

Orishas

Las deidades Yorubas se llaman Orishas, literalmente 'dueños de la cabeza'. Shangó es quizás el Orisha más conocido. Dios del Trueno y un antepasado del pueblo Yoruba. Él fue el cuarto rey del pueblo yoruba, y se deificó tras su muerte. Se cree que los Orishas alguna vez fueron humanos, derivándose de allí muchos de sus Pattakies (historias, relatos) en la Tierra, y que luego de su muerte pasaron al cielo, donde viven junto a Olofi (Dios). Son muchas las deidades de este panteón, se conoce que existen poco más de 400 orishas. Todos ellos avocados a traer estabilidad y firmeza a las personas que deciden dar sus primeros pasos en esta religión.

➤ La Divinidad "Olofi - Olodumare - Olorun"

Como una reacción ante el desprecio racista por las culturas africanas se ha pretendido atribuirle a la concepción yoruba de la Divinidad una Significación metafísica simplemente anacrónica, En la trilogía, Olofi, Olodumare y Olorun se ha querido descubrir una analogía con la Trinidad de la teología católica. A nuestro juicio, los yorubas, apuntaron la necesidad conceptual de un principio absoluto, que estuviera por sobre los demás orishas que cumplieron, el arquetipo de las funciones y actividades que, actúan en el mundo.

Ese Ser Supremo, sin embargo, al ser enfocado en diversas relaciones, proyectó en tres entidades el Creador, que trata; directamente con los orishas y los hombres, individualmente en Olofi la sujeción a leyes de la naturaleza, la ley universal misma, individualizada como Olordumare, y la fuerza vital, la energía universal, identificada con el Sol y personificada en Olorun. No se trata sino de otro ejemplo de la dificultad del pensamiento primitivo para elaborar un concepto, de alto nivel, de abstracción y de su tendencia espontánea a concretar y particularizar. La portentosa creación religiosa de los yorubas no, requiere ciertamente que se le adjudiquen intenciones, que le son ajenas.

PATTAKI DE OLOFI

Olofi 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 pependencias. Pero Olofi es la paz, porque es completo, y no podía comprender por qué Ayáguna siempre está atizando las 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 y triunfa el que sea más capaz, y el mundo avanza. Bien -dijo-Olofi- si es así, durará el mundo hasta el día en que le des la espalda a la guerra y te tumbes a descansar. Ese día no ha llegado todavía y Olofi comprendió que su creación dejaba mucho que desear, y se desilusionó desde entonces ya no interviene directamente en las cosas del mundo.

OLOFI

Olofi 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 se resuelven gracias a su soberana voluntad. Es por eso que se dice: «El ebbó llegó a Olofi. y que puede ser desde un addimu hasta un rito a Eggun. Olofi hizo el mundo, a, 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 que Orula echara 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 Osun. En tierra de Ifá, Olofi es adorado directamente Es un hecho materia Se recibe, es, fundamento y se le sacrifican palomas y animales. de cuatro patas. Existe trato directo con él, pero su aché 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. {mospagebreak}

OLORDUMARE

Olordumare 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 el nos dirigimos por medio de Olofi. Implica una inteligencia tácita de las cosas, la sujeción a leyes. Siempre que escuchamos su nombre pensamos en lo indescifrable. No tiene día de celebración, hijos escogidos, patakis refranes, ordun, color, ebbó ni castigos a los hombres. Es superior a todo orisha, no tiene otá 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; Olordumare. Para los yurubas 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: Olordumare. Es por eso que el refrán que nos habla sobre la formación del mundo dice: «Obi telé, Ofo telé: Haga uno bueno y haga uno malo.» En la inmensidad de Olordumare está comprendido el Ara-Onu, la parte del cielo donde mora Eggun y, por eso, cuando alguien muere se dice Ese muerto que está en el Ara-Onu ibae bayen tonu que embelese Olordumare (que se eleve hacia el cielo y llegue a los pies de Olordumare).»

OLORUN

Olorun el sol, la concreción perennemente visible de la divinidad. Es la manifestación más sensible y material de Olofi y Olordumare y 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 hace crecer las cosechas, existir el día y la noche, mover las aguas y los vientos. Es signo de vida y de creación vegetal, sustento de la existencia en el plano terrestre Olorun es el dueño de la luz, de los colores, del aire, del aliento y del soplo de la vida También lo es del, vigor y del esfuerzo. Olorun sugiere la adoración o la suplica que hacemos a algo o alguien que nos da el aliento para vivir (orun significa imploración rezo vehemente). Es por eso que cuando trabajan con Olofi le hablan o moyugban a Olorun. 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.

➤ ELEGGUA

Orisha mayor. Dueño de los caminos y de las encrucijadas, tiene las llaves del destino, abre y cierra la puerta a la desgracia o a la felicidad. Es uno de los principales dioses del panteón yoruba y el primero de la “trilogía de los guerreros”. Cuida los caminos, los abre y los cierra, es la personificación del azar y el destino

Es hijo de Obatalá y Yemú y ningún orisha le antecede porque el mismo Olofi lo dijo al designarlo como su mensajero: “Siendo tú el más chiquito y mi mensajero, serás el más grande en la tierra y en el cielo y sin contar contigo nunca será posible hacer nada”. También Olofi acepto que se le saludara antes que a ningún otro orisha y que fuera el primero en comer. Es el principal guardián de la casa y dueño de los cuatro caminos que forman la cruz al unir el norte con el sur y el este con el oeste.

Para meterse en todos los asuntos adopta las más disímiles formas: príncipe, basurero, piedra, yerba, muchacho, anciano y todo lo que se le antoje

Orisha esencialmente juguetón y amigo de las bromas. Muy aficionado a chiflar y a silvar. Glotón insaciable, puede ser sobornado para lograr de él lo que se desee. Sin embargo, no se le puede ofrendar comida a diario pues se llena mucho y no trabaja.

PATTAKI (historia) DE ELEGGUA:

Elegguá es hijo de Okuboro que era rey de Añagui. Siendo muy joven, andaba un día con su séquito y vió una luz brillante que salía de algo con tres ojos que estaba en el suelo. Era un coco seco (obi). Elegguá se lo llevó al palacio, se lo contó a sus padres y luego lo abandonó detrás de una puerta. Poco después, quedaron todos asombrados al ver cómo salía una intensa luz del obi. Tres días más tarde, Elegguá murió. Tras su muerte, se olvidaron del obi, al cual había respetado en un inicio. Pasado el tiempo, el pueblo se vió sumido en situaciones desesperadas y al reunirse los arubbó (viejos), concluyeron que la causa de las desgracias estaba en el abandono del obi el cual estaba apagado, vacío y comido por los bichos. Los viejos acordaron sustituirlo por algo sólido y perdurable, y así colocaron una piedra de santo

(otá) en el lugar del obi, detrás de la puerta. Fué el origen del nacimiento de Elegguá como orisha, por lo que se dice: “Ikú lobi ocha” (“el muerto parió al santo”).

Entre los yorubas, se vincula la figura de Elegguá como la de Echu (encarnación de las desgracias y problemas que acechan al hombre) quien vive en la calle, sabana o en el monte. Esta pareja Elegguá-Echu constituye, como bien señala Natalia Bolívar “la expresión mística de la inevitable relación entre lo positivo y lo negativo. Para los yorubas, la casa significa el refugio por excelencia, el lugar privilegiado contra los avatares del destino. En su misma puerta reside Elegguá, marcando con su presencia la frontera entre dos mundos: el interno, de la seguridad, y el externo, del peligro. Pero no puede haber seguridad sin peligro, ni sosiego sin inquietud y, por eso, la pareja Elegguá-Echu es indisoluble a pesar de su oposición. Elegguá protege el hogar y cuando en él se presentan problemas es que ha entrado Echu, el vagabundo”.

SINCRETISMO:

Elegguá suele sincretizarse con el Niño de Atocha, San Antonio de Padua y el Anima sola. Con el primero su relación se debe claramente a su condición de Dios encarnando la figura de un niño salvador, con San Antonio de Padua por haber tomado éste sus hábitos siendo muy joven y por ser representado con un niño en los brazos. El sincretismo con el Anima Sola se relaciona con los diversos caminos de Elegguá relacionados ambiguamente con la maldad, sin identificarse absolutamente con el Mal.

COLOR: Rojo y negro, que representan la vida y la muerte, el principio y el fin, la guerra y la tranquilidad, lo uno y lo otro.

NUMERO: 3, se le celebra el 6 de enero y el trece de junio.

ATRIBUTOS: Mariwó (a veces), garabato (para abrirse paso entre la maleza, forrado de piel de chivo y con cuentas), bandé con colores del iris, sombrero tricornio o de guano, cartera para llevar caramelos. Se le atribuyen igualmente todo tipo de objetos utilizados en juegos infantiles (papalotes, pitos, soldaditos, etc), así como tarros de venado o de chivo, cocos secos decorados.

COLLARES: Collares de cuentas negras y rojas.

ROPA: Chaquetilla, pantalón ceñido hasta la rodilla y gorro. Todas estas prendas en color rojo y negro (en ocasiones en forma de gayadura) y generalmente adornadas con cascabeles y cuentas.

COMIDAS FAVORITAS: abre camino, todo tipo de dulces y caramelos, pescado ahumado, bollitos, maíz tostado, bejuco, guao, hierba fina, siguaraya.

Rezo a Elegua:

Bochile aluomi aomatieye olua atabansde

alahomaho moni bata adovidale jolo

yaguna eleku osuhu ombeleku sukún

jaroze asu ayé. Agó.

➤ Obatala

Obatala es el padre de todos los hijos en la tierra, es el creador de los seres humanos y todo lo que habita en el planeta. Como creador es regidor de todas las partes del cuerpo humano, principalmente de la cabeza, de los pensamientos y de la vida humana, dueño de la blancura o donde participa esencialmente lo blanco como símbolo de paz y pureza. Obatala es el dueño de los metales blancos, sobre todo la plata. Representa la creación que no es necesariamente inmaculada; lo magnánimo y superior, también la soberbia, la ira, el despotismo y las personas con defectos o dificultades físicas y mentales.

Obatala es un Osha y está en el grupo de los Orishas de cabecera. Obatala abraza a todos sus hijos con paciencia y amor. Entre sus muchas cualidades él es el que trae inteligencia, paz y calma al mundo. Obatala fue un Irunmole, convertido en Orisha por sus errores. Durante su vida en el plano terrenal fue rey de los Igbó. Su nombre proviene del Yoruba Obbàtalá (rey de la pureza). Este Orisha gusta de todo lo limpio, blanco y puro. No admite que se desnuden en su presencia y tampoco la falta de respeto, es por ello que sus hijos deben ser muy respetuosos. Sus sacerdotes se llaman Oshabí. En la naturaleza está simbolizado por las montañas. Es el que intercede ante cualquier Osha u Orisha por cualquier individuo ante una dificultad que tenga, porque se considera el padre del género humano y dueño de todas las cabezas. Cuando no se puede definir y no se sabe cuál es el Ángel de la Guarda de un individuo, Obbatalá es el Osha que se le consagra.

Su número es el 8 y sus múltiplos y su color es el blanco. Se saluda ¡Jekúa Babá!

Vestimenta de Obatala

Obatala siempre se viste de blanco. En sus caminos de guerrero lleva una banda roja sobre su pecho. Soles y lunas se le cosen en su traje. Lleva 8 pañuelos alrededor de su cintura.

Ofrendas a Obatala

Su tabú son las bebidas alcohólicas, los cangrejos y las judías. Se le ofrenda arroz con leche, merengue, grageas plateadas, guanábana, granada, alpiste, ñame, manteca de cacao, cascarilla, maíz, flores blancas, especialmente la del algodón. Sus ewes son la acacia, achicoria, campana, algodón, bledo blanco, artemisa, atiponlá, bejuco de la virgen, azafrán, azucena, canutillo blanco, coco, coquito africano, galán de día, galán de noche, incienso, malva, salvia, trébol, etc.

➤ YEMAYA

Yemaya es la Orisha del río Oggùn que corre por Òyó y Abeokutá, en el territorio Nupe, luego setraslado a territorio Tapa, en Abeokutá, Ibadán y Shaki. Representa la intelectualidad, la sapiencia y los caracteres cambiantes como el mar. Yemayacuando castiga es inflexible, es adivina por excelencia, le robó el okpele a Orula yeste luego le entregó los caracoles (diloggún). Ella es dueña de las aguas y el mar, fuente de toda la vida. Reina de Abeokutá. Su nombre proviene del Yorùbá Yemòjá (Yeyé: madre – Omo: hijo - Eyá: Peces) literalmente madre de los peces. Se dice que todos somos hijos de ella, por que por 9 meses nadamos como peces en la placenta de nuestra madre.

En el sincretismo se compara con la Virgen de Regla (7 de Septiembre). Su número es el 7 y sus múltiplos. Su color es el azul y sus tonalidades. Se saluda ¡Omío Yemaya Omoloddé! ¡Yemaya Ataramawa!

Familia de Yemaya.

Hija de Olokun, por eso se la relaciona con el mar, fue esposa de OBBATALA, ORUNLA, AGGALLU, BABALU AYE, ORISHA OKO, y en uno de sus caminos de OGGUN. Hermana de OSHUN. Fue la madre de la mayoría de los Orishas y crió a los demás.

Diloggún en Yemaya.

Yemayá habla en el diloggún fundamentalmente por Oddí (7), aunque también lo hace por Irossó

Herramientas de Yemaya

Su receptáculo es una sopera o tinaja de loza de color azul o de tonalidades azulinas que contiene las otá y viven en agua de mar. Los atributos de Yemayá son 7 remos, 7 adanes(manillas), una corona, timón, barcos, hipocampos, peces, conchas, corales, un sol, una luna llena, 1 mano de caracoles, una sirena, platos, un salvavidas, una estrella, una llave, una maraca pintada de azul, abanicos redondos, un pilón y todo lo relativo al mar de hierro, plata o plateado.

Sus Elekes más tradicionales se confeccionan intercalando cuentas azules y blancas o 7 cuentas azules, 1 azul ultramar y 7 de agua.

Objetos de poder de Yemaya.

El objeto de poder de Yemayá es un agbegbe, abanico de plumas de pato o pavo real decorado con madreperlas y conchas. Un objeto hecho con pelos de la cola del caballo con cuentas azules y blancas. Una campana que se suena para ser llamada.

Trajes de Yemaya.

Yemaya viste un manto de crepe con un vestido azul marino, que puede tener adornos en azul y blanco. Lleva pequeñas campanitas cosidas en este. Lleva su agbegbe. Un cinturón ancho de algodón con un romboide en el estomago alrededor de su cintura.

Bailes de Yemaya.

Cuando Yemaya baja, llega riéndose a grandes carcajadas. Su cuerpo se mueve como las olas del océano, al principio suavemente, luego agitado por la tormenta. Empieza a girar entonces como un remolino. Puede imitar estar nadando o buceando en el océano trayendo los tesoros del fondo para sus niños. También puede imitar estar remando. Los otros bailarines hacen un círculo alrededor de ella haciendo movimientos como las olas que van aumentando en velocidad hasta que comiencen a girar.

Ofrendas a Yemaya. Se le ofrenda Ochin de Yemaya hecho a base de camarones, alcaparras, lechuga, huevos duros, tomate y acelga, ekó (tamal de maíz que se envuelve en hojas de plátano), olelé (frijoles de carita o porotos tapé hecho

pasta con jengibre, ajo y cebolla), plátanos verdes en bolas o ñame con quimbombó, porotos negros, palanquetas de gofio con melado de caña, cocoquemado, azúcar negra, pescado entero, melón de agua o sandía, piñas, papayas, uvas, peras de agua, manzanas, naranjas, melado de caña, etc.

Sus Ewe son itamo real, lechuga, peregun blanco, atiponlá, mejorana, mazorquilla, mora, flor de agua, meloncillo, hierba añil, berro, verbena, malanguilla, paragüita, prodigiosa, helecho, cucaracha, malanga, canutillo, albahaca, hierba buena, botón de oro, hierba de la niña, carqueja, diez del día, bejuco de jaiba, bejucoubí macho, bejuco amargo, verdolaga, jagua, limo de mar, aguacate, ciruela, pichona, copalillo del monte, etc.

Coronar Yemaya. Kari-Osha.

Para coronar este Osha debe haber recibido antes a los Orishas Guerreros, Luego durante la coronación se deben recibir los siguientes Oshas y Orishas.

Elegguá, Obbatalá, Oke, Yemaya, Ibeyis, Shangó, Ogué y Oshún.

Yemaya tiene muchos caminos

Características de los Omo Yemaya.

Los hijos de Yemaya son voluntariosos, fuertes y rigurosos. En ocasiones son impetuosos arrogantes y maternales o paternales, de carácter cambiante como el mar, por momentos calmos y por momentos bravos. Son justos pero un poco formales y tienen un alto grado de autoestima.

Patakies de Yemaya.

Yemaya estaba casada con Orula, gran adivinador de Ifé, que hacía milagros y tenía una gran clientela. Por ese entonces, Orula se hallaba íntimamente unido al secreto de los caracoles (Diloggun), pues Yemaya, dueña del mar, peces, caracoles y todo lo marino, se lo comunicaba. El, a su vez, interpretaba esos secretos a través de los Oddun y de las leyendas.

Ocurrió que un día Orula tuvo que hacer un viaje largo y tedioso para asistir a una reunión de los Awó que había convocado Olofin, y como se demoró más de lo que Yemaya imaginaba, ésta quedó sin dinero, así que decidió aplicar su técnica y su sabiduría para consultar por su cuenta a quienes precisaban de ayuda.

Ofrendas a Yemaya.

Se le ofrenda Ochinchin de Yemaya hecho a base de camarones, alcaparras, lechuga, huevos duros, tomate y acelga, ekó (tamal de maíz que se envuelve en hojas de plátano), olelé (frijoles de carita o porotos tapé hecho pasta con jengibre, ajo y cebolla), plátanos verdes en bolas o ñame con quimbombó, porotos negros, palanquetas de gofio con melado de caña, coco quemado, azúcar negra, pescado entero, melón de agua o sandía, piñas, papayas, uvas, peras de agua, manzanas, naranjas, melado de caña, etc.

Sus Ewe son itamo real, lechuga, peregun blanco, atiponlá, mejorana, mazorquilla, mora, flor de agua, meloncillo, hierba añil, berro, verbena, malanguilla, paragüita, prodigiosa, helecho, cucaracha, malanga, canutillo, albahaca, hierba buena, botón de oro, hierba de la niña, carqueja, diez del día, bejuco de jaiba, bejuco ubí macho, bejuco amargo, verdolaga, jagua, limo de mar, aguacate, ciruela, pichona, copalillo del monte, etc.

➤ Shango

Shango es un Osha guerrero, el rey de la religión Yoruba y uno de los Orishas más populares de su panteón. Shango es un Osha y está en el grupo de los Oshas de cabecera. Orisha de la justicia, la danza, la fuerza viril, los truenos, los rayos y el fuego, dueño de los tambores Batá, Wemileres, Ilú Batá o Bembés, del baile y la música; representa la necesidad y la alegría de vivir, la intensidad de la vida, la belleza masculina, la pasión, la inteligencia y las riquezas. Es el dueño del sistema religioso de Osha-Ifá. Representa el mayor número de situaciones favorables y desfavorables. Fue el primer dueño e intérprete del oráculo de Ifá, es adivino e intérprete del oráculo del Diloggún y del de Biange y Aditoto. Shango representa y tiene una relación especial con el mundo de los Eggun.

Shango fue el 4° Alafín (rey) de Òyó, esta es la segunda dinastía de Oduduwa luego de la destrucción de Katonga, la primera capital administrativa del imperio Yoruba. Shango llegó en un momento trascendental de la historia Yoruba, donde las gentes se habían olvidado de las enseñanzas de Dios. Shango fue enviado con su hermano gemelo por Oloddumare para limpiar la sociedad y que el pueblo siguiera nuevamente una vida limpia y las enseñanzas del Dios único.

Luego de que se hizo rey, el pueblo comenzó a decir que Shango era muy estricto e incluso tirano. En aquel tiempo las leyes decían que si un rey dejaba de ser querido por su pueblo debía ser muerto. Shango terminó con su vida ahorcándose, pero regresó en su hermano gemelo Angayú quien con el uso de la pólvora, acabó con los enemigos de Shango, quien a partir de allí comenzó a ser adorado como Orisha y fue llamado el Señor de los Truenos. Shango fue un rey guerrero y los generales de Ibadan lo amaban. Sus seguidores lo veían como el recipiente de grandes potencialidades creativas. Shango fue uno de los reyes Yorubas que ayudó a construir las formaciones de batalla y gracias a sus conquistas el imperio Yoruba se extendió desde Mauritania hasta Gabón. Se hizo famoso sobre todo por su caballería de guerra, la cual tuvo un papel fundamental en la construcción del imperio.

Existen otras leyendas donde se dice que Shango mató a sus hijos y esposas por sus experimentos con la pólvora, luego de arrepentirse se convirtió en Orisha.

Shango fue el primer awó, que luego cambiara el ashé de la adivinación con Orunla por la danza, por esto es muy importante en el culto de ifá para los babalawos, teniendo los babalawos una mano de Ikines llamada mano de Shango.

Shango es hermano de corazón con corazón de Babalu-Aye (okan pelú okan). Shango come primero cuando se corona este Orisha, ya que fue Shango quien lo ayudó a curar de sus pestes. Ossaín es el padrino de Shango, el nombre de quien fue su esclavo es Deú y su mensajero se llama Bangboshé. Shango significa revoltoso, sus piedras u otanes se recogen de cascadas o ríos. Uno de los Orishas fundamentales que deben recibirse cuando se hace Kari-Osha Shango es Aggayu-Sola y los omo Shango deben entrar con Aggayú Solá. Su símbolo principal es el Oshe. El Oshe es un muñeco tallado en cedro y que en vez de cabeza tiene un hacha

doble. Oshe con el tiempo es una energía que lleva carga, que la hacen los babalawos, este vive con Shango. Para hacer Shango debe realizarse con por lo menos 6 días de anticipación al Osha Akua Kua Lerí una ceremonia al pie de un cedro o palma real. Shango en el sincretismo se compara con Santa Bárbara, la cual tiene su fiesta en 4 de Diciembre, de acuerdo al calendario santoral católico. Su día de la semana es el sábado, aunque el viernes también es popular.

Su número es el 6 y sus múltiplos, aunque algunos le adjudican el 4, quizás por su sincretismo religioso con Santa Bárbara. Sus colores son el rojo y blanco. Se saluda ¡Kaó Kabiesilé, Shango Alufina!

Diloggún en Shango.

Shangó habla en el diloggún por Obbara (6) y por Ellila Seborá (12), que es su letra principal.

Herramientas de Shango.

Su receptáculo es una batea de madera, preferentemente de cedro, con tapa, que se sitúa arriba de un pilón que muchas veces puede tener forma de castillo.

Sus atributos principales son seis herramientas hechas en cedro, hachas, espadas, rayos, tambores, una mano de caracoles, corona, copa, un sable, maraca de güira, una maza, etc.

Shangó también lleva un chekere hecho de carapachos de tortuga. Entre los utensilios que se le pueden poner alrededor se encuentran un caballo negro, un tambor, una bandera roja brillantes, tres hachas, un garrote y una cimitarra.

Sus objetos de poder son un hacha doble, una copa y una espada. Sus collares o elekes se confeccionan alternando cuentas rojas y blancas.

Trajes de Shango.

Shango se viste con una camisa roja suelta y pantalones blancos de listas blancas y rojas. También puede vestir pantalones blancos cortos con las patas cortadas en puntas. Su pecho está al descubierto y se le agrega una chaqueta corta que puede ser roja o de listas blancas y rojas. En su cabeza lleva una corona, que a veces se le da la forma de castillo.

Bailes de Shango.

Cuando Shango baja golpea con su cabeza y da tres vueltas de carnero hacia los tambores. Abre los ojos desmesuradamente y saca su lengua. Sus movimientos característicos son blandiendo el hacha y agarrándose los testículos. Ningún otro Orisha dará saltos más altos, bailará más violentamente o hará gestos más extraños. Comúnmente puede comer fuego. Los bailes de Shango suelen ser de guerrero o eróticos.

➤ OYA

Dueña del Viento, de la Centella y de la Puerta del Cementerio

Por Gloria Hidalgo Achiyú Keké Oya es una de la Orichas más importantes del Panteón Yoruba, podemos sentirla a través de una suave brisa o también con vientos huracanados todo depende de cómo quiera mostrarse en sus manifestaciones naturales y espirituales. Oyá es también conocida como Yansa que proviene del termino yoruba IYANSA Iya (Madre) Omo (hijo) Mesa (nueve) madre de nueve hijos que son los nueve eggun que la acompañan, también es representada en algunos sectores de Africa en estatuillas de madera talladas con nueve cabezas que son las nueve desembocaduras del río Niger. Es madre de todos nosotros ya que sin aire nadie puede vivir. Es una de las consagraciones mas delicadas que conocemos, pues antes de asentarla lleva ceremonias previas que deben ser dirigidas por un orihate que conozca bien el procedimiento que se debe seguir, ya que de lo contrario se alteraría negativamente el destino del iyawo. Su numero es el nueve (9) su color el marrón y vino tinto, siempre su traje se acompaña con un fajin que lleva pañuelos

colgados de 9 colores todos menos el negro. Esta sincretizada con la Virgen de la Candelaria que celebra su día el 2 de febrero. Dicen que es un solo corazón con Oshun su hermana consentida quienes se unen para realizar obras de vencimiento en momentos difíciles. Es la portera del cementerio así que es ella quien recibe a los difuntos cuando visitan su casa (camposanto), son sus hijas con el iruke (cola de caballo consagrada) quienes limpian el féretro del santero cuando muere. También es reina y dueña del mercado libre, es allí en medio de la algarabía y la alegría del ser humano en su día a día donde podemos encontrarla.

OFRENDAS O ARDIMUCES DE OYA

Berenjenas, flores de todos colores, vino tinto, bollitos de frijoles de todos los colores, sardinas asadas con manteca de corajo, todas las frutas, dulces de coco con papelón, dulce de batata con papelón, bollos de plátanos verdes, dulces variados, velas de todos colores menos negras.

LIMPIEZA AL PIE DE OYA

Coloque 9 berenjenas en una bandeja con una carta de peticiones debajo de ellas, a cada lado de la bandeja prenda dos velones blancos solicitando a la Oricha le conceda sus deseos, con ramo de flores de todos colores y fume un tabaco. Al noveno día entierre todo al pie de una ceiba.

PATAKI DE OYA

Hace mucho tiempo vivían en una tribu tres hermanas: Yemayá, Oshún y Oya, quienes, aunque muy pobres, eran felices. Yemayá era la mayor y mantenía a sus dos hermanas pescando en el mar. Oya era la mas pequeña y Oshun la cuidaba, mientras hacia esto también pescaba en el río y recogía piedras, las cuales vendían. Muy grande era el amor entre las tres hermanas. Un día la tribu fue invadida por tropas enemigas. Oshún no pudo escuchar los gritos de Oya, a la cual amarraba para que no se perdiera haciendo sus habituales travesuras ya que se encontraba sumergida en el río, ni tampoco la escuchó Yemayá, la cual estaba muy alejada de la costa. Así, los enemigos se llevaron a Oya como cautiva.

Oshún cuando descubrió la pérdida de su hermana querida, enferma de melancolía comenzó a consumirse lentamente. Sin embargo, logró conocer cuanto pedían los enemigos por el rescate de Oya y poco a poco comenzó a guardar monedas de cobre, hasta que tuvo el dinero suficiente para rescatar a Oya. El jefe de la tribu, quien estaba perdidamente enamorado de Oshun y que conocía la pobreza de esta, duplicó el precio del rescate mientras se hacían las negociaciones. Oshún se arrodilló, lloró y suplicó, sin embargo el jefe le pidió su virginidad a cambio de la libertad de su hermana. Por el amor que profesaba a Oya, Oshún accedió. Cuando regresó a la casa con Oya, le contaron todo a Yemayá, y la hermana mayor en reconocimiento al gesto generoso de Oshún y para que Oya no olvidara jamás el sacrificio de su hermana, adornó la cabeza de esta y sus brazos con monedas de cobre.

Mientras Oya estaba cautiva, Olofin había repartido los bienes terrenales entre los habitantes de su tribu: a Yemayá la hizo dueña absoluta de los mares, a Oshún, de los ríos; a Oggún, de los metales, y así sucesivamente. Pero como Oya no estaba presente, no le tocó nada. Oshún imploró a su padre que no la omitiera de su representación terrenal. Olofin, quedó pensativo al percatarse de la justicia de la petición y recordó que sólo quedaba un lugar sin dueño: el cementerio. Oya aceptó gustosa, y así se convirtió en ama y señora del camposanto. Es por esto que Oya tiene herramientas de cobre para mostrar su eterno agradecimiento al sacrificio de Oshún y come a la orilla del río, como recuerdo de su niñez. Moforibale Oshún, Moforibale Yemayá, Moforibale Oya

➤ Oshun

Oshun es un Osha y está en el grupo de los Oshas de cabecera. Representa la intensidad de los sentimientos y la espiritualidad, la sensualidad humana y lo relativo a ella, la delicadeza, la finura, el amor y la feminidad. Es protectora de las gestantes y las parturientas; se representa como una mujer bella, alegre, sonriente pero interiormente es severa, sufrida y triste. Ella representa el rigor religioso y simboliza el castigo implacable. Es la única que llega a donde está Olofin para implorar por los

seres de la tierra. En la naturaleza está simbolizada por los ríos. Es la apetebí de Orunmila. Está relacionada con las joyas, los adornos corporales y el dinero.

Es la diosa del río que lleva su nombre en Nigeria. Se dice que vivió en una cueva que aun existe en Ijesa, Nigeria, al norte hacia el río Nilo. Fue la segunda esposa de Shangó.

En Nigeria es adorada en muchas partes de Yorubaland, aunque es en la ciudad de Osogbo, por donde pasa su río donde tiene la mayor cantidad de creyentes. El nombre Osogbo proviene de la unión de Oshun y Ogbo. Ella salvó a esta ciudad por eso su rey la llamó de esa manera. En África su mensajero es el cocodrilo. Sus seguidores llevan ofrendas al río y le piden sus favores.

Oshun es la Orisha del agua dulce. Su nombre proviene del Yorùbá Osún. Salvó al mundo volando como un aura tiñosa (Ibú Kolé), especie de buitre. También habló con Olofin, cuando Olokun mando el diluvio. Fue Yemayá quien le dio la fortuna de que su casa fueran las aguas dulces. Pidió la intervención de las mujeres en el consejo de los Orishas.

Se recibe como Orisha tutelar, debiendo hacerse con por lo menos 5 días de anticipación una ceremonia en el río. Por haber salvado al mundo todos los Iyabó antes de coronar Osha Akua Kua Lerí deben dirigirse al río a darle cuenta con su respectivo Ochinchin y darle Obí.

En el sincretismo se le compara con la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Su número es el 5 y sus múltiplos. Su color es el amarillo en todas sus tonalidades. Se saluda ¡Yalodde Yeyé Kari! ¡Yeyeo! ¡Omoriyeyeo!.

Familia de Oshun. Oshun es Hija de Obbatala y Yemayá, hermana de Oyá y Obbá, fue esposa de Oggun, Orunla, Oshosi con quien tuvo a Logún Ede y de Shango con quien tuvo a los Jimaguas Talako y Salabí (Ibeyis). Intima amiga de Eleggua, quien la protege.

Diloggún en Oshun. Oshun habla en el Diloggún por Oshé (5), Obbara meyi (66), Eyeunle (8) y por Ofún Mafún (10).

Herramientas de Oshun.

Sopera oshun: Su receptáculo es una sopera de loza de color amarillo o de varios colores predominando el amarillo. Oshun lleva 5 otá que viven dentro de la sopera con agua de río. Sus atributos principales son un sol, una mano de caracoles, espejos, peines, aros, 5 adanes (manillas), peces, abanicos, abanicos de sándalo, de plumas de Ibú Kolé, de plumas de pavo real, coronas, corazones, caracoles, conchas, botecitos, corales, irukes de rabo de caballo de color claro, campanilla, pañuelos, media luna, dos remos, una estrella, etc. Sus Elekes más tradicionales se confeccionan intercalando cuentas amarillas y doradas o 5 cuentas amarillas, 1 ámbar, 5 doradas.

Objetos de poder de Oshun. Usa un abanico de sándalo amarillo o de plumas de pavo real con el cual se abanica. Oshun hace sonar sus cinco brazaletes de oro. Una media luna, dos remos, una estrella, el sol y cinco pequeñas campanitas que van con su vestido. Estos objetos pueden cambiar de acuerdo a su camino.

Trajes de Oshun. Oshun viste un vestido amarillo, ceñido por una faja con un romboide en el estomago. El vestido lleva campanillas en algunos puntos.

Bailes de Oshun. El baile de Oshun es el más sensual. Se ríe como Yemaya y sacude sus brazos para hacer sonar sus brazaletes. Oshun sube los brazos por encima de su cabeza para enfatizar sus encantos. Mientras baila, hace movimientos voluptuosos y les pide sexo a los hombres con sus manos extendidas y movimientos bruscos de las caderas. Pide miel, mostrando la dulzura del sexo y la vida. Puede imitar que rema en un pequeño bote. Cuando se peina el pelo o se admira en el

espejo, es muy estirada mirando por encima de su nariz a los que están a su alrededor.

Ofrendas a Oshun. A Oshun se le ofrenda su comida predilecta Ochinchin, hecha a base de camarones, acelga, cebolla, ají, escarola, aceite de oliva, vino blanco seco y huevos, palanquetas de gofio con miel, miel de abejas, lechuga, escarola, acelga, arroz amarillo, tamales, harina de maíz, ekó, ekrú, olelé con azafrán, dulces de todo tipo y frutos del río.. Sus Ewe son amor seco, anís, añil, bejuco carey, bejuco péndola, boniato, bruja, calabaza, espinaca, canela, girasol, lechuga, acelga, malvaté, mango, manzanilla, guamá da costa, perejil, hierba de la niña, vetiver, pringa hermosa, hierba caimán, pomarrosa, geranio de olor, avellano de costa, melón de castilla, chayote, grosella, hoja menuda, etc.

➤ Oshosi

Orisha mayor. Es el tercer orisha de la trilogía de los guerreros. Hijo de Yemayá, es dueño del arco y la flecha, perfecto cazador. En Cuba, dueño de la cárcel y protector de todos los perseguidos y de los que, en general, tengan problemas con la justicia. Es también mago, adivino, guerrero, cazador y pescador. Se le representa con un arco atravesado con una flecha; si ésta tiene la punta hacia abajo significa que se encuentra preservando los daños, si tiene la punta hacia arriba, está en son de guerra.

PATTAKI DE OCHOSI: Ochosi es el mejor de los cazadores. Sin embargo, anteriormente no era así ya que la espesura del monte impedía que sus flechas llegaran a las presas. En su desespero, le consultó a Orula, quien le recomendó que hiciera ebbó. Problema similar tenía Oggún, quien no podía hacer con rapidez los trillos en el monte debido a su espesura este orisha también le consulto a Orula quien le dió igual recomendación que a Ochosi. Pero Ochosi y Oggún eran enemigos porque Echú había sembrado cizaña entre ellos y así, sin quererlo, coincidieron ambos en el monte cada uno a realizar su ebbó. Sin darse cuenta, Ochosi dejó caer

su ebbó sobre Oggún, que estaba recostado en un tronco. Luego de una fuerte discusión se sentaron a conversar y mientras hablaban pasó a lo lejos un venado. Rápido como un rayo, Ochosi le lanzó una flecha y Oggún abrió un trillo con su machete y en menos de lo que canta un gallo ambos estaban frente al animal, muerto por la flecha de Ochosi. Muy contentos los dos compartieron el animal. Desde ese momento convinieron en que eran necesarios el uno para el otro y que separados no eran nadie e hicieron un juramento en casa de Orula. Es por ello que Ochosi, el cazador, siempre va con Oggún, el dueño de los metales.

SINCRETISMO:

Se sincretiza con San Norberto y San Alberto. En Santiago de Cuba con Santiago Arcángel y San Huberto.

COLOR: Verde y negro NUMERO: 3

ATRIBUTOS: arco y flecha; todo instrumento relativo a la caza y a la pesca. Como herramientas, se acompaña de tres flechas, tres perros, un espejito, un pedazo de tarro de venado, un anzuelo, un arco y una flecha.

COLLARES: Collares con dos hilos de cuentas azul prusia y cada cierto tramo, una cuenta ámbar, rematados por cuatro caracoles separados de dos en dos por cuentas ámbar. También colmillos de leopardo y caracoles.

VEGETALES PREFERIDOS: Zapote, ateje, culantro, helecho macho de río, bledo colorado, lino del río.

RECEPTACULO: caldero de hierro a utilizar junto con Oggún.

HIJOS: Prototipo del cazador primitivo: hombres vivos, enérgicos, con reflejos rápidos, con gran disposición para cambios y nuevas empresas. Hospitalarios y amantes de la familia, a pesar de su carácter esencialmente nómada.

REZO A OCHOSI:

Ochosi, achó nigüere eyá niyegüire odemata, adebaru baroliyo akuho mosiere komarikú koma-arene koma-reyo koma aforo. Ago.

➤ Babalú Ayé

Sin duda que Babalú Ayé es uno de las deidades del Panteón Yorubá con más devotos en Cuba. Orisha mayor y santo muy venerado. Su nombre es de origen Lucumí, también se conoce como Agróniga.

Él es conocido como el padre de la enfermedad. Es debido a él que el mundo está lleno de enfermedades, pero él mismo es el único que puede cambiar ese camino. Se le ve como un anciano inválido que padece un mal deformante, con sus piernas retorcidas y su espinazo encorvado.

Es dueño de epidemias tales como la viruela, la lepra, las enfermedades venéreas y las afecciones de la piel.

Babalú Ayé es un título que significa "padre del mundo" que se le daba a Chopono o Chakpata, el terrible Orisha de la viruela, cuyo nombre no podía pronunciarse.

En la provincia cubana de Matanzas, una de las de más fuerte tradición folclórica en la isla, los herederos de Arará, le tocan a Babalú Ayé el tambor Asojín. Se recibe directamente por los descendientes de Arará.

A este Santo le gusta trabajar con muertos. Su color es el morado obispo y su día es el viernes, aunque para otros es el miércoles. Su número es el 17.

Uno de los atributos por el que mayormente se le identifica en Cuba es por el vestuario hecho a base de tela de sacos. Siempre se le ve acompañado por perros y haciéndose valer de muletas. Es por eso que muchos de sus devotos son dados a cuidar de estos animales.

A él lo acompaña Iku, el espíritu de la muerte. Por esto a través de la enfermedad ocurren muchas muertes.

➤ ORISHA OKO

Quien es Orisha oko:

Orisha Oko es un Orisha que en la naturaleza representa la tierra y en la vida el trabajo agrícola y los cultivos.

Está relacionado directamente con la agricultura y el campo. Protector de la labranza y los arados.

Da fortaleza a la vida porque proporciona los medios de sostén de la misma dando los alimentos necesarios para vivir.

Está fuertemente relacionado a Oggún y a Olokun

Proviene de territorio Saki, al oeste de Òyó. Es considerado el árbitro de las disputas, especialmente entre las mujeres, aunque a menudo es el juez de las disputas entre los Orishas.

Es un trabajador afanoso y guardador de secretos, se dice que sus testículos cuelgan hasta el suelo, por su férrea castidad.

Es el que provee de alimentos al mundo, por ser la tierra misma.

Asegura la prosperidad de las cosechas, sus mensajeras son las abejas y representa la prosperidad y la fecundidad, por eso las mujeres estériles recurren a él.

Forma una importante trilogía con Oke y Oggué, responsables de las cosechas, las lluvias, el fuego interno capaz de partir la tierra y los animales.

Tiene dos personalidades, de día representa al hombre puro y perfecto, de noche se disfraza de Ikú (la muerte).

Recibe los cadáveres que le entrega Yewá y los que le envía Oyá a través de Babalu ayé. Vive también en los tejados. Su nombre proviene del Yorùbá Òrìsá Okò (Orisha del Labrado). No se recibe como Orisha tutelar en tal caso se hace Yemaya con Oro para Orisha Oko.

En el sincretismo se compara con San Isidro Labrador (15 de Mayo).

Su color es el rojo y blanco. Su número es el 7 y sus múltiplos.

Se saluda ¡ Maferefún Orisha Oko!

Herramientas de Orisha oko:

Su receptáculo es una vasija de barro pintada de rojo y blanco y que contiene tierra arada, en algunos casos la tierra misma es su lugar.

Sus atributos son dos cocos secos, cargados y pintados de rojo y blanco (Osun y Efún), tierra de arado, una tinaja pequeña con su secreto, una mano de caracoles, 7 caracoles de tirabuzón o de tierra, una teja pintada de blanco con 7 rayas rojas, una otá recogida en el campo y su herramienta, que consta de un labrador, con su sombrilla y dos bueyes tirando el arado.

Sus Elekes se confeccionan de cuentas blancas con una pequeña línea roja, también por la escasez de este tipo de cuenta se realizan intercalando 7 cuentas rosas o lilas y 7 cuentas azul turquesa pálido (celeste).

Ofrendas a Orisha oko:

Se le ofrendan todos los frutos cosechados, todo tipo de carnes secas, ñames, frijoles, etc. Sus Ewe son la bibijagua o campana, bejuco colorado, bejuco perdiz, bejuco guarana, bejuco lechero, boniato, jiba, ñame, peregún, chirimoya y peonía.

Características de los Omo Orisha Oko:

Son personas discretas, trabajadoras y responsables.

Pendientes de las personas que de alguna forma dependen de ellos.

Además tienen una mentalidad clara.

Su justicia está regida por el deseo del bien común.

No son amigos de fiestas ni mujeriegos, además tienen un respeto extraordinario por el ser humano.

Orishaoko es mi papa en el Santo, maferefun Orishaoko

❖ El culto a San Lázaro

El culto a San Lázaro es una de las tradiciones más populares en la Isla. Esta adoración a un pobre leproso, amigo de Jesús y resucitado en una parábola bíblica, emerge de las religiones católica y yoruba.

Lázaro es comparado a Babalú Aye, un orisha yoruba, quien era invocado para curar problemas de salud.

El 17 de diciembre, numerosos creyentes viajan desde todas partes del país para visitar el santuario de San Lázaro en un lugar llamado el Rincón, a unos 25 kilómetros al sur de La Habana. Se trata de una pequeña ermita católica ubicada al lado de un hospital para leproso donde los visitantes hacen sus ofrendas y oraciones por los milagros recibidos especialmente en el campo de la salud, o simplemente para rezar por el bienestar de sus familias.

Mucho se ha escrito en los libros sagrados acerca de los diferentes santos nombrados como Lázaro. Existe un San Lázaro, un obispo que aparece en la Biblia, el amigo de Jesús que vivió en Betania que fue el hermano de María y Martha, quien fuera traída de regreso a la vida por Jesús.

El 21 de junio es el día de fiesta de San Lázaro el leproso. De acuerdo con la Biblia, Jesús volvió a contar la parábola de Lázaro y el hombre rico.

"Había una vez un hombre rico que vestía de púrpura y finos linos y cenaba suntuosamente todos los días. Cierta día encontró tirado junto a su puerta a un pobre hombre llamado Lázaro, harapiento y mal vestido y quien gustosamente comía las migajas que caían de la mesa del rico. Incluso a este pobre leproso, los perros llegaban hasta él para lamer sus llagas". Este San Lázaro es el patrón del hospital y orden militar de San Lázaro de Jerusalén.

El San Lázaro de Cuba es una mezcla de estos dos santos agregando las cualidades y poderes del dios yoruba Babalú-Aye, el Dios sanador.

ORACION MILAGROSISIMA A SAN LAZARO

Glorioso Patrón de los Pobres, que en tantos tormentos me veo, con solo llamando tu espíritu me des lo que yo deseo, y que encuentre que mis males sean remediados con solo decir esta oración:

En el Nombre de San Lázaro, que los buenos espíritus que me ayuden y que vengan en mi auxilio, cuando yo padezca de algún mal o este en algún peligro que me los detengas, y que a mi no lleguen, y que esto me sirva de una prueba de vuestra protección para mi y haced, San Lázaro que tu espíritu sea mi fe y todo el que a mi lado estuviere, y que en ti, patrón, encuentre la fuerza que necesita mi materia para poder llevar estas pruebas de este planeta en que habitamos y de este camino que hay que pasar, mandado por Dios, nuestro Padre, pues en ti pongo mi fe para que me salves de esta y me des consuelo a mis grandes males y que por tu valor tenga otro porvenir mejor a este que tengo, y que en el nombre de San Lázaro lo espíritus malos se alejen de mi para siempre con solo decir esta oracion; San Lázaro conmigo y yo con el; el delante, yo detrás de el, para que todos mis males los haga desaparecer, la Gloria de todos. Amen.

El que esta oración tuviere, todos sus atrasos perdiere, y a los veinte días vendrá el patrón en sueños a indicarle en lo que ha de tener su suerte. Si fe tuviere en el, se salvara también.

El Santuario de San Lázaro permanece abierto todos los días de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., mientras los días 17 de cada mes cierra a las 9:00 p.m.