

Bàbá Osvaldo Omotobàtálá

CULTURA
Y
RELIGIOSIDAD
DJÉDJÉ-NAGÓ

INTRODUCCIÓN

El culto denominado Batuque o Nación, es una religión que vino de África traída por los esclavos nagô al Brasil.

En la década de los '80 en Uruguay, influenciados por el auge que tiene la cultura yoruba en el Brasil y el intercambio cultural con este pueblo, algunos comienzan a buscar las raíces de los *òrìṣà* que tanto amaban y respetaban, en Nigeria. Búsqueda que muchos lamentablemente siguen haciendo hasta el día de hoy, en la errónea creencia de que nuestros *òrìṣà* de nación vinieron del lado yoruba, cuando en realidad quienes fueron esclavizados y trajeron nuestros *òrìṣà* fueron los nagós, vendidos por los reyes yorubas a los comerciantes de esclavos.

Los Nagó son una nación que vive en Benin (ex-Dahomey) , país que fue y sigue siendo cuna de *vodun* y de nuestros *òrìṣà*, cuya cultura y tradición es distinta a la de los yoruba en sí. Cabe acotar que la nación Nagó es considerada también un sub-grupo yoruba, clasificándolos lingüísticamente, es decir, por hablar un dialecto derivado del idioma yoruba, pero es una nación diferente de ésta. A modo de ejemplo, podemos decir que el Uruguay es una nación hispano-parlante, porque habla español, pero no es España.

Por eso, hay que tener cuidado en no confundir rituales yoruba, que son muy similares a los del *candomblé* de Bahía con lo que se debe hacer en nuestra Nación.

Dejo a continuación un compendio de conocimientos recolectados en viajes y a través del tiempo en años de esfuerzos por conocer mejor mi cultura africana y mi nación, la *djédjé-nagó* ^(*)

El autor

(*) También se puede decir "nagó-jeje"; "nagó-vodun" o simplemente "nagó"

LOS ASENTAMIENTOS DE LA PRIMERA OBLIGACIÓN

Hay que destacar, que los asentamientos para *òrìṣà* que se suelen hacer en la mayoría de las casas de “batuque” son para personas que no tienen camino religioso o que solo recibieron la primera obligación, pues asientan para todos los tipos de *òrìṣà* una sola *otà*, sin cargas ni componentes por camino. Ese asentamiento se hace en la primera obligación para todas las personas, pues aún no se sabe su *odù* de nacimiento en la religión, sólo es posible conocerlo luego que come su cabeza y al tercer día (día del *itan*) cuando se sabrá con certeza si es apto para el sacerdocio o no. Es decir, que esos asentamientos tienen valor para casos de salud, problemas en la vida, dificultades graves, etc. Pero no habilitarían a la persona que los posee a tener templo propio ni a entregar *òrìṣà* a otros. Por eso, luego de consultar al oráculo, en caso de que la persona no tenga camino religioso (como para ser *pai* o *mae*) tendrá asentados sus *òrìṣà* principales para respaldarle en la vida y atenderlos, pero sin el secreto que debe saber para entregarlos completos a otro, ni con la responsabilidad de tener llé propio ni hacer cabezas, se limitará a atender sus cosas y nada más.

El lector se preguntará entonces: “Si no tenía camino religioso, por qué se le hizo obligación?” Eso se hace porque los propios *òrìṣà* lo marcan y casi siempre se debe a problemas graves de salud, donde sólo una obligación de ese tipo puede salvar a la persona. En otras ocasiones es porque tal vez la persona precisa en su vida el apoyo extra de sus *òrìṣà*. Hay que hacer notar, que en África, tener *òrìṣà* asentado no es sinónimo de sacerdocio, generalmente las personas tienen *òrìṣà*, para rendirle homenaje por tradición de linaje familiar (muchas veces los heredan), por salud, por trabajo o por su profesión (un herrero debe rendir culto a Ogun), etc.

En el caso de que la persona sí tenga camino en la religión como para ser *babalòrìṣà* o *iyalòrìṣà*, ya en la segunda obligación se le completa el *àse* de sus *òrìṣà* tutelares y se le entregan otros *òrìṣà* que le correspondan, pero esta vez completos, junto con sus secretos.

OTRAS DIVINIDADES MENOS CONOCIDAS Y SU CULTO SEGÚN LA TRADICIÓN DJÉJÉ-NAGÓ

Odùdúwà – Se lo visiona como un camino (cualidad) de *Obàtálá* viejo. Se lo oculta de la luz y lleva manto blanco por encima. Es comúnmente conocido bajo la denominación “*Òsànlá Olofin*”.

Òrànmíyán – Se le considera como un camino de *Şàngó* aunque no se le confunde con éste. Su *otà* con forma alargada es difícil de encontrar, pues debe tener un lado negro y otro blanco.

Lógunèdè – Es cultuado y asentado como un camino de *Ode* (cazador), sin embargo su asentamiento no lleva estatua ni va con *Otin*. Generalmente se asienta para aquellos que tienen *Qya* de cabeza, pues es parte de su familia, por ser ésta quien lo criara luego de que *Qsun*, su madre, lo abandonara.

Òròina - Òrìşà del fuego interno de la tierra, es cultuado y asentado como un camino de *Şàngó*. Su *otà* verdadera es la piedra volcánica, la misma que se debe asentar para *Aganjú*.

Ajé Şàlugá – Se asienta únicamente por indicación expresa de los *òrìşà* cuando la persona precisara en su vida un mejor desenvolvimiento económico. Es considerada la divinidad de la suerte, la salud y las riquezas. Se le saluda diciendo “ajé o!” y se le asienta en el interior de una ostra grande, la cual lleva su secreto.

Dadá – Se le cultúa como un camino de *Şàngó*, siendo relacionado con los *Ìbeji*.

Azonwano – Es un camino de *Şànpónnà*.

Ìròkò – Su asentamiento se hace en el exterior del salón principal de un templo, siempre que en ese terreno se vayan a realizar ceremonias públicas para los *òrìşà* (al aire libre). Va al pie de un árbol sagrado, siendo principalmente dos los árboles más usados: la *àràgbà* y el *ìròkò*. Al árbol se le coloca luego una faja de tela cuyo color en nuestra nación es rojo y blanco.

Olosá – Es la *òrìşà* de las lagunas y los lagos, hermana de *Yemoja* e hija de *Olókun*, en nuestra nación la cultuamos como un camino de *Yemoja*, pues también se le ofrecen ovejas y gallinas.

Olókun – Le rendimos culto bajo dos aspectos diferentes: el femenino – *Yemoja Olókun*; y el masculino – *Òsànlá Olókun*. De este modo es adoptado como camino de esos *òrìşà* y sus rituales son los que se hacen para ellos.

Oké – Se le asienta siempre junto con *Òsànlá*, siendo el pilón sagrado que se usa para machacar hierbas, semillas, etc. Para fabricar los *afosé* para los distintos rituales de *òrìşà*. Su ubicación, luego de que fuera asentado, es en el piso sobre un adoquín u otra piedra grande similar que servirá de apoyo para el machacado, va sobre un plato de barro blanco cubierto por un porongo pintado de blanco en cuya cima tiene un agujero.

Oko - Òrìşà Oko es visionado como un camino de *Òsànlá*, sin embargo, la cantidad de *otà* que se asientan bajo este aspecto son únicamente dos de color negro. Además de ser considerado como divinidad de la agricultura, en nuestra nación los

esclavos lo relacionaban con la oscuridad existente debajo de la tierra, con lo oculto y con la sabiduría.

Bòròmú – No se le rinde culto en nuestra nación.

Orí – Es asentado generalmente en la segunda obligación, cuando ya la persona sabe cual es su *odù- òrìṣà*. Su asentamiento consta de una *ṣtá* y diversos materiales que componen el secreto del *odù* de la persona, va dentro de un recipiente cerrado, generalmente una calabaza.

Ayaó – Hermana de *Ọya*, la visionamos como un camino de ésta.

Ẹrinlẹ - Lo cultuamos como un camino de *Ọde*. Su asentamiento no va con *Ọtin* ni lleva imagen de madera.

Ìyewa – La asentamos como un tipo de *Ọṣun*, sin embargo, con una visión bien clara de que se trata de otro *òrìṣà*, pues en lugar de gallinas se le sacrifican gallos.

Ogé – Es un *òrìṣà* que lo asentamos en un par de guampas que van junto con *Ẓàngó* cuando así lo decide el tipo de *Ẓàngó*, porque no todos van con *Ogé*.

Abomán – La esposa de *Ìrókò*, nosotros no le rendimos culto.

Ikú – A esta divinidad se le prepara un trono especial dentro del *balè* que se hace sobre un trozo de tronco de palmera, pues es el Rey de la Muerte y esa casita representa a los muertos.

Arun – Divinidad que representa la Enfermedad, es la esposa de *Ikú*.

Ayána - *Òrìṣà* femenino de un río que lleva su mismo nombre y que nosotros cultuamos como un camino de *Ọya*.

Ibùalámọ - Lo cultuamos como camino de *Ọde*, un cazador, pero en este caso es *funfun*, porque pertenece a la familia de los *Ọṣànlá*.

Egúngún / Egun – La energía de los Ancestros Divinizados. Les rendimos culto antes que a cualquier *òrìṣà*, siendo incluso agazajados antes que el propio *Ẹṣù*, su ubicación es en el *balè*, donde tienen su asentamiento especial.

LOS ÒRÌSÀ MÁS POPULARES EN NUESTRO CULTO

Bàrà-Èṣù o Èṣù-Légba

Conocido bajo el doble nombre de *Èṣù-Bàrà* (Èṣù respeta el cuerpo). Su doble nombre refleja la naturaleza ambivalente de esta Entidad, pues se cree que en realidad es la conjunción de dos poderes distintos y opuestos: lo bueno y lo malo, conviviendo en un mismo Ser, la unión entre el maléfico Èṣù que vivía en un *obi* y que representa las desgracias en este mundo; y el príncipe *Elégba*, que representa la protección y la seguridad transmitida por el ancestro desde el más allá hacia sus descendientes en este mundo. Pero a pesar de ser dos poderes distintos, sólo se pueden representar, ver y cultuar como una sola cosa. Esta unión entre *Elégba* y la energía "negativa" Èṣù con su posterior divinización son plasmadas en uno de los tantos *itan-ifá* (historias de ifá).

Es considerado además el primer ancestro divinizado de los *Egba*, de ahí que se le llame *Elégba* (Señor de los *Egba*). Pero hay otros ancestros divinizados que fueron reyes y son colocados bajo el grupo de los Èṣù, como por ejemplo uno que fue rey de *Ketu* y se le conoce como "Èṣù Alaketu"; también está aquel que llegó acompañando a *Odudúwa*, que venía como intérprete y se llamaba *Obasin*, quien posteriormente fuera divinizado como "Èṣù Obasin" y está considerado como un mensajero de los *Òrìsà funfun* (del blanco o la pureza).

El nombre *Elégbàrà* significa "Señor del poder", pues también es quien posee el poder para permitir o no que se desarrollen bien las ceremonias. Bajo la denominación *Èṣù-Bàrà* (iba - respeto; ara - cuerpo) se lo considera también la representación de los vicios de las personas que viven en el mundo, es decir, las malas costumbres del cuerpo (alcohol, tabaco, drogas, etc.) que son reverenciadas a través de esta Entidad para que se alejen y no nos perturben. De este modo también le recordamos a Èṣù que debe respetar nuestro cuerpo.

Para que Èṣù no haga travesuras ni traiga desgracias, se lo intenta siempre tener bien atendido en su ilé, donde le colocamos sus ofrendas semanales: *omi*, *oti-ṣeketé*; *sàrotu*; *owó*; *isú*; *eja*; *ekú*; *àgbàdo pupa*; *epo pupa*; *èko* y *gari pupa*; principalmente. A parte de esto le hacemos una ofrenda especial una vez al mes conteniendo su bebida más preciada: *èje*.

CAMINOS de ÈSÙ-BÀRÀ

Existen en verdad únicamente dos grandes grupos de *Bàrà-Èsù*: Uno de adentro y uno de afuera, cuyas denominaciones generales son *Bàrà Lode* (afuera) y *Bàrà Elegba* (adentro).

El grupo *Bàrà Lode* a su vez tiene tres grandes divisiones que describiremos a continuación:

Bàrà-Èsù Lègbà – Se divide en 11 caminos

Bàrà-Èsù Lode – Se divide en 27 caminos

Bàrà-Èsù Lànà – Se divide en 14 caminos

BÀRÀ ÈSÙ LÈGBA -

ARMAS y ATRIBUTOS

Su receptáculo es un plato de barro grande, generalmente pintado de rojo oscuro. Hoz; tridente; cuchillas; punteras; monedas; 22 cauríes; lanza; pipa de barro; dado; espejo; trompo; pito; guadaña; púa de gallo; llave; candado; campana; rebenque; látigo; fusta.

Ningún Bàrà lleva monedas en su hechura (no se colocan al momento de darle èjè), sino que las mismas se le ponen después que está asentado y consagrado, en una canastita aparte, como lo que son: dinero.

COLLAR: Un collar donde cada 11 cuentas rojas se le pone una negra. Cada cuenta representa un camino de este tipo de Bàrà.

NÚMERO: Su número vibratorio es el 11

COLOR: Rojo oscuro.

NO RECIBE PALOMAS EN SU ASENTAMIENTO.

Caminos de Bàrà Èsù lègba

1- Èsù Bàrà 'Lègba 'Laroye.– Que castiga con disputas.

2 - Èsù Bàrà 'Lègba lgbé .- Castiga con robos.

3- Èsù Bàrà 'Lègba Lònà.– El que reparte golpes en el camino.

4- Èsù Bàrà 'Lègba Múlù.– El que atrapa y golpea.

5- Èsù Bàrà 'Lègba Lèbá.– Castiga al borde del camino.

6- Èsù Bàrà 'Lègba Hó.– Castiga quemando con liquido caliente.

7- Èsù Bàrà 'Lègba Hómi.– Castiga con agua caliente.

8- Èsù Bàrà 'Lègba Abikúyín.– Castiga enviando un abikú.

9-Èsù Bàrà 'Lègba Koroní.– Golpea con lo que tiene a mano.

10-Èsù Bàrà 'Lègba Tirírí.– Castiga con el látigo hasta dejar sin vista.

11- Èsù Bàrà 'Lègba Alagbana.– Dirige los Egun con su látigo, sembrando accidentes; dolencias; suicidios por fuego; picaduras venenosas.

ÈŞÙ-BÀRÀ 'LODE

ARMAS Y ATRIBUTOS:

Collar de metal (cadena); bastón de madera de guayaba; púa de gallo; llave; candado; punteras; 49 cauríes; lanza; punta de flecha de piedra; tambor pequeño; sombrero de paja; şeré (calabaza forrada con cuentas); pipa de tacuara.

COLLAR: Cada 49 cuentas rojas se le pone una negra.

NÚMERO: 9

COLOR: Rojo oscuro con pintas negras.

RECIBE PALOMAS EN SU ASENTAMIENTO.

Divisiones de Èşù Bàrà Lode:

- 1- Èşù Bàrà 'Lode 'Lalúbàńşé .- *Dueño de todas las situaciones.*
- 2- Èşù Bàrà 'Lode Igbó.- *El que vive en el monte.*
- 3- Èşù Bàrà 'Lode 'Gbémi.- *El que vive en el monte cerca del agua.*
- 4- Èşù Bàrà 'Lode Bomi.- *El que nació en el agua exterior.*
- 5- Èşù Bàrà 'Lode 'Bikúyíí.- *El concebido por la muerte.*
- 6- Èşù Bàrà 'Lode Bòròkun.- *El que nació del espíritu del mar.*
- 7- Èşù Bàrà 'Lode Bírí.- *El que nació con videncia.*
- 8- Èşù Bàrà 'Lode 'Gbéyi.- *El que tiene la fuerza en el monte.*
- 9- Èşù Bàrà 'Lode Deńí.- *El que tiene trampas.*
- 10- Èşù Bàrà 'Lode Yetuyetu.- *El velludo (peludo).*
- 11- Èşù Bàrà 'Lode Àisàn.- *El de las enfermedades de la calle.*
- 12- Èşù Bàrà 'Lode Elúpóńdá.- *El Señor creador de actividad*
- 13- Èşù Bàrà 'Lode Dalẹ.- *El que rompe las promesas.*
- 14- Èşù Bàrà 'Lode Eléwé.- *El que usa los yuyos.*
- 15- Èşù Bàrà 'Lode 'Funmí.- *El que prepara la pemba para las almas.*
- 16- Èşù Bàrà 'Lode Layọ.- *El dueño de la alegría.*
- 17- Èşù Bàrà 'Lode Lọńà.- *El que está en el camino.*
- 18- Èşù Bàrà 'Lode Mojúbà.- *El respetado.*
- 19- Èşù Bàrà 'Lode Mońí.- *Bebe aguardiente.*
- 20- Èşù Bàrà 'Lode 'Nábúwé.- *En el camino corta yuyos.*
- 21- Èşù Bàrà 'Lode Obi.- *Trabaja con las nueces de kola.*

Tiene otras sub-divisiones:

Èşù Bàrà 'Lode Obi-ọta .- *El que usa las nueces de kola y la piedra.*

Èşù Bàrà 'Lode Obi-rí.- *Ve a través de las nueces de kola*

- 22- Èşù Bàrà 'Lode 'Şé.- *El del trabajo.*
- 23- Èşù Bàrà 'Lode Elúfẹ.- *El Señor de las extensiones.*
- 24- Èşù Bàrà 'Lode Igbé .- *El que despoja en las calles.*
- 25- Èşù Bàrà 'Lode Obè emí.- *El que tiene el cuchillo de las almas.*
- 26- Èşù Bàrà 'Lode 'Wé.- *Vive en los montes.*
- 27- Èşù Bàrà 'Lode Àgbàilẹ.- *La masculinidad en la casa.*

BÀRÀ ÈSÙ LÀNÀ

ARMAS Y ATRIBUTOS:

Cadena; hoz; llave; candado; puntera; bastón de guayaba; campana; 28 cauríes; bolitas; dado; sonajero; trompo.

Se le pueden agregar monedas luego que está asentado.

COLLAR: Cada 49 rojas se pone una blanca.

NÚMERO: 7

COLOR: Rojo.

NO RECIBE PALOMAS EN SUS ASENTAMIENTOS.

Divisiones de Èsù Bàrà Lànà:

- 1- Èsù Bàrà Lànà Igidé o Digi .– El que viene abriendo el camino con un palo.
 - 2— Èsù Bàrà Lànà Abàñòdà.– El que cambia el destino.
 - 3- Èsù Bàrà Lànà Àasàná.–Que trabaja con los Espíritus femeninos en el camino.
 - 4-Èsù Bàrà Lànà Ebi.– Abre el camino a los viajes.
 - 5-Èsù Bàrà Lànà 'Bèlomi.– Abre el camino con la cuchilla en el agua.
 - 6- Èsù Bàrà Lànà Bòròkun.– Nació de los Espíritus del Mar.
 - 7- Èsù Bàrà Lànà Koroní - Abre el camino con lo que recoge (la ofrenda)
 - 8- Èsù Bàrà Lànà 'De u Odeyií.– Abre el camino en la calle.
 - 9-Èsù Bàrà Lànà Dáré.– El que abre creando diversión.
 - 10- Èsù Bàrà Lànà Emí.– El que abre para la vida.
 - 11- Èsù Bàrà Lànà Funikè.– Que abre el camino para la pureza que está arriba.
 - 12- Èsù Bàrà Lànà Tirírí.– Abre el camino a la videncia.
 - 13- Èsù Bàrà Lànà Kaminalowá.– Abre para el pasaje al Más Allá.
 - 14-Èsù Bàrà Lànà Hǎrámù 'Şé.– Abre para el trabajo con trampas.
-

El grupo de Adentro – conocido también como el que puede recibir “cabezas” , se divide en:

Bàrà Èsù ' Dágé; Bàrà Èsù-Aselú; Bàrà Èsù Ijelú, los cuales describiremos a continuación.

BÀRÀ ÈȘÙ ‘DÁGÉ

ARMAS Y ATRIBUTOS:

Cuchilla; navaja; 3 bastones de guayaba; 14 cauríes; agogo; púa de gallo; tambor pequeño; hoz; llave; punteras.

Se le agregan monedas luego que está asentado.

COLLAR: Todo rojo

NÚMERO: 7

COLOR: Rojo.

NO ACEPTA PALOMAS EN SU ASENTAMIENTO.

DIVISIONES DE BÀRÀ ÀDÁGÉ:

1- Èșù Bârà ‘Dágé Ajánadá.– Corta y come perro en el camino.

2- Èșù Bârà ‘Dágé Birin.– Corta lo malo del viaje.

3-Èșù Bârà ‘Dágé Burúkú - Corta los males.

4- Èșù Bârà ‘Dágé Bi.– El que corta la maldad.

5-Èșù Bârà ‘Dágé Bomi.– Corta como el agua (limpiando).

6-Èșù Bârà ‘Dágé Diki (o Tunki).– Cortador que cierra y empuja.

7- Èșù Bârà ‘Dágé İpónadá .– Cortador que crea abundancia en el camino.

8- Èșù Bârà ‘Dágé Àkàrà Bi .– Corta la Fuerza del mal.

9- Èșù Bârà ‘Dágé Larøn .– Corta en la Enfermedad.

10 - Èșù Bârà ‘Dágé Lønà.– Corta en el Camino.

11- Èșù Bârà ‘Dágé Lâpó.– Cortador que salva la abundancia.

12 - Èșù Bârà ‘Dágé ‘deyîi (u Òde).– Cortador de la calle.

13-Èșù Bârà ‘Dágé Tunebi.– Cortador que vuelve a viajar.

14- Èșù Bârà ‘Dágé ‘Nàohùn.– Cortador que se escucha en el camino.

ÈȘÙ-BÀRÀ ÀȘÈLÚ

ARMAS Y ATRIBUTOS:

1 bastón de guayaba; șeré (calabaza forrada con cuentas); peine; 21 cauríes; lanza; machete; látigo; pipa de tacuara; llave; candado; pito; dado.

Se le agregan monedas cuando ya está asentado.

COLLAR: Rojo y negro, una y una (cada 21 se puede separar con un caurí)

NÚMERO: 1

COLOR: Rojo y negro.

NO RECIBE PALOMAS EN SUS ASENTAMIENTOS.

CAMINOS DE ÈŞÙ-BÀRÀ ÀŞÈLÚ

- 1- Èşù Bàrà Àşèlú 'Bi (Ebi).– El que viaja fundando pueblos.
Tiene como sub-división Èşù Bàrà Àşèlú 'Bi Omi - Viaja fundando pueblos en el agua.
- 2- Èşù Bàrà Àşèlú Tòlálú.– El fundador de pueblos que trae riqueza al pueblo.
- 3- Èşù Bàrà Àşèlú Tòlábì.– El fundador de pueblos trae riqueza en el viaje.
- 4- Èşù Bàrà Àşèlú Idè.– El fundador que encadena los pueblos (los une).
- 5-Èşù Bàrà Àşèlú Apanàdá.– El fundador de pueblos cuyo brazo crea el camino.
- 6- Èşù Bàrà Àşèlú Lálú.– El fundador de pueblos que salva al pueblo.
- 7-Èşù Bàrà Àşèlú 'Deyii (Òdeyii; Òde).– El fundador de pueblos que está en la calle.
- 8- Èşù Bàrà Àşèlú Alaroye.– El Comunicador que funda pueblos.
- 9-Èşù Bàrà Àşèlú Onà (Lonà u Olónà) - El que funda pueblos en el camino.
- 10- Èşù Bàrà Àşèlú Lobì.– El fundador de pueblos que está en la Nuez de Kola.
- 11- Èşù Bàrà Àşèlú 'Remi.– El fundador de pueblos que me bendice.
- 12- Èşù Bàrà Àşèlú Nikè.– El fundador de pueblos en la montaña.
- 13-Èşù Bàrà Àşèlú Emí.– El fundador de pueblos y vida.
- 14- Èşù Bàrà Àşèlú Girişèlú .– El fundador de pueblos que tiene el coraje para hacerlo.

ÈŞÙ-BÀRÀ ÌJÈLÚ

ARMAS Y ATRIBUTOS:

Peine; lanza; 18 cauríes; campana; cuchilla; látigo; llave; punteras; bastón; pito; trompo; cadenita de metal. Se le agregan monedas luego que está asentado.

COLLAR: Cada 21 cuentas rojas una negra.

NÚMERO: 3

COLOR: Rojo

RECIBE PALOMAS EN SUS ASENTAMIENTOS.

CAMINOS:

- 1-Èşù Bàrà Ìjèlú 'Légba .– El que trae ganancia al pueblo con su látigo.
- 2- Èşù Bàrà Ìjèlú Lebara.– El que trae ganancia al pueblo con su fuerza.
- 3- Èşù Bàrà Ìjèlú gbó.– El que todo lo escucha.
- 4-Èşù Bàrà Ìjèlú Akileyo.– Trae ganancia al pueblo con sus alborotos.
- 5- Èşù Bàrà Ìjèlú Obi Oke.– Bajó de la montaña sagrada para salvar al pueblo con su adivinación.
- 6- Èşù Bàrà Ìjèlú Girişèlú .– El que trajo ganancia al pueblo con su coraje al fundarlo.
- 7-Èşù Bàrà Ìjèlú 'Dè (èdè).– El que trae ganancia al pueblo con el camarón.
- 8-Èşù Bàrà Ìjèlú Peja.– El que trae ganancia al pueblo con la pesca.
- 9- Èşù Bàrà Ìjèlú Igidé.– El que trae ganancia al pueblo con la leña.

ÒGÚN

Junto con *Bàrà-Èsù* es quien se dedica a cuidar la entrada de los templos, pero también vigila las ciudades y poblados (esto es siempre y cuando en ese poblado o ciudad haya un asentamiento para Ògún en su plaza principal). Muchas veces oímos decir que tal orishá hace esto o lo otro, pero en realidad ningún Òrisà hace nada bueno dentro del plano donde se mueven los hombres si éstos no les levantan un altar y los atienden debidamente. A esto debemos explicar, que hay dos tipos de altares: los públicos y los privados. Los primeros son los que se hacen en un pueblo o barrio, en una plaza pública, con el consentimiento de las autoridades y la mayoría de sus habitantes (esto es más común en Africa), siendo atendidos por los sacerdotes de la zona; y los segundos son los que se hacen en un terreno privado (Casa de santo), donde se establece un templo al que más tarde acudirá un sector de ese poblado a rendir culto al Òrisà. ¿Porqué hablamos sobre este tema en Ògún?, pues porque es justamente uno de los primeros (junto con Èsù-bàrà) que deben tener su porción de terreno y su altar para brindar protección a una zona en especial. Contrariamente a lo que muchos piensan, a Ògún se le levantan altares y se le hace culto para apaciguarlo, para que no nos traiga la guerra o las peleas, ni nos lastime, ya que es un Òrisà feroz, guerrero y violento.

Ògún al igual que *Elégba*, es un personaje histórico que fue divinizado, es decir, convertido en Òrisà. Según nuestras creencias los personajes importantes que pasan a la historia (héroes, sacerdotes destacados, reyes, sabios, etc.) serían los propios Òrisà que encarnarían en el mundo para ayudar y enseñar a los hombres a tener más conocimientos y evolucionar en todos los planos, quienes al morir volverían a tomar su forma como Òrisà.

El pueblo igualmente seguiría nombrándolos indistintamente bajo sus nombres terrenales agrupados bajo el nombre del Òrisà que representaban en la Tierra. Históricamente Ògún fue el general del ejército de *Odudúwa*, estratega, conquistador y bravo guerrero. Se corona rey de la ciudad de Iré luego de masacrar despiadadamente a la mayoría de sus habitantes y cortar en público la cabeza del rey sometido, éstos le toman tanto miedo que le cantan un *oriki* en el que le ruegan que no los lastime, que ellos no lo ofenderán. Podemos

agregar además que Ògún es la violencia, la ira casi tocando la locura, el impulso agresor que no piensa en las consecuencias. Fue según la mitología el que abrió el camino para que los òrisà llegaran al mundo e históricamente el que abrió el camino para que *Odudúwa* y sus acompañantes (luego divinizados y convertidos en òrisà) conquistaran a todas las tribus que ocupaban la región.

A ÒGÚN le temen tanto los hombres como los òrisà, cuando hay alguna injusticia a aquel que la cometió se lo acusa ante Ògún.

En nuestra religión, cuando hacemos algún juramento o pacto con los òrisà o con los hombres juramos ante Ògún y por Ògún, lo que demuestra la veracidad de las palabras y que en caso de romper el juramento nos veríamos expuestos a la ira de este guerrero.

CAMINOS DE ÒGÚN EN NUESTRA NACIÓN:

ÒGÚN AVAGÁN (GUN HWAGÃ en djéjé) – El que va afuera. Guerrero implacable y feroz. No va a la cabeza de nadie. Se subdivide en siete caminos:

Ògún Avagán Esibiriki – Cuando trabaja directamente para Légba (Bàrà de cabeza) y/o Ifá. Asentado en un òsun (mástil de metal) totalmente forjado en hierro, en la punta lleva un gallo y cuelgan del mismo 21 piezas que representan sus herramientas y armas.

Ògún Avagán Soroke (u *Oke*) – Parado sobre la cumbre derrama la sangre en las batallas que allí se entablan. Es el dueño de los yacimientos de metal en las montañas. Trabaja especialmente con las Almas en la loma y se lo asienta en la entrada de los Ilé dedicados a *Obátálá* e *Yànsán*.

Ògún Avagán Oluná (o *Eluná*) – Señor de las llamas, provoca muertes, accidentes en luchas y batallas donde el fuego es el elemento constante. Este va asentado directamente dentro de un brazero de hierro, dentro del cual se enciende carbón vegetal, se deja exterminar las cenizas, se recogen y dentro de allí se pone a *Ògún*. Se acostumbra asentarlo en la entrada de los Ilé que están dedicados a *Şàngó*.

Ògún Avagán Méje Olode – Lleva siete herramientas forjadas en hierro y siete piedras de hematite, que representan los siete trozos en los que fue dividido *Ògún* por la espada de *Ọya* cuando se trabaron en lucha, ésta última fue partida en nueve. Cabe señalar que su asentamiento no sólo consta de esto, pues lleva otros atributos. Su culto proviene de las afueras de la ciudad de Iré (Nigeria). En este pasaje trabaja para los Ilé dedicados a *Ọşun* y *Ọşànlá*. Por este camino es enemigo declarado de *Ọya* y *Şàngó*, por lo que nunca se lo debe asentar para quien los tenga de cabeza.

Ògún Avagán Igboigbó (o *Abesán*) – Cuyo origen de culto se encuentra en *Işedé* (Benin). Es incontrolable guerrero que calma su sed de sangre en los montes oscuros o el cementerio, donde trabaja con los Egun. Está en las puertas de los Ilé dedicados a *Ọya* e *Yànsán*.

Ògún Avagán Ọnàişọ - Protector del camino hacia el Ilé, donde es ubicado su fundamento, junto con el de *Èşù*. En este pasaje es custodio de los Ilé dedicados a *Yemoja*.

Ògún Avagán 'Deyi – Cuyo culto tiene origen en la ciudad de *Edeyi* en *Benin*. En este camino, representa al guerrero que al mismo tiempo fabrica sus propias armas en la forja y derrite el metal para moldearlo. En este pasaje trabaja para cualquier tipo de *òrişà*, defendiendo la entrada a su *Ilé*, por esto es uno de los caminos de *Avagán* más populares y conocidos.

CAMINOS DE ÒGÚN QUE SE ASIENTAN EN LA CABEZA Y PUEDEN IR EN EL PEDJÍ

Hay en nuestra nación tres (3) divisiones de Ògún que pueden ir en el pedjí y que van a la cabeza: *Ògún Oníre*, *Ògún Àlágbedè* y *Ògún Edjonlá*

ÒGÚN ONÍRE o también ONÍRA, ya que es el mismo.- Es el *Ògún* que conquistó la ciudad de *Ire*, general de los ejércitos, militar y estratega. Entre sus caminos aparece su hijo Alakoro, quien gobernó *Ire* en su lugar, como veremos en la siguiente lista. Se divide en siete caminos principales que son:

- 1) *Ògún Oníre Alakoro*
- 2) *Ògún Oníre Olóbété*
- 3) *Ògún Oníre Avagán*
- 4) *Ògún Oníre 'De*
- 5) *Ògún Oníre Adiolá*
- 6) *Ògún Oníre Malé*
- 7) *Ògún Oníre Adioko*

ÒGÚN ÀLÁGBÈDÈ - Es el herrero, el que forja las armas y herramientas sobre el yunque.

ÒGÚN EDJONLÁ – El que defiende a los *òrìṣà funfun*, guerrero de las aguas y de las montañas que es simbolizado bajo la forma de una serpiente enroscada en posición de ataque.

ÒŞÒŞÌ / ODE Y OTÌN

El nombre de este òrìṣà proviene de òṣò = guardia, vigilante; wuṣì = popular, famoso. Hace referencia a la fama ganada por su excelente puntería con el arco. Ode significa "cazador". Es así que Ode / Òsóòsì es el òrìṣà de la caza, pero también de la vigilancia, actuando como un policía que protege los habitantes de una zona. Por esto junto con Ògún y Èsù-Elégbára se le debe hacer un altar a Òsóòsì para que también proteja a los habitantes de un lugar; siendo que en este caso los protegerá de las fieras, de las brujerías y de los ladrones. Es también el dueño de las cárceles, quien pone en libertad o encierra a alguien. Por otro lado como cazador, es quien trae la abundancia de alimentos, principalmente carne.

Históricamente habría sido uno de los reyes de Ketu. Cuando hablamos de Ode, siempre aparece su compañía inseparable Otin, òrìṣà femenino, considerada como su hermana gemela, encargada de la recolección de frutos y de la pesca. Ode y Otin son òrìṣàs egbas, hijos de Yemoja, y viven en los montes de las márgenes del río Ogun que pasa cerca de Abeokuta y son representados por dos imágenes de madera que se colocan al pie del altar de Yemoja.

Tanto a Ode como a Òsóòsì les pertenecen el leopardo y los animales de caza. Òsóòsì recibe chivos, pescado, ñame, maíz, porotos, entre otras ofrendas. Come junto con Ògún y Èsù-elégbára, de ahí que sus alimentos son parecidos (lo comparten), siendo que los tres son compañeros inseparables, pertenecientes además al clan de los guerreros y teniendo en común un culto conjunto en las regiones del oeste de Nigeria.

En nuestra nación asentamos las siguientes diivisiones de Ode:

ODE – OTÌN – Pareja inseparable de gemelos, masculino y femenino respectivamente. Generalmente ella es representada cargando un jarrón sobre su cabeza, lo cual sugiere que se trataría de la divinización de *Ọtun* (la que carga el agua para los demás iniciados en el culto de los cazadores en Nigeria). Se asientan en dos *otà* que van juntas en la misma vasija acompañadas de dos imágenes de madera.

ODE ÒŞÒŞÌ – Cazador de Ketu, quien se convirtió en Rey. Se dice que su tierra de origen era *Ejigbo* y que es descendiente de los òrìṣà *funfun*. El nombre *Òşòşì* sería un apodo que recibiera en Ketu.

ODE ERINLÈ - Cazador de Ijesá.

ODE IBUALAMỌ - Cazador y pescador de Ijesá, fue marido de uno de los caminos de *Ọsun*. Es también considerado descendiente de los *funfun*, siendo conocido también por el nombre de *Òrìṣà Ibu Alamọrere* (un Oxalá Moço que vive en lo profundo del río y es propietario de la buena arcilla)

ODE LOGÚNÉDÈ – Òrìṣà cazador y pescador, hijo de *Ibualamọ* y *Ọsun*.

ALGUNOS CAMINOS

Odé M'ótà - El que defiende el terreno cazando los enemigos tanto materiales como espirituales.

Odé Kayodé - Atrae la alegría del pueblo, pues vence las dificultades con su vigilancia, ningún ladrón está a salvo de este guardián. Aplaca las discusiones y las revueltas.

Odé Alé - Este se dedica a proteger el territorio "cazando" durante la noche, cuando acechan las brujas, los Egungun y la gente malintencionada.

Odé Marundé - Aparte de cazador gran guerrero. Se le considera también gran conocedor de las hierbas, con las cuales aleja las dolencias y la enfermedad.

Odé Ibùalámo - Vive en los lugares profundos del río, donde pesca y caza. Usa arco, flecha y un rebenque. Es un cazador funfun, relacionado con el culto de los Òsànlá. Siendo a veces considerado incluso como un "Òsànlá mozo".

Odé Onilè - Ostenta en este camino cierta supremacía, siendo considerado dueño del terreno en donde se establecen los demás. Recuerda al primer cazador que fundó la ciudad y ahora vuelve trayendo sus bendiciones.

OYA – YÁNSÀN

Oya es el òrìsà que vive en el río Níger, conocida como Oya-odo, es dueña de los vientos fuertes, los tornados, las tempestades y las crecidas de los ríos, por eso a Oya le hacemos un altar, para que aleje de nuestra zona los desastres que provocan los tornados, los ciclones y las crecidas. Cuando hablamos de Yánsàn estamos también hablando de Oya pero con otras cualidades, que adquiere en el delta del Níger, como lo es su división en 9 brazos para desembocar en el mar y también como una Oya que se transforma para trabajar con los muertos en el mar, en las costas donde siempre sopla el viento, en un lugar alto o encima de las rocas; contrariamente a Oya que la encontramos preferentemente en el monte sagrado (cementerio para los yorubá) o en el cementerio (en América). Pero igualmente debemos decir que tanto como Oya o Yánsàn, tiene montones de caminos en los cuales varía mucho su modalidad de trabajos, pero lo que nunca cambia es su carácter guerrero. Oya es madre de Epa (ancestros guerreros divinizados), por eso decimos que es madre de Egunguns y también que los domina; le saludamos diciéndole "Epa yeyò" (alégrate madre de Epa). Oya es descendiente del clan de los òrìsà funfun guerreros (hija de uno de los obatalá), pero al casarse con Ògún, paso a integrar la familia de éste (pues así lo manda la tradición yorubá). Su verdadero marido es Ògún. Cuando vive con Sàngó se llama Yánsàn, y sobre esto también hay un itán-ifá (historia de ifá) que cuenta como Oya se transforma en Yánsàn (madre convertida en nueve) y dice que cuando se escapa con Sàngó, Ògún se traba en lucha con Ella, ambos peleando con una espada de hierro mágica que de un sólo golpe dividía en 7 a los hombres y en 9 a las mujeres, es así que Ògún y Oya se golpearon mutuamente, siendo que Ògún paso a ser Ògún Méje (Ogún Siete) y Oya pasó a ser Yánsàn (Madre Nueve). Igualmente ésta escapó con Sàngó, pero ya no era Oya, era Yánsàn.

Oya viene de O = tú; y Ya = rasgar, dividir; es decir "tú te divides", haciendo aquí también alusión a la división al final del cause del río Níger.

DIVISIONES DE OYA

OYA YÀNSÀN T'IGBÓWÁ (O T'IGBALÈ) – No va a la cabeza de nadie, es de afuera y se sub-divide en 9 caminos:

- 1) Oya Adángángbàrà
- 2) Oya 'De
- 3) Oya Gerè
- 4) Oya Kalúlú
- 5) Oya Lario
- 6) Oya Funnà
- 7) Oya 'Vagán
- 8) Oya Furè
- 9) Oya Tonigbè

LAS SIGUIENTES DIVISIONES SON DE ADENTRO:

OYA ONIRA – Que también es llamada “Onire”; “Dire” o “Dira”. Siempre pareja de Ògún Onire.

OYA BOMI – Camino en el cual es la dueña del Río Niger. También conocida como Oya Ibunmi. En este camino puede ser pareja de cualquiera de los siguientes òrìṣà: Ògún; Şàngó; Qde u Òşàngiyán.

OYA DOKO ⁽¹⁾ - También llamada “Adioko” , es hermana de *Òşun Adioko* mujer de *Şànpónnà*, aunque a veces casa con Ògún.

OYA YÀNSÁN (O ABORIMESÁN) – En esta división es *olori* de cabeza, es decir, cualquiera que tenga *Yànsán* de cabeza recibe este òrìṣà, pues nunca va a la cabeza un òrìṣà de afuera. En el caso que alguien tenga *Yànsán* de cabeza, deberá recibir también su complemento que va afuera (*Yànsán Tigbowá*).

OYA TÀPÁ – Camino en que hace pareja con *Şàngó*.

ŞÀNGÓ

El Òrìsà de los rayos, del trueno y el fuego. Varios personajes históricos de los Oyo (tribu yorubá) son asociados o fueron divinizados como distintos tipos de Şàngó, siendo todos reyes. El primer rey de la Dinastía fue Òrànmiyàn (hijo de Odudúwa), padre de los primeros dos Şàngó, ya que su mujer Torosí tuvo mellizos; ésto era mal visto en esa época, por lo tanto se lo ocultó al pueblo (que pensaba que el nacimiento de dos niños o más al mismo tiempo era un mal presagio). De este modo uno de los Şàngó fue enviado al reino Tápá (Şàngó Tápá) a que lo criara su abuela Oba Yèyé (la madre de la reina) y el otro (Şàngó Mési) se quedó a vivir en el reino de Oyo. Más tarde el que vivía en Oyo se convirtió en rey derrocando a su medio hermano Dada Ajaka, quien se exilió en Igboho. Pasaron siete años en los cuales Dada se estuvo preparando para volver a recuperar el reino y armado esta vez de un poderoso ejército entró en Oyo arrasando, Şàngó fue ahorcado en las afueras de la ciudad y Dada le declaró la guerra a los Tápá. Lo que sucedería más tarde dejaría a todos llenos de terror. Los seguidores de Şàngó, enterraron el cuerpo de éste y yendo hacia el norte (al territorio tápá) para pedir ayuda a los parientes de Şàngó, se toparon con el hermano gemelo (ibeji) del rey muerto, fue tal el asombro que pensaron que Şàngó se había convertido en un òrìsà en Tierra, inmediatamente le comenzaron a rendir culto en vida. Cuando regresan con el Şàngó Tápá y un ejército a Oyo, los guerreros de Dada huyen despavoridos gritando: " Oba kòso" (el rey no está ahorcado) , todos en Oyo se aterrorizan de verlo otra vez con vida, siendo que el cuerpo de Şàngó había sido visto colgado de un árbol durante casi una semana. Es lógico entonces que el hermano de Şàngó recupere el trono y además sea convertido en Òrìsà. De aquí en adelante toda la descendencia de Şàngó (los reyes sucesores) son considerados òrìsà en Tierra y se establece el culto a Şàngó en Oyo.

Siendo Şàngó un gemelo, sus descendientes estaban propensos a tener también gemelos, por esto es que se considera a los Ibeji (gemelos) como hijos de Şàngó con alguna de sus tantas mujeres; aunque la tradición popular prefiere decir que los Ibeji son hijos de Şàngó con Òsun.

Es también a partir de la divinización de Şàngó que los gemelos (descendientes de éste) son divinizados, apareciendo también el culto a los Ibeji.

A Şàngó le rendimos culto para que no nos mate el rayo, para evitar los incendios, las injusticias y para tener de nuestro lado a los poderosos.

DIVISIONES DE ŞÀNGÓ

Şàngó en nuestra nación tiene seis divisiones principales, relacionadas con otras divinidades o con diferencias que son establecidas en sus asentamientos.

1) ŞÀNGÓ KAMÙKAN

Es un asentamiento que va afuera, que sólo es hecho como “seguranza” (seguridad) y protección cuando la persona tuviera a Şàngó como guardián de su *irunmalè* o cuando los òrìsà lo indicaran a través del *dinlógún* . Hay que recordar, que los òrìsà que obligatoriamente deben ir afuera, no pueden ir a la cabeza de nadie, por lo tanto en este camino no tiene “hijos”.

2) ŞÀNGÓ Y AGANJÚ

Ambos òrìsà, unidos tienen tres caminos que les relacionan:

Şàngó-Ìbejì – Se asienta a òrìsà *Ibejì* dentro del culto a Şàngó.

Şàngó-Aganjú-Ibejì – Es cuando se asienta a Şàngó y a Aganjú como Ibejì, es decir como gemelos, tal cual como lo fueron en vida.

Şàngó-Aganjú – Se asienta a *Aganjú* dentro del culto a Şàngó. A pesar de que en la mayoría de las casas de batuque, lo tienen como un Şàngó “mozo”, tipo *Aganjú* es maduro y centrado.

3) ŞÀNGÓ OGODO

El más joven de todos los Şàngó.

4) ŞÀNGÓ SOGBO

Tipo de Şàngó mayor (entrado en años), que es conocido popularmente en batuque como “agodo”.

5) ŞÀNGÓ ARIRÁ

Generalmente asentado para los òrìsà *funfun*, tiene prohibido el *epo* y la sal.

6) ŞÀNGÓ BADÉ

Al igual que *Sogbo*, es un *vodun djéjé*, asimilado por nuestra cultura como un tipo de Şàngó.

QBÀ

Según la mitología es descendiente de la dinastía de los òrìsà funfun y hermana de Oya, pero al casarse con Sàngó habría pasado a formar parte de su clan. Como personaje histórico habría sido la hija del rey de Ila y se habría casado con uno de los reyes de Oyo para que hubiesen buenas relaciones entre ambos reinos.

Es el òrìsà del río Oba (río de la reina) en Nigeria, siendo también llamada Olóba (dueña del río oba). A Oba también se la asocia con el barro, las aguas revueltas y las almas. Es guerrera, pero menos agresiva que su hermana Oya y también menos coqueta. Dado que no tiene buen gusto al vestir, para agradarla se le saluda diciendo: "Èsò-oba" (¡ Reina elegante!) y como no es muy alegre se le dice: " Obasiré " (¡diviértete reina!).

Muchas de las armas que posee Oba fueron obsequiadas a ésta por el propio Sàngó, pues también se destaca por ser una fuerte guerrera, del tipo tosco y corpulento, que en varias ocasiones lo defendiera.

Hay además varios tipos de caminos o pasajes de Oba, en los que puede ser pareja de Èsù-Elégbára u Ògún. A Oba le rendimos culto para que no nos golpeen, no nos rebajen, ni nos engañen.

Qbà se divide en dos grandes grupos:

1) **Obà** – Que únicamente acepta hijas mujeres. No significa que los hombres no puedan tener su asentamiento (igbá òrìsà), simplemente no se hace en sus cabezas, pero sí se les entrega. Un hombre con *Qbà* directamente en su cabeza no tendría paz, su vida sería un caos de problemas, sacrificios, chusmeríos y hasta se vería afectada su virilidad. Es que *Qbà* nunca gustó de someterse a los hombres, siempre les hizo la guerra, luchaba contra ellos y a todos vencía. Según la leyenda, sólo Ògún pudo vencerla luego de que le tendiera un trampa. Por eso decimos: "*Qbà 'kunrin jà le o!*" (Oba lucha fuerte como un hombre!).

2) **Olóba** – Que puede asentarse en la cabeza para ambos sexos. En este grupo *Oba* es una especie de *Qsun*, esta asociación surge porque "oloba" es la dueña del río *Oba*, también òrìsà del río.

Es de notar, que *Qbà* se hace distinto que *Olóbà* , con diferentes animales, atributos y armas, casi como dos òrìsà distintos a pesar de ser la misma divinidad, esta diferencia está dada porque hemos adoptado ver a *Obà* de dos maneras distintas: bajo la influencia *Ijesá* (Olóba) y bajo la influencia *Nagó* (*Obà*).

En la Regla de Òsà este tipo de ceremonia se conoce como "asentar *Obà* con òrò para Òsun".

ALGUNOS CAMINOS

Oba Lade - La que porta corona, siendo considerada mujer del rey. Trabaja a la orilla de los ríos con piedras y también en las costas del mar.

Oba Lube - Fuerte guerrera, de carácter irascible. Prefiere las cuchillas para atacar y defenderse.

Oba Tolá - La que pertenece a la nobleza del palacio, posee honor y riqueza.

Oba Tundé - La que ha regresado para aconsejar y ayudar a sus hijos.

Oba Omi - La que viene desde las aguas, vive a la orilla de los ríos y mares, cerca de lugares arbolados o con vegetación.

Oba Mire - La que trae bendiciones desde el agua. Usa machete y escudo.

ÒSANYÌN

A este òrìṣà en Africa no se le asocian personajes históricos, como ocurre con los demás, sino que es considerado un Espíritu que nunca vino al mundo como persona, siendo siempre una Entidad que vive dentro del reino vegetal. Las plantas crecen y se "mueven" gracias a la vida que les da *Osanyin*.

Osanyin se contacta con los hombres a través de *Aroni* (*Èsù-Aroni*), quien se presenta bajo la apariencia humana de un hombre pequeño, con una sola pierna, un solo brazo, una oreja más grande que la otra y un solo ojo. En Africa no existe el trance con *Osanyin*, pero en América, dada la gran influencia que tuvieron los médicos-yuyeros durante la esclavitud, pasaron a ser integrados al culto del *Òrìṣà* como personajes que le representaron en el mundo. Siendo así, volverían a través del trance en los futuros *Olosanyin*, trayendo las características de *Aroni*.

La palabra *Osanyin* significa en realidad "Tu viento está sembrando" y hace alusión al poder de esta Entidad para que en el Aiyé (mundo) crecieran las plantas. Por otro lado, entre los yorubás decimos "osanyin" a todo lo relacionado con hierbas curativas y plantas sagradas en general.

Esta es una Entidad que no tiene sexo o que tiene los dos (como las plantas), siendo que en algunos lugares es tratada como un Ser masculino, en otros como femenino y hay zonas donde tiene seis meses como hombre y seis meses como mujer. Esto no significa que se trate de algo aberrante o de algún tipo de homosexualidad, todo lo contrario, es visto como un Ser puro, que tiene el poder de multiplicación en sí mismo, que hace posible que nunca se pierda el poder de fecundación de la propia naturaleza, lo que le una primacía dentro del ámbito religión-naturaleza-hombre, pues sin *Osanyin* no hay hierbas, sin hierbas no hay oxígeno, animales ni seres humanos. Pero además, sin hierbas no hay tampoco rituales a los *Òrìṣà* ni remedios.

Tiene además poderes dentro de la brujería y del curanderismo. Se dice que la primera en descubrir esta Entidad y rendirle culto fue una mujer, pero que durante su período no se alejó del culto a la Entidad y ésta la devoró.

El culto a *Osanyin* es bastante complejo y sus asentamientos (parte física de la deidad) deben ser realizados por un *babalórìṣà* o un *babaláwò* competentes. Los principales asentamientos que componen el Ashé de *Osanyin* son: *Otá* (piedra); *ikokosanyin* (plato de barro); *igba* (calabaza de *Osanyin*); *Idomosun-Osanyin* (hastas de hierro con un pájaro en la parte superior); *agborán* (muñeco de madera con una sola pierna, un brazo y en ojo) y además todas las armas y herramientas que forman parte de su ashé. El asentamiento de *Osanyin* puede estar dentro del *Ilé-osà* (cuarto de orishá), pero lo mejor es que se le coloque junto con *Eshú-Elégba* y *Ògún* en una casita aparte en el patio del Templo, que preferentemente debe ser atendida por hombres (esto excluye a niños, mujeres y homosexuales)

Osanyin no tiene divisiones importantes, únicamente posee caminos de acuerdo a sus funciones de trabajo junto a los demás òrìṣà. Debemos hacer notar también que en realidad *Osanyin* es como una especie de *Bàrà* en nuestro culto, porque cada òrìṣà debe tener su propio *Osanyin*, sin el cual no se podrá tener acceso a las hierbas sagradas ni el *àṣẹ* para preparar los distintos *omiòrò*.

No es fácil que una persona tenga de cabeza a *Osanyin*, porque si bien la caída que lo identifica en el dínlógún como òrìṣà de cabeza es común, antes que *Osanyin*, tienen prioridad de ser dueños de la cabeza otros òrìṣà en esa caída. Entonces, luego de preguntar a: *Şàngó*; *Yemoja*; *Bàrà* y *Oòsànlá*, si estos òrìṣà respondieran consecutivamente que no, recién allí la persona puede considerarse

como hija de *Òsanyin*. Con esto el lector podrá darse cuenta de cuantas cabezas trocadas andan por ahí.

ALGUNOS CAMINOS

Òsányin Agé - Hechicero, conocedor de todas las medicinas y principalmente de los secretos que se esconden en la calabaza. Vive al pie de árboles frondosos y altos que tengan enredaderas.

Òsányin Bi - Posee trato con *Iyami Osorongá* y los pájaros. Gran hechicero y herborista.

Òsányin Ajube - Gran curandero, cura dolencias relacionadas con los órganos internos del cuerpo (hígado, intestinos, estómago, etc).

Òsányin Beremi - Este trabaja a la orilla de ríos con vegetación abundante.

Òsanyin Oloógun - El dueño de todas las medicinas, curandero por excelencia.

IBEJI

Los Ibeji son la deificación del nacimiento de dos o más niños al mismo tiempo. Se considera que tienen ciertos poderes especiales e incluso que habrían sido mandados al mundo por el propio Sàngó. Pueden ser un varón y una hembra; dos varones o dos hembras.

En el culto a los òrisà, también hay Ibeji que pueden proceder de otros linajes que no sean el de Sàngó; como por ejemplo de Yemoja o de Obatalá. Pero dada la gran influencia de Sàngó, es muy raro que se cultúen a ibejis que no pertenezcan a su familia y tratándose de los que vienen de Yemoja se los asocia a la unión entre ésta y Sàngó. Por otro lado los Ibejis que pertenecen a Obatalá serían hijos también de Sàngó, pero que por haber nacido albinos habrían sido entregados al culto del orishá funfun, pasando a ser los Ibejis que se les entrega a los hijos de obatalá.

Los Ibeji protegen a los niños en general y además también se utilizan para la unión de las personas.

Al òrisà Ibeji se lo asienta en dos muñecos de madera (con carga interna), en dos okutás por cada ibeji que se asienta y además en sus armas y herramientas.

Cuando vienen por parte de Yemoja con Sàngó al macho se le viste de rojo y blanco y a la hembra de celeste y blanco; siendo también sus collares de los mismos colores. Cuando vienen por Òsun con Sàngó a los dos se los viste con los colores rojo, amarillo y blanco . Pero hay además otra filiación y es cuando vienen por Oya con Sàngó, siendo que en este caso se les ponen 9 colores brillantes.

Se les saluda diciendo "¡Ibeji oro!" (espíritu que nació doble)

LAS PRINCIPALES DIVISIONES DE IBEJI (GEMELOS) EN NUESTRA NACIÓN SON:

ODE / OTIN – Cultuados dentro del grupo de cazadores como gemelos adultos. Cuando alguien los tuviera de cabeza, la misma se entrega para *Ode*.

ŞÀNGÓ / AGANJÚ – Cultuados dentro del grupo de Şàngó como gemelos adultos. Cuando alguien los tuviera de cabeza, la misma se entrega para Şàngó.

IBEJI – grupo de gemelos niños que se cultúan realmente bajo el nombre “ibeji”, no van a la cabeza de nadie, sólo se entregan para completar el *irunmalè* o según lo indiquen los *òriṣà* por pérdida de algún hijo o hermano gemelo. Según la familia espiritual se dividen en:

IBEJI por *Ṣàngó* – *Ọ̀rìná* y *Ainá*

IBEJI por *Ọ̀ṣun* – *Taiwó*, *Kehindé* e *Idowú*

IBEJI por *Ọ̀ya* – *Olori* y *Araba*

IBEJI por *Obàtálá* – *Talabi* y *Salako*

SÀNPÒNNÁ - QBALÚAIYE – QMOLU

Debemos explicar, que hay dos tipos de energías bien diferenciadas y que son indiferentemente denominadas orishá, la energía pura de la naturaleza que no tiene forma humana y la asociación de dicha energía con algún tipo de personaje importante. A la primera forma de energía para diferenciarla de la segunda le llamamos *Òrìsà-Imólé* y a la segunda simplemente *Òrìsà*. En todos los casos, los orishá-imolé son la representación de una forma incorpórea de las fuerzas de la naturaleza (mares, ríos, montes, piedras, tierra, viento, rayo, etc.) o también de fuerzas que influyen en el mundo del hombre (guerras, amor, enfermedad, salud, prosperidad, destrucción, etc.). A este concepto se le adhiere la personalidad destacada de dichos personajes que vivieron en la tierra, con sus gustos, defectos y virtudes. En el caso de *Şànpònná* las fuerzas a las que representa como Imólé son todos los virus, los propios virus y microbios (los que pueden ayudar o perjudicar) son el *Òrìsà*.

Como personaje se trata de sacerdotes yorubás que habiendo contraído algún tipo de infección en la piel, se decidieron por comenzar a rendirle culto a dicha deidad, esto hace que se le represente como un hombre que a causa de sus cicatrices y purulencias se oculta bajo una capucha de paja de la costa o también cubierto con trozos de tela.

El culto a *Şànpònná* se establece realmente en la región yorubá luego de una gran epidemia de viruela que azota a casi toda la región. Incluso muchos pueblos que no son yorubás le rinden culto a este orishá, pues así como los otros orishás alejan guerras, tornados u otras desgracias (cuando se les hace altares), *Şànpònná* aleja las epidemias y enfermedades contagiosas.

Generalmente en América se colocan casi todos los orishás juntos en el *ilé-òsà*, pero en realidad *Şànpònná* debería ir aparte, en una casita afuera junto con *Naná Burukú*, debiendo tener su propio *ojúbo*, siendo que en la consagración del mismo no se debe usar cuchilla de hierro. Se piensa que tanto *Şànpònná* como *Naná Burukú*, son en realidad *òrìsà* originarios de los pueblos *Djedje* (los que hablan dicho dialecto y conformaban el reino de Dahomey), que fueran adoptados por los yorubá y su culto difundido por éstos, ya que sus rezos son en lengua nagó (yorubá arcaico)

Para hacerle ofrendas no hay una fecha especial, sino que se le ofrenda cada vez que aparece algún tipo de enfermedad en la zona,

siendo éste un aviso de su presencia cercana. Las ofrendas deben ser llevadas a Igbokú (monte sagrado - en Nigeria) o al cementerio (en América). Entre otras cosas se le ofrece: gúgúrú (rosetas de maíz); harina de mandioca; maní; maíz; epo pupa; omi; etc.

DIVISIONES DE ŞÀNPÓNÀ

Antes de exponer las divisiones, debemos aclarar que Şànpónà y Sàkpàtà es lo mismo, son sinónimos y por lo tanto no existe un camino denominado “sàkpàtà” (sapatá), porque en verdad ese es el nombre del òrìsà. Son cuatro los grupos de Şànpónà cultuados en nuestra nación:

1) ŞÀNPÓNÀ LEGBA (u OLODE) – Es de afuera, asentado como guardián para quien los tenga en su irunmalè o cuando lo indican los òrìsà a través del dinlogún. No debe ir en ninguna cabeza.

2) ŞÀNPÓNÀ ÈŞÙ-ÒBÉTÉYI (vulgarmente llamado “jubeteí”) – Al igual que el anterior, es una especie de asociación entre el vodun y Èşù. Sin embargo este tipo de camino es de adentro.

3) ŞÀNPÓNÀ ÒBELUJÀ (Belujà) – El tipo más común, que se asienta para casi todo el mundo, pues es compatible con el resto de los òrìsà.

4) ŞÀNPÓNÀ ÒBALÚAIYE – Se trata de una división cuyo culto proviene de tierra Ketu. Aquí va vestido con paja de la costa.

ÒSUN

Es la energía del río que lleva su nombre en Nigeria, pero también se le considera como dueña de todos los ríos de aguas cristalinas, limpias y puras. Los personajes históricos que se le asocian son varias princesas y reinas de tribus Ileshá, Ijeshá y Oyo.

Sus altares son consagrados para que haya una descendencia abundante - puesto que se la considera madre de muchos hijos nacidos al mismo tiempo - también para que no nos falten: el agua, las verduras y las frutas. Por otro lado trae diplomacia, arte, encanto, confort, música y seducción.

Su color es el amarillo y todas sus gamas, siendo los metales dorados sus preferidos, principalmente el cobre. Se dice que es el òrìsà femenino que más amantes y maridos tuvo, que es una eterna seductora y la conquista amorosa es su principal preocupación, presentándose coqueta y provocativa. Representa junto con Yemoja y Oya la trilogía de òrìsàs femeninos que defienden los derechos de las mujeres delante de los hombres, que incluso a veces se las arreglan sin ellos (en su ausencia o muerte), reinando sobre un pueblo o siendo jefas dentro de una familia.

Le saludamos diciéndole "Ori yèyé o!" (¡Oh madre líder!) y también le decimos cariñosamente "Iyami" (mi madre). Òsun es la guardiana del templo "Babá Obatalá", con sus asentamientos dentro del ilé-oshá, y un pozo a la entrada del terreno, que fuera preparado especialmente para ella y que contiene su "ashé". Con el agua de este pozo sagrado, que además tiene vida - porque viven allí peces y plantas - llenamos las jícaras de los orishás y también preparamos todo lo que lleve agua y se deba hacer para los orishá.

A Òsun se le entregan cabras y chivos castrados, gallinas, guineas, codornices, pavos, faisanes, canarios, caimanes, patos, venados, tortugas, palomas y peces. Estos animales son de acuerdo al tipo de Òsun que le hagamos la ofrenda, pues en cada camino tiene sus comidas predilectas.

DIVISIONES DE ÒṢUN

- 1) **Òṣun Ibeji** – Es el asentamiento de *Ibeji* dentro del culto a Òṣun.
- 2) **Òṣun Ìpòndá** – La más popular de todas las Òṣun en nuestra nación. De tipo joven y guerrera.
- 3) **Òṣun Doko** – Considerada de tipo “vieja”. Generalmente pareja de *Şànpònnà* u *Òòşanlı* viejo.
- 4) **Òṣun Ademu** – Relacionada con el culto *Ademuòrìşà*, donde tiene especial atención cuando se realizan ceremonias fúnebres a mujeres destacadas, altas sacerdotizas, etc. Relacionada también con la brujería y considerada una “iyami”, es compañera de *Òşanyin*.
- 5) **Òṣun Oloba** – Especie de Oba dentro del culto a Òṣun, pero de carácter mas calmo, en un pasaje de avanzada edad. Mujer de *Şàngó* “agodo”, a veces también va con *Şànpònnà*.

YEMOJA

Òrìsà de las aguas en general, pero para representar su autoridad y grandeza, se le asocia a las aguas de los océanos y mares, ya que son extensiones de agua que hacen que los hombres las respeten y le teman; por otro lado el océano es más acorde al carácter de Yemoja.

Yemoja junto con Òsun y Obátálá-Òsànlá es considerada una deidad de agua, pero además a estos òrìsà se los tiene como asexuados o con la cualidad de poseer ambos sexos. Esto, desde un punto de vista puro, sagrado y de continuidad de la vida. Trae también un mensaje oculto: "Que todos los peces que nacen hembras, dada la necesidad se pueden convertir en machos", de este modo nunca se extingue la especie. Esto es una realidad en la naturaleza, y así como ésta, hay montones de enseñanzas antiguas que los yorubá han transmitido a través de los òrìsà y sus leyendas, muchas de las que recién hace poco se están descubriendo a través de investigaciones científicas.

Yemoja estaría representada en la naturaleza como la energía de las aguas, pero también míticamente como un pez grande y muy antiguo que viviría en el fondo del océano, madre y padre de todos los demás. Como personaje histórico a Yemoja se le asocian algunas reinas de tribus yorubás que cultuan a los òrìsà funfun (la familia de los Obatalá).

A Yemoja se le llama también respetuosamente "búfalo de agua" y se le entregan carneros, ovejas, vacas, cerdos, codornices, guineas, gallinas, palomas, loros, gansos, patos, tortugas y peces, entre otras cosas. Siendo que cada tipo de Yemoja tiene sus preferencias con respecto al animal que se le debe ofrendar.

Sus altares se levantan para proteger zonas costeras o pueblos que estén a orillas de ríos, para que las embarcaciones no sean embestidas por tormentas, no encallen ni naufraguen; para que las cosechas de mariscos y peces sean abundantes; para que las olas o las crecidas no destruyan el poblado ni los puentes; para que la descendencia de sus fieles sea tan numerosa como los peces en el mar. Pero a parte de esto, que es su especialidad, se le pide protección para muchos otros fines (igual que a los demás òrìsà)

DIVISIONES DE YEMOJA EN NUESTRA NACIÓN:

Existen 7 divisiones principales, pero aquí solo expondremos las tres más populares:

Yemoja Boji – La que trabaja en los cementerios y en el mar con los egunes de los ahogados (calunga grande). Dedicada a la brujería, al trabajo con las almas, a las guerras de hechizos. Por este camino puede ir con alguno de los siguientes òrìsà masculinos: *Sàngó*; *Ógún*; *Ode*; *Òsàngiyán*; *Sànpónnà*; *Ósanyin*.

Dentro de esta división, está el camino Yemoja Boji Naná Burukú, por el cual se asimila a Naná Burukú como un tipo de Yemoja y suele hacer pareja en este caso con Sànpónnà.

Su número es el 9.

Yemoja Bomi – También guerrera, activa, menos oscura que la anterior. Ella trabaja en las aguas claras de los ríos y sólo hace pareja con los òrisà funfun.

Su número es el 8.

Yemoja Naná – Pasaje que se presenta como una anciana, asociada con el barro original de la creación. Es en realidad el aspecto femenino de Obatalá. Conocida en un principio como Odua. Va sólo con Òsànlá viejo. Erróneamente, la mayoría de los creyentes tiende a pensar que esta división adopta al vodun Nana Buruku como una especie de Yemoja, cuando en verdad aquí, sólo estamos tratando con el aspecto femenino de Òsànlá. Tiene prohibida la sal y su comida es la mazamorra blanca, que para diferenciarla del aspecto masculino, la adornamos con un poco de perejil picado. Su número es el 16.

ALGUNOS CAMINOS

Yemoja Iyaba - La madre reina que vive en lo profundo de las aguas, tanto de mar como de río. Reina de los Egbado (egba de la costa). Algunos la saludan diciendo "Odoofi Iyaba" (el río es tu telar Reina Madre)

Yemoja Bokun - Aquella que comparte la grandeza del océano, nacida en el mismo y considerada hija de Olokun.

Yemoja Olodo - La dueña del río Ogun en Africa, también comparte las aguas dulces de cualquier río con Oshun.

Yemoja Bomi - La que nació de las aguas y para trabajar por la grandeza del pueblo de Agua y los orisa funfun.

Yemoja Asesún - Se considera que trabaja en aguas turbias, cerca de los caños y cloacas que desembocan en el mar. Trabaja con los Egungun y las enfermedades que se diseminan en aguas contaminadas. Come pato.

Yemoja Kwara - Vive en las aguas dulces de los ríos y arroyos, aunque también está en las desembocaduras al mar. Prepara remedios y ayuda a los enfermos.

Yemoja Awòjò - La conoce el secreto de la lluvia. Se le considera dueña de grandes riquezas. Come carnero.

Yemoja 'Konlá - La que vive en las rocas grandes que hay en las costas del mar, donde rompen las olas y se genera espuma.

Yemoja Awoṣó - La que tiene trato con los brujos, comanda el culto de la brujería en Ketu.

Yemoja Irawo - La que trabaja por la noche en las costas a la luz de las estrellas.

Yemojá Okuté - La que se lleva a la gente para el fondo del mar y nunca más suelta sus cuerpos. Temida y respetada, se le hacen ofrendas para no perecer ahogado cuando se debe viajar por el mar.

OBÀTÁLÁ - ÒSÀNLÁ Y ODUDÚWA

Su nombre significa "Rey de la pureza" (Obatalá) y también "Gran Líder guardián" (osanlá). Bajo estas denominaciones se agrupan a todas las Entidades que son asociadas con la pureza y el color blanco, llamadas también "orishás funfun" (líderes guardianes blancos). ¿Pero por qué se enfatizaría tanto el color?, pues por tener una importancia enorme, ya que como personajes históricos los "orishá funfun" habrían sido Odudúwa y algunos de sus acompañantes, todos de piel mucho más clara que los habitantes de que se encontraban en la región de Ilé-Ifé al llegar éstos.

Odudúwa es considerado el primer ancestro divinizado de los yorubá, siendo históricamente también el fundador de Ilé-Ifé (capital religiosa y universitaria del pueblo yorubá) y el Padre de todos los yorubá, puesto que sus descendientes fundaron los demás reinos. Según la tradición, el hijo mayor de Odudúwa, Okanbi, al morir dejó a siete hijos, cada uno de los cuales fundó su propio reino o nación: Olowu, fundador del reino de Owu; Orangún, fundador de Ila; Alaketu, fundador de Ketu; Onisabe, fundador de Sabé; Olupopo, fundador de Popo; Ogiso, fundador de Benin y Òrànmiyàn, quien fundó Oyo. Los reyes de las naciones yorubás, son considerados además como una divinidad en tierra, por esto es muy común que cuando mueren pasen a integrar el conjunto de divinidades a la que representan.

Los Obatalá u Osanlá (Oxalá) son las únicas divinidades que deberían ser llamadas "orishá" (orixá), puesto que ese es su nombre: Orishá-nlá. De la palabra "Orishanlá" viene "Oshanlá", pues "osha" u "òṣà" es el apócope de "òrìṣà". Lo que sucedió es que en América se habría aglobado a todas las deidades bajo el culto común al Orishá (orishanlá), siendo también las otras deidades llamadas "orishá". Esto fue debido a que de otro modo no habrían podido estar juntas hasta el día de hoy tantas divinidades que en Nigeria pertenecen a distintas naciones e incluso muchas son enemigas acérrimas.

Se levantan altares a Obatalá-Osanlá para que no nos falten: la paz; la prosperidad; los inventos (de todo tipo); la sabiduría; el amor; la humildad; la abundancia; la fecundidad; la pureza; la inocencia; pero además para evitar ser acusados o castigados injustamente; entre tantas otras cosas. Obatalá protege a todas las personas que tienen honestidad y decencia.

Los seguidores de Obatalá-Osanlá (en especial sus hijos) no deben: mentir; robar; timar; estafar; emborracharse; drogarse; pervertirse; invertirse sexualmente; etc. Deben ser personas justas, honestas y puras. A Obatalá se le entregan cabras; palomas; guineas; gansos; gallinas; caracoles; conejos; peces; entre otros animales (por lo general blancos o albinos). Siempre la entrega de animales en cuanto al tipo y cantidad debe preguntarse al orishá a través de los caurís u otro método adivinatorio yoruba. Sus comidas son siempre de color blanco, así como todo lo que se le ofrece.

DIVISIONES DE ÒÒSÀNLÁ

Existen 8 divisiones importantes en nuestra nación, las que a su vez tienen diversos caminos:

1) Òòsànlá Obokun – De tierra *ijesá*. Fue Rey de dicha nación. Dentro de esta división están englobados la mayoría de los *funfun ijesá*. Se presentan con el típico bastón de mando de los reyes de esa zona, un cayado con un pájaro en la punta, que tiene además círculos de los que cuelgan cuentas. A pesar de que los creyentes y practicantes piensan que esta división es “mozo”, debemos señalar que este grupo está compuesto por mozos y viejos.

2) Òòsànlá Dakun – De tierras *Ketu*. Es un tipo de *funfun* guerrero, principalmente cazador. Este *funfun* también suele ser llamado “Ajaguna”.

3) Òòsànlá Olokun – La asimilación del òrìsà Olokun bajo el aspecto *funfun*. Aquí se lo relaciona con el mar.

4) Òòsànlá Orunmilá-iyá – De tierras de Ogbomoso. Òrìsà femenino, dueña del oráculo de los *caurìes*, madre de Orunmilá. Se presenta como una anciana que camina con dificultad. También suele ser llamada “Òòsànlá Obì”.

5) Òòsànlá Obàtálá – De Ifé e Ifón. Dentro de este grupo hay viejos y jóvenes.

6) Òòsànlá Iyòbokun – Òrìsà *funfun* de los océanos, dueño de la sal.

7) Òòsànlá Ogiyán – De tierras de Ejigbó, donde ganó el título de Elejigbó. Conocido como un camino guerrero, joven y gallardo.

8) Òòsànlá Bàbá Igbo - Padre de los Igbo. Es un anciano sabio y complaciente. Se le considera el padre de *Ogiyán*.

ALGUNOS CAMINOS

Òòsànlá Bàbá Aṣó - El dueño de las telas y la vestimenta.

Òòsànlá Odomi - El que vive en las aguas claras del río.

Òòsànlá Bàbá Oké - El que vive en la cima de la montaña. Trae poder, paz y seguridad.

Òòsànlá Lero - El que sabio que tiene una solución para todo.

Òòsànlá Olúofin - El protector de los albinos y creador de la raza blanca.

Òòsànlá Obì-omi - La gran madre sabia que vive en las aguas y se viste con telas blancas.

Òòsànlá Obaláṣé - El que llegó en el principio de la creación portando el Aṣe que hizo posible que las obras se ejecutaran.

Òsànlá Ròwu - El dueño del algodón y protector de la ciudad de Owu.

Òsànlá Oromi-láiyá - El guerrero funfun, valiente, cuya morada es en las aguas.

Òsànlá Lorun - El gran padre que nos mira desde el cielo, amparándonos con su manto.

Ebo en Nación de Òrìsà

El ebo es un ofrecimiento, que puede consistir en distintas cosas a la hora de darlo, dependiendo de lo que sea necesario para restablecer el equilibrio entre la persona y los òrìsà. Algunos de los elementos más comunes son: oraciones; comestibles; bebidas; esfuerzo personal; dinero; tiempo; abstinencias; bailes; cantos; etc.

Un ebo en nación de òrìsà (batuque o candomblé) sólo puede ser marcado por el oráculo, que también se determinará el precio, los animales u otro tipo de elementos que sean reclamados por el òrìsà. Cabe también señalar que nunca se hace EBO para dañar a otra persona, puesto que el EBO es algo privado y personal, siendo una dádiva, sólo podrá actuar en beneficio de quien lo ofrece. Siendo además el EBO un método de redención de los pecados o faltas cometidas por el creyente, una forma de volver a congraciarse con Olodumaré (Dios) por intermedio de los òrìsà.

Siempre que alguien tiene problemas es porque ÉL mismo está haciendo algo mal o tiene una actitud errada frente al entorno, de allí que su mala actuación deje una puerta abierta a todo tipo de influencias negativas. Ahí es cuando se debe acudir a una consulta con algún sacerdote africanista para poder recuperar la armonía espiritual y comenzar a obrar en la forma correcta. Hacer un ebo es como redimirse del pecado cometido para retomar el camino sin obstáculos.

Existen una infinidad de ofrendas según el problema del consultante.

EBO-ESO – Ofrenda de frutas.

EBO-ALAFIA – Ofrenda o sacrificio para obtener paz.

EBO-OPÉ – Ofrenda de agradecimiento.

EBORÍ – Hacer ofrenda a Orí.

EBO-ERÙ - Paquete que se hace con las pertenencias de un difunto de nuestro culto, el cual se lleva al lugar que haya dicho el Egungun a través del Oráculo de obi (nuez de kola). También se le llama así a cualquier paquete que contenga energías negativas o perjudiciales.

EBO -ABIKÚ - Ofrenda que se hace para evitar que un niño muera.

EBO- OWOLÉ - Ofrenda para evitar el robo en la casa.

EBO-ISÈGÚN - Ofrenda para triunfar en los emprendimientos.

EBO-ISORA - Ofrenda para alejar los enemigos.

EBO - APENI FITILÁ - Ofrenda para que alguien no se aleje de nuestro lado.

EBO- ALEKO - Ofrenda contra la impotencia sexual.

EBO - ARÌSÉ GBA - Ofrenda para encontrar un empleo.

EBO- AWURE - Ofrenda para tener buenas ventas.

EBO- ALEBIDANO - Ofrenda para alejar la mala suerte.

EBO-ENI - Ofrenda que se hace sobre la estera.

EBO-ATE - Ofrenda que se hace utilizando el tablero de Ifá.

EBO- LÒDÌ SÍ-ÀJÉ- Ofrenda contra la brujería

ETC...

Hay que destacar siempre, que todas éstas son OFRENDAS, no se trata de "trabajos", "magias" o "hechizos", pues la diferencia es enorme. La OFRENDA se hace en forma personal con el fin de congraciarse con el òrìṣà, de obtener sus favores, en cambio un "hechizo" o "brujería" (que dicho sea de paso no se hace en este tipo de culto) lo hacen para influir sobre alguien en contra de su voluntad y en contra del equilibrio natural, queriendo romper las reglas. La ofrenda por el contrario busca que la persona encuentre la armonía con su entorno, aquí lo que se busca es que la persona cambie de actitud frente al problema y que encuentre en su interior la energía necesaria para enfrentarlo y vencerlo.

Mucha gente cuando ve ofrendas en las calles piensa que se trata de brujerías o maldades enviadas a otras personas, cuando en verdad, apenas son elementos simbólicos que sirven de comunicación entre algún creyente con muchos problemas y los òrìṣà. En adelante, cuando vea una ofrenda en la calle, en una playa o en cualquier otro lado, si es que Usted tiene alguna religión (todas apuntan al bienestar humano) debería pensar:

"Dios quiera que esta ofrenda sea recibida por el bien de aquellos que pueden estar padeciendo males"...

LA PERCUSIÓN EN LAS NACIONES DJÉJÉ, YORUBA Y NAGÓ.

En batuque, si nos basamos en los tipos de tambores que se usan, en el número y la forma en que se ejecuta la percusión, podemos afirmar que la nación que más influencia tiene en ese aspecto, es la nagó con mezcla yoruba y aquí nos referimos a las naciones propiamente dichas.

En la nación djéjé, la cual rinde culto a los Vodun, se utilizan tres tambores de menor a mayor, se tocan con palos y el estilo de los mismos difiere mucho del de los usados tradicionalmente por los yoruba.

En tanto que en la tradición YORUBA propiamente dicha, también conocida como "nagó" en Brasil, deben ser tres tambores del tipo BATÁ, cuyo grupo es denominado *DUNDÚN* y sus nombres son: *ítótélé*; *akónkò*; *iyá-ilù*. Se tocan con un palo curvado y con uno o dos trozos de cuero. Los batá son los más usados y pertenecen a *Sàngó*, cuyo origen es OYO. Sin embargo hay tambores que pertenecen a *Obátálá*, de origen IJESÁ, el *ageré* y el *àgbà* que se tocan con una varetta, los mismos son usados indistintamente en algunas zonas, mezclados con los batá durante ceremonias para diversas deidades. También en el culto de Ifá hay un tambor especial que se llama *aran*.

El estilo de percusión del batuque más utilizado se basa en el uso de un sólo tambor tocado con las manos, pudiéndose agregar otro que se toca con varetas de madera y en ambos casos se refleja el antiguo legado de los esclavos *anagó* propiamente dichos, como sub-grupo yoruba, también conocidos como *aná* o *nagó*.

Pero, a pesar del número de tambores (sólo uno) y la forma en que se toca (con las manos), en batuque se usa preferentemente el tambor batá conocido como *iyá-ilù*, de origen yoruba. Al que se le cuelgan cascabeles alrededor de su parche más ancho.

Existe también otro tipo de instrumento, que tiene origen djéjé y es usado en Casas de tradición djéjé-nagó para rituales fúnebres, el "*tochng*", cuya pronunciación es más o menos "sinjoun" y de la forma en que se pronuncia con acento portugués se escribe: "SIRRUM". Por extensión se le da también el mismo nombre al ritual fúnebre en el Batuque djéjé-nagó.

Los tambores de fundamento se hacen en pieza de madera entera, que debe ser ahuecada (sin usar fuego). Los parches deben ser de cuero de chivo (obviamente de un animal que haya sido sacrificado para los *òrìsà*) estando prohibido el uso del cuero de carnero. Como tensores se usan tiras de cuero, que pueden ser sustituidas por algún tipo de sogá natural. Nunca deben usarse metales en la hechura del tambor, como clavos, tensores de metal, cuerpo metálico, etc.; pues algunos *òrìsà* antiguos no lo aceptan. En referencia a esto cabe recordar que durante la etapa de "iyawo" también se prohíbe el uso de utensilios de metal - se come con cucharas de palo o con las manos, por ejemplo.

El uso de los tambores y su hechura según las tradiciones de las culturas djéjé (dahomey) y nagó está limitado únicamente a los hombres, pues los tamboreros participan en muchas ceremonias que están vedadas a las mujeres, por esto en las Casas más tradicionales no se aceptan mujeres que toquen el tambor.

Ceremonias de Nación de Òrìsà

Es importantísimo reconocer que muchas ceremonias que practicamos los jéjé-nagó, no son efectuadas en aquellos cultos más volcados a lo típicamente yoruba (sin nada fon o ewe). También es importante resaltar que algunas de estas ceremonias se han perdido en sus tierras de origen, por lo cual es imprescindible tratar de mantener su pureza y transmitirlos a las generaciones más nuevas. A continuación colocamos las ceremonias más comunes en la nación jéjé-nagó, sus nombres en yoruba o ewe (dependiendo la influencia) con la traducción y el nombre vulgar por el que suelen conocerse.

LISTA DE LAS PRINCIPALES CEREMONIAS DE NUESTRA RELIGIÓN:

PÀDÉ FUN ÌBEJÌ (Reunión para Ibeji / *Mesa de ibeji*)

PÀDÉ FUN ÈSÙ (Reunión para Èsù / *Despacho semanal*)

IJÓ FUN ÒÒSÀ / SÌRÉ ÒÒSÀ (Baile para òrìsà / *Toque de òrìsà*)

ÒRÌSÀ ODUN (Festejos anuales de cada òrìsà / *Día del año de Òrìsà*)

EGUN ODUN (Conmemoración anual para Egun)

ÈLÀ ODUN (Festejo de los ñames nuevos / *Fiesta de año nuevo*)

ARA WÈ / EBOMISI (Baño del cuerpo / *Baño de descarga*)

DÁFÁ MÉRINDÍNLOGÚN (Hacer una investigación en los 16 / *jogarse buzios*)

ORÍ WÈ / OMIORO (Lavado de cabeza)

ORÍBIBO (Ofrecer ebo a la cabeza)

BÓRÍ (Alimentar la cabeza)

JÓKÒÓ 'SÀ / KARÍÒSÀ (Asentamiento de òrìsà / *Obligación de cuatro patas*)

GÍGUN ÈSÙ (Asentamiento de Èsù en el terreno)

OJÚBO (Asentamiento de òrìsà en el terreno)

OJÚBO BÀBÁ / BALÈ (Asentamiento en el terreno para Egun)

ÌLÙ YÀ SÓTÓ (Consagración del tambor / *Cruzamiento de tambor*

ALÁBÈ YÀ SÓTÓ (Consagración del dueño de las súplicas / *Cruzamiento como tamborero*)

ADÉ ÒRÒ (Corona espiritual / *Balanza*)

AJERE / IZÓ (Mostrar la fuerza / Fuego / *Prueba de fuego*)

OJÓ'RUKO (Día del nombre)

ÀṢOGÚN (Poder de Ògún / axé de faca)

ÀṢEDÍNLOGÚN (Autoridad para leer el oráculo / axé de buzios)

ÀṢEWÍ (Poder para hablar / axé de fala)

AṢEṢE / TOCHNG (Lo hacemos por su poder / *Sirrum* / ceremonia fúnebre)

Antes de exponer, muy por encima, el tipo de ceremonias más comunes que se hacen en Nación de Òrìṣà debemos aclarar que actualmente en "batuque" ya no existen casi diferencias ceremoniales de una nación a otra, pues se han ido fundiendo los diversos rituales bajo una sola forma que es mayoritariamente aceptada por los batuqueros, a pesar de que ellos mismos profesen que así se hace en tal o cual "nación", es el tipo jeje-nagó: Globalización de la amplia gama cultural producto de la fusión entre lo nagó (yoruba) y lo jeje (ewe). Más allá de toda conjetura, hay que tener en cuenta que la más clara realidad existente en NACIÓN, es que la influencia JÉJÉ hace que el "batuque" sea diferente del "candomblé bahiano" (KETU - yoruba), como iremos viendo al citar cada ceremonia.

PÀDÉ FUN ÌBEJÌ (Reunión para Ibeji)

Vulgarmente esta ceremonia recibe el nombre de "mesa de *ibeji*", porque está centrada principalmente en torno a una "mesa" que se arma en el centro del salón principal del *Ilé*. No se trata de una mesa profana con patas, sino que simplemente se coloca una estera (o varias) sobre el piso y sobre éstas se pone una tela colorida (mantel) o varias telas de colores alegres. Sobre la mesa se colocarán luego algunos elementos, que tienen significados simbólicos; en algunos lados observan un estricto orden tanto al poner como al levantar la "mesa". El *Pàdé fun Ìbeji* es una ceremonia que puede hacerse tanto por el lado JÉJÉ (djéjé) como por el de ÒYÓ, donde hay algunas diferencias en el ritual y en el significado. En el batuque el elemento *jéjé* está presente en todas las casas, de ahí que esta ceremonia sea hecha en todos lados, sin importar que *nación* diga que practica el *bàbá* o la *iyá*. Lamentablemente en algunas casas ya no se practica por desconocimiento de como debe hacerse y en otras se hacen "mesas de *ibeji*" bastante alejadas del origen. Aquí nos enfocamos en la ceremonia tal cual se sigue haciendo en África y en algunas casas más tradicionalistas de Brasil y Uruguay, dando al lector religioso datos importantes para cuando realice este tipo de ritual en su templo.

Los protagonistas en la ceremonia, son todos los niños que asistieron, incluso aquellos que todavía no nacieron y están en el vientre materno (esta religión está contra el ABORTO) o aquellos gemelos que murieron y fueron asentados en imágenes, ellos participarán en espíritu. Entonces todos los niños que tengan hasta 14 años y las madres embarazadas harán una fila de menor a mayor (de acuerdo a la edad de los niños), entrando por la derecha de la mesa se irán sentando alrededor de la misma sobre una estera. En algunas casas (en América) buscan que en la mesa se siente un determinado número de niños, sin embargo es menester que todos participen sin importar el número, ya que el niño por naturaleza tiende a sufrir al ser relegado y una de las finalidades es agazajar a los niños. Hemos visto que en Benin (lado *jéjé*) las madres de los niños muertos danzan en torno a la mesa cantando y portando las imágenes de sus gemelos muertos amarradas a la cintura con una tela.

El significado de esta ceremonia es pedir a *Òrò-Ìbeji* que siempre hayan muchos nacimientos, que la descendencia sea abundante, que los niños crezcan sanos, fuertes, que se alejen los *abikú* y que aquellos que murieron vuelvan pronto al mundo en una nueva encarnación. Pero además hay un reconocimiento de los valores que poseen los niños y que los adultos no deben olvidar, tales como la inocencia, la sinceridad o el asombro ante lo cotidiano.

La tradición indica que se deben colocar algunos elementos en el siguiente orden:

- 1) Eni (con mantel encima).
- 2) Iná (vela; brasero; lámpara de aceite; etc)
- 3) Àmàlá de Ìbeji.
- 4) Frutas: Obi; *ògèdè* ; *àgbon*; *orogbo*; etc.
- 5) Igò pertenecientes a Ìbeji con sus imágenes.
- 6) Igò de Yemoja. (*)
- 7) Igò de Òsànlá. (*)
- 8) Oyin

(*) Estos ítems son distintos en el lado jéjé, pues se colocan los igò de los vodun Sakpata Sobo (Sònpónnó Soboe) y Sobo Badè (Sàngó Sobo), voduns relacionados con el trueno y los gemelos.

Luego se coloca sin un orden especial, las demás frutas que no son obligatorias ni tradicionales; flores; postres; caramelos; dulces; bebidas; carnes de aves y de animales cuadrúpedos; pescados; àkàrà; àbàrà; egbo; etc.

Se le sirve a todos los participantes el àmàlà (1), el cual se debe comer tradicionalmente con las manos, por esto luego que todos terminaron de comer, un olórisà les lava las manos y otro se las seca (2).

Todos los participantes directos de la ceremonia (niños, madres embarazadas y madres de gemelos muertos) danzan luego alrededor de la mesa.

En el lado jéjé se forman tres grupos distintos que participaran de la ceremonia por etapas:

- a) Las madres embarazadas;
- b) Las madres de niños muertos;
- c) Los niños.

A cada grupo se le ofrece de la mesa un tipo de alimento principal distinto que simboliza la finalidad por la cual participa el mismo.

Finalmente harán *foribalé* delante del *pedji*, delante de los tambores y delante del grupo de mayores que esté presente (oluwo, oloyes, babas, iyas, etc) .

Se hace *pàdé fun ìbeji* con motivo del festejo anual a dicho òrisà, pero es común hacerlo también en las obligaciones de asentamiento de òrisà, cuando se efectúan los *ebò* con aves para los mismos. También se puede hacer un *pàdé fun ìbeji* siempre que se desee en agradecimiento por algo o si así lo dispusieran los òrisà a través del oráculo.

NOTA: Hemos omitido secuencias de la ceremonia que sólo pueden ser transmitidas entre iniciados, sin embargo creemos haber dado un importante aporte a todos aquellos babalórisà e iyalórisà que deseen recuperar y restaurar el ritual.

(1) En algunas casas lo sustituyen por una "canja" (sopa), sin saber que en verdad dicha sopa, hecha principalmente de arroz con pollo, se le ofrece únicamente al grupo de madres de gemelos muertos.

(2) Esto se hace únicamente cuando los niños hubieran consumido àmàlà, ya que lógicamente se habrían ensuciado las manos. De ser así es conveniente que sea un /a hijo /a de Yemoja el / la que lava y uno/a de Òsànlá el / la que seca con un paño blanco.

KOFIBORI

KOFIBORÍ o KOFOBORÍ - Proviene de la expresión yoruba: “kó-oyo-iborí” que significa “hacer ruegos - al Eledá - cubriendo la cabeza”. Es un ritual cuya finalidad primordial es alinear la Cabeza ancestral de la persona con su Cabeza interna, logrando de ese modo la estabilidad emocional y psíquica en la misma.

No hay que confundir este ritual de ofrendas y oraciones a Orí y los Òrìsà con otro ritual que forma parte del “asentamiento del borí” y que únicamente se le hace a quienes vayan a comenzar un camino religioso serio.

Esta ceremonia se le puede hacer a cualquier persona, sin la necesidad que sea o no iniciada en el culto de òrìsà, siempre que no implique el sacrificio de animales, bastando que sea creyente y esté dispuesto a nutrir energéticamente su cabeza con los alimentos dictados por los òrìsà a través del dínlógún (buzios).

Hay que aclarar además que este ritual no convierte a la persona a la religión, es simplemente un método para curar o mejorar el desequilibrio energético en su cabeza. Para que la persona sea “bautizada” se le practica el ritual conocido como “lavado de cabeza”, que ya hablaremos de él en otra oportunidad.

El kofibori sólo debe ser hecho por un babalórìsà o una iyalórìsà competente, porque aquí no sólo está en juego la suerte de la persona, sino también su salud mental y física. Si ud. No está seguro de los conocimientos que tenga el bàbá o la iyá con el cual se atiende, entonces es mejor no dejarse tocar la cabeza.

Entre los ingredientes que se utilizan por regla general están los siguientes: ori; obi; òrògbò; owú; efun; coco fresco; omierò; un paño blanco; omi; 2 velas blancas; 2 platos blancos. A estos elementos se le pueden sumar otros que pida específicamente su Ori (la divinidad que vive en la cabeza).

Se preparan y presentan adimú (frentes) (1) en el Ilé correspondientes a: Egun; Èsù-Olode; Bàrà; Sàngó; Òsun; Yemoja; Òsà-nlá; y para el òrìsà de cabeza de la persona (siempre y cuando no esté entre los nombrados). Si el interesado no tuviera conocimiento de cual es su òrìsà guardián, se deberá consultar mediante el dínlógún (cauríes-buzios)

Se le indica a la persona que se dé un baño con el omierò (2) desde el cuello hacia abajo, para descargar su cuerpo de eventuales cargas, luego del baño la persona ya debe venir vestida con ropas blancas, porque eso también es un símbolo de pureza y limpieza. Por tal motivo se le debe indicar que 24 horas antes de este ritual, debe abstenerse de sexo, alcohol y cualquier cosa que contamine su pureza, luego del ritual deberá abstenerse de esas cosas durante 7 días. La mujer no debe estar con su período.

Posteriormente el oficiante limpiará la cabeza de la persona con omierò.

Como cualquier otra ceremonia para òrìsà, se procede a sentar a la persona sobre la estera; si fuera alguien no-iniciado se le hará todo en la puerta del pedjí, frente a los òrìsà, del lado de afuera; pues nadie que no sea “pronto” debe ingresar al pedjí; en el

caso de ser un iniciado, la ceremonia puede ser hecha adentro con la estera sobre el ojùbo-òrisà (asentamiento en la tierra que torna sagrado dicho recinto).

Se preparan los platos, con las cosas, aquello que forma parte del àse es machacado con Oke y va en uno de los platos; en el otro va la tela, las velas, orí, efun y el owú. Se colocan frente a la persona, entre la apertura de sus piernas. Luego se le pide que ponga ambos platos sobre su cabeza y allí se debe hacer una adurà (oración) sobre los platos para bendecir los componentes, y rendir homenaje a los òrisà que estén más involucrados con la persona mediante oríki (alabanzas tradicionales), en siguiente orden: Èsù; Egun; Bàrà; Sàngó; Òsun; Yemoja; Òsà-nlá; el òrisà de cabeza y Orí.

Seguidamente se le dirá a la persona que pase los platos por su cuerpo hacia abajo, hasta los pies, luego se colocan otra vez donde estaban. Se encienden las velas del lado izquierdo de la persona y se procede a “alimentar” su cabeza y los centros energéticos del cuerpo (chakras). Finalmente se le amarra el paño blanco y debe permanecer en estado de meditación durante una media hora. Al término, se le quita el paño, se juntan los restos de los elementos y se hace un paquete con la misma tela, que la persona deberá dejar en donde indique el oráculo.

1) Las “frentes” de los òrisà van delante de los mismos, en el suelo, obligatoriamente sobre una estera. La “frente” para Egun se coloca en el Balè directamente sobre el suelo de tierra o sobre un trozo de mármol apoyado en la tierra.

Luego por 7 días la persona deberá mantenerse alejada de energías y lugares que podrían perjudicar el ebæo efectuado, por lo cual no podrá asistir a velorios, cementerios, hospitales, bailes o reuniones donde se consuma alcohol, no debiendo tampoco concurrir a sesiones de umbanda o kimbanda.

(2) No confundir *omierò* con *omiòrò*, pues el primero es un preparado de hierbas calmante con fines de medicinales o de limpieza, entanto el segundo es un preparado hecho con hierbas exclusivas de determinado òrisà para instalar su àse en una cabeza o en sus instrumentos.

¿POR QUÉ ES INCORRECTO EL FESTEJO SINCRETISTA?

Antes que nada deseamos aclarar que no nos interesa lo que cada sacerdote hace dentro de su ilé, pero es criticable, cuestionable y erróneo el festejo sincretista dentro del culto a Orisa, cuando se tiene la posibilidad de hacer un festejo acorde a la tradición y acá no viene al caso si se hace "religión tradicional" o "religión afro-americana", porque Ògún (o cualquier otro òrìṣà) es el mismo en ambas. Si usted fuera católico no se regiría por el calendario yoruba para festejar a SANTA BÁRBARA, sino que se regiría por el calendario católico que ofrece la Iglesia Romana con sede en el Vaticano. En nuestra religión tenemos un calendario tradicional basado en el mes lunar y existen los festejos anuales a cada deidad que se hacen tradicionalmente en tierras yorubas, debemos regirnos por lo que nos ofrece Ilé-Ifé y no el Vaticano.

Usted se preguntará si es afro-brasileño: "¿Acaso no es lo mismo festejar a Xangó el 29 de septiembre que en cualquier otro día del año?..." O si es afro-cubano dirá: "¿Acaso no es lo mismo festejar a Shangó el 4 de diciembre que en cualquier otro día del año?... O también puede pensar: " Yo debo festejar según el calendario que me dió mi padrino y mantener la tradición de mi linaje religioso"...

A todo esto hay que explicar que esas fechas tienen relación con el día en se festeja anualmente al SANTO CATÓLICO que corresponde sincréticamente con el òrìṣà según la óptica de cada lugar donde se instaló la religión de orisa. Por eso, no hay una unificación de criterios al respecto, pues cada uno festeja al orisa según su visión sincretista (que difiere de otras). Luego hay que ver que al festejar a un orisa en el día de un SANTO CATÓLICO, se está siendo ignorante dentro de su propia religión (por no saber cuando se lo festeja realmente) y se está haciendo un homenaje que no tendrá la verdadera connotación que debería tener delante del orisa. Es como que usted tenga un hijo que nació el 25 DE MAYO y le festeje el cumpleaños el 2 de Agosto porque su hijo se llama "Ernesto" y usted lo relaciona con un amigo suyo que quiere mucho, que tiene el mismo nombre y que cumpleaños el 2 de agosto (algo absurdo).

Con relación a mantener la "tradición" legada por el Pai o la Mae de cada uno, no existe más tradición que la que está en las tierras africanas, pues la religión que practica su Pai o Mae vino de allí, lo que ocurrió es que se perdió una gran cantidad de datos con el correr del tiempo, que hoy se están volviendo a recuperar para que esta religión se practique como debe ser y tenga criterios unificados, donde el día de Ogun (por ejemplo) sea festejado según el calendario yoruba siendo el mismo para todos los practicantes del culto a òrìṣà, no importando en que lugar del planeta se encuentren (Nigeria, Togo, Benin, Brasil, Cuba, EEUU, México, Uruguay, Panamá, Argentina, Chile, Costa Rica, Venezuela, Puerto Rico, España, Italia, etc.)

Si la mayoría de los practicantes del culto a òrìṣà sigue empecinado en rendir culto al "Santo-católico-orisa" y sigue difundiendo SINCRETISMOS u otras

cosas relacionadas con los santos católicos, en lugar de ayudar a dignificar, aclarar y enseñar esta religión, lo que hace es CONFUNDIR a los nuevos practicantes y DESPRESTIGIAR a nuestros òrìṣà, pues los coloca bajo el pie de otras deidades (LOS SANTOS) que corresponden a la cultura occidental.

FESTEJOS ANUALES

Para realizar los festejos anuales a los Òrìṣà, se tiene en cuenta la LUNA - si se fueran a efectuar sacrificios - buscando su mayor cercanía con el día dedicado en la semana y además se hacen en el mes en que se le homenajea tradicionalmente en tierras nagó-yoruba.

Èṣù-Elégba

Festejos anuales en zonas Egba-egbado en el mes de Julio, abriendo los festejos para Yemoja.

Ògún

Festejos anuales en la ciudad de Iré y en otras zonas de Ekiti - Entre Agosto y Setiembre.

Ode

Festejos anuales en Oye - Febrero.

Okudi

Festejos anuales en Iyin - Entre Julio y Agosto

Àjàgbó

Festejos anuales en Oye - Entre Octubre y Noviembre

Òṣun

Festejos anuales en Osogbó, Ìpóndá e Ijumu - Agosto.
Festejos anuales en Igbara-odo - Julio.

Òrò Ìbejì

Festejos anuales en Igbara-odo - Agosto

Epa

Conmemoraciones cada 7 años en Omuo.

Epa (mascarada)

Festejos anuales en Isan (Ekiti)- Mayo.

Gèlédé (mascarada)

Festejos anuales en zonas Egba-egbado - Varían entre Marzo y Mayo.

Egúngún.

Conmemoraciones cada 7 o 9 años.

Egúngún (mascarada)

Festejos anuales en el estado de Osun - Mayo.

Obàlúayé

En casi todos los lugares que se le rinde culto sus festejos son en Diciembre.

Òrúnmilà

Festejos anuales en Ifé - Junio.

Oya

Festejos anuales en Octubre.

Sàngó

Festejos anuales en Abril.

Yemoja

Festejos anuales durante Julio.

Obàtálá - Elefón - Obanifón - Yemowo

Festejos anuales en ilé-Ifé; Ogutun; Are; Esure; Ikoru; etc. - Entre Enero y Febrero.

Iroma -Òrò- Obanifón

Festejos anuales en Igbede - Entre Junio y Julio.

Olófin

Festejos anuales en ILAWE - Diciembre.

Õsàgiyán

Festejos anuales en Ejigbó - Junio.

Àwon Òrìṣà Funfun Y la Transmisión del Àṣẹ (autoridad)

Se denominaba en tierras yorubas "òrìṣà" únicamente a las divinidades que provenían del linaje de Odùduwà, las demás divinidades se llamaban por su nombre o en todo caso las de tipo heróico-guerrero eran llamadas ẹbọra. En América, el término "òrìṣà" se extendió a todas las divinidades a las cuales se les entregaba una "cabeza" (ori) a la cual apoyar contra los avatares del destino, pasando entonces incluso los ẹbọra a ser considerados "òrìṣà" y sus cultos sometidos al culto de los òrìṣà funfun, que era una especialidad únicamente de los Babalórìṣà (padres poseedores de òrìṣà) también conocidos como Àwòrò-Obàtálá (conocedores del secreto del òrìṣà).

Cada culto poseía su sacerdote especializado, que era el único capaz de realizar los rituales competentemente. En el culto de Ifá, destinado únicamente a la adivinación, era donde se iniciaban y entrenaban los babaláwò. El culto y asentamiento de Sàngó era menester de los Onísàngó, quienes además se encargaban de dar entierro a las personas que morían víctima del rayo, pedían lluvias y buenas cosechas en épocas de sequía. Existiendo prácticamente un culto y un sacerdote especializado para cada divinidad.

Los babaláwò de cada zona eran los encargados de recoger las historias y tradiciones de cada divinidad, para que los cultos no muriesen, especie de historiadores poéticos que además iban dejando en versos sus propias vivencias y experiencias basadas en el culto de Ifá, eran verdaderos eruditos, a quienes cualquier sacerdote podía acudir en caso de dudas. Sin embargo, a pesar de ser quienes estaban encargados de escribir y estudiar el culto de otras divinidades, esto no les daba la potestad sobre el culto del òrìṣà , pues el saber como se realiza una ceremonia, no implica tener el àṣẹ (poder) para realizarla ni tampoco da la autoridad como para dirigir cultos que no son competencia del babaláwò, pues de ser así, nadie necesitaría iniciarse en el culto a òrìṣà , lo único necesario sería aprender como se hace algo para luego aplicarlo.

Existen también los Onísẹ̀gùn (curanderos) que trabajan con hierbas y se especializan en el culto de la divinidad Ọ̀sanyin, por lo cual también son llamados Olóọ̀sanyin (poseedores de Ọ̀sanyin). Eran y siguen siendo los verdaderos doctores según la tradición yoruba, pues los médicos universitarios son considerados "médicos alternativos".

El culto de Èṣù Lẹ̀gba siempre está subordinado a alguna otra divinidad, pues el mismo se destina a cuidar las entradas de los templos, de ahí que sus sacerdotes, los Olúpọ̀na participen también del culto a otras divinidades a las cuales sirva Èṣù Lẹ̀gba, esto no significa que los Olúpọ̀na realicen asentamientos o ceremonias inherentes a otra deidad que no sea Èṣù Lẹ̀gba.

Se debe tener en cuenta que ningún iniciado en el culto a òrìṣà puede entregar aquello que no recibió o participar en ceremonias que sobrepasen su grado de iniciación. Aquellos que tienen simplemente omieró en su cabeza (o santo lavado), no se consideran iniciados dentro del culto como para participar en ceremonias de consagración u otras donde se realicen sacrificios para los òrìṣà.

Cada omọ-òrìṣà debe hacer varios retiros espirituales con sus respectivos rituales y sacrificios, que pueden ser anuales, donde irá recibiendo poco a poco distintos àṣẹ (poderes espirituales que le permitirán algo), entre los cuales están otros asentamientos de òrìṣà que no le fueron entregados en primera instancia, así como distintas cuchillas sacrificatorias (1), cada una con una función especial y collares que tienen distinto tamaño según el grado del iniciado. Finalmente, aquel que está destinado a ser babalórìṣà o iyalórìṣà, será poseedor de todos los principales Òrìṣà que se cultúan, siendo que según la rama, casa o nación pueden variar: Ori; Èṣù-

Elégba; Ògún; Ode- Otin u Òsóòsi; Òsanyin; Obà; Oya; Òsun; Òsànlà; Sànpónnà (Obaluaiye - Omolu); Sàngó; Ibeji; etc. El poseer dichas divinidades le permite transmitir a otros el àse de cada una mediante asentamientos, así como también podrá manipular y realizar ceremonias para Ori. Irá aprendiendo poco a poco cada ceremonia, como atender y orarle a cada Òrìṣà, sus leyendas, caminos, rezos cantados, hierbas, animales, prohibiciones, etc. Un gran caudal de conocimientos que debe ser adquirido paulatinamente, con tiempo, dedicación y práctica. Se considera que se necesita como mínimo siete años para estar "pronto", ya que se debe diferenciar entre SER "pronto" (iniciado con ceremonias de animales de cuatro patas) y ESTAR "pronto", que definitivamente es el haber obtenido los conocimientos necesarios mínimos como para decir que se está comenzando el camino de babalórìṣà o iyalórìṣà.

Se debe entonces entender que lo que se llamaba Òrìṣà en tierras yorubas, aquí en América se le llama Òrìṣà funfun y fueron englobados bajo el término: Òrìṣà - nlá , "los Òrìṣà Grandes" para diferenciarlos de las otras deidades que en Africa no se consideraban Òrìṣà por no tener relación con el linaje real. Es sinónimo de Òrìṣà - nlá la palabra Òṣà-nlá (Oxalá) y bajo la misma, en algunas partes, se agrupó al conjunto de Òrìṣà funfun femeninos. También se extendió la palabra Obátálá como sinónimo de Òrìṣà funfun, usada para hacer referencia a los que son masculinos. A pesar de que muchos piensan que Obátálá u Òṣà-nlá es una única deidad, de tipo andrógino, bajo ambos términos se agrupan unas 254 divinidades pertenecientes al linaje real yoruba. Están allí los fundadores de los primeros reinos yorubas y de linajes que más tarde pasarían a ser también linajes de tipo espiritual.

(1) Los Òbe (cuchilla) son entregados con los ebora-guerreros: Èsù-Bàrà y Ògún, que actúan como guardianes, mensajeros y protectores de la entrada de los templos de distintos Òrìṣà. En nuestra nación se entregan 4 cuchillas, dos de afuera y dos de adentro.

Seguidamente, pasamos a enumerar una lista de nombres de distintos Òrìṣà funfun, de quienes algunas otras deidades heredaron sus nombres como apellido, por pertenecer a su familia, pasando ésto a ser considerado un nuevo camino de ese Òrìṣà, otros están casi olvidados o directamente ya no se les rinde culto. Exponemos aquí nada menos que 153 nombres de òrìṣà funfun, esperamos que les sea de utilidad el conocer esta lista.

- 1 - Òrìṣà Abani
- 2 - Òrìṣà Adéjólá
- 3 - Òrìṣà Adimulà
- 4 - Òrìṣà Àgbànlá
- 5 - Òrìṣà Ajagemo o Agemo
- 6 - Òrìṣà Ajala o Ijala
- 7 - Òrìṣà Ajé
- 8 - Òrìṣà Ajélú
- 9 - Òrìṣà Akéyabiaron
- 10 - Òrìṣà Àkìrè o Ìkìrè
- 11 - Òrìṣà Alábalese
- 12 - Òrìṣà Alagemo
- 13 - Òrìṣà Alámòrere
- 14 - Òrìṣà Alásè o Babalásè
- 15 - Òrìṣà Àrówú
- 16 - Òrìṣà Arúgbà
- 17 - Òrìṣà Ayalú
- 18 - Òrìṣà Bàbá Asó o Asólò Funfun.

- 19 - Òrìsà Bàbá Epè
- 20 - Òrìsà Bibinikè
- 21 - Òrìsà Bokú
- 22 - Òrìsà Bonifá
- 23 - Òrìsà Dòkun
- 24 - Òrìsà Èbì
- 25 - Òrìsà Ede o De
- 26 - Òrìsà Edeyi o Deyi
- 27 - Òrìsà Efun Jobi
- 28 - Òrìsà Egin
- 29 - Òrìsà Ekenike
- 30 - Òrìsà Ekùndire o Bekùn
- 31 - Òrìsà Eléfa
- 32 - Òrìsà Eléfun
- 33 - Òrìsà Elefuro
- 34 - Òrìsà Elérun
- 35 - Òrìsà Elesije Olose
- 36 - Òrìsà Eteko Qbà Dugbe
- 37 - Òrìsà Furufú
- 38 - Òrìsà Idi o Adi
- 39 - Òrìsà Ìgbìn
- 40 - Òrìsà Ijùgbè
- 41 - Òrìsà Írāwò
- 42 - Òrìsà Iromú
- 43 - Òrìsà Ìyá Olóòfi
- 44 - Òrìsà Jayé
- 45 - Òrìsà Léro
- 46 - Òrìsà Lòrún
- 47 - Òrìsà Lùlù
- 48 - Òrìsà Qbà Ìgbò o Bàbá Ìgbò o también Onígbò
- 49 - Òrìsà Qbà Labi
- 50 - Òrìsà Qbà Mòrò o Bàbá Mòrò
- 51 - Òrìsà Qbà Tilà
- 52 - Òrìsà Qbàgèdè
- 53 - Òrìsà Qbàlúofin
- 54 - Òrìsà Qbàmakin
- 55 - Òrìsà Qbàmeri
- 56 - Òrìsà Qbànìjita
- 57 - Òrìsà Qbànlá
- 58 - Òrìsà Qbànta
- 59 - Òrìsà Qbátálá
- 60 - Òrìsà Qbàwinni
- 61 - Òrìsà Obí u Òsàbí
- 62 - Òrìsà Òdodo
- 63 - Òrìsà Odòmòwé
- 64 - Òrìsà Odùduà
- 65 - Òrìsà Odùmilá
- 66 - Òrìsà Ogbón
- 67 - Òrìsà Ògírì Iyá
- 68 - Òrìsà Ògiyán Ewúléèjìgbò
- 69 - Òrìsà Okanjàpínkú
- 70 - Òrìsà Òkè
- 71 - Òrìsà Okin
- 72 - Òrìsà Oko u Òrìsàko

- 73 - Òrìsà Olisasa
74 - Òrìsà Olóbà
75 - Òrìsà Olodo
76 - Òrìsà Olófin
77 - Òrìsà Olójà
78 - Òrìsà Olójo
79 - Òrìsà Olòkun - (*No confundir con Olóòkun = dueño del océano*)
80 - Òrìsà Olómire
81 - Òrìsà Olúaiyé
82 - Òrìsà Olúfón Ajígúnà Koari
83 - Òrìsà Olúorogbo
84 - Òrìsà Olúwa Bàbá Roko
85 - Òrìsà Omilà
86 - Òrìsà Òndó
87 - Òrìsà Oni Wúrà
88 - Òrìsà Oníira
89 - Òrìsà Oníki
90 - Òrìsà Onírinja
91 - Òrìsà Orèlúéré
92 - Òrìsà Orifón
93 - Òrìsà Òròlú
94 - Òrìsà Orõmilàiyà u Orõmi
95 - Òrìsà Osérigbó
96 - Òrìsà Owa Obokun
97 - Òrìsà Oyeladé
98 - Òrìsà Ròwu
99 - Òrìsà Suaré
100 - Òrìsà Taladé
101 - Òrìsà Bàbá Wè
102 - Òrìsà Yékú Yékú
103 - Òrìsà Yemowo
104 - Òrìsà Yemu
105 - Òrìsà Yèyé Ogá
106 - Òrìsà Yèyé Omoluifé
107 - Òrìsà Tàlàbi
108 - Òrìsà Funké
109 - Òrìsà Akèbìalà
110 - Òrìsà Igbowújìn
111 - Òrìsà Ogenia
112 - Òrìsà Obàlúfón
113 - Òrìsà Obàlofun (no confundir con el anterior)
114 - Òrìsà gbingbin iki
115 - Òrìsà Òsèèrèmògbò
116 - Òrìsà Pàkelemò
117 - Òrìsà Bàbá Kèjàwè
118 - Òrìsà Bàbá Èfun Daiyé
119 - Òrìsà Nitolé
120 - Òrìsà Obàomi
121 - Òrìsà Yèyé Mòrò
122 - Òrìsà Òrùnmilà
123 - Òrìsà Èlefón
124 - Òrìsà Obànifón
125 - Òrìsà Birikí
126 - Òrìsà Jóbòkún
127 - Òrìsà Òròbòkún

- 128- Òrìṣà Omibò
129- Òrìṣà Bàbá Epa
130- Òrìṣà Ìdiroko
131- Òrìṣà Aeregbé
132- Òrìṣà Omoleku
133- Òrìṣà Ìkéreje
134- Òrìṣà Àjàgbó
135- Òrìṣà Alayéré
136- Òrìṣà Ayán
137- Òrìṣà Iromo
138- Òrìṣà Ògá
139- Òrìṣà Aparíkan
140- Òrìṣà Owalúa
141- Òrìṣà Olókè
142- Òrìṣà Olúa
143- Òrìṣà Oyínlé
144- Òrìṣà Omi Okan
145- Òrìṣà Oitade
146- Òrìṣà Awòrò Òsé
147- Òrìṣà Olokan
148- Òrìṣà Agidai
149- Òrìṣà Bàbá Ilà-Orangun
150- Òrìṣà Okére
151- Òrìṣà Eruaiyé
152- Òrìṣà Olojúekó
153- Òrìṣà Qbà Yèyé

ÌYÁMI

Ìyámi Òṣòròngá / Àjé / Òṣó - Egbé Gèlèdè

La virtud de poder traer hijos al mundo que tienen las mujeres, ese hecho casi mágico, maravilloso que las acerca a lo divino, es y fue también motivo de temor en muchos pueblos antiguos, algo que antaño era inexplicable, por lo cual las mujeres siempre fueron vistas como poseedoras de cierto poder especial.

Se habla de la famosa "intuición femenina", pero más que nada, en todas las culturas hay una tendencia a transformarla en "bruja", en el sentido de creer que tiene poderes innatos para comunicarse con fuerzas más allá del alcance del entendimiento del hombre. El mito de la "bruja" que vuela en la escoba acompañada por pájaros macabros es casi mundial, con pequeñas diferencias según el lugar del mundo del cual hablemos.

También se relaciona la fecundidad con la misteriosa sangre menstrual, que es la marca que pauta la conversión de la niña en una mujer, de ahí en más será considerada también una "iyami", aquella que en cualquier momento dejará de tener la regla, hinchándosele el vientre, revelando que tenía en su interior la "calabaza de la existencia", el camino por el cual todos vienen desde *Orun* para *Aiye*. Más para confirmar dicha transformación en "mujer", se llevan a cabo los "ritos de pasaje" en los que las niñas-mujeres estarán aisladas durante varios días, alimentadas y vestidas de un modo especial, donde conocerán todos los secretos relacionados con las mujeres, los que serán debidamente impartidos por las ancianas de su comunidad. Los ritos asegurarán entre otras cosas que sea poseedora de una "calabaza" fértil y la alineación de su lado espiritual femenino con su cuerpo, convirtiéndola en una mujer en todo sentido. Hay al final una presentación en público de las chicas que dejaron atrás la etapa de la niñez, para que los hombres les tengan en cuenta al momento de querer escoger una esposa.

La palabra *Iyami* por sí sola, en realidad no identifica a la mujer con el lado oscuro de su poder, muy por el contrario es un modo de exaltar y homenajear su capacidad de engendrar apelando a su lado protector maternal, pues significa: "Mi madre". Esta forma de referirse a cualquier mujer expresa un sentido de reverencia a aquella que sirve de puente entre los antepasados y los vivos, así como también refleja su importante papel maternal. De ese modo todas las divinidades femeninas son llamadas también IYAMI, más no en el sentido de "brujas" sino por tratarse de un homenaje verbal a las grandes MADRES ESPIRITUALES.

En tanto la mujer sea fértil (al menos en teoría por tener la regla), no se le considera apta para encargarse de ciertos aspectos importantes dentro de las religiones africanistas, por muchos motivos, los principales no pueden revelarse aquí por tratarse de un conocimiento que sólo deben poseer sacerdotes que han adquirido cierto status en la comunidad. Más algunas razones prácticas

tienen que ver con la atención constante que requiere el culto y una mujer no puede dedicarse por entero al mismo en tanto siga teniendo la regla, pues debe abstenerse del contacto con las deidades durante ese periodo y en el caso que quedara embarazada, durante los últimos meses, el parto y la posterior cuarentena (sin contar que luego por varios meses toda su atención debe ser para el bebé).

ÌYÁMI ÒṢÒRÒNGÁ

Cuando se habla de "*lyami òṣòròngá*" cambia bastante el concepto antes expuesto, pues se refiere al mito sobre el poder femenino asociado a las AVES a partir de ciertas especies que han atrapado la mente del hombre por su rareza o comportamientos macabros. Aunque tampoco aislado de las mujeres o los òrìṣà, el mito *lyami Òṣòròngá* se relaciona con éstas por sus estómagos, más precisamente con su útero, al cual siempre nos referimos como "*igbá-iwà*" (la calabaza de la existencia). Se trata de la comparación metafórica entre un huevo fecundado y la barriga de la mujer embarazada, de allí proviene decir que la mujer tiene el "poder del pájaro encerrado en la calabaza". En el útero de la mujer no se ve a simple vista al bebé, pero sí se sienten sus movimientos, en tanto que en el huevo (de una gallina por ejemplo) no se aprecia el movimiento, pero se puede ver a tras luz al pichón, en ambos casos se puede palpar la fecundidad y el sorprendente poder "mágico" que esto implica.

El mito *lyami Òṣòròngá* entonces, no es el culto a las mujeres brujas ni a las aves macabras, sino que es la asociación mágica y metafórica entre el poder femenino de la fecundación y el poder místico de algunas aves nocturnas (principalmente) que sumado a ciertos temores y sentimientos negativos de los seres humanos crea en el espacio etéreo los Espíritus Colectivos (egrégoras) de las *Eléye* (dueños de las aves) o *lyami Àjé* (Mi madre hechicera) o *lyami Òṣòròngá*, todas éstas denominaciones que aluden a lo mismo. Estos espíritus son impersonales, nunca tuvieron cuerpo humano ni lo tendrán, forman parte del hombre y la naturaleza al mismo tiempo, especie de "parásitos" que aparecen junto con el hombre en el mundo a causa de su existencia, no tienen consciencia, son alimentados por la ideas malignas y los temores, por eso se tornan considerablemente peligrosos en el plano astral. Pueden tener sexo masculino o femenino y siempre vienen en pareja, representando el equilibrio, la dualidad existente en todos los planos, incluso en el de nuestros propios temores más oscuros. En la imaginería popular yoruba se cree que tienen forma humanoide con plumas, más nunca se representan en imágenes o grabados, sólo se intuye su poder a través de los pájaros, los que mayoritariamente son usados como símbolos en bastones metálicos (osun) de los babaláwò o en las coronas de los *oba*, representando que el poseedor tiene la autoridad como para calmarles y que para ganar dicha distinción primero tuvo que rendir homenaje al Poder Femenino. Las *lyami Àjé* actúan bajo la supervisión de *Èṣù* y tienen estrecha relación con otros òrìṣà como *Ògún*, que es el dueño de los sacrificios y quien provee del sagrado líquido perteneciente a *Eléye*, la sangre; *Yemoja Odù* (también conocida como *Yemowo*; *Yembo*; *Arugba*; *Mawu*; *Òṣà-nlá* hembra o simplemente *Odù*) por haber sido la primera mujer en el mundo, transmisora de la calabaza material a las demás mujeres dentro de sus cuerpos y al resto de los òrìṣà *obinrin* (femeninos).

Cuando hay una influencia negativa por parte de los *Eléye* masculinos se dice que son los *Òṣó* (brujos) quienes están trabajando en contra de la persona, aunque nunca hay un culpable externo responsable de estos ataques, pues en verdad siempre es la propia persona la que se gana "el castigo" a través de su comportamiento. Las *Eléye* son ejecutoras de la ley en un sentido inverso, es decir, buscar el bien a partir del mal. Toda persona que tenga cierta malignidad hacia los demás está alimentando estas fuerzas y al mismo tiempo atrayendo el mal peligrosamente, lo que a la larga hace que la propia energía negativa de la persona se convierta en su propio juez, *lyami Òṣòròngá* posará sus patas encima de su cabeza. No hay ningún *ebo* capaz de vencer el trabajo de estos Espíritus, lo único que se puede a lo sumo es apaciguarles y eso es porque "viven" en nuestras entrañas, en estado latente. Su función se torna importante, pues a pesar de ser "enemigas" de las personas tienden a regular el comportamiento en el Ser Humano a

través de sus miedos. Quien desee que *Ìyámi Òṣòròngá* no se torne un obstáculo en su vida debe refrenar los sentimientos de envidia, celos, rencor, así como cualquier pensamiento negativo hacia sus semejantes. Se cree que las *Ìyámi* se reúnen en asamblea en una mesa presidida por *Èṣù Ebíṭá*, que allí se conspiraría y especularía sobre las maldades a realizar enviando a los *ajógun buburú* luego de saber quienes hicieron o no los *ebò* marcados por *Òrúnmílà* a través de *Ifá*, de este modo sirven de reguladores del comportamiento frente a las deudas generadas ante las deidades, a causa de haber roto el equilibrio existente de alguna manera, ya sea en una vida anterior o en la presente.

A *Ìyámi Òṣòròngá* le pertenece toda sangre derramada en la tierra y también son quienes controlan la sangre menstrual, la que cuando aparece revela la presencia cercana de estas criaturas, lo que explicaría los dolores típicos y el comportamiento histérico que suele tener las mujeres en esa etapa. Esto también es otra razón por la cual en los sacrificios para *òrìṣà* la sangre no debe tocar la tierra profana – sólo se derrama sobre tierra consagrada (*ojúbò*) - y el porqué la mujeres con su regla deben mantenerse apartadas del culto. De suceder cualquiera de las dos cosas o ambas, sería un tabú y la ceremonia estaría quebrada, debiendo consultar al oráculo por alguna solución.

A las *Ìyámi Ájé* se las identifica en la naturaleza con determinadas aves en las que se transformarían, siendo 9 (nueve) las principales: *Òwiwi*; *òṣòròngá* cuyo nombre proviene del sonido que emite; *èhúrù*; *èlúlú*; *eráwo*; *àgbìgbì*; *àtìòrò*; *àgbògbò* y *àràgamágò*.

Se acostumbra darles preferentemente vísceras, pues se considera que son su comida favorita, las que se preparan siempre luego de cualquier sacrificio para los *òrìṣà* de un modo especial y son presentadas en platos de barro forrados con *ewé-lara*. Dicho *ebò* para *Ìyámi* se denomina *Ìyálá*, que significa "que el mal desaparezca". Se les ofrece también, durante cualquier sacrificio, un *ekó* que sirve para protección, pues las calma cuando es despejado en la tierra, éste representa el poder femenino, pues entre otros ingredientes lleva: plumas - simbolizan muchos hijos y protección; sangre - representa la menstruación y la vida.

Se presume que la palabra *Ájé* utilizada como "bruja" proviene de la contracción de "*Ìyá jé*" (la madre que come) aludiendo a su voraz apetito, siempre atraída por el olor a sangre y vísceras ella puede venir bajo la forma de mosca, pájaro, mono o incluso otros animales.

EGBÉ GÈLÈDÈ

La Sociedad *Gèlédè* no es otra cosa que un culto organizado para calmar las fuerzas de la hechicería, esto es, las representaciones impersonales de *Ìyámi Òsòròngá*,

El culto *Gèlédè* se originó en la zona de Ketu en el siglo XIV, centrándose en la deificación del poder femenino intrínseco (igbá iwà) como centro generador de vida o de destrucción. Son los miembros masculinos de la comunidad, quienes reconocen el poder femenino a través de mascaradas anuales en su homenaje. De Ketu, las mascaradas se extendieron entre los pueblos yorubas Egba; Anago; *Ṣaki*; Ohero-Ijo; Ifonyin; Annori.

La Sociedad entera está consagrada a *Yemoja*, quien es reverenciada por los *Kétu* como la Madre de todos los *òrìsà*, dueña de las aguas, la hechicería, la sexualidad, la familia y la nutrición. En sí *Yemoja* expresa a todos sus hijos el sentido de protección maternal ante el poder femenino destructivo de *Ìyámi Àjé*. La función principal que tiene en la comunidad esta Sociedad es garantizar la paz entre los humanos y las *Ìyámi Àjé*.

Las mascaradas son la parte pública del culto y se hacen en el mercado por ser el lugar donde preferentemente trabaja la mujer y tiene poder social en la comunidad, pero además porque otra de las finalidades es pedir abundancia. La mascarada es anual, siendo organizada entre los meses de marzo y mayo, que marcan la estación agrícola, su cometido entonces es asegurar la fertilidad de la siembra, que las *Èléyè* no envíen a sus pájaros a arruinar la granja, que *Yemoja* influya sobre el poder femenino para que haya de donde nutrirse siempre y que la descendencia sea mucha. Existen dos etapas en las mascaradas en homenajes a *Ìyámi*:

a) *Gèlédè* - Que se hace durante el día, hay un ofrecimiento de animales, granos, huevos, epo, miel, etc. a las Madres Ancestrales para que ejecuten su poder favorablemente hacia la comunidad, se invoca el poder de los *òrìsà* femeninos y su protección. Las danzas entonces comienzan en los sembrados y van en procesión hasta el mercado principal del pueblo, donde bailan casi todo el día, pues se van congregando allí mascaradas de distintos lugares. Quienes danzan son los hombres, los cuales se disfrazan de mujeres con amplias telas, se colocan rellenos para aparentar senos, portan máscaras femeninas e imitan a *Yemoja*, en un intento de equilibrar su masculinidad con el poder femenino.

Cabe señalar que las máscaras usadas durante esta ceremonia que es de día, difieren de las que se usan de noche.

b) *Èfè* - Que se hace durante la noche, comenzando con la caída del sol. Aquí se usan máscaras que representan tanto a hombres como mujeres, pero en su aspecto más tétrico y hechicero, en una evocación al poder de la brujería rindiéndole homenaje para aplacarle. Las danzas son ejecutadas de a dos y las parejas representan un hombre y una mujer, creando un equilibrio especial, donde la representación de hombre danza para evitar el mal de *Òsó* (brujo) y la de mujer para contrarrestar a *Àjé* (bruja). Hay también una evocación al poder inexplicable de que una mujer tenga dos niños o más al mismo tiempo, siendo representado *Òrò Ìbeji* por algunas parejas que portan idénticas máscaras. En todos los casos, los bailarines son siempre hombres jóvenes y con mucha agilidad.

Las máscaras que representan a hombres se denominan *akogi* y las que representan a mujeres son llamadas *abogi*.

Contra la supuesta creencia de que al tratarse de un homenaje al poder femenino este culto sea potestad de la mujer, cabe resaltar que los participantes más activos son los hombres, puesto que ellos, bajo su condición de hombres tienen que inclinar su cabeza ante la MADRE.

ORGANIZACIÓN DE EGBÉ GÈLÈDÈ

Dentro de las jerarquías sacerdotales en esta sociedad, quien tiene primacía es la mujer, a diferencia con el resto de otras sociedades o cultos de òrìṣà donde la primacía es para el hombre, de aquí es de donde proviene la influencia en la organización de los candomblé ketu del Brasil, donde prima el matriarcado. De acuerdo con esto tenemos entonces:

La IYALÁṢÈ , que es la sacerdotisa principal y el título más alto en la Sociedad Gelede. Ella se encarga de los asentamientos correspondientes a Yemoja y demás Ìyánlá (madres ancestrales), es la conexión entre la comunidad y el poder femenino que representan las Ìyánlá, la poseedora del àṣe. La Iyalase es una mujer que ya hace rato entró en la menopausia y que además tiene amplios conocimientos sobre hierbas, animales y ritos relacionados con las Ìyánlá.

El BABALÁṢÈ, que es el sacerdote masculino con funciones parecidas a la iyalashe, que participa de algunos rituales, principalmente auxiliando a la iyalase, pues es el encargado de los sacrificios, pero su incumbencia está más volcada a la parte del culto relacionada con la manutención de las máscaras, los trajes, la organización de los bailes y su dirección. Tiene también un amplio conocimiento sobre hierbas, rituales y otros ítems relacionados con las deidades.

ABORE, otro sacerdote masculino cuya incumbencia es actuar de intermediario entre las distintas comunidades y los favores de las Ìyámi Àjé. Su cargo es hereditario y requiere amplios conocimientos litúrgicos.

ELEFE, es el encargado de hacer los versos que se usan para cantar u orar. Es también el responsable por satirizar aspectos negativos relativos a la vida social del pueblo que serán parodiados en la noche. Es un cargo bastante difícil, pues el dice con sus versos lo que la mayoría no se atreve, pudiendo ser víctima de la venganza de otros.

ANGI se denomina a cualquier portador de máscara, es decir al bailarín. Son elegidos por su habilidad para interpretar los toques de los tambores con movimientos y por su agilidad. Siempre deben ser muchachos mayores de 18 años.

AGBEJI son los talladores de máscaras gelede.

ONILÙ es el conjunto de tocadores de tambor (ilù). Se especializan en los tipos de toques para acompañar las mascaradas. Tradicionalmente se usa un conjunto de 4 tambores para las danzas que sirven de fondo musical para las canciones de homenaje ejecutadas durante las mascaradas.

Orin gèlèdè fun Yemoja

*Yemoja iyá omilaiyé
Bómi iyámi
Sómi tómi
Bomi t'òkun
Wè isé àjé mogbé jinà
Fi bun mi omódé*

Fi bun mi aláàfià
Má kò àjé je mi
Má kò enia buburú pa mi
Yemoja iyá gbogbo
Bómi iyámi

Yemoja, madre de los peces,
La madre de las aguas en la tierra.
Nútrame, mi madre,
Protéjame y guíeme.
Como las olas del océano,
limpie la brujería que yo la llevo lejos.
Concédame niños.
Concédame paz.
No permita a las brujas devorarme.
No permita a las personas malas destruirme.
Yemoja, madre de todos,
Nútrame mi madre.

Ọfò fun Ìyámi Àjé

Mo júbà ènyin Ìyámí Ọ̀sòròngá
O Tònà Èjè enu
O Tò okónèjè èdò
Mo júbà ènyin Ìyámí
Ọ̀sòròngá
O Tònà Èjè enu
O Tò okónèjè èdò
Èjè ó yè ní Kálèò
Ó yíyè, yíyè, yèyè kòkò
Èjè ó yè ní Kálèò
Ó yíyè, yíyè, yèyè kòkò

Mis respetos a usted, mi madre Osorongá
Usted que sigue el rastro de la sangre
Usted que sigue el rastro de la sangre de la boca y el hígado.
Mis respetos a usted, mi madre Osorongá.
Usted que sigue el rastro de la sangre interna.
Usted que sigue los rastros de la sangre interna,
de la boca y del hígado.
La sangre viva que es recogida por la tierra
y que se cubre de hongos
y ellos sobreviven, sobrevive, oh madre muy vieja.

Orin adùrà fun Ìyámi

Eléye epo 're o!
Eléye!
Eléye è Eléye mo gbédè o!

*¡Oh bendice el aceite Dueña del pájaro!
¡Oh bendice el tamal de porotos molidos!
¡Oh Dueña del pájaro, yo actúo con inteligencia!*

Oriki fun Ìyámi

*Ibà Ìyámi o !
Ìyámi Òsòròngá mo ki o !
E má pa mi
E má pa mi
E má pa mi
Ibi éri o
É ki gbe mi lo Ibi éri o
É ki gbe mi lo
Oriki ifá un
Édó, ki irigbin
O tutu ki imá méja lalè odo
Ibi éri o è kigbe mi lo
Asè o !*

*¡Oh reverencio a Iyami!
¡A Iyami Osorongá saludo!
Usted no me mate
Usted no me mate
Usted no me mate
¡Oh cabeza del mal!
¡Oh Usted visíteme, levánteme
y váyase cabeza del mal!
Usted visíteme, levánteme y váyase
Hasta Ifá le saluda con alabanzas
Al hígado visitas, percibes el sembradío
Visitas y te refrescas siempre en el río,
donde atrapas peces al atardecer
¡Oh cabeza del mal,
Usted visíteme, levánteme y váyase!
Que así sea!*

MITOLOGÍA YORÙBÁ

El cosmos para nosotros está formado de distintos tipos de energías, que clasificamos desde lo más alto e inaccesible para el ser humano, hasta los planos más bajos y terrenales. Existen de este modo distintos tipos de poderes (Àse) derivados del Todopoderoso.

El Todopoderoso tiene distintos caminos que muestran su poder de determinada forma, todos ellos provenientes de la misma fuente, representaciones de Dios en distintas situaciones y son:

OLORUN - Cuando hablamos de Dios como dueño del cielo, utilizando la palabra cielo como el lugar donde habitan los Seres Espirituales y no como el propio cielo que está sobre nuestras cabezas. **Obalorun** (rey dueño del cielo) es aplicado también como sinónimo.

OLODUMARÉ - La cabeza de Dios, la energía que contiene todas las cosas inmutables. Eterno / Constante. De Olodumaré salen todos los destinos que existen y también nacen las energías de derecha e izquierda. **Edumare, Eledumare** y **Odumare** son variaciones regionales del mismo nombre.

OLÓFIN – “Dueño de la Ley” (o también dueño de los mandamientos). Otra de las manifestaciones de Dios, y hace referencia a las leyes que les dio a los Òrisàs que vinieron al Mundo, quienes a la vez debían adoctrinar a los hombres. También se aplica este nombre a los reyes o gobernantes, pues son quienes imponen las leyes.

ELÉMÍ - El Dueño del Soplo, la manifestación de Dios a través de la energía vital.

ELÉDÁ - El Dueño de la Creación, la manifestación de Dios a través de la materia.

OLÓJONÍ - El Dueño del Día, la manifestación de Dios a través de lo que está sucediendo.

ALAYE – El Dueño de la Vida física.

OLORI – El Dueño de la Cabeza, cuando nos referimos a Dios como “olori” estamos dando a entender que él también tiene su esencia en nuestra propia cabeza, somos parte de Él y Él es el dueño de la Cabeza más Grande. Es la manifestación de Dios a través del pensamiento.

ÌMÓLÈ

Podemos clasificarlos en dos grandes grupos: **Igbamólè** e **Ìrun-ìmolè**.

IGBA-ÌMÓLÈ – Seres Espirituales superiores que guían todo lo hecho por **Olorun** (Dios). Tienen un status superior al de **òrisà** y no se les entregan cabezas ni tampoco llegan en personas. Forman parte de la energía incondicional del propio **Olorun** manifestada en los distintos elementos y fuerzas del cosmos. Son los primeros Espíritus Superiores, anteriores a la existencia del Mundo Material tal como lo conocemos. Un período de cambios o “guerras” que estaban transformando el universo, donde fue necesario que existieran los Primeros **Ìmolè** para que se moldeara la Creación; al final de la misma, éstos **Ìmolè** se “adormecieron” y aparecieron los **Ìrun-ìmolè** (**Òkànlénírinwó Irúnmolè**) que en realidad son los **òrisà** que vinieron al mundo y se quedaron a vivir en él.

Los **Igbamólè** son los primeros 200 dioses que salieron respectivamente de la mano derecha e izquierda de Olodumaré. Se subdividen en: **Igba Irúnmolè Owokótún** (u **Ojúkótún**) , que son las 200 divinidades de la mano izquierda; e **Igba Irúnmolè Owokòsì** (u **Ojúkòsì**) que son las 200 divinidades de la mano derecha. De este modo, si sumamos ambos grupos obtenemos un total de 400 divinidades superiores. Los **Igbamólè** nunca vinieron al mundo, ni encarnaron como hombres, se mantienen hasta el día de hoy dentro de la Cámara Celestial de **Olódùmarè**, son los **òrisà** que le acompañan y forman el Consejo Divino.

IRÚN-ÌMÓLÈ – Son los 400 **òrisà** creados por **Olódùmarè**, que vinieron al Mundo guiados por **Ògún** (la Guerra). Son considerados Entes Superiores que pueden convivir en el planeta Tierra junto al Hombre sin causarle la extinción. Se les denomina realmente **Òkànlénírinwó Irúnmolè**. Éstos **òrisà** son a los que les rendimos culto directamente, con los que nos comunicamos, a quienes les hacemos homenajes, ofrendas y quienes se manifiestan en el proceso de trance. Ellos viven en el Aiyé junto con nosotros. Junto con **Èsù** forman el número 400+1. Dependen de **Èsù** para comunicarse con nosotros y a la vez para que exista una conexión entre ellos, los **Igbamólè** y **Olódùmarè**.

Cuando vinieron al mundo, el hombre aún no había sido creado y cada uno buscó un lugar donde refugiarse dentro de la naturaleza: **Ògún**, **Òsoosi**, **Ikuligbogbo**, **Akipo**, **Obalogun**, **Uja**, **Oranmiyán**, **Oluigbo** y **Aroni** se refugiaron en los montes; **Òsun**, **Oyan**, **Oya**, **Otin**, **Yemoja**, **Yewa**, **Idi**, **Qbà** y **Ayana** se refugiaron cada una en un río; **Olokun** en el fondo del mar; **Ìrókò** en un árbol que lleva su nombre; **Olósà** en una laguna; **Òsanyin** en las hierbas; **Erinlè** , **Ode**, **Logunede**, **Molu** e **ibualamo** en ríos; **Òrúnmilà** en la palma de ikin; **Obátalá** en el algodonero; **Yànsán** en el delta del Níger; **Òsùmarè** en el arco iris; **Onilè** dentro de la tierra; **Òrisà-Okè** en la montaña; **Sànpónná** en el polvo de la tierra caliente; **Sàngó** en la atmósfera; **Oge** en un bananero; **Brukung** en una gruta en el fondo de un río; **Naná** en el barro de un pantano; **Òròiná** en el fuego de un volcán; **Ajé Sàlùgà** en los caurías que luego fueron usados como moneda por los humanos; **Dada** en las verduras; **Òrisà Oko** en las praderas; **Boromú** en los desiertos; **Òrònà-Apanadá** en las huellas de Ogun; **Àràbà** en un árbol que lleva su nombre; **Orí** se instaló en las cabezas; **Aja** en una vid silvestre; **Oye** en una caverna; **Aganjú** en el descampado; **Olori-merin** en los termiteros; **Odùà** en el barro de lluvia; **Ìbeji** en una palma; **Ayan** en la madera; **Iyamase** en la costa; **Aramife** en el fuego; **Alagbede** en los metales; **Korikoto** en las semillas;

Más tarde, cuando **Ògún** hizo los esqueletos, **Obátalá** moldeó los cuerpos y **Elemí** les insufló vida, apareció el **Hombre**, a quien **Ajalá** le colocó su **Orí**. Con la aparición del **Hombre**, algunos **òrisà** cambiaron sus refugios primordiales y pasaron a tener

otros lugares artificiales donde estar, por ejemplo **Alagbede** se fue a las herrerías; **Korikoto** y **Òriṣà Oko** decidieron instalarse en las tierras cultivadas; **Òròṅà-Apanadá** en las calles y caminos; **Sànpónnà** y **Oya** en los cementerios; **Ayan** en los tambores; etc.

ÒRÌSÀ - Ancestro divinizado. Espíritu que encarnó en el Mundo, vivió entre los hombres y pasó a la historia por haber realizado prodigios y otros hechos que le valieron su divinización a través de rituales que lo ligaron a algún Imalé. Hay distintos tipos de Òriṣà:

Òriṣà Ìdlíé - El que es cultuado por una familia dentro de su hogar.

Òriṣà òrì - El que actúa de guardián de cabeza de cada ser humano.

Òriṣà llú - El orishá que es venerado por una ciudad entera.

Òriṣà lnu - El que representa el inconsciente de cada uno, el "yo" interno.

EGUN (en djéjé) EGÚNGÚN (en yorubá) - Alma de Antepasado. Esos que deben venir del lado izquierdo al Mundo para poder obtener luz y elevarse a la categoría de Orishá. Su culto es originario de Òyó.

ÒRÒ - Espíritus poderosos, que llegan una vez al año al pueblo dejando su Àse. Cuando pasan por las calles las mujeres y niños deben estar encerrados dentro de sus casas. Hay sacerdotes especializados que los van escoltando. Los Oró también vienen portando máscaras y con su cuerpo cubierto.

EPA – Máscaras que recuerdan a antiguos guerreros heroicos, usadas por los Ekiti (pueblo yorubá) durante las fiestas anuales a Epa. El que porta la máscara, va vestido con tiras de tela y paja de la costa que cuelgan desde la máscara y lo cubren por completo. Estos Epa, realizan danzas acrobáticas muy llamativas. Son el equivalente al Egungun de los Òyó.

GELEDE – Máscaras que se usan dentro de la sociedad “Gelede” para honrar a los hechiceros y hechiceras (Iyami Àjé y Oṣó) en las zonas de los pueblos yorubás Keto y también Egba-egbado. Muy parecido a las sociedades “Egúngún” y “Epa”, pero con la diferencia que en lugar de ser un homenaje a antepasados, se trata de un culto a las fuerzas de la hechicería, con la convicción de alejar el mal. En este tipo de culto juegan un papel importante, Èsú, Obaluaiye, Ogún y Yemoja, siendo que esta última es considerada la Madre de la Hechicería por los keto y egba, pasando a ser la diosa gobernante y quien enviaría a sus mensajeros los “gelede”, que siempre vendrían en pareja (un hechicero y una hechicera), esto basándose en que los hechiceros tienen cuatro ojos.

IYAMI ÀJÉ - Son las madres hechiceras, el poder femenino actuando y manipulando las energías que hacen posible la transformación de eventos con fines personales (la brujería). Existe también la parte masculina conocida como **Oṣó** (brujo o mago), sin embargo la brujería entera se engloba bajo el término **Iyami Àjé** o **Iyami Oṣoronga**.

ÈSÙ y OLÓDÙMÀRÈ

A pesar de que se considera generalmente a Èsù como un "òrisà" más, dentro de la mitología yoruba, debemos aclarar, que posee un tipo de status aparte, pues no se encuentra dentro de las limitaciones que tienen los demás òrisà y éstos dependen de su poder para que sea posible la ejecución de sus respectivas autoridades. El propio **Orúnmilà** revela que Èsù ya existía antes de la creación y que no forma parte de las creaciones de **Olódùmàrè**, sino que convivía con éste en el primordio de los tiempos, representando lo opuesto de **Olódùmàrè** o su otra cara. **Olódùmàrè** era luz y Èsù era la oscuridad, dentro del espacio de la Morada Espiritual, la oscuridad lo ocupaba casi todo, entanto la luz era una pequeña porción. Luego **Olódùmàrè** decidió que ya era tiempo de expandirse, lo que trajo aparejado que se iluminara la totalidad del espacio, donde también estaba el reino de Èsù, que hasta ese punto estaba a oscuras. En ese momento, fué cuando **Olódùmàrè** y Èsù se contactaron por primera vez, aunque por medios psíquicos. **Olódùmàrè** entonces, explicó que era necesaria la luz para poder crear la existencia. Es de notar que la vida toda se basa en la luz del sol o, en todo caso, en alguna forma de luz para poder existir, entanto que la oscuridad no tiene poder generador de vida. Esta es la razón por la cual Èsù puede hacerlo todo menos "crear", él utiliza lo que ya está creado para moldearlo a su gusto o lo disfraza para diversos fines, él con sus poderes influencia y maravilla a cualquiera de las criaturas hechas por **Olódùmàrè**, incluso manipula a su antojo a los propios òrisà. Por esa razón, Èsù también es relacionado con un falo erecto que ha sido cortado y que generalmente lleva sobre su cabeza o en su mano, al cual se le rinde culto como símbolo de masculinidad y poder, pero nunca como sinónimo de reproducción, puesto que el falo cortado representa el poder maravilloso de Èsù de hacer los imposibles y al mismo tiempo la imposibilidad de generar descendencia. Por eso tampoco se le entregan "hijos" a Èsù, quien además siendo un **Ser** que existe desde los primordios no se le considera un òrisà como los demás, sino con cierto nivel que se puede equiparar con **Olódùmàrè** o Èla (Ifá), quienes tampoco reciben "cabezas". Ni Èsù, ni Ifá son creaciones de **Olódùmàrè**, sino una causa de su existencia.

Luego que **Olódùmàrè** creó los òrisà y todas las cosas, Èsù ante el poder creador de éste, con su gran capacidad de desafío y celo por superioridad, declaró que así como **Olódùmàrè** tenía el poder de hacer tantas cosas y criaturas, él poseía el poder destructivo de castigar, atraer y dominar mediante la fascinación. Entonces se dedicó a conquistar las creaciones de **Olódùmàrè** y fue convirtiendo cada criatura en su sirviente. La Tierra no solo pasó a ser el Reino de Èsù, sino que la habría tomado también como su cuerpo físico, en cuyo centro radica la fuerza de Èsù, un Imán gigantesco compuesto de hierro y níquel, ubicado en el centro de una encrucijada inmaterial y energética que atraviesa todo el planeta, marcando los puntos cardinales. Èsù es quien comanda todas las actividades en el mundo, para esto se vale de mensajeros que reciben el nombre de **Ajógun**, los cuales se dividen en dos grupos: **Ajógun Rere** - que son Espíritus que se dedican a ejecutar el bien; y **Ajógun Buburú** que ejecutan el mal. Dentro de los **Ajógun Rere** se encuentran todos los Egun y los Espíritus de Luz que trabajan en umbanda, kimbanda, palo, espiritismo, etc. Todos los Espíritus, de cualquier calidad, están sujetos al gobierno y autoridad de Èsù, e indirectamente a los òrisà. Èsù es quien fiscaliza las tareas de los Espíritus y actúa de guardián de los límites de **Òrun**, por eso también recibe el título de Èsù **Onibode Òrun** (portero celestial). A pesar de ésto, Èsù únicamente llega hasta los límites o puertas del **Gabinete Celestial** donde están **Olódùmàrè** y los **Ìmólè** que forman el consejo supremo, nunca entra en contacto directo (1), allí, en las puertas de **Òrun**, recibe la información necesaria sobre aquellos que van a viajar al Mundo (su reino) y si hicieron o no los ebo que se les marcó, algo muy importante, pues dependerá de eso el trato que reciba de Èsù en el Mundo . Una emulación del

reino espiritual se hace en cada **Ilé**, donde el cuarto de **òsà** equivale al **Gabinete Celestial**, el salón principal donde se hacen los bailes para **òrisà** equivale al **Òrun-Aiyé**. El poder de **Èsù** y su actuación llegaría desde el exterior, pasando por el salón hasta las puertas del **ilé-òsà**, pero nunca ingresaría al cuarto de **òsà**, pues incluso sus asentamientos quedan relegados a la puerta, éste no se mezclaría nunca con los demás **òrisà**, pues de infiltrarse, podría volver a maquinarse las cabezas de éstos creando confusión y problemas como en ogbedí, pues cuando se creó la LUZ, **Èsù** juró vengarse, por esto se dice: "*Èsù, má se mi, omo elòmíi ni kí o se*" (Èsù no me inflencie, al hijo de otro tiene que influenciar)

En el siguiente extracto de un **Itan-pàtàkì** Ifá queda clara la posición de **Èsù** dentro de la cosmología:

Cierta vez, **òrisà Obálufón**, luego pasar de ciertas penurias y pruebas impuestas por **Èsù**, satisfecho de no haber perdido la paciencia y contento al creer que todo era un método probatorio enviado por su padre, **Olódùmàrè**, exclamó: "¿Quién otro que no sea **Olódùmàrè** puede haber creado a **Èsù**?". Por otro lado **Òrúnmilá** dijo: "En efecto, sólo **Olódùmàrè** tendría tal capacidad. Él es quien lo envía a probarnos para que nos superemos." Entonces **Olódùmàrè** al oír estas exclamaciones les dijo: "¿Acaso no se han dado cuenta de que cada vez que ustedes, los **Irúnmólè**, se reúnen conmigo en el Gabinete, **Èsù** nunca está físicamente presente?". En ese momento los **Irúnmólè** recordaron que eso era cierto, pues **Èsù** no era uno de ellos, no era una de las **400** divinidades, sino el **1** aparte. Allí fue cuando **Olódùmàrè** les reveló que **Èsù** siempre había tenido una existencia independiente, propia y paralela a la suya.

La astucia de **Èsù** hace que éste generalmente se disfrace de mensajero, sirviente, mendigo o incluso un vagabundo a quien nadie podría envidiar nada, ni tampoco temer, pues casi siempre tiene la cara de un niño ingenuo o de un viejito inocente. Es ahí también donde se refleja como algo opuesto a **Olódùmàrè**, pues a pesar de tener una posición equiparable a la de **Olódùmàrè** y ser superior a las creaciones de éste, pretende colocarse en el final de la lista, si **Olódùmàrè** es lo superior, **Èsù** intenta aparecer como lo inferior, aquel que sirve a los demás. Justamente quien sirve de mensajero o intérprete, tiene, contrariamente a lo que se pueda pensar, bajo su poder a aquel que depende de él, pues en sus manos está revelar textualmente el mensaje que se le dió o cambiarlo a su antojo, creando confusiones o en algunos casos vengándose de aquellos que no cumplieron con lo estipulado. Actuar de sirviente o mensajero le da poderes únicos delante del resto de los Seres, puesto que quien sirve o actúa con humildad es siempre homenajeado u exaltado. Es desempeñando la tarea de sirviente donde se torna en Amo y Señor, pues todo el mundo debe esperar por Él; prestarle atención; respetarle si desea que su mensaje llegue; darle una propina que en realidad es el homenaje mayor que existe, puesto que **Èsù** recibe siempre sacrificio en el momento que cualquiera va a recibirlo, de ese modo recibe mucha más atención y adoración que cualquier otra deidad, por eso también decimos: "*Bí a bá rúbò, kí á mú t'èsù kúrò*" (Cuando se ofrece ebo, se debe sacar la porción correspondiente a Èsù). Así como todo dependió de **Olódùmàrè** para que fuesen posibles las creaciones, las existencias de las mismas están reguladas y dependen de la autoridad de **Èsù**. Esto y todo lo especificado anteriormente en la relación **Olódùmàrè-Èsù** nos lleva a afirmar que en realidad ambos son un "todo" así como cualquier apuesto es parte de un todo, pues sin oposiciones no es posible el andamiaje para que algo funcione correctamente: Tuerca-tornillo; hembra-macho; vida-muerte; luz-oscuridad; etc. Se puede entonces concluir que **Olódùmàrè** es la forma distante, perfecta, a la cual nunca se le realiza un culto directamente, la concepción intocable y pura de Dios, entanto **Èsù** es la forma cercana, humana, adorada a cada momento y para cualquier circunstancia, cuyo culto tampoco es directo, pero que se torna imprescindible y universal en el momento de cultivar cualquiera de los **òrisà**, el concepto mundano de Dios. De este modo, en realidad el Creador siempre está presente y mucho más cerca de lo que

pueden pensar los adeptos, disfrazado de Sirviente y Fiscal, aquel que se obstina en obtener a través de experiencias insólitas lo mejor para que sus hijos aprendan a reconocer sus errores. Así, estas Personalidades independientes pero parte de una misma cosa, se comunican entre sí a través de **Èla** un conductor psíquico muy poderoso compartido por ambos y que proviene de tres fuentes: **Ìmò**, **lyé** y **gbón**, o sea "Conocimiento", "Entendimiento" y "Sabiduría". Parte de **Èla** sería conocida por los hombres cuando **Èsù** le cedió y enseñó a **Orungán** el método **Ifá**, así como anteriormente lo había hecho con **Òrúnmilà** que a pesar de ser confundido con **Ifá**, cabe aclarar que **Òrúnmilà** es el **òrisà** de la adivinación (o el awo de los **òrisà**) e **Ifá** es el sistema por el cual el propio **Òrúnmilà** puede ponerse en contacto con **Èla**, que no es otra cosa que Fuente de Conocimiento, Entendimiento y Sabiduría proveniente de **Olódùmàrè** y propiciada por **Èsù** a través del diálogo hecho con Conocimiento (del sistema), Entendimiento (de sus símbolos) y Sabiduría (para interpretar las parábolas). No se debe confundir a **Òrúnmilà** con **Ifá**, pues sería como confundir al **babaláwò** con sus instrumentos, pues si ambas cosas son lo mismo cabe preguntar lo siguiente: **¿Porqué existe un gran número de itan-pàtàki donde se afirma que Òrúnmilà consultó Ifá?...**

Más tarde **Èsù** también enseñaría a **Òsun** un método para contactarse con **Èl**, el cual no es correcto llamarlo método **Ifá**, pues en el mismo no se raspa (**fá**) con el dedo sobre el polvo; ni se limpia (**fá**) ningún tablero con escobilla, ni se toma el tiempo (**fá**) para hacer 8 marcas que determinen un camino, ya que de todas esas acciones proviene justamente la palabra **Ifá** (limpieza; tomarse el tiempo; escrudifiar) que como ya explicáramos no se trata del **òrisà** de la adivinación, sino del método en sí que se usa cuando se va a adivinar, en otras palabras **Ifá es la escritura** (ogbe-meji). El método enseñado a **Òsun** es mediante la ruptura (**wó**) del caurí; observando la caída (**wó**) y viendo su rajadura (**wó**), por esto recibe el nombre de **O-wó-èro** (Tu rayadura, caída y endidura peregrinan hacia lo espiritual) y dado el número total de **owó èro** recibe además el nombre **mérindínlogún**, es decir: **Dieciséis**.

(1) Siendo **Èsù** un Ente primordial que existía desde el principio con **Olódùmàrè**, casi como su contracara, se entiende que **Èsù** no podría estar en el mismo espacio que **Olódùmàrè** ni éste en el de **Èsù**, pues la LUZ disipa la SOMBRA.

Sistema de Comunicación con lo Divino

Ọwọ-ẹ̀rò m̀erindínlógún- (los dieciséis cauríes)

Los ọ̀rìṣà se expresan a través de los cauríes, éstos simbolizan los ojos, la boca y los oídos de los mismos, siendo los instrumentos que los harán ver, oír y hablar, en sentido simbólico. Sin embargo, a pesar de que cada ọ̀rìṣà posee una mano de cauríes, ellos únicamente expresan su voluntad en conjunto a través de la boca de Èṣù, o sea, los cauríes que se acostumbran a consagrar especialmente para que sirvan de ligazón entre Èṣù y todos los ọ̀rìṣà. Se prepara generalmente un total de 21 cauríes, aunque esta suma suele variar según la rama de religión yoruba-americana, pudiendo ser 16, 18 o incluso 20. En todos los casos siempre se usan 16 para la consulta. La variedad de sistemas oraculares basados en los cauríes a creado confusión entre muchos practicantes de la religión yoruba-americana (santería, candomblé, etc.), lo que ha traído también debates y cuestionamientos, sobre cuantos cauríes se deben asentar o que deidad los recibió, aquí pretendemos aclarar un poco el panorama, para lo cual expondremos las variaciones que existen según la nación.

NACIÓN IJESA-ILESA

El asentamiento de 21 cauríes para la adivinación tiene influencia Ijesá y proviene del culto de Ọ̀sun, los Àwòrò- Ọ̀sun eran quienes usaban este tipo de oráculo para contactarse con Èṣù y recibir los mensajes de Ọ̀sun, Ọ̀bàtálá y algunos otros ọ̀rìṣà funfun. Según la leyenda, Ọ̀sun era la esposa y apetebí de Orunmilá, quien habría recibido el oráculo de los cauríes de manos de Èṣù Alaroye, quien respondería a través de dicho oráculo. Sólo se usan 16 para la consulta, siendo que cinco pasan a ser testigos. Ellos representan los ojos abiertos de Ọ̀sun durante la adivinación.

NACIÓN EFÓN - Sub-grupo Ijesa

Se utilizan 21 cauríes, siendo que uno representa a Èṣù, cuatro a los puntos cardinales y elementos y los 16 que restan se usan para la consulta.

NACIÓN KETU – OYO

Se asientan únicamente 16 cauríes, los cuales representan los ojos de Ifá, no hay testigos pues los mismos ojos de Ifá están testificando las caídas. Èṣù Alaketu responde las consultas. Eran usados por los sacerdotes de Sàngó, Ọ̀sóòsi; Ọ̀balúaiyè - Omolú; Ọ̀bà y Ọ̀ya-Yànsán principalmente para saber sus deseos.

NACIÓN EGBA-EGBADO

Se asientan 20 cauríes, de los cuales se usan 16, cuatro son de tipo más grande y se colocan marcando cuatro puntos cardinales, representan los ojos de Yemoja observando las caídas y actuando como testigo de su oráculo. Dos pasan a ser testigos. Èṣù-Elégba responde los mensajes. Este método adivinatorio era utilizado principalmente por los sacerdotes de Yemoja; Ọ̀sànlà; Ọ̀gún; Erinlé; Ode; Bàrà. Según la leyenda, Orunmilá en su paso por tierras Egba, se casó con Yemoja. Éste se enteró que a pesar de haberle prohibido tocar sus instrumentos de adivinación, ella

hacia registros. Más tarde le entregó el oráculo de los cauríes, pero le indicó que solo leyera hasta el odu número 12. Notemos que en las otras naciones no existe esta prohibición, tal vez la misma forme parte de algún tipo de convenio que hubiera existido entre los sacerdotes de Ifá y los de Yemoja, donde evidentemente ambas partes sacaban partido.

OTRAS HERRAMIENTAS QUE FORMAN PARTE DE LOS ORÁCULOS CON CAURÍES.

Todos los sistemas oraculares relacionados con los cauríes tienen además *ibos* y otras herramientas que acompañan los mismos, que varían también según las naciones: piedra; cauríes; trozo de efun; hueso; habas; pequeñas armas representando cada *òrìṣà*; botijo de barro; agogo; ilekes correspondientes a cada *òrìṣà*; *ikin*; cabeza pequeña de muñeca tallada en madera; cinco monedas; calabaza de *Èṣù*; etc. Aclaremos que todo esto no forma parte de un sistema, sino que aquí presentamos más o menos un conjunto de componentes que representa a todos los sistemas.

ÀWON ODÙ - Los Odù

Los odù que se registran en cualquiera de los sistemas en los que se utilizan los cauríes derivan de los odù de Ifá, se dice que está apadrinados por éstos. En nuestra nación el babalórìsà o la iyalórìsà es capaz de llegar a leer un total de 256 combinaciones. El oráculo está relacionado con *Òsànlá Ọrunmilà-iyá*, òrìsà de la adivinación femenino. Por otro lado, el dínlógún es una herramienta exclusiva del culto a òrìsà, vale decir que cuando nos referimos a òrìsà, estamos hablando de *Òsànlá*.

Odù- òrìsà -----Odù - ifá

1) <i>Okanna (Uno en el camino)</i> -----	<i>Òkànràn</i>
2) <i>Eji-oko (Dos en el campo)</i> -----	<i>Oyekú</i>
3) <i>Eta-Ògúndá (Tres traen guerra)</i> -----	<i>Ògúndá</i>
4) <i>Ìròsùn (Tintura roja vegetal)</i> -----	<i>Ìròsùn</i>
5) <i>Òsé (hacha sagrada de Sàngó)</i> -----	<i>Òsé</i>
6) <i>Òbàrà (Rey maravilloso)</i> -----	<i>Òbàrà</i>
7) <i>Òdí (Obstinación)</i> -----	<i>Òdí</i>
8) <i>Èjo-nilé (Ocho en la casa)</i> -----	<i>Ejìogbè</i>
9) <i>Èsán(Nueve) o Osá (Tú haces viento)</i> -----	<i>Òsá</i>
10) <i>Òfun (Tú blanqueas)</i> -----	<i>Òfún</i>
11) <i>Owoní (Tenemos dinero)</i> -----	<i>Òwónrín</i>
12) <i>Èjílá Seboṛa (Doce hacen mito)</i> -----	<i>Ìwòrì</i>
13) <i>Métálá (Trece)</i> -----	<i>Ìrètè</i>
14) <i>Mérìnlá (Catorce) o Ika-ori (Cabeza perversa) ---</i>	<i>Ìká</i>
15) <i>Marunlá (Quince)</i> -----	<i>Iwori</i>
16) <i>Aláfià o Mérìndílógún (Tranquilidad o Dieciséis)</i> ----	<i>Òtúrá</i>

DEIDAD QUE RIGE CADA CAÍDA EN CORRESPONDENCIA CON EL NOMBRE.

- 1) Okanna ----- Èsù-Légba
- 2) Eji-oko ----- Ìbeji
- 3) Eta-Ogúndá ---- Ògún
- 4) Irosun ----- Òrúnmlà
- 5) Osé ----- Òsun
- 6) Obara ----- Sàngó Aganjú
- 7) Odí ----- Abikú
- 8) Ejonilé ----- Todos los Òrìsà
- 9) Osá ----- Oya- Yànsán
- 10) Ofun ----- Yemoja / Òòsà-nlá
- 11) Ojuani ----- Egun / Èsù

12) Ejilá Sebora ---- Sàngó Agódó

13) Métalá ----- Sònpònnó

14) Ika ori ----- Òsanyìn / Ìyámi

15) Ogbegunda ----- Obà / Ògún

16) Alafia ----- Obàtálá

NACIÓN ANGOLA-KONGO Y CABINDA

Estas naciones no son yorubas (nagó o lukumí) sino que se trata de naciones bantúes, no utilizaban el oráculo de los cauríes en Africa, sino que sus sacerdotes usaban oráculos muy distintos , pues cada nación estaba formada por un gran número de tribus. Sin embargo cabe resaltar los siguientes tipos de oráculo: El de las piedras, muy parecido a las runas; el de los huesos y uno de los más usados, el Ngombo, un cesto adivinatorio que consta de varias piezas talladas en madera y partes de animales.

ÒWÓ MERINDÍNLÓGÚN EN NUESTRA NACIÓN

Se entrega en nuestra nación, únicamente al final de la trayectoria del iniciado, es decir cuando va por los asentamientos finales que completarán todo su *irunmalè*. Para esto es necesario según la tradición que el iniciado complete 16 años “de vacía” (de iniciado) como mínimo, pues debe pasar por 16 *odù* distintos a vivir, uno por año, debiendo no sólo aprender de los estudios, sino también de las experiencias vividas en esos años.

La divinidad que rige el oráculo del *dínlogún*, en nuestro culto, sin lugar a dudas es *Òrìsànlá*, bajo su forma femenina. Esta *òrìsà* es quien trajera el oráculo desde el *òrun* en su llegada al mundo como la última de todos los *irúnmalè*. Ella en el cielo era la mayor de todas las divinidades, sin embargo, al ubicarse en la fila para venir al mundo, aquel que estaba al final quedó al principio, porque el mundo está en sentido inverso al cielo, de ese modo, el mayor de todos quedó último en la fila.

Se dice entonces que en realidad *Òrìsànlá* (la gran *òrìsà*) – término usado para referirse a todos los *funfun* – es la madre de *Obàtálá* (el rey de la pureza) y su nombre en el cielo era *Òrìsànlá Ìgbìn*, donde ya hacía la adivinación con los *cauríes*, sistema que no formaba parte del de *Ifá*. Cuando vino al mundo impartió el método de *Mérindínlogún*, que sería usado en el culto de las divinidades *funfun*, su descendencia espiritual. Ese hecho le valió el apodo de “*Erindínlogún-iyá*” (madre de los dieciséis). Esta divinidad, madre de todos los *Òsànlá*, fue quien hizo la adivinación en el cielo para el sacerdote de *Ifá Orangun Deyin Ekun*, quien al verla se espantó diciendo: *Eepa!* (interjección de asombro usada desde ese día para homenajear a todos los *funfun*), y es que *Orangun* se espantaba ante *Òrìsànlá Ìgbìn*, pues ésta no tenía ni piernas ni brazos a causa de la lepra, por tal motivo cubría su cuerpo de la luz solar (el sol lastima la piel con lepra) y de la vista de las personas con una gran tela blanca. Cuando esta divinidad u otras *funfun* con las mismas características se presentan en sus iniciados son también cubiertos por una gran tela blanca.

Como divinidad del *dínlogún* (abreviación de *mérindínlogún*), su fama se extendió y muchos son los que apuntan que el *òrìsà funfun Orunmilá*, divinidad masculina del oráculo de *Ifá*, es también su descendiente, surge así el siguiente apodo: *Òsànlá Orunmilá-iyá* que significa: “La gran *òrìsà* es la madre de *Orunmilá*”. De ese modo al decir “*òsànlá*” u “*òrìsànlá*” junto a la palabra *Orunmilá*, se hace notar que se está hablando de la *òrìsà* dueña del oráculo del *dínlogún*.

En nuestra nación entonces, cuando se asienta el *dínlogún*, se debe asentar también a *Òsànlá Orunmilá-iyá* (sincretizada por nuestros mayores en la esclavitud con Santa Lucía). Ella en este caso se asienta en *cauríes* que serán su representación física. Por tal motivo esta divinidad se conoce también en tanto en Africa como en Brasil como *Èrindínlogún* (16 *cauríes*) y su *odù isalaye* es *òsé mejì* llegando al mundo acompañada de *Èsù Ajé*. Por este motivo, cuando *òsé mejì* sale como *odù* de cabecera el día de *itan* para un *iyawò*, éste no sólo no debe recibir el *dínlogún*, puesto que en ese momento recién está llegando al mundo el mismo y todavía su culto no se ha instalado.

Es en *òsé mejì* también, es donde se explica que el oráculo del *dínlogún* no estaba relacionado con *Ifá* y que siempre perteneció al culto de los *òrìsà*, siendo expandido al resto de las tierras yorubas por *Òrìsà Olójò*, quien incluso lo llevara a la zona *ijesá* (cuna del culto a *Ọṣun*) esto descarta los siguientes mitos difundidos en la diáspora: *Ọṣun* no es la dueña del *dínlogún* ni tampoco fue ella la que lo recibió y difundió.

Se preparan para el futuro *awolòrìsà* (título que se le da al que recibe este tipo de oráculo) 32 *cauríes*: 16 que representan a la *òrìsà* dueña del mismo y 16 que se usan para la consulta. Se le agrega además una *quartinha* (blanca), collares representativos de todos los *òrìsà*; cuatro *caramujos-cauríes grandes* “*leopardo*”,

amarrados y con pintas (representan los puntos cardinales, los elementos y a los *Odù* primordiales que viven en ellos: *Ogbè*; *Oyèkù*; *Iwori* e *Idi*); 1 campanilla (que se usa para sonar suavemente mientras se hace *ijúbà* o para cuando se rezan los signos) ; además los *ibò* que representan los *Ire* e *Ibi* (osogbo):

Egúngún (hueso de la pata del chivo de *Bàrà-Èṣù Lode*)
otà kekerè (piedra pequeña)
owó-èji (dos cauríes amarrados con *mariwó*)
ojú malu / osan (haba africana)
ajé (una concha marina)
igbín (caparazón de caracol marino de color blanco)
apadí (trozo de loza rota)
ẹfun (tiza africana blanca)

En el culto de *òrìṣà* de nación, no existe el grado sacerdotal de *babalawo* ni de *oluwo* (títulos correspondientes al culto de *Ifá* que es independiente del de *òrìṣà* en África, salvo por la nueva corriente denominada *Ifá-òrìṣà* y difundida por los *awoni* de *Ilé-Ifè*), el grado máximo en nuestro culto es *babalórisà* o *iyalórisà*, que son aquellos que han recibido todos los *àṣe* dentro del culto y poseen el conocimiento adecuado para ponerlos en práctica, rigiéndose por el oráculo de los *òrìṣà* (el *mérindínlógún*).

