

PANTEÓN YORUBA

PANTEÓN YORUBA

	Pág.
OLODDUMARE	3
OLORUN	3
OLOFIN	3
ORUNMILA	4
ORISHAS GUERREROS	6
ESHU	7
ELEGGUÁ	15
OGGÚN	19
OSHOSI	22
OSUN	24
OSHAS DE CABECERA	24
OBBATALÁ	25
OSHUN	35
YEMAYÁ	42
SHANGÓ	47
OYÁ	52
AGGAYÚ SOLÁ	55
BABALU AYE	57
ORISHAS MAYORES	60
ODDUDUA	60
OLOKUN	63
ORISHA OKO	65
INLE	66
YEWA	67
OBBA	69
OSSAIN	72
NANA BURUKU	74
IROKO	75
ORISHAS MENORES	75
OGGUE	75
OKE	76
IBEYIS	76
ABITA	77
BOROMÚ Y BORONSIÁ	77
OGBÓN Y OGBONI	77
YEMBÓ	77
ORI	77
ADAKEDAYO	79
AJÁ	79
AJÉ SHALUNGA	79
ARONI	79
AYAÓ	79
OBAÑEÑE o DADA	80
KORIKOTO	80
ORANMIYAN	80

PANTEÓN YORUBA

ORUNGAN	80
OROÍÑA	81
OSHUMARE	81
OTROS ORISHAS E IRUNMOLES	81
ABATÁ	81
AGGANÁ	81
AGBA LODÉ	81
AÑA	81
EGBE	81
ELUSÚ	81
ESÍ	81
FRIDE	82
IKOKÓ	82
IRAWÓ	82
OLONA	82
OLOSA	82
ONÍRAWÓ	82
OSARÁ	82
OSHUPÁ	82
POOLO	82
OTRAS MANIFESTACIONES	82
IKU	82
EGGUN	82
ORO (ORUN)	83
IYAMI OSHOORONGA	84

PANTEÓN YORUBA

OLODDUMARE

Oloddumare es en la Religión Yoruba el Dios único, supremo, omnipotente y creador de todo lo que existe. Su nombre proviene del Yorùbá Olòdùmàré, lo cual significa (Señor al que va nuestro eterno destino). Olodumare es la manifestación material y espiritual de todo lo existente. No está en contacto directo con los hombres, sino a través de su otra forma, **Olorún** (directamente) u **Olofin** (indirectamente). No se asienta, no se le ofrenda, ni posee collares.

Los Yorubas lo representan en un güiro con dos mitades, la superior los estados astrales elevados y la inferior la tierra. Cada vez que se menciona su nombre debe tocarse el piso y besar la huella de polvo de los dedos.

Los Yorubas no tienen estatuas ni altares para representar al Dios Olodumare. Consideran a Olodumare el Ser Supremo Omnipotente y Primordial, autor de los destinos de cada cosa viviente, padre de todos los Orishas y de la vida. Todos podemos experimentar la presencia de Dios de una forma diferente, es por ello que no tiene emblemas ni señales para representarlo.

En la Regla de Ifa-Osha cubana el Ser Supremo es puro y por tanto se le asocia el color blanco. De esta forma se puede dibujar un círculo, con ashe, o con efun (cascarilla) y dentro del círculo puede estar un símbolo de la eternidad, o pueden esparcir agua como libación y en el centro ubicar una nuez de kola o lana de algodón. Esto hecho y rezado es dicho a Olodumare.

A continuación otros nombres utilizados para describir al Ser Supremo en la Religión Yoruba.

Eledá: Esta palabra significa el Creador, su nombre indica que el Ser Supremo es el responsable de toda la creación, así como de la propia existencia y la fuente de todas las cosas.

Alaayé: Es la potencia vital. El siempre vivo ser supremo como es concebido por los Yoruba es siempre vivo o eterno. Nunca murió. Por esto el pueblo dice: "A kí ígbó ikú." (Nunca oímos de la muerte de Olodumare).

Elemií: El dueño de la vida. Indica que todas las cosas vivas le deben su respiración a él. Cuando el Elemií toma la respiración de un ser vivo, este ser muere. De aquí que mirando el futuro los Yoruba adicione un planteamiento. "Bí Èlèmií kò ba. gbá á, emi yòò še èyí tàbí èyiini." (Si el vencedor de mi vida no la toma, puedo hacer esto o aquello).

Olojo Oni: El que gana o controla el día.

OLORUN

Olorun es la segunda manifestación de Olodumare del Yoruba Òlórún, Dueño del Orún (cielo). Olorun es el que está en contacto directo con los hombres.

A través del sol, se le ofrenda a Olorun en el ñangareo, dando cuenta de que en la tierra se va a hacer un itá o cuando nace un lyawó. Es el dueño de la vida, dando energía, sustento en la vida terrestre, dueño de los colores, la luz, el aire, el vigor y del esfuerzo.

Está siempre de día o de noche aunque no lo veamos y se le saluda parándose frente al sol con los brazos en alto extendidos y las palmas abiertas. No se recibe, ni se asienta.

OLOFIN

Olofin u Olofi es la tercera manifestación de **Olodumare**, del Yoruba Òlófín (dueño del palacio). Su palacio es el cielo y su corte real, los Orishas, Olofin es el que está en contacto indirecto con los hombres a través de los Orishas, es él quien los dirige y supervisa sus labores. Nada se puede conseguir sin su mediación, vive retirado y pocas veces baja al mundo como energía.

Olofin es el que repartió el ashé a cada Orisha (su relación con las energías de la naturaleza) y tiene los secretos de la creación. Olofin le permitió bajar a la tierra a **Orunla (Orunmila)** como profeta, puede utilizar a todos los Orishas, pero para prevenir la muerte usa a Osun. Se recibe en Ifá. El que tenga asentado su fundamento no podrá hacer nada sin antes atenderlo. Su ashé y

PANTEÓN YORUBA

contacto directo con los hombres está reservado a muy pocos sacerdotes.

Patakies de Olofin:

Cuando el mundo solo estaba habitado por los Orishas y los hombres creados por Obbatalá, estos viajaban del Cielo a la Tierra sin ningún obstáculo. Un día una pareja subió al palacio de Olofin a pedirle el ashé de la procreación, después de mucho pensar el hacedor asintió pero con la condición de que el niño no traspasara los límites de Layé, la Tierra. El matrimonio estuvo de acuerdo.

Meses después nació el niño, el que fue creciendo bajo la vigilancia de los padres que toleraban todas sus malacrianzas. Un día a escondidas caminó a campo traviesa y llegó al espacio de Orun, el Cielo. Allí se burló de los Orishas, hizo todo tipo de travesuras, y le faltó el respeto a quienes lo regañaban.

Olofin que observaba lo que sucedía, tomó su bastón y lo lanzó con tanta fuerza que Orun quedó separado de Layé por la atmósfera que se extendió entre los dos. Desde ese día, los hombres perdieron la posibilidad de subir al palacio del Creador.

ORUNMILA

Orula u Orunmila es el Orisha de la adivinación, el oráculo supremo. Es el gran benefactor de la humanidad y su principal consejero. El revela el futuro a través del secreto de Ifá. Es así mismo un gran curador, quien ignore sus consejos puede sufrir los avatares producidos por Eshu.

Orula representa la sabiduría, la inteligencia, la picardía y la astucia que sobreponen al mal.

Cuando [Olodumare](#) creó el Universo, Orula estaba ahí como testigo. Es por eso que el conoce el destino de todo lo que existe. Es por eso que se le llama el eleri-ipin ibikeji [Olodumare](#) (Testigo de toda la creación y el segundo al mando de [Olodumare](#)).

"Orula elerí ipín

Iré keji [Olodumare](#) Onatumo agbedebeyo

Alapa siyan iwi Oduduwa

Aché ishe miní, Orula somo somo

Orula Iboru, Orula Iboyá, Orula Ibosheshé"

Orula es el primer profeta de la religión Yorùbá, enviado por [Olodumare](#) a fiscalizar los nacimientos, los decesos y el desarrollo de los seres humanos y otras especies. Adivino y dueño de los Oráculos por excelencia, interprete de Ifá. Estuvo en la tierra como profeta con los 16 ancestros celestiales (los Meyi de Ifá), entre el año 2000 y el 4000 a.c. Su culto proviene de Ilé Ifé y su nombre proviene del Yorùbá Òrúnmilá ("Solo el cielo conoce quienes se salvarán").

Personifica la sabiduría y la posibilidad de influir sobre el destino, así sea el más adverso. Quienes no acatan los consejos de Orula, sean hombres u Orishas, pueden ser víctimas de los Osogbos enviados por [Eshu](#). Inseparable de [Shango](#), quien le proporcionó con permiso de Olofin el don de la adivinación y de [Eshu](#), su fiel aliado. Orula forma una importante trinidad con Olofin y Oddúa (Oduduwa). Sólo aquellos elegidos por el pueden entrar a su culto a través de la "mano de Orula" (Awo Fa Ka) para los hombres e Iko Fá Fun, para las mujeres, quienes se las considera mujeres de Orula y reciben el nombre de Apetebí, siendo esta la consagración más importante que una mujer recibe en el culto de Orula. En el caso de los hombres pueden llegar si Orula así lo decide a ser sacerdotes, en cuyo caso reciben el nombre de Babalawo.

Orula tiene el conocimiento de las cosas secretas del ser humano y la naturaleza, así como el conocimiento acumulado sobre la historia de la humanidad. En el plano humano representa las espiritualidades de todos los Awó ni Orula difuntos. Es el Orisha rector e intérprete de los Odun del oráculo de Ifá. No se asienta en la cabeza y sólo se comunica a través de su oráculo. Goza del privilegio de conocer el principio y origen de todas las cosas, incluidos los Oshas y Orishas.

Permite que el hombre conozca su futuro e influya sobre él. Está muy relacionado con Eshu y Osun.

Orula está presente en el momento en que el espíritu que va a encarnar a un individuo está eligiendo su destino. Representa la seguridad, el apoyo y el consuelo ante la incertidumbre de la

PANTEÓN YORUBA

vida. Con su ayuda todo es posible. Sus sacerdotes pudieran ser los mejores organizados, los más místicos y más sabios. Eshu es su ayudante. El sacerdocio del Orisha Orula existe en el mismo concepto en que puede existir el sacerdocio a otros Oshas y Orishas con la diferencia de que es exclusivo para hombres y dentro de éstos para personas que no caen en trance. Las mujeres pueden llegar hasta la consagración de Iko fa fún ni Orula y tienen el privilegio de ser escuchadas con más acierto que a los hombres; las mujeres que son Apetebí Ayafá son las verdaderas dueñas del fundamento de Ifá del sacerdote al cual asisten. Sus sacerdotes no pueden montarse, ni tirar caracoles.

Sus colores son el verde y amarillo. En el sincretismo se le compara con San Francisco de Asís (4 de Octubre).

Se saluda ¡Orula Iboru, Orula Iboyá, Orula Ibosheshel!

Familia de Orula.

Hijo de padres celestiales Orokó y Alayerú. En la tierra fue hijo de [Obbatata](#) y Yemú. Esposo de [Oshun](#) y [Yemaya](#).

Dilogún en Orula.

Habla en el Dilogún por Irozo (4), Obbara (6) y Metanlá (13), Merinla (14), Marunlá (15) y MerinDilogún (16).

Herramientas de Orula.

Su receptáculo son dos mitades de güiro que representan el cielo y la tierra, que pueden ir dentro de una batea de madera.

Sus atributos son dos manos de Ikinés, una otá, una tablilla de cedro, el tablero (Opón Ifá o Até Ifá), un cuerno tallado (Irofá), un Iruke (rabo de caballo), el okpele o rosario de Ifá, el Yefá o polvo de Orula, una escobilla para limpiar el tablero, un Iddé, el collar y collar de mazo.

Sus Elekes se confeccionan alternando cuentas verdes y amarillas.

Objetos de poder de Orunla.

El tablero de Ifa, el cual se utiliza como instrumento de percusión en algunas ceremonias. También un objeto hecho con crin de caballo llamado iruke, el cual se utiliza para alejar el mal.

Ofrendas a Orula.

Se le ofrenda ñame, coco, albahaca blanca, etc. Se le inmolan Chiva, gallina negra, paloma y venado. Sus Ewe son aceitunillo, aguinaldo morado, albahaca menuda, arabo, altea, arará, acediana, bejuco de fideo, colonia, copey, corteza de coco, galán de noche, paraíso, Ceiba, ñame, etc.

Bailes de Orula.

No tiene baile específico ya que no baja, se realizan bailes en su honor.

Atención a Orula.

Orula debe ir en un lugar alto en la casa. Para atender Orunla se debe hacer con cada luna nueva, se unta manteca de corajo en la mano izquierda y miel en la derecha, se frota las manos y se le pasa la mano a Orula (a los ikines o semillas de dos en dos). Mientras se está haciendo esto se le encienden 2 velas. Y se le pide mientras le echas tu aliento, le pides firmeza y que tu mente tenga sabiduría para tomar los caminos correctos. Se le ponen flores finas, frutas frescas, dulces finos, maní, ñame, coco, todo en números pares. Para atenderlo se sugiere antes haberse bañado para estar limpios.

Características de los Omo Orula.

Personas tranquilas, sabias, desprendidas y generosas. Guías espirituales por excelencia, con una especial intuición. Por su carácter espiritual y pacífico tienden a buscar el sosiego y crecimiento interior.

Patakies de Orula.

PANTEÓN YORUBA

Cuando Obbatalá concluyó la creación del primer hombre, Olofin convocó a todos los Orishas para que estuvieran presentes en la ceremonia de darle el soplo vital. Todos se arrodillaron e inclinaron la cabeza en aquel sagrado momento, solo Orunla, al cual Olofin tomó como ayudante por su reputada seriedad y sabiduría, pudo ver cómo Olofin ponía el Eledá en Orí.

Terminada la ceremonia celebraron el acontecimiento, entonces Olofin dictaminó: "Solo Orunla fue testigo de la acción que he realizado, por eso cuando el hombre quiera conocer su Eledá, el será el encargado de comunicárselo."

ORISHAS GUERREROS

Los Orishas guerreros u Orisha Oddé son los primeros que debe recibir cualquier iniciado en la [religión Yoruba](#). Estos solamente pueden ser entregados por los sacerdotes de más alta jerarquía, denominados Oluwos o Babalawos. Aunque existe en estos momentos algunas casas que dan Elegguás espirituales, compuestos solamente de cocos. Es solamente el [Eshu-Eleggua](#) que dan los Babalawos el que contiene la carga y el secreto para que este Orisha abra los caminos y ejerza su función fundamental.

La fundamentación de que los Orisha Oddé o guerreros solo puedan ser entregados por Babalawos está en que en el tiempo en que estos estuvieron en el plano terrenal fueron Babalawos. [Elegguá](#) es el primero y más importante por lo que solo alguien que conozca los secretos de Ifa puede construirlo y entregarlo.

Preparación de los Orishas guerreros:

Eshu-Eleggua tiene muchos caminos (se dice que 201), es por ello que se impone antes de recibirlo una consulta con el Babalawo para determinar cual es. Luego se prepara el mismo, lo cual lleva una piedra (ota) y yefá de Orunmila, mas los símbolos y receptáculos establecidos. Luego de mezclados estos ingredientes, se cementan en forma de cabeza humana y se le agregan como ojos y boca cauries (caracoles).

Encima de la cabeza lleva entizados una pluma de loro, entre otros secretos, rematados por la firma de Ifá. Luego se procede a hacer Ossaín, esto es el baño de hierbas y otras sustancias donde se lavaran y sacramentarán a los 4 guerreros ([Eshu-Eleggua](#), [Oggún](#), [Oshosi](#) y [Osun](#)). Luego del lavatorio se procede a la inmolación de los animales. A Elegguá se le ofrece gallo, a Oggún, Oshosi y Osun, palomas. Si Elegguá desea hablar con el iniciado a través de una ceremonia de adivinación o Ita, entonces es preciso inmolarle un animal cuadrupedo (Todos los Orishas para que hablen en Ita se le debe haber inmolado un animal cuadrupedo, en el caso de Eleggua es chivo). Estos sacrificios van acompañados de aguardiente, manteca de corajo, miel de abejas y velas.

Ceremonia de entrega de los guerreros.

Para entregar a los guerreros se arrodilla al aleyo o iniciado en una estera frente a su padrino. El padrino derrama agua rezando:

Omi tuto, ile tuto, Tuto Laroye. Omo tutu (nombre del aleyo)

Elegba tuto, Oggun tuto, Oshosi tuto, Osun tuto. Ariku baba Wa.

Moyugba Olofin, mayugba Orun, ayugba iku embelese Olodumare.

Ase mi iyare, ase mi ya toba.

Ase mi oyubonacan, ase mi oluwo y todos los ori s'iro oloshas, babaloshas que cubre mi ilé.

Igba e tonú bogbo elco de ara onú (se mientan todos los familiares de religión y de sangre fallecidos)

Luego de finalizado este rezo en Yoruba se entregan los Orisha Oddé, comenzando por Elegua, y luego en este orden Oggun, Oshosi y Osun. Luego el ahijado se levanta y saluda a su padrino chocandose los respectivos hombros opuestos, mientras se le da la bendición.

Lugar en la casa de los guerreros.

Ya en la casa Elegua, Oggun y Oshosi se sitúan en la mayoría de los casos detrás de la puerta principal y Osun en un lugar más alto que la cabeza del dueño. Es importante que Osun no deba tambalearse ni caerse, ya que esto indica que la vida de su protegido está en peligro, en ese caso se debe contactar al padrino rápidamente. Hay muchas casas religiosas que ofrecen un ebbo (sacrificio) de entrada cuando se llevan los guerreros hacia la casa.

Atención a los guerreros.

Además de las especificaciones del padrino, que pueden haber sido en el caso de Elegua, ponerle en su receptáculo, pitos y en el de Oggun, clavos o herraduras, en general se les pone a Elegua dinero y chucherías, caramelos, etc. Los guerreros se atienden los lunes, se les enciende una vela y se les rocia aguardiente de su boca. También se untan con manteca de corajo, se les pone jicaras o vasitos con café y agua. La vela debe apagarse antes de abandonar la casa. A los guerreros se les pide, mientras se está haciendo esto, salud, suerte y desenvolvimiento, no es aconsejable pedirle el mal para ninguna persona.

ESHU

Eshu es un Orisha, del grupo de los Orisha Oddé, comúnmente denominados **Los Guerreros**. Rige las manifestaciones de lo malévolo. Para que se manifieste lo benévolo hay que tener en cuenta el mal y tomar precauciones para evadirlo. Es el que siempre está haciendo trampas y engaña a los Orishas y hombres en las diferentes leyendas o patakines. Su significado es las desgracias que acaecen en nuestras vidas cuando no estamos en sintonía o balance con lo que nos rodea. Eshu es de exclusiva potestad de los Babalawos, quienes lo cargan y entregan, no va a la cabeza de nadie por lo que no se asienta. Según Ifá tiene 201 caminos. Los Babalawos lo consagran con diversos elementos de la naturaleza. No habla por el Dilogún y no va a estera. Trabaja directamente con Orunla; es el que lleva el ebbó y da cuenta de las ofrendas que se hacen. La mayoría de los Oshas y Orishas se hacen acompañar por un Eshu específico. Además, todos los Odun de Ifá tienen su Eshu particular. Eshu como objeto de adoración es fabricado por los Awó ni **Orunmila**.

La pareja Elegguá - Eshu representa el constante vínculo entre lo positivo y lo negativo, por que todo cambio exige una crisis y no hay quietud sin sosiego. Cuando en un hogar está protegido se denota la presencia de Elegguá y cuando allí se hallan problemas es que ha entrado Eshu. Los occidentales confundieron a Eshu con el diablo, pero de ninguna forma es así, si acaso podría ser con el diablo que tentó a Jesús, pero en nada más se asemeja, ya que su objetivo es lograr el caos para que se tomen medidas para lograr el balance.

Familia de Eshu.

Eshu es la primera partícula de vida creada por Olorun. Se indica que sus 201 caminos son hijos de Orunmila.

Caminos de Eshu.

Eshu Abalonke: es un Eshu es muy fuerte, es adulto y sus castigos son con fuego. Es también llamado por algunos el Eshu de la muerte, ya que guía el alma de los difuntos.

Eshu Abainukue [Abanulue]: Conocido también como Eshu Abanunkue, Eshu Abanulue o Eshu Agbanuke, Eshu Abainukue es de la tierra Arara y vive en una cazuela de barro. Es el guardián de la casa y brinda mucha ayuda en esta. Se dice que ciega a los que con mala voluntad asisten a las casas de Osha.

Es el mejor aliado que tienen los Babalawos junto a Eshu Bara kinkeño y Eshu Laroye. Este Eshu lleva una flecha la cual adorna su frente. Le cuenta a su Babalawo todo lo que ve y escucha en su ilé (casa). Es así mismo el Eshu de la clarividencia, a través del cual Orunmila tiene esa virtud.

Nace en el oddu Baba Ejiogbe. Es el príncipe de los Eshu, el mesías de Ifá. Conoce tanto los secretos del bien como los del mal.

Siempre se le debe colocar en la parte este de la casa.

Eshu Abarikoko [Aberekoko]: Eshu Abarikoko es el intermediario en las casas de Osha, y tiene la función de evitar cualquier tipo de denuncias contra ellas, así mismo como conflictos con la policía, la justicia y evitar el encarcelamiento. Nace en el oddu Ojuani Melli (11 - 11).

Eshu Aberu: Eshu Aberu es el Eshu que recibe los sacrificios.

Eshu Aboni: Este Eshu se recibe con Oduduwa. Es hijo y nieto de él. Eshu Aboni es fruto de la union ilícita entre Bromú y Yewá. Se le conoce por proteger contra la brujería y todo lo malo, haciendo inmune a quien lo tenga.

Come cada año nuevo, eyele melli fun fun (2 palomas blancas) y huevos salcochados.

Eshu Adawa.

Eshu Afradi: Conocido también como Eshu Afrodi o Eshu Agroi, Eshu Afradi es de la tierra de Arara. Es considerado el ayudante de Ifá.

Eshu Aganika: Eshu Aganika es un Eshu malvado y muy peligroso.

Eshu Agbadé: Eshu Agbadé vive junto a Obbatalá, se monta encima de Oke y no lleva ninguna carga ya que se compone solo de una piedra. Cuando se lava se debe usar mucho las hierbas peregrín y atiponlá.

Eshu Agbadé nace en el oddu Oshe Ofun (5-10), habla en este signo también, y solo se recibe en el caso de que este oddu salga en el ebbo de entrada. Protege contra los eggun oscuros y la muerte (Iku). Se usa montado sobre Oke en la ceremonia del machuquillo del Iyawó.

Eshu Agbalonké: Eshu Agbalonké es quien guía a Ara Onú (plano celestial) a los eggun de los recién fallecidos. Nace en el oddu Obbara Melli (6 -6).

Vive en una calabaza (acara), la cual se prepara de la siguiente forma. Se le saca la masa y se deja secar y luego se introduce a Eshu Agbalonké, cuyo principal secreto son las tres lenguas de gallo (akuko) que lleva en su carga. Todo Iworo que tenga Obbara Melli en Elegguá o en su Orisha tutelar debe llevar este Eshu.

Eshu Agbanile: Eshu Agbanile es mensajero e intermediario, ayuda mucho en las cosas de Osha. Es el que realiza principalmente la función de limpieza y traslada los ebbó.

Eshu Agbobamaleki [Agbobara Meleki].

Eshu Agongo Olo Onya: Eshu Agongo olo Onya vive en los lados del camino.

Eshu Agongo Ogo: Eshu Agongo Ogo sirve para atacar a los adversarios y defenderse de los enemigos.

Eshu Agogo [Agoto]: Eshu Agogo o Eshu Agoto, es quien preside el cambio de las horas del día y de la noche. Se le ofrenda un gio gio (pollito) a las 7 de la mañana, un gallo al mediodía, una paloma a la 7 de la noche y un pollito pequeño a las doce de la noche.

Eshu Agomeyo: Eshu Agomeyo es un Eshu de la tierra de Oyó.

Eshu Agororó [Agogoro].

Eshu Agroiele [Agroi]: Eshu Agroi es de nación Arará. Tiene 24 caminos y se decora con 24 cauríes, distribuidos en tres hileras. Tiene forma piramidal y se corona en la cúspide. Es ayudante de Ifá y en su culto solo ofician hombres.

Eshu Aiyede: Eshu Aiyede es el de las sagradas escrituras, el Eshu de la comunicación entre Orun y Aiyé, comunica a los hombres con todas las dimensiones existentes dándoles las ideas buenas y malas, es quien lleva nuestras oraciones, da la luz a las visiones proféticas.

Eshu Akarajéu: Eshu Akarajéu fue el que ayudó a escapar a Oyá de Shangó, después que estos discutieran violentamente. Dice la historia que Shangó le lanzó un rayo, Eshu lo atrapó y se lo devolvió. Shangó sorprendido, quedó boquiabierto ante la falta de respeto de Eshu y se tragó su mismo rayo, lastimándose la garganta y el pecho. De ahí el nombre de este Eshu, pues significa "el que recoge el rayo y se lo hace tragar".

Eshu Akanadrede.

Eshu Akere [Aguere]: Conocido también como Eshu Agwere, Eshu Akere vive en la cima de las montañas y está consagrado a Obbatalá.

Eshu Akerebioke [Arerebieke].

Eshu Akokolebiye [Akokoleryu] [Akokoriye]: Eshu Akokolebiye o Akokoriye es el Eshu que le gusta mucho jugar con pelotas y trompos. En vez de tabaco se le da cigarros, ya que el primero no le gusta. Es muy travieso, pero muy divertido. Es el Eshu de Shangó a quien acompaña a todos lados. Es de nación Mina y le encanta montar a caballo.

Vive al frente de la casa o en un trono donde lleva hierba fina o grama de caballo. Se conoce como el santo niño de la alegría. Se ponen muchos juguetes como por ejemplo trompos, pelotas, canicas

y soldaditos.

Come peloticas de quimbombó con harina de maiz, dulces de cualquier fruta y vino dulce. Protege contra la depresión y la tristeza, ya que le encantan la música y los juegos. Se hace acompañar por los Ibeyis para jugar con ellos e invitarlos a su fiesta o ir a la de ellos como invitado de honor.

Eshu Alagbóna [Alagbana] [Alagbawana]: Eshu Alagbona es el jefe de los eggúngún, a quienes dirige con un látigo. Representa el infortunio y la desesperanza, castiga a los burlones, a los impíos e irresponsables. En general origina todo tipo de desgracias, siniestros, dolencias, penas y reveses, los suicidios por el fuego e incluso las picadas ponzoñosas y los accidentes son el resultado de su malevolencia. Habita en la soledad de los parajes oscuros e inhóspitos del bosque. Le gusta salir a caminar y apostarse en las encrucijadas, donde mata con el fuego o con un cuchillo, provocando hemorragias incontenibles. Le atañen las ratas y bibijagüeros, y utiliza muchos palos y bejucos del monte. Mantiene un trato continuo con los egguns y la hechicería.

Eshu Alaloilu [Alalombe].

Eshu Alakétu: Eshu Alakétu está muy asociado al Orisha Oshun, es el encargado de la sensualidad y la sexualidad, del amor y también de los defectos que estos sentimientos originan como la degeneración física y moral. Fue rey de Ketu, su collar o eleke es de cuentas blancas y negras.

Eshu Alawana: Eshu Alawana o Alaguana está en todas partes. Vive solitario en los parajes oscuros e inhóspitos del monte o en la sabana. Es el jefe de los eggun, con los que tiene un gran comercio. Representa la desesperanza y el infortunio.

Eshu Alawana es el mas pequeño de los Elegguá y acompaña mucho a Oggún. Es considerado el dueño de todo tipo de cadenas, además del garabato de guayaba, de un muñeco de cedro que vive y come con él y del Arikú Bambaya.

Es un gran hechicero, tiene la capacidad para liberar de la prisión, se le invoca con el garabato de guayaba. Tiene su propio Ossain que se prepara en un tarro de toro y tiene su propia sopera. Eshu Alawana para que trabaje se pone en suelo sobre el carapacho de una jicotea.

Entre sus herramientas se encuentran, un Arikú Bambaya, unas cadenas, un garabato de guayaba, su muñeco de cedro y su carapacho de jicotea.

Eshu Alayikí: Eshu Alayikí significa, el que es muy glotón. También es conocido como Eshu Bara Alayikí Agagá. Es de tierra Oyó y lo mismo trabaja en Ifá que en Osha. Es muy fiestero, revoltoso, de apetito voraz, le encanta el otí (aguardiente). Siempre debe tener a su lado una botella de otí y comida.

Representa el engaño, la traición, lo inesperado. Siempre escucha nuestras peticiones, pero nunca sabemos como va a cumplimentarlas, como las va a empezar ni a terminar.

Nace en el oddu Irozo Elleunle (4-8), aunque otros dicen que en Oggundá Irozo (3-4). Fue enseñado por Oggun a llenar de comida a Osun para que no hable. Su masa se fabrica solo con tierra de una loma, aparte de los demás ingredientes.

Eshu Alayikí exige de quien lo posea, que haga cosas de gratis u ofrezca regalos en ocasiones.

Eshu Aletán.

Eshu Alimu: Eshu Alimu es de tierra Arará, trabaja con Babalú Ayé.

Eshu Aloba.

Eshu Aloma: Eshu Aloma es enigmático. Azota con el fuego y tiene un trato continuo con los muertos.

Eshu Aluasamá.

Eshu Alufama: Eshu Alufama es el Eshu del matrimonio, representa la relación o unión de una pareja. Vela porque la relación sea estable y no se rompa por hechicería o brujería.

Eshu Alufama nace en el oddu Oddi Irozo (7-4). En su carga no puede faltar el curujey, el cual es una planta parásita que vive pegado en la corteza del árbol. Con el curujey se hacen Nishe Ossain y Afoshe (polvos). La verdadera virtud de este es que absorbe cualquier daño.

Este Eshu se debe recibir cuando se ha comprobado que la unión está tratando de ser disuelta por artes de hechicería.

Eshu Añaki Olokun: Eshu Añaki Olokun es el primero de los caminos de Añaki. Es el dueño de la sabiduría, rige los sentimientos incomprensidos y profundos. En su poder está renovar la vida y Olokun lo utiliza como su mensajero directo. En su festividad se toda un tambor denominado Añaki Ilu. Su ceremonia es muy especial y dura 21 días.

Vive sobre un arrecife de coral y va adornado con 101 cauries. Eshu Añaki Olokun tiene dos caras.

PANTEÓN YORUBA

Cuando se recibe se hace una ceremonia especial, es imperativo que la persona haya recibido Olokun, Sommogaga y Akaró antes de recibir a este Elegguá.

Lleva un arrecife de coral rojo puntiagudo en el lugar de la flecha de corona. En su carga lleva una piedra que se haya sacado lo más profundo que se haya podido del mar. Lleva además arena del fondo del mar y semillas de omo oloyu.

Se entrega con una mascara ya que no se le puede mirar de frente. Su eleke o collar lleva cuentas de color rojo, blanco jabón y azul agua, así como se adorna con arrecifes de glorias y corales.

Elegguá Añiki Olokun trabaja mucho y no es necesario pedirle ya que el conoce de antemano las necesidades y lo que esta bien hecho. Se debe recibir preferiblemente de manos de un hijo de Shangó o Yemayá.

Eshu Arailele [Araelele].

Eshu Araidí.

Eshu Arayeyí.

Eshu Arinika [Arimika].

Eshu Aroní: Eshu Aroní es brujo, mago y curandero. Vive en los bosques y conoce de hierbas, palos y todos los secretos de Ossain. Es muy violento.

Eshu Aropiu [Aropin].

Eshu Aruda [Arugda].

Eshu Arufin.

Eshu Aselu: Eshu Aselu trabaja junto a los Orishas mayores, principalmente los llamados Orishas blancos o fun fun. Es un joven muy atento y vigilante a los errores y faltas que puedan cometer los religiosos e hijos de la casa de Osha. Se le ofrenda miel, aceite de palma y corajo, todo esto se le coloca a la orilla de un río o del mar.

Eshu Ashikuelu. Eshu Ashikuelu es viejo y pequeño. Vive en tuneles y huecos, debajo de la tierra, principalmente en encrucijadas y plantaciones. Es jefe de los eggungun y se mantiene fuera de la casa. Es el Eshu de Orisha oko. Amigo inseparable de este y de Korikoto ya que es un Eshu de la tierra que ayuda en los cultivos y en la fertilidad. Es a veces representado como el rey de los gnomos o los duendes.

Se le ofrendan granos y frutos de la tierra y se le inmolan palomas. Le encanta que lo lleven a pasear por plantaciones.

Entre sus herramientas no pueden faltar todos los útiles de jardinería y labranza. Se hace con un muñeco de madera que tiene dos cabezas. Rige sobre los tesoros enterrados y los minerales, especialmente el oro, así como las piedras preciosas. Es el genio de la tierra y le gusta siempre estar en movimiento, haciendo algo y trabajando.

Se le pide para que todo fructifique y se desarrolle, también para problemas de fertilidad en el hombre o la mujer.

A Eshu Ashikuelo se le llama el niño labrador y es el patrón de todos los que trabajan la tierra. Vive sobre una piedra de sembradío y lleva tierra de cultivo, entre otros secretos. Cuando se prepara se entierra 21 días en un campo de cultivo y cuando sale ya está listo para el trabajo.

Eshu Atulú [Atutu].

Eshu Awaloboma [Alawabona]: Eshu Awaloboma, conocido también como Eshu Alawabona o Eshu Awaloboma bajó como un lucero a la Ceiba. Juega con los oddus de itá en el nacimiento de cada persona en la religión.

Eshu Awere: Eshu Awere mueve el corazón de todos a la paz, la armonía y la piedad, es por ello que está consagrado a Obbatalá. Vive en las laderas de las montañas. Ayuda a todos los que se pierden a reencontrar su camino.

Es conocido como el santo niño mueve corazones y protege contra el desánimo, la desesperación, la depresión y la irritación. Reconcilia los enemigos y vuelve en amor duradero al desamor.

Lleva en sus herramientas los corazones de plata y su carga lleva entre otros elementos al cundiamor, la hoja de caimito y el algodón.

Es enemigo de riñas y discusiones, por ello no se debe gritar delante de él y mucho menos enojarse o reñirse. Se apela a Eshu Awere para apaciguar y pacificar a dos enemigos. Lleva dos elekes o collares, uno todo blanco con cuentas rojas y negras, que se usa de lado (collar bandera), el otro uno blanco con cuentas en forma de corazón plateadas. Esto puede variar según la rama y la casa de santo.

Eshu Ayentelú [Ajetola].

Eshu Ayeru.

Eshu Ayé: Eshu Ayé es el que trabaja con Olokun.

Eshu Barabé [Baragbo]: Eshu Baragbó o Barabé es un guardián, siempre está a la expectativa, escuchando todo para transmitirlo rápidamente a los Orishas o si fuera el caso al que está trabajando con los cauries. Cuando no se le atiende bien crea conflictos y enredos entre las gentes que frecuentan la casa de Osha.

Eshu Baradage: Eshu Baradage anda con una hoz y un machete, montea junto a Oggun en la manigua y trabaja con serpientes.

Eshu Baragargaluo [Baragadano].

Eshu Baraiye.

Eshu Baralanube [Saralanube].

Eshu Baralajiki: Eshu Baralajiki es muy conocido por ser glotón y muy amante de las fiestas, es rumbero. Le gusta el aguardiente y todo tipo de chucherías y comidas. Es muy bueno contra engaños, traiciones, falsas apariencias, cegueras sentimentales o de otra índole, cambios imprevistos y falsos amigos.

Nace en Oggunda Irozo, acompaña a Oggún y es conocido como el santo niño de lo imponderable o inesperado. Aconseja en situaciones desesperadas y evita los disgustos.

Cuando se monta se le pone en la frente una flechita que sale y se carga con arena de mar y polvo de metal.

Eshu Baralasikú.

Eshu Baralona: Eshu Baralona es el dueño de los caminos y vive vigilando los mismos. Según el comportamiento de las personas y los ebbos que hayan realizado, Eshu Baralona les modifica el camino a seguir para bien o para mal

Eshu Baraña [Baraiña].

Eshu Barañiki: Eshu Barañiki es bastante juguetón, revoltoso y caprichoso. Su apetito es voraz.

Se le pone oti (aguardiente) en un recipiente de barro. Representa las sorpresas, lo inesperado. Se prepara con piedra de arrecife.

Eshu Bariño [Baraiño].

Eshu Barokeño [Barakeño] [Bara Kinkeño]: A Eshu Barakeño o Bara Kinkeño le gusta confundir a las personas y trastornar las cosas. Vive en el monte, entre la manigua. Se hace de caracol.

Eshu Batioye [Batieye] [Batiye]: También conocido como Eshu Batiye o Eshu Batiye, Eshu Batioye no cree en obstáculos, los vence y acaba con todo tipo de daño.

Eshu Belón.

Eshu Beleke: Eshu Beleke es un niño muy travieso y habilidoso. Es un gran conocedor de los secretos de las hierbas y remedios para curar y además un excelente guardián. Gran embustero, se mete en todo. Vive en la basura.

Eshu Bí: Eshu Bí es un niño pendenciero y malvado. Es el jefe de los jimaguas e insuperable cuando se trata de proteger a sus hijos. Le gustan las maldades y provoca todo tipo de accidentes, sobre todo en las esquinas. Vive en la manigua y es hermano de Acongorye, quien es una piedra del monte.

Eshu Birí: Este Eshu es el que ve los problemas y encuentra soluciones. Eshu Birí vive en los caminos, siempre viajando.

Eshu Biribí.

Eshu Bikuyin.

Eshu Bode [Bogde]: Eshu Bode o Eshu Bogde es guardián y acompaña a eggun. Cuando se fabrica se hace sobre un espejo envuelto en tela blanca y negra pulido con cemento. Se le ponen tres cuchillas y caracoles.

Eshu Borokú.

Eshu Bragada.

Eshu Dare: Eshu Dare permite recibir las bendiciones enviadas por Oloddumare a través de su función de mensajero.

Eshu De.

Eshu Diki [Deke]: Eshu Diki ayuda a unir amistades y entrelazarlas, haciendo que la personas se traten bien entre ellas. Es el anfitrión de fiestas y banquetes y atraído por reuniones sociales de todo tipo.

Su lado negativo provoca que los eventos o reuniones sociales terminen en riñas y escándalos desagradables.

Eshu Ebelukeño [Abelugueño].

Eshu Edugbele.

Eshu Ekileyo: Eshu Ekileyo es sabio, adivino y protector de las personas que buscan conocimientos. Es del reino de Oyó.

Eshu Ekuboro: Eshu Ekuboro representa la vida y la muerte.

Eshu Elegbara: Eshu Elegbara es quien controla los ebboes y sacrificios. Es mensajero y encargado de llevar el mensaje de que alguien ha hecho ebbo.

Eshu Eluasama.

Eshu Emere: Eshu Emere es el Eshu que vive forrado de cuentas y caracoles. Nace en el oddun de Ifá Ogbe yekun.

Eshu Esherike: Eshu Esheriké o Eshu Esheniké es muy amigo de Ossain, se le ve fumando una pipa rellena con ewes aromáticas.

Eshu Ewé.

Eshu Griyelú: Eshu Griyelú es el guía de Olófin. Se le ponen guiro y palo de aroma. Se le ofrendan palomas

Eshu Gberú.

Eshu Ibamalá [Imbalá].

Eshu Iboribueno [Iborikeño].

Eshu Idena: Eshu Idena se carga con cabeza de pájaro carpintero, de gallo y de jicotea, 48 caracoles, marfil, coral, azabache, dieciséis piedras pequeñas marinas negras y dieciséis blancas, dieciséis ewes de Eshu, oro, plata y su secreto.

Eshu Igidé: Eshu Igidé abre los caminos de los montes. Es un gran conocedor de las hierbas y sus cualidades, aprendidas con Ossain, junto al cual trabaja. Lleva palos del monte y realiza amarres.

Eshu Ileloya.

Eshu Ijelú: Eshu Ijelú es muy bailarín y está relacionado con los tambores. Es un niño travieso y juguetón que acepta sus ofrendas, que son principalmente caramelos de miel y juguetes, a la orilla del río o del mar.

Eshu Iña: Eshu Iña acompaña siempre a Shangó, ya que trabaja con el fuego. Representa al fuego sagrado, el purificador, el que sirve como fuente de energía para darnos movimiento, el que todos llevamos en nuestro interior y exhalta nuestros sentimientos, el de la pasión, el que nos impulsa a alcanzar una meta, un ideal, un sueño. Representa así mismo el fuego maternal por los hijos, el fuego que transforma, el fuego que después de la cosecha necesita la tierra para el próximo ciclo de cultivos.

El fuego que viene de Olorun e ilumina nuestras ideas y nos indica la ruta a seguir. Este fuego también tiene su parte negativa y es la parte que nos incita a la pelea, al combate y nos ciega. Las ceremonias y ofrendas a Elegguá Iña siempre se hacen junto a una pequeña fogata y come junto a Shangó y Oroíña. Se le ofrecen dulces picantes y agrídulces, se le ponen juguetes de colores fuertes. Come jutía asada, olelé y kiwi.

Vive en la manigua y en la sabana, cuando se recibe se le pone una vela que debe estar encendida durante toda la ceremonia. Se recibe justo a la hora del alba, cuando el sol está rojo en el horizonte y aun está oscuro. Se encienden mechones y se le da entrada a la casa con dos gallos (akuko) uno blanco (fun fun) y otro negro (dun dun). Es preferible que los reciban los hijos de Baba Ejiogbe, o cuando salen los oddus Obbara Ika, Iwori o Irozo. Es preferible que quien lo consagre sea Oni Shangó.

Su eleke o collar lleva cuentas de color negro, rojo y naranja, cada 6 cuentas se pone una gloria marrón de madera.

Cuando se le invoca se debe encender una vela, mecha o fogata. Lleva 6 haticos de leña. Elegguá Iña trabaja mucho y cumple todo lo que se le pide. Se monta en una piedra de rayo, caliza y pedernal. En su frente lleva una guijarro rojo.

Durante su preparación se entierra cerca de un horno durante 21 días y se lava con quimbombó y agua de coco, antes de que coma.

Eshu Janadá.

Eshu Jano.

Eshu Kakesa.

Eshu Kaminalowá: Eshu Kaminalowá es mensajero de Babalu Ayé. Es quien abre los caminos para las almas de los que recién han muerto. A través de él se puede calcular el tiempo de vida que le queda a alguien.

Eshu Kawanilele Orun [Mawanitele Okun].

Eshu Kekunyelede [Yekun Yeledi].

Eshu Keneno [Kekeno].

Eshu Koima Koima [Koiña Koiña].

Eshu Kolofó.

Eshu Koteró.

Eshu Laboni: Eshu Laboni es muy hablador, siempre está atento, escuchándolo todo. Es el mensajero de Oshún.

Eshu Lalu [Lala].

Eshu Laluokirioko [Laluokikiokoko].

Eshu Lameta [Lamota].

Eshu Lamulamubata.

Eshu Laribere [Layibora].

Eshu Laroke [Larowe].

Eshu Laroye: Este Eshu es muy bailador y amante del dinero. Entre sus características están que es muy burlón, glotón, malcriado y muchas veces malicioso. Le encantan los caramelos, dulces y todo tipo de chucherías, así como los juguetes, el tabaco y el aguardiente. Se le ofrendan peloticas de maíz con miel y guayaba.

Eshu Laroye es muy sabio y su lugar está en la puerta de la entrada de la casa, por esto, todo lo sabe y advierte de las enfermedades y los peligros que se avecinan. Es guerrero y le gusta mucho andar con Oggun y Oshosi. El protege la casa y se le debe pedir consejo en cuestiones de negocios.

Puede encontrarse en los ríos y protege mucho a Oshún. En un patakí o historia, se le considera como hijo de Oyá, esta lo abandonó, de ahí proviene su nombre de Laroye, aunque otros dicen que su nombre significa hablador.

Siendo hijo de Oyá se guarecía en las puertas de las casas, hasta que comenzó a vivir a la orilla del río con Oshún. Es el guardian de los niños en general pero sobre todo de los mendigos, niños huérfanos y desamparados.

Entre sus herramientas lleva un guirito con agua, un bastón de caminante de madera de guayaba, una cazuelita con dulces y dinero y tres macheticos con los cuales defiende la puerta de la casa. A sus hijos se les recomienda dar limosna y comida a los niños de la calle. Se le conoce como el niño limosnero.

Eshu Lashe.

Eshu Layé: Eshu Layé piensa muy bien todo lo que hace. No habla mucho pero es muy justiciero. Se representa con un caracol de mar.

Eshu Lodo [Londelo].

Eshu Lodé: Eshu Lodé es un vagabundo, vive en las calles, fuera de la casa. Es brujo y vagabundea por los caminos, muy harapiento. Algunas veces caza en los montes, pues esta fue su profesión cuando vino al plano terrenal.

Sus ofrendas se le dan en cruces de caminos o en campos abiertos. Debe estar en una casita en el patio, o en cualquier lugar fuera de la casa, también se le puede poner al borde de un camino. Este Eshu es un compañero inseparable de los otros guerreros, Oggun y Oshosi. Se le ponen pipas de tabaco y 7 bastones de madera. No acepta a las mujeres ni al alcohol ya que debido a este olvidó sus deberes e incumplió sus prohibiciones, perdiendo todo de lo que era dueño.

Eshu Lolu.

Eshu Malé.

Eshu Marara [Karara].

Eshu Marimaiyé: Eshu Marimaiyé es el portero o guardián del cementerio, ya que posee las llaves de este. En su carga no puede faltar la cabeza de un ratón y tierra de la entrada de un cementerio, la cual es la única que lleva y es la que confecciona su masa. Este Eshu come cualquier animal, entre ellos palomas, guineas, cualquier tipo de pájaro, etc.

Eshu Marimaiyé o Marimayé nace en el oddu Okana Merinla (1-14), su uso principal es para trabajos de hechicería.

Eshu Masankio: Eshu Masankio nace en el signo Oggunda Luni. Eshu Masankio nos ayuda a tomar resoluciones escabrosas en problemas de difícil solución. Es muy trabajador y sabio, se hace acompañar por Oggún, el cual es quien toma las decisiones sobre lo que sucederá en nuestras vidas, destruyendo opciones y construyendo otras.

Eshu Masankio es conocido como el niño sagrado de la resolución. Para recibirlo se debe abstener uno a contacto sexual alguno durante 3 días. Para recibirlo se hace de blanco en una ceremonia especial en medio del monte, donde este come junto a Obbatalá y Oggún.

Su carga además de otros elementos con seso vegetal y carapacho de jicotea. Cuando se prepara se le pone un hueso en la frente. Su eleke o collar lleva cuentas azules, rojas, blancas de jabón y glorias verdes.

Eshu Meko [Mako]: A Eshu Mako le gusta esconder las cosas por maldad y, como buen ladrón, prefiere recibir solo ofrendas robadas. También castiga con el fuego.

Eshu Morilaye [Merilaye].

Eshu Ná.

Eshu Nanke.

Eshu Ni Bakuo: Eshu Ni Bakuo representa nuestra existencia y nuestra sombra, por ello se siente en la base de la nuca. Este Eshu lo tenemos todos en el momento en que nacimos, por eso es que no se recibe. Cuando se hace rogación de cabeza se le da coco en la nuca y come pollones en las sobras de nuestra comida.

Se le relaciona con el sexto sentido, y nos cuida y guarda cuando estamos en paz con él. Eshu ni Bakuo fue enviado por Olofin a cada persona para que vea que cumplamos el plan de vida y el destino escogido por Ori antes de nuestro nacimiento.

En la ceremonia de Kari Osha no es obligatorio raparse, pero en la ceremonia de iniciación de Ifá sí, ya que de esta forma este Eshu puede observar bien atento lo que se está haciendo sin ningún pelo que lo impida o estorbe.

Junto a Ierí (la cabeza), Eshu ni Bakuo es primordial para que vivamos en este mundo y es la base de las manifestaciones en esta dimensión terrenal. Estos dos orishas nacen con nosotros y dejan de existir junto a nosotros en este plano. No lleva collares ya que su collar natural es nuestro cuello.

Se le relaciona con nuestro ángel guardián y todos los lunes se debe refrescar con agua de coco, echándolo en la base de la nuca, o en su defecto omi tuto (agua fresca), para que mantenga nuestra cabeza limpia de malas influencias.

Eshu Nikiniki [Miwi Miwi].

Eshu Obakokero [Obakekero].

Eshu Obaniwana [Obanijuana].

Eshu Obarakaketu [Abara Lakentu].

Eshu Obasin Layé [Abasinlaye]: Eshu Obasin Layé acompañó a Odduduwa cuando este fundó la ciudad-reino de Ilé Ifé. Es muy conocedor de lo que se necesita para ser un buen líder y las técnicas de gobierno, por lo que se considera un gran político y estadista. Acompaña también a Orunmila cuando se crearon los planteles en Igbodún para que la casa quede consagrada y lista para el trabajo de Oluwas y Babalawos. Es por ello que Eshu Obasin debe estar presente en estas ceremonias.

Lleva además de sus herramientas una cazuela de barro, con libros legales, encima de los cuales se pone a Eshu Obasin, en algunas casas también le ponen la estatuilla que representa la justicia.

Cuando nace es necesario que esté presente un Oni Shangó, y es aun mejor si el que lo entrega es Oni Shangó. Se recibe en la cima de una loma y justo al mediodía.

Este Eshu ayuda a los ilés de Osha e Ifá, ya que lleva todas las cosas en orden y aumenta el número de religiosos de las casas.

Come solo y le encantan los camarones capeados y los plátanos fritos cubiertos de miel o azucarados. Su eleke o collar es de cuentas rojas, blancas y glorias negras intercaladas.

Eshu Obayila [Abatila].

Eshu Oddara.

Eshu Oddemasa [Oddemora]: Eshu Oddemasa es muy voluble por lo que requiere ser atendido constantemente, ya que puede enredar los caminos del que lo posee. Es muy trabajador y mientras te ocupas de él no descansa ayudandote. Pero si te desocupas entonces no tiene piedad en el

castigo.

Se utiliza tanto para el bien como para el mal, es conocido también como Eshu Oddemora.

Eshu Ofún Meyiyí.

Eshu Ogunilobe [Ogunnilewo].

Eshu Ojuani Lelé Alaroye: Eshu Ojuani Lelé Alaroye es astuto, cruel y muy caminador, es de Oggun, por ello sus ofrendas se le deben dar en esquinas y cruces de caminos. Se dice que provoca peleas, accidentes, grandes tragedias y catastrofes. Se dice que cuando un perro muere en un accidente, este Eshu y Oggun comen.

Eshu Ojuani lelé Alaroye come perro y en su secreto lleva hueso del hueso de perro que Oggun comio en la ceremonia del monte del Iyawo antes de hacer Kari Osha.

Nace en cualquier oddu donde aparezca Oggunda (3), y muy especialmente en Oggunda Melli (3-3).

Eshu Okán.

Eshu Okokoyebiye [Akokoyebiye].

Eshu Okuanda [Okuando] [Okuande]: Eshu Okuanda vive en los basureros, y se alimenta de las sobras y de los ebboses.

Eshu Okuboro [Akuoro].

Eshu Olanki.

Eshu Onibarakeña [Onibara Kena].

Eshu Oniburu [Onibure].

Eshu Oni Oshosi.

Eshu Onini Buruku.

Eshu Oroigi [Oroiki].

Eshu Osiká.

Eshu Osukakugbo [Osakakungmo].

Eshu Owó.

Eshu Shiguide: Eshu Shiguide es muy vengativo y celoso.

Eshu Sokere: Eshu Sokere es el que habla sobre la estera.

Eshu Soko Yoki: Eshu Soko Yoki lleva en su carga aparte de lo habitual, una mano de ikines (16) y una mano de Dilogún (21), representando la unión entre Osha e Ifá. Es por ello que todo el que previamente se haya coronado en Osha y vaya a pasar a Ifá debe recibir a este Eshu. Su carga además debe llevar eguereyeye, el cual es el fruto de la peonía y ñame podrido (engusanado) machucado. Eshu Soko Yoki nace en el oddu Oddi Obbara (7-6).

Eshu Suayu.

Eshu Tolabí.

Eshu Unyolo [Ungolo].

Eshu Wanloke [Awanloke].

Eshu Wonke.

Eshu Yangi.

Eshu Yelu.

Patakies de Eshu:

Orunla y su esposa deseaban tanto tener un hijo que fueron a ver a **Obbatalá** para pedirle que se los concediera. Obbatalá que estaba empeñado en moldear al primer hombre con arcilla, les explicó que debían tener paciencia. Pero el matrimonio insistió. Orunla incluso le propuso llevarse la figura que aquel estaba haciendo.

Obbatalá accedió y les explicó que debían poner las manos sobre la figura durante doce meses. La pareja así lo hizo y al cumplirse el plazo indicado, el hijo cobró vida. Le llamaron Eshu. Nació hablando y con una voracidad que comenzó a comerse todo lo que encontraba a su paso.

Una mañana en la que como de costumbre Orunla consultó su oráculo, este le indicó que debía estar todo el día con el machete en la mano. Eshu que ya se había comido todos los animales, las plantas y hasta las piedras, penetró en la casa de sus padres con la intención de comérselos.

Al ver a su padre armado intentó huir pero no pudo, el anciano lo perseguía por toda la casa cortándolo con su machete, de cada pedazo nacía un nuevo Eshu. Doscientos un Eshu corrían por la casa, hasta que este cansado le propuso un trato a su enfadado padre: "Cada una de mis partes será un hijo para ti y podrás consultar con él cuando desees."

PANTEÓN YORUBA

–De acuerdo –asintió el sabio. Pero debes devolver todo lo que has comido.
Eshu vomitó todo lo que tenía en su estómago y las cosas volvieron a ocupar su lugar.

ELEGGUÁ

Elegguá es la protección primera, ya que es el quien abre los caminos para continuar en la religión. Los no iniciados o aleyos deben recibirlo o consagrarlo como primero. Es la vista que sigue un camino, se convierte en un guerrero temible y feroz cuando se une a Oggún y Oshosi, nada lo detiene. Elegguá es uno de los primeros Oshas u Orishas que se recibe. Es un Osha del grupo de Orisha Oddé, a los que se les llama **Los Guerreros**. El es el primero de los guerreros junto a **Oggún**, **Oshosi** y **Osun**. En la naturaleza está simbolizado por las rocas. Elegguá vino al plano terrenal acompañando al Osha **Obbatalá**. Es considerado el mensajero fundamental de Olofin. Vive en la mayoría de los casos detrás de la puerta, cuidando el ilé de quien lo posee. Dueño absoluto de los caminos y el destino, es quien cierra o abre el astral para la felicidad o infelicidad de los seres humanos. Siempre se debe contar con él para realizar cualquier cosa. Es el portero de la sabana y el monte.

Es un Osha que se asienta, va a estera el día del itá de Osha y habla por el **Dilogún**. El signo principal del Olosha está determinado por su conversación y la del ángel de la guarda. También es el intérprete principal de las letras del sistema del oráculo del Dilogún y juega un rol fundamental en los subsistemas del oráculo de Biangue o Aditoto. Es entregado por Babaloshas e Iyaloshas. Ha sido el único que ha ido y regresado del mundo de Ará Onú. Ganó suficientes privilegios de parte de **Olofin**, **Obbatala** y **Orunmila** para ser el primero en ser atendido. Su mano de caracoles es la mayor, ya que consta de 21, estos son también el número de sus caminos. Le pertenece por excelencia junto a Obbatala el oráculo del coco (Obí).

Su número es el 3, sus colores el rojo y el negro. El lunes y los días 3 de cada mes son sus días. En el sincretismo se compara con el Santo niño de Atocha (1ro de Enero). Su celebración es el 6 de Enero y el 13 de Junio.

Se saluda ¡Laroyé Elegguá!

Familia de Elegguá.

Elegguá es hijo de Okuboro y Añagui, reyes de la región de Egbá. Su nombre original proviene del Yoruba Èsú Elègbará (mensajero príncipe de los que viven en Egbá). Se dice también que fue hijo de Obbatalá y Yembó, hermano de Shango, Oggun, Ozun y Orunmila.

Dilogún en Elegguá.

Elegguá habla por todos los odú por éste pertenecerle, pero fundamentalmente lo hace por Oddi, Okana Sode y Ojuani Shogbe.

Herramientas de Elegguá.

Elegguá se asienta en una otá (piedra), otá conchífera, de arrecife, otá con carga, caracol cobo con carga, un coco seco o de masa con carga.

PANTEÓN YORUBA

Se coloca en una vasija plana, sus atributos son los cascabeles, un garabato (bastón) de guayaba, una trampa de ratón, monedas, juguetes de niño como las bolitas, pitos, matracas, sombrero de guano o paja, una maraca pintada con sus colores.

Sus elekes (collares) son de cuentas rojas y negras alternadas.

Objetos de poder de Elegguá.

El objeto de poder de Elegguá es el garabato.

Trajes de Elegguá.

Elegguá se viste con levita, pantaloncillos y un sombrero rojo. Los colores de estos deben ser combinando el rojo con el negro. Algunas veces, en vez de combinarse se utiliza todo a rayas rojas y negras. Todo el traje, especialmente el gorro, se ornamentan con bolitas y caracoles.

Ofrendas a Elegguá.

A Elegguá se le inmolan chivos, gallos o pollos, pollitos, jutías, ratones negros o rojos. Su tabú son las palomas, pues lo debilitan, excepto a algunos caminos particulares donde si las admiten. Sus ewes son abre caminos, sabe lección, croto, algarrobo, alcanfor, almacigo, berro, albahaca, ají chileno, ají guao guao, álamo, atiponlá, almendra, pata de gallina, Ceiba, curujey, chichicate, bejuco guaro, jobo, peonía, peregún, maravilla, pica pica, raspa lengua, siempreviva, rompesaragüey, verdolaga, travesura, zarza blanca, pendejera, piñón botija, etc.

Bailes de Elegguá.

Cuando baja Elegguá, este correrá y se pondrá tras la puerta. Entonces dará brincos y se contorsionará, haciendo muecas infantiles y jugando como los niños. Algunos de sus movimientos pueden ser muy eróticos. Le hará bromas a la audiencia y podrá desaparecer de la vista para aparecer en el momento menos esperado. Un paso característico es pararse en un pie y dar vueltas rápidamente. Siempre se le dará un garabato, lo utilizará para hacer mímica de abrir un camino a través de una tupida vegetación. Los otros danzantes imitarán sus movimientos, individualmente o en grupos en contra de las manecillas del reloj.

Coronar Elegguá. Kari-Osha.

Para coronar este Osha debe haber recibido antes a los [Orishas guerreros](#). Luego durante la coronación se deben recibir los siguientes Oshas y Orishas: Elegguá, Oggún, Oshosi, Obbatalá, Oke, [Yemayá](#), Ibeyis, [Shangó](#), Ogué, [Oshún](#) y [Oyá](#).

Caminos de Elegguá.

Elegguá Abaile: Elegguá Abaile es quien recibe los ebboses, los interpreta y los lleva a su destino. Elegguá Abaile es mensajero e intermediario. Ayuda en la casa de Osha.

Elegguá Afrá: Elegguá Afrá es el de Babalu Ayé, se recibe junto con él. Vive en los hospitales, ayudando a Asojuano con las enfermedades, principalmente las de tipo contagioso. Por esta razón se le denomina El niño de las enfermedades contagiosas infantiles, como por ejemplo el sarampión y la viruela.

Este Elegguá vive sobre una piedra porosa (pómez) y lleva además de su carga un secreto que lo hace muy fuerte para ayudar. No toma aguardiente ni vino de palma, solo vino tinto. Es de la tierra Arara. A Elegguá Afrá se le puede ver silbando por las esquinas y en las calles solitarias. Su collar lleva cuentas negras y blancas.

Las herramientas de Elegguá Afrá son un bastón de viajero y un mortero (aquí confecciona las medicinas). Este Elegguá lleva la cara tapada ya que no se le debe mirar de frente.

En un patakí se cuenta que él fue quien ayudo a Babalú Ayé cuando estaba enfermo, les buscó los perros de compañía con Oggún, las muletas con Ossain y de Shangó, el perdón de Olofin.

Elegguá Agbanuké [Agbanuké]: Elegguá Agbanuké es de tierra Arara, es el guardian de los Ilé, a los cuales les brinda mucha ayuda y "ciega" a quien con malas intenciones va a los Ilé de Osha. Se dice de él que, es el mejor aliado que tienen los Babalawos conjuntamente con Eshu Barakikeño y Alaroye. Al igual que los anteriormente mencionados este Eshu lleva una flecha la cual adorna su frente.

Es el chismoso del Babalawo ya que le cuenta todo lo que ve y oye en su Ilé. Es el Eshu de la clarividencia a través del cual Orunmila tiene esa virtud. Eleggua Agbanuké nace y habla en el Odu Baba Ejiogbe. Es el Mesías de Ifa y el príncipe de los Eshu, ya que encierra y conoce los secretos del bien y del mal. Eleggua Agbanuke siempre debe de vivir al este del Ile.

Elegguá Akéru: Eleggua Akéru es un mandadero, lleva y trae.

Elegguá Agongo Ogo: Eleggua Agongo Ogo anda con su nudoso garrote, que le sirve para atacar o defenderse.

Elegguá Akesan: Eleggua Akesan es del Reino de Oyó.

Elegguá Alá Le Ilú: Eleggua Alá Lé Ilú es el título de honor que ostenta Elegguá en las ciudades o pueblos. Es ya viejo, pero un adivino de gran jerarquía.

Elegguá Alá Lu Banshé: Eleggua Alá Lu Banshé es el Elegguá es el que rige sobre el destino.

Domina y es dueño y señor de todo lo que se piensa hacer, de las disímiles situaciones que puedan ocurrir y de los pasos que se puedan dar, esto está referido no solo a los seres humanos, sino también a los Orishas.

Eleggua Ala Lu Banshé tiene el ashe de Oloddumare para arreglar o desarreglar las cosas, es por ello que se le ofrenda y agasaja en toda ceremonia. Eleggua Alá lu Banshé es muy controvertido ya que en muchas ocasiones no entendemos sus decisiones. Es el que abre los caminos y nos ayuda a obtener una mejor vida, pero también es capaz de cerrar los caminos si determina que esto nos puede llevar a rumbos no deseados por nuestro Ori. Es por ello que el analiza todas las situaciones y nos abre el camino que el disponga nos conviene mas.

Sin el no se puede dar el primer paso para lograr los objetivos, y tambien el que da el ultimo paso con nosotros para dar final y bendicion a nuestras obras. Es por ello que le gusta que se le tenga en cuenta, y que su sabio consejo siempre sea requerido.

Se le ofrendan manzanas, guayabas y dulces agridulces. La comida le gusta picante y tambien le gusta el aguardiente de caña, fuma tabacos y tambien cigarros. Debe estar presente en cualquier ebbó. Los hijos de Ala lu Banshé siempre triunfan si siguen sus consejos sabios y su ayuda. Esta ayuda la brinda por igual a Iyaloshas, Babaloshas y Babalawos en su labor religiosa.

Elegguá Alaroye Akokelebiyú: Eleggua Alaroye Akokelebiyú es un niño muy maldito y rencoroso, que cuando se enoja con el dueño del Ilé, provoca que la policía venga al hogar.

Elegguá Añanki: Elegguá Añanki es la madre de todos los Elegguá. Es muy aguerrida. Vive en el bosque y lo conoce todo. Se traslada en un remolino. Cura con los ewes y cuando se enoja es tan violenta como la tempestad. Simboliza la victoria y firmeza.

Elegguá Awó Bara: Eleggua Awó Bara es adivino de tierra Oyó. Hace de guardiero en las casas del babalawo. Es el sostén, la afirmación de Ifá.

Elegguá Elufé: Elegguá Elufe es uno de los más viejos que existen.

Elegguá Barakikeñerí.

Elegguá Bara Ala Asuayo [Lasuayo].

Elegguá Aggó Meyó.

Elegguá Biawooná.

Elegguá Eborikeke.

Elegguá Agüere Kikeño [Kinkeñe].

Elegguá Agatigaga.

Características de los Omo Elegguá.

Los hijos de Elegguá son inteligentes y hábiles, pero poco escrupulosos. Son habladores y pueden vender hasta lo imposible si se les deja hablar. Son mujeriegos y poco caseros, les gusta la calle. Se inclinan a la corrupción, el timo, la estafa y las intrigas políticas, lo que les garantiza el éxito en la vida.

Patakies de Elegguá.

Obí(el coco) era puro, humilde y simple, por eso Olofin hizo blanca su piel, su corazón y sus entrañas y lo colocó en lo alto de una palma. Elegguá, el mensajero de los dioses, se encontraba al servicio de Obí y pronto se dio cuenta de que este había cambiado. Un día Obí decidió celebrar una gran fiesta y mandó a invitar a todos sus amigos. Elegguá los conocía muy bien, sabía que muchos de ellos eran las personas más importantes del mundo, pero los pobres, los enfermos y los deformados, eran también sus amigos y decidió darle una lección invitando a la fiesta no solamente

PANTEÓN YORUBA

a los ricos. La noche de la fiesta llegó y Obí, orgulloso y altivo, se vistió para recibir a sus invitados. Sorprendido y disgustado vio llegar a su fiesta a todos los pobres y enfermos. Indignado les preguntó:

–¿Quién los invitó?

–Elegguá nos invitó en tu nombre –le contestaron.

Obí los insultó por haberse atrevido a venir a su casa vestidos con harapos.

–Salgan de aquí inmediatamente –les gritó.

Todos salieron muertos de vergüenza y Elegguá se fue con ellos.

Un día, Olofin mandó a Elegguá con un recado para Obí.

–Me niego a servir a Obí –dijo Elegguá–. Ha cambiado mucho, ya no es amigo de todos los hombres. Está lleno de arrogancia y no quiere saber nada de los que sufren en la Tierra.

Olofin, para comprobar si esto era cierto, se vistió de mendigo y fue a casa de Obí.

–Necesito comida y refugio –le pidió fingiendo la voz.

–¿Cómo te atreves a aparecerte en mi presencia tan harapiento? –le increpó el dueño.

Olofin sin disimular la voz exclamó:

–Obí, Obí.

Sorprendido y avergonzado, Obí se arrodilló ante **Olofin**.

–Por favor, perdóname.

Olofin le contestó:

–Tú eras justo y por eso fue que yo hice tu corazón blanco y te di un cuerpo digno de tu corazón.

Ahora estás lleno de arrogancia y orgullo. Para castigar tu soberbia te quedarás con las entrañas blancas, pero caerás y rodarás por la tierra hasta ensuciarte. Además tendrás que servir a los Orishas y a todos los hombres. Así fue como el coco se convirtió en el más popular de los oráculos.

OGGÚN

Oggún es el Orisha que representa la fortaleza, el trabajo y la fuerza áspera e inicial. Es la fuerza que encierra la caja del cuerpo humano, el tórax, donde están todos los órganos vitales. En la naturaleza está simbolizado por el hierro, todos los metales y la virilidad descomunal en el ser humano. Es dueño de las herramientas y de las cadenas. Oggún es un Osha del grupo de Orisha Oddé, comúnmente denominados **Los Guerreros**. Este grupo lo conforman **Eleguá**, **Oggún**, **Oshosi** y **Osun**. Es uno de los primeros Orishas y Oshas que recibe cualquier individuo. Oggún el Osha decisivo en el ceremonial de la confirmación de los Oloshas (Pinaldo) y en la ceremonia de confirmación de los Awó ni Orunmila (Kuanaldo). Oggún es el que tiene el derecho preferente de sacrificar, ya que le pertenece el cuchillo que es el objeto con el que generalmente se sacrifica. Se asienta en Yoko Osha. Es dueño del monte junto con Oshosi y de los caminos junto con Elegua. A Oggún le pertenecen los metales, es el regente de los herreros, de las guerras, vigía de los seres humanos. Su nombre proviene del Yoruba Oggún (guerra). Proviene de Ileshá y fue rey de Iré. Sus colores son el morado o verde y negro. Sus elekes (collares) se confeccionan alternando cuentas verdes y negras.

El número de Oggún es el 3 y sus múltiplos. Su día de la semana es el martes y los días 4 de cada

PANTEÓN YORUBA

mes. A Oggún en el sincretismo se relaciona con San Pedro (29 de Junio). Se saluda ¡Oke Oggún! ¡Oggún Kobú Kobú, Aguanilé!

Familia de Oggún.

Oggún es hijo de [Oduduwa](#), hermano de [Shangó](#), Oranmiyán, [Oshosi](#), [Osun](#) y [Elegua](#).

Dilogún en Oggún.

Oggún habla en el odú Oggúnda (3).

Herramientas de Oggún.

El receptáculo de Oggún es un caldero de hierro de tres patas y lleva una otá (piedra) recogida en el monte o en las vías del tren. Sus atributos son las herraduras, los clavos de línea, un trozo de vía de tren, freno de caballo, espadas, picos, palas, machete, masa, el conjunto de yunque y martillo que representa el trabajo del forjado del hierro, herramientas de trabajo en general, cadenas, revólveres, rifle, cuchillos (del cual es dueño), achabbá (cadena con 21 piezas), sombrero de guao, mariwó, lanzas, imán, etc.

Objeto de poder de Oggún.

El objeto de poder de Oggún es el machete.

Trajes de Oggún.

Oggún se viste con chaleco y pantalones púrpuras, lleva un gorro achatado. Lleva además un cinturón adornado con largas fibras de palma. En su hombro un bolso de piel de tigre adornado con caracoles.

Ofrendas a Oggún.

A Oggún se le ofrenda manteca de cacao, jutía y pescado ahumados, tabaco, aguardiente, manteca de corajo, carne de res o de chivo, maíz tostado, alpiste, harina de maíz, ñame, judías blancas, nueces de Kola, etc. Se le inmolan chivos, gallos o pollos, gallinas de Angola, palomas, jutías y en la antigüedad perros y caballos. Sus ewes son el aguacate, algarrobo, almácigo, almendra, atiponlá, lengua de vaca, pata de gallina, Ceiba, mora, hierba de la sangre, adormidera, albahaca, aroma, rompesaragüey, romerillo, cardo santo, jengibre, granada, pendejera, peonía, tabaco, siempre viva, peregún, maravilla, jagüey, verdolaga, hierba diez del día, yuca, hierba fina, galán de noche, etc.

Bailes de Oggún.

Cuando Oggún baja, se le conoce por dos bailes característicos. La danza del guerrero, en la cual rompe el aire con su machete tirándolo hacia abajo, mientras avanza con un pie y arrastra el otro y la danza del trabajador en la cual hace mímica como si estuviera cosechando con el machete, o también como si estuviera martillando como un herrero. Los otros deben imitar los movimientos de Oggún, bailando alrededor de él en un círculo.

Coronar Oggún. Kari-Osha.

Para coronar Oggún se debe haber recibido antes a los [Orishas guerreros](#). Luego durante la coronación se deben recibir los siguientes Oshas y Orishas: Oggún, Elegguá, Oshosi, Obbatalá, Oke, Yemayá, Shangó, Oggué, Oshún, Oyá y Aggayú.

Caminos de Oggún.

Oggún Onile: Oggún Onile significa "el dueño de la tierra". Se le llama así cuando anda por terrenos inexplorados, cazando y descubriendo. Su título hace referencia al primero que llega a un lugar virgen y se establece en el, siendo el primero en labrarlo.

Oggún Alagbo o Alagbede: Oggún Alagbo o Alagbede significa "el herrero". Oggún el herrero es el patrón de los que ejercen esta profesión. Es incansable, trabaja de día y de noche. En ocasiones

PANTEÓN YORUBA

es irascible, intratable y grosero. Es el esposo de Yemayá Okute. Se le llama Alagbo, Alagbede o Alaguede.

Oggún Melli: Oggun meyi tiene dos caras o facetas. En una de ellas es un buen padre de familia, trabajador y pacífico. Su otra cara es extremadamente violenta, destructiva y sedienta de sangre.

Oggún Arere: Oggun Arere significa "el carnicero".

Oggún Shibiriki: Oggun Shibiriki es el creador de los implementos de metal. También llamado "el asesino". Siempre esta celoso de Shangó ya que se discuten el amor de Yemaya. Es muy feroz, valiente y de gran arrojo, pelea enloquecido y con la sangre ardiente.

Oggún Kobu Kobu: Oggun Kobu Kobu es el capatáz. Anda con un látigo.

Oggún Aguanile: Oggun Aguanile significa "El conquistador de la tierra". El dueño de los montes.

Oggún Meye: Oggun Meye es el guerrero que se transformó en siete guerreros. Se le pone todo en número 7. Es enemigo jurado de Shangó.

Oggún Adaiba: Oggún Adaiba es un Oggún guerrero, se le adora a través de su machete. Lleva un machete de hierro o acero, donde se le incrustan las demás herramientas (en miniatura) de Oggún.

Oggún Jobí: Oggun Jobí es el guerrero acechante, espera en el monte oculto y agazapado el momento justo para atacar. Es muy violento y derrama males sobre los enemigos y sus territorios, destruyéndolos.

Oggún Adeolá: Oggún Adeolá es el guerrero que llegó a ser rey. Lleva su corona con honor y reina con sabiduría, dándole seguridad y bienestar de su pueblo.

Oggún Já: Oggún Já es un violento guerrero, muy feroz. Se dice que prefiere bañarse con sangre aunque haya agua. Se alimenta de perros. Es causante de discusiones y de mucha violencia si se deja de atender. Un patakí lo liga a Osagriñán y Yemayá en cuanto a su origen y también como ayudó a Orishanlá en su reino, haciendo ambos un trato.

Oggún Olokó: Oggún Olokó es hacendado y granjero, labra la tierra y es dueño del campo y lo que se cultiva. Se le pide para que las cosechas sean buenas. También conocido como Olorukó, Olokuló, Arokó.

Oggún Aroye: Oggún Aroye es un Oggun muy violento, impulsivo, lleno de furia y odio. Muy irracional. Es tan peligroso este guerrero que se coloca fuera de la casa, en el patio. Se le hace una pequeña casa y se coloca junto a Eshu Aroye, su hermano y compañero de andanzas. Este Oggun, junto a Eshu, si no se les atiende bien son capaces de provocar muchas discusiones, enredos y malentendidos en los habitantes de la casa.

Oggún Onira: Oggún Onira es el Oggun que se asocia con la lluvia, el fango y las aguas turbias del río. Este nombre se le otorga ya que en este camino fue rey de la ciudad de Ira. Gobernaba esta junto a Oya Nira.

Oggún Oniré: Oggún Oniré es el de conquistador, guerrero y general de ejércitos. Fue rey de la ciudad de Iré, por esto se le titula Oniré.

Oggún Oké: Oggún Oké es el dueño de las montañas, también se le llama Oggún Afanamule y Oggún Ogumbí.

Oggún Aladú: Oggún Aladú guerrea junto a Yemayá.

Oggún Valanyé o Valenyé: Oggún Valanyé o Valenyé es un Oggún labrador de la tierra.

Oggún Ñako Ñiko: Oggún Ñako Ñiko es un Oggún asesino, matador.

Oggún Olode: Oggún Olode es el jefe de los cazadores.

Oggún Soroké: Oggún Soroké significa "el que habla mas alto"

Oggún Warí: Oggún Warí es un camino Oggun en el que se presenta con fuerza destructiva y violenta. En un patakí narra que se quedó ciego.

Oggún Talajó.

Oggún Olobe.

Oggún kasajó.

Oggún Olobeté.

Oggún Abagága.

Oggún Bi.

Oggún Deyi.

Oggún De.

Oggún Pátakori.

Oggún Ondó.

PANTEÓN YORUBA

Oggún Igiri.
Oggún Abesan.
Oggún Orioko.
Oggún Alará.
Oggún Ikolá.
Oggún Akirun.
Oggún Makinde.
Oggún Molé.
Oggún Elémona.
Oggún Gbenagbena.
Oggún Olópa.

Características de los Omo Oggún.

Los hijos de Oggún son dedicados a los trabajos manuales, herreros, militares, policías, carniceros, etc. De carácter fuerte y siempre quieren imponer su pensamiento, buscan peleas donde no las hay, son justos, pero en muchos casos tercios y se creen dueños de la verdad, no se arrepienten de los actos cometidos, así se equivoquen no lo reconocen. No les gusta que los manden y son muy independientes.

Patakies de Oggún.

En el principio de los tiempos Ororima y Tabutu se casaron. De esta relación nació un hijo, quien al crecer fue conocido por todos como Tobi Ode (el diestro cazador). Entre todos los Orishas, fue Tobi Ode quien primero se decidió para hacer el camino del reino invisible (Ikole Orun) a la tierra (Ikole Aye). Los otros Orishas al seguirlo descubrieron que Ikole Aye estaba cubierto del bosque denso (igbo), por lo que no podían caminar por esta. Fue entonces que Obbatala tomó su adá fadaká y comenzó a limpiar el bosque. Luego de un rato descubrió que su adá se había doblado y ya no era eficiente en la tarea. Fue entonces que Oggún para resolver este problema, descubrió el misterio del hierro (Irin) e hizo un machete de hierro (adá irin). Con este el limpió el camino a través del bosque denso y todos los Orishas pudieron atravesarlo y hacer su jornada en la tierra. Desde entonces Oggún es conocido como el dueño y espíritu del irin, y se le dio el título de Osin Inmolé.

OSHOSI

Oshosi u Oshossi (Ochosi) es un Osha del grupo de Orisha Oddé, comúnmente llamados **Los Guerreros**. Este grupo lo conforman **Eleguá**, **Oggún**, **Oshosi** y **Osun**. Es uno de los primero Orishas y Osha que recibe cualquier individuo. Orisha cazador por excelencia. Se relaciona con la cárcel, la justicia y con los perseguidos. Es el pensamiento que es capaz de trasladarse a cualquier sitio o a cualquier tiempo y capturar o coger algo. Está simbolizado por las armas a partir del arco y la flecha y está relacionado especialmente con Oggún. Se le considera mago y brujo. Su nombre proviene del Yoruba Osóssí (Osó: brujo Síse: hacer trabajo Sí: para), literalmente "El que trabaja

PANTEÓN YORUBA

con brujería". Fue rey de Ketu. Oshosi vive con **Oggun**, salvo que se reciba como Orisha Olori, es decir que se asiente o se separa de **Oggun** cuando recibe la mano de caracoles y su eleke por Itá. Dueño del monte y de la caza, su otá (piedra) se recoge allí. El número de Ochosí es el 3 y sus múltiplos. Su color es el azul y sus collares se confeccionan de cuentas azul y coral alternadas o en otros casos de 7 azules y 7 amarillas. En el sincretismo se compara con San Norberto (6 de Junio). Se saluda ¡Oshosi Odde Mata !

Familia de Oshosi.

En Nigeria se le considera hijo de **Oduduwa (Oddua)**. En Cuba a Ochosí lo sitúan como hijo de Obbatala y Yemú o Yembó. Esposo de Oshun con quien tuvo a Logun Ede.

Dilogún en Oshosi.

Oshosi habla por Ellioko (2).

Objetos de poder de Oshosi.

Los objetos de poder de Oshosi son un arco, una flecha y una jaula.

Herramientas de Oshosi.

El receptáculo de Oshosi es un freidor, sus atributos son las lanzas, flechas, arcos, trampas, rifle, dos perros de metal, un saco de piel de animal, un sombrero de piel, pólvora, atributos de pesca, trofeos de caza, tarros de venado, un tridente en forma de flecha grande, tres acofá, un espejito, un maja, espada, machete, cuchillo, una paloma, un pájaro, etc.

Ofrendas a Oshosi.

A Ochosí se le ofrenda alpiste, mijo, ñame, aguardiente, anís, tabaco, pájaros cazados, mandioca (yuca) y legumbres. Se le inmolan chivos, gallos, codorniz, pollo, venado, paloma, gallinas de guinea, jutías, etc. Algunos de sus ewes son la caña santa, pata de gallina, adormidera, romerillo, siempreviva, anamú, albahaca, rompesaragüey, atiponlá, peregún, peonía, verdolaga, aguacate, guayaba, Ceiba, álamo, algarrobo, almácigo, maravilla, pendejera, higuera, galán de noche, ciruela, etc.

Trajes de Oshosi.

Oshosi se viste en una combinación de Elegguá y Oggún. Los colores son lila o púrpura claro. Su gorro y el bolso sobre su hombro están hechos de piel de tigre. Oshosi siempre lleva un arco y una flecha.

Bailes de Oshosi.

Cuando Oshosi baja, la persona baila siempre simulando estar disparando una flecha con un arco.

Coronar Oshosi. Kari-Osha.

Para coronar Oshosi debe haber recibido antes a los **Orishas guerreros**. Luego durante la coronación se deben recibir los siguientes Oshas y Orishas: Oshosi, Elegguá, Oggún, Obbatalá, Oke, Yemayá, Shangó, Ogué, Oshún y Oyá.

Caminos de Oshosi.

Oshosi Móta: Oshosi Móta defiende el territorio, cazando los enemigos tanto materiales como espirituales.

Oshosi Kayoshosi: Oshosi Kayoshosi mantiene al pueblo alegre, ya que con su vigilancia ningún ladrón está a salvo de este guardián. Aplaca las discusiones y las revueltas y vence las dificultades.

Oshosi Alé: Oshosi Alé protege el territorio, cazando durante la noche a las brujas, los egguns oscuros y a la gente malintencionada.

Oshosi Marundé: Oshosi Marundé es además de cazador, un gran guerrero y médico. Conoce muchas hierbas con las cuales elimina enfermedades y aleja las dolencias.

PANTEÓN YORUBA

Oshosi Ibualámo: Oshosi Ibualámo es un gran cazador, pero también un magnífico pescador. Se dice que tiene su morada en los lugares profundos del río. Entre sus herramientas están un arco, flecha y un rebenque.

Oshosi Otín: Oshosi Otín se considera femenino, aunque tiene una contrapartida masculina en los otros caminos de éste. Tiene las mismas características y virtudes. Otín es una gran cazadora y siempre acompaña a Oshosi, su hermano gemelo y marido. (Era costumbre que los hermanos gemelos se casaran entre ellos o con otros gemelos).

Oshosi Onilé: Oshosi Onilé ostenta supremacía, ya que como su nombre lo indica es el dueño del terreno y la casa donde los demás se asientan. Se le representa como al primer cazador que fundó la ciudad y ahora regresa trayendo consigo sus bendiciones.

Oshosi Abedi.

Oshosi Bi.

Oshosi Gurumujo.

Oshosi Odde.

Oshosi Odde mata.

Oshosi Ode Ode.

Oshosi Burú.

Oshosi Belujá.

Oshosi Bomí.

Oshosi Kadina.

Oshosi Biladé.

Oshosi Molé.

Oshosi Tundé.

Oshosi Omialé.

Oshosi Deyí.

Oshosi De.

Oshosi Tofáo.

Oshosi Elefaburú.

Características de los Omo Oshosi.

Los omo Oshosi son inteligentes, rápidos, atentos a cualquier señal, llenos de iniciativa, siempre alertas a cualquier oportunidad, son hospitalarios, protectores y amantes de la familia aunque esta a veces sufra por sus costumbres nómadas, bohemias e inestables.

Patakies de Oshosi.

Oshosi es el mejor de los cazadores y sus flechas no fallan nunca. Sin embargo, en una época nunca podía llegar hasta sus presas porque la espesura del monte se lo impedía. Desesperado fue a ver a Orunmila, quien le aconsejó que hiciera ebbó. Oshosi y Oggún eran enemigos porque Eshu había sembrado cizaña entre ellos, pero Oggún tenía un problema similar. Aunque nadie era capaz de hacer caminos en el monte con más rapidez que él, nunca conseguía matar a sus piezas y se le escapaban. También fue a ver a Orunmila y recibió instrucciones de hacer ebbó. Fue así que ambos rivales fueron al monte a cumplir con lo suyo. Sin darse cuenta, Oshosi dejó caer su ebbó arriba de Oggún, que estaba recostado en un tronco. Tuvieron una discusión fuerte, pero Oshosi se disculpó y se sentaron a conversar y a contarse sus problemas. Mientras hablaban, a lo lejos pasó un venado. Rápido como un rayo, Oshosi se incorporó y le tiro una flecha que le atravesó el cuello dejándolo muerto. "Ya ves", suspiro Oshosi, "yo no lo puedo coger". Entonces Oggún cogió su machete y en menos de lo que canta un gallo abrió un trillo hasta el venado. Muy contentos, llegaron hasta el animal y lo compartieron. Desde ese momento convinieron en que eran necesarios el uno para el otro y que separados no eran nadie, por lo que hicieron un pacto en casa de Orunmila. Es por eso que Oshosi, el cazador, siempre anda con Oggún, el dueño de los hierros.

OSUN

Osun u Ozun es un Osha del grupo de Orisha Oddé, comúnmente llamados **Los Guerreros** junto a **Eleguá**, **Oggún** y **Oshosi**. Es uno de los primeros Orishas y Oshas que recibe cualquier individuo.

Osun es un Orisha que consagran los Awó ni Orunmila y sólo éstos tienen potestad para entregarlo. Osun representa al espíritu ancestral que se relaciona con el individuo genealógicamente y que le guía y advierte. Es el vigilante, el guardián, la vigilia. Osun junto con Eleguá, Oggún y Oshosi simboliza a los ancestros de un individuo específico.

Como no va a la cabeza y en su caso se hace **Obbatata**, no tiene caminos. Se recibe uno con Azojuano o Babalu ayé, que en la actualidad debido al sincretismo es rematado en su punta con un perro, otro con Oduduwa rematado por una paloma con las alas extendidas y del alto de su poseedor. Osun guarda una relación especial con Orunmila. **Orunla** se apoya en Osun, siendo este su bastón para obtener los poderes de la adivinación y el conocimiento real y trascendente. Este Orisha no se asienta, ni se sube.

Osun representa la verticalidad del ser humano sobre la tierra, por ningún motivo debe de acostarse su fundamento ni tumbarse mientras su poseedor permanezca vivo, si el que lo posee fallece, Osun se tumba y se debe ir con su dueño. Cuando Osun se tambalea o cae solo, es por que su dueño esta siendo presa de una brujería. Osun es el mensajero de **Obbatata** y **Olofin**. Su número es el 8 y sus múltiplos. En el sincretismo se compara con San Juan Bautista (24 de Junio). Se saluda ¡Maferefún Osun!

Familia de Osun:

Hijo de Obbatata y Yemú.

Herramientas de Osun:

Está representado por una copa de metal plateado que en la parte superior puede tener la figura de un gallito y que en su interior lleva una carga secreta. Su base es sólida para mantenerlo parado. No posee atributos y no lleva manos de caracoles ni collar.

Su color es el blanco por excelencia, pero también representa todos los colores, porque Osun es también color, la pintura que se realiza en el piso debajo del pilón en asiento de Osha se denomina Osun y la que se realiza en la cabeza del Iyabó Osun Lerí.

Ofrendas a Osun:

Se le ofrenda Orí (manteca de cacao), Efún (cascarilla) y Otí (aguardiente). Se le inmolan principalmente palomas (eyelé) y los mismos animales que a los guerreros, excepto gallo o pollo que es su tabú por ser el mismo un akuko (gallo). Sus Ewe son los mismos de los otros guerreros, pudiendo también llevar los ewe de **Obbatata**.

Coronar Osun. Kari-Osha:

Para coronar este Osha debe haber recibido antes a los **Orishas guerreros**. Luego durante la coronación se deben recibir los siguientes Oshas y Orishas: Osun de extensión, Elegguá, Obbatalá, Oke, Yemayá, Shangó, Ogué, Oshún y Oyá.

Características de los Omo Osun:

Similares a los Omo **Obbatata**, pero más aplacados, no tan altivos como estos, por el contrario manejables y humildes.

OSHAS DE CABECERA

Los Oshas de cabecera son las espiritualidades que se dan directamente a todos los que hacen la ceremonia de Kari Osha (hacer santo). Es decir, que no importa cual sea el angel de la guarda, los Oshas de cabecera siempre deben recibirse, por eso son llamados Oshas de Fundamento. Su orden jerárquico es Obbatalá, Oshún, Yemayá y Shangó. Estas deidades en una etapa ancestral estuvieron presentes en el plano material y fueron coronados antes de regresar al plano espiritual.

OBBATALÁ

PANTEÓN YORUBA

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

Obatala abraza a todos sus hijos con paciencia y amor. Entre sus muchas cualidades el es el que trae inteligencia, paz y calma al mundo.

Obatala fue un Irunmole, convertido en [Orisha](#) por sus errores. Durante su vida en el plano terrenal fue rey de los Igbó. Su nombre proviene del Yoruba Obbátalá (rey de la pureza). Este Orisha gusta de todo lo limpio, blanco y puro. No admite que se desnuden en su presencia y tampoco la falta de respeto, es por ello que sus hijos deben ser muy respetuosos. Sus sacerdotes se llaman Oshabí.

En la naturaleza está simbolizado por las montañas. Es el que intercede ante cualquier Osha u Orisha por cualquier individuo ante una dificultad que tenga, porque se considera el padre del género humano y dueño de todas las cabezas. Cuando no se puede definir y no se sabe cuál es el Ángel de la Guarda de un individuo, Obbátalá es el Osha que se le consagra.

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

Familia de Obatala.

Es descendiente directo de [Oloddumare](#).

Diloggún en Obatala.

En el diloggún habla por [Elleunle \(8\)](#).

Herramientas de Obatala.

Obatala vive en una soper que puede ser de plata, de algún metal plateado o de losa blanca, este es su receptáculo. Lleva 4 otás (piedras) y en el caso que sea Olorí 8, sus atributos son una manilla de plata, igbín (caracoles), babosas, dos huevos de marfil, nácar u onix blancos, lleva además Iruke (rabo de caballo) blanco, majá, sol, cadena, luna llena, media luna, una mano empuñando un cetro, un cayado (poayé), palomas de metal y un agogó o campana plateada. Sus elekes son totalmente blancos, en otros casos intercalados con colores según sea el camino. Todos sus objetos se envuelven en algodón.

Objetos de poder de Obatala.

El cetro de poder llamado opa. Un brazalete de plata. Un iruke, objeto hecho con crin de caballo.

Trajes de Obatala.

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

Bailes de Obatala.

Cuando Obatala baja baila de acuerdo a su camino. Para honrarlo los bailarines imitan los movimientos suaves y doblados de una persona muy anciana. En sus caminos de guerrero baila como si estuviera blandiendo su espada. Habla muy bajito y hace predicciones, limpiando a los presentes con el iruke.

Ofrendas a Obatala.

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

Coronar Obatala. Kari-Osha.

Para coronar este Osha debe haber recibido antes a los **Orishas guerreros**. Luego durante la coronación se deben recibir los siguientes Oshas y Orishas: Elegguá, Obbatalá, Oke, Yemayá, Shangó, Ogué, Oshún y Oyá.

Caminos de Obatala.

Obatala Oshanlá. Oshanla es una de los caminos o manifestaciones de **Obbatalá**. Es femenino y es una de las que mas avanzada edad aparenta en su manifestación física, se le representa como una anciana friolenta y temblorosa, la que necesita ser tapada con una sábana blanca.

Nace en el signo Oggunda melli y es la esposa de Obbatala Oshagriñán, aunque otros afirman que es la esposa de Olofin, por eso su collar lleva nácar como el de Olofin, que es de nácar completamente.

Uno de sus atributos es el marfil, por lo que su collar cada 16 cuentas debe llevar marfil o a falta de este, nácar.

Sus piedras van aparte, al igual que en todos los caminos de Obbatalá femeninos. Dentro de su sopera lleva un círculo de plomo encima de un ayé. Lleva también un narigón, una cimitarra, dos moñingas, 16 babosas, y a veces un paoyé de metal blanco y un cuerno sordo. También dentro de su sopera lleva 2 huevos de marfil o de cristal, además de enseres de tejido y costura. Lleva además una muñeca de bisquit con un rosario blanco. Dentro de su sopera se pone algodón y pluma de loro.

Algunos la consideran ciega y en un patakí se afirma que enseñó a leer a una niña. Teje y borda sentada en su sillita. Se le saluda abrazándose uno mismo y se cruza la cabeza con la del santo por 2 veces.

Oshanlá es la luz que aparece, la madre de la hermosa luz. Se le llama así ya que un fenómeno luminoso dio comienzo a su culto. Oshanlá protege a las comunidades humanas y es patrocinadora y propiciadora de la cultura.

Existen debates acerca de si este Orisha es el mismo que **Orishanlá**, al cual se representa como un anciano venerable que comparte muchas de sus características.

Obatala Oggán. Oggán es un camino de Obatala. Es secretario de Oduduwa y Ayágguna, dueño de la guataca. Forma una trilogía con Ogbón y Ogoni. Lo llaman Leshé y también, Ladekué. Habla muy bajito, es comerciante y come conejo. Representa la envidia, la avaricia y el egoísmo. Se lava con Obatala ya que es su guardián, y vive al pie de él, y se recibe cuando se tiene problemas, pues también es la justicia. No habla en estera porque no tiene ituto. Es un camino de Obatala de la ciudad de Odduarewú, aunque es originario de Ibadán. Nace en el Oddún de Ifá Otura Sa y se le ponen muchos pañuelos, muchos efún, un tubito de plata, 7 Ataré que usará su hijo en caso de guerra, 16 babosas, 2 moñingas, 2 manos de caracoles, 2 eyelé de platas y un narigón. Su Ossain va en un muñeco de madera de ceiba en forma de calavera, pero con cuatro ojos y una guadaña en la mano ya que Obatala Oggán esclavizó a la muerte y le quito su guadaña, la que se le pone

dentro de sus sopera.

Se lava con agua de cocos. Lleva una sola piedra de pico. Sus atributos son coraza, flecha, acofá, tin tin y un majá. Lleva afuera una escalera de plata de 16 pasos con 2 manos de caracoles cosidas a ella.

Lleva un solo Otá en forma de pico, una coraza, un acofá y un tin tin, y se tapa con algodón. Sus elekes son de cuentas rojas y blancas, intercalando cuentas verdes aunque otros lo hacen de cuentas blancas con 16 corajos o semillas de mamoncillo, aunque sus verdaderas semillas son las llamadas iwuin vegetal. Se le inmolan los mismos animales que a Obatala, aunque también come gallo blanco, ñame desbaratado, obí, eko picado, rosetas de maíz y 8 huevos o sus multiples con orí y efún, envueltos en orí.

Obatala Oggán recibe el nombre en la tierra Arará de Tonuno.

Obatala Orishanlá. Orishanla es uno de los caminos de Obatala, su nombre proviene de la unión de Orisha con Nlá, que significa el manto blanco, la autoridad, la superioridad y la grandeza. Es el representante de Oloddumare en la tierra, es la divinidad que lleva la autoridad y viste de blanco. Orishanlá debía mostrar en si mismo el deseo de Oloddumare de tratar con bondad a Orishas y hombres. Oloddumare dotó de una autoridad superior a este Orisha y lo creó de último para que se opusiera a las negativas influencias de Eshu. Este Orisha es el representante de Oloddumare en la tierra. Se le representa como un anciano de aspecto puro y venerable, el cual combina grandeza y esplendor. Muy bondadoso pero autoritario, viste una túnica blanca y vive en un lugar blanquecino, es la única deidad que no se dejó penetrar por Eshu.

Cuando baja, urgentemente pide manteca de cacao para que le hagan una cruz en la palma de la mano y una donde se une el occipital con los parietales. Come un poco de esa grasa que se dice aclará la inteligencia. Orishanlá es natural de Owó y muy tranquilo. Se dice que libra a sus hijos de las trampas con sus largas manos. En la tierra arará recibe el nombre de Orisasá. Delante de él se echa perfume.

Este anciano está dotado de firmeza, con él se relaciona la luz, la verdad, la justicia, la razón y la pureza. Es descendiente directo de Oloddumare.

Existen debates acerca de si este Orisha es el mismo que Oshanlá, al cual se representa como una anciana que comparte muchas de sus características.

Patakí. El nacimiento de Ejiogbe.

Orishanla tenía prohibido el vino de palma, mientras que su esposa Afin tenía prohibida la sal. Orisha koi mu emo, Afin koi je iyo. El embarazo de Afin no alivio del todo la tensión que existía entre la pareja. La mujer se volvió aun más belicosa a medida que su embarazo avanzaba con los meses. Nueve meses después, nació un varón. Poco después del parto, Orishanla se dio cuenta de que no había comida en la casa para alimentar a la madre. Rápidamente partió hacia la granja para recolectar ñames, quimbombó y vegetales. Orishanla se demoro un poco en regresar de la granja, lo cual enfureció a su esposa. Ella comenzó a quejarse de que su esposo la había dejado pasar hambre el mismo día en que había dado a luz y señaló que esto era una confirmación de que el no sentía amor por ella. Ella pensó de que era hora de concluir el matrimonio poniendo fin a la vida de esposo sabiendo que Orishanla tenía prohibido el vino de palma procedió a echarlo en la olla del agua de beber de su esposo. Tan pronto hizo esto dejo al niño de un día de nacido en la cama y salio a visitar a sus vecinos.

Mientras tanto, Orishanla había regresado de la granja y procedió a preparar comida para su esposa. Mientras el ñame se cocinaba, se dirigió al cuarto a sacar agua con su vasija habitual, una concha de caracol, de la olla de agua envenenada; cuando estaba a punto de beber el agua, su hijo que estaba en la cama le dijo: "padre no tome de esa agua porque mi madre le echo vino de palma". Aunque sorprendido por el hecho de que un niño de un día de nacido pudiera hablar, hizo caso a la advertencia. Orishanla, sin embargo, termino la comida pero en un gesto de represalia, le echo sal a la sopa sabiendo de esta era veneno para su esposa. Luego de guardar la comida, se fue de la casa para jugar una partida de ayo con sus amigos. Entre tanto su esposa regreso y se dirigió al sitio donde estaba su comida; cuando iba a comenzar a comer, el hijo hablo de nuevo para decirle a ella: "madre, no coma de esa comida porque mi padre le echo sal a la sopa". Casi inmediatamente de haber escuchado al niño, ella se puso histérica y le grito a los vecinos que vinieran a salvarla de un esposo que estaba tratando de matarla por haberle dado un hijo. Sus gritos atrajeron a espectadores de las casas vecinas.

Poco después se convoco a una reunión de las divinidades en la casa de Orishanla, este recibió la

citación en el lugar donde se encontraba jugando ayo y se mantuvo calmado en todo momento. Fue Oggun quien presidió la conferencia ya que Orishanla, el presidente tradicional se encontraba en el banquillo de los acusados en esta oportunidad. Oggun invitó a Afin a que dijera lo que había sucedido y ella narro como su esposa había echado sal a su comida lo cual el sabía que le estaba prohibido. Interrogada sobre como supo que se le había echado sal a la sopa y que había sido su esposo el culpable, ella explico que había sido informada por su hijo de un día de nacido. Las divinidades pensaron que estaba loca porque nadie podía imaginarse como un niño tan pequeño podía hablarle a su madre.

Orishanla fue invitado a defenderse de las acusaciones y contrario a lo esperado, confirmo que efectivamente el había echado sal a la sopa de su esposa. Explico sin embargo, que lo había hecho para castigar una acción similar de ella en su contra, ejecutada con anterioridad ese mismo día. Acuso a su esposa de haberle echado vino de palma al agua de beber, cuando todos incluida ella, sabían que este le estaba prohibido. Preguntado sobre como tenia conocimiento de la alegada acción de su esposa, el también explico que había sido su recién nacido hijo quien le había advertido que no bebiera de esa agua porque su madre le había echado vino de palma.

Todos los ojos se volvieron entonces hacia el niño a quien ya se le consideraba una criatura misteriosa. Sin haber sido preguntado de manera especifica, este brindó los elementos que faltaban al acertijo al decir: eji mogbe mi ogbe enikon, o lo que es lo mismo: que el había venido a la tierra para salvar la vida de sus progenitores y que esta era la razón por la cual le había dado a ambos el aviso que les evito una mutua destrucción.

Consecuentemente, no constituyo una sorpresa el que siete días mas tarde al dársele un nombre, sus padres decidieron llamarle Ejiogbe o doble salvación.

Obatala Ayágguna, Iyá Yagguna o Ayággruna. Obatala Ayágguna es guerrero y el mas joven de los caminos de Obatala. Es intrépido, valiente, temerario y aguerrido como Shangó. Es el mas fino de los Obatala. Es llamado también Afajún y Malé en tierra Arará y también es conocido como Aruwó.

Se dice que propagó las guerras por todo el mundo, el que encendió la pólvora. Sus guerras llegaron hasta Asia.

Su collar o ekele es de cuentas blancas, alternando rojas cada 8 blancas. Viste asimismo de blanco con una franja de color rojo transversal.

Obatala Ayaguna es un gran jinete y pelea sobre su montura, entre sus herramientas tiene un caballo de juguete y una espada, además de otros atributos como el castillo, el machete, una flecha, una lanza, un dardo, un bastón, un rostro divino y una cinta roja. Además se le pone un collar con siete cáscaras de coco, una espada con mango de moruro o ébano con carga mágica. Lleva un Ossaín cubierto de una manta roja que va sobre un caballo. Se le pone también cascos de caballo, una bandera roja otra blanca, una muñeca que representa la esposa que tuvo, obtenida en el concurso de los diez, una cabeza y un bastón pequeño de ébano forrado con cuentas de su camino y rematado con cráneo de paloma, el cual señala sus virtudes. Si es Osha de cabecera se le pone así mismo una bala, 2 canillas de gallo comidas entizadas en plata, un chino, un porrón de agua, una cartuchera y afuera de la sopera, la canilla izquierda de una euré, una alfanje, un diloggún en el medio, una flecha con su arco y un muñeco armado con cimitarra y escopeta en las manos, simbolo de sus guerras.

Su baile es fuerte y guerrero. Algunos lo consideran hijo de Oshagriñán y rey de Ketú. También se dice de él que fué pendenciero, amigo de entrar en chismes y de la bebida, dado a las revoluciones. Sus hijos deberán usar la mano izquierda para ponerle sus ofrendas, ya que Obatala Ayágguna era zurdo.

Obatala Ibaíbo, Igbá Ibó, Obbá Iba o Ibá Ibó. Obatala Ibaíbo representa el pensamiento divino y es simbolizado con el ojo de la Divina Providencia. No puede ser visto ya que quien lo vé se queda ciego. Es el del misterio del guiro que habla y se le representa como una persona muy anciana, llena de arrugas y de pelo encanecido. Junto a su esposa Yemú, constituye la pareja Babá Iyá, padres de muchos Orishas.

Obatala Obálufón. Obatala Obalufon es masculino, muy antiguo y se le relaciona con el sol y el santísimo. Se dice que debe ser obedecido por todos los Orishas ya que cuando levanta su mano y la pone frente a la cara de ellos, tranquiliza y cumple lo que pida. Se sincretiza con Jesus de Nazareno.

PANTEÓN YORUBA

Obalufon baila totalmente encorvado, con las manos a pocos centímetros del suelo, aunque con una gracia y cadencia muy hermosa a la vista y a la vez difícil. Se le considera de las tierras de Oyó, Yebú y Egwadó, originario de la tierra de Ifón, se hizo grande en Oshogbo. Fue el primer Obbatalá que ejerció el don de la palabra y se la dió a los hombres junto al permiso a practicar el sexo.

Es conocido también como Alayé moré y en Arará como Tokuno. A Oba Lufón cuando se le pide algo hay que hacer al revés.

Lleva un muñeco de plata con dos cabezas, una sobre los hombros y otra en lugar de sus genitales, una piedra de cuarzo, un barco y 16 plumas de loro.

Oba Lufón inventó la costura con aguja y el arte de tejer, por lo que lleva también 2 agujas de plata. Fue el inventor de la carpintería, la cual enseñó a Osha Griñán. En tierra de Ifa tiene un hermano llamado Oloyán Gromuko, este fue quien le dió los secretos de la carga de Oggue (tarros). Es el hijo predilecto de Oduduwa.

Lleva un Ossain que se carga con una cabeza de bronce, símbolo de la imagen en Ife del Orisha. **Obatala Oshagriñan, Osá Griñan, Osá Kriñán o Agguiriñá.** Oshagriñán u Osha Griñán es considerado uno de los Obatala más viejos. Es el mensajero de Olofin y se le encuentra subiendo las montañas. Es muy pacífico y tiembla del frío y la vejez.

Es de la tierra Iyesa. Le pertenece la lechuza, la cual simboliza la experiencia, la discreción y la sabiduría. Es el que ve cuando nadie puede. A él le pertenecen los Ibeyis, y tiene el camino a la casa que Olofin tiene en la punta de la loma. Se esconde del aire y anda con muleta, pero cuando entra en cólera las tira y carga con su machete.

Oshagriñan es considerado hijo de Oduduwa, rey de Egigbo y Ogbomoshe. Es conocido como Makenu en tierra Arará.

Entre sus herramientas lleva 3 flechas en un carcaj forrado con cuentas blancas, 3 plumas de loro dentro de su sopera y 8 fuera, un bastón forrado con cuentas blancas, una espada, un machete, una manilla torcida, un santísimo, un Yoreshoro en un caballo con una pata levantada, un colmillo de jabalí, un colmillo de león, marfil, nácar, corales y una bola de billar. Además lleva otro juego de herramientas de estaño en el medio de las tres divisiones de su sopera, junto a un tablero de Ifá consagrado, un iddé de Orunla y una bola de cristal de adivinar. Así mismo sobre su sopera se pone un puñal con el mango cargado con el Ossain de Obbatalá. Cuando este camino de Obbatalá es el Osha de cabecera lleva además de sus herramientas, una corona metálica blanca, rematada por una mano con un rollo de la ley, esta se adorna con 16 plumas de loro repartidas en 4 arcos de la corona y con un sol, luna, lanza, abanico, hacha, cara, pluma, addá, estrella, santísimo, camaleón, majá, espejo, silla, muñeco y un caballo.

Viste de rojo y blanco. Su eleke o collar lleva nueve cuentas de nácar y una de coral. Se le considera marido de Oshanlá aunque tuvo relaciones con Yewá.

Se dice que trajo el orden al mundo a través de su hijo Oguiniyán y también que fue el quien le dió a Orunmila el secreto de sacar ashé o yefá del ñame. Fue Oshagriñán quien le quitó las plumas de la cabeza al buitre. Fue el inventor de la lanza y trabajó con los fundidores de plomo.

Otras casas lo consideran un guerrero que vive al pie de los árboles, padre de Shangó, Orunmila, Obatalá Ayágguna y Babashé. En esta interpretación su mata preferida es la hiedra.

Obatala Yekú Yekú o Yekú Oño. Existe un debate acerca de Obatala Yeku Oño es masculino o femenino, pero en ambos casos se considera una persona anciana. Los que la consideran femenino dicen que acompaña a Oduduwa. Se sincretiza con la Santísima Trinidad y San Joaquín de la paciencia.

Lleva bastón y una corona de 16 plumas de loro. Lleva un Ossain en una cajita de cedro o de plata. No le puede dar el sol ni el aire, sus otás van envueltas en algodón. Lleva además 16 otás separadas que comen junto a la de la sopera y luego se separan nuevamente.

Se le inmola akuko fun fun (gallo blanco) y Oke come junto a este Orisha. Se le inmola así mismo abo, el cual se pasea antes de sacrificarlo dando palmadas, a la octava vuelta se le sacrifica, esta ceremonia es para salud y desenvolvimiento.

Su collar o eleke es de cuentas blancas con bolas de nácar y marfil.

Obatala Alaguema, Aguemó Yemá o Aguema. Alaguema es un camino femenino de Obbatalá, es muy anciana y delicada. Le pertenece el camaleón. Se dice que le pertenece la ceiba. Tiene los secretos de Shangó y es su mensajera, así como también de Olofin. Es de la ciudad de Oduaremú, de Yebú e Inle. Acompaña y protege a Odduduwa, ya que este ve la maldad de sus enemigos

reflejada en la piel brillante de Alaguema.

Lleva un camaleón con un alfanje llamado Tanyi, este vive en lo alto de una ceiba.

A Obatala Alaguema la acompaña el gran espíritu lumujé, quien come al lado de ella etu fun fun.

Tiene un Ossain que vive en una tinajita. Lleva 7 flechas. Lleva una cadena de plata con 9 palomas y un gorro de plata con 16 tramos de cadena. También se le pone un bastón, 2 moñingas, una espada, un narigón y 2 manos de caracoles.

Obatala Ekaniké. Obatala Ekaniké es guerrero, viejo, guardian del pueblo y de tembleque. Cuando baja hay que cubrir de blanco el cuarto de Osha hasta donde está el tambor y vestir de blanco a quien lo montó.

Obatala Ekanike lleva un Ossain que se monta en un caballo blanco y lleva una escopeta de juguete, una espada, una trompeta y un hacha cretense. Viste de rojo y blanco, acompaña a Shango y a Obbatalá Ayágguna y fuera de su sopera se le pone un cuerno con pólvora.

Es de la tierra Iyebú. En la tierra Arará se le llama Ahado.

Obatala Talabí. Este camino de Obbatalá es femenino. Se dice que Obatala Talabí se hace la sorda. Este nombre también lo recibe el Ibeyis hembra. Obatala Talabi se sincretiza con Santa Rita de Casia.

Obatala Baba Fururú. Babá Fururú es masculino. Fue el rey de la tierra Baribá. Le da instrucciones y estabiliza los problemas de los jóvenes. Es muy recomendado para ayudar a jóvenes parejas que no pueden concebir.

Cuando se le ofrendan palomas, solo se le presentan y luego se dejan volar. Obatalá Babá Fururu lleva un Ossain que va montado en una caña de plata y se le pone marfil, una cruz, un caballo, una pluma, un libro y se adorna con hojas de palma por fuera de la sopera. En Arará recibe el nombre de Agótigagá.

Obatala Eyuaró, Eruadyé o Eluayé. Este camino de Obatalá es femenino. Obatala Eyuaró es la hija mimada de Olofin con Iya.

Obatala Ashó, Asholó o Babá Ashó. Obatalá Ashó también conocido como Asholó o Babá Ashó es un camino masculino de Obbatalá. Es joven y fue rey de Ibadán, donde fue nombrado Alashó Alá. Baila en un pie y su Ossain se monta en un caballo.

Lleva un juego de herramientas de plata, un bastón forrado en cuentas blancas, una bola de billar, 4 caracoles, 4 plumas de loros y 2 muñecos. Se pone un muñeco de cedro sin cabeza y sin pies cargado con su secreto. Este muñeco se forra con el cuero de la chiva inmolada a Obbatalá. Se adorna con siete pañuelos de colores.

Baba Ashó es guerrero y lleva una cinta roja a la cintura como su hermano Ayágguna y su padre Osha Griñán. En tierra Arará es conocido como Awodó o Akwadó.

Obatala Obá Moró, Obamoró u Obámoró. Obatala Obá Moró es un camino donde es muy anciano. Es conocido también como Abispá. Fue el rey de Ibaó.

Su collar o eleke lleva cuentas blancas, de marfil, coral y gloria.

Entre sus herramientas lleva 2 machetes, un santísimo, 2 escaleras, 2 lanzas, 2 disciplinas, una flecha, una corona de espinas, un crucifijo. Afuera de la sopera se le pone una tinajita, un imán con una moñinga y otra mano de caracoles. Lleva además como herramientas 2 palomas y un cáliz colgado de una corona de espinas, la cual se coloca sobre una de sus piedras. Se le ponen también, un Jesús de nazareno, 2 muñequitos de losa, una horqueta de metal y un bastón.

Cuando el Iyawó tenga un año de coronado a Obá Moró deberá consagrar la corona de espinas lavándola en una jícara con hierbas de Obbatalá, erun, obi, kola y aira obi motiwao. Se lleva a una cueva y se le lleva a Obá Moró 2 gallos blancos y 2 palomas blancas, se le da coco al santo y se le sacrifican los gallos a la Ierí del Iyawó y a la corona. Con el ashé de la jícara, las Ieri y el okán de los gallos se monta un Osain forrado en el cuero de la chiva sacrificada en la consagración de Obbatalá, al cual se le da forma de corazón y se forra con cuentas blancas. La carga de su Osain va dentro de una cruz de cedro o de júcuma, la cual se coloca sobre un cáliz con pedazos de huesos humanos.

Sus mensajeros son 5 y son los alapíni (albinos), ashípa (leprosos), samí (enanos) y chinikú (lisiados).

Los hijos de Oba Moró se ruegan la cabeza con frutas secas, nunca con frutas de agua. En tierra Arará es conocido como Jué Até.

Obatala Orisha Ayé. Orisha Ayé es una Obatalá femenina. Representa el aspecto místico de los Obbatalá femeninos, que se dice que nacieron del mar, mientras los masculinos de la tierra. Orisha

Ayé fue la primera que salió del mar. Nace en el oddu Babá Ejiogbe. Algunos la consideran mensajera de Oshún. Lleva un caracol alargado, que se denomina okinkonko.

Orisha Aye en sus herramientas lleva una corona y cinco addanes al igual que Oshún. Su collar o eleke se confecciona con cuentas amarillas, alternadas con cauries cada 25, hasta conformar un número de 5 cauries.

Se le inmolan 5 palomas o múltiplos de 5.

Obatala Ondó. Obatala Ondo es un camino femenino de Obatalá. Obatala Ondó es virgen y vive en lugares rocosos a la orilla del mar. Lleva cuatro pedazos de arrecife y un agborán hecho de raíz de ceiba, entre otros secretos.

Obatala Ayalúa. A Obatala Ayalua se le conoce en la tierra de Ifé con el nombre de Alajúa. Este Obatalá es guerrero y exterminador, se opone a su hermano Ayalá, quien es quien fabrica las cabezas, las pone y le da vida.

A Obatalá Ayalúa no se le canta más que cuando se le da de comer. Vive en una tinaja blanca y verde. Lleva una cimitarra, corona de laurel y cadena de plata. La tinaja se cubre con una jícara pintada de verde por fuera y de los siete colores del arcoiris por dentro. Acompaña a Oduduwa. Afuera se le pone una pesa y un bastón de ácana forrado de cuentas blancas. Este Obatalá se confecciona con piedras de rayo pintada de distintos colores.

Es de la tierra Egwadó. En la tierra Arará se le conoce con el nombre de Bejueleso, que es la madre de Shango, nació por medio de un relámpago.

Obatala Alabalaché. Obatala Alabalache es un oráculo, representa pasado, presente y futuro. Lleva 16 bolitas de marfil, flecha de palma y otras cosas. Fuera se le pone 4 cáscaras de Obí para preguntarle. Come más de 8 Eyelé. Su comunicación con sus hijos es a través de los sueños. Quienes tienen asentado Obatala Alabalaché son muy buenos trabajando el diloggún. Nace en el Oddún de Ifa Ogbe tura. En Arará se llama Amukato.

Obatala Olufón. Obatalá Olufón es masculino, representado como un anciano apacible que no resiste la oscuridad, por lo que siempre tiene que tener una luz encendida y sus hijos no pueden dormir a oscuras. Se le considera el orador eterno de Olofin.

Obatala Olufon lleva un Ossain en un tamborcito de plata forrado con caracoles. Se le pone otro juego completo de herramientas, pero de plomo. Además se le ponen 16 babosas y un acofá. Es de tierra Ifón. Lleva una corona con 16 plumas de loro y de cuentas blancas. La sopera de Obatalá Olufón va sobre una esterilla dentro del canastillero. En tierra Arará se le conoce como Oliseto.

Obatala Oloyú Okuní. Obatala Oloyú Okuní es el dueño de los ojos del hombre. Va cargado con su Ossain y una flecha afuera. Lleva cuatro plumas de loro en forma de corona y un acofá grande. A Obatala Oloyu Okuni en la tierra Arará se le llama Nuetodosú.

Obatala Oshá Orolú. Obatala Osha Orolu es el rey de los Egwadó. Su sopera va cruzada por fuera con una cadena de plata de la que cuelgan 3 acofá del mismo metal. A Obatalá Osha Orolú en tierra Arará recibe el nombre de Agasako.

Obatala Okeylú. Obatala Okeylu fue rey de Ekití y Abeokuta, vive en lo alto. Afuera lleva un ozún de gallo pequeño. Su Ossain va en una casita en miniatura que vive con Obatalá Okeylú. Se le pone llave, un bastón, cimitarra, addá. Recibe también el nombre de Atawé Oré. Obatalá Okeylú en Arará se llama Akualisa.

Obatala Aná Suaré. Obatala Aná Suaré es masculino. Es muy sufrido y soberbio. Acompaña a Obatalá Obá Moró y su collar es blanco. Tiene un Ossain con figura de viejo. Lleva 2 machete, un santísimo, dos escaleras, flecha, dos lanzas, 2 látigos, corona, un libro, un poyé y un crucifijo. Sus hijos sufren mucho y no deben botar a nadie de la casa ni levantarles la mano. A Obatala Ana Suare en la tierra Arará se conoce con el nombre de Anuá Jono.

Obatala Adema. Obatala Adema lleva 2 manillas de plata, un collar de 16 cuentas de Obatalá y una cuenta verde de agua, hasta hacer 16 tramos de cada clase. Come chivo blanco, gallina de guinea y paloma. El caracol de Obatalá Adema se tira al piso para sacar la letra y después se continúa con el de Obatalá.

Obatala Segbo Lisa. Este Obatalá es el equivalente de Obatalá entre los Arará. La corte de Obatalá recibe el nombre de Enusuje. Obatala Segbo Lisa vive en el espacio, ocupando tanto el Oriente como el Occidente. Obatalá Segbo Lisa es el dueño del mundo. Tiene las mismas herramientas que Obatalá. En su consagración se hace ceremonia con dos gallos blancos en una cueva.

Obatala Oshalufón. Obatala Oshalufon es masculino. Oshalufon fue quien invento y dio a los hombres la potestad o el *ashé* de hablar. Es de la tierra de Ifón. Lleva una lengua de plata, un Agogó de Obbatalá, pero con el mango en forma de hoja de sable, un bastón con mango curvo, tres paoyés de palomas, una nuez de kola, una cruz de plata, un corazón de madera, un iruke cargado con obí, ero, kola, obí motiwao, cabeza de paloma y marfil, una corona de metal y una cruz de ébano.

A Oshalufón se le consagran las abejas y su *addimú* preferido son los panales. Se le ponen espigas de millo y vive separado por cortinas dentro del canastillero. Obbatalá Oshalufón se hizo Orisha a los ochenta y cuatro años. Entre los Arará se le conoce por Foduya.

Obatala Oguiniyán. Obatala Oguiniyán es un camino masculino de Obatalá. Oguiniyan fue quien terminó el asiento del mundo por orden de su padre Oshagriñán. Este Orisha se entrega como complemento de su padre y va en un *güirito* pintado de blanco, lleva una sola otán y se le ponen un gallo de plomo y una cadena de plata con una mano de caracoles enganchada. El *güiro* se forra con algodón. Obbatalá Oguiniyán no deja ver su cara. Come gallo. Los Arará lo conocen por Awémayú.

Obatala Obalabí. Este es un Obbatalá del cual se dice que es sordo. Es originario de Oyó. Lleva un cuerno de marfil, dos manos de caracoles, una moñinga, un narigón, un triángulo de plata con su barrita para sonarlo y llamarlo, un tamborcito forrado con cuentas blancas, cuatro manillas de plata, dos muñequitos con sus otás y el mismo ritual que los Obbatalá femeninos. El nombre en Arará de Obalabí es Kuosineo.

Obatala Elefuro. Obatala Elefuro es un Obataláfemenino. Es reina de Ifé y se le llama "la reina del aceite". También recibe el nombre de Imolé. Sus otás se separan y se colocan fuera de la sopera en una taza bola, dentro de la sopera se pone algodón y encima de éste, un círculo de plomo con el ayé, las herramientas, una mano de caracoles, un narigón, 2 moñingas, un peine de plata y un sable. Fuera lleva un muñeco donde se carga a Ossain y un bastón de tres curvas. Se le ponen cestas de hielo con agujas y un huevo con una rueda. Vive dentro de cortinas y se alumbran con lámparas de aceite. Su *addimú* se le pone en una canastica que siempre lo acompañara.

Elefuro come 8 *eyelé* y se le canta de lejos. Lleva un *güirito*, cargado con sus secretos, que simboliza a Ojwi Yomi, un centinela virgen de 16 años que le vigila el sueño a Obbatalá Elefuro. En la tierra Arará se le llama Oñoro.

Obatala Oba Akiyá. Obatala Oba Ayiká protege los hogares. A Oba Ayika también se le conoce por procurar casa, sustento y bienestar a sus hijos, otorgandoles mayores facultades mentales para que logren tener mayores éxitos materiales.

Obatala Oba Malú. Obatala Oba Malu es un camino de Obatala. Obatalá Oba Malú ayuda en momentos difíciles y a soportar y sobreponerse a las pruebas y obstáculos de esta vida.

Obatala Efún Yobí. Obatala Efun Yobi protege mucho a sus hijos, alejando de ellos a sus enemigos. Obatala Efún Yobí alivia de enfermedades y penas y brinda una gran armonía en los hogares.

Obatala Alarmorere. Obatala Alarmorere es un camino de Obatalá. Este Obatalá lleva además de los atributos habituales de este Osha, una sierra y un martillo de plata.

Obatala Orisha Yeyé. Obatala Orisha Yeye es un camino de Obatalá femenino, y es una de las más antiguas sino la primera Obbatalá hembra. Es de la tierra Iya yé. Ella es la que origina la ceremonia de sacar de la sopera las otás de las Obbatalá hembras y poner un ayé adentro.

Entre los atributos de Orisha Yeyé lleva una corona con 16 caracoles, un arco y una flecha. Su Ossaín va dentro de un ataúd y entre sus herramientas lleva una manilla de cobre por la razón de que Orisha Yeyé anda mucho con Oyá.

Sus piezas van fuera de la sopera como la mayoría de los Obbatalá femeninos, junto con las piezas secretas y el *diloggún*. Se le conoce también como Dundalé, es la dueña de los monos y habla en los *oddu* Oddi Ka y Otura Meyi. Vive sobre la arena. En tierra Arará se le llama Gagá.

Obatala Obón. Obatala Ogbon se encarga junto a su hermano Oggán del alma de todos los hijos de Obbatalá cuando fallecen. Entre sus herramientas se encuentra un cofrecito minúsculo de metal donde se guarda un escarabajo dorado (Según se dice es un secreto de Obatalá que vino de Egipto) dentro del cual se carga el Ossain y una mano de caracoles muy pequeños. Este cofrecito vive junto Obbatalá y se recibe cuando sale el *oddu ofún* (10) en el itá, este se retira al morir su dueño. A Obatala Obón en la tierra Arará a Obbatalá Obón se le llama Agasawé.

Obatala Obanlá. Obanla es un camino femenino de Obatalá y su nombre significa "la luz que aparece". Es la Eyanlá de Ife, lleva corona y bastón de plata, con 3 coronas de mayor a menor rematadas por una paloma, un sol con 16 rayos, una piedra preciosa, un uzun con 4 columnas, rematado por dos palomas superpuestas. Se le inmola pescado fresco y gallina de guinea blanca.

Obanlá lleva además un muñeco que se carga y que lleva una luna en la mano, un sayón azul y blanco. Es el espíritu que acompaña a Obatalá Obanlá y se llama Esí. Si la persona tiene a Odduduwa, come con él. Obanlá en tierra Arará recibe el nombre de Seyitenó.

Obatala Aikalambó. Obatala Aikalambo es un camino masculino de Obatalá. Obatala Aikalambó fue el rey de Iká, cerca de la ciudad de Ibadán. De él se dice que le gusta mucho la bebida. Nace el oddu Ofún Sa. No debe faltarle nunca el sará ekó.

Su Ossain va montado en 3 monos de cedro, sujetos a una tabla. Se le pone dentro de un machete, una cimitarra y, afuera un barrilito de madera con otí, una botella de caramanchel y una jícara de plata. Vive en una tinaja forrada con muchos caracoles. A Obatalá Aikalambó en tierra Arará se le llama Ajá Nuto.

Obatala Oshereilbo. Obatala Oshereilbo siempre anda con Shangó. Oshereilbo es un camino de Obatalá masculino. Lleva un Ossain que se carga en una figura compuesta de dos muñecos de cedro, macho y hembra unidos por la espalda. Se le pone fuera un hacha doble de plata y una cimitarra. Se adorna con muchos caracoles y plumas de loro. A Obatalá Oshereilbo en la tierra Arará se le nombra Amasobi.

Obatala Airaniké. Obatala Airanike es guerrero y acompaña a Oshalufón. Obatala Airaniké es un camino masculino de Obatalá. Lleva un juego de herramientas de cedro. Tiene un Ossain que va montado en un caballo. Fuera de la sopera lleva un bastón y una cadena de plata y, colgando de la misma, las herramientas de Shangó hechas en plata y una cimitarra de 14 pulgadas que no se recuesta a la sopera.

Airaniké anda mucho con Oshumare y con Kinkologdé, los cuales son, respectivamente, el arcoiris y la divinidad. A Obatalá Airaniké en la tierra Arará se le llama Ajósupato.

Obatala Oyú Alueko. Obatala Oyu Alueko es adivino y no desea que ningún otro Orisha tenga hijos en la tierra. Obatala Oyú Alueko habla por el oddu Osá Iroso. Además de los atributos propios de Obatalá, se le agregan 3 manillas de plata, un adá, un alfanje y 2 caracoles grandes uno de ellos cargado y adornados con cuenta de Shangó, Orunmila y del mismo Obatalá.

Obatala Orisha Iwín. Obatala Orisha Iwin es alfarero. Orisha Iwín es de la tierra de Owó y protector de la puerta del palacio de Obatalá. Nace en el oddu Oyekun Meyi. Lleva 16 babosas, una cimitarra y una lanza.

Su Ossain está hecho en un muñeco de madera montado sobre un caballo, armado de una lanza y rodeado de un leopardo, una ayabuá, un eya oro y un majá. A Obatalá Orisha Iwín en Arará se le llama Jujewe.

Obatala Oyé Ladé. Obatala Oye Lade es cazador. Fue rey de Ekití. Siempre anda con Odé. Oyé Ladé lleva un tarro de venado, marfil. Su Ossain va montado en una figura de mujer hecha en madera de majagua y llamada Songokumbi. En tierra Arará Obatalá Oyé Ladé recibe el nombre de Bajelo.

Obatala Ekúndiré. Obatala Ekundire es un camino masculino de Obatalá. Ekundiré es de tierra Iyesá y acompaña siempre a Oduduwa. Lleva poayé y cuatro serpientes. Su Ossain va montado en una leri de tigre hecha en bronce, además de marfil y cuentas blancas. A Obatalá Ekundiré en la tierra Arará se le nombra Kinisu.

Obatala Orisha Obralá. Orisha Obralá es un camino de Obatalá. Este Obatalá es joven. Vive en el patio junto a una mata de peregún, dentro de una tinaja forrada de caracoles. Lleva 16 babosas y una cimitarra. El Ossain de Obatala Orisha Obralá va montado en una babosa de madera que vive dentro de una casita.

Obatala Bibí Niké. Este Obatalá es un camino masculino. Obatala Bibi Nike monta a caballo y es un cíclope descomunal. Se le pone una espada, una lanza, dos majaes de plata y su escudo, que es el caparacho de la jicotea. El Ossain de Obatalá Bibí Niké va forrado en la piel de este animal.

Obatala Edegú. Obatala Edegu fue rey de la tierra Efushé, es un camino masculino de Obatalá. Su Ossain va montado en un muñeco de plomo con espuelas en los pies y que vive dentro de la sopera, al igual que su collar, que lleva 16 caracoles. Además entre sus herramientas tiene una

cimitarra y una lanza. Come de noche chivo blanco y 3 gallinas de guinea. Es albino. A Obatalá Edegú en tierra Arará se le llama Ayayá

Obatala Abany. Este Obatalá es un camino masculino. Obatala Abany es el padre de Oggán. Fue maestro del pueblo Iyebú. Cuando quedó ciego, fue sacrificado a Olokún por los Owó y su cabeza, sembrada a la orilla del mar, dio una mata de coco verde que desde entonces produce agua. Obatalá Abany vive en agua y lleva un botecito de estaño. Su Ossain va montado en una cabeza del mismo metal. Come guanajo blanco, se lava con agua de coco verde y se le ponen coquitos chicos caídos en la mata. En Arará se le llama Maletón.

Obatala Ayenolú o Ayelú. Obatalá Ayenolú es un camino masculino. Se le conoce con el nombre de Yelú y Laguelú en la ciudad de Ibadán. El Ossain de Obatala Ayelú va en un muñeco que lleva marfil, nácar, coral y un triángulo de plata. Ayelú es extraño y calmado. Su collar lleva 16 azabaches con cuentas blancas. Su comida es un gallo blanco y 2 palomas negras. Se le encienden 8 velas. A Obatalá Ayenolú en tierra Arará se le conoce por Akefún y Akwadó.

Obatala Yemmú o Yembó. Obatala Yemu es un camino femenino de Obbatalá. Es considerada, por muchos, como madre o fundamento de los demás Obatalá. Obatala Yemú es originaria de Ibadán.

Yembó come gallo y pato en número de uno. Sus collares son de cuentas de coral, azul cristalino y azul claro en números de 14. Sus herramientas son una llave y un ancla (la llave va encima) de metal blanco. Obatalá Yembó sincretiza con la Purísima concepción. Obatala Yembo lleva afuera una escalera de plata de 16 pasos con 2 manos de caracoles cosidas a ella.

Obatala Agguidai. Este Obatalá es masculino. Es el encargado de llevar los mensajes. Obatalá Agguidai lleva un Osún con gallo, 2 pies y 2 manos de metal blanco y su collar es blanco con tramos de los colores de los Oshas de cabecera y de Orunmila. Obatala Aguidai come gallos blanco y palomas blancas en número de cuatro. Su sopera lleva cuatro otás, además de las herramientas. Sus otás no admiten sol, aire, o sereno.

Características generales de los Omo Obatala.

Los omo Obatala son poseedores de gran voluntad, por lo que a veces son considerados como personas tercas. Generalmente se dedican a trabajos intelectuales, por lo que pueden ser escritores o artistas. Son introvertidos, reservados y tranquilos. No suelen arrepentirse de las decisiones que toman.

Patakies de Obatala.

Obatala Orishanlá se encargó de la tarea que le confiara Olofin y comenzó a moldear en barro los cuerpos de los hombres, a los cuales el Supremo Creador les infundiría el soplo de la vida. Pero no conforme con lo que sucedía se dijo: “¿Por qué yo no puedo completar mi obra?”

Así se le ocurrió que podría espiar a Olofin para saber qué debía hacer para que aquellos cuerpos inertes cobraran vida.

Aquella noche Obatala Orishanlá en vez de irse a dormir, se escondió en un rincón de su taller en espera de que llegara el Creador.

Olofin, que todo lo ve, supo enseguida de la estratagema que había urdido Obatala Orishanlá y le envió un sueño tan profundo que no se enteró absolutamente de nada.

A la mañana siguiente, cuando Obatala Orishanlá despertó, se encontró que todos los hombres tenían vida y comprendió que no debía averiguar lo que no era de su competencia.

OSHUN

PANTEÓN YORUBA

Oshun es un Osha y está en el grupo de los **Oshas de cabecera**. Representa la intensidad de los sentimientos y la espiritualidad, la sensualidad humana y lo relativo a ella, la delicadeza, la finura, el amor y la feminidad. Es protectora de las gestantes y las parturientas; se representa como una mujer bella, alegre, sonriente pero interiormente es severa, sufrida y triste. Ella representa el rigor religioso y simboliza el castigo implacable. Es la única que llega a donde está **Olofin** para implorar por los seres de la tierra. En la naturaleza está simbolizada por los ríos. Es la apetebí de **Orunmila**. Está relacionada con las joyas, los adornos corporales y el dinero.

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

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

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

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

En el sincretismo se le compara con la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Su número es el 5 y sus múltiplos. Su color es el amarillo en todas sus tonalidades.

Se saluda ¡Yalodde Yeyé Kari! ¡Yeyeo! ¡Omoriyeyeo!

Familia de Oshun.

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

Dilogún en Oshun.

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

Herramientas de Oshun.

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

Objetos de poder de Oshun.

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

Trajes de Oshun.

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

Bailes de Oshun.

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

Ofrendas a Oshun.

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

Caminos de Oshun.

Oshun Kolé kolé, Akalá Kalá, Ikolé, Ibú Kolé. Oshun Ibú Kolé es también conocida como Akalá-Kalá, Kolé-kolé, Ikolé, Bankolé. Es inseparable de la tiñosa (buitre), con la cual trabaja. Su nombre significa "aquella la que recoge y recupera la basura y los polvos" Vigila la casa. Vive en una tinaja de barro. Se le puede poner a comer en una palangana con agua.

Entre los atributos de Oshún Ibu Kole se encuentran: Una muñeca de porcelana o plástico, dos bolas de billar, dos espejos, 5 plumas de tiñosa, 5 morteros (de farmacia). Sus otás viven sobre una rosa de Jerico. Se le pone un abanico hecho de plumas de tiñosa con cuentas blancas. Algunos dicen que esta Oshun nace en Elleunle Ojuani, otros que en Ogbe tuanilara. Su corona va adornada con plumas de tiñosa y dos morteros, una escoba, dos remos, una espada, una luna, una copa, una campana, un tambor, un tridente, un peine, una mano, un pilon y diez lanzas. Se le puede poner 10 plumas de loro africano que pueden llegar hasta 55. Se le pone un cesto con 5 agujas para coser con un dedal y un ovillo. Esta Oshun lleva un Ozain hecho para ella que cuelga sobre la tinaja. Una vez que este Ozain está hecho se le da de comer al lado de Oshun. El Ochinchin para esta Oshun está hecho con limo de río, ceraja, bledo blanco o acelga. Dentro de su sopera lleva una flecha, 55 brazaletes de oro haciendo un collar y 10 lanzas.

Otros textos se refieren a esta Oshun como la diosa sonriente y de exuberantes características que decaen ante su indumentaria pobre y baja. Dicen que se revuelve en las corrientes y en el fango, casi en la miseria. Esta tiene solo un vestido el cual de lavarlo tanto se tornó de blanco a amarillo. Ella es la mayor de las Aje (brujas) y sabe como hacer y lanzar conjuros. La tiñosa es su símbolo y además su mensajera, la cual transmite sus caprichos. Se dice que la Oshun de este camino solo hace cosas malas y come lo que la tiñosa le trae. En Cuba es la Oshun que se honra sobre todas las otras. Esta Oshun come chiva, dos gallinas blancas, dos palomas negras y guinea.

Oshun Ibu Akuaro. Oshun Ibú Akuaro es una Oshun joven, muy trabajadora y se refusa a hacer daño. La codorniz es su mensajera. Se dice que es sorda por lo que hay que llamarla con una campana. No lleva corona. Vive donde concurren el río y el mar, otros dicen que debajo de saltos de agua. Su collar lleva cuentas blancas, verdes y amarillas pálidas. Su receptáculo lleva coral y azabache.

PANTEÓN YORUBA

Cuando Oshun Ibu Akuaro baja se debe poner un dedo en la oreja y el otro en la cabeza. Es irrespetuoso llamarla la Oshun sin corona. Le gusta comer junto a Yemaya gallinas cenizas. En ocasiones especiales lleva un triangulo en su sopera con tres dagas colgando de cada uno de sus puntos, esta es una especie de talisman.

Oshún Ibú Akuaro nace en Ojuani Melli y come codornices. Lleva una banda de cabeza en forma de serpiente del tamaño de la cabeza de su hijo. Lleva un maja y plumas de codornices para adornar su tinaja. Tiene un nombre secreto, conocido solo por sus hijos. Lleva además dos lanzas largas, dos remos largos, dos codornices, un bote, una luna, un espejo, una espada, una aguja, un abanico, un hacha doble, diez bracaletes, diez flechas de Oshosi. diez pañuelos verdes y amarillos. Al lado de su sopera le gusta una almohadilla de coser y un cuerno de venado y una campana y su bastón de Akuaro, que vive dentro de ella. Este baston es hecho de mangle, es lavado y se le da de comer junto a Oshun. Asojuano fue esposo de esta Oshún. Este baston llamado Akinoro adornado con varias figuras con las que le encanta bailar, simboliza a Eleggua, del cual otros dicen que fue su esposo.

Ibu Akuaro es la que cura a los enfermos, benefactora de los necesitados. No es perfecta porque le encanta gastar el dinero. Ayuda mucho contra las maldiciones y los hechizos y tambien contra los abikus (espíritus que ocupan el cuerpo de niños por lo que mueren muy jovenes).

Oshun Ololodí u Olodí. Oshun Ololodí u Olodí significa "revolucionaria". Le gusta luchar con hierros y machetes. Este es el camino de la guerrera. Para llamar a esta Oshun se usa un cencerro y un machete. Su corona está adornada con corales. Lleva un cuerno de venado (ciervo) cubierto con cuentas de Orunla. Se le pone tambien un caballo de bronce o porcelana. Vive encima del tablero de Ifa con arena de mar o arena de rio cernida. Se le pone pañuelos de seda y Ochinchin de lechuga y escoba amarga. Su simbolo es la lechuga. Su sopera debe ser de color verde y rosa. Su collar lleva nácar, verde-agua, coral y 5 cuentas de marfil.

A Oshun Olodí por lo general, no le gusta el color amarillo. Lleva tambien 5 caracoles grandes de Aye, además de un yunque que va en frente de ella hecho de cedro. Para resolver el problema de sus hijos come lechuga. Es la dueña de los diques de los rios. Oshun Olodi es la esposa de Orunmila, madre de Poroye, la hija que perdió. El nombre de su hijo es Oloche, el cual no tiene representación en el catolicismo. Lleva dos manos de caracoles y 5 piedras más. Come chivo y venado. Come sola o al lado de su esposo Orunla.

De la corona de Oshún Olodí cuelga una casa, un hacha de dos filos, una flecha de Oshosi, dos remos pequeños y dos grandes, 25 anillos, dos tableros de Ifa, dos hachas simples, un machete y 5 plumas de loro. La corona debe ser del tamaño de la cabeza de la persona con este camino. Lleva un cesto de costura con 5 agujas de coser, un dedal, ovillo, tijeras. se le pone los tarros de Oshosi o si se puede una cabeza de venado. Lleva una mano hueca hecha de latón, se llena con 4 ashes, marfil, ambar y coral.

Oshun Ololodí es la guerrera, por lo que no se le puede tomar a la ligera, defiende a sus hijos y a aquellos que le caen en gracia. Nunca puede ser destruida por sus enemigos. Se le pone cuatro clavos de tren al lado para calmar sus ansiedades de ir a la guerra. Es muy peligrosa con sus hijos cuando es ofendida. Nadie puede levantarla del piso hasta que ella dice que está lista para ser levanta. No baila. Lleva un Ozain. En el catolicismo es sincretizada con la Virgen de Guadalupe.

Oshun Ibu Aña. Oshun Ibú Añá significa "dueña de los tambores". Nace en el oddu Otrupon Ogbe, otros dicen que en en Ofun elleunle. Vive encima de un tambor diferente de los Bata. Lleva tres tambores en frente de ella y un ozain. Su corona es del tamaño de la cabeza de su hijo y lleva tres tamborcitos, tres guirritos, 2 lanzas, 2 remos, 10 anillos y 10 anzuelos.

Algunos tambien dicen que su nombre significa "aquella que no oye el tambor, pero corre hacia el". Una de las características de Oshun Ibu Aña es que es completamente sorda, debe sonarsele 5 campanas al mismo tiempo para que te escuche. Sus hijos tienen que rogarle por su ayuda.

Oshun Ibu Iñani o Añani. El nombre de Oshun Ibu Iñani significa "la que le gusta discutir" o "famosa por la discusion". Vive en una tinaja. Lleva un abanico de bronce cubierto de campanas y caracoles. Otros dicen que lleva un abanico normal con 25 campanas y 25 caracoles lavados con Oshun. Este abanico no se le pone hasta que no lo pida.

Además de sus herramientas normales Oshún Ibu Iñani lleva un sol, una luna, un machete, una hoz y un azadón. Su corona lleva un abanico, un pico, una pala, un azadón, un caldero, 5 anillos,

una serpiente, 5 plumas de loro, un peine, un mortero, dos pelos del peine, una media luna, una silla pequeña, un bote, un girasol, un hacha doble, unas tijeras, una escalera de 5 pasos, un tambor y un espejo.

Oshun Ibu Yumu. El nombre de Oshun Ibu Yumú significa "aquella que hace crecer el vientre sin que la mujer este embarazada". Esta es la verdadera Oshun sorda. Su característica física mas sobresaliente es su extrema belleza. Muchos dicen que nació de Ika Melli, otros que en Oshe Ofun. Entre sus atributos lleva 5 cornetas y un cencerro. Se le cubre con 5 pañuelos de seda de color verde y amarillo. Lleva además 5 machetes, un caballo, 10 pulseras, 25 flechas, 25 piezas de cadena. Se le pone un cesto lleno de enseres para coser y tejer, ya que esto la mantiene ocupada. Es la dueña de la avispa, dominadora de serpientes.

El caballo que lleva Oshun Ibu Yumu es llamado Alguero. Se sienta sobre un pilón de bronce. Entre sus addimus está el quimbombó, esto se pone en la corriente del río 5 días despues para ganar su favor. Se le debe poner un hacha grande. Lleva un Ozain. Es una Oshun grandiosa y honrada en los negocios.

Oshun Ibu Odonki. Oshun Ibu Odonki vive donde el río nace. Su nombre significa "aquella que vive donde nace la corriente". Es la esencia del fango del río. Dueña de las corrientes. Representa el río turbulento, crecido, lleno de fango. Vive en un pilón y lleva una almohadilla de tejer, una serpiente, una luna, dos lanzas largas, dos remos, 5 flechas de Oshosi y una espada.

Oshún Ibu Odonki tiene una corona de la que cuelgan tres tambores, 5 lanzas, 5 remos, 5 flechas de Oshosi, 5 agujas de tejer, un sol, un machete, un azadón, una casa, una daga, 5 anillos y 5 serpientes.

Oshun Ibu Oggale. El nombre de Oshun Ibu Oggale significa "aquella que le gustan las llaves" o "dueña de las llaves". Nace en el signo Obbara melli. Vive alrededor de las tejas del techo. Es una Oshun vieja y guerrera. Es muy gruñona y no le gusta ser molestada.

Además de sus herramientas normales, Oshún Ibu Oggale lleva una llave hembra y una macho, una flecha de Oshosi y una armadura, 10 pulseras, un pico, una pala, un rastrillo, un yunque, un tridente. En su corona lleva los enseres mencionados.

Oshun Ibu Okuanda. El nombre de Oshun Ibu Okuanda significa "aquella que va sobre La Muerte". Fue tirada muerta en el río. Nace en el signo Okana Ofun. Se le ponen 10 vasos de miel. Vive sobre una silla. Se le ponen 5 pañuelos verdes y amarillos. Ella fue la que liberó a Shangó de la prisión luego que este fuera encarcelado por Oyá.

El patakí cuenta que luego que Shango le prometió a Oya matrimonio, no cumplió su promesa. Oya lo encerró en una torre, dejando la puerta vigilada por Ikú (La muerte), a quien Shango le temia. Shango le prometió a Oshun que si lo liberaba se casaría con ella. Oshun Ibú Okuanda sopló cascarilla en la cerradura y esta se abrió, espantando a Ikú. Sin embargo, Shango no cumplió tampoco su promesa de casarse con ella.

Oshun Ibu Addesa. El nombre de Oshun Ibu Addesa significa "aquella que tiene la corona segura", otros dicen "ella es la corona". Es la dueña del pavo real. Su sopera debe estar cubierta de plumas de pavo real.

Oshun Ibú Addesa vive en un cesto cubierto de mariwo. Nace en el signo Okana Oshe. Los Arará la llaman Aboloto.

Oshun Ibu Ayede o Ayade. Oshun Ibu Ayede o Ibu Ayade significa "aquella que es la reina". Tiene lazos con Eleggua. Hace los mismos trabajos que hace Eleggua. Trabaja de día y de noche y se confunde. S

La corona de Oshun Ibu Ayede debe ser de color amarillo y verde, debe tener 15 plumas de loro y 15 caracoles. Los Arará llaman a esta Oshún, Yisa.

Oshun Ibu Okuase o Akuase Oddo. El nombre de Oshun Ibu Okuase o Akuase Oddo significa "aquella que nació muerta del río". Vive en un pilón. Se le ponen 5 botellas de agua de 5 ríos diferentes. Come lo mismo que Oshun Ololodi.

Trabaja con los espíritus ya que Oshun Ibu Okuase es un espíritu. Los Arará la llaman Totokusi.

Oshun Gumí, Bomó o Bumí. Oshun Bumí o Gumí representa al camarón de río. Oshun caminadora. Come venado. Todos los animales que se le inmolan deben ser blancos.

Oshun Bumi nace en el oddu Oshe Osa. Tiene su propio Eleggua hecho de un caracol Aye.

Oshun Eleke Oñí. Oshun Eleke Oñí significa "aquella que lleva miel en su corazón". Es una Oshun trabajadora, la que mas trabaja y lucha. Tiene buen carácter. Usa un bastón por lo que entre sus

utensilios debe estar un bastón ahorquillado. Cuando viene le encanta tener miel sobre su cuerpo. Es muy poderosa.

El collar de Oshun Eleke Oñi lleva semillas de la mata de paraíso, al lado de la cual vive. Está vestida con una serpiente alrededor de su cuerpo. Nace en el signo Merindiloggun Melli. Su corona lleva 101 piezas.

Oshun Ibu Itumu. Oshun Ibu Itumu posee el espíritu de un hombre. Es la auténtica guerrera amazona. Come chivos capados y chivas. Lleva una cadena alrededor de su sopera con las herramientas de Oggun colgadas. Hace cualquier tipo de trabajo.

Oshún Ibú Itumu es una fiera guerrera. Monta sobre un avestruz en la batalla. Cuando hace guerra en el agua, hace una escalera de cocodrilos. Vive en la laguna. Siempre está en compañía de Inle y Asojuano debido a las batallas. En tiempos de problemas sus hijos le ofrecen una chiva entera. A Oshun Ibu Itumu se le ofrenda una copa de manteca de corajo y aguardiente frente a su sopera. Tiene su propio Ozain que vive en una tinaja al lado de su sopera. El Ozain come junto a ella. Nace en el oddu Obbara Metanla. Los Arará la llaman Jueyague.

Oshun Aremu Kondiano. Oshun Aremu Kondiano es la Oshun de la montaña. Se viste de blanco y es Ozainista. Sus collares son de coral y blancos con partes del collar de Orunla. Es la Oshun mas misteriosa. La llaman la Obbatala del río.

Se dice que Oshún Aremu Kondiano ayudó a Orunla a desmembrar un elefante en un patakí de Ogbe kana. Vive sobre el tablero de Ifa. Lleva la parte delantera de un venado. Sus piedras deben frotarse con cascarilla y cacao.

Oshun Ibu Semi o Seni. Oshun Ibu Semi o Ibu Seni vive en las pequeñas entradas de la orilla del río. Se le debe poner una piedra de cobre. Los Araras la llaman Ajuanyinu.

Oshun Ibu Fondae. Oshun Ibu Fondae murió junto a Inle. Es una guerrera, va armada con sus espadas. Lleva una muñeca cubierta de puntos blancos y plumas de loro en la cabeza. Su addimu es ñame.

A Oshún Ibu Fondae se le ofrecen mitades de naranjas y sándalo. Los Arará la llaman Zeguen.

Oshun Ibu Odoko. Oshun Ibu Odoko es una Oshún muy fuerte. Siempre va en compañía de Orisha oko. Es una granjera que nace en el Oddu Elleunle Okana.

Oshun Ibu Odoko lleva una muñeca cubierta con cuentas de todos los Orishas.

Oshun Ibu Awayemi o Awuayemi. Oshun Ibu Awayemi o Ibu Awuayemi es ciega. Habla en el Oddu Oyekun Melli. Vive con Asojuano y Orunmila. Lleva un caballo y 5 varas de bronce.

Oshun Ibu Eledan o Elenda. Oshun Ibu Eledan o Ibu Elenda es un camino de Oshun. Nace en el oddu Oshe Irozo.

Oshun Idere Lekun. Oshun Idere Lekun vive en las cuevas. Baila mientras las olas baten sobre los arrecifes. Controla el tambor.

Lleva una máscara porque su cara está deformada. Oshun Idere Lekun nace en el Oddu Oddi Osa.

Oshun Ibu Añare o Ñare. Oshun Ibu Añare o Ibu Ñare es un camino de Oshun. Es hija de Ibu Aña. Vive encima de las riquezas y el dinero.

Vive encima de la arena de la playa. A Oshun Ibu Ñare se le pone un garabato de palo llamao.

Oshun Ibu Agandara. Oshun Ibu Agandara se sienta en una silla y anda con un candado. Se le debe poner mucho ñame ya que es su comida preferida. Oshun Ibu Agandara nace en el Oddu Okana Oddi.

Oshun Ibu Tinibu o Timibu. Oshun Ibu Tinibu o Ibu Timibu es la Oshun que vive junto a la sopera de Orún. Solo sale de noche y le gusta pasear por el río en bote. Es la legítima hermana de Oshun Ibu Miwa o Nigua. Sus hijos no deben tener perros en la casa.

Oshun Ibu Tinibu nace en el Oddu Irete yero, otros dicen que en Oddi Osa. Es la líder de la sociedad de Iyaloddes. Su Ozain se carga en una cabeza de cedro. Lleva una cadena con todas las herramientas de Oggun. Lleva una piedra grande de rayo. El collar de Oshun Ibu Timibu es de color blanco, coral, negro, tremelina y los colores de Orunla.

Oshun Oroyobi. Oshun Oroyobi nace en el Oddu Okana Oshe. Olokun le dió la arena dentro de los caracoles, con esta arena ella hizo las orillas del río. Su comida preferida es el salmón.

Oshun Yeyé Moró o Yeyé Kari o Ibu Siegan. Oshun Yeyé Moró o Yeyé Kari es la dueña del espejo, la reina de la coquetería. Es la mas alegre, coqueta y disipada. Continuamente esta en juerga y bailes. Oshun Yeye moro es una amante promiscua, coquetea hasta con los eggun. Nace en el oddu Okana Oggunda. Es conocida también como Ibu Siegan.

Oshun Ibu Latie Elegba. Oshun Ibu Latie Elegba es la Oshun que come sobre una calabaza. No lleva corona entre sus utensilios. Vive en el centro del río.

Oshun Edé. Oshun Edé es la Oshun que creó la belleza y la elegancia. Es elegante, una gran señora. Oshun Ede es la anfitriona perfecta, juiciosa y mujer de su hogar donde da fiestas, le encanta la música.

Oshun Ibu Aja Jura. Oshun Ibu Aja Jura es la Oshun guerrera, por lo que en vez de corona lleva casco.

Oshun Miwá. Oshun Miwá se adora pero no se monta. Entre la característica mas sobresaliente de Oshun Miwa esta que es muy infiel.

Oshun Ibu Oddoi. Oshun Ibu Oddoi es la Oshun que representa el río seco, el cauce sin agua. La corona de Oshun Ibu Oddoi se adorna con un girasol.

Oshun Kayodé. Oshun Kayodé es una Oshun alegre, dispendiosa y servicial. Oshun Kayode es la dueña del baile.

Oshun Sekesé. Oshun Sekesé es un camino de Oshún. Oshun Sekese es sumamente seria.

Oshun Fumiké. Oshun Fumiké es una Oshun muy buena y quiere mucho a los niños. Oshun Fumike está relacionada con Obbatalá. Le concede hijos a las mujeres con problemas de esterilidad.

Oshun Funké. Oshun Funké es una Oshun muy sabia e inteligente. Tiene grandes conocimientos y no duda en enseñar. De Oshun Funke se aprenden los misterios de lo erótico.

Oshun Niwé. Oshun Niwé es un camino de Oshun. Oshun Niwe es una Oshun del monte, vive en la manigua.

Oshun Awé. Oshun Awé es la excepción ya que en vez de alegre y limpia, está con la ropa sucia, afligida al lado de Iku.

Coronar Oshun. Kari-Osha.

Para coronar este Osha debe haber recibido antes a los **Orishas guerreros**. Luego durante la coronación se deben recibir los siguientes Oshas y Orishas: Elegguá, Obbatalá, Oke, Yemayá, Shangó, Ogué, Oshun, Aggayú y Oyá.

Características de los Omo Oshun.

Los hijos de Oshún son simpáticos y alegres, tienen un gran deseo de ascensión social, les gusta mandar, son de llevar los chismes, curiosos, son sensuales, les encantan las joyas, la ropa y los buenos perfumes. Muchas veces temen chocar con la opinión pública a la que le prestan demasiada importancia. Aman los dulces por eso tienden a ser gorditos o de cara rellena.

Patakies de Oshun.

Oshun en sus esfuerzos de ayudar al mundo perdió su fortuna. Luego de esto comenzó a lavar ropas en el río y las personas le pagaban con monedas. Un día una moneda cayó al agua y la corriente llevó la moneda al mar. Ella les rogó a Yemaya y a Olokun que le regresaran su última moneda, porque era todo lo que tenía para pagarle comida a sus hijos. Los dioses a los que ella les rogó oyeron sus plegarias y recogieron los grandes océanos hasta que Oshun pudo ver las grandes riquezas en el fondo de los siete mares. Pero Oshun, solo recogió aquella moneda que había perdido y regresó. Los dioses no entendiendo por que ella había tomado aquella moneda y nada mas dijeron:

"Por tu honor y honestidad te damos partes de nuestras riquezas y el río como tu casa, pero nunca mas des todo lo que tienes".

Oshun salva al mundo.

Cuando Olofin creó el mundo, los cielos y la tierra se comunicaban a través de la Ceiba. Pero los hombres defraudaron la confianza de Olofin y este separó los cielos de la tierra. Desde el principio Olofin había dado al hombre todo lo que necesitaban. Estos no cultivaban ni plantaban nada. Ya que los hombres comenzaron a morir de hambre, Oshun, se transformó en tiñosa y tomó una cesta llena de pan y guisantes y las llevo al cielo. Allí encontró a Olofin hambriento y lo alimentó. Agradecido por la comida Olofin le preguntó a Oshun que le pedía a cambio y entonces ella intercedió por la raza humana. Olofin respondió que no podía hacer nada por aquellos que lo defraudaron pero en agradecimiento de la comida, le señaló que a mitad entre el cielo y la tierra

PANTEÓN YORUBA

vivía un hombre llamado **Orisha oko** quien cultivaba y guardaba sus cosechas. Oshun llegó hasta donde vivía Orisha oko y tomó todo lo que pudo de lo que el le ofreció proveniente de sus cosechas de cientos de años. Ella regresó a la tierra y alimentó al mundo. Por este acto de generosidad la coronaron reina.

YEMAYÁ

Yemaya es la madre de todos los hijos en la tierra y representa al útero en cualquier especie como fuente de la vida, la fertilidad y la maternidad. **Iyá Omo Aiyé**. Yemaya es un Osha y está en el grupo de los **Oshas de cabecera**. En la naturaleza está simbolizada por las olas del mar, por lo que su baile se asemeja el movimiento de las mismas.

Yemaya es la **Orisha** del río **Oggùn** que corre por **Òyó** y **Abeokutá**, en el territorio **Nupe**, luego se traslado a territorio **Tapa**, en **Abeokutá**, **Ibadán** y **Shaki**. Representa la intelectualidad, la sapiencia y los caracteres cambiantes como el mar.

Yemaya cuando castiga es inflexible, es adivina por excelencia, le robó el **okpele** a **Orula** y este luego le entregó los **caracoles** (**diloggún**). Ella es dueña de las aguas y el mar, fuente de toda la vida. Reina de **Abeokutá**. Su nombre proviene del Yorùbá **Yemòjá** (**Yeyé**: madre – **Omo**: hijo - **Eyá**: Peces) literalmente madre de los peces. Se dice que todos somos hijos de ella, por que por 9 meses nadamos como peces en la placenta de nuestra madre. Come siempre junto a **Shango**, excepto Yemaya Okute que come con **Oggun**.

Se recibe como Orisha tutelar y en el Sodo Orisha sus Omo no reciben **Oyá**. Antes de asentarla se realiza como mínimo con 7 días de antelación una ceremonia en el mar y sus **Otá** son 7 oscuras o negras y se recogen allí.

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

Familia de Yemaya.

Hija de **Olokun**, por eso se la relaciona con el mar, fue esposa de **Obbatala**, **Orunla**, **Aggayu**, **Babalu ayé**, **Orisha Oko** y en uno de sus caminos de **Oggun**. Hermana de **Oshún**. Fue la madre de la mayoría de los Orishas y crió a los demás.

Diloggún en Yemaya.

Yemayá habla en el **diloggún** fundamentalmente por **Oddí** (7), aunque también lo hace por **Irossó** (4).

Herramientas de Yemaya.

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

abanicos redondos, un pilón y todo lo relativo al mar de hierro, plata o plateado. Sus Elekes más tradicionales se confeccionan intercalando cuentas azules y blancas o 7 cuentas azules, 1 azul ultramar y 7 de agua.

Objetos de poder de Yemaya.

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

Trajes de Yemaya.

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

Bailes de Yemaya.

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

Ofrendas a Yemaya.

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

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

Coronar Yemaya. Kari-Osha.

Para coronar este Osha debe haber recibido antes a los [Orishas guerreros](#). Luego durante la coronación se deben recibir los siguientes Oshas y Orishas: Olokun, Elegguá, Obbatalá, Oke, Yemaya, Ibeyis, Shangó, Ogué y Oshún.

Caminos de Yemaya.

Yemaya Asesu. Yemayá Asesu es la mensajera de Olokun. Nace en el oddu Oddi Melli, otros dicen que en Irete Untendi. Es muy poderosa y todo lo cuenta con Olokun. Rompió todos los lazos que la relacionaban con la tierra. Es la reina de los gansos, patos y cisnes. Vive en aguas pantanosas, caños, letrinas y cloacas. Es la Yemaya de las aguas sucias y turbulentas. Su nombre significa "La olvidadiza". Es desmemoriada como el pato. Sus collares son de cuentas azul oscuro y perlas opalinas o cuentas de jabón.

Se le inmolan patos y gansos, se dice que recibe las ofrendas en compañía de los eggun. Es muy lenta en complacer las peticiones. Se dice que cuando se le pide algo comienza a contar las plumas del pato que se le sacrifica y si se equivoca vuelve a comenzar.

Yemayá Asesú lleva un bote pequeño, un tamborcito, un remolino y sus manillas de plata. Vive en una tinaja que lleva encima la cabeza de carnero de cuando nació y dos caretas. La tinaja se debe poner en una palangana llena de arena y rodeada de patos.

Su corona se adorna con un pato, un gallo, una llave, siete machetes, un salvavidas, dos adanes,

un manatí, un ancla, media luna, dos remos, un cerdo, una azada, un rastrillo, una cimitarra, una hoz y una pala. Su Osun tiene una figura de pato en vez del tradicional gallo, este pato significa la victoria de Yemaya Asesu sobre sus enemigos. En Cuba se le sincretiza con la Virgen de los Remedios.

Yemaya Awoyó. Yemayá Awoyó es la más vieja y la más rica de las Yemayá. Vive en el océano, muy alejado de la orilla. Representa la expansión y la riqueza del mar. Se viste con los vestidos más lujosos. Cuando Yemaya Awoyo va a guerrear y defender a sus hijos se ciñe siete sayas de diferentes tonalidades de azul. En sus paseos se viste con las alhajas de Olokun y de corona lleva a Oshumare, el arcoiris, que simboliza la continuidad ancestral.

Yemaya Akuará. Yemayá Akuará es la Yemayá de las dos aguas. Del agua dulce y el agua salada. En la confluencia del río con el mar se encuentra con su hermana Oshún con la cual vive en el agua dulce.

Yemaya Akuará es una Yemayá alegre, amante de los bailes. No es muy recta. Es conocida por curar a los enfermos a base de remedios que solo ella conoce. Se niega a hacer maleficios. Se le puede pedir que amarre a los abikús (espíritus que encarnan en niños pequeños que hacen que mueran jóvenes).

Yemaya Okute u Okuti. Yemaya Okute es conocida también como Okute Odofe Iyagba, su nombre completo es Okunté Oggunasomi, esta Yemayá vive en los arrecifes del litoral y nace en Oggunda Melli. Se le conoce como "La portera de Olokun". Vive en los arrecifes de la costa pero puede encontrarse en el río, en el mar, en la laguna o en el monte. Es la esposa de Oggun el herrero (Alagbede), junto al que come, es por ello que las ofrendas se le pueden llevar al mar o a la manigua. Su color es el azul pálido. Los Ararás la llaman Okuadume e Ikondole. Sus colores son el azul oscuro y un rosa fuerte. También es llamada Yemaya Okunte o Yemaya Okuti.

Yemaya Okute come gallos junto a Oggun. Es una guerrera indomable, cuando va a la batalla lleva dos machetes y en su cintura un cuchillo y todas las herramientas de Oggun. Es muy trabajadora. Su animal es el ratón, con el cual envía mensajes a sus hijos, o bien puede convertirse ella misma en ese animal para ir a visitarlos. Le teme al perro, es por ello que sus hijos no deben tener perros en la casa. Sus collares son de color azul y de agua ultramarino.

Su genio es irascible, retador. Es muy severa y recorsosa. Vive internada en la selva virgen o en parajes desolados. Es bruja y hechicera, experta en hacer afoche. Baila con una serpiente enroscada en los brazos. No le gusta el pato, pero si le gusta el carnero. Come carnero y gallo junto a Oggun. Le pertenecen las madreperlas y los corales.

Lleva además de sus herramientas tradicionales un bote de madera de cedro pintado de azul y blanco, otro bote de plomo, un yunque, un molinete y una cadena con las 21 herramientas de Oggun. Esta cadena se amarra alrededor del bote dentro de su sopera.

Esta es la Yemaya que hizo el océano. Es la Yemaya de las aguas frías, es por ello que sus hijos son más afortunados en los meses de invierno. Para pedirle un gran favor se debe incluir hielo en algunas ceremonias. Casi nunca come pato pero cuando pide alguno en una ocasión especial se le debe dar en una forma especial. En una palangana con agua de mar se le añade añil y se le pone la tapa de su sopera, entonces se sacrifica el pato en la palanga, nunca en las otas o en la sopera. Se le puede sacrificar allí también 2 gallos.

Yemaya Ibu Konla. Yemaya Ibu Konla nace en el Oddun Oddi Ellila. Su nombre significa "aquella que construye los barcos". Es poeta. Vive en la espuma de mar, enredada en el lino y en las algas marinas. Se representa con las hélices de los barcos. Se le pone un chal de algodón. Lleva plumas, brujula y un pomo de tinta. Su corona lleva siete manillas, 2 remos, 2 piedras, una silla, una pluma, un abanico, un hacha doble, una llave macho, un machete y una mano. Sus colores son el azul persa, el verde cristalino y el rojo.

Yemaya Ashaba o Ayabá. Yemaya Ashabá o Ayabá es una Yemaya muy sabia y voluntariosa, aunque es muy peligrosa. Tiene un aire de gran dama y altanero, viste con una cadena de plata en el tobillo. Fue esposa de Orunmila y era muy buena adivinadora. Esto trajo conflictos que hizo que su relación acabara, pero Ifa siempre acata su palabra, ya que sus predicciones y medicinas siempre fueron efectivas. Se dice que sus amarres no se desatan nunca. Su mirada es irresistible, por eso para oír a sus hijos y fieles les da la espalda. Sus collares son de cuentas transparentes y de azul pálido.

Yemaya Ashabá nace en el Oddu Osa Melli. Viene de Ara Onú (del cielo). En Osa Melli es donde nace la corona de Yemayá. Su representación directa es un ancla. Su nombre significa "aquella

que busca refugio en las anclas".

Representa la mujer que verdaderamente tiene fe en resolver los problemas, ignorando adversidades, siguiendo la corriente hasta encontrar la fuente del problema. Conocida como la pequeña sirena de la Osha, es la mas pequeña, pero la mas respetada de todas las Yemaya. Es la reveladora de lo desconocido y la que resuelve lo imposible.

Yemaya Ashabá come pato de una manera especial, se le pone una palangana con agua de mar y añil al lado de la sopera. El pato se le sacrifica a la tapa de su sopera dentro de la palangana de agua de mar y añil. Este pato debe ser limpiado y asado y se le pone encima de la sopera por 7 dias.

Sus colores son el azul y el negro. Sobre su sopera se le pone una cadena enrollada. Además de sus herramientas tradicionales lleva 7 anzuelos, una sirena de plata, 3 muñecas de porcelana, una flecha de plata de Oshosi, 7 machetes de plata, una espada y 7 bolitas de cristal. Los Ararás la llaman Itawollo.

Yemaya Mayaleo o Mayelewo. Yemayá Mayelewó o Mayeleó en sus características se asemeja a su hermana Oshun Ibu Kolé o Ikolé, ya que es hechicera y bruja. Vive en las pocetas o en un manantial dentro del monte que nunca se agota debido a su presencia. Tiene relaciones muy estrechas con Ossain, Oggun y Oshun Ikolé. Lleva una muñeca que hace función de su Eleggua. Se le nombra de acuerdo donde esté, por ejemplo cuando se le dice Ibu odo, significa que es ella la dueña del añil, el color azul añil del fondo del mar. Conocida también como Okunjima. Tiene un amplio conocimiento de hierbas y medicinas.

Yemaya Mayelewó nace en el Oddu Irozo Ofun. Es la hija favorita de Oloddumare. Vive en el fondo del oceano, donde se unen las 7 corrientes del mar. Su característica fundamental es la estabilidad. Mira a las personas con gran orgullo, por lo cual las mira de reojo. Es buena en los negocios. Mayelewo significa "la que ama el dinero y los negocios". Ella coloreó las aguas del oceano. Viste una mascara y un Ozun. Entre sus herramientas debe llevar un pato de plomo, una pila, un remolino, una serpiente de plata y una roca de arrecife. Su sopera debe ser grande y debe ir en un cesto con 21 platos, el cesto o canasta debe estar adornado con 9 retazos de colores. Lleva además una cadena con 7 garfios. Su corona lleva todas herramientas de Oggun. Se sienta sobre las sogas de los botes. Los Araras la llaman Aganikoshe.

Yemaya Yembó o Yemú. Yemú o Yembó es la primera Yemayá, es la calma del mar. Muchos dicen que este camino de Yemaya es Oduduwa hembra. Es con Yemu, en el Oddu Osa Mellí donde la verdadera corona de Yemaya nace, y no en Oddi como muchos piensan. De Yemu nacieron todos los Orishas.

Yemaya Ibu Okoto. Yemaya Ibu Okoto nace en el Oddu Marunla Irozo. Su nombre significa "aquella que vive en las conchas". Preside sobre las batallas navales. Es una madre fiera que destruye a quien trata de acabar con sus hijos. Se viste de 9 colores igual que Oyá. Vive en una tinaja con 7 conchas marinas grandes. Lleva un pedazo de madera de un barco roto y siete manos de caracoles. Lleva además 7 machetes, los cuales se le ponen delante de la tinaja. También se le pone una bandera azul, una lanza y una daga. Sus colores son el azul y el rosa. Sobre su tinaja se debe poner un caracol cobo, dos remos, dos anillos y 7 manillas de plata. Yemaya Ibu Okoto vive en los fondos rojizos de la costa, donde hay muchas conchas.

Yemaya Ibu Oleyo. Esta Yemaya nace en el Oddu Oggunda Irozo. Es de la tierra de Ayatero. Come codornices. Vive en una tinaja de barro con 21 conchas, lleva un bote sobre la tinaja. Este bote se carga con el ossain que le pertenece. También lleva siete peces de madera de cedro que viven dentro de ella. En este camino se viste en azul claro o coral.

Yemaya Ibu Elowo. Esta Yemaya nace en el Oddu Oddi Irozo. Es la dueña de la fortuna que hay en el fondo del oceano. En su sopera lleva una mano de caracoles en una cajita. Lleva 9 piedras, 7 negras y 2 del arrecife. También lleva su Eleggua dentro de ella que es la mitad de un caracol.

Yemaya Akere. Esta Yemaya nace en el Oddu Oddi Ojuani. Vive en las partes mas profundas del oceano. Lleva una pequeña muñeca de porcelana dentro de su sopera. Lleva también carapachos de tortuga marina, una flecha de plata, un bote de cedro, un pez de plata, una espada de plata y siete bolas de cristal.

Yemaya Oro. Esta Yemaya nace en el Oddu Oddi Osa. Es muy misteriosa y vive con los egguns. El significado de su nombre es "la sirena que canta". Esta es la Yemaya que despierta a los espíritus. Su comida favorita es el pato. Lleva dentro de su sopera una mascara de bronce, una

espada de plata, siete conchas marinas y 7 platos. Lleva una corona que tiene 7 remos, 7 anillos, 7 campanas, un ancla, un sol, un machete y una brujula.

Yemaya Ataremawa. Conocida también como Yemaya Atara Magbá Anibodé Iyá, Ataramawá o Atarawá. Esta Yemaya nace en el Oddu Irozo Elleunle. Su nombre significa "aquella que es importante en cualquier momento". Es la dueña de los tesoros del oceano y de la tierra. Vive en una sopera sobre un cofre. Su sopera debe llevar joyería alrededor, además en su interior lleva conchas marinas, perlas, dos espejos, una espada, una brujula, 7 manillas de plata y una lalvie vieja.

De su corona cuelgan todas las herramientas de Oggun y 7 llaves, también una luna, un sol, un bote, dos remos, 2 piedras, una espada y una brujula.

Se dice que esta Yemaya viste de blanco, come palomas y tiene la piel blanca. Su color cambia según la profundidad del mar. Algunos afirman que esta Yemaya come chiva con Oggun. También en raras ocasiones puede comer un ganso. Los Araras la llaman Tofodun.

Yemaya Ibu Gunle. Es la Yemaya del mar de la orilla. Esta Yemaya nace en el Oddu Elleunle Melli. Su nombre significa "el sedimento del oceano". Vive sobre piedras de arrecife, es por ello que encima de sus otales se ponen piedras de arrecife.

Se le ponen conchas marinas, arena de mar, dos remos largos, un salvavidas, una espada de plomo, un bote de cedro. Su corona lleva 7 manillas, 2 remos, 2 rocas, un abanico, un garfio, una espada, un bote, una brujula, una concha, un espejo, una ballena y una mascara. Sus colores son el azul oscuro y el blanco jabon.

Yemaya Ibu Agana. Esta Yemaya nace en el Oddu Irozo Metanla. Su nombre significa "La furiosa o La loca". Es la esposa de Orisha oko. Su belleza es famosa pero tiene 7 pelotas en la parte inferior del vientre y una pierna más delgada que la otra. Es por ello que su lleva una muñeca con siete pelotas en el vientre y una pierna más delgada que la otra con dos tarritos en la cabeza, estos tarros llevan una carga. La muñeca come etu fun fun y vive al lado de Yemayá. Además dentro de su sopera lleva otra muñeca.

Vive en lo más profundo del oceano, donde está todo oscuro. Se dice que cuando baja a la cabeza de alguno de sus hijos, el cielo se nubla de negro y comienza a llover. Es por ello que una posesión de ella no se puede fingir.

Tiene un Ozain que lleva cabeza de gallo, de tortuga y de guinea, cubierto con cuentas azules.

Trabaja con Oroíña. Su sopera debe estar cubierta con un pañuelo de 7 colores. Le encantan los abanicos con plumas de pato. Además de las herramientas tradicionales lleva un yunque, siete machetes, siete garfios y una roca de arrecife. Los araras la llaman Agwaralu.

Vive también entre los arrecifes, conchas y lleva 16 abanicos de mar, no puede faltarle el canutillo.

Se le pone una manilla, un triangulo, un ancla, un barco y dentro se le pone una piedra en la cual se le talla una cara, su corona es rematada por un triangulo y se le cuelgan siete conchas un tridente siete manillas y dos remos, un ancla, una muñeca y dos adanes.

Su color es el Azul prusia, coral y agua. Su collar o lleke es también Azul, rojo y verde, lleva dentro 21 caracoles. ewe ayo, lleva Shibo [adornos de cuenta sobre su tinaja] se le ponen siete pañuelos en distintos tonos de azul y un vestido verde palido.

Yemaya Ibu Akinomi. Esta Yemaya nace en el Oddu Elleunle Oddi. El significado de su nombre es "aquella que cuando se molesta puede destruir al mundo". Vive en la cuspide de las olas. Se le pone un bote, una sirena, media luna, un caballito de mar, una ballena y todas las herramientas habituales.

Lleva una corona que lleva siete manillas de plata, dos remos, dos rocas, un bote, una sirena, media luna, un sol, una estrella, un abanico, una espada, una daga, un hacha y una boya. Sus collares se hacen con cuentas azul oscura, azul claras y verdes.

Yemaya Ibu Iña. Esta Yemaya nace en el Oddu Osa Oggunda. Su nombre significa "Reina de la tragedia y las discusiones". Siempre está lista para la guerra y las disputas. Algunas de sus características son su arrogancia y su valentía. Come chivas y pez carpa. Además de sus herramientas lleva un Oshosi, un pez, un cerdo, una serpiente y una vara.

Encima de su sopera debe ir un sombrero cubierto de piel de leopardo con 7 cauries. Dentro deben ir 7 manos de caracoles, 7 manillas, 7 garfios, 2 remos y 2 otás. Sus colores son rosa y verde. Los Arara la llaman Menani.

Yemaya Oggún Ayipo. Esta Yemaya nace en el Oddu Marunla Oggunda. Vive en el río y en el mar. Su sopera debe estar cubierta con mariwo. Es una Yemaya de grandes senos. Es la patrona de las ancianas. Guerrea junto a Oggun.

Yemaya Oggún Asomi. Esta Yemaya nace en el Oddu Irozo Obbara. Ella guerrea junto a Oggun y Shango. Vive en la superficie del mar pero también ama las montañas. Además de sus herramientas habituales también lleva 2 machetes, una flecha de Oshosi, un pez, un esqueleto, siete manillas, una máscara, 2 llaves hembras y una llave macho. Le encantan las plantaciones de plátano. Vive en tierra Arara. Es amiga de Asojuano. Bebe ron y fuma tabaco. Encima de su sopera debe ponerse una máscara.

Yemaya Ibu Nodo. Esta Yemaya nace en el oddu Oggunda Ellioko. Vive en los ríos. Dentro de su sopera lleva una cadena con 21 herramientas de Oggun. Come codornices. Lleva un Oshosi de plata.

Yemaya Yamase. Esta Yemaya nace en el oddu Okana Oddi. Lleva una corona de la que cuelgan 7 caurries, 7 machetes, 7 hachas, un bote y una flecha de Oshosi.

Yemaya Ibu Alaro. Esta Yemaya nace en el oddu Oddi Okana. Es la dueña del año, de la vida y la muerte. Además de sus herramientas lleva un lucero, un hombre, una mujer, un machete, un Oshosi, un esqueleto, una llave hembra, siete otás, siete garfios, siete macheticos. Su sopera debe estar pintada de 7 colores.

Yemaya Ibu Yabani. Esta Yemaya vive junto a Boronsiá, en los tornados marinos.

Yemaya Ibu Tinibu. Es la Yemayá del mar embravecido.

Yemaya Lokún Nipa. Su nombre significa "la que tiene la fuerza del mar".

Características de los Omo Yemaya.

Los hijos de Yemaya son voluntariosos, fuertes y rigurosos. En ocasiones son impetuosos arrogantes y maternales o paternales, de carácter cambiante como el mar, por momentos calmos y por momentos bravos. Los hombres en muchas ocasiones son amanerados y de actitudes femeninas y deben cuidarse de no ser tomados por homosexuales. Les gusta poner a prueba a sus amistades, se recienten de las ofensas y nunca las olvidan, aunque las perdonen. Aman el lujo y la magnificencia. Son justos pero un poco formales y tienen un alto grado de autoestima.

Patakies de Yemaya.

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

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

Cuando alguien venía a buscar a Orula para consultarse, ella le decía que no se preocupara y le tiraba el Diloggun. Como era adivinadora de nacimiento, sus vaticinios tuvieron gran éxito y sus ebbores salvaron a mucha gente.

Orula, de camino hacia su casa, oyó decir que había una mujer adivinadora y milagrosa en su pueblo. El, curioso -como todo ser humano-, se disfrazó y, preguntando por el lugar donde vivía aquella mujer, llegó a su propia casa.

Yemaya, al descubrirlo, le dijo:

¿Y que pensabas tú, que me iba a morir de hambre?

Así que él, enfurecido, la llevó delante de Olofin, sabio entre los sabios, quien decidió que Orúnmila registrara con el okpele, los ikines y el Até de Ifá, y que Yemaya dominara el Diloggun. Pero le advirtió a Orula que cuando Yemaya saliera en su Oddun, todos los Babalawos tendrían que rendirle pleitesía, tocar con la frente el tablero y decir: **Ebbo Fi Eboada**.

SHANGÓ

PANTEÓN YORUBA

Shango es un Osha guerrero, el rey de la religión Yoruba y uno de los Orishas más populares de su panteón. Shango es un Osha y está en el grupo de los Oshas de cabecera. Orisha de la justicia, la danza, la fuerza viril, los truenos, los rayos y el fuego, dueño de los tambores Batá, Wemileres, Ilú Batá o Bembés, del baile y la música; representa la necesidad y la alegría de vivir, la intensidad de la vida, la belleza masculina, la pasión, la inteligencia y las riquezas. Es el dueño del sistema religioso de Osha-Ifá. Representa el mayor número de situaciones favorables y desfavorables. Fue el primer dueño e intérprete del oráculo de Ifá, es adivino e intérprete del oráculo del Diloggún y del de Biange y Aditoto. Shango representa y tiene una relación especial con el mundo de los Eggún. Shango fue el 4º Alafín (rey) de Òyó, esta es la segunda dinastía de Oduduwa luego de la destrucción de Katonga, la primera capital administrativa del imperio Yoruba. Shango llegó en un momento trascendental de la historia Yoruba, donde las gentes se habían olvidado de las enseñanzas de Dios. Shango fue enviado con su hermano gemelo por Oloddumare para limpiar la sociedad y que el pueblo siguiera nuevamente una vida limpia y las enseñanzas del Dios único. Luego de que se hizo rey, el pueblo comenzó a decir que Shango era muy estricto e incluso tirano. En aquel tiempo las leyes decían que si un rey dejaba de ser querido por su pueblo debía ser muerto. Shango terminó con su vida ahorcándose, pero regresó en su hermano gemelo Angayú quien con el uso de la pólvora, acabó con los enemigos de Shango, quien a partir de allí comenzó a ser adorado como Orisha y fue llamado el Señor de los Truenos. Shango fue un rey guerrero y los generales de Ibadan lo amaban. Sus seguidores lo veían como el recipiente de grandes potencialidades creativas. Shango fue uno de los reyes Yorubas que ayudó a construir las formaciones de batalla y gracias a sus conquistas el imperio Yoruba se extendió desde Mauritania hasta Gabón. Se hizo famoso sobre todo por su caballería de guerra, la cual tuvo un papel fundamental en la construcción del imperio. Existen otras leyendas donde se dice que Shango mató a sus hijos y esposas por sus experimentos con la pólvora, luego de arrepentirse se convirtió en Orisha. Shango fue el primer awó, que luego cambiara el ashé de la adivinación con Orunla por la danza, por esto es muy importante en el culto de ifá para los babalawos, teniendo los babalawos una mano de Ikin llamada mano de Shango. Shango es hermano de corazón con corazón de **Babalu Ayé** (okan pelú okan). Shango come primero cuando se corona este Orisha, ya que fue Shango quien lo ayudó a curar de sus pestes. Ossaín es el padrino de Shango, el nombre de quien fue su esclavo es Deú y su mensajero se llama Bangboshé. Shango significa revoltoso, sus piedras u otanes se recogen de cascadas o ríos. Uno de los Orishas fundamentales que deben recibirse cuando se hace Kari-Osha Shango es **Aggayú Solá** y los omo Shango deben entrar con Aggayú Solá. Su símbolo principal es el Oshe. El Oshe es un muñeco tallado en cedro y que en vez de cabeza tiene un hacha doble. Oshe con el tiempo es una energía que lleva carga, que la hacen los babalawos, este vive con Shango. Para hacer Shango debe realizarse con por lo menos 6 días de anticipación al Osha Akua Kua Lerí una ceremonia al pie de un cedro o palma real. Shango en el sincretismo se compara con Santa Bárbara, la cual tiene su fiesta en 4 de Diciembre, de acuerdo al calendario santoral católico. Su día de la semana es el sábado, aunque el viernes

también es popular.

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

Familia de Shango.

Shango fue esposo de [Obba](#), [Oyá](#) y [Oshún](#). En algunos caminos desciende directamente de [Oloddumare](#), en otros es hijo de [Obbatata](#) y Oddúa ([Oduduwa](#)), otros lo sitúan como hijo de [Obbatata](#) y [Aggayu Solá](#) y también de [Obbatalá Ibaíbo](#) y [Yembó](#), fue criado por [Yemayá](#) y [Dadá](#). Hermano de [Dadá](#), [Orunmila](#), [Oggun](#), [Eleggua](#), [Oshosi](#) y [Osun](#).

Diloggún en Shango.

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

Herramientas de Shango.

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

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

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

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

Objetos de poder de Shango.

Los objetos de poder de Shangó son un hacha de dos cabezas, una copa y una espada.

Trajes de Shango.

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

Bailes de Shango.

Cuando Shango baja golpea con su cabeza y da tres vueltas de carnero hacia los tambores. Abre los ojos desmesuradamente y saca su lengua. Sus movimientos característicos son blandiendo el hacha y agarrándose los testículos. Ningún otro Orisha dará saltos más altos, bailará más violentamente o hará gestos más extraños. Comúnmente puede comer fuego. Los bailes de Shango suelen ser de guerrero o eróticos. Como guerrero blande su hacha y hace gestos amenazadores. Como amante, trata de demostrar el tamaño de su pene, se dobla, hace guiños y actúa de forma lasciva con las mujeres de la audiencia. Los bailarines imitarán sus movimientos y su contoneo sexual.

Ofrendas a Shango.

A Shangó se le ofrenda amalá hecha a base de harina de maíz, leche y quimbombó, plátanos verdes, otí, plátano indio, vino tinto, maíz tostado, cebada, alpiste, etc. Se le inmolan carneros, gallos, codornices, jicotea (tortuga de río), gallina de guinea, palomas, etc. Sus ewe son el bledo punzó, atiponlá, platanillo de Cuba, Ceiba, paraíso, cedro, álamo, baría, zarzaparilla, bejuco carey, bejuco colorado, almácigo, camagua, combustera cimarrona, caña de azúcar, cebolla, caoba, flamboyán, guano blanco, guano prieto, laurel, maíz, palo amargo, mamey colorado, palo boma, hierba jicotea, piñón, piñón botija, quimbombó, rompesaragüey, ruda, tomate, travesera, yaya, palma, peonía, hierbabuena, trébol, canistel, filigrama, yaba, etc.

Caminos de Shango.

Los caminos de Shango se refieren más bien a los títulos que recibiera cuando fue rey. Es decir, su realeza, su arte de legislar, de hacer la guerra, su fuerza y su relación con el fuego y el rayo, entre otros aspectos.

Shango Obadimeyi. Obadimeyi significa el rey es doble. Se refiere a la relación entre Shangó y Aganyú, su hermano gemelo. Esto se describe en el oddu Okana Melli. La persona debe atender a Shangó y a Aganyú por igual, y su cabeza les pertenece a ambos.

Shangó fue el cuarto rey de Oyó, luego de morir ahorcado, Dadá Ajaka, su medio hermano, se adjudicó el trono, pero los ministros de Shangó y los que aun le eran fieles fueron a tierras Tapás a buscar a Aganyú, quien regresó a Oyó y destronando a Ajaka se convirtió en Rey de Oyó. Fue entonces que se instaló el culto a Shangó en Oyó y Aganyú es considerado como el propio Shangó que volvió de entre los muertos para reinar.

Como Aganyú poseía el conocimiento de la pólvora y como utilizarla, adquirido en región Tapá, despertó gran admiración y se le consideró el Rey de los volcanes, las explosiones y el fuego, cualidades que también se transmitieron a su hermano Shangó, convertido en Orisha y fusionado con él.

Shango Obakoso. Obakoso significa "el rey no se ahorcó" Título que recibiera Aganyú luego de tomar el trono de Oyó, significando el regreso de Shangó en su persona. Se le relaciona con los rayos, el fuego y las leyes, sin embargo es un camino donde se presenta como un joven mujeriego y de muchas fiestas. Vive en la palma.

Shango Bumí. En este camino de Shangó se le considera hijo de Obbatalá y Yemayá. Trabaja cerca de los arrecifes de la playa. El amalá de Shangó Bumí se hace con mariscos y pescado.

Shango Dibeyi. Este camino de Shangó es la relación de Shangó con sus hijos con Oshún, conocidos como los Ibeyis. En Shangó Dibeyi se fusionan ambas deidades rindiéndoles un culto a los gemelos varones bajo las características de Shangó, asentándoles sus atributos y armas en forma doble.

Shango Alafin o Alafi Alafi. Este camino está asociado con su realeza, con la legislación, el gobierno, la ley, la justicia y los superiores. Shangó Alafi Alafi es muy respetado por su autoridad y buen sentido de la justicia.

Shango Arirá. En este camino, Shangó es el dueño de los rayos. Se hace presente en tiempos de lluvia, apaga el calor de las sequías y trae la paz. Shangó Arirá es considerado un camino de Shangó que se entrega a los hijos de Obbatalá. Se le coloca epo, oyin y su amalá se hace con pescado.

Shango Olosé. En este camino Shangó es el dueño del hacha de doble filo y detentor del poder. Shangó Olosé es un gran guerrero y de carácter muy fuerte, su palabra no se pone en duda.

Shango Kamúkan. Shangó Kamúkan trabaja con los egguns y tiene poder sobre la vida y la muerte.

Shango Obbará. En este camino Shangó es pobre y harapiento, sin embargo su palabra es ley y nunca miente. Es el rey del rayo, con el cual mata a los injustos, mentirosos e impíos. La casa que fuera tocada por el rayo de Shangó Obbará será deshabitada y se considera maldita.

Shango Yakutá. Shangó Yakutá es un apelativo de Shangó que significa "el lanzador de piedras".

Shango Ko Só. Shangó Ko Só es un apelativo de Shangó que significa "no se ahorcó". En referencia a los sucesos que ocurrieron después de la muerte de Shangó, 4to Alafin de Oyó.

Shango Lubbe o Bara Lubbe. Shangó Bara Lubbe es el camino de Shangó el cual era el maestro de la adivinación antes que Orunmila. Existen historias donde Shangó y Orunmila cambian posiciones y atributos, entre los que se encuentra el don de la adivinación. Sin embargo, existen otras donde Orunmila aprendió este arte de Eshu.

Shango Olufina Kake. Shangó Olufina Kake es un apelativo de Shangó que significa "El creador que pone fuego en los caminos". De este camino se dice que es el dueño de la mata de ceiba. Algunos dicen que este es Shangó cuando era niño.

Shango Obalúbe. Shangó Obalúbe es un apelativo de Shangó que significa "El rey que ataca con el cuchillo". Bajo este camino fue que Shangó conoció a la que después fue su esposa, Oyá.

Shango Obaluekun. Shangó Obaluekun es el apelativo de Shangó que significa "el rey que caza leopardos".

Shango Bangboshé.

Shango Addima Addima.

Shango Obbaña.
Shango Eyee.
Shango Alayé o Eluwekon.
Shango Obayá.
Shango Lubbeo.
Shango Omangüerille.
Shango Oban Yoko.
Shango Alufina.
Shango Ebbora.
Shango Ladde o Larí.
Shango Dedina.
Shango Luami.
Shango Deima.
Shango Deizu.
Shango Tolá.
Shango Obba Bi.
Shango Yumi Kasiero.
Shango Asabeyi.
Shango Oluoso.
Shango Okanami.
Shango Nipa.
Shango Gbogbagúnle.
Shango Gbamí.
Shango Fáyo.
Shango Deyí.
Shango Obanlá.
Shango Tápa.
Shango Godo.
Shango Odúnbadeyí.
Shango Oba Tolá.
Shango Oluóso.
Shango Nupé.
Shango Oba Yokó.
Shango Okanami.
Shango Bolá.
Shango Oloké.

Coronar Shango. Kari-Osha.

Para coronar este Osha debe haber recibido antes a los **Orishas guerreros**. Luego durante la coronación se deben recibir los siguientes Oshas y Orishas: Elegguá, Obbatalá, Oke, Yemayá, Shango, Ibeyis, Ogué, Oshún y Aggayú.

Características de los Omo Shango.

Los hijos de Shangó son voluntariosos, enérgicos, altivos, inteligentes, conscientes de su valor. En los hombres toleran las discrepancias con dificultad y son dados a violentos accesos de cólera. Pendencieros, mujeriegos, aman el dinero, pero no tanto el trabajo para conseguirlo, machistas y libertinos. En el caso de las mujeres son muy charlatanas y hasta a veces mentirosas, son de entrometerse en asuntos de los demás y no perdonan desde ningún punto de vista las infidelidades. Son trabajadoras y son capaces de llevar hasta las últimas consecuencias sus ideales, aunque ello implique enfrentarse con los demás.

Patakies de Shango.

Después que Shango derrotó a Oggún, él volvió a su vida despreocupada de mujeres y fiestas. Oggún fue de nuevo a su fragua y a su trabajo. Los dos se evitaron encontrar siempre que fuera posible, pero cuando se veían se oía un trueno en el cielo y se veían relámpagos. Después de oír hablar de la pelea entre los dos hermanos, Obbatalá convocó a Shango y le dijo.

PANTEÓN YORUBA

-Omo-milla. Tu pelea con tu hermano me trae mucha tristeza. Tú debes aprender a controlar tu temperamento.
-Es su culpa Babá, él ha ofendido no solamente a mi madre, sino que luego fue detrás de Oyá e intento interponerse entre Oshún y yo.
-Hijo mío, él nunca debió ofender a tu madre. Pero él no es solo el culpable. Oyá era su esposa y Oshún le tentó. Por ofender a su madre se ha condenado a trabajar duro por el resto de su vida. Eso es un castigo grave. Tu no eres completamente inocente; tu tomaste a su esposa y a su amante y luego le robaste su espada y su color.
-El mato a mi perro. Ahora el puede decir que los perros son de él.- Shango le replicó a Obbatalá.
-Entiendo tu resentimiento, pero entiende que la energía incontrolada puede ser muy destructiva. Tu energía es grande, pero tu necesitas la dirección. Para eso te ofrezco este regalo y este don. Obbatalá sacó el collar de cuentas blancas que siempre usaba y quitó una de las cuentas y se la dio a Shango.
-Usa esta cuenta blanca, como un símbolo de la paz y la sabiduría, con las cuentas rojas de tu collar. Te doy a ti el poder de controlar tu energía sabiamente. Tu virtud será la justicia y no la venganza. Nadie ni nada te superará nunca.
A partir de ese momento Shango usó su collar de cuentas rojas y blancas y ha sido el Orisha de la justicia.

OYÁ

Oya es un Osha y está muy relacionada con **Ikú**, la divinidad de la muerte. Propicia los temporales, los vientos fuertes o huracanados y las centellas. Simboliza el carácter violento e impetuoso. Vive en la puerta de los cementerios. Representa la intensidad de los sentimientos lúgubres, el mundo de los muertos. En la naturaleza está simbolizado por la centella. Junto con **Eleguá**, **Orunla** y **Obatalá** domina los cuatro vientos. Se le llama con el sonido de la vaina de flamboyán. Representa la reencarnación de los antepasados, la falta de memoria y el sentimiento de pesar en la mujer. La bandera, las sayas y los paños de Oya llevan una combinación de todos los colores excepto el negro.

Es además la Orisha del Río Níger, antiguamente llamado Oya, por sus 9 afluentes, nacida en Ira. Oya es una de las llamadas Orishas muerteras junto a sus hermanas Obba y Yewa. Oya ejerce un poder especial sobre los eggúns, por ser esta madre de 9 de ellos. Amante de la guerra combatía junto a **Oggun** y **Shango** en las campañas que estos realizaban. Acompañó a **Shango** cuando este dejó Òyó y fue nombrada reina de Kosso por este. Su culto es de territorio Tapa, Kosso y Òyó. Su nombre proviene de Yorùbá Òyá (Oló: dueña - Oya: Oscuridad) también conocida como Yansá del Yorùbá Iyámsá (Iyá: madre - Omó: hijos - Mesá: nueve).

Los hijos de **Yemaya** y **Shango** no la reciben durante el Sodo Orisha y cuando se asienta como Orisha tutelar, sus hijos deben recibir **Yemaya** con un ritual especial. Lleva 9 otá marrones o carmelitas que se recogen en el río.

Su número es el 9 y sus múltiplos. En el sincretismo se compara con la Santa Virgen de la

PANTEÓN YORUBA

Candelaria y Santa Teresa (2 de Febrero). Su color es el rojo vino, marrón o carmelita y 9 colores excepto el negro. Se saluda ¡Jekua Jey Yansá!

Familia de Oya.

Hija de [Obbatala](#) y Yembó, esposa de [Oggun](#), [Shango](#) y besó por primera vez a Babalu ayé, también hermana de Ayaó que es virgen y no se asienta.

Diloggún en Oya.

Habla en el diloggún por Osá (9).

Herramientas de Oya.

Su receptáculo en una vasija de barro con tapa o una sopera de loza color carmelita o de varios colores. Normalmente vive seca, en algunos casos en agua de río y en otros solo se le rocía un poco de agua de río a sus otá. Sus atributos son 9 adanes (manillas) de cobre, vainas de flamboyán, Irukes (rabos de caballo), una mano de caracoles, herramientas de trabajo y de guerra, espadas, escudos, esclavas, espadas rayo, corona, pañuelos de 9 colores diferentes excepto el negro, guataca, pico, acofá, rayo, guadaña, palo, azadón, rastrillo, hacha, sable, etc. Sus Elekes son de 1 cuenta carmelita con rayas blancas y negras por cada 9 carmelitas, en algunas casa de Osha los confeccionan de cuentas lilas con rayas amarillas o alternando 9 cuentas blancas y 9 negras.

Ofrendas a Oya.

Se le ofrendan frutas de colores ocre fundamentalmente la berenjena, batata, plátano indio, bollos de frijoles de carita, arroz blanco con berenjena, manteca de corajo, uvas, manteca de cacao, maíz tostado, coco, etc. Se le inmolan chiva, gallinas, gallinas de guinea, palomas. Sus Ewe son flamboyán, caimitillo, fruta bomba, yuca, granada, maravilla, mil flores, geranio, coralillo morado, mar pacífico, pepino cimarrón, verbena, flor de cementerio, espanta muerto, cambia voz, llantén, vergonzosa, artemisa, cordobán, alcanfor, curujey, croto, chirimoya, meloncillo, etc.

Objetos de poder de Oya.

Una herramienta hecha con crin negra de cola de caballo, llamado Iruke. Nueve brazaletes de cobre.

Trajes de Oya.

Oya viste con un vestido vino y una saya con 9 franjas de diferentes colores. También puede vestirse con un vestido de fibra seca de la parte superior de la palma real, llamado yagua. Cintas de nueve colores cubren su cabeza.

Bailes de Oya.

Cuando Oya baila, menea su iruke para limpiar las malas influencias del aire. Su baile es muy frenético y muy rápido. Es delirante, una bacanal. A veces carga con una antorcha encendida en su mano derecha, haciendo fieros círculos mientras gira hacia la izquierda.

Coronar Oya. Kari-Osha.

Para coronar este Osha debe haber recibido antes a los [Orishas guerreros](#). Luego durante la coronación se deben recibir los siguientes Oshas y Orishas: Elegguá, Oggun, Oshosi, Obbatalá, Oke, Yemayá, Shangó, Ogué, Oshún y Oya.

Caminos de Oya.

Oya Yansa Bí Funkó. Este es el camino de Oyá que puede hacerlo todo y obtiene lo que desea. Estricta con sus hijos. Castiga a sus enemigos con la asfixia y los aterroriza desde atrás. En este aspecto es inseparable compañía de eggun e Iwin. Es muy poderosa y obtiene todo en lo que pone su mente. También se le invoca cuando se quieren resolver situaciones referentes a parejas, relaciones extramaritales, todo esto para bien o para mal. Sus ofrendas se le hacen en fuentes de

parques donde se encuentren los novios o en la manigua donde se encuentre un arroyo. Ella dice: fuego al hombre que te ha dejado, fuego, fuego, fuego.

Oya Dumí. Este es el camino de Oyá a la cual Shangó le dió su até, dándole clarividencia y gran magia para toda la eternidad. Por ello, sus hijas en la tierra tendrán una muy buena predisposición para la Regla de Osha. Oyá Dumí se relaciona muy estrechamente con Elegguá y Babalu Ayé.

Conoce los secretos de Ifa y en este camino el ebbo se hace usualmente en el cuarto de consulta en orden de incrementar la capacidad en el arte de la adivinación. Nace en el oddu Obbara Melli.

Oya De. Oyá De es guerrera y cazadora, trabaja en los campos y montes cerca de los ríos.

Oya Bumí. Oyá Bumí es la que vive en los pozos profundos de los ríos y lagunas, es la que provoca los remolinos de viento sobre el agua.

Oya Bomi. Oyá Bomi es la que nació en las aguas, trabaja en los ríos y a la orilla de los mares.

Oya Nira. Esta Oyá fue reina en la ciudad de Ira. Se la asocia a las crecidas de los ríos, el barro y las lluvias. Su esposo es Oggún Onirá y ambos son guerreros que pertenecen al linaje de los "Orishas de Agua".

Oya Igbalé. En este camino Oyá trabaja en los cementerios durante noche con los egguns y también en el monte sagrado. Usa látigo, irunké, abanico. Es un camino de Ajalorun (Ventisca del cielo).

Oya Niké. Oyá Niké es la que trabaja en las lomas, montañas y pedreras. Tiene trato con los egguns y domina los vientos desde la cima. Lleva irunké, abanico de cuero y guampa.

Oya Tolá. Oyá Tolá es la que tiene incumbencia en traer el honor y las riquezas. Se le colocan brazaletes de oro, alianzas, joyas, etc.

Oya Dira. Oyá Dira es una violenta guerrera que incita a la envidia, los celos y las peleas. Es compañera de Eshu Omo Pupa.

Oya Funké. Oyá Funké tiene potestad sobre los vientos y las tempestades. Revoluciona los lugares por donde pasa y se le ofrenda en lugares elevados.

Oya Iya Efon. Oyá Iya Efon es la madre bufalo, camino de Ajalaiye, ventisca de la tierra, camino de gran fiereza.

Oya Afefere. Oyá Afefere es el viento de todas las direcciones.

Oya Yansá Mimú. Esta es la Oyá que Shangó le tomó a Oggún el guerrero. Ella tiene una gran disposición para la lucha y busca pleitos. Su arma principal es una espada de doble filo en forma de rayo. Oyá Mimú tiene 9 aspectos y habla en el diloggun por Ellioco Metanla (2-14). Nació en Mina popo.

Oya Obinídodo. Oyá Obinídodo es una guerrera natural, implacable paladín del orden y la justicia. Está a cargo de guiar a los muertos al cementerio y deja sus almas en las manos de Babalu Aye. Es el camino más conocido de Oyá en las Reglas de Cuba. Permanece dentro del cementerio y la puerta lateral del mismo le pertenece. Nació en la ciudad de Oyó.

Oya Yansa Duma. Este camino de Oyá rige sobre las planicies y los bosques. Se le asocia con Oke y es muy buena amiga de Ossain. El caballo le pertenece. Se dice que es hermafrodita. Fue reina de Koso y tiene una hermana que se llama Yansá Ayao que es virgen y no se corona.

Oya Yansa Doco. En este camino Oyá adornó el templo de Olofin convirtiéndolo en un paraíso celestial con plantas y vegetación por todas partes. Yansa Doco controla la fuerza del viento, los tornados y las tormentas.

Oya Tombowa. Oyá Tombowa es la reina del baile. Es muy temida y respetada por los eggun. Siempre está aliada a Elegguá junto a su hermana Dumí.

Oya Ayawá. Esta Oyá es anciana, sabia y con mucha experiencia en la brujería y en la alta magia. Yansa Ayawa habla en el diloggun en Ojuani, todo lo que desea lo obtiene. En este camino Oyá es hermafrodita.

Oya Tapa. En este camino de Oyá, ella es la mujer de Oggún, del territorio de Oyó. Sus hijas tienen cara de brujas, trabaja lo mismo para lo bueno que lo malo. Fue consagrada por Orunmila en las artes adivinatorias. Proviene de Takua.

Oya Tomboro. Oyá Tomboro es muy anciana y vino de la montaña Ewe. Tiene gran conocimiento de las plantas con las que hace remedios medicinales, se asocia con Ossain. Todo lo hace con omieros, es muy respetada por los Eggun. Habla en el diloggun cuando sale Ojuani Melli Ellioko (6-6-2). Todas sus ofrendas se le ponen cerca de esqueletos de animales en una montaña o en los árboles del bosque. Se le pone una jarra de aguardiente, no se toma de ella, sino que se le hace un brindis a su amigo, Eshu Aroni.

Oya Yansa Odó. Esta Oyá siempre tiene la cara cubierta con lo que le dió Babalu Ayé. Se dice que es la hermana mayor de Obba y se quemó la cara salvando a Obba de un incendio. Es una guerrera y una bruja muy buena, desde que tuvo este incidente solo trabaja para lo malo. No se permite que esté dentro de la casa, sino cerca de ella. Es amiga de los eggun.

Oya Yansá Orirí. Esta Oyá es la mas inteligente y habilidosa de la Regla de Osha. Es muy celosa de Shangó y hará lo que sea para complacerlo, algunas veces de forma exagerada. Todas sus hijas se convierten en devotas a los cementerios, porque este es el lugar donde le rezan y ella toma sus ofrendas, además es allí donde se entierran sus peticiones. Nace en el oddu Obbara. Sus hijos son grandes lideres en los negocios. Se le encuentra al lado de una Lota Mimu.

Características de los Omo Oya.

Son personas reservadas, de carácter tranquilo como una brisa, pero cuando se enojan son una tempestad. Son como el viento, no les gusta estar encerrados en un lugar, lo cansan con facilidad lo cotidiano y monótono. Son en casos extremadamente fieles, pero en otros dados a las aventuras extra conyugales. En todos los casos son muy celosos.

Patakies de Oya.

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

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

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

AGGAYÚ SOLÁ

PANTEÓN YORUBA

Aggayú Solá es un **Orisha** y representa en la naturaleza al volcán, el magma, el interior de la tierra. Representa además las fuerzas y energías inmensas de la naturaleza, la fuerza de un terremoto, las de un ras de mar, la lava de los volcanes circulando intensamente en el subsuelo ascendiendo a la superficie, la fuerza que hace girar al universo y a la tierra en él. Es el bastión de la Osha y particularmente de Obbatalá. Vive en la corriente del río. En lo humano se representa por un barquero en el río.

Aggayú Solá es además el **Orisha** de los desiertos, de la tierra seca y de los ríos enfurecidos. Es el gigante de la Osha, Orisha del fuego, de carácter belicoso y colérico. Es el báculo de **Obbatalá**. Confundido en algunos casos con Aganjú el 6° Alafín de Òyó. Su culto proviene de tierra Arará y Fon.

Su nombre proviene del Yorùbá Aginjù Solá (Aginjù: desierto - So:voz - Àlá: Cubrir), literalmente "El que cubre el desierto con su voz". Es un Orisha que no se coloca a la cabeza en las casas Lukumís, se hace **Shangó** con oro para Aggayú y en algunas casas hacen **Oshún** con oro para Aggayú. Se coloca a la cabeza en algunas casas de origen Arará.

Si se coloca a la cabeza, su Otá principal es de forma piramidal y debe de permanecer atada debajo del río por período de 9 días.

Su número es el 9 y sus múltiplos. Su color es el rojo oscuro y blanco o los 9 colores excepto el negro. Se compara en el sincretismo con San Cristóbal (25 de Julio). Se saluda ¡Aggayú Solá Kinigua oggé ibbá eloní !

Familia de Aggayu Solá.

Hijo de **Oroiña**, es considerado por algunos como el padre de **Shango** y **Orungán**. Amante de **Oshanlá** y **Yembó** (Caminos de **Obbatalá**).

Diloggún en Aggayu Solá.

En el diloggún habla por Osá Meji (99).

Herramientas de Aggayú Solá.

Su receptáculo es un lebrillo de barro o una batea de madera, pintado con sus nueve colores. Sus atributos son el Oshé (hacha bípede roja y blanca adornada con colores amarillos y azules), 9 herramientas de combate, 2 tarros de buey, 9 mates, cometa, una mano de caracoles y un bastón. Sus Elekes son de color marrón (cacao), matipó, perla, azul turquesa (celeste), una roja y en algunas ocasiones una amarilla o verde, otros los confeccionan intercalando 8 cuentas amarillas, 9 rojas y 1 blanca.

Ofrendas a Aggayú Solá.

Se le ofrendan frutas de todo tipo, berenjenas, palanquetas de maíz tostado, melado de caña, alpiste y galletas con manteca de corajo. Se le inmolan chivo, gallo, gallina de guinea, jicotea y palomas. Sus Ewe son Bledo punzó, atiponlá, moco de pavo, baría, platanillo de Cuba, zarzaparrilla, paraíso, álamo, jobo, curujey y mar pacífico.

Objetos de poder de Aggayú Solá.

Un hacha de dos cabezas y una vara.

Trajes de Aggayú Solá.

Aggayu lleva traje y pantalones de color rojo fuerte. Pañuelos multicolores cuelgan de su cinturón.

Bailes de Aggayú Solá.

Aggayu da largos pasos y levanta sus pies muy alto, como si caminara sobre obstáculos. Al mismo tiempo, blande el aire con su oche. Le gusta cargar a los niños sobre sus hombros.

Coronar Aggayú Solá. Kari-Osha.

Para coronar este Osha debe haber recibido antes a los **Orishas guerreros**. Luego durante la coronación se deben recibir los siguientes Oshas y Orishas: Elegguá, Oggun, Obbatalá, Oke, Yemayá, Shangó, Ogué, Oshún y Aggayú.

Caminos de Aggayú Solá.

Aggayú Kinigua.

Aggayú Larí.

Aggayú Babadina.

Aggayú Aggarí.

Características de los Omo Aggayú Solá.

Violentos, irascibles, coléricos, físicamente muy fuertes. Son sensibles y les encanta la ternura. Les encantan los niños y son presa fácil de mujeres con apariencia frágil, por que les encantan proteger a los débiles.

BABALU AYE

Babalú Ayé es el **Orisha** de la lepra, la viruela, las enfermedades venéreas y en general de las pestes y miseria. Es muy conocido y venerado. Representa las afecciones de la piel, las enfermedades contagiosas, especialmente las venéreas y las epidemias en el ser humano.

En la naturaleza de día se esconde entre la hiedra, el coralillo y el cundeamor para protegerse del sol. Sale de noche. Orisha muy respetado y hasta a veces temido en Nigeria. Su culto viene de Dahomey (Benin), donde recibe el nombre de Azojuano (Azowano), Rey de Nupe, territorio de los Tapa. Su nombre viene del Yorùbá Babàlúáiyé (padre del mundo), en África se lo conocía bajo la denominación de Samponá o Sakpatá, por ser la viruela y la lepra enfermedades mortales.

En algunas casas santorales no se hace a la cabeza de ningún iniciado, se hace **Yemayá** con Oro para Babalu ayé, se recibe su receptáculo y atributos. En otras si se realiza la coronación, en dicha ceremonia se realiza un awan con ministras, se llama a Oloshas Omo Azojuano para que monten el Orisha durante la ceremonia, nacen sus atributos dentro del Kutú (fosa que se realiza en la tierra) y se recibe con **Naná Burukú**. Sus Omierós u **Ossaín** no llevan agua, pues es su tabú. Su número es el 17 y sus múltiplos. Su color es el morado obispo. En el sincretismo se le compara con San Lázaro (17 de Diciembre). Se saluda ¡Jekúa Babalu ayé agrónica!

Familia de Babalu Ayé:

Hijo en territorio Arará de Kehsson y Nyohwe Ananou, para los Lucumí hijo de **Naná Burukú**, criado por **Yemayá**, hermano de **Oshumaré** e **Irokó**. Pareja de **Oyá** y de **Yewá** con quien no tuvo relaciones. Orisha muy ligado a la muerte por criar los 9 **Eggún** hijos de **Oyá**.

Diloggún en Babalu Ayé:

Habla en el diloggún por Irossó (4), Ojuani (11) y fundamentalmente por Metanlá (13).

Herramientas de Babalu Ayé:

Su receptáculo es una freidora plana grande y se cubre con una jícara, güiro o tapa semicircular que lleva en su parte superior un orificio recibirá las inmoluciones, en sus laterales también lleva orificios. En la regla Arará esta tapa va sellada con cemento, pintada en colores azules, rojos, blancos y morados, al rededor del orificio superior va decorada con cauríes. En la regla Lucumí la

tapa no se sella. Cuando se recibe Babalu ayé se recibe con el Eshu Afrá, un **Osún** que la punta se remata por un perro, el cacha o pulsera que se realiza con el cuero del chivo inmolado decorada con 7 caracoles y cuentas del Orisha, el Ajá o escobilla de varetas de hoja de cocotero adornada con caracoles y sellada con tela de saco (yute), plumas de gallina de guinea y cuentas. Sus atributos son dos perritos, un par de muletas y una campana triangular de madera. Sus Elekes se confeccionan de cuentas blancas con una raya finita azul, otros los confeccionan intercalando cuentas de **Oyá**, rojas y negras.

Ofrendas a Babalu Ayé:

Se le ofrenda maíz tostado, ministras de diferentes granos, mazorcas de maíz asadas, pan quemado, agua de coco, vino seco, ajo desgranado, pescado y jutía ahumados, cocos, cocos verdes, cebolla, corajo, cogote de res, etc. Se le inmolan chivo con barba, gallina de guinea, gallo y paloma. Sus Ewe son cundeamor, sargazo, sasafrás, alacrancillo, apasote ateje, piñón botija, bejuco ubí, caisimón, albahaca, zarzaparilla, alejo macho, artemisa, caguairán, cenizo, copaiba, chirimoya, bejuco amarillo, bejuco lombriz, cardosanto, cabolletas, ortiguilla, incienso, millo, pica pica, etc.

Objetos de poder de Babalu Ayé:

Un aja, palma de corajo o de cocos, una rama con un pedazo de saco amarrado y adornado con cuentas y caracoles.

Trajes de Babalu Ayé:

El traje de Babalu Aye está hecho de saco cubierto con caracoles.

Bailes de Babalu Ayé:

Babalu Ayé siempre baja como una persona enferma, con la espalda doblada y manos agarrotadas. Cojea y esta muy débil, cayéndose algunas veces. Su nariz está llena de mocos y su voz congestionada y nasal. Sus movimientos son los de una persona afebrada, azorando las moscas que se posan en sus heridas abiertas con su aja. Babalu Aye también hace gestos de barrer el aire para limpiarlo de malas influencias. Aquel que se posesiona querrá lamer pústulas o heridas para curar a aquellos que miran la ceremonia. Mientras el bakini bakini se hace, se derrama agua sobre el piso. Todos mojaran sus dedos y se los pasaran por la frente y detrás del cuello. Luego se besan la mano para protegerse contra las enfermedades. Los danzantes se ponen en círculo, bailando doblados y cojeando.

Coronar Babalu Ayé. Kari-Osha:

Para coronar este Osha debe haber recibido antes a los **Orishas guerreros**. Luego durante la coronación se deben recibir los siguientes Oshas y Orishas: Eleguá, Obbatalá, Oke, Yemayá, Shangó, Ogué, Oshún, Oyá y Babalú Ayé.

Caminos de Babalu Ayé:

Babalú Ayé Ajorotomi. Es el que trae consigo la peste y los males de las brujas de las aguas.

Babalú Ayé Beluja.

Babalú Ayé Bokú. Babalú Ayé Bokú trabaja en los cementerios y en el monte sagrado, donde se presenta bajo la apariencia de un muerto-vivo. Sus éguns son simbólicamente muertos, enterrados y vueltos a la vida. Demás está decir que se le atribuyen poderes sobre la vida y la muerte.

Babalú Ayé Molú.

Babalú Ayé Olode. Este Babalú trabaja en los lugares abiertos, descampados, al aire libre y ataca preferentemente en las horas que el sol está en su pico más alto, provocando fiebres, insolación y virus que se esparcen con el aire cálido de los veranos.

Babalú Ayé Oloko. Este Babalú vive en el campo y cerca de los cultivos, donde ejerce su poder provocando pestes en las plantas y en los labradores.

Babalú Ayé Sapata. Este Babalú significa, aquel cuyos brazos son fuertes como la roca, puesto que cuando golpea mata. Ataca a los enemigos con enfermedades mortales y epidemias.

Babalú Ayé Aberu Shaban.

Babalú Ayé Abokun.
Babalú Ayé Adan Wan.
Babalú Ayé Adu Kake.
Babalú Ayé Afisino Sanajui.
Babalú Ayé Afrosan.
Babalú Ayé Agdi.
Babalú Ayé Agrozumeto.
Babalú Ayé Ajidenudo.
Babalú Ayé Alino.
Babalú Ayé Alipret.
Babalú Ayé Aloa.
Babalú Ayé Amabo.
Babalú Ayé Ano Yiwe.
Babalú Ayé Apadado.
Babalú Ayé Avidmaye.
Babalú Ayé Avinuden.
Babalú Ayé Azon Tuno.
Babalú Ayé Bayanana.
Babalú Ayé Da Souyi Ganhwa.
Babalú Ayé Dada Punpola.
Babalú Ayé Dap Rodo.
Babalú Ayé Dasano Atin.
Babalú Ayé Dassano Molu.
Babalú Ayé Demashe.
Babalú Ayé Efuno.
Babalú Ayé Felu.
Babalú Ayé Gauze.
Babalú Ayé Gbo Zuhon.
Babalú Ayé Houla.
Babalú Ayé Hountebe.
Babalú Ayé Hountese.
Babalú Ayé Jolobato.
Babalú Ayé Joto Roñu.
Babalú Ayé Joto Sojura.
Babalú Ayé Jumewe.
Babalú Ayé Juoni.
Babalú Ayé Kalinotoyi.
Babalú Ayé Kanepo.
Babalú Ayé Kpada Dayigbo.
Babalú Ayé Kujunu.
Babalú Ayé Kusue.
Babalú Ayé Kutumase.
Babalú Ayé Laundo.
Babalú Ayé Leke.
Babalú Ayé Lumpue.
Babalú Ayé Miyanya o Miyanye.
Babalú Ayé Niyone Nanu.
Babalú Ayé Ogumo.
Babalú Ayé Ojukame.
Babalú Ayé Otobue.
Babalú Ayé Rujure.
Babalú Ayé Shakuana.
Babalú Ayé Shamafo.
Babalú Ayé Shono.
Babalú Ayé Somemo Maya.
Babalú Ayé Soyaya.

PANTEÓN YORUBA

Babalú Ayé Susana.
Babalú Ayé Suvinegue.
Babalú Ayé Tokuon.
Babalú Ayé Toseno.
Babalú Ayé Yanu.
Babalú Ayé Yonko.
Babalú Ayé Zoninu.
Babalú Ayé Zuko.
Babalú Ayé Nanú.
Babalú Ayé Asoyí u Asojí.
Babalú Ayé Ayanó.
Babalú Ayé Aguó.
Babalú Ayé Aliprete.
Babalú Ayé Afimayé.
Babalú Ayé Aluiyá.
Babalú Ayé Babá Aribó o Babá Arubó.
Babalú Ayé Socutá.
Babalú Ayé Lokuón.
Babalú Ayé Asudó.
Babalú Ayé Sujjú.
Babalú Ayé Dakuanambó.
Babalú Ayé Afrekereté.
Babalú Ayé Kaké.
Babalú Ayé Osuniké.
Babalú Ayé Babá Mafí.
Babalú Ayé Sagpatá.
Babalú Ayé Chakuaná o Chakpana.
Babalú Ayé Obarileo.
Babalú Ayé Lanwelosán.
Babalú Ayé Babá Aluwa.
Babalú Ayé Babá Agrónica o Acrónica.
Babalú Ayé Babá Yonkó.
Babalú Ayé Babá Odé.
Babalú Ayé Osanlao.
Babalú Ayé Babá Wueroato.
Babalú Ayé Abosojún.
Babalú Ayé Asojuano o Asowano.
Babalú Ayé Aldamacururú.
Babalú Ayé Yesá.

Características de los Omo Babalu ayé:

Son personas preocupadas por el bienestar físico, mental y espiritual de las personas que los rodean. Siempre intentan dar afecto, comprensión y ayuda, pero les cuesta mucho comunicarse. Son solitarios y con complejos. Son personas que instintivamente se convierten en puntal de enfermos tanto de cuerpo como de alma que se acercan buscando una palabra de aliento.

ORISHAS MAYORES

Los Orishas a diferencia de los Oshas que son todos espirituales, pueden ser mitológicos. Los mayores son todas aquellas espiritualidades que pueden ser angel de la guarda y coronarse en la ceremonia de Kari Osha a diferencia de los menores que no se coronan. Todos los Orishas apoyan de una manera u otra a los Oshas, que representan directamente los elementos naturales.

ODDUDUA

Oduduwa u Oddua (Odduduwa) es un Orisha y rige en los secretos de los Egun e Ikú. Su representación material alude a la formación del mundo, del cual forman parte el reino animal, el vegetal y el mineral. Vive en las tinieblas profundas de la noche. Tiene un solo ojo fosforescente. Es una masa espiritual de enorme poder que no tiene forma ni figura. Se vale de los espíritus para manifestarse. En relación al ser humano fue el primer Obá que hizo Itá en la tierra. Está especialmente relacionado a Orunmila, Obatalá Obalofun y a Oshún.

Fue el primer Oní (rey) y fundador de Ife, de donde nació la vida según la teología Yoruba, su nombre proviene del Yoruba Odùdúwá (Señor del otro mundo o de nuestro destino). Oduduwa representa los misterios y secretos de la muerte, creó el mundo junto con **Obbatala**, con quien siempre anda junto al igual que con **Orunmila**. Se recibe de manos de Babalawos, es una entidad que no debe ser dada por sacerdotes menores.

Quienes tienen asentado Oddua no deben discutir ni elevar la voz delante de él, así como no realizar más de dos cosas a la vez. A sus hijos se les hace **Obbatalá**. Se saluda ¡Aremú Oduduwá, Jekúá!

Herramientas de Oddua:

Su receptáculo consta de un cofre de plata, que lleva un candado, en ese cofre que casi nunca se abre se guarda el secreto que se montó en la ceremonia de entrega, se envuelve en algodón preferentemente del que da la Ceiba (palo borracho) y se coloca en una capilla bien alto, por que el vive en la cima de un loma (Oke) y no puede recibir la luz del sol.

Sus atributos son la herramienta de Yemú o Yembó con el bastón, un ataúd de cedro, un esqueleto de plata que representa a quienes murieron y pasaron al mundo de la verdad, 8 poayés, 8 adanes o manillas, 8 escudos triangulares, un escudo triangular con un ojo grande en el centro, una escalera, un juego de herramientas de **Obbatalá**, un majá (serpiente), un hombre y una mujer (muñecos), 8 piedras chinas blancas, una esfera de marfil, una de nácar, 2 manos de caracoles (la mano de caracoles es de 18), 8 dados usados. Su collar es de 16 cuentas blancas por cada 8 rojas, otro tipo es de 8 secciones de cuentas blancas separadas por 2 cuentas de nácar que llevan en el medio una de coral.

Ofrendas a Oddua:

Come junto con **Obbatalá** y se le inmolan chiva blanca, gallina, codorniz, guinea y palomas. Se recibe con Oduduwá un Osun del tamaño de la persona rematado por una paloma con las alas extendidas, también se entrega con él a **Borumú** y **Boronsiá**, que son sus guardianes. Lleva los mismos Ewe que **Obbatalá** y luego de tres toques de **Obbatalá** se le dedica un toque.

Caminos de Oddua:

Sus caminos son:

Oduduwa Abaña

Oduduwa Abere

Oduduwa Abeyi

Oduduwa Abipá

Oduduwa Abitu Laye

Oduduwa Adaguele

Oduduwa Adakini

Oduduwa Adakinikala

Oduduwa Agbadekan

Oduduwa Aguele

Oduduwa Aguema

Oduduwa Aguesí

Oduduwa Ajeré

Oduduwa Akala

Oduduwa Akambí

Oduduwa Akana

Oduduwa Akanaran

PANTEÓN YORUBA

Oduduwa Akashimiluwo
Oduduwa Akbalosiña
Oduduwa Akuarosina
Oduduwa Akuesi
Oduduwa Alabó
Oduduwa Alabuweje
Oduduwa Alakaiyé
Oduduwa Alakanilowo
Oduduwa Alashuadá
Oduduwa Algwana
Oduduwa Alikkan
Oduduwa Aliluwo
Oduduwa Apitiko
Oduduwa Aremí
Oduduwa Aremu
Oduduwa Ariwó
Oduduwa Asesú
Oduduwa Ataná
Oduduwa Awá Pepó
Oduduwa Awadekan
Oduduwa Ayalá
Oduduwa Ayema
Oduduwa Ayemolú
Oduduwa Ayorikan
Oduduwa Baba Yegun
Oduduwa Dana
Oduduwa Desí
Oduduwa Dishé
Oduduwa Diyeleó
Oduduwa Diyoko
Oduduwa Ejemú
Oduduwa Eletí Barayé
Oduduwa Emí
Oduduwa Erú eó
Oduduwa Fatolo
Oduduwa Ibaibo
Oduduwa Ibeyi Apitiko
Oduduwa Ibeyi Lukoso
Oduduwa Ikalambe
Oduduwa Itaná
Oduduwa Iyá Agbé
Oduduwa Molé
Oduduwa Moshale
Oduduwa Naná
Oduduwa Obaiño
Oduduwa Obeikú
Oduduwa Obejú
Oduduwa Odisha
Oduduwa Odofatole
Oduduwa Ofun Foye
Oduduwa Ogueré
Oduduwa Okelekedewewe
Oduduwa Ologbeyé
Oduduwa Olokun
Oduduwa Oluke
Oduduwa Olukosa

Oduduwa Omela Ikú Babá Yeyé Aslashé
Oduduwa Oré Okó
Oduduwa Orisayé
Oduduwa Orisha Ayé
Oduduwa Orumaremu
Oduduwa Orun
Oduduwa Oshanla
Oduduwa Oshaogbo
Oduduwa Oshereigbó
Oduduwa Otropun
Oduduwa Otulá
Oduduwa Umbó
Oduduwa Wena

Características generales de los Omo Oddua:

Personas de voluntades férreas, algo tercas en sus apreciaciones, artistas o dedicadas a las letras, de gran capacidad intelectual, son reservados, tranquilos y no se arrepienten de sus decisiones.

OLOKUN

Olokun es un **Orisha** que es fundamento de Ifá y de Osha y está relacionado con los secretos profundos de la vida y de la muerte. Olokun proporciona salud, prosperidad y evolución material. Es el **Orisha** del océano, representa el mar en su estado más aterrante, es andrógino, mitad pez mitad hombre, de carácter compulsivo, misterioso y violento. Tiene la capacidad de transformarse. Es temible cuando se enfurece. En la naturaleza está simbolizado por las profundidades del mar y es el verdadero dueño de las profundidades de éste, donde nadie ha podido llegar. Representa los secretos del fondo marino, ya que nadie sabe que hay en el fondo del mar, solo Olokun y Olofin. Representa además las riquezas del lecho marino y la salud. Olokun es una de las deidades más peligrosas y poderosas de la religión Osha-Ifá.

Se dice que Obbatalá lo encadenó al fondo del Océano, cuando intentó matar a la humanidad con el diluvio. Siempre se lo representa con careta. Su culto es de la ciudad de Lagos, Benin e Ilé Ifé. Su nombre proviene del Yorùbá Olókún (Oló: dueño - Okún: Océano). Representa las riquezas del fondo del mar y la salud. En la regla de Ocha es uno de los principales que no le pueden faltar a los Olochas y Babalawós. Su culto principal es propiedad de los Babalawós que lo reciben con las 9 Olosas y las 9 Olonas además del Eshu característico. Las Olonas y Olosas son las ninfas del agua, representan los ríos, riachuelos, lagunas, cascadas, manantiales, charcos, extensiones marinas y el agua de lluvia.

No va a la cabeza de ningún iniciado y los Olochas lo reciben y lo entregan en una ceremonia que incluye ceremonias en monte, cementerio y mar, se realiza un awan con 21 ministras y luego se baila a la canasta. Conviven con Olokun dos espíritus Somú Gagá y Akaró que representan la vida y la muerte respectivamente. Ambos espíritus se hallan representados por una muñeca de plomo que lleva en una mano una serpiente (Akaró) y en la otra una careta (Somú Gagá).

Olokun puede ser entregado por Babalawos o Iworos, y la validez de ambos está reconocida. La tinaja de babalawo lleva adentro y está cubierta con conchas marinas para representar el fondo del océano. Habla a través de Orunmila con los ikines.

En Ifá el culto de Olokun se realiza junto con Oduduwa, en su relación y conjunción de la tierra con el mar. En esta ceremonia se le ofrenda un toro a Olokun y se bailan las tinajas con las nueve caretas. Esta tradición se ha perdido un poco en Cuba.

Las diferencia principal entre el Olokun de Iworo (Santero) y el de Babalawo es que el de Babalawo no lleva agua. Se considera que el Olokun de Babalawo vive en el espacio vacío de rocas que existe entre el núcleo de la tierra y el agua de los océanos. Por lo cual no lleva agua. El de Iworo si lleva agua ya que su centro es Aggana Erí, la espuma del mar.

Su número es el 7 y sus múltiplos. Su colores son el azul, blanco o negro. Se saluda ¡Maferéfún Olokun!

Rezo a Olokun

Iba Olokun fe mi lo're. Iba Olokun omo re wa se fun oyio.
Olokun nu ni o si o ki e lu re ye toray. Bomi taafi. Bemí taafi.
Olokun ni'ka le. Moyugba. Ashe.

Venero al espíritu del vasto océano. Venero el espíritu del océano quien está más allá de todo entendimiento. Espíritu del océano, yo te veneraré, mientras haya agua en el mar.
Deja que haya paz en el océano. Deja que haya paz en mi alma.
Al espíritu del océano, al que no tiene edad, le doy mis respetos. Que así sea.

Familia de Olokun :

Olokun es esposo de [Ajé Shalunga](#), [Elusú](#), [Olosá](#), [Ikokó](#), [Osara](#), [Boromú](#), [Boronsia](#), [Yembó](#) y [Agganá](#). Es Padre y Madre de [Yemaya](#).

Diloggún en Olokun:

En el [diloggún](#) habla por [Irosso](#) (4), [Eyeunle meyi](#) (8-8) y fundamentalmente por [Oshakuaribó](#) (17).

Herramientas de Olokun:

Su receptáculo es una tinaja grande de barro o loza, de colores azulinos o negros, donde se ubican sus atributos que viven en agua de mar. Sus atributos son el timón, sirena, muñeca de plomo con una serpiente en una mano y en la otra una careta, barquitos, anclas, conchas, hipocampos, estrellas de mar, lleva 21 otás (9 oscuras, 9 conchíferas y 9 de arrecife), 2 manos de caracoles (una dentro de la tinajita con el secreto y la otra suelta en la tinaja), sol, luna, majá, cadenas, una careta, todo lo relativo al océano hecho en plomo o plata. Sus Elekes más tradicionales son de 7 cuentas azul profundo, 7 blancas de cristal, 1 roja, 1 amarilla y 1 verde, otros los confeccionan de cuentas de azul añil que se combinan con cuentas rojas, ópalos y corales.

Ofrendas a Olokun:

Se le ofrenda maíz molido cocinado con ajó, cebolla y manteca, bolas de alegría de coco, ekó, melado de caña, porotos tape (fríjol de carita), carne de puerco, plátanos verdes fritos, berro, malarrabia, mazorcas de maíz, bolas de ñame sancochado, coco, azúcar negra, frutas, etc. Se le inmolan gallo blanco, pollos, palomas, ganso, pato, jicotea, gallina de guinea, carnero, carnera, cerdo, vaca y ternero. En las ceremonias complejas debe estar presente un Babalawo. Sus Ewe son copalillo del monte, guama hediondo, ratón de oro, romerillo, coralillo, hierba fina, cerrojo, culantrillo, anón, alambriño, sauce, paragüita y normalmente lleva los Ewe de [Yemayá](#).

Patakies de Olokun:

[Orisha oko](#) paseaba una tarde por la orilla del mar donde vio asomar el rostro de una hermosa joven, temiendo aún que fuera un espejismo le preguntó su nombre y quién era su padre.

–Me llamo Olokun y soy hija de [Obbatalá](#) –contestó desde el agua.

No pudo el labrador dormir esa noche pensando en la linda doncella y al amanecer salió presuroso a pedirla en matrimonio. Obbatalá lo escuchó y con gran paciencia le dijo: “Es cierto que mi hija tiene un rostro muy hermoso, pero también tiene un defecto, solo te la daré en matrimonio si te comprometes a no echárselo nunca en cara.” Orisha oko aceptó gustoso la condición y el día de la boda, cuando llegaron a la casa conoció que su esposa tenía el cuerpo contrahecho, pero ya no había forma de volver atrás.

El tiempo pasó y mientras el labrador cultivaba sus tierras, la mujer vendía la cosecha en el mercado. Un día Olokun regresó sin haber podido vender la mercancía y Orisha oko cegado por la ira discutió sin cesar hasta que olvidando la promesa le sacó en cara su defecto.

Marchó Olokun a su casa en el mar y fue tanto su enojo que las aguas comenzaron a inundar la tierra, pasaban los días y el disgusto de Olokun era cada vez mayor, las gentes no tenían donde refugiarse y Orisha oko sintiendo una gran vergüenza se dirigió al palacio de Obbatalá a implorar misericordia.

Varios mensajes mandó el padre a la encolerizada hija, pero el despecho de esta era tal que olvidó hasta la obediencia. Entonces Babá al ver que sus órdenes no eran cumplidas envió a [Yemayá Okute](#) a casa de [Oggún](#) en busca de la cadena más fuerte que jamás se hubiera visto y cuando la

tuvo en su poder encargó a Yemayá Ashabá que encadenara a su hermana al fondo del mar. Desde entonces Olokun vive atada en las profundidades del océano donde ni la vista del hombre puede llegar, pero cuando recuerda el ultraje recibido, es tanta su ira, que las tierras vuelven a ser inundadas por el mar.

Agganá Erí.

Olokun tenía 11 hijas, Osupa (la luna), 5 Olosas, 4 Olonas y su preferida Agana Erí. Las Olosas y las Olonas eran las más bellas y eran sirenas, las nueve podían convertirse en pez-mujer o mujer solamente, mientras que su hermanastra Agana Erí, hija de Olokun con Yewá era deforme, le faltaba un seno y tenía una cadera más alta que la otra.

Por este motivo Agana Erí comenzó a sentir envidia de sus bellas hermanas y se alió a unos pescadores que desde hacía tiempo querían encontrar a las sirenas y capturarlas. Las sirenas tenían un resguardo que Orunmila les había obsequiado para transformarse cada vez que ellas quisieran.

Agana Erí un día de luna llena, les dijo a los pescadores donde capturarlas, a qué hora y cómo debían arrebatarse a todas el resguardo que llevaban en su cuello para que no pudieran regresar y convertirse en peces nunca más.

Así ocurrió. Con una inmensa atarraya los pescadores se apoderaron de sus hermanas. Sabido esto por Olokun, éste arremetió con un inmenso maremoto y rescató a sus hijas, ahogando quienes habían osado capturarlas. Como perdieron sus resguardos quedaron para siempre convertidas en sirenas y jamás pudieron convertirse nuevamente en mujeres. Olokun al conocer mediante Orunmila la perfidia de Agana Erí, la llamó y le dijo: Por tu maldad quedarás atada al fondo de los Océanos y solo saldrás en forma de espuma, condición que te otorgó Orunmila, cuando Oggun y Ossain peleando por ti te deformaron. Eres mi hija preferida y no te abandono, pero en tus manos llevarás como prueba de tu hipocresía una careta y en la otra como prueba de tu maldad una serpiente.

Los dos guerreros.

Olokun tenía a dos grandes guerreros que luchaban junto a él diariamente. Cada vez que vencían una guerra, llamaba a sus dos servidores y les invitaba a escoger sus recompensas. Si el primero de ellos, quien era vanidoso y malo pedía una cosa, al otro que era humilde y reverencial le daban dos veces lo mismo. Viendo el envidioso y orgulloso esta situación, un día después de una victoria, el vanidoso pidió a Olokun le sacara un ojo. Olokun entendió que de acuerdo a esa petición, tendría que dejar ciego a quien había demostrado bondad y resignación, dictaminó:

Desde hoy a ti te saco un ojo, pero vivirás en la Tierra, donde habrá guerras, miserias y llantos. Tu hermano vivirá en el fondo de los océanos conmigo y aunque no verá en la Tierra por tu culpa, en el océano tendrá ojos para ver aquello que tú no podrás ver. El tendrá paz y riquezas y también para que yo apruebe lo que estas haciendo en la tierra, tendrás que llevarle prueba de tus acciones al Mar y así él te dará su ashé. (Por eso es que Olokun come en la tierra y luego se lleva al mar, también este es el secreto de las dos tinajas, una grande y otra pequeña y de las dos manos de caracol, una abierta y una cerrada que lleva el Olokun de Iworo.

ORISHA OKO

Orisha Oko es un Orisha que en la naturaleza representa la tierra y en la vida el trabajo agrícola y los cultivos. Está relacionado directamente con la agricultura y el campo. Protector de la labranza y los arados. Da fortaleza a la vida porque proporciona los medios de sostén de la misma dando los alimentos necesarios para vivir. Está fuertemente relacionado a Oggún y a Olokun

Proviene de territorio Saki, al oeste de Òyó. Es considerado el árbitro de las disputas, especialmente entre las mujeres, aunque a menudo es el juez de las disputas entre los Orishas. Es un trabajador afanoso y guardador de secretos, se dice que sus testículos cuelgan hasta el suelo, por su férrea castidad. Es el que provee de alimentos al mundo, por ser la tierra misma.

Asegura la prosperidad de las cosechas, sus mensajeras son las abejas y representa la prosperidad y la fecundidad, por eso las mujeres estériles recurren a él. Forma una importante trilogía con Oke y Oggué, responsables de las cosechas, las lluvias, el fuego interno capaz de

partir la tierra y los animales.

Tiene dos personalidades, de día representa al hombre puro y perfecto, de noche se disfraza de Ikú (la muerte). Recibe los cadáveres que le entrega Yewá y los que le envía Oyá a través de Babalu ayé. Vive también en los tejados. Su nombre proviene del Yorùbá Òrísá Okò (Orisha del Labrado). No se recibe como Orisha tutelar en tal caso se hace Yemaya con Oro para Orisha Oko. En el sincretismo se compara con San Isidro Labrador (15 de Mayo). Su color es el rojo y blanco. Su número es el 7 y sus múltiplos. Se saluda ¡ Maferefún Orisha Oko!

Familia de Orisha oko:

Hijo de **Obbatata** y Yembó. Fue esposo de **Olokun** de quien revelo su condición de hermafrodita y aunque esta lo dejo siempre viven juntos (el mar y la tierra), también tuvo amoríos con **Yemaya**, que lo sedujo para quitarle el secreto del ñame y entregárselo a su hijo **Shangó**.

Diloggún en Orisha oko:

Habla en el diloggún por Eyeunle (8), Eyioko (2) y Oddí (7).

Herramientas de Orisha oko:

Su receptáculo es una vasija de barro pintada de rojo y blanco y que contiene tierra arada, en algunos casos la tierra misma es su lugar. Sus atributos son dos cocos secos, cargados y pintados de rojo y blanco (Osun y Efún), tierra de arado, una tinaja pequeña con su secreto, una mano de caracoles, 7 caracoles de tirabuzón o de tierra, una teja pintada de blanco con 7 rayas rojas, una otá recogida en el campo y su herramienta, que consta de un labrador, con su sombrilla y dos bueyes tirando el arado. Sus Elekes se confeccionan de cuentas blancas con una pequeña línea roja, también por la escasez de este tipo de cuenta se realizan intercalando 7 cuentas rosas o lilas y 7 cuentas azul turquesa pálido (celeste).

Ofrendas a Orisha oko:

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

Características de los Omo Orisha Oko:

Son personas discretas, trabajadoras y responsables. Pendientes de las personas que de alguna forma dependen de ellos. Además tienen una mentalidad clara. Su justicia está regida por el deseo del bien común. No son amigos de fiestas ni mujeriegos, además tienen un respeto extraordinario por el ser humano.

Patakies de Orisha oko:

Después que Olokun lo invadió todo con sus aguas, a los habitantes del planeta no les quedó otro remedio que refugiarse en la montaña más alta.

Muchos fueron los intentos de llamar la atención de Olofin para que solucionara aquella situación tan difícil. Los hombres idearon hacer una gran torre que llegara al cielo, pero los albañiles de tanto trabajar aislados terminaron hablando un lenguaje que los demás no podían entender, otro tanto les pasó a los carpinteros y así a cada grupo de trabajadores.

De esta suerte surgieron distintos idiomas y se hizo tan difícil continuar que poco a poco fueron abandonando la construcción del edificio.

Un agricultor que se llamaba Oko tuvo una idea mejor. Con sus aperos de labranza hizo siete surcos inmensos en la montaña y sembró cada uno con plantas de un color diferente.

Una mañana que Olofin miró hacia la Tierra divisó el dibujo que Oko había realizado. Tanto le gustó que de inmediato ordenó que se hiciera un puente con siete colores iguales a los que estaban en la montaña para que el autor de aquella maravilla pudiera subir a su palacio.

Cuando Oko le contó lo sucedido, Olofin indignado le ordenó a Yemayá que encadenara a Olokun en el fondo del mar.

Oko volvió a la Tierra que ahora tenía más espacio para cultivar, porque las aguas del mar se habían retirado. En la medida que los hombres conocieron de su hazaña comenzaron a llamarlo Orisha oko.

PANTEÓN YORUBA

Olofin decidió que Oshumare, el arco iris, bajara de vez en cuando a la Tierra como recuerdo de aquel suceso.

INLE

Inle o Erinlé es un **Orisha** que representa la pesca y la recolección pre-hortícola. Protege a los médicos y pescadores. Es el médico de la Osha, además de adivino. Es guerrero, cazador y pescador. Está representado en la naturaleza por el pescado. Simboliza la salud que se recibe para apartar las enfermedades. Es proveedor del sustento humano. Es guía de los caminantes. Vive en la tierra y en el agua. Orisha de la economía extractiva.

Su culto proviene del pueblo de Ilobu, por donde pasa un pequeño río que lleva su nombre, se dice que protegió a los Yorúbás de la invasión de los Fulanis. Es andrógino y se dice que muy bello.

Los hijos de **Oshosi** deben entrar con Inle. Abata se recibe con Inle o después de tener a Inle. Su nombre proviene del Yorùbá Erinlè que significa "El alimento que da la tierra". No se asienta como Orisha tutelar, en tal caso se hace **Yemayá**.

Sus números son el 3, 5 o 7 y sus múltiplos. Sus colores son las tonalidades de verdes y azules. Se saluda ¡Maferéfún Babá Erinle!

Familia de Inle:

Hijo de **Obbatalá** y Yembó, hermano inseparable de Abbata, compadre de **Oshosi**, tuvo amores con **Oshún** y **Yemayá**, se dice que Logun Ede sería hijo de Inle y no de **Oshosi**.

Diloggún en Inle:

Habla en el diloggún por Oché-Oddí (5-7) y Oddí-Oché (7-5). Su diloggún nunca se tira en el piso, habla por **Yemayá**.

Herramientas de Inle:

Su receptáculo es u sopera o freidora cuya tapa es un plato sobre el cual se coloca su herramienta principal, que consta de una base de plomo de la cual sale una T de material plateado o de plata, que lleva enroscadas dos serpientes (majá) y en cuyos extremos pende de un lado un pez y del otro una flecha o arpón. Sus atributos son dos aros, anzuelos, pita, red, una mano de caracoles, un acofá, tres pececitos, conchas, una tinajita que lleva el secreto de Abbata y 7 Otá. Sus Elekes se confeccionan de cuentas verde oscuro, azul prusia y coral.

Ofrendas a Inle:

Se le ofrenda vino dulce, panetelas borrachas, pargo, lechuga, berro, batata (boniato), naranja, bolas de calabaza, ñame, ekó, guayaba, aceite de almendras, etc. Se le inmolan carnero, gallo, palomas, gallina de guinea, todos los animales deben ser blancos. Sus Ewe son abey macho, abran de costa, abrojo amarillo, lechuga, girasoles, alambrilla, bejuco guarana, mangle, marañón, sacu sacu, peregún fun fun, atiponlá, mejorana, mazorquilla, mora, flor de agua, meloncillo, hierba añil, berro, verbena, malanguilla, paragüita, prodigiosa, helecho, cucaracha, malanga, canutillo, albahaca, hierba buena, botón de oro, hierba de la niña, carqueja, diez del día, bejuco de jaiba, bejuco ubí macho, bejuco amargo, verdolaga, jagua, limo de mar, aguacate, ciruela, pichona, copalillo del monte, etc.

Características de los Omo Inle:

Son personas sensatas, discretas y estudiosas. Su falta de pasión suele en algunos casos tomarse como frialdad.

YEWA

PANTEÓN YORUBA

Yewa o Yegguá es una **Orisha** que representa la soledad, la contención de los sentimientos, la castidad femenina, la virginidad y la esterilidad. Es la dueña de la sepultura, está entre las tumbas y los muertos y vive dentro del féretro que está en el sepulcro.

Yewá es la **Orisha** dueña del cementerio y ampliamente ligada a la muerte. Su culto procede de Dahomey y vivió en Egwadó. Habita el cementerio, es la encargada de llevar los eggun a **Oyá** y es la que baila sobre sus tumbas.

Su nombre proviene del Yorùbá Yèwá (Yeyé: madre - Awá: nuestra). Adorada principalmente en las casas de Santiago de Cuba, donde se entrega como Orisha tutelar y sus hijos gozan de gran prestigio como adivinos y se mantienen en la más rígida austeridad. Delante de su asentamiento no se puede desnudar, tener amoríos o disputas, obrar con violencia o rudeza y ni tan siquiera levantar la voz. Tiene una otá de color preferentemente oscuro y se recoge en el monte o cercanías del cementerio y 9 piedras rosas o rosadas.

En el sincretismo se compara con Nuestra Señora de los desamparados (30 de Octubre) y la Virgen de Montserrat. Su número es el 11 y sus múltiplos. Su color es el rosa. Se saluda ¡Maferéfún Yewa!

Trajes de Yewá.

Se viste con un vestido rosado. La saya ancha se ata a la cintura con un cinturón del mismo material. Lleva una corona decorada con muchos caracoles.

Objetos de poder de Yewa.

Una muñeca y una cesta.

Bailes de Yewá.

Yewá raramente baja. Cuando lo hace, viene haciendo mímica de estar atando un fajo. Sus maneras son sombrías, es muy tímida con los hombres, ya que es virgen y no baila.

Familia de Yewa.

Hija de **Obbatala** y **Oduduwa**, hermana de **Oyá** y **Obbá**, compañera de **Babalu ayé**, aunque siempre se mantuvo pura y casta.

Diloggún en Yewá.

En el diloggún habla por Irosso (4), Okana (1) y Osá (9).

Herramientas de Yewa.

Su receptáculo es una canasta de mimbre forrada con telas rojas y rosas que se coloca en una casita dentro de un cuarto interior o en lo alto, lejos de **Oshun**. Sus atributos son una campana tipo ekón y otra más pequeña adentro ambas de metal blanco o plateado, una muñeca o tinajita, nácares, cauries, 9 escudos triangulares, 22 esqueletos de metal, 9 angelitos plateados, un hueso de lechuza, un hueso de Eggun y una mano de caracoles. Sus Elekes se confeccionan de cuentas rosadas.

Ofrendas a Yewá.

Se le ofrenda pescado entomatado, gofio con pescado y pelotas de maní. Se le inmolan chivita o chiva chica, gallina de guinea y palomas. Los animales que se le inmolan deben ser jóvenes, hembras y vírgenes. Sus Ewe son los mismos de [Oyá](#).

Caminos de Yewa.

Sus caminos son:

Binoyé.

Ibu Adeli Odobi.

Ibu Osado.

Ibu Averika Oyorikan.

Ibu Akanakan.

Ibu Shaba.

Características de los Omo Yewa.

Las mujeres son dominantes severas y exigentes. Suelen ser moralistas por demás y aborrecen las relaciones carnales, que están más allá de sus posibilidades prácticas.

Patakies de Yewa.

Yewá vivía aislada en el castillo de su padre, [Oddua](#), quien la adoraba por ser muy hermosa y virtuosa. Cuando [Shangó](#) escuchó de las cualidades de Yewa, las cuales eran su virginidad y frigidez, apostó que podría seducirla. Ella arreglaba las flores del jardín de Oddua. Un día estando en la ventana, vio a Shangó, del cual se enamoró perdidamente. Cuando Oddua se enteró montó en cólera y Yewa le rogó que la mandara a un lugar donde no pudiera ser vista por ningún hombre. Así fue como Oddua la hizo reina de los muertos y desde ese momento ella vive con los muertos y le entrega los cadáveres a [Oyá](#).

OBBA

Obba es un Orisha y representa el amor reprimido y el sacrificio por el ser que uno ama, el sufrimiento y simboliza la fidelidad conyugal. Está relacionada a los lagos y las lagunas. Junto con [Oyá](#) y [Yewa](#) habita en los cementerios y representan a guerreras temerarias. Ella, a diferencia de Yewá que vive dentro del féretro, custodia las tumbas.

Obba es la [Orisha](#) del río que lleva su nombre, originaria de la tierra Takua, aunque su culto se extendió por la tierra de Òyó y Tapa. Su nombre proviene del Yorùbá Òbbá (Òbè: sopa - Obá: rey), literalmente "La de la sopa del rey". No se recibe como Orisha tutelar a sus hijos se les hace [Oshun](#) con Oro para Obba, como Orisha de adimú se recibe con el tiempo por su carácter ermitaño y emocionalmente inestable. Sus otá son 9 claras y en forma plana semejantes al contorno de una oreja.

En el sincretismo se compara con Santa Catalina de Palermينو (25 de Noviembre) y con Santa Rita de Casia (22 de Mayo). Su número es el 9 y sus múltiplos. Su color es el rosa o lila. Se saluda ¡Obba Naní!

Familia de Obba:

Hija de [Obbatata](#) y Yembó, hermana de [Oyá](#) y [Yewa](#), amante de [Shango](#) por él se quitó una oreja y fue por esto desterrada, luego se fue para el monte y posteriormente vivió en soledad en el cementerio. También tuvo amoríos con [Oggun](#), a quien le entregó el yunque y este le enseñó a guerrear.

Diloggún en Obba:

Habla en el diloggún por Eyeunle tonti Oshé (85), Oshé tonti Eyeunle (58), Eyeunle (8) y Osá (9).

Herramientas de Obba:

Su receptáculo es una sopera de losa color rosada con flores. Sus atributos son yunque de madera, puñal, espada, una mano de caracoles, escudo, dos llaves (una en su sopera y otra en la

PANTEÓN YORUBA

de Oshun), careta, timón o rueda dentada, libro, coraza, dos manillas torcidas, oreja, todo esto de cobre. Sus Elekes se confeccionan con 8 cuentas rosas, 1 negra, 8 lilas, 1 negra, 8 amarillas y 1 negra.

Ofrendas a Obba:

Se le ofrenda ñame crudo, los animales que se le inmolan crudos untados con manteca de corajo, uva, ciruela, cascarilla, manteca de corajo, etc. Se le inmolan chivo capón, gallina, gallina de guinea y paloma. Sus Ewe son avellano de costa, uva caleta, caoba, caobilla, castaño, ciruela y ébano caponero.

Objetos de poder de Obba:

Cinco brazaletes de oro como Oshun.

Trajes de Obba:

Obba se viste con un vestido rosa o lila y la cabeza cubierta con un pañuelo del mismo color.

Bailes de Obba:

Obba no puede bailar. Se hacen bailes en su honor ya que esta no baja. En su baile se pone a alguien en el centro del circulo de bailadores con una mascara mientras se imita a que se le está dando latigazos, mientras el coro canta.

Caminos de Obba:

Sus caminos son:

Obba Laddé. Esta el la Obba reina, la que está coronada, la mujer del rey. Trabaja con piedras a la orilla de los ríos y también en las costas del mar.

Obba Mire. Oba Mire trae sus bendiciones desde el agua. Entre sus atributos está el machete y el escudo.

Obba Lubbe. Este camino de Obba es de una guerrera muy fuerte de carácter belicoso. Cuando ataca y se defiende utiliza cuchillas.

Obba Tolá. Esta Obba pertenece a la alta nobleza del palacio, se le honra por esto y tiene muchas riquezas.

Obba Tundé. Obba Tundé es la reina que regresa de sus viajes para ayudar a sus hijos y aconsejarlos.

Obba Omí. Obba Omí viene desde las aguas. Vive en la orilla de los ríos y en la costa de los mares, siempre en lugares donde cerca tenga vegetación o arboledas.

Obba Yurú.

Obba Labbí.

Obba Guirielú.

Obba Bomi.

Obba De.

Obba Niké.

Obba Laiyé.

Obba Yeyé.

Obba Lasé.

Obba Beremi.

Obba Suaré.

Obba Taladé.

Obba Labaiyé.

Obba Olomi.

Obba Suemi.

Obba Bi.

Obba Biolomi.

Obba Funmi.

Obba Jare.

Obba Omiota.

Obba Nupe.

Obba Odeyi.
Obba Funke.
Obba Tunese.

Kari-Osha de Obba:

Para coronar este Osha debe haber recibido antes a los **Orishas guerreros**. Luego durante la coronación se deben recibir los siguientes Oshas y Orishas: Elegguá, Oggún, Obbatalá, Oke, Yemayá, Shangó, Ogué, Oshún, Oyá y Obba.

Características de los Omo Obba:

Las mujeres son valerosas e incomprendidas, con rasgos masculinos. Pasan por experiencias sentimentales amargas. Muy celosos. Son de obtener triunfos materiales y las mujeres de ser feministas profetas y/o militantes.

Patakies de Obba:

El padre de Obba le dijo que ya era tiempo de escoger marido, y que tenía que encaminar su vida, pues sus enseñanzas habían sido productivas y que él la quería ver feliz. Shangó y ella se conocieron, y al momento surgió una atracción, un amor majestuoso, profundo. Aunque él vivía con Oyá, una mujer de recia personalidad muy parecida a la de él, Shangó sabía que los atributos, beneficios y cualidades que aportaría Obba a su matrimonio harían del suyo un reino aún más poderoso.

Al principio, su unión fue feliz. Shangó dejó sus andanzas con Oyá y se dedicó por entero a Obba. En su palacio se respiraba bondad y tranquilidad. Obba bajaba todas las mañanas al río para encontrarse con su hermana Oshún, y las dos se contaban sus pequeños secretos, mientras se bañaban en las dulces y cristalinas aguas, con sus pececitos de colores y sus chinas pelonas. Por momentos, eran como apariciones veladas en el arco iris de las cascadas.

Oyá, desde lejos, las veía y no podía contener la envidia, porque esa mujer tan bella y, por añadidura, hermana suya, había logrado lo que ella nunca había alcanzado con sus encantos y hechicerías: casarse con Shangó. Caviló mucho cómo reconquistar el amor de Shangó, quien con sus recuerdos no la dejaba tranquila. Y acostada bajo un jagüey milenario, tuvo el sueño fatídico de la venganza. En espíritu, se trasladó a la morada de los ikú y los eggun, y, en el desierto cementerio, donde el viento hacía silbar las copas de los árboles y se oían los chirridos estridentes de las aves de rapiña, encontró Oyá la solución para reconquistar el amor perdido y descansó por primera vez en muchos días.

A la mañana siguiente, fue al encuentro de sus hermanas en el río; conversó y se divirtió con ellas, y ganó la confianza de Obba, tan ingenua y dulce. Sin embargo, no engañó a Oshún, quien, recelosa, alertó a su hermana sobre la extraña conducta de Oyá, pero Obba no le prestó oídos. Con frecuencia, Oyá le daba a Obba recetas de las comidas favoritas de Shangó que la joven, diligentemente, cocinaba para su marido. Hasta un día, en que lo único que tenía Obba era harina de maíz. Oyá le dijo: "No te apures, que vas a resolver como hice yo una vez. Te cortas la oreja, se la preparas con el maíz y la sazonas con todo tipo de hierbas". Ese día, Oyá llevaba puesto un pañuelo de nueve colores que le tapaba las orejas. A Obba, le pareció muy raro, pero en su afán por complacer a su hombre, se apresuró a cortarse la oreja, y preparó con ella un delicioso caldo de maíz. Cuando Oyá vio acercarse a Shangó se convirtió en una centella. En su felicidad sin límites, arrasó con su fuego parte de los bosques.

Al llegar Shangó a su palacio, encontró la mesa lindamente servida, con profusión de flores rojas como la sangre. Abrazó a su mujer y le preguntó qué había de comida, pues traía un hambre atroz. Obba le sirvió su plato favorito, el cual él comió con gusto, aunque sin dejar de observar a su mujer, a quien encontraba distinta. Al percatarse de que Obba llevaba un pañuelo, cosa que nunca usaba, pues a Shangó le encantaban sus trenzas largas y su cabello sedoso, le pidió que se lo quitara. Al verla sin una oreja, tembló de rabia, pues él, perfecto en su belleza, no consentía a su lado a una mujer imperfecta. Obba comprendió entonces el engaño de Oyá. Shangó, echando fuego por los ojos, la abrazó por última vez, y le dijo que ella sería su única y verdadera mujer, pero no tendrían más relaciones, si bien la respetaba por su sacrificio y siempre sería la primera entre todas.

Obba, avergonzada, pero reina entre las reinas, visitó a su padre Obbatalá y, mientras caminaba hacia su palacio, sus lágrimas brotaban incontinentemente, dejando a su rastro un río caudaloso,

PANTEÓN YORUBA

que arrasaba con todo a su paso, al despeñarse entre rocas y árboles. Los jagüeyes, las ceibas, las palmas y las ácanas se arqueaban para saludar las lágrimas vertidas por el corazón desgarrado de Obba.

Obbatalá, al contemplar a Obba que le agradecía cuanto le había otorgado con sus dones divinos, comprendió la traición de Oyá y la gran decepción de Obba, quien no comprendía las falsedades humanas. Por ello, le concedió lo que le pedía su hija: "Quiero irme a donde nadie pueda verme. Quiero la tranquilidad de lo no existente, quiero vivir con los muertos, con los espíritus, con quienes no me puedan hacer ningún daño. El cementerio será, de ahora en lo adelante, mi ilé (casa)".

Agradeció otra vez a su padre y fue a despedirse de su hermana Oshún, quien recibía en su río revuelto el afluente del de las lágrimas de Obba. Las dos hermanas se unieron más que siempre, se formó un gran remolino en el cual Obba se trasladó del mundo de los vivos al mundo de los muertos, y dejó a Oshún, quien en lo adelante sería la única que podría comunicarse con ella, encargada de sus asuntos en la tierra de los Orishas.

Obbatalá, para que Obba pudiera vivir en paz en su nueva morada, le entregó un puñal de fino acero con empuñadura de madera ricamente adornada en oro, plata y piedras preciosas; un barquito pequeño para que se trasladase donde quisiera; una brújula con los cuatro puntos cardinales, de los cuales sería dueña absoluta; una coraza o escudo como protección contra todos los males; una careta para esconderse tras ella y evitar ser molestada; un libro en representación de sus conocimientos y enseñanzas, y una catalina, símbolo del poder divino. Todos ellos estaban hechos de madera de ácana, muy dura, útil contra todos los maleficios y maldiciones. Desde ese momento, los amarres, las brujerías y los conjuros mágicos hechos a través de Oshún no se desatarían jamás. Obba vivió feliz, pues sabía que ella era la única y verdadera esposa de Shangó y nadie podría ocupar su lugar en el reino de los Orishas.

OSSAIN

Ossain es un Orisha, él rige la naturaleza y es en sí la naturaleza misma. En el ser humano está en la parte izquierda del cuerpo. Con los conocimientos de Ossain se salva la vida y fortalece para la guerra, aleja la muerte. Es médico, dueño y sabio de todos los secretos de la naturaleza. Es conocedor de todas las plantas, animales y minerales. Es un Orisha adivino.

Todos los Oshas y Orishas tienen un Ossain, como también lo tienen los Odun del oráculo de Ifá y las circunstancias de la vida. Hay que contar con él para cualquier consagración, ya que en éstas siempre hay que usar hierbas y plantas. Sus hijos son llamados Adajunshe.

Ossain u Ozain es el dueño absoluto del monte y de la vegetación que allí se recoge, cazador célibe y gran conocedor de las propiedades mágicas de las hierbas, por esto es la energía de la farmacopea. Se refugia en el medio del monte, donde vive solo. Tiene un solo ojo, una sola pierna, un solo brazo, una oreja grande y una pequeña que es por la que escucha. Su culto proviene de tierra Takua, Yesá y Òyó.

No se hace directamente a la cabeza, su culto es privativo de los Babalawós y los Oloshas lo reciben pero no lo entregan. Quienes se juran en Ossain se denominan Ossainistas y estos deben conocer todas las propiedades de los Ewes y los cantos sagrados utilizados para hacer los omieros en el Yoko Osha. Es una de las energías más importantes de la Osha, pues esta presente en los Yoko Osha, Ebbós, comidas del **Orisha** o simplemente al lavar collares.

Los Ossainistas pueden ser de ambos sexos, pero las mujeres deben esperar hasta la menopausia para recibirlo y participar de sus ceremonias. Es el que custodia los tambores Batá. Ossain es el que consigue el ashé para **Orula**. Su nombre completo es Ossain Aguenegui Aguaddo y Kurí Kurí, aunque también se le conoce como Ossain Agguchuiye. Gran amigo de Oggún y de Oshosi por la relación de estos con la floresta.

Su color es el verde. Su número es el 7 y sus múltiplos. Se saluda ¡Ashé Ossain, moguyé!

Familia de Ossain:

Es Igbamole y vino al mundo por mandato de **Olodumare**. No se le conocen parejas, pero tiene gran afinidad con **Oshun** y con **Shango** de quien es el padrino.

Diloggún en Ossain:

PANTEÓN YORUBA

Habla en el diloggún por Obbara -Oddí (6-7) y Oddí-Obbara (7-6).

Herramientas de Ossain:

Su receptáculo es un güiro colgante con cuatro plumas, carapacho de Jicotea y tinajas de barro indistintamente que contienen 3 piedras de monte. Vive con Shango y come todo lo que el come. Su atributo principal es el Marimbó confeccionado con guías tiernas de palma o el centro de estas. Entre sus cargas secretas tenemos tierra de las cuatro esquinas, de bibijagüero (nido de avispa negra) y de la casa, polvo de todos los palos duros y de cabezas de gallo, codorniz, jicotea, pájaros que hablen y tojosa, limaduras de varios metales, precipitado, azogue, cuatro anzuelos, bibijaguas, monedas de plata, oro, agua de río, de pozos, de manantiales, de arroyuelos, de mar, etc. Si el Ossain fuera de Yemayá llevaría plumas de gallo y piedras de mar.

Ofrendas a Ossain:

Se le ofrenda tabaco. Sus Elekes se confeccionan de cuentas verdes. Se le inmolan chivo, jicotea, gallo grifo y pájaros que hablan. Sus Ewe son todos los del monte y todos los palos.

Caminos de Ossain:

Ossaín Agé. Ossaín Agé es un gran hechicero, conoce todas las medicinas y principalmente los secretos que se esconden en la calabaza. Vive al pie de árboles frondosos y altos que tengan enredaderas.

Ossaín Bi. Ossaín Bi es un gran brujo hechicero y herborista, tiene tratos con Iyami Oshoorongá y los pájaros.

Ossaín Ajube. Ossaín Ajube es un gran curandero, se especializa sobre todo en dolencias relacionadas con los órganos internos del cuerpo.

Ossaín Beremi. Ossaín Beremi trabaja en la orilla de ríos, cerca de arboledas o vegetación abundante.

Ossaín Oloógun. Ossaín Oloógun es el dueño de todas las medicinas y es un gran curandero.

Ossaín Dompé.

Ossaín Getemá.

Ossaín Obióta.

Ossaín Tolá.

Ossaín Ra.

Ossaín Fumagé.

Ossaín Seká.

Ossaín Oguniké.

Ossaín Tunesé.

Ossaín Molé.

Ossaín Bemarun.

Características de los Omo Ossain:

Son equilibrados y maduros. Su percepción de la vida nunca es dogmática o convencional, sino realista y pragmática. No permiten que sus emociones influyan sobre su certero juicio de los hombres y de los acontecimientos.

Patakies de Ossain:

Oyá, que tenía conocimientos del mágico güiro que hablaba y predecía el futuro, urdió el plan para arrebatárselo en compañía de Shangó, quien vigiló la entrada del bosque mientras Oyá procedía al hurto. Oyá lo embriagó dejándole aguardiente, el cual es muy gustado por este orisha. Tanto fue lo que bebió que cayó en un manto de hierbas a la sombra de Iroko, la sagrada Ceiba. Mientras Oyá buscaba el güiro, Ossain se despierta y al ver a la hermosa mujer y no resistiendo, se le abalanza. Oyá comienza a gritar, pidiéndole ayuda a Shangó. Al oír la voz de su mujer, Shangó le lanza un rayo a Ossain que le arranca un brazo; éste trata de correr a una choza en que guardaba todos sus utensilios de labranza, pero Shangó le tira otro rayo que le alcanza la pierna. En el momento en que iba a esconderse, Oggún, que pasaba por ahí buscando a su amigo Ossaín, ve la situación, construye un pararrayo, no sólo para librarse de las piedras de rayo que Shangó lanzaba a diestro

y siniestro, sino para proteger al pobre Ossain, que en un momento de descuido y por la ira de Shangó, pierde un ojo. Así, escondiéndose en su mundo de la naturaleza, Ossain logra proteger su güiro mágico; él y Oggún, que tanto lo acompaña en sus momentos difíciles y que además gusta de los bosques, se hacen inseparables amigos y los dos, en perfecta armonía, cuidan de las propiedades maravillosas de hierbas, árboles, palos y de todo lo verde que vive de la sabia tierra de este planeta.

Otra versión de la apariencia de Ossain.

Ossain le declara la guerra a Orunmila y comienza a lanzarle hechizos. Orunmila, no conociendo quien le estaba mandando brujerías consulta con Shangó quien le enseña un encantamiento con doce pedazos de algodón en llamas y doce piedras de rayo. Cuando Orunmila lo completa y comienza la invocación encendiendo los algodones, un poderoso rayo cae sobre el bosque donde se encontraba Ossain, poniendo a este entre dos fuegos. Ossain logra salvarse pero pierde un brazo, una pierna y un ojo.

NANA BURUKU

Naná Burukú o Nanú es una Orisha y se le atribuye poderosa espiritualidad desde la antigüedad. Rige en los ojos de agua, las desembocaduras de los ríos, los pantanos y en las lagunas. Entre los creyentes de origen Iyesá la consideran un Obatalá y entre los de origen Nina Popo, un Orisha independiente. Naná Burukú da fortaleza a la cabeza del individuo.

Naná Burukú es la **Orisha** de la llovizna, del lodo, mediadora entre la vida y la muerte. Su culto es de procedencia Fon, Ashanti y Arará (Dahomey), sobre todo de territorio Mahi. Su nombre proviene del Yorùbá Nanà Burukú (Naná: gran madre o abuela - Burukú: maldad). Naná es anterior a la llegada de **Oduduwá** a Ilé Ifé y tuvo posteriormente un enfrentamiento con **Oggún**, por eso sus animales no se inmolan con cuchillo de hierro, sino que se trozan con un cuchillo hecho de caña brava.

Según el rito Arará, Naná no se alimenta de la sangre (eyerbale) de los animales, sino de su espíritu, es por esto que sus animales mueren asfixiados y luego se trozan con el cuchillo de caña brava. No se hace como Orisha tutelar y se recibe junto con **Babalu ayé**. En la ceremonia de entrega, se coloca su receptáculo sobre un triángulo pintado en el piso con Osun y cubierto por hojas de tabaco, se recibe su cetro llamado Ibirí y su collar.

Su número es el 10 y sus múltiplos. Su color es el blanco y el azul. Se saluda ¡Maferefún Naná, Saluba!

Familia de Naná Burukú:

Madre de **Babalu ayé**, **Oshumaré** e **Irokó**, esposa de **Obbatalá**.

Diloggún en Naná Burukú:

Habla en el diloggún por Oché (5) y Ofún Mafún (10).

Herramientas de Naná Burukú:

Su receptáculo es una tinaja de color blanca, cuya tapa una vez colocados dentro los secretos se sella y posee 4 orificios. Sus otá y mano de caracoles viven en agua de laguna. Sus atributos son un cuchillo de caña brava, un majá enroscado alrededor de la tinaja, un estómago de metal y el Ibirí. Sus Elekes se confeccionan alternando cuentas blancas de leche con cuentas azul profundo, otros los confeccionan de cuentas azules, blancas y rojas.

Ofrendas a Naná Burukú:

Se le ofrenda manteca sin sal y caña. Se le inmolan gallina, paloma, pollo, gallina de guinea y puerco. Sus Ewe son ceiba, caña brava, jobo, sasafrás, alacrancillo, apasote ateje, piñon botija, bejuco ubí, casimón, albahaca, zarzaparilla, alejo macho, artemisa, caguairán, cenizo, copaiba, chirimoya, bejuco amarillo, bejuco, etc.

Camino de Naná Burukú:

PANTEÓN YORUBA

Sus caminos son:

Naná Burukú Ajesún. Esta es la que trabaja con la brujería y las enfermedades.

Naná Burukú Ilegboná. Naná Burukú Ilegboná era adorada en Ifé como la dueña de la viruela y las enfermedades que provocaban erupciones en la piel, es la madre de Babalú.

Naná Burukú Adjaosí. Naná Burukú Adjaosí es la que trae la miseria y la desdicha. Anda vestida con harapos y tiene su choza cerca del pantano.

Naná Mahi. Es la protectora de los Mahi, vive en las montañas y lugares elevados, su asentamiento se hace en un montículo de tierra.

Naná Yaba. Naná Yaba es la Reina Madre, muy respetada por los Anagó. Porta un cayado, símbolo de su autoridad. Sus pasos son lentos y dificultosos, se cubre con un manto. Algunas veces es confundida con un camino de Obbatalá hembra.

Naná Burukú Molú. Naná Burukú Molú vive en la laguna donde antiguamente se tiraban a los niños defectuosos, las almas de esos niños se transformaban en sus "hijos". Su símbolo es el "ibírí" (especie de escobilla).

Naná Burukú Alagba.

Naná Burukú Narewá.

Naná Burukú Nakelé.

Naná Burukú Suaré.

Naná Burukú Ajapa.

Naná Burukú Ogbaya.

Naná Delé.

Naná Miremi.

Naná Nunselé.

Naná Inie.

Naná Bini.

Naná Burukú Atsoko.

Naná Kpahan.

Naná Hondo.

Naná Seli.

Naná Intilé.

Características de los Omo Naná Burukú:

Siempre parecen actuar con calma, dignidad y benevolencia. Son muy equilibrados y aunque tomar decisiones les lleve bastante tiempo, con frecuencia las toman con justicia y sabiduría. Les gustan los niños y a veces suelen malcriarlos.

IROKO

Iroko es un Orisha relacionado a los deseos, ya sean buenos o malos. Orisha del caminante, se consagra a través de Obatalá. Iroko es el espíritu que vive en la raíz para algunos y para otros en el follaje de la Ceiba (palo borracho). Todos los Orishas se veneran en Irokó, otro de sus nombres son Aragbá e Iroké. Se dice que se le hace rogación al pie de él durante un año para tener hijos y se le ofrece un carnero cuando nazca. También se dice que es un camino de [Obbatalá](#).

Familia de Iroko:

Iroko es viejo y su pareja se llama Abomán y su hermana Ondó.

Ofrendas a Iroko:

Se le realizan inmolaciones al pie de la Ceiba, a la que se le ata un paño rojo. Las inmolaciones que se le realizan son de toretes jóvenes que aún no se hayan apareado, estos son paseados por los santeros, mientras llevan velas encendidas e inmolan gallina, gallos, pollos, pato y guanajos, todos blancos.

ORISHAS MENORES

PANTEÓN YORUBA

Los Orishas a diferencia de los Oshas que son todos espirituales, pueden ser mitológicos. Los menores son todas aquellas espiritualidades que no son angel de la guarda y por tanto no pueden coronarse en la ceremonia de Kari Osha (Coronación de santo) a diferencia de los mayores que si se coronan. Todos los Orishas apoyan de una manera u otra a los Oshas, que representan directamente los elementos naturales.

OGGUE

Oggue es el Orisha de los animales astados y de los rebaños. Es el tercero de la trilogía con Oke y Orisha Oko. Vive dentro de Shangó o a su lado en un freidor plano pintado de rojo y blanco. Es representado por dos tarros de buey o dos cuernos, que con el tiempo se cargan y se sellan. No se sabe con certeza de donde proviene su culto, pero podría venir de Ibadán. Su nombre proviene del Yorùbá Ògúé (cuerno, ostentación). En la antigüedad su fundamento se entregaba con un solo cuerno, unas otás, caracoles y otros atributos. No es Orisha de asiento. Se le dedica un sólo baile aunque no monta, se le baila colocando los dedos índices en la cabeza a modo de astas. Se le ofrenda e inmola igual que a Shangó y posee sus mismos Ewes. Su color también es el mismo de Shangó.

OKE

Oke es el Orisha de la loma, de las montañas y de las alturas o elevaciones de la tierra. Representa la perfección del estado primordial del hombre que nace de Olodumare y retorna a él. Es simbolismo de los misterios de Olofin y la firmeza de la madre tierra. Con su otá, se machacan las hierbas del machuquillo o Ashé del Orisha y cualquier tipo de polvos. Su culto proviene de Abeokuta e Ibadán, donde se le adoraba en el piso cubierto con una jícara pintada de blanco, con un orificio en su parte superior por donde se le inmolaban los animales, esta jícara solo se destapa para utilizar a Oke. Como guardián de Ibadán en la guerra con Ifé se refugió en la montaña de Oshuntá. Su nombre proviene del Yorùbá Òké (altura, elevación, grandeza). Forma una importante trilogía con Oggué y Orisha Oko, con quienes rigen todos los movimientos de la tierra. Hermano de Oshosi e Inlé, pero inseparable de Obbatalá. Vive en el piso delante del canastillero, aunque en algunas casas de Cuba lo ubican junto a Obbatalá y en otros casos incluso dentro de la sopera de este. Es un Orisha de fundamento, no se asienta, sino que se recibe en toda consagración de Osha, los hijos de Yemayá lo reciben sobre el hombro izquierdo. Su receptáculo es una freidor plano, que contiene su única otá, que es de forma redonda y plana, de color blanco, negra o caramelo y se cubre con algodón. Se le ofrenda lo mismo que Obbatalá y le corresponden su color y número de vibración. No posee Elekes y habla por el diloggún en Eyeunle Meyi. Sus Ewe son el alacrancillo, bejuco guaro y la candelilla. No tiene saludo específico, más que ¡Maferefún Oke!

IBEYIS

Los Ibeyis o Jimaguas son Orishas. Personifican la fortuna, la suerte y la prosperidad. Son capaces de salvar de la muerte y de lo malévolo. Se encuentran en los caminos de los montes, protegen a los caminantes. Uno de los símbolos más importantes de los Ibeyis son los tamborcitos con los cuales vencieron a Abita. Se pueden representar por tres combinaciones de figuras, una de hembra y una de varón, dos de varón o dos de hembra. Los Ibeyis o los jimaguas u **Orishas** gemelos, son los Orishas menores, protectores de todos los niños, juguetones traviosos y golosos. Viven en lo alto de la palma. Son los consentidos de todos los demás Orishas. Varón y hembra reciben diferentes nombres como Taewó y Kaindé, Araba y Aína, Ayaba y Aíba (ambos femeninos), Olorí y Oroina también femeninos, Alawa Kuario y Eddún, Adén, Alabba, Ibbó e Igué, Oraún, Ono Nibeyi e Idobe, Olón, Itaguo e Idoú, etc. Su nombre

PANTEÓN YORUBA

proviene del Yorùbá Ibèyí (Igbó: contiene, Meyi: dos). Salvaron a los hombres con los tambores mágicos que les dio **Yemaya**, venciendo a Olosí. También salvaron a Obbatalá en Dahomey. Su número es el 2 y sus múltiplos. Sus colores son el rojo y blanco y el azul y blanco.

Familia:

Hijos de **Shangó** y **Oshun** criados por **Yemaya**.

Diloggún:

Por el diloggún hablan fundamentalmente en Eyioko (2), y en todos los Odú meyi.

Utensilios:

Su receptáculo son dos tinajitas (apotó), una decorada de rojo y blanco y la otra de blanco y azul. Sus atributos son dos medias manos de caracoles, cuatro piedras alargadas en forma de pene, cuatro piedras redondas en forma de vulva, dos muñecos sentados en taburetes uno hembra con collar de **Yemaya** y uno macho con collar de **Oshun** unidos ambos por un cordel, dos achéré, dos tamborcitos, juegos de campanillas en número par y güiras pintadas con cruces o rayos sobre fondo blanco. No se colocan a la cabeza y se reciben como Orishas de adimú.

Ofrendas:

Se les ofrenda todo tipo de frutas, mamey de Santo Domingo, canistel, guayaba, anón, guanábana, naranja, mango, piña, platanillo, mamoncillo, dulces, arroz amarillo y rosetas de maíz (pochoclo). Sus Elekes se confeccionan con tramos de rojos y blancos y tramos azules y blancos. Se le inmolan pollos y palomas. Sus Ewe son hicaco, maíz, mamoncillo, pega pega, rabo de gato, sagú, zapote, tomate, chirimoya, zarzaparrilla y rompesaragüey. Se saludan ¡lbeyi oro alakúa oyé oyé mojojó!

Características de los Omo Ibeyis:

Son personas chiquilinas, juguetonas e inmaduras. Tiene gran talento para los negocios. Irresponsables y de carácter muy cambiante o ciclotímico.

ABITA

Abita es un Orisha. Es un fundamento compuesto por tres alboranes: Abta, Ara Unla, Tentaorun y su Ikoko. Representa la existencia de lo malévolo y su vasto poder. Representa así mismo los extensos conocimientos para salvar de la maldad con la maldad y para aniquilar con ella de una forma fulminante. Como es una especie de Ossaín con un gran poder en la parte negativa, es regularmente utilizado para hacer el daño y muchos hacen una analogía de éste con el diablo.

BOROMÚ Y BORONSIÁ

Boromú y Boronsiá son Orishas guardianes de los secretos de Oduduwa, viven y se reciben con él. Boromú representa los huesos de los muertos, habita el desierto y convive con Obbatala, algunos lo asocian también a las corrientes marinas. En el cementerio vivió con Yewá, que le enseñó los oráculos con los que sorprendió a todos. Su receptáculo es una sopera o tinaja de porcelana roja, que lleva en su interior 8 otás y una mano de caracoles. Sus Elekes son todos rojos y cierran una cuenta negra y una blanca. Se le inmolan gallo blanco paloma y guinea. Boronsiá representa los tornados. Son también llamados Bromú y Bronsiá o Brosiá.

OGBÓN Y OGBONI

Ogbón y Ogboni hoy en día casi no se reciben, pues son pocos los que mantienen sus cultos. Ogbón es hermano de Ogboni y Oggán, y se lava solo. Como atributos, cuenta con un otá, 3 flechas y caracoles,

PANTEÓN YORUBA

Ogboni también cuenta con un otá, y 3 flechas. También se le inmolan palomas blancas. Receptáculos: Hay casas que suelen tenerlos en tinajitas blancas, y otras en soperitas también blancas y tapados con algodón.

YEMBÓ

Yemú o **Yembó** es la primera Yemayá, es la calma del mar. Muchos dicen que este camino de Yemaya es Oduduwa hembra. Es con Yemu, en el Oddu Osa Melli donde la verdadera corona de Yemaya nace, y no en Oddi como muchos piensan. De Yemu nacieron todos los Orishas.

ORI

Orí es un Orisha. Rector de lo divino en la exclusiva particularidad de un ser. Rige el destino del individuo, el cual, como ser espiritual, eligió frente a Olodumare, antes de encarnar el cuerpo material. Es un Orisha que posee cada individuo desde el momento de su nacimiento.

Orí es una entidad de indiscutible importancia, es el **Orisha** personal de cada individuo. El Orí de una persona debe ser atendido regularmente mediante inmolaciones y lo que Orí decide, ningún otro Orisha lo puede modificar ni alterar. Hay quienes tienen un Orí tan fuerte que por más brujería que se le haga esto no lo afecta, ya que teniendo un Orí fuerte o teniéndolo bien atendido, es la única forma de combatir a los Eniyan o brujos del astral, cuya interferencia solo se combate con Orí, haciendo vano el esfuerzo de otros Orishas. Se dice que no se puede hacer nada por el poseedor de una mala cabeza, solo podrán realizar su destino mediante su fuerza de voluntad y su conducta Iwa. La adoración de Orí incluye la de **Eledá**.

Según los investigadores de la religión Yorùbá, señalan que Orí es la deidad universal de la casa, adorada por ambos sexos como el "dueño del destino". El ser humano está formado por dos energías fundamentales dentro del Arà (cuerpo), el Orí (alma) y el Emí (espíritu). Algunos refieren que la representación de Orí son 47 caracoles atados juntos en forma de corona (adé), otros afirman que son 41 los caracoles. Este Orisha se guarda celosamente en un cofre que recibe el nombre de Ilé Orí, su tamaño es tan grande como sea capaz de hacerlo su propietario, algunos llegan a tener seis cabezas unos 12.000 caracoles. El recipiente que contiene a Orí, se cubre con un manto o capa de tela blanca y adornada con ribetes o cintas de color del Orisha tutelar de la persona, a este se le cosen caracoles en la parte superior de 9, 16 en la parte central y 16 en la parte inferior. Los 9 representan las 9 casa de Orún, por donde transita el Emí, cuando abandona el Arà del propietario.

Los 16 de la parte superior son de propiedad de Orí y los 16 de la parte inferior son de **Oduduwa - Orishanlá**. El contenido de la Igba Oddun Orí, representa la creación del ser humano, el dueño de ella es **Obbatalá** que emplea a Ajalá (el que moldea las cabezas), para la construcción de la misma, demostrando a **Olodumare** lo conocimientos que tenía para esa encomienda. Orí es un Orisha propiedad de los Babalawós, porque nace al lado de Igba Odun (**Olofin**). A Orí se le inmolan carnero, chiva blanca, dos gallinas blancas, 16 codornices y gallina de guinea blanca.

Patakí:

Orí tenía un negocio de vender obí en la plaza, pero como estaba sola, no se podía valer bien. Un día pasó Shangó por allí a comprar unos cocos, Orí le contó su situación y le pidió que la ayudara, pero Shangó le dio evasivas y se fue.

Días después, pasó Orunla por allí y Orí le pidió ayuda. El adivino le dijo que tenía que hacer una ceremonia de rogación con dieciséis viandas, dieciséis cocos y dieciséis pesos durante dieciséis días. Orí así lo hizo y mientras pasaban los dieciséis días le fueron saliendo el tronco y las extremidades, de manera tal que, al transcurrir el plazo señalado por Orunla, ya el cuerpo estaba completo. Por eso Orí dispuso que Orunla fuera su padre.

El gobierno de Orí.

PANTEÓN YORUBA

Hubo un tiempo en que la cabeza, el tronco y las extremidades, andaban cada cual por su lado.

–Esto no puede seguir así –se dijo Orí–, debo ir a casa de Orunla para que él me resuelva.

Orunla le pidió a Orí que sacrificara un carnero y pusiera los restos en la plaza.

Cuando Orí puso el paquete con el carnero en la plaza, vino el tronco y le dijo:

–Orí, te estaba buscando porque quiero que vivamos juntos.

Después que se unieron, aparecieron los Apa y les dijeron que ellos, desde hacía tiempo, querían unirse también a la cabeza y el tronco. Luego aparecieron las Elese melli y manifestaron:

–¡Qué casualidad que los encontramos aquí! Nosotras dos hemos pensado que mejor nos unimos, porque estamos cansadas y aburridas de estar solas.

Desde entonces, cabeza, tronco y extremidades, andan juntas, gracias a que la cabeza supo qué hacer.

ADAKEDAYO

Adakedayo, es el dador de la justicia.-- Ochosi representa la justicia, la cárcel, las rejas, pero no es justiciero, la justicia, el equilibrio y la justicia divina esta en las manos de Adakedayo. Cuando una persona te hace un daño y tu le pides justicia a Dios, el Oricha que representa la parte justiciera de Olofi se llama Adakedayo. Este Oricha es hijo de Ochanla y Aggayu, nace en el Oddun 2-3, Ellioko Ogunda. Fue el que Salvo a Orula de la trampa que le hizo la mata de enredadera, con la pimienta de guinea. El es el abogado que intercede ante Olofi por los Orichas y por los hijos de ellos, Este Oricha nace de Obbatata de la casa del Santero. Lleva una Ota blanca, un pauye, un libro, una balanza de la justicia, una sombrilla como la de Orichaoko pero con 8 herramientas enganchadas, que son 1- libro, 1- hacha, 1- machete-, 1- flecha, 1- pauye, 1- sol, 1- luna, 1- serpiente. Come solamente plumas, su mano de caracoles Lleva 32 diloggunes, 16 viven dentro del Obbatata del que nació, y 16 con él, es por eso que lo prepara el Santero en su casa y no lo recibe de nadie, porque nadie puede hacerte justicia solo tu Obbatata y Adakedayo, su collar se monta 32 cuentas de cristal y 4 verdes, su color es blanco y verde. Ojo: --[no es un camino de Obbatata] - [ni es un Aggayu]-- Adakedayo es el dador de la justicia y es el equilibrio entre el bien y el mal.

AJÁ

Ajá es el Orisha de los torbellinos, cuyo culto se fue perdiendo desde el siglo XIX. Fue esposa de Olokun y para algunos la madre de Yemayá. Se dice que Ajá llevaba los niños entre los 3 y los 9 años y los instruía en los secretos curativos de las plantas. De carácter prepotente y discudidor. No se asienta como Orisha tutelar.

AJÉ SHALUNGA

Ajé Shalunga es un Orisha relacionado a la salud, la prosperidad y la abundancia. Su emblema es una concha perlífera. Las personas que necesitan activamente del dinero lo tienen como su patrón y lo adoran colocando en un recipiente conchas y dinero para agasajarlo. Se lo considera caprichoso, voluble e inconstante. El escoge al azar a quien bendecir y entregarle grandes sumas de dinero. Su Eleke se confecciona intercalando conchas y monedas.

ARONI

Aroni es otro de los Orishas relacionados a los secretos de las plantas y cuyo culto se fue perdiendo. Se lo representaba con cabeza y cola de perro y con una sola pierna. Orisha de culto Arará, forma el grupo de los tres animales místicos junto con Kiama y Kolofo. **Aroni** era el guardiero de los secretos de Ossain y el tuvo un enfrentamiento con Ogbe Tumako y de dicho enfrentamiento pactó con este, darle las hierbas que nunca pueden faltar en un Ossain (peregún, prodigiosa, bleo blanco y atiponlá) y Ogbe Tumako como agradecimiento decide que todos los

PANTEÓN YORUBA

omieros de los Awó deben cerrarse con una brasa encendida. A **Aroni** se le inmolan dos pollones en el monte para Eshu.

AYAÓ

Ayaó es una Orisha hembra, hermana de Oyá, no se asienta, aunque la entregan las hijas de Oyá. Vive en un lebrillo pintado de rojo vino y colgado del techo con cadenas, come al lado de Oyá, pero no en el piso. Habita en las raíces de la ceiba junto a Irokó. Se le sirve en una mesa con mantel y flores y se saluda al pie de la ceiba. Se le inmolan los mismos animales que a Oyá. Es una Orisha casta y muy parecida en sus características a Shangó.

OBAÑEÑE o DADA

Obañeñe, llamado también Dada Ibañi o Dada Baldone es el Orisha de los recién nacidos, también se la considera de los vegetales, cuando a Obbatalá le encomendaron poblar el mundo le entregó la creación de los reinos (vegetal, mineral y animal). Fue quien crío a Shangó cuando Obbatalá lo expulsó. Dada y Obañeñe o Ibañi son hermanos y en algunas casas y especialmente los Babalawós, lo entregan juntos. No se asienta, ni se sube. Normalmente se la representa por una calabaza forrada de caracoles y sobre ella una bola de índigo.

En algunas casas de religión, su receptáculo es una jícara del tamaño de la cabeza del que la recibe, forrada de caracoles, oro, plata y 9 plumas de loro y se coloca sobre Shangó. Cuando la entregan los Babalawós, es una media güira cubierta de tela que se le bordan caracoles en forma de espiral y por la que penden 16 tiras rojas a la que se le colocan caracoles desde 1 hasta 16, que representan los 16 meys de Ifá y se coloca sobre el pilón que guarda el secreto de Obañeñe o Ibañi. Representa el tesoro y es corona.

Habla por el diloggún en Oggundá Osá (3-9) y Eyila Shebora (12). Sus Elekes son de 2 cuentas rojas y 2 blancas. Para aquellos que consideran a Obañeñe o Ibañi un Orisha diferente de Dada, lo representan cargando u piloncito con sus secretos y sus Elekes son de cuentas blancas rayadas de rojo. Se le inmolan palomas y gallinas de guinea, para otros los mismos animales que Shangó. En el caso de Obañeñe o Ibañi se le inmolan gallo, gallina de guinea y palomas.

KORIKOTO

Korikoto es el Orisha femenino de la fertilidad, relacionado con la procreación y los niños que nacen predestinados. Se le considera una deidad infantil, asociada a la natalidad.

Este Orisha es muy adorado por los Arará, y su culto se practica muy poco en Cuba. Su nombre está compuesto por las palabras Kori (Orisha de los partos y deidad infantil), Konkoto (juguetes de los niños).

Korikoto habla por el diloggún de Yemayá. Sus elekes se confeccionan con nueces de palma, obbi y kolá. Sus atributos son una otá, una maza de hierro con 7 puntas y un tarrito de toro, además una mano de caracoles. Se le inmola pollón blanco.

ORANMIYAN

Oranmiyán es un Orisha hijo de Oduduwa, dueño y señor de la tierra firme. Según la leyenda africana medio hijo de Oduduwa y medio de Oggun, su culto proviene de Ifé. Solo unos pocos conocen en profundidad su culto. Representa el firmamento. Cuenta uno de sus patakies que cuando llegó a la distribución del ashé, por ser el más joven, le tocó una bolsa con una sustancia oscura, 21 barras de hierro, una cigüeña, un caracol y una nuez de palma. Bajó al mar y dejó con la ayuda del caracol un pequeño montículo de la tierra que tenía en la bolsa y sobre ella colocó a la cigüeña, que escarbaba y con los huevos que ponía, se mezclaban con la tierra convirtiéndola en tierra firme. Cuando intentaron apoderarse de su tierra tomó las 21 barras de hierro y creó lanzas y

PANTEÓN YORUBA

flechas para defenderse. De esta manera se ganó el respeto y el título de dueño y señor de la tierra firme.

ORUNGAN

Orungán es un Orisha menor, dueño del mediodía, hijo de Aggayú y Yemayá. Fue el primer hombre consagrado en Ifá. Aprendió el uso del tablero y las herramientas de la mano de Elegua y cuando Orunla recibió el Ashé, este le enseñó los secretos de la adivinación para que ayudara a la humanidad. Es Orisha de Babalawós. Sus atributos son un corazón dorado, un sol y dos piedras de volcán. Sus collares se confeccionan de 7 cuentas rojas, 7 azul oscuro transparente y entre cada 7 una cuenta dorada.

OROÑA

Oroiña para los Babalawos es una energía de fundamento. Es el ancestro de **Aggayú Solá**, nace directamente de **Olorun**. Representa la lava del volcán, la energía calórica del centro de la tierra, es donde nacen los terremotos, sus poderes forman las montañas, colinas y cordilleras. Se recibe con **Aggayú** y no se pone a la cabeza de nadie. Representa el amor y la ira, el fuego purificador y el conocimiento intuitivo. Nace en el oddu Irozo Melli.

Patakí de Oroíña:

La Tierra era una gran masa incandescente y Olofin sintió tanto calor que envió a Yemú a apagar el fuego. Tras largos días de trabajo, estaba extenuada, pero la candela había desaparecido de la superficie.

El agua corría de los lugares más elevados a los más bajos, tan largo era el camino que el dulce líquido cuando llegaba a su destino se tornaba salado, así fueron naciendo los ríos y los mares.

Oroiña, el fuego que había quedado preso en el centro del planeta, no estaba conforme con su destino y fue a ver a Olofin quien le reprochó su actitud anterior, pero con su bondad y sabiduría habituales dijo: "Estás pagando tu culpa, mas para que nadie te olvide, cada cierto tiempo te prestaré la loma y por ella dejarás oír tu voz y mostrarás tu descendencia."

Por eso, cuando menos lo esperamos, un volcán nos espanta con su ruido, que no es más que la voz de Oroíña, y Aggayú, su hijo, devora los sembrados y se adueña de la sabana.

OSHUMARE

Oshumare es el **Orisha** de la serpiente y el arco iris, representa la unión entre el cielo y la tierra, el equilibrio entre los Orishas y los hombres. Es andrógino y representa el movimiento, la permanencia y la riqueza. Es ayudante de **Shango** y corona de **Yemayá**. Hijo de **Naná Burukú**, hermano de Irokó y de **Babaluyé**. Su culto proviene de territorio Yewe, este alcanzó su pico en el siglo XIX, pero se fue perdiendo debido a los pocos que poseen sus secretos. Se dice que ayudó a curar la ceguera de **Olodumare**, cuando este le ofreció residir en el Orún. Sus colores tienen relación con los de **Oyá** y se le adora a través de **Yemayá**. También su culto lo tienen los Babalawós. Sus Elekes se confeccionan con 7 cuentas transparentes intercaladas con 11 amarillas y 11 doradas.

Características de los Omo Oshumare:

Son típicamente ambiciosos y desean por cualquier medio ser ricos. Son pacientes y perseverantes, raramente son francos y carecen de generosidad. El éxito suele hacerlos arrogantes y vulgares.

OTROS ORISHAS E IRUNMOLES

PANTEÓN YORUBA

Abatá: Es el Orisha de los pantanos. Está simbolizado en la naturaleza por el majá.

Agganá: Irunmole de la lluvia.

Agba Lodé: Es el Irunmole del espacio infinito.

Aña: Es un Irunmole de la música de percusión, habita en los tambores de fundamento o Batá.

Egbe: Este Orisha rige sobre las aguas estancadas, los acueductos y el agua de las tinajas.

Elusú: Irunmole de la arena.

Esí: Es el Orisha para la protección.

Fride: Es el Irunmole de la música de cuerdas.

Ikokó: Es el Orisha de todas las plantas acuáticas.

Irawó: Es el Irunmole de los astros.

Olona: Es la Orisha de los lagos.

Olosa: Es la Orisha de las lagunas.

Onírawó: Es el Irunmole de los cometas.

Osará: Es el Orisha de las caídas y cascadas.

Oshupá: Representa a la luna.

Poolo: Es el Irunmole de la música de vientos.

OTRAS MANIFESTACIONES

IKU

Ikú es en sí la muerte misma, la que por mandato de **Olofin** viene a buscar a aquellos que se les ha acabado el tiempo en la tierra, para que luego **Olodumare** decida el destino de ellos, si irán al Ará Orún, o deberán volver al Aiyé para terminar su misión. Ikú dejó de ser **Orisha** por su arrogancia y pasó a comandar a los Ajogún ó guerreros del mal (aro, ofo, esse, egba, fitiwó, akobá, etc). Viste de negro, ceniza oscuro o marrón oscuro. Perdió su duelo con **Orunla**, por eso debe respetar a sus hijos y llevarlos solo cuando **Olofin** lo marque. No posee culto particular, sino a través de Eggun u **Oro**. No se le inmola ni se le realizan otro tipo de ofrendas.

Patakí:

Al comienzo del mundo no se conocía la Muerte. Un día los jóvenes se quejaron a Olofin de que había tanta gente que no alcanzaban los alimentos para todos. Olofin llamó a Oyá y le pidió que llevara a Ikú a la Tierra, pero esta no estuvo de acuerdo, pues no cría justo que los hombres la odiaran y le pidió que la relevara de semejante misión.

Entonces Olofin entendiendo que tanto los jóvenes como la Orisha tenían razón, le dijo:

–Bueno, eso podemos arreglarlo, primero enviaré a Babalú Ayé para que lleve a Arun(enfermedad) a la Tierra y cuando los hombres se enfermen, tú les llevarás a Ikú.

Ikú y Oggún.

PANTEÓN YORUBA

Cuando Olofin confió su gobierno a Ikú y Oggún, no se conocían las enfermedades ni los sufrimientos.

Un día en que los jóvenes organizaron una fiesta, uno de ellos compró otí y le brindó a Oggún que bebió hasta emborracharse.

El dueño de la forja y los metales se acostó a dormir. Al rato, llegó Ikú que debía consultarle unos problemas urgentes y quiso despertarlo. Oggún furioso le cortó una mano a su compañero con el machete. La sangre corrió por todas partes. Todo aquel que la pisó se enfermó gravemente.

Fue así que se conoció la enfermedad en la Tierra.

EGGUN

En las naciones pertenecientes al antiguo Imperio Yorùbá, tenían sociedades que centraban sus prácticas en el culto de **Eggun** (muerto), de fundamental importancia para las religiones procedentes de dicha cultura, pues como dicen en el sistema religioso Osha -Ifá, "Ikú Lobbi Osha" (de la muerte nace el Orisha), que suelen traducir como "el muerto parió al santo". Para el Yorùbá, el concepto de la muerte es bastante más amplio que el de otras religiones, para nosotros el ser humano esta formado fundamentalmente por tres elementos: Emí (espíritu), Orí (alma) y Ará (cuerpo). El Emí y el Orí conviven dentro del Ará separados, Orí es aquel que tiene el aprendizaje y la sabiduría de otras encarnaciones, que se mantiene cerrado a la conciencia de la persona hasta sus muerte, durante la iniciación religiosa a la persona se le realiza un corte que representa abrir un poco la Orí de la persona a otros conocimientos, el que siempre se haya dentro del Ará, en la región cercana a la hipófisis.

El Emí es aquel que nos permite el diálogo interno, el que almacena recuerdos de esta encarnación y el que da un paso al costado en nuestra conciencia cuando incorporamos o montamos el Orisha, saliendo del Ará. Cuando morimos, Emí y Orí se hacen uno y dejan el Ará que se transformará en Okú o cuerpo muerto y ambos siendo una sola energía esperarán el destino que les depara, si volver al Aiyé, o sea la Atùnwá (reencarnación), si se convierten en Eggun (muerto) o si en Aragbá Orún (en camino al Orún), para posteriormente llegar al estado de Ará Orún (habitante del Orún). Las sociedades de culto a Eggun femenino, llamados Iyamí Agbá (mi gran madre), en su mayoría realizan un culto al Eggun colectivo, no individualizado, en el caso de la Sociedad Geledé esta energía que engloba al Eggun femenino es Iyamí Oxorongá, llamada también Iyá Nlá (madre que esta más allá). La Sociedad Geledé está compuesta exclusivamente por mujeres y solo ellas manipulan este inmenso poder de Iyamí Oxorongá. El temor que representa Iyamí en algunas regiones de Nigeria hace que los hombres de la región en sus fiestas, se vistan de mujeres, con mascararas femeninas y dancen en su honor para aplacar el enojo y establecer un equilibrio entre las fuerzas masculinas y femeninas. Esta sociedad no llegó con su culto a la Isla de Cuba.

La sociedad de culto al Eggun masculino, no individual, puesto que de forma individual no se conoce culto en Cuba, sino de forma generalizada, como en el caso de la Geledé es la Sociedad Secreta Oro, que se basa en el culto a una energía que representa el poder sobre los Egguns, a través de su capataz "Oro". En el caso de la sociedad Geledé, su culto prácticamente se halla extinto en África y en América nunca llegó a realizarse. El poder que le atribuyen a Iyamí Oxorongá es tan grande que debe ser cuidadosamente controlado, a veces con la ayuda de la Sociedad Oro. Estas dos son las sociedades más importantes a Eggun, luego de estas se hallan las sociedades de Eggun individualizados, que son sociedades que se dedican a cultar a importantes personajes del ámbito religioso o familiar, estas son las "Sociedades Eggungún", donde se basa el culto a Eggun masculinos, que son los que se manifiestan (los femeninos no se manifiestan) y visten grandes trajes de telas de colores que les cubre desde la cabeza a los pies, este tipo de indumentaria en África recibe el nombre de Eku y en Bahía el nombre de Opá.

ORO (ORUN)

Oro u Orun es uno de los cultos más secretos en el país Yorùbá, está vinculado con Ikú (la muerte). Algunos afirman que el culto y sistema Oro fue tomado de los monos rojos, llamados

PANTEÓN YORUBA

Ejimere. Consiste en un fundamento cuya carga es secreta, preparado por los Babalawos dentro de una tinaja negra, sellada con cemento de la cual sobresalen 9 o 18 cauríes según sea el fundamento, un caracol Cobo y en algunos casos la cabeza de dos muñecos (uno Obiní y uno Okuní) también cargados. Otro de los elementos que acompañan a Oro es un bastón (pagugú) adornado en algunos casos en la punta con la talla de una calavera, cuyos ojos son dos cauríes con la parte de la apertura natural hacia adentro, un machete, una teja (Ikokó Awadorono Kole Unoricha) y un Eshu de Oro montado en una piedra (otá) porosa o de arrecife. Un elemento fundamental de culto a Oro consta de un trozo de metal plano o de una madera plana en forma de pez con una larga cuerda que antiguamente se ataba a un poste. Cuando el viento sopla se movía emitiendo un sonido agudo llamado Ejáoro (pez de Oro). Esa es la voz misma de Oro. Entre los Ijebú y los Egbá, Oro es mucho más sagrado e importante que el mismo Egungún. En los tiempos antiguos los miembros de la sociedad Oro eran también los ejecutores de los criminales. Cuando la gente era condenada a morir por la corte Ogboni, eran los miembros del culto Oro quienes tenían que llevar a cabo la sentencia. Cuando Oro salía de noche, los que eran miembros del culto debían permanecer dentro de la casa y de salir estaban corriendo riesgo de muerte. Otros de las energías de la misma clase son los Igbis (árboles), por eso el monte o los bosques son tan particulares para el culto a Egungún. En el caso de los Igbis, son personificados por seres humanos enmascarados que llevan una imagen en la cabeza. Entre los Òyó, la gente de Iseyin y Jabata son los principales adoradores de Oro. Cada año tienen 7 días para su adoración. Durante todo el día las mujeres se quedan encerradas en la casa, excepto unas pocas horas que se les permite procurarse algunas provisiones. El séptimo día ni siquiera esto se les permite y se mantienen rigurosamente encerradas. Para la que no lo cumpla significa una muerte segura y esta pena se ejecuta no importa cual sea el título, la riqueza o la posición que tenga la mujer que se aventure a mirar a Oro.

El Culto a Oro, se mantiene vivo entre los Babalawos en Cuba, quienes son los encargados de Jurar a los hombres que deseen poseer el fundamento de Oro, aquellos que pretendan ser Oriatés, deberán según las verdaderas tradiciones pertenecer al culto Oro, lo cual les permitirá a la hora de dirigir un Ituto (ceremonia mortuoria) hacerlo con sapiencia. Los jurados ante el fundamento de Oro, luego de recibirlo y pasar por rigurosos rituales, se denominan Omo Oro y se les realiza un Itá con no menos de tres Babalawos por medio de Orunla y reciben el Odú que los caracteriza dentro de la Sociedad Oro.

IYAMI OSHOORONGA

Iyami Oshooronga es la reina del culto de la hechicería. Sus seguidores son los brujos y brujas, los cuales pueden ser blancos, rojos y negros, que pueden ser buenos, malos o regulares. Todos ellos conforman el culto de la brujería y son conocidos como Ajogún o Ajonjún, Dignatarios de la noche, Ancianos de la noche.

Se les nombra también Aje Awon Iyami (mis madres) o Eniyan o Eyele, cuando aparecen en forma de pájaros. En la región de Benin se le conoce a Iyámi Oshooronga como Oghhudian ni yason o Iquenromo.

Se cree que este es el mundo de Oloddumare, que el Creador del mundo es bueno y que El quiere que el hombre tenga lo mejor de la vida, por lo tanto, si existen elementos evidentes de maldad, deben existir igualmente algunos factores responsables de este quebrantamiento del flujo ordenado y uniforme de la vida. Así se introduce la brujería para explicar las desgracias. Cuando en la vida social y doméstica surgen ansiedades y tensiones, cuando las cosas no marchan de acuerdo con lo previsto, cuando hay infecundidad, esterilidad, depresión o miseria, terribles accidentes, o muertes prematuras, fracasos en los negocios, en los estudios y otras actividades, los africanos culpan a la brujería. De esta forma, cuestiones que de otra manera hubieran resultado difíciles de explicar, encuentran una sencilla justificación.

Los Yorubás tienen la creencia de que las brujas poseen unos pájaros que producen un chillido peculiar cuando vuelan en medio de la noche en su trayectoria hacia el Ajo (lugar de reunión). Los ancianos que se hallan fuera de sus casas o los que todavía están despiertos dentro de estas, generalmente se dirigen al pájaro diciendo: A kiioso pe ki ode orisa o ma de, bi ko ba ti de wara eni, ¡Onaire o!, "Uno no puede decretar que las cazadoras de Orishas (las divinidades) no cacen,

PANTEÓN YORUBA

siempre que ellas no cacen a nuestro vecino cercano, ¡buen viaje!"

Esta es una forma de rogar a las brujas que no le hagan daño alguno al que suplica. Igualmente demuestra que la gente cree que las brujas son seres terribles y que constituyen una fuente de temor para los humanos. Al igual que los cazadores salen en expediciones, las brujas salen en misión de búsqueda de seres humanos a quienes poder destruir, por eso dicen.

Aje ke lanaa
Orno ku lonii;
Ta nio sai mo pe
Aje ana lo pa omo je?

El pájaro de la bruja chilló anoche;
el niño muere hoy;
¿Quién no sabe que
fue la bruja chillona de la noche anterior
la que dio muerte al niño?

El estudio de la deidad Iyamí Ochooronga a través de las historias del cuerpo literario de Ifá nos permitirá conocer con más profundidad qué es en realidad el culto de la hechicería, cómo y por qué opera, y la forma en que los seres humanos podemos librarnos de su influencia.

Según plantea Ifá la única fuerza o divinidad que puede vencer la fortaleza de la brujería es el Suelo/Tierra.

El juramento propuesto por Orúnmila y Orichanlá a las brujas, fue tomado contra la destrucción injustificada de las vidas humanas. Esto nos dice el por qué las brujas no tienen poder para destruir a los verdaderos hijos de Oloddumare, así como también a los seguidores devotos de Orúnmila.

El Odu de Ifá Osá Meyi nos cuenta, por qué ellos no matan a nadie a no ser que la persona se haya opuesto al juramento prestado entre Orishanlá, Orúnmila y los hechiceros (brujos).

Los hechiceros (brujos) no matan a ningún hombre que realmente actúe de acuerdo a los caracteres distintivos y tabúes proclamados por Oloddumare el Todopoderoso.

Orúnmila reveló que originalmente los hechiceros (brujos) eran más considerados que los mortales profanos. Fueron los seres humanos quienes primero los ofendieron matándole a su único hijo.

Resulta que la bruja, Iyamí Oshooronga, y la profana, Ogbori, vinieron como hermanas al mundo al mismo tiempo. La profana tuvo diez hijos, mientras que la bruja solo tuvo uno. Un día la profana iba al único mercado disponible en aquel tiempo, llamado Ojo Ajigbomekon Akira. Este se encontraba situado en el límite entre el Cielo y la Tierra. Los habitantes del Cielo y la Tierra acostumbraban a comerciar en común.

Como la profana iba para el mercado, le pidió a Iyamí Oshooronga que le cuidara a sus diez hijos durante su ausencia. La bruja cuidó a los hijos de la profana con esmero y nada le sucedió a ninguno de ellos. Entonces llegó el turno a la bruja para ir al mercado y le pidió a su hermana que cuidara a su único hijo en tanto estaba ausente.

Cuando Iyamí Oshooronga se marchó, los diez muchachos de la profana se interesaron en matar un pájaro para comer. Ogbori le dijo a sus muchachos que si ellos deseaban la carne del pájaro, ella iría a los matorrales a cazar pájaros para que los comieran, pero que no debían tocar al único hijo de la bruja.

Mientras su madre estuvo en los matorrales, los diez muchachos se confabularon, mataron al único hijo de la bruja, y asaron su carne para comer. Según los diez muchachos de Ogbori estaban matando al hijo de la bruja, la fuerza sobrenatural de la última le dio la señal de que las cosas por la casa no iba bien. Rápidamente desistió de su viaje al mercado y regresó a la casa, solo para descubrir que su hijo había sido asesinado.

Comprensiblemente, estaba molesta porque cuando su hermana fue al mercado, ella se esmeró en cuidar a sus diez hijos, sin que tuvieran ni un rasguño, pero cuando llegó el momento de ella ir al mercado, su hermana no pudo cuidar de su único hijo. Lloró amargamente y decidió recoger sus cosas y marcharse de la casa donde vivía con su hermana.

Ellas tenían un hermano con el que llegaron al mundo al mismo tiempo, pero que prefirió vivir en medio del bosque porque no deseaba ser molestado por nadie. Este era Iroko. Cuando Iroko oyó a la bruja llorando, él la convidó a que le dijera qué estaba sucediendo y ella le explicó cómo los hijos

de su hermana Ogbori mataron a su único hijo sin que su madre fuera capaz de detenerlos. Iroko la consoló y le aseguró que desde aquel momento en adelante, ellos debían alimentarse de los muchachos de Ogbori. Fue a partir de aquel día que, con la ayuda de Iroko, la bruja comenzó a atrapar a los muchachos de la profana, uno a uno.

Orúnmila intervino para detener a la bruja en la destrucción de todos los muchachos de la profana. Fue él quien imploró a Iroko y a la bruja y les preguntó, qué aceptarían ellos con el fin de detener la matanza de los niños de los mortales profanos.

Es así como Orúnmila introdujo el sacrificio de (Etutu) el ofrecimiento a la Noche, el cual lleva un conejo, huevos, buena cantidad de aceite y otros artículos comestibles.

Como Eshu, no podemos antagonizar a las brujas sin el carácter adecuado. Solo tratamos de saber a través de la adivinación (consulta) qué es lo que podemos ofrecerle para procurar su apoyo en él y el momento en que les son entregados los elementos que piden en sacrificio, en muchas ocasiones se despegan de la espalda de uno. Aquellos que no entienden este aspecto de la existencia humana son los que caen fácilmente víctimas de la brujería.

Oloddumare mismo proclamó que el suelo (Otá Olé), debía ser la única fuerza que destruiría a cualquier bruja o divinidad que trasgrediere cualquiera de las leyes naturales. Este decreto fue proclamado cuando una poderosa doctora bruja del Cielo llamada Eye to yu Oke to qu Orun fue comprometida en la destrucción de las divinidades terrenales como consecuencia de su comportamiento malvado en la Tierra.

También vemos que el poder ejercido por los Ancianos de la Noche, les fue dado por Oloddumare en el momento en que Oloddumare vivía libre y físicamente con las divinidades. A las brujas les fue dado el poder exclusivo para mantener la vigilia cada vez que Oloddumare estaba tomando su baño, exactamente antes del canto del gallo. Estaba prohibido ver a Oloddumare desnudo. A la divinidad bruja fue a la única que se le dio esa autoridad. En ocasiones la divinidad bruja le dio la señal al gallo de que Oloddumare había tomado su baño, después de lo cual el gallo cantaba por primera vez en la mañana...

Oloddumare no obstante, no dejó al resto de la creación sin esperanzas a merced de los Ancianos de la Noche.

A través del oddu Osá Oshé Orúnmila revelará cómo Oloddumare esperaba de nosotros que nos protegiéramos contra los poderes de la brujería.

Había una hermosa muchacha en el palacio de Oloddumare, que se encontraba preparada para casarse. Oggún, Ozain y Orúnmila, estaban interesados en la muchacha. Oloddumare convino entregar a la muchacha en matrimonio a cualquier admirador que probara ser digno de su mano. La prueba a ser ejecutada a modo de elegibilidad para tomar la mano de la muchacha era, cosechar un ñame de la finca divina sin romperlo, una tarea aparentemente simple.

Oggún fue el primero en ofrecerse para ejecutar la tarea. El fue hasta la finca y desarraigó al ñame. Según lo sacaba, este se partió, lo cual claramente eliminó su candidatura.

Ozain fue el próximo en probar su suerte. El finalizó también con la misma experiencia.

Le llegó su turno a Orúnmila para ir a la finca. El no se movió directamente a la finca. Decidió conocer por qué aquellos que lo precedieron fallaron y qué hacer para triunfar. Fue a una adivinación, durante la cual le fue dicho que sin que ninguno de ellos lo supiera, Oloddumare había designado a los Ancianos de la Noche, para vigilar la finca divina. Por esta razón, ellos eran los responsables de la conjura de que los ñames desarraigados se partieran.

Le fue dicho que los agasajara con razupo de judías, pan de maíz frío y todos los artículos de naturaleza comestibles, y un conejo grande, y depositara el agasajo en la finca por la noche. En consecuencia él ejecutó el sacrificio en la noche. Aquella noche, todos los custodios de la finca divina celebraron la comida. En la misma noche, Orúnmila tuvo un sueño, en el cual las brujas enviaban a alguien para decirle que no fuera a la finca al siguiente día.

El debía ir al siguiente día, al próximo día, las brujas colocaron un fuerte aguacero con el objetivo de suavizar el suelo.

Después todas las brujas tomaron un juramento solemne de no conjurar el ñame de Orúnmila a que se partiera. Al tercer día Orúnmila se dirigió a la finca y desarraigó el ñame exitosamente y se lo trajo a Oloddumare, quien al instante le entregó la muchacha en matrimonio.

A través de la investigación, se ha llegado a descubrir que ellos pertenecen a una esfera cosmogónica, que les ha merecido el nombre de los Ancianos y dueños de la Noche. A partir del odu Osá Meyi, ellos llegaron a asentarse en el mundo y se convirtieron en poderosos. Tanto, que

ninguna otra divinidad puede someterlos. Ellos pueden desbaratar los esfuerzos de todas las demás divinidades que dejen de darles su debida consideración.

Esta investigación también demuestra que no son tan malos como en muchas ocasiones los pintan. Como todos los grupos de cuerpos celestiales y terrenales, hay hechiceros (brujos) benévolos y malévolos.

Probablemente, ellos dirigen el más justo sistema de justicia. Ellos no condenan sin prueba justa y acertada. Si alguien se les acerca con una acusación contra cualquiera, considerarán todas las partes antes de tomar una decisión.

Los oddus Oché Osá y Osá Meyi, nos dicen cómo las brujas llegaron al mundo y cómo dominaron a todas las divinidades.

Veremos también a partir del oddu Ogbe Irosun cómo los hombres de Ife una vez decidieron antagonizar con las brujas, como resultado de lo cual las brujas se retiraron al pueblo de Ilu Omuo o Ilu Eleye en las afueras de Ife.

Desde su nueva residencia, las brujas resolvieron despoblar a Ife matando sus habitantes uno a uno. Después que Ife había perdido a muchos de sus hijos e hijas, los ancianos decidieron librar una guerra en el pueblo de Eleye. Todas las tropas enviadas para combatir las nunca regresaron con vida. Todas las otras divinidades fueron contactadas para salvar la situación, pero sus esfuerzos fueron neutralizados por la habilidad superior de las brujas de Omuo.

Finalmente, Orúnmila fue declarado mediante adivinación pública para ser el único capaz de comprometerse con las mujeres. Tan pronto como fue contactado para el trabajo, él hizo los sacrificios necesarios y en vez de dirigirse a Ilu Omuo con su tropa, él fue con una procesión danzarina, la cual bailó de lleno en el pueblo. Cuando las mujeres vieron una larga procesión de hombres y mujeres esplendorosamente vestidos bailando en el pueblo con música melodiosa, se dieron cuenta de que era tiempo de retornar a casa en Ife.

Después que ellos conocieron lo que estaba sucediendo, todos regresaron a Ife y hubo una reconciliación general y júbilo.

Otra vez, este incidente ilustra claramente que no es fácil vencer las fuerzas de la brujería a través de la agresión, sin recurrir a una autoridad superior. La forma más fácil de tratar con ellas es a través del apaciguamiento.

Orúnmila no resuelve ningún problema valiéndose de la confrontación a no ser que todos los medios de conciliación hayan fallado. No obstante, en ocasiones él acude por auxilio a las divinidades más agresivas para que les hagan trabajos sucios. El es una divinidad muy paciente. El plantea que solo puede reaccionar después de ser ofendido treinta veces y no obstante esto, le toma a él por lo menos tres años para sentirse ofendido después de darle al ofensor amplia oportunidad para el arrepentimiento.