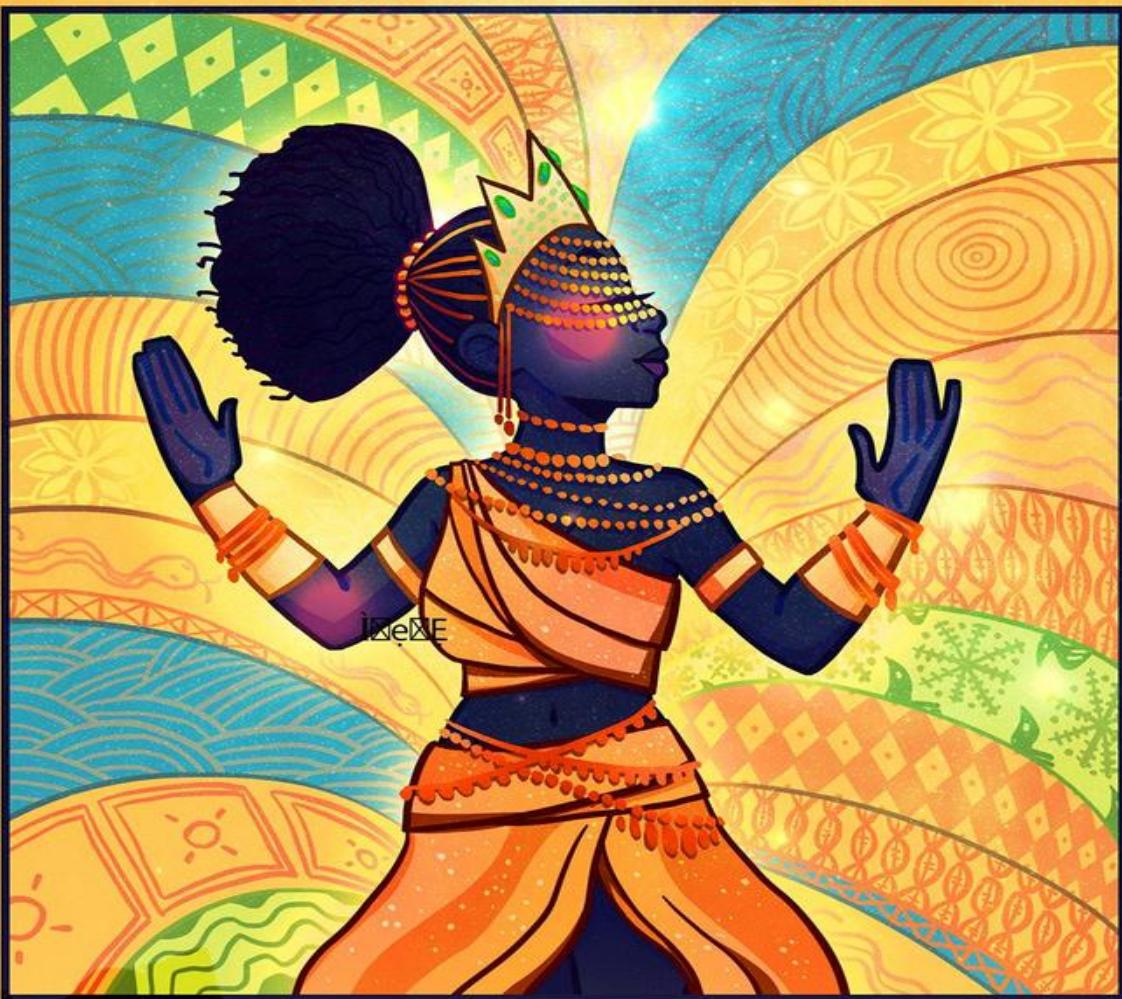

YORUBA

LA GUÍA DEFINITIVA DE LA
ESPIRITUALIDAD IFÁ, ÌSÈSÈ, ODU,
ORISHA, SANTERÍA Y MÁS

MARI SILVA

Yoruba

*La guía definitiva de la espiritualidad Ifá,
Ìṣẹ́ṣẹ, Odu, Orisha, Santería y más*

OceanofPDF.com

Tabla de Contenido

Título

[Yoruba: La guía definitiva de la espiritualidad Ifá, Ìṣèṣé, Odu, Orisha, Santería y más](#)

Introducción

[Capítulo 1: Introducción a la cultura yoruba](#)

[Capítulo 2: Olorun y el mito de la creación](#)

[Capítulo 3: ¿Quiénes son los orishas e irunmoles?](#)

[Capítulo 4: Principales orishas femeninas](#)

[Capítulo 5: Principales orishas masculinos](#)

[Capítulo 6: Cómo la adivinación de Ifá ve el futuro](#)

[Capítulo 7: Honrar a los ancestros](#)

[Capítulo 8: Calendario de culto yoruba y días sagrados](#)

[Capítulo 9: Hechizos, rituales y baños yorubas](#)

[Capítulo 10: Cómo influyó la cultura yoruba en la santería y otras](#)

[Bono de deidades supremas: Guía de ofrendas para los orishas](#)

Conclusión

Referencias

© Copyright 2022

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida de ninguna forma sin el permiso escrito del autor. Los revisores pueden citar breves pasajes en las reseñas.

Descargo de responsabilidad: Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma o por ningún medio, mecánico o electrónico, incluyendo fotocopias o grabaciones, o por ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información, o transmitida por correo electrónico sin permiso escrito del editor.

Si bien se ha hecho todo lo posible por verificar la información proporcionada en esta publicación, ni el autor ni el editor asumen responsabilidad alguna por los errores, omisiones o interpretaciones contrarias al tema aquí tratado.

Este libro es solo para fines de entretenimiento. Las opiniones expresadas son únicamente las del autor y no deben tomarse como instrucciones u órdenes de expertos. El lector es responsable de sus propias acciones.

La adhesión a todas las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo las leyes internacionales, federales, estatales y locales que rigen la concesión de licencias profesionales, las prácticas comerciales, la publicidad y todos los demás aspectos de la realización de negocios en los EE. UU., Canadá, Reino Unido o cualquier otra jurisdicción es responsabilidad exclusiva del comprador o del lector.

Ni el autor ni el editor asumen responsabilidad alguna en nombre del comprador o lector de estos materiales. Cualquier desaire percibido de cualquier individuo u organización es puramente involuntario.

OceanofPDF.com

Introducción

La religión tradicional yoruba ha crecido en popularidad durante las últimas décadas, especialmente entre los afroamericanos, ya que el sistema espiritual de Ifá proporciona un profundo sentido de pertenencia cultural. La yoruba es una práctica fascinante compuesta por mitos, tradiciones, leyendas, creencias indígenas, canciones tradicionales y proverbios populares, todos ellos moldeados por los contextos sociales y culturales de África Occidental.

Este libro funciona como guía definitiva de la espiritualidad Ifá, Ìṣèṣé, Odu, Orishas, Santería y mucho más. Contiene una aproximación profunda a la tradición yoruba, explora todos sus elementos e influencias, y cubre ampliamente uno de los sistemas de creencias más populares y complejos de África Occidental. Aprenderlo todo sobre este sistema de creencias no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, sobre todo porque hay muchos términos y contextos culturales que pueden resultar poco familiares. Afortunadamente, este libro presenta el tema de forma interesante y fácil de entender. Aunque es una guía fácil de seguir, el libro profundiza en los temas más importantes, cubriendo todos los aspectos de este sistema espiritual. Esto lo hace ideal para principiantes sin conocimientos previos de la cultura yoruba y también para personas más experimentadas que desean puntualizar y enriquecer sus conocimientos.

En este libro encontrará instrucciones y formas prácticas para crear un altar ancestral, honrar a los antepasados y hacerles ofrendas, así como realizar hechizos, rituales y baños yoruba.

El libro ofrece una introducción completa de la cultura yoruba y una breve reseña histórica y cultural. Le permitirá entender cómo la religión no se marchitó con el paso del tiempo y se mantuvo fuerte ante las dificultades. También comprenderá mejor las principales creencias y la visión del mundo de los yoruba. Posteriormente, el libro le dará detalles reveladores sobre el dios supremo de los yoruba, Olorun, y el mito de la creación. Aprenderá sobre la historia de la creación y comprenderá cómo el Dios Supremo yoruba se manifiesta de tres maneras.

Mientras lee, aprenderá sobre los irunmoles y los orishas, cómo pueden ayudarle, y entenderá la importancia de las ofrendas y cuáles son las preferidas de cada orisha. El libro le guiará por las concepciones sagradas

de lo femenino y lo masculino en la cultura yoruba y le presentará las deidades apropiadas, junto con las historias de sus orígenes, colores, personalidades y formas típicas de adorarlos. Otro capítulo habla de la práctica de la adivinación Ifá y explica quiénes pueden ser sacerdotes de Ifá. El libro también le guiará a través de una descripción del calendario de culto yoruba, sus días sagrados y cómo la religión yoruba influenció otras religiones de la diáspora africana. Por último, encontrará una guía de ofrendas para los orishas, que podrá consultar siempre que necesite recordar cuáles son los orishas y sus ofrendas preferidas.

OceanofPDF.com

Capítulo 1: Introducción a la cultura yoruba

La sociedad tradicional africana, que incluye el sistema de creencias yoruba, abarca conceptos espirituales indígenas y religiones de los pueblos africanos diferentes del cristianismo y el islam. Abarca una amplia gama de rituales, símbolos, expresiones artísticas, prácticas tradicionales, cosmologías, culturas, sociedades, etc. Si usted es una persona espiritual, lo más probable es que considere la religión como un estilo de vida. Por esto mismo es lógico que la religión tradicional africana y todos sus elementos hayan influenciado la visión del mundo de la población africana.

Al contrario de lo que mucha gente puede pensar, los sistemas de creencias tradicionales africanos son dinámicos. Son muy abiertos y reactivos frente a los fenómenos que producen cambios de conceptos e ideologías, como el envejecimiento, los avances tecnológicos y el paso del tiempo. Además, estas religiones tradicionales se centran principalmente en las experiencias vitales: en lugar de tener sus bases en la doctrina y la fe, incorporan una multitud de ceremonias, rituales y otras prácticas concretas, lo que las hace increíblemente cercanas y tangibles para quienes las practican.

La triple herencia

Si ha leído sobre las religiones africanas, habrá notado que los académicos suelen mencionar la *triple herencia*. Esto se debe a que las sociedades africanas suelen ser una mezcla de cristianismo, islam y sistemas de creencias indígenas, que juntas constituyen una *triple herencia*. Le sorprenderá saber que, aunque quienes practican las religiones tradicionales africanas son una minoría, los cristianos y musulmanes que viven en este territorio participan activamente en muchas prácticas de las creencias tradicionales de uno u otro modo. Los sistemas tradicionales de creencias influencian varios aspectos de las sociedades africanas, incluidas sus facetas políticas, sociales y económicas. Sin embargo, una gran parte de la población se ha convertido al cristianismo y al islam.

A diferencia del cristianismo y el islam, que se preocupan por convertir a las personas, las religiones tradicionales africanas se rigen por la convivencia. Uno de sus pilares es fomentar la paz y las interacciones armoniosas. Alientan las buenas relaciones con los seguidores de otras creencias y quienes practican actividades espirituales diferentes. Mientras que el islam y el cristianismo promueven la tolerancia de todos, los seguidores de las religiones tradicionales africanas no necesitan convencer a los demás de adoptar sus creencias.

La influencia de las creencias tradicionales africanas

Pocos son conscientes de que estas religiones han viajado mucho más allá de las fronteras de su continente de origen. Esta difusión se produjo durante la trata de esclavos transatlántica y ha inspirado la aparición de otras tradiciones y sistemas de creencias en las Américas, como el vudú en Haití, la santería en Cuba y el candomblé en Brasil. Las relaciones y similitudes entre los yoruba y otras religiones, incluidas las que acabamos de mencionar, se explorarán más profundamente en el último capítulo. La relevancia de las religiones tradicionales africanas y su alcance global hicieron que estas creencias fueran muy atractivas para las personas que peregrinaron a otros continentes durante la diáspora.

En esencia, las religiones africanas están especialmente interesadas en la reproducción, la riqueza y la salud. Estas preocupaciones centrales han propiciado la creación de instituciones y organizaciones creadas en particular para asuntos como el comercio, la curación y el bienestar general de los defensores y practicantes de las religiones africanas y los miembros de otros grupos religiosos.

Sociedad, género y medio ambiente

Aunque las religiones tradicionales africanas han marcado la pauta de sólidos debates sobre la religión civil y las interacciones sociales y comunitarias, muchas personas siguen pensando que estas creencias están en conflicto con la modernidad. Por desgracia, esto ha hecho que las minorías seguidoras de estas tradiciones sean objeto de formas inhumanas de abuso.

Las mujeres ocupan un lugar muy importante en estos sistemas de creencias, que enfatizan en las dinámicas y las relaciones de género destacando a las deidades femeninas y, en menor medida, a sus homólogas masculinas. Diosas, sacerdotisas, adivinas y otros arquetipos femeninos son eminentes en los mitos y cuentos. Incluso las académicas feministas de hoy en día utilizan estas tradiciones como referencia en sus esfuerzos por defender los derechos de las mujeres y su rol en las sociedades africanas. La tradición indígena africana aborda el género desde la perspectiva de que uno es complementario del otro. Las fuerzas de lo femenino y lo masculino deben trabajar en conjunto.

Otra cuestión muy significativa es que las tradiciones africanas comprenden nuestra interacción con el medio ambiente. Estas creencias son muy perspicaces y críticas sobre las formas de vivir en el entorno sin causar ningún daño. Este es un tema de gran importancia en el mundo actual, teniendo en cuenta la inminente crisis ecológica.

Espiritualidad y tradición

Las religiones tradicionales africanas ofrecen sólidas relaciones entre el reino de los ancestros y el mundo físico. Esto permite a los practicantes estar en contacto permanente con sus antepasados. Según las creencias

indígenas, nuestros ancestros tienen un lugar central en los asuntos de nuestra vida cotidiana.

Muchas religiones de distintas partes del mundo se mantienen vivas a través de sus escrituras y grabados. Sin embargo, las religiones tradicionales africanas se basan principalmente en la narración oral. Los cuentos y fuentes orales se han integrado en las estructuras sociales y políticas, en diversas formas de arte y en otros aspectos tangibles de la cultura. Dado que estas tradiciones son esencialmente orales, tienen una ventana para la variación y la versatilidad, que ha sido utilizada y resignificada por varios subgrupos y por múltiples religiones africanas. La tradición yoruba de Ifá y otras formas de oralidad siguen siendo fuentes de referencia fundamentales a la hora de comprender las prácticas de la religión y la visión del mundo que tienen sus integrantes.

Este capítulo le ayudará a entender qué es el yoruba, una religión tradicional africana. Se desvelan y se intentan comprender los orígenes y la historia de esta religión tradicional: las principales creencias y cosmovisiones yoruba y cómo se han mantenido fuertes a lo largo de la historia frente a la discriminación y el desprecio de las religiones mayoritarias.

Los yorubas en pocas palabras

África Occidental es el hogar de un grupo de pueblos étnicos conocidos como los yoruba. En 2019, había aproximadamente 44 millones de yoruba, la mayoría de los cuales vivían en Nigeria, y representaban el 21 % de la población de esa nación. Los yoruba son uno de los grupos étnicos más grandes de África. Tienen su propia lengua, el yoruba, y ocupan otras regiones y países además de Nigeria. Estos incluyen, entre otros, Ghana, República Dominicana, Cuba, Jamaica, Santa Lucía, Costa de Marfil, Liberia, Venezuela, Brasil, Granada, Sierra Leona, Trinidad y Tobago y Puerto Rico.

Las tradiciones, las ideologías espirituales y las costumbres han evolucionado en un sólido sistema de creencias religiosas. Según las creencias yoruba, todos los seres humanos experimentan el *Ayanmó*, que puede traducirse como suerte o destino. Por ello, esta religión tradicional sugiere que los humanos se unirán inevitablemente con lo divino, el creador y fuente de toda la energía existente, por medio del espíritu. Este estado de unidad se llama *Olodumare*. Nuestros pensamientos, sentimientos y acciones se traducen en interacciones con otras entidades vivas del reino físico. Todas nuestras comunicaciones son esfuerzos para encontrar y alcanzar nuestro destino en el mundo espiritual. Los seguidores de las tradiciones yoruba creen que las personas que dejan de experimentar un crecimiento espiritual en cualquiera de las facetas de su vida están destinadas al *Orun-Apadi*, que es el mundo invisible de los *potsherds*. La religión yoruba considera la vida y la muerte como un ciclo interminable de existencia. Sus seguidores creen que los humanos renacen constantemente en forma de entidades físicas diferentes a medida que sus espíritus se acercan gradualmente a la trascendencia.

Según el sistema de creencias yoruba, el destino de las personas está predeterminado antes de que nazcan. El hogar, la familia, la pareja, la

carrera, los intereses e incluso el momento y la causa de la muerte de cada uno están determinados de antemano. Creen que los planes, el destino y las promesas de una persona se olvidan al nacer, y que pasamos mucho tiempo esforzándonos por recordar estas cosas y alcanzar el futuro que nos estaba destinado. Los creyentes yoruba consideran que Dios es el ser más poderoso y que no tiene género. Se cree que Dios, u Olodumare, vive en los cielos y los intermediarios, u orishas, permiten la comunicación entre los yoruba y Dios.

Historia y orígenes

Ìṣèṣe es el nombre de la religión tradicional yoruba en el idioma yoruba. La palabra Ìṣèṣe se refiere a los rituales, las costumbres y las tradiciones que se practican en la cultura yoruba. Este concepto es una contracción de dos palabras: Ìṣè e ìṣe. La primera puede traducirse como origen o fuente, y la segunda significa tradición o práctica. Cuando se combinan, las palabras significan *fuente de nuestra tradición*. Esta palabra se creó para significar el sistema de creencias yoruba porque hay numerosas tradiciones, prácticas, observaciones, conceptos y creencias que se unen en el culto espiritual a los orisas u orishas. Un orisha es un ser con la capacidad de reflejar algunas de las manifestaciones de Olodumare.

Religión tradicional yoruba

Entre 12 y 15 millones de yorubas viven en el suroeste de Nigeria, Togo y la República de Benín, antes conocida como Dahomey. Estos individuos son los sucesores de una de las primeras y más destacadas tradiciones culturales y sistemas de creencias de África Occidental. Los expertos en lingüística y las pruebas arqueológicas sugieren que este pueblo ha ocupado este territorio al menos desde el siglo XV a. C. Como en cualquier otro idioma, en la lengua yoruba se han desarrollado dialectos regionales, producidos en parte por la urbanización y que han dado origen a distintos subgrupos yoruba. Estas diferencias condujeron a la aparición de un sistema social en el primer milenio antes de Cristo. Esta estructura era única en la población del África subsahariana. El hogar tradicional de los yorubas era muy próspero desde el siglo IX a. C. Las esculturas de terracota y bronce, que hoy se cuentan entre las riquezas más significativas de África, fueron construidas por hábiles artistas durante los cinco siglos siguientes.

La mitología yoruba, compuesta por la tradición oral y la narración de historias, señala a Odudwa, también llamado Odua, como el fundador y primer rey del pueblo yoruba. Algunas historias afirman que el hogar tradicional de los yoruba es la cuna de la creación y que Odudwa es el dios creador de todo. Sin embargo, algunos relatos dicen que la conquista del trono por parte de Odudwa alude a la conquista histórica protagonizada por los pueblos del este, antes del siglo XIX, del territorio yoruba. Los seguidores de Odudwa llegaron con una tradición urbana y aumentaron el protagonismo del rey, aunque entre los subgrupos de yorubas ya existía una estructura sociopolítica muy sólida de pueblos bajo la administración de un rey o jefe. Más tarde, quienes querían tener un lugar en la política debían presentar pruebas de su ascendencia o relación con Odudwa, aunque fueran inmigrantes. A esos individuos se les llamaba *hijos de Odudwa*. Llevaban *adenlas* o coronas de semillas, que se decía que les eran otorgadas por el propio Odudwa para que representaran su poder.

Un origen controvertido

Durante años existió controversia en torno a la etnogénesis de los yoruba como cultura y religión. Numerosos historiadores han estudiado modelos intentando determinar el origen del pueblo yoruba. Muchas pistas apuntan al antiguo Egipto. Sin embargo, cabe destacar que muchas escuelas de pensamiento discrepan en lo que respecta al análisis histórico de los yoruba y sus tradiciones. Mientras que algunos historiadores creen firmemente que Egipto fue la cuna de los yoruba, otros insisten en que la presencia de árabes y egipcios de piel blanca contradice esta teoría.

Una fuente conocida como el *Corpus de Ifá* es una crónica de todos los misterios asociados a la existencia del pueblo yoruba. Según ella, el pueblo yoruba cree que el Dios supremo, u Olodumare, es el creador del universo y de todas las demás deidades. Luego, el Olodumare y los demás dioses, incluido Orishanla, que estuvo muy involucrado en el proceso, crearon a los humanos. Por eso se cree que todas las civilizaciones humanas se originaron en el hogar de los yoruba, conocido tradicionalmente como *Ile Ife*. Sin embargo, los registros religiosos y culturales de la etnogénesis yoruba no comprenden los elementos de la metodología histórica moderna. Esto significa que carecen de fechas precisas, de la validación de la verdad histórica, de fuentes fiables, de pruebas externas y de estructura. Por eso, es probable que la información presentada por el *Corpus de Ifá* no sea más que meras tradiciones y mitologías.

Aunque las diferentes escuelas de pensamiento afectan a las tradiciones históricas, una tendencia muy popular entre los historiadores modernos es el interés por la relación entre los yoruba y el antiguo Egipto. Como hemos mencionado, es muy popular la teoría de que los pueblos yoruba emigraron desde Egipto. Afirman que hay pruebas de vínculos religiosos y culturales entre los antiguos egipcios y los yoruba. Sin embargo, más allá del argumento sobre los egipcios y árabes de piel blanca, muchos estudiosos insisten en que no hay pruebas arqueológicas sólidas de la migración de los egipcios a la tierra de los yoruba. Si alguna de las dos poblaciones hubiera interactuado con la otra, según los historiadores, probablemente habría ocurrido durante las épocas predinástica y dinástica, lo que explicaría posibles influencias.

Numerosos factores contribuyen a la creencia de que hubo un contacto directo entre los antiguos egipcios y los yoruba. Esto incluye el colonialismo, el islamismo, el cristianismo, el mito de la creación yoruba y la creencia de que Egipto es el punto de partida de toda la civilización humana, hecho del que hablaremos más a fondo en los siguientes capítulos.

Mantener la fuerza

Como hemos mencionado al principio del capítulo, los practicantes de las religiones tradicionales africanas han sido objeto de formas de abuso crueles. Esto se debe al alarmante y peligroso extremismo y los conflictos asociados con las religiones monoteístas abrahámicas, como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Estos peligros están presentes dentro del continente africano y amenazan de forma inminente a los practicantes de estas religiones en todo el mundo. Esta aterradora e injusta tendencia ha afectado a los pueblos yoruba del suroeste de Nigeria. El cristianismo y el islam se han entrometido injustamente en la vida de los pueblos yoruba, causando desequilibrio y provocando inestabilidad espiritual entre los practicantes de la religión tradicional. Los seguidores de las religiones abrahámicas han protagonizado a menudo campañas de conversiones forzadas y han expresado odio hacia los seguidores de otros credos. Fueron tratados como inferiores y expuestos a diferentes formas de abuso y prejuicio, introduciendo prejuicios malévolos en las sociedades yoruba.

La inoportuna llegada de diferencias espirituales a la sociedad yoruba estimuló el conflicto religioso hasta el punto de provocar homicidios. Estos

acontecimientos fueron muy extraños y confusos para los yorubas, teniendo en cuenta que sus creencias se basan fundamentalmente en características cordiales como la aceptación, la armonía, la tolerancia y la coexistencia. Los practicantes yorubas nunca buscan convertir a otros a su religión ni pretenden que quienes les rodean compartan sus ideologías y creencias. Los esfuerzos de extremistas por convertir a los yorubas provocaron trastornos, confusión y sentimientos de ira y dolor entre los miembros de esta sociedad. Sin embargo, los seguidores de este sistema de creencias consiguieron resistir a pesar de los desagradables trastornos.

Otro desafío que ha enfrentado el sistema de creencias yoruba es la modernización y los rápidos avances tecnológicos. Todas las tradiciones y costumbres están en riesgo constante de desaparecer o alterarse con el ritmo acelerado del mundo actual. Las tradiciones suelen sustituirse, olvidarse o perderse por completo con el paso del tiempo. Afortunadamente, los pueblos yorubas de África Occidental han conservado el control sobre sus tradiciones. Las prácticas y tradiciones religiosas yoruba son unas de las pocas que se mantienen muy similares a como se practicaban hace siglos. El pueblo yoruba ha hecho un excelente trabajo para mantener su verdad.

El Lukumi, uno de los dialectos yoruba, es la lengua litúrgica de numerosos subgrupos que surgieron de las tradiciones del vudú, la santería y el candomblé. Nigeria fue la cuna de todas estas religiones. Sin embargo, fueron obligadas a fusionarse rápidamente con el catolicismo al inicio de la trata de esclavos. Los esclavos fueron obligados por sus señores y por los misioneros a adoptar el cristianismo. En este contexto, el destino de los barcos determinó la trayectoria religiosa y las creencias espirituales de estas poblaciones. Por ejemplo, los esclavos que acabaron en Sudamérica se mantuvieron decididos a seguir practicando sus tradiciones yoruba. Estas tradiciones se mezclaron con el catolicismo para formar el candomblé. Por otro lado, los esclavos de los españoles que acabaron en España fundaron la santería. Por último, los esclavos que llegaron a Francia crearon el vudú. El hecho de mezclar sus creencias originales con las prácticas a las que los forzaban les permitió sobrevivir y mantener sus creencias y tradiciones africanas. También fue un medio de protección, ya que los yoruba eran objeto de abusos y castigos muy severos si se les encontraba practicando su religión tradicional. En respuesta, disfrazaron a sus deidades de santos católicos y continuaron adorándolos. Encontraron santos cuyas características se parecían a las de sus dioses y les asignaron deidades

yorubas correspondientes. De este modo, parecía que honraban a los arquetipos católicos y celebraban las fiestas cristianas cuando, en realidad, estaban siendo leales a sus deidades u orishas. Por ejemplo, el equivalente cristiano de Shangó, el rey yoruba, es Santa Bárbara. Esto significa que cuando realizaban una fiesta de tambores para Santa Bárbara, en realidad la estaban haciendo para Shangó.

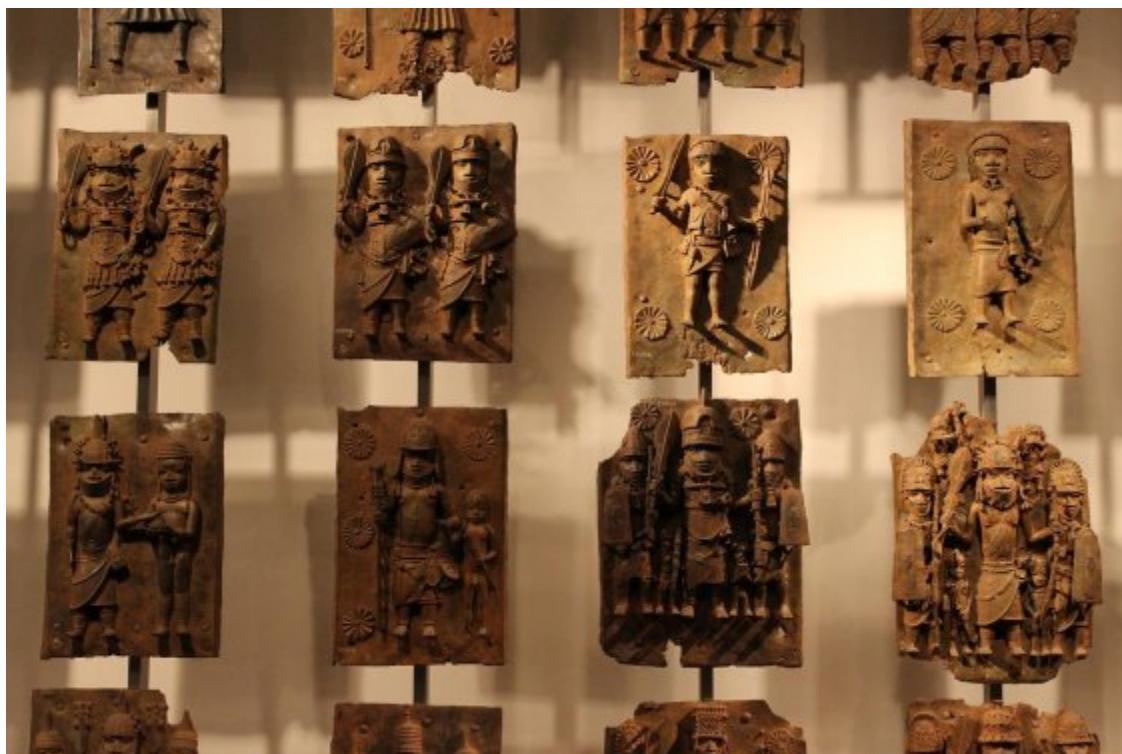
La decisión de mantener vivas sus creencias religiosas tradicionales -a pesar de las dificultades- permitió que tuviéramos acceso a esta información. De otra forma, lo más probable es que hoy conociéramos muy poco sobre este sistema de creencias. Esto es especialmente cierto en una religión que se basa principalmente en la narración oral y la tradición.

La tradición yoruba es uno de los sistemas de creencias originarios de África más destacados. Esta religión es muy versátil y adaptable. Además, aporta una gran cantidad de conocimientos y sabiduría sobre temas de gran importancia, incluso en la actualidad. Quizás es por eso que resulta muy atractiva y fácil de relacionar con otros credos. A pesar de su compleja y controvertida historia y de la multitud de retos a los que se ha enfrentado, esta religión ha conseguido prosperar.

OceanofPDF.com

Capítulo 2: Olorun y el mito de la creación

Como ha leído en el capítulo anterior, las creencias yorubas representan una visión del mundo basada en la espiritualidad y las tradiciones antiguas. Este capítulo analizará uno de los puntos de vista notables de este sistema: la relación entre el Dios Supremo yoruba, Olorun, y el mito de la creación. Esta religión tiene una versión del mito de la creación que es muy diferente de las de otras religiones antiguas y modernas. Este relato se ha mantenido por muchas generaciones a través de la tradición oral, cambiando muy poco y manteniéndose fiel a las tradiciones que honran a Olorun y a los orishas. Además, proporciona una visión clara de cómo los yoruba ven a su Dios Supremo y la relación que tiene con otros seres, sobrenaturales y mortales.

El mito de la creación yoruba

Hace eones, cuando los mortales aún no existían, Olorun y los orishas vivían en el cielo, el único lugar habitable en ese momento. Debajo de ellos

solo había agua, gobernada por la diosa Olokun, reina del mar. Como los orishas no eran tan poderosos como el Dios Supremo y a menudo necesitaban orientación, vivían en una comunidad cercana a un baobab. En ese lugar encontraban todo lo necesario para tener una existencia feliz y pacífica. Aunque tenían poderes, vivían casi como mortales, atendiendo a sus necesidades diarias. Los orishas creaban todo lo necesario para su sustento diario, incluyendo ropas y joyas impresionantes. Si deseaban ver más de su mundo, tenían todo el cielo sobre sus cabezas. Sin embargo, no todos estaban satisfechos con su dichosa vida en comunidad ni querían ver únicamente el cielo brumoso. Obatalá era un orisha con grandes poderes y un gran deseo de utilizarlos para explorar más allá de la tierra existente y crear algo diferente. Pronto empezó a preguntarse qué podría hacer con sus poderes y, mientras lo hacía, miró hacia abajo y se fijó en las aguas. Fue entonces cuando Obatalá decidió por dónde empezar su nueva aventura, e inmediatamente fue a pedirle permiso a Olorun para construir algo en el agua. Tenía dos razones para hacerlo. En primer lugar, necesitaba crear un terreno sólido en el que pudiera apoyarse cuando ascendiera. En segundo lugar, quería hacer una tierra para nuevas criaturas, a quienes los orishas pudieran ayudar, para finalmente poder usar sus poderes. Viendo que Obatalá quería hacer algo bueno y constructivo para todos, Olorun le permitió descender al agua.

Obatalá consultó entonces a otro orisha, Orunmila, sobre los preparativos para el viaje. Orunmila tenía poderes adivinatorios, por lo que podía ver todo lo que Obatalá necesitaba para tener éxito en su búsqueda. Llevó a cabo un ritual de adivinación esparciendo polvo de raíces de baobab en una bandeja sagrada. Después de arrojar 16 granos de palma en la bandeja, Orunmila observó cuidadosamente el patrón que seguían al desplazarse por la bandeja. Repitió el proceso ocho veces, memorizando las marcas de los granos. La instrucción que dio a Obatalá fue recoger algunas semillas de baobab, maíz, arena y nueces de palma para sembrar y un gato negro para llevar como compañía. Además, Orunmila le dijo a Obatalá que la única forma de llegar a las aguas era bajando por una cadena de oro. También le indicó que recogiera los objetos personales de los otros orishas y los colocara en un huevo sagrado. Al principio, a Obatalá le preocupaba encontrar una cadena de oro lo suficientemente larga para llegar hasta el mundo de abajo. Tuvo la idea de pedir a todos los orishas sus joyas de oro, para fundirlas en una cadena. Llevó todo el oro que le habían dado a un

orisha conocido por sus excepcionales habilidades como herrero. Este herrero creó entonces una cadena lo suficientemente larga para ayudar a Obatalá a llegar a salvo a las aguas. La cadena tenía varios ganchos muy fuertes, para que Obatalá y los objetos que llevaba consigo pudieran estar seguros.

Mientras el herrero fabricaba la cadena, Obatalá fue a buscar una concha marina para recoger arena. A continuación, metió el gato, el polvo de baobab mezclado con arena y el maíz en la bolsa y fue a buscar por los alrededores nueces de palma y otras semillas para llevar a la nueva tierra. Cuando lo reunió todo, Obatalá aseguró el huevo a su cuerpo con un trozo de tela para protegerse durante el trayecto.

Después, Obatalá cogió la bolsa con el resto de los objetos y ya estaba casi listo para su viaje. Su última tarea era asegurar un extremo de la cadena a un poste en el cielo, para escalar con seguridad.

Después de siete días con sus noches, detuvo su viaje repentinamente porque se le acabó la cadena y no sabía cómo bajar al reino acuático. Mientras se preguntaba qué debía hacer a continuación, oyó que Orunmila le decía que esparciera abajo la arena de la bolsa. En cuanto empezó a verter la arena sobre el agua, para su sorpresa, esta se solidificó al instante, creando un suelo firme sobre el que podía caminar. Sin saberlo, la preocupación de Obatalá había calentado tanto el huevo, que los objetos espirituales de su interior se convirtieron en un pájaro listo para nacer. Cuando estuvo listo, un pájaro llamado Sankofa voló del huevo, llevando los espíritus de los orishas. Al aterrizar en la tierra firme, el pájaro comenzó a picotear la arena, y los espíritus de los orishas formaron montañas y valles en la tierra. Así fue como estas formaciones obtuvieron forma única, heredada de los espíritus de los orishas.

Finalmente, cuando había tierra hasta donde llegaba su mirada, Obatalá se desenganchó de la cadena y se dejó caer al suelo. Decidió llamar a esta nueva tierra «Ife», que puede traducirse como el área que separa las aguas. Ansioso por explorar esta nueva tierra, Obatalá comenzó a caminar mientras agitaba la bolsa y esparcía por el suelo todo lo que había en ella. Al hacerlo, las semillas que llevaba cayeron en la tierra y comenzaron a crecer. Crecían tan rápido que volvían todo verde sin que Obatalá lo viera. Después de caminar durante mucho tiempo, se dio la vuelta y vio las palmeras que se multiplicaban tras de sí.

Obatalá tenía al gato como compañía, pero aún necesitaba pasar el tiempo de alguna manera, así que empezó a pensar qué podía hacer con las palmeras y las otras plantas que crecían en Ife. De las palmeras hizo vino, pero se aburría de beberlo solo. Una vez, mientras disfrutaba del vino y modelaba pequeñas figuras de arcilla, se le ocurrió crear criaturas a las que pudiera guiar y que le hicieran compañía. Las figuras de arcilla no eran perfectas, y aún no sabía cómo darles forma, así que consultó a Orunmila y Olorun. Decidieron que las imperfecciones no importaban, pero que las criaturas debían tener una forma parecida a la de los orishas y no a la del Ser Supremo. Se cree que fue Olofi quien lo sugirió, diciendo que el mundo necesitaba más orishas, pero que solo podía haber un Dios. Después de todo, eran los orishas los que se ocupaban de la naturaleza y de los seres vivos. Al multiplicarse el número de seres vivos en Ife, debía haber más guías para vigilarlos. Sin embargo, como no quería concederles los mismos privilegios que a las criaturas del cielo, Olorun decidió hacer a estas nuevas criaturas mortales en lugar de inmortales como los orishas.

Además de sus diferencias físicas, Orunmila sugirió que las nuevas criaturas tuvieran diferentes esencias. Dijo que algunas debían ser mejores que otras, pero ninguna debía ser perfecta por dentro ni por fuera. De este modo, podrían aprender de sus propios errores y de los de los demás. Aunque debían ser supervisados por los orishas, los nuevos seres debían ser capaces de crear y mantener el equilibrio en la naturaleza y en sus propias comunidades. Además, esta nueva especie debía conocer el hambre y el deseo, que no eran familiares para los orishas. Dada la enormidad de las tareas encomendadas, Olorun animó a Obatalá a plantar más y a escupir otras criaturas, como peces, insectos y otros animales antes de su objetivo final: los humanos. Todas las demás criaturas servirían a la humanidad como alimento y, creándolas, tendría más tiempo para aprender y crear una especie más evolucionada física, intelectual y espiritualmente. Olorun también advirtió a Obatalá que los humanos necesitarían un largo período de desarrollo para alcanzar su pleno potencial. A diferencia de las demás especies -que podían madurar en semanas o meses-, los humanos necesitarían años de desarrollo para aprender valores como la bondad, el sacrificio y el equilibrio.

Al cabo de un tiempo, curioso por lo que ocurría abajo, Olorun envió a otro orisha para ver cómo le iba a Obatalá. El informe que recibió decía que, aunque Obatalá hacía figuras para su entretenimiento, seguía deseando

que cobraran vida. Quería verlas prosperar y guiarlas. Para ayudarle, Olorun lanzó a Ife una enorme bola de fuego formada por gases explosivos del cielo. Este fuego no solo creó más tierra habitable, sino que también coció las formas creadas por Obatalá. Finalmente, Olorun dio vida a todas las formas de Ife utilizando su poderoso aliento. Después de presenciar la alegría de Obatalá con esta nueva vida, Olorun envió la bola de fuego de vuelta al cielo, donde se convirtió en el Sol. Al darse cuenta de que Obatalá necesitaría ayuda para su tarea, Olorun le envió un par de orishas más poderosos, incluyendo a Orunmila.

Así pues, Obatalá y los demás orishas avanzaban en su agotador trabajo, y estaban progresando muy bien hasta que llegó el momento de esculpir las formas físicas de los humanos. Mientras Obatalá paseaba pensando cómo darles la forma de los orishas, se detuvo a descansar. Como se encontraba junto a un estanque claro, decidió beber de él. Pero antes de probar el agua, vio su propia cara reflejada y se dio cuenta de que era un orisha. Finalmente, teniendo una idea de cómo debían ser los nuevos seres vivos, se puso a crearlos con los trozos de arcilla que encontró al lado del estanque. Obatalá estaba bastante satisfecho con el resultado final, así que creó muchos más cuerpos de arcilla. Durante su trabajo volvió a tener sed un par de veces, pero no siempre bebía agua. A veces, buscaba el vino para saciar su sed, y pronto estuvo bastante borracho. Como resultado, las formas de arcilla empezaron a tener un aspecto cada vez más diferente, y a algunas incluso les faltaron extremidades y otras partes del cuerpo. Sin embargo, en ese momento no se dio cuenta, y pensaba que todas sus esculturas eran hermosas. Además, le habían dicho que cuanto más diferentes fueran, mejor. Posteriormente, la siguiente vez que repitió el proceso, lo hizo sin beber vino para poder concentrarse en formarlas lo más sanas que le fuera posible.

Finalmente, cuando todas las criaturas cobraron vida, Olorun descendió por la cadena convertido en Olofi para verlas. Al ver el gran número de nuevas especies, decidió dar a cada orisha algunas de ellas para que las guiaran. Mientras tanto, a los humanos se les encomendó la tarea de vigilar su entorno natural. Se les animó a informar a los orishas si había que cambiar algo, aunque no se les enseñó a comunicar sus necesidades. Orunmila creó varios caminos para cada humano, mientras que otros los potenciaron con diferentes cualidades, dando forma a su destino final.

En un principio, Olokun sentía curiosidad por la vida que se desarrollaba en torno a su reino acuático y no interfería en el trabajo de los orishas. Sin embargo, al ver que las nuevas especies usurpaban sus dominios, se enfadó y decidió vengarse. Aprovechando la ausencia de Obatalá, que estaba en su tierra natal, Olokun ordenó a sus aguas que se tragaran la tierra firme creada por Obatalá. Las plantas, los animales y muchos humanos murieron, y solo quedaron con vida algunas personas que lograron huir a las zonas más altas y pedir ayuda. Buscaron refugio y medios para sobrevivir en Eshu, el único orisha cercano que podía ayudar. Eshu accedió a informar a Olorun lo que estaba ocurriendo, pero solo después de que los humanos le ofrecieran un sacrificio a él y a Obatalá. Cuando Olorun se enteró de lo que estaba ocurriendo en Ife, envió inmediatamente a Orunmila, ordenándole que lanzara hechizos para hacer retroceder el agua. Al ver que las tierras secas reaparecían, el ser humano se mostró muy agradecido con los orishas y el Dios Supremo.

Al ver que la humanidad se desarrollaba más lentamente de lo esperado y aún no podía sobrevivir por sí misma, y mucho menos vigilar su entorno natural, Olorun decidió darle aún más poder. Pidió a Obatalá que los hiciera más fuertes físicamente y les diera órganos más grandes, incluido el cerebro. Bajo la tutela de los orishas, la nueva especie humana se hizo más resistente y consciente de su entorno. Además, fueron entrenados para comunicarse con los orishas. Aprendieron qué ofrendas y oraciones debían hacer a cada orisha y cómo apaciguarlos si cometían algún error que los decepcionara. Los que aún no habían aprendido esto, estaban bajo el cuidado de Obatalá, junto con todas las criaturas deformes.

Olorun, Olofi, Olodumare y los orishas

Aunque los humanos podían transmitir mensajes a los orishas, no podían hacer lo mismo con el Dios Supremo. Como dueño de los cielos y de todo lo que está por debajo de ellos, el Dios Supremo ocupaba la cima de la jerarquía del panteón yoruba. Este rango era mantenido por sus tres representaciones: Olorun, Olofi y Olodumare.

Olodumare, el todopoderoso, era el hacedor de las tierras, y posiblemente el creador de todo el universo. Sin embargo, este ser nunca se manifestaba ni recibía mensajes, ni siquiera a través de los orishas. Su único propósito era supervisar su obra maestra.

Olorun era la única manifestación que la gente podía percibir, y siempre estaba presente en el cielo, como el sol. Esta representación ayudaba a mantener el orden natural de las cosas y permitía a los humanos disfrutar del mundo creado por Olodumare. Además de reinar sobre Orun, la tierra de los espíritus, Olorun también se comunicaba con los orishas, pero solo cuando era necesario.

Por otro lado, Olofi estaba siempre a disposición de los orishas y les permitía transmitir los mensajes de los seres humanos.

Los orishas también utilizaban esta manifestación del Dios Supremo para aprender todo lo que necesitaban para comunicarse con la gente. Gracias a esta manifestación, podían enseñarles a ser más respetuosos con ellos mismos y con los demás. Esto ayudó a que se mantuvieran sanos mental y físicamente.

Hay bastantes diferencias entre Olorun y el resto del panteón yoruba. Para empezar, a diferencia de los orishas, que pueden ser tanto masculinos como femeninos, Olorun trasciende los géneros y es un ser neutro. Como ser supremo, gobierna por encima de todo y de todos. Los orishas son solo sus asistentes, actúan como intermediarios entre Olorun y otros seres. Sin embargo, al mismo tiempo, los orishas son tan fundamentales para los humanos como el propio Dios Supremo. La energía de Olorun fluye a través de los orishas y no puede ser alcanzada directamente.

Proverbios yorubas y el significado de Olorun

¿Ta ní tó Olórum? Edá tá mòla ò sí.

¿Quién es tan grande como Dios? Ningún ser humano conoce el mañana.

Este proverbio ilustra que nadie sabe más que Olorun. Nadie sabe lo que le depara el destino; solo Olorun. Por eso, antes de actuar impulsivamente, siempre vale la pena considerar los resultados posibles de sus acciones. Así evitará meterse en problemas innecesarios.

Eni tí a ò lè mú, Olórum là nífi lé lówó.

Un adversario sobre el que no se puede prevalecer, se deja para el juicio de Dios.

Significa que si un adversario es más fuerte que usted, debe dejar que Dios lo domine. Incluso si se encuentra con alguien que le causa un gran

daño, es mejor dejarlo en manos de Dios. Olorun sabrá cómo tratarlo y siempre le impartirá el castigo que merece.

Olórum ìbá dá kan-in-kan-in tóbí tó esinsin, àtapa ni ì bá ta èèyàn.

Si Olorun hubiera hecho a la hormiga negra tan grande como una mosca, nos habría picado hasta la muerte.

Por la gracia de Dios, los malvados carecen del poder para hacer suficiente daño. Las malas cualidades son necesarias para equilibrar las buenas. Si no fuera por Olorun, este equilibrio no existiría y las personas malas no tendrían nada bueno en su interior.

OceanofPDF.com

Capítulo 3: ¿Quiénes son los orishas e irunmoles?

En el capítulo anterior, aprendió que los orishas representan al Dios Supremo, que los creó para ayudar y supervisar a la humanidad y a otros seres vivos. En este, aprenderá el papel fundamental de los orishas como mediadores entre el reino humano y el espiritual y por qué representan la comunicación más importante con Olofi, y por extensión, con Olodumare. Aprender sobre la gran cantidad de orishas a los que puede recurrir lo enriquecerá y fortalecerá espiritual, mental y físicamente.

Orishas e irunmoles

Cuando se habla del papel de los orishas en el panteón yoruba, hay otro término muy importante, irunmole. Mientras que los orishas son bien conocidos para quienes están un poco familiarizados con la religión yoruba, no sucede lo mismo con los irunmoles. Quienes han oído hablar de estos últimos, a menudo los confunden con los propios orishas. Sin embargo, hay

una gran diferencia entre ambos conceptos. En todo caso, a pesar de la bien documentada jerarquía entre los diferentes seres del panteón yoruba, aún faltan partes de las leyendas tradicionales sobre los irunmoles.

Lo que sabemos es que el término irunmole se compone de tres palabras: irun (ser celestial), mo (conocimiento) e ile (tierra). Por lo tanto, los irunmoles son seres celestiales con una gran sabiduría que visitan la tierra. La palabra también puede significar una fuerza de la naturaleza, incluso más poderosa que la energía. Esto sugiere que son seres hechos de luz y no de energía. ¿Por qué es importante? Porque implica que mientras la mayoría de los orishas eran seres humanos que alcanzaron la unidad con Olodumare, el irunmole es la fuerza que permite a los orishas alcanzar ese nivel. Solo aquellos que se ganaron un puesto por sus acciones son conocidos como orishas, y así es como Obatalá, Oshun y otras figuras famosas llegaron a serlo. El irunmole les ayudó a evolucionar su energía y su espíritu al estado de Olodumare. Al igual que hay muchos orishas diferentes, hay muchos irunmoles, que a menudo trabajan juntos para ayudar a los humanos. Por ejemplo, para superar una dificultad en la vida, necesitará la ayuda de Ogun y también de los irunmoles de Ogun.

Según algunas fuentes yoruba, los primeros 200 orishas creados por Olodumare ya poseían irunmole. De hecho, es posible que estos orishas, incluyendo a los que habitan la tierra, sugirieran la creación. En un principio, solo eran los intermediarios entre Olofi y la humanidad, pero es fácil pensar que utilizaran su poderosa energía para ayudar a otras criaturas. Además, eran capaces de adoptar muchas formas, muchas más que los orishas menores. Conformaban la comunidad celestial e invocaban regularmente al Ser Supremo, consultándole sobre sus deberes diarios. Según cuenta la leyenda, lo visitaban con tanta frecuencia, que Olorun decidió encomendarles la tarea especial de establecer la paz alrededor del árbol de baobab. Así, cuando pidieron la expansión del universo hacia las aguas de abajo, Olorun estuvo feliz de enviarlos a Ife para supervisar la evolución de la nueva vida.

Hoy en día, se dice que un irunmole es la única presencia del Dios Supremo en la tierra. Sin embargo, esta energía es capaz de tomar varias formas espirituales y físicas, incluidas las de los seres humanos y objetos inanimados. Según muchos yoruba contemporáneos, los irunmoles también pueden dar poder a entidades incorpóreas si se necesita su ayuda durante un hechizo o una ceremonia. Algunos de ellos también consideran a Olofi

como el primer irunmole, lo que explicaría que sea la única manifestación de Dios que se comunica con otras especies. Sin embargo, todos coinciden en que, a diferencia de los orishas, los irunmoles nunca fueron seres humanos, sino espíritus naturales. Por eso pueden convertirse en manifestaciones del poder divino, de la energía natural o espiritual, o en cualquier fuerza que los humanos necesiten, pero que les resulte incomprensible. Solo alejándose de su descripción abstracta se puede comprender la importancia que realmente tienen en la vida de los seres humanos. Ya sea que los considere como espíritus de energía y luz o como orishas con habilidades especiales, pueden ayudarle a desarrollar y transformar su energía, elevándola a un plano más alto. En general, los 401 irunmoles vagan por la tierra en busca de humanos a los que ayudar. Si decide buscar su ayuda, no olvide que puede necesitar la mediación de un orisha menor para comunicarse más fácilmente con ellos.

Mientras que los irunmoles son vistos como entidades de luz, los orishas son considerados casi como humanos. Cada uno de ellos está asociado con un aspecto de la naturaleza en el que se expresan sus cualidades divinas. Pueden realizar hazañas ejemplares, que son debidamente reconocidas, pero los humanos pueden comunicarse con ellos. Por supuesto, hay que saber honrar a un orisha. De lo contrario, no trabajarán con usted. Debe aprender lo que les gusta y lo que no les gusta para evitar su lado malo. Aunque a menudo trabajan como intermediarios entre el hombre y Olofi o el resto del mundo divino, los orishas a veces también pueden trabajar en contra de los humanos. Al igual que nosotros, tienen sus gustos y disgustos, y si algo les enfada, pueden hacer daño.

Aunque este estado de ánimo tan cambiante puede parecer desagradable, es esta actitud humana la que los hace tan identificables. Tienen sus propios defectos y virtudes, al igual que nosotros, y siempre se aconseja a los nuevos practicantes que busquen al orisha con el que mejor puedan relacionarse. Trabajar con un orisha le permite formar una conexión personal con él. Obtiene un guía y un consejero, un ser con el que se puede identificar, y cuanto más lo conozca, más fuerte será su vínculo. Esta forma de relacionarse contribuye a la continuidad de este sistema de creencias y a no olvidar su influencia en el desarrollo de tantas religiones africanas y sudamericanas contemporáneas. Afortunadamente, hay muchos orishas a los que un practicante yoruba puede recurrir. En los siguientes capítulos se hablará de los más importantes y útiles.

En la cultura yoruba, cada orisha tiene sus propias oraciones o eleke y su propio número. A pesar de ser tantos, se reconocen por su número. Se dice que algunos de ellos estaban presentes en forma de irunmoles cuando se creó la tierra a partir del antiguo reino del agua, mientras que otros surgieron más tarde. Lo más probable es que se trate de seres humanos que trascendieron a una existencia semidivina. Cada orisha se comunica y se manifiesta de forma diferente. Algunos aparecen en la naturaleza, como montañas, ríos o árboles, mientras que otros toman la forma de seres humanos o animales familiares. Según las antiguas leyendas yoruba, los orishas no conocían el hambre, la sed ni el deseo, elementos desconocidos para los seres celestiales. Sin embargo, a medida que su número creció y pasaron más y más tiempo con la humanidad, adquirieron la capacidad de comer, beber y amar, al igual que los humanos. También aprendieron a disfrutar de la música, con la que se apaciguan fácilmente.

Además, cada uno de ellos tiene sus propios alimentos favoritos y otros objetos que les gusta recibir como ofrendas y regalos. Si usted hace una ofrenda a un orisha de una forma a la que está acostumbrado, y le ofrece algo que le gusta, reconocerá el gesto y acudirá en su ayuda de inmediato. La investigación le enseñará más sobre sus gustos y disgustos, y aún más útil le será la observación de las fuerzas de la naturaleza que gobiernan. Cuando lleve a cabo su investigación, recuerde que los orishas suelen trabajar juntos, por lo que siempre debe prestar atención a la forma en que las fuerzas de la naturaleza interactúan entre sí. Por ejemplo, el orisha que gobierna los ríos trabajará con el que gobierna los mares en los que desembocan los ríos. La forma en que fluye el río, su subida y bajada, también reflejan el estado de ánimo cambiante de los orishas. A medida que observe su trabajo, obtendrá una mejor comprensión de los complejos caminos de los orishas. Verá su fuerza celestial, así como sus cualidades humanas. Esto le permitirá entender que, en cierto modo, no son diferentes de usted, lo que facilitará la creación de un vínculo profundo con ellos. Si logra establecer una relación de respeto mutuo con un orisha, un día, cuando más lo necesite, podrá encontrarse cara a cara con él.

Orishas y Ashé

Aunque no se puede negar el papel de los orishas como intermediarios entre el Dios Supremo y nosotros, pueden ser aún más útiles en las prácticas de

curación. El Ashé de los orishas puede dominar la desgracia y el mal, limpiando su alma y ayudándola a crecer hasta el nivel deseado. Para muchos, esto significa alcanzar la unidad con Olodumare, pero incluso si su objetivo es sanar las heridas del pasado, Ashé será de gran ayuda.

¿Pero qué es Ashé y cómo le afecta? Ashé es un poder divino, la fuerza que mueve todo en el mundo. Inicialmente, Olodumare otorgaba esta energía solo a los orishas que servían a Dios en los cielos. Incluso cuando se les ocurrió crear Ife y a la humanidad, el hombre no estaba dotado de Ashé, ya que no se consideraba necesario que lo tuviera. Con el tiempo, el Dios Supremo y los orishas se dieron cuenta de que todo ser vivo podía beneficiarse de esta fuerza. Entonces el Dios Supremo comenzó a dotar a todo de Ashé, incluso a los objetos inanimados, convirtiendo esta energía en uno de los conceptos más fundamentales del sistema de creencias humano. Ahora lo conocemos como el inmenso poder que hay detrás de todo, incluidos nuestros propios pensamientos, emociones y acciones.

Ashé llega a nosotros a través de una sola fuente: los orishas. Ellos custodian este flujo y pueden canalizarlo hacia nosotros para que nos acompañe en nuestros viajes. Al trabajar con los orishas, puede acceder a su Ashé a través de oraciones, ofrendas y otras ceremonias, asegurando mantenerse en el camino correcto. Además, hay otras formas de canalizar el Ashé hacia usted, especialmente para la adivinación o la curación. Las hierbas, los colores, las velas y los cristales también pueden favorecer el flujo de Ashé, conduciéndolo hacia usted y uniéndolo con su propia energía.

Trabajar con Ashé puede ser más fácil de lo que cree, ya que está acostumbrado a recibir palabras en forma de oraciones, canciones, maldiciones y alabanzas. A veces, incluso una conversación cotidiana puede atraerlo, animándolo a hacer que las cosas sucedan y a lograr el cambio que desea en su vida. Por esta misma razón, debe tener mucho cuidado con su uso; ¡toda su existencia puede depender de él! Ashé no solo tiene características sagradas, sino que su dimensión social va más allá de lo imaginable. Cualquiera que aprenda a relacionarse y utilizar esta fuerza vital y esencial se convierte en una figura de autoridad. Al mismo tiempo, a través de su propia iniciación, ve reflejado su efecto que cambia su vida para siempre. Si aprende a dominar este poder, dependerá aún más de él. Pero sabrá cómo emplearlo en sus rituales para invocar a determinados orishas o incluso a Olofi en caso de que necesite su ayuda. Trabajar con un orisha significa reconocer la singularidad de su Ashé y saber cuándo puede

ser útil para usted. El reconocimiento de su autonomía es un signo de respeto, que también le ayudará a ganar su confianza y establecer una relación mucho más amigable.

¿Cómo sanan los orishas?

Cuando un orisha entra en contacto con su cuerpo, le transfiere su Ashé. Pero además de prestarle su Ashé para hacerlo más fuerte y permitirle superar las dificultades de la vida, los orishas pueden ayudarle de muchas otras maneras. Cada uno de ellos representa una fuerza particular en el panteón yoruba. Todos tienen sus propias especialidades y sus influencias específicas. Pueden proteger y curar la naturaleza, y pueden hacer lo mismo por usted, solo tiene que saber a cuál invocar. El orisha que elija para trabajar lo protegerá y defenderá según sus poderes; por ejemplo, puede hacer que una enfermedad desaparezca de alguna parte específica de su cuerpo. Desde las dolencias físicas hasta las cicatrices emocionales, todos necesitamos curación de maneras diferentes. Aunque el vínculo que forme con un orisha se manifestará principalmente en su cuerpo, esto no significa que no potencie su estado mental. Usted existe a través de su cuerpo, así que es el único canal por el que los orishas pueden conectarse con usted. Pero una vez que se ha establecido la conexión, ellos envolverán su mente y su cuerpo, curándolo espiritualmente si es necesario. Como se ha mencionado antes, lo más probable es que necesite algunos intermediarios para transferir la energía. El uso de elementos asociados a los orishas facilitará la interacción con su cuerpo, restaurando su salud y vitalidad.

¿Qué es un ebbó?

En la terminología yoruba, ebbó significa sacrificio. Sin embargo, un ebbó puede significar también otras cosas. Se puede ofrecer durante diferentes ceremonias y puede representar varios tipos de sacrificios. Puede representar un sacrificio, ofrenda, purificación o expresión de gratitud. Además, el ebbó que se haga en cada evento dependerá de los orishas que se invoquen y de sus gustos. Después de un ebbó tradicional yoruba, el poder de cada oración, hechizo o ritual se eleva, y la mentalidad del practicante estará más cerca de producir un resultado positivo.

Hay muchos tipos de ebbó, y pueden diferenciarse por los elementos utilizados, la ofrenda y el proceso para realizarla. Mientras que los sacrificios de animales eran muy comunes en el pasado, hoy en día no son necesarios. El orisha al que invoque estará satisfecho con una ofrenda de frutas y dulces, acompañada de una oración o quizás un baño con un despliegue de flores. Recuerde que durante un ebbó está limpiando su cuerpo de energía negativa para que el ashé del orisha pueda fluir más libremente. Esta práctica es una medicina que puede curar las heridas del pasado y resolver los problemas. Esto solo es posible si el sacrificio que hace sirve para su tranquilidad y salud, tanto física como mental. Incluso si solo lo hace para complacer a un orisha y obtener una mayor colaboración, solo funcionará si mantiene un equilibrio en la naturaleza. Después de todo, los orishas velan por otros seres, no solo por los humanos.

Un ebbo es un ritual común realizado antes de la adivinación de Ifá. En este caso, es una combinación de rituales que prepara simbólicamente a la persona que necesita la adivinación. Pero un ebbó también es esencial en otro tipo de situaciones, como cuando se quieren cambiar las circunstancias. Aparte de la limpieza, un ebbó puede ayudar a identificar problemas dentro de su estructura espiritual. Una vez identificados, podrá sanarlos y sentirse mejor. Si desea revelar su futuro o el de otra persona, si necesita orientación para alcanzar sus objetivos o busca la iluminación espiritual a través de las formas tradicionales yoruba, debe realizar un ebbó. Incluso si la persona para la que se realiza la ceremonia está en sintonía con su destino, la realización de un ebbó mantendrá el equilibrio natural de las energías.

El sacrificio del ebbó (o eje) es un tipo específico de ebbó y representa la ofrenda del poder más elevado de un ser vivo. Algunos creen que deben usar la sangre de un animal, pero esto está lejos de la verdad. De hecho, el poder y el Ashé de los orishas fluye a través de todo el animal, y es más fuerte cuando el animal está vivo. Por eso, muchos practicantes utilizan animales vivos durante sus rituales. Por ejemplo, puede adoptar un animal y alimentar su fuerza vital, promoviendo aún más el flujo de ashé a través de él. O puede dárselo a la persona para la que está realizando un ritual para que se encargue de él. Otra forma de usar los animales en un sacrificio consiste en liberarlos en la naturaleza una vez concluida la ceremonia. La propia liberación puede ser fundamental para el éxito del ritual. Esta es una práctica habitual en los rituales de limpieza en grupo antes de una festividad importante. En el ebbó en el que comunidades enteras participan en la fiesta

de celebración, los animales no se sacrifican en vano, sino que se cocinan y se utilizan como alimento. Es un acto de gratitud hacia los orishas, la naturaleza y el animal que dio su vida para alimentar al pueblo. Es un acto que trae armonía y equilibrio a la comunidad y a la vida individual de sus integrantes.

OceanofPDF.com

Capítulo 4: Principales orishas femeninas

En el capítulo anterior hemos hablado sobre los orishas y su papel en la religión yoruba. Hasta el día de hoy, los dioses yorubas siguen fascinando a la gente. Como intermediarios entre la Deidad Suprema y los humanos, los orishas juegan un rol fundamental en esta religión. Hay diferentes tipos de orishas, y representan las fuerzas de la naturaleza. Como se mencionó en capítulos anteriores, hay orishas masculinos y femeninos. En este capítulo, nos centraremos en los principales orishas femeninos.

Ayao

Ayao es la diosa del aire. Vive en el bosque o en el cielo, y cuando viaja se convierte en ciclón o torbellino. Ayao nunca toca el suelo; por esta razón, todas sus ceremonias tienen lugar sobre una mesa. Se entregaba a los hijos de Oya, pero en la actualidad se entrega a sacerdotes y sacerdotisas. Cuando los iniciados de Oya realizan un parto bendecido, Ayao atiende a los espíritus con los que se relacionan. Utiliza estos espíritus para ayudar a su hermana Oya en las batallas.

- **Origen**

Ayao es la hermana menor de Oya, que es otra orisha. Ella y su hermana son muy veneradas. Ayao vive en el cielo para proteger a los espíritus que atraviesan las nubes para vivir en el reino de Olofi. Trabaja con el orisha de la naturaleza, Osain, del que aprendió magia y botánica. Utiliza nueve piedras, una ballesta y una pluma.

- **Personalidad**

Ayao es una guerrera muy poderosa y feroz. Es conocida como una orisha muy inteligente y tiene abundantes conocimientos de magia y brujería.

- **Colores**

Los colores que se asocian con Ayao son los de las hojas y las cortezas: diferentes tonos de marrón y verde.

Oya

Oya es la diosa del tiempo. Representa las tormentas, los huracanes y el viento. Es una mujer alta y hermosa. Es una de las siete potencias africanas; una de las orishas más poderosas y temidas. Las mujeres invocan a esta orisha para que les ayude a resolver disputas, por lo que se la considera una protectora de las mujeres. Cuida el inframundo para ayudar en la transición de los recién fallecidos de nuestro mundo al reino de los espíritus. También se la asocia con los funerales. Al girar su falda mientras baila, Oya puede invocar tornados y rayos. Puede alterar el cosmos, lo que es necesario para equilibrar el universo. Oya puede manifestarse como una hermosa mujer o un búfalo de agua con cuernos. Las madres que sufren abortos y quieren quedar embarazadas ofrecen bebidas y alimentos a Oya. Cura las enfermedades pulmonares y protege contra tornados, tormentas, huracanes y rayos. También puede proteger a los vivos de ser perseguidos por los muertos.

● Origen

Según una leyenda yoruba, un día, Ogun, el dios de la guerra y el hierro, vio salir del río Níger a un llamativo búfalo de agua con cuernos que se transformaba en una mujer muy hermosa. La siguió mientras caminaba como una reina y no pudo evitar enamorarse de ella. Le rogó a Oya que se casara con él y ella dudó. Sin embargo, Ogun le dijo que conocía su identidad bovina y la amenazó con revelarla si no accedía a casarse con él. Se casaron y él la amó apasionadamente. Sin embargo, durante una discusión, Ogun reveló su secreto. Entonces, Oya le abandonó y se casó con su hermano Shangó, el dios del trueno y la luz. Era su consejera de confianza y luchaba junto a él en las batallas. Oya era estéril, así que sacrificó un trozo de tela con los colores del arco iris. Funcionó y dio a luz a 9 hijos.

● Personalidad

Oya es extremadamente intelectual y poderosa. Es una guerrera valiente que nunca se repliega en una batalla. Según la leyenda, se dejaba crecer la barba y usaba pantalones para luchar como un

hombre durante las guerras. Es una fuerte protectora, especialmente de sus hijos, y ha ayudado a todos los orishas. Cuando se enfada, esta poderosa orisha puede invocar cualquier desastre natural para destruir hombres. También tiene habilidades psíquicas que le permiten ver más allá de nuestro mundo.

● Colores

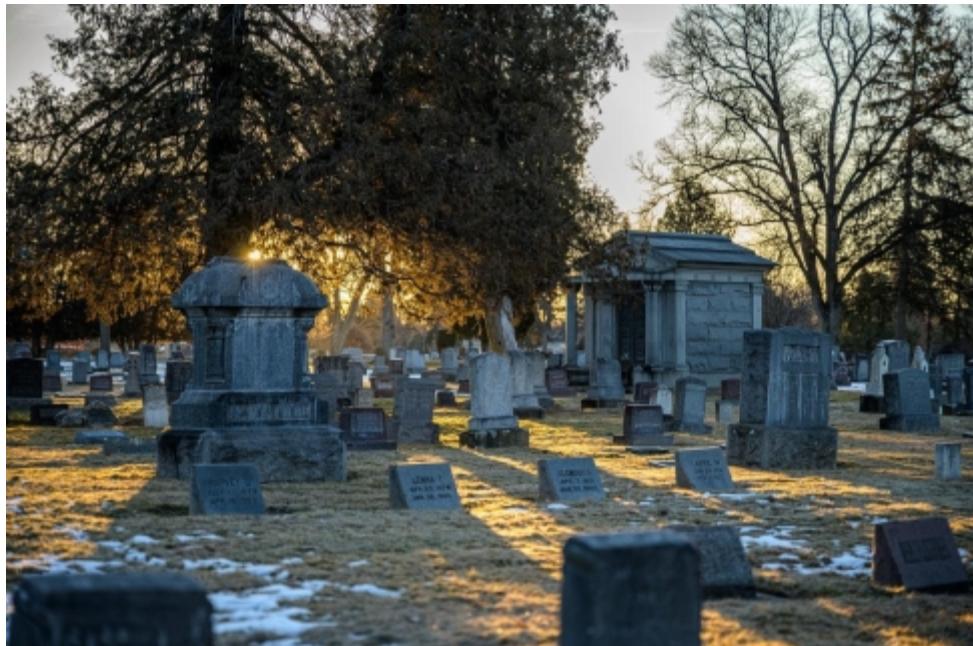
Los colores asociados con Oya son el negro, y los tonos rojos, naranjas, y púrpuras.

● Alimentos y ofrendas

A Oya le agradan las frutas como las uvas y las ciruelas púrpuras, las uvas negras y la carambola. Sin embargo, su comida favorita son las berenjenas, por lo que una ofrenda tradicional para Oya son nueve berenjenas. Si no se pueden comprar nueve, basta con cortar una berenjena en nueve trozos, ya que el nueve es el número asociado a ella por sus nueve hijos. Otras ofrendas para Oya son flores, vino tinto, buñuelos de arvejas, legumbres y tabaco. Puede presentar las ofrendas llevándolas a las puertas del cementerio o montando un altar en su casa. La mejor comida para un ritual de Oya es la sopa de nueve granos o la berenjena con arroz.

Yewa

Yewa es la hermana de Oya y, al igual que esta, se asocia con los cementerios. Es la diosa de la muerte y la virginidad. Trabaja con Oya y vive en el cementerio. Yewa es considerada la reina de los cadáveres, ya que los protege desde que mueren hasta que son enterrados. Luego los entrega a Oya. Según la leyenda, Yewa bailaba sobre las tumbas para tranquilizar a los muertos y hacerles saber que estaban protegidos. También protege a los inocentes y castiga a los que no rinden culto a los muertos. Se cree que Yewa se transformaba en un búho para vigilar sin que nadie se diera cuenta. Como también es la diosa de la virginidad, sus devotos deben permanecer célibes.

● Origen

Yewa no siempre fue la diosa de la muerte; antes era una orisha del agua. Es hija de Obatalá, el padre del cielo y el dios de la pureza, y era conocida por su exquisita belleza. Según la leyenda, Shangó, famoso por ser un mujeriego, sedujo a Yewa cuando era muy joven y ella quedó embarazada. Sin embargo, le dieron una poción que le hizo abortar al niño. Ella quedó destrozada por el incidente y se castigó a sí misma residiendo en el cementerio. También existe otra versión del mito: se dice que amaba a Shangó, pero no cedió a sus sentimientos y permaneció virgen. Avergonzada por esto, se lo confesó a su padre, que la envió al reino de los muertos donde permaneció célibe.

● Personalidad

Yewa es misteriosa, sombría y muy majestuosa. Tiene una personalidad muy seria y desprecia el humor, la promiscuidad y las bromas sexuales. También detesta las groserías, la vulgaridad, el lenguaje soez, las insinuaciones sexuales y las charlas sobre sexo, lo cual tiene sentido, ya que es la diosa de la virginidad.

Yewa es considerada como una de las orishas más solitarias y es muy diligente, inteligente, sabia, conocedora y trabajadora.

- **Colores**

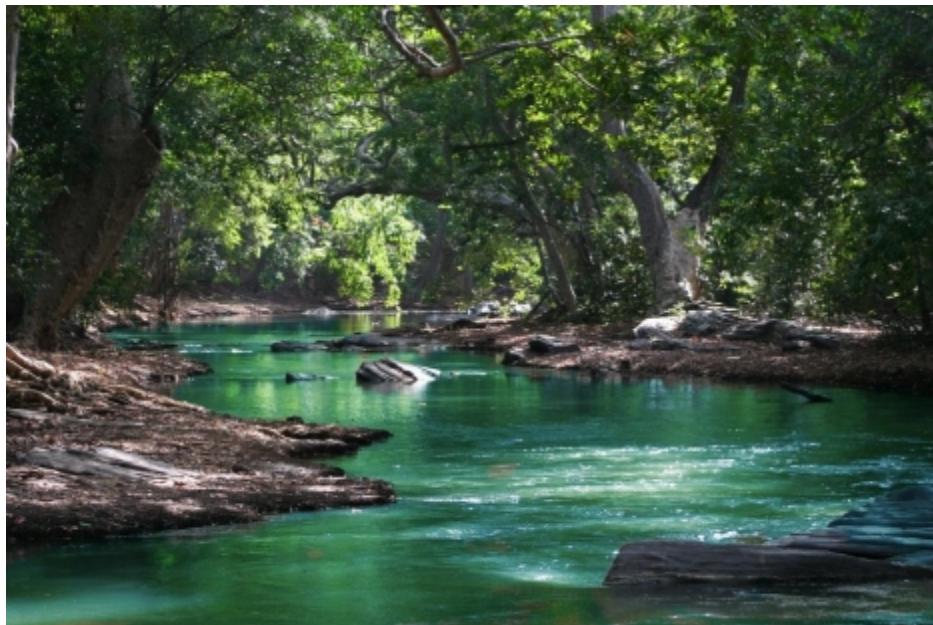
Los dos colores que se asocian a Yewa son el escarlata y el rosa.

- **Alimentos y ofrendas**

Como diosa de la muerte y reina de los cadáveres, Yewa aprecia las flores perfumadas para disimular el olor de los cuerpos muertos. Se debe usar un gran ramo de flores para aumentar la fragancia.

Oba

Oba es la diosa de los ríos, su símbolo es el agua. Representa la energía, la flexibilidad, la protección y la restauración. En algunos lugares se la considera la diosa del amor, mientras que en otros es la protectora de las prostitutas. Castiga a todo aquel que se aprovecha de un corazón enamorado, ya que ella fue engañada por su amado marido, que no pudo mantenerse fiel a una sola mujer.

● Origen

La historia de cómo Oba se convirtió en la diosa del río es muy triste. Fue la primera esposa de Shangó y era consciente de que su marido tenía los ojos desviados. No le importaba compartirlo mientras siguiera siendo su única reina. Sin embargo, Shangó se enamoró perdidamente de Oshun y Oya, y las trató como reinas. Oba se sentía muy frustrada y celosa por cómo su marido amaba a estas mujeres. Según la leyenda, una de las mujeres engañó a Oba diciéndole que había cortado un trozo de su oreja, lo había cocinado y se lo había servido a Shangó para que la deseara. Oba siguió los pasos de su rival y se cortó la oreja para servírsela a su marido. Cuando Shangó vio la oreja en su comida, le dio asco. Algunas leyendas dicen que la dejó y nunca volvió, mientras que otras dicen que pensó que ella quería envenenarlo y la echó de la casa. Ella lloró hasta que sus lágrimas crearon el río Oba. No se sabe exactamente cuál de las mujeres engañó a Oba, pero Oshun era famosa por sus habilidades culinarias.

● Personalidad

A juzgar por su triste historia, se puede pensar que Oba es estúpida o débil. Sin embargo, Oba es una mujer muy inteligente, independiente y con un gran papel en la política y el comercio. También es poderosa, hermosa y rica. Simplemente fue superada por una mujer astuta que se aprovechó de su amor por su marido.

● Colores

Los colores asociados a Oba son el rojo, el blanco y el rosa.

● Alimentos y ofrendas

La orisha Oba gusta de las flores, el vino, las velas y el agua de estanque o lago. Evita el agua de lluvia y de manantial. Si planea cocinar una comida para esta orisha, opte por frijoles con camarones y cebollas.

Yemoja

Yemoja, que también recibe el nombre de Yemayá, es la diosa de la superficie del océano. Representa la maternidad y todo lo relacionado con las mujeres. Es una de las siete potencias africanas. El nombre de Yemayá significa «la madre cuyos hijos son peces». Este nombre alude a los muchos devotos que tiene, tan numerosos como los peces del mar. Además, tiene muchos hijos, ya que es la madre de casi todos los orishas. Vive en el mar y se asocia con el agua salada.

• Origen

Yemoja es la hermana de Oshun. Solía vivir en el cementerio mientras Oya vivía en el mar. Yemoja engañó a Oya para que cambiara de lugar con ella. Oya nunca la perdonó, por lo que estas dos orishas nunca deben ser veneradas juntas.

• Personalidad

Yemoja tiene muchos devotos gracias a su bondad y generosidad. Su personalidad se asemeja a la del mar; es dadivosa, hermosa, profunda y llena de tesoros. Sin embargo, al igual que el mar, hay que evitar que se enfade. Le gusta tener cerca todo y a todos los que ama.

• Los colores

Los colores asociados a Yemaya son el blanco, el marfil y el azul.

- **Alimentos y ofrendas**

Para apaciguar a Yemayá, use perfumes, conchas marinas, corales, joyas, flores (sus favoritas son las rosas blancas) y jabones perfumados. En cuanto a la comida, esta diosa del mar adora la sandía, la granada y todas las frutas y verduras jugosas. También le gustan las proteínas como el pollo, el pescado y el cordero. A Yemayá le gustan el pastel de coco, los chicharrones de cerdo, los chips de plátano y el plátano como aperitivos. Puede colocar las ofrendas en el mar o construir un altar en su casa.

Osun

Osun, también escrita Oshun, es la diosa del río. Es una de las deidades femeninas de las siete potencias africanas. Representa el amor, el romance, la belleza y la riqueza. Domina todo lo que fluye, como la miel, el agua, la leche e incluso el dinero. Osun tiene habilidades curativas para los órganos reproductores, entre otras partes del cuerpo humano. Suele ser invocada para ayudar en cuestiones de fertilidad y para proporcionar empleo, protección, riqueza y amor. Oshun se manifiesta como una mujer hermosa o una sirena. Siempre lleva consigo un espejo para admirar su propia belleza.

- **Origen**

Según las leyendas yoruba, Oldumare, el Dios Supremo, envió a los dioses masculinos con Oshun para crear un mundo en la tierra. Sin embargo, los dioses masculinos la despreciaron a ella y su ayuda. Oshun se cansó de no ser apreciada y decidió marcharse. Se instaló en la luna, donde podía estar sola para admirar su propia belleza. Esperaba que las deidades masculinas le pidieran ayuda pronto. Y no se equivocó; todo en la Tierra empezó a marchitarse, incluidos los animales y las plantas. Oldumare les informó de que la Tierra necesitaba el amor y la belleza de Oshun para sobrevivir. Los dioses le rogaron que volviera, y cuando ella lo hizo, la Tierra volvió a prosperar. Se cree que es hermana o hija

de Yemayá; por esta razón, suelen venerarse juntas. En cambio, no funciona igual con Oshun y Oya, ya que ambas mujeres estaban casadas con Shangó.

• Personalidad

Oshun no solo es extremadamente bella, sino que también es una poderosa guerrera. Aunque es la más dulce y pequeña de las orishas, es muy fuerte. Ayudó a Ogun a salir de su depresión, y es la única orisha capaz de volar al cielo para hablar con el Dios Supremo. Oshun es muy generosa e increíblemente indulgente, por lo que fue capaz de perdonar rápidamente a las deidades masculinas. Rara vez se enfada, pero puede ser extremadamente peligrosa y difícil de apaciguar cuando lo hace.

• Colores

Oshun se asocia con el naranja, el amarillo y el dorado.

• Comida y ofrendas

Para la hermosa Oshun, elija artículos femeninos como cepillos, espejos, perfumes o maquillaje. Esta deidad del amor también aprecia las flores. También puede ofrecerle abanicos hechos de madera de sándalo o plumas de pavo real. En cuanto a la comida y la bebida, a Oshun le encanta el té de manzanilla, y su comida favorita son las espinacas con gambas. Si quiere complacerla, use miel, ya que es su ofrenda favorita. Sin embargo, debe probarla primero, o la ofrenda será rechazada. Esto se debe a que una vez alguien intentó matar a Oshun con miel envenenada. También le gustan las verduras y frutas de color naranja y amarillo.

Olokun

Olokun es la deidad del mar. Proporciona curación, riqueza y fertilidad. El género, la identidad y la función de esta orisha varían según los distintos mitos. Según las leyendas nigerianas, Olokun es la reina del mar. Es muy

poderosa y rica, pero no sobrevivió a la trata de esclavos del Pasaje del medio.

- **Origen**

Según otra leyenda, Olokun es mujer y es la madre, el alter ego o la hermana de Yemayá. Como se ha mencionado, Yemayá es la orisha de la superficie del océano, y Olokun es la diosa de las partes más profundas y oscuras del mar. Es la orisha de la vida y la muerte. Se cree que la vida surgió del mar, y que el reino de la muerte está en el fondo del mar. Olokun controla la zona que las almas tienen que cruzar para nacer o regresar al reino de la muerte. Olokun puede aliviar el dolor causado por cualquier tipo de abuso, ya sea físico o mental. Sus habilidades se extienden a la curación de dolores y abusos producidos antes del nacimiento o del habla.

- **Personalidad**

Olokun prefiere estar sola, suele ser silenciosa y melancólica.

- **Colores**

Los colores asociados a Olokun son el beige y el azul.

- **Alimentos y ofrendas**

A esta orisha le gustan las ofrendas relacionadas con el mar, como el agua salada y las conchas marinas.

Nana Buruku

Nana Buruku es la diosa suprema, la creadora y la bisabuela de todas las deidades yoruba. Es la orisha más respetada y admirada, y representa los pantanos, el barro, la arcilla y las ciénagas. Se recurre a ella para que proporcione hierbas medicinales que curen diversas dolencias. También puede identificar y curar enfermedades que los médicos no pueden entender. Además, Nana Buruku es invocada por las personas que sufren de

infertilidad. También protege a los muertos y se manifiesta como una mujer muy anciana.

- **Origen**

Según la leyenda, esta diosa suprema dio a luz al sol (Lisa) y a la luna (Mawu). Después, se retiró y confió el mundo a sus hijos. Se cree que Nana Buruku utilizó la magia para crear a los humanos y el cosmos, y que sus hijos gemelos fueron el primer hombre y la primera mujer.

- **Personalidad**

Nana Buruku es una guerrera muy valiente y una bruja feroz. Su generosidad no tiene límites para la gente que ama. Sin embargo, nunca debe hacerla enfadar, o lo infectará con enfermedades.

- **Colores**

Los colores asociados a esta deidad suprema son el blanco, el negro, el rosa y el azul oscuro.

- **Alimentos y ofrendas**

Para apaciguar a Nana Buruku, use ofrendas con plantas como rosas, flores de pantano, mandrágoras o cualquier otra raíz.

Abatá

Abatá es la orisha de los pantanos y las ciénagas. Tiene el poder de enriquecer o empobrecer. Controla los lugares en los que se mezclan el agua salada y el agua dulce, como los pantanos. Puede proporcionar equilibrio emocional, salud y paz.

- **Origen**

Según las leyendas yoruba, Abatá es la esposa de Erinle, el orisha de la riqueza. Sin embargo, otras leyendas creen que es su

contraparte, y que pueden fusionarse. A diferencia de su marido, no se sabe mucho sobre ella. Esto se debe probablemente a que es la orisha del pantano, y los pantanos se asocian con secretos y tesoros ocultos.

● Personalidad

Abatá es muy poderosa y trabajadora. También es famosa por sus amplios conocimientos.

● Colores

Los colores asociados con Abatá son los tonos de las semillas de su collar: verde, azul y amarillo. Otros colores asociados a ella son el dorado, el coral y el rosa.

● Comida y ofrendas

La comida favorita de Abatá es el ñame asado, las batatas y el pargo. También le gusta la torta, el aceite de almendra, la guayaba dulce y los dulces de almendra. Estará muy contenta si le ofrece vino blanco, ya que es su bebida favorita. También le gustan las frutas y los arreglos florales, los melones y las uvas. Abatá prefiere recibir las ofrendas en su casa, es decir en los pantanos.

Aja

Aja es considerada una de las orishas más populares. Es la diosa de los bosques y los animales. También es una sanadora que utiliza las plantas medicinales de sus bosques para curar a los enfermos. Aja adora compartir sus conocimientos, por lo que los chamanes acuden a ella para que les enseñe sus conocimientos. Aja no es como otras orishas, se revela a los humanos sin intención de asustarlos o dañarlos, sino de enseñarles a usar hierbas curativas.

- **Origen**

Aja vive en el bosque, donde hace pocións para ayudar a los enfermos. Según las leyendas, es la esposa del dios del mar Oloku y la madre de Yemayá.

- **Personalidad**

Aja es una curandera y una fuerte guerrera a la que no hay que provocar.

- **Colores**

Como es la orisha del bosque, Aja se asocia con el color verde.

OceanofPDF.com

Capítulo 5: Principales orishas masculinos

La religión yoruba, que se originó en África Occidental, alberga un sinfín de deidades y criaturas sobrenaturales, incluyendo seres supremos y los orishas, intermediarios entre la humanidad y lo divino. Anteriormente aprendimos sobre las orishas femeninas; este capítulo trata de sus homólogos masculinos. Los orishas masculinos se comprenden mejor si se examinan las fuerzas naturales con las que están asociados.

Aganjú

En la mitología yoruba, Aganjú se asocia con los volcanes, las áreas silvestres y los ríos. Se cree que es uno de los orishas más antiguos, y se rumorea que es la tercera deidad que vino a la tierra. Aganjú es considerado un cultivador del crecimiento y la civilización, ambos vinculados a su símbolo, el sol. Como un volcán, Aganjú puede provocar cambios drásticos en las sociedades, ya que es la base sobre la que se construyen.

- Origen

Según la historia yoruba, Aganjú fue un rey del imperio de Oyo. Fue el cuarto Alaafín de Oyo (que significa «dueño del palacio» o rey en yoruba) y era muy querido por su pueblo. Antes de ascender al trono, era un guerrero y llevaba consigo a todas partes una espada de doble filo.

● Personalidad

Amaba la naturaleza y solía explorarla durante días. Una vez, regresó con un leopardo y lo domesticó. Incluso cuando vivía entre los humanos, Aganjú no era un hombre corriente. Se rumoreaba que tenía poderes espirituales inimaginables y la capacidad de domesticar animales salvajes.

● Los colores

Los colores (o, más exactamente, el patrón de semillas) asociados a Aganjú son dos marrones, uno rojo, uno amarillo, uno azul, uno amarillo, uno rojo y dos marrones.

● Comida y ofrendas

A Aganjú le gustan las ofrendas de bebidas alcohólicas y alimentos cárnicos.

Babalú Ayé

Asociado con la enfermedad y la curación, Babalú Ayé es considerado el espíritu de la tierra. En consecuencia, controla todo lo terrenal, incluyendo la salud, la riqueza y cualquier bien físico. Su nombre se traduce aproximadamente como «Padre, señor de la tierra». En creencias yorubas antiguas, se le relacionaba principalmente con la viruela y otras epidemias, mientras que en la modernidad se asocia con el sida, la gripe y otras enfermedades infecciosas. Aunque la mayoría de la gente asocia a Babalú Ayé con la enfermedad, también es el patrón de la curación y es temido y amado a la vez.

● Origen

La historia del origen de Babalú Ayé, que proviene del folclor de la antigua mitología yoruba, es comúnmente contada por muchos yorubas. Una vez, Shopona (nombre común de Babalú Ayé en la tradición) asistió a una fiesta de los orishas, donde tropezó y se cayó. Cuando los demás orishas se rieron de él, intentó infligirles la viruela, pero fue detenido y exiliado por su padre.

• Personalidad

Aunque muchas creencias yorubas describen a Babalú Ayé como alguien a quien temer, también es un orisha misericordioso y humilde. Se le asocia tanto con la curación como con la enfermedad. Ayuda a las personas con enfermedades terminales a conseguir la paz guiando sus almas hacia el otro lado.

• Colores

Los colores sagrados asociados con Babalú Ayé son el azul, el amarillo y el púrpura.

• Alimentos y ofrendas

Las ofrendas de alimentos que Babalú Ayé prefiere son los frijoles, las palomitas de maíz, el ron y el tabaco.

Erlinlé

Erlinlé, conocido comúnmente como el elefante de la tierra, es la deidad asociada a la curación, la medicina y el consuelo. Erlinlé, uno de los orishas más celebrados, es el rey submarino, así como el espíritu de la maleza. Erlinlé tiene dos caras, la de espíritu del agua y sanador, y la de cazador del bosque y guerrero.

● Origen

Según la tradición yoruba, Erinlé era cazador antes de convertirse en orisha. Se dice que protegió al pueblo de Fulani de los invasores. Vivía en el bosque, en una cabaña que había construido para sí mismo. Algunos mitos afirman que un día se hundió en la tierra cerca de Ilobu, donde condujo por primera vez a Olobu y se convirtió en un río.

● Personalidad

Considerado como una de las deidades ricas, se viste con ropas lujosas y hermosas, combinadas con accesorios del mar y del bosque. Como deidad asociada a la tierra, es masculino y poderoso.

● Los colores

Al estar asociado con los ríos y el bosque, los colores del patrón Erinlé son el turquesa, el coral y el verde.

Esu

Esu, pronunciado Eshu, es el orisha embaucador en la tradición yoruba. Siempre tiene trucos y bromas que a menudo pueden ser crueles y perjudiciales. Conocido por hablar todas las lenguas de la tierra, la deidad mensajera, Esu, transmite los mensajes de los dioses a la gente. También se dice que lleva las ofrendas que la gente envía a los diferentes orishas.

● **Origen**

La mitología yoruba cuenta cómo Esu se convirtió en el mensajero. Debido a su afición por las bromas y los trucos, le hizo una al Dios Supremo, en la que le robó el jamón, utilizó sus zapatillas para hacer huellas y trató de convencerlo de que él mismo había robado el jamón. El dios se molestó y le dijo a Esu que visitara la tierra todos los días y le contara los sucesos de la noche.

● **Personalidad**

Esu es una encarnación de la picardía y le encanta causar problemas. Le gusta que lo apacigüen para cumplir con sus deberes de transportar mensajes de un lado a otro. Esta deidad a menudo hace uso de artimañas para dar lecciones.

● **Colores**

Los colores utilizados para identificar al orisha de las travesuras son el rojo y el negro o el blanco y el negro.

Ibeji

Los Ibeji son dos orishas gemelos sagrados para la tradición yoruba. La palabra Ibeji se traduce aproximadamente como “dos nacidos”. Los gemelos se consideran sagrados para el pueblo yoruba. Tienen el mayor índice de nacimientos de gemelos en comparación con el resto del mundo.

Los Ibeji se consideran un solo orisha y se dice que tienen un alma en dos cuerpos. Se les asocia con la alegría, la travesura y el regocijo.

- **Origen**

Oshun, la madre de los Ibeji, fue rechazada por la gente cuando dio a luz a los gemelos, ya que estos nacimientos eran inusuales en aquella época. Solo los animales podían dar a luz a múltiples crías idénticas. Por ello, la gente tachó a Oshun de bruja y la rechazó. Oshun se negó a aceptar a los Ibeji como sus propios hijos y los echó de su casa. Más tarde, Oya adoptó a los Ibeji.

- **Personalidad**

Considerado el protector de los niños, el orisha Ibeji siempre se representa como un bebé o un niño pequeño. Aunque se le represente así, Ibeji también es un guerrero en la historia yoruba.

- **Colores**

Normalmente, el rojo, el blanco y a veces el azul se asocian con Ibeji.

- **Comida y ofrendas**

Las ofrendas de alimentos para Ibeji son frijoles, caña de azúcar, calabaza, ekuru, verduras, aceite de palma roja y pastel.

Obatalá

Obatalá es conocido por crear el cuerpo humano y el cielo, por lo que también se le llama el padre del cielo. Se rumorea que es el orisha más antiguo y es uno de los dioses blancos de la creatividad. La palabra Obatalá se divide en Oba, que significa rey, y talá, que significa tejido sin teñir. Comúnmente se considera que Obatalá es el padre de todos los orishas y de la humanidad. Se asocia con la sabiduría, la pureza, la paz y la compasión.

- **Origen**

Obatalá bajó a la tierra desde el cielo para moldear los cuerpos de los primeros humanos. Además del Obatalá primordial, su homólogo mortal fue el fundador y rey de Ile-Ife. El orisha Obatalá se originó, por tanto, como una mezcla de ambos.

- **Personalidad**

Obatalá es descrito como un orisha gentil y amante de la paz, asociado con el perdón, la resurrección, la honestidad y los propósitos. También conocido comúnmente como el rey de la tela blanca, se dice que Obatalá es un juez extremadamente tranquilo.

- **Colores**

El color asociado a Obatalá es el blanco, que representa su pureza.

- **Alimentos y ofrendas**

Las ofrendas de alimentos que se hacen a Obatalá son de color blanco para representar la pureza. Entre ellas se encuentran el arroz, el merengue, la manteca de cacao y el coco.

Oduduwá

Oduduwá es considerado uno de los ancestros de los reyes yoruba. Es más conocido como el orisha de los humanos. Su nombre se traduce aproximadamente como el héroe, el guerrero, el padre y el líder de la raza yoruba. Según la tradición yoruba, Oduduwá era el orisha favorito de Olodumare, y tuvo un papel importante en la historia de la creación.

- **Origen**

Oduduwá fue una de las deidades que participaron en la tarea de desarrollar la corteza terrestre. Después de que Obatalá se emborrachara con vino de palma y no pudiera moldear la tierra, Oduduwá fue enviado a completar su tarea. El punto de la tierra en el que cayó cuando saltó del cielo recibió el nombre de Ile-Ife, que ahora es considerado el corazón de la tierra yoruba.

● Personalidad

Oduduwá era un guerrero conquistador asociado con la creación, la salvación y el poder. No tenía forma humana reconocible y se dice que habitaba en las profundidades de la oscuridad. A veces, la tradición yoruba se refiere a él como el rey de los muertos.

● Colores

Aunque Oduduwá está asociado con la muerte, sus colores son el blanco y el ópalo.

Ogún

Ogún, también llamado el orisha del hierro, es conocido como el padre de la civilización en la mitología yoruba. Se dice que es un protector de su pueblo y un líder muy justo. Conocido por su creatividad e inteligencia, inventó las herramientas que los humanos necesitaban para su supervivencia. De lo contrario, la tierra habría seguido siendo un desierto. También se le conoce por su fuerza y sacrificio. Se supone que abrió el camino con sus cuchillos para que sus compañeros orishas vinieran a la tierra.

● Origen

La historia del origen de Ogún cuenta cómo acabó siendo el orisha del hierro. Se dice que los orishas y los humanos existieron juntos en la tierra. Ambas especies nivelaban la tierra para tener más espacio en el que vivir. Sin embargo, a medida que la población aumentaba, era cada vez más difícil encontrar tierra y cultivarla. Las herramientas que se utilizaban en ese tiempo eran de madera, piedra o metales blandos. Uno a uno, todos los orishas intentaron limpiar la tierra, pero ninguno de ellos pudo lograrlo. Fue entonces cuando Ogún despejó el camino con sus cuchillos de hierro. Los demás orishas lo nombraron gobernante a cambio de sus conocimientos sobre el hierro, pero más tarde lo

prohibieron. Sin embargo, los humanos lo recuerdan y lo veneran hasta el día de hoy.

• Personalidad

La personalidad de Ogún tiene dos caras: una protectora, feroz y sanguinaria, y otra creativa, innovadora e inteligente. A veces es el guerrero más furioso de todos los orishas, pero también muestra un lado creativo y tranquilo cuando diseña sus herramientas. Le gusta cazar con sus herramientas artesanales en zonas densamente boscosas.

• Colores

Al ser el orisha del hierro y la guerra, los colores asociados a Ogún son el verde, el rojo y el negro, que significan el bosque, el fuego y la guerra.

• Comida y ofrendas

Ogún prefiere como ofrendas los sacrificios de bagres y gallos, además de la pimienta de Guinea, el vino de palma, el aceite de palma roja y otros alimentos similares.

Okó

Okó es la deidad de la agricultura y la fertilidad entre los orishas. Se dice que posee los secretos de la agricultura y la fertilidad de los cultivos. Mantiene la estabilidad de la vida a través de su rotación de cultivos, que proporciona a los humanos la nutrición necesaria para sobrevivir. Okó también es el juez de los orishas y sale en defensa de cualquier mujer cuando surge una discusión.

• Origen

Ogún le dio a Okó un artilugio mecánico para que le ayudara con sus cultivos. Su movimiento era producido por dos bueyes, que

hoy en día son su símbolo. Fue el primero en construir una granja y cultivar la tierra para alimentar a su familia.

- **Personalidad**

Okó tiene una personalidad cálida y armoniosa. Lo suyo es el crecimiento y el cultivo de la vida. Además, es un consejero de confianza para las mujeres y ayuda a las que son estériles a tener hijos.

- **Colores**

Okó se asocia con los colores azul claro y rosa.

- **Alimentos y ofrendas**

Las ofrendas alimentarias que se hacen a Okó incluyen todo tipo de alimentos para la cosecha, carne seca, frijoles, tubérculos y babosas.

Osanyin

Osanyin se asocia principalmente con las plantas, la curación y la magia. Es un fuerte mago, muy respetado por sus habilidades. Esta deidad tiene un amplio conocimiento de los fines medicinales de las hierbas, raíces, hojas y plantas. Muchos rituales de fe yorubas involucran las plantas y hierbas de Osanyin.

- **Origen**

Osanyin era un orisha lisiado, al que le faltaba una pierna y un brazo, y estaba ciego de un ojo. Sin embargo, su hermano Orunmila quería que Osanyin se sintiera mejor, así que le pidió que arrancara las malas hierbas de los cultivos temprano en la mañana. Cuando Orunmila regresó a la tarde siguiente, encontró a su hermano llorando en el campo, sin haber arrancado ni una sola mala hierba. Cuando le preguntó por qué lloraba, Osanyin le contestó con las diversas capacidades curativas de las diferentes

plantas allí presentes. Su hermano se quedó asombrado del nivel de conocimiento que Osanyin tenía sobre las plantas. Desde entonces, Osanyin ha sido reconocido como la deidad de las plantas, las hierbas y la curación.

- **Personalidad**

Osanyin amaba la naturaleza y le gustaba recopilar conocimientos sobre las distintas plantas y hierbas que encontraba en el bosque. Tiene grandes habilidades curativas y se le considera amable y humilde.

- **Colores**

Los colores asociados a Osanyin son el verde, el amarillo, el negro, el rojo y el blanco.

- **Alimentos y ofrendas**

Las ofrendas de alimentos típicas para Osanyin son carne, frutos secos y chiles, entre otras.

Osumare

El nombre Osumare se traduce aproximadamente como arcoiris, y es exactamente a lo que está asociado. Osumare, que reside en la parte posterior de las montañas, tiene el deber de llenar el cielo de bellos colores para transmitir mensajes de la tierra al cielo y viceversa. Se le asocia con la unidad y la paz y simboliza el equilibrio entre los humanos y los orishas.

- **Origen**

Cuando se creó la tierra, comenzaron a existir los orishas y las divinidades. Osumare recibió la orden de crear un arco iris en el cielo, indicando que la creación del universo estaba completa. Osumare lleva los mensajes de Oluron, gobernante del cielo, a la tierra.

- **Personalidad**

Osumare controla el cambio, el movimiento y las transiciones. Se ocupa de las transformaciones y los procesos cíclicos. Su personalidad es muy amable y generosa. Ama mucho a los humanos y los colma de bendiciones. También controla la lluvia y la sequía. Se dice que es el protector de los niños y que controla el cordón umbilical, que se considera el vínculo entre nuestro mundo y el de nuestros antepasados.

- **Los colores**

Los colores asociados a Osumare son el blanco y el plateado. El blanco es el color a través del cual se forma el prisma de colores

del arco iris.

- **Alimentos y ofrendas**

La comida favorita de Osumare es el maíz blanco hervido con coco. También le gusta el ron.

Shangó

Shangó es uno de los gobernantes más poderosos del imperio yoruba. Se asocia con el trueno y el relámpago. Considerado uno de los orishas más poderosos y temidos, golpea con un rayo a todo aquel que le ofende.

- **Origen**

Además de la existencia primordial de Shangó, cabe destacar su existencia terrenal. Fue el tercer Alaafín de Oyo y trajo la prosperidad al imperio. Su reinado duró siete años y terminó abruptamente porque su palacio fue destruido por un rayo.

- **Personalidad**

Era un gobernante violento y agresivo, a diferencia de su hermano Ajaka. Sin embargo, esa violencia fue acompañada por un valor encomiable para librarse de muchas batallas a lo largo de su reinado. Por ello, se le venera con los fuertes golpes del tambor Bata.

- **Colores**

Los colores asociados a Shangó son principalmente el rojo y el blanco. El patrón de las semillas varía en grupos de cuatro y seis, sus números sagrados.

- **Alimentos y ofrendas**

El alimento sagrado asociado a Shangó es el amala, un guiso de okra mezclado con aceite de palma y gambas.

OceanofPDF.com

Capítulo 6: Cómo la adivinación de Ifá ve el futuro

Desde el principio de los tiempos, de una u otra manera, la adivinación ha estado presente en todas las experiencias y prácticas culturales. Esta práctica adopta numerosas formas en todo el mundo. Puede ser diagnóstica, en el sentido de que se utiliza para detectar enfermedades o dolencias; predictiva, lo que implica que se utiliza para determinar acontecimientos futuros; o intervencionista, cuando se utiliza para cambiar el destino. Algunas formas de adivinación que practicaban los profetas de la antigua Grecia implicaban que el practicante experimentara un contacto directo con una entidad sobrenatural. Esto se conoce a menudo como adivinación inspiradora. Otras formas, como las practicadas por los chamanes mongoles, los sacerdotes yorubas y los adivinos africanos con canastos, requieren de una habilidad entrenada.

Técnicas de adivinación

Muchos creen que se necesita tanto habilidad como inspiración para practicar la adivinación. Los elementos de la naturaleza son los que dan forma a esta práctica. Esto explica por qué se basa en la naturaleza y se puede llevar a cabo utilizando materiales naturales como el agua, las nueces, los huesos y las hojas de té. También es muy común el uso de cartas y otros materiales fabricados por el hombre. Además, existen formas espontáneas de adivinación, que pueden incluir la observación del comportamiento de las aves. Los africanos utilizan muchos tipos diferentes de adivinación, que a menudo no se basan en el uso de objetos. Por ejemplo, los adivinos malienses de Doon dibujan formas parecidas a cajas en el suelo arenoso y luego colocan alimentos, símbolos y palos dentro de ellas. Utilizan palabras para invocar a un zorro que ponga en marcha el proceso y revele las respuestas a las preguntas de sus clientes. Cuando el zorro viene a comer, los objetos de la caja se mueven y el adivino recibe las respuestas leyendo las huellas que deja el animal.

Otras técnicas de adivinación africanas se basan en objetos para llegar al otro reino. Los kuba, de la República Democrática del Congo, utilizan *itombwa* u oráculos de fricción tallados por artistas. Estos oráculos están tallados en forma de elefantes, cocodrilos, cerdos salvajes y, sobre todo, perros. En muy raras ocasiones se utiliza una figura humana horizontal colocada sobre un animal de cuatro patas. Estos oráculos se utilizan como medio de comunicación con los espíritus de la naturaleza para ayudar a diagnosticar las causas y las curas de enfermedades, identificar malhechores y eliminar problemas que puedan suponer una amenaza para la sociedad.

La popularidad de la adivinación yoruba de Ifá

La adivinación yoruba de Ifá, que se analiza en este capítulo, es una de las técnicas de adivinación más conocidas. Esto es quizás el resultado de la gran cantidad de investigaciones sobre los yorubas, como religión y como pueblo. Este gran interés se debe a la fuerte relación entre los yorubas de África y los de América. Muchos de los elementos presentes en el sistema de creencias yoruba han sobrevivido al paso del tiempo; algunos incluso se han reinventado. Esto se debe a que muchos de los esclavos que fueron enviados al «Nuevo Mundo» eran yorubas de África Occidental. Al ser alejados de su pueblo y de su hogar, los yorubas insistieron en mantener vivas sus tradiciones. Los propietarios de esclavos y los misioneros tomaron

medidas extremas para asegurarse de que la cultura africana fuera totalmente erradicada. Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, los yorubas encontraron la manera de mantener vivas sus creencias. Por esta razón, muchos elementos religiosos se mantuvieron y siguen floreciendo en América hoy en día. La conservación de los conceptos yorubas, junto con el renovado interés por las religiones tradicionales africanas, es la razón por la que se puede encontrar un adivino yoruba en cualquiera de las grandes ciudades de Estados Unidos.

La lectura de este capítulo le ayudará a aprender la práctica de la adivinación de Ifá, cómo funciona y cuándo se utiliza. Describiremos qué son los 256 Odu y cómo se utilizan las nueces de palma sagradas y la cadena de adivinación. Finalmente, entenderá qué es un Babalawo y cómo puede convertirse en uno.

Adivinación de Ifá

Los yoruba tienen varias prácticas de adivinación. Sin embargo, creen que la adivinación de Ifá es la más intrincada y precisa de todas. Esta forma de adivinación está relacionada con el uso de las matemáticas y una sólida estructura de cuentos y poemas orales. Ifá es fundamental para la cultura, la sociedad y la religión yoruba. Se cree que incorpora una fuente vital de cosmología, un sistema de creencias y un amplio conocimiento. El término Ifá hace referencia tanto al dios yoruba de la adivinación, también conocido como Orunmila, como a la propia práctica adivinatoria. La práctica de la adivinación es común en muchos grupos de África Occidental, especialmente en el pueblo Fon de la República de Benín.

El método conocido como el método Ifá de adivinación implica la realización de un ritual completo en el que tienen que interactuar el adivinador, un sacerdote, el cliente y todo el orden cosmológico y social del pueblo yoruba. Solo así se pueden encontrar respuestas útiles a las preguntas formuladas por los clientes. La adivinación Ifá se produce cuando un cliente pide ayuda de los seres sobrenaturales con cuestiones indescifrables. La mayoría de los clientes buscan respuestas relacionadas con viajes, el destino de la nación, el sucesor del rey, matrimonios prometedores o enfermedades. Lo mejor de Ifá es que está abierto a todo el mundo, lo que significa que ningún problema se considera demasiado complejo, difícil, irrelevante o pequeño cuando se le consulta a Ifá. Los

yorubas tienen una gran confianza y una profunda creencia en Ifá, que rige su orden moral y su cosmología. Ifá ha sido declarado la deidad fuente de conocimiento de todo lo que existe en el universo. La deidad aparece como un narrador omnisciente y actúa como historiador e intermediario entre el pueblo y los otros dioses. Es la deidad de la sabiduría y el intelecto y el encargado de las relaciones públicas de los yorubas. Además, Ifá asume el papel de sanador todopoderoso. Por ello, es muy respetado y valorado entre los miembros de la sociedad. Cuando el adivino determina y revela la dolencia de un cliente, se lleva a cabo el sacrificio apropiado y se produce la curación.

Cómo funciona

El proceso de adivinación de Ifá tiene lugar cuando se solicita la consulta de un adivino y este arroja el opele, o la cadena de adivinación, sobre una bandeja de adivinación. El adivino también puede utilizar dieciséis nueces de palma para su resolución. Los resultados del proceso de adivinación se conocen como Signos o *Firma de Ifá*. Esencialmente, el resultado es uno de los 256 signos posibles. La manipulación de las 16 nueces de palma de la cadena de adivinación arroja un doble tetragrama, que es el resultado. El adivinador utiliza su dedo para trazar la *Firma de Ifá*. También debe espolvorear *iyerosun*, un polvo adivinatorio amarillo, sobre la superficie del *Opon Ifá* o bandeja adivinatoria, para que los signos sean más claros. El adivino anuncia los resultados y canta. Se supone que este proceso también invoca la firma de la deidad Ifá, que entrega el mensaje que el adivino debe recitar. El adivino debe aclarar el mensaje a su cliente y asignarle los sacrificios que debe realizar.

Los 256 Odu

Como se recordará, la religión yoruba se basa en las transcripciones de la literatura oral. Estas escrituras son conocidas como el *Corpus de Ifá* o el *Odu Ifá*. El Odu Ifá es un conjunto de tradiciones espirituales de Ifá, datos históricos, información cultural y sabiduría eterna. Esta mezcla de conocimientos se ha reunido a lo largo de los siglos mediante el uso de la adivinación, las interacciones con el universo y las experiencias y eventos físicos. Los adivinos siguen enriqueciendo sus conocimientos y su trayectoria remitiéndose a esta fuente de sabiduría infinita.

Muchos seguidores se refieren al Odu Ifá como el plano de la vida. Se cree que esta fuente actúa como una guía para la humanidad. Permite a los seres humanos avanzar hacia sus destinos y superar los períodos difíciles de

la vida. Una interpretación precisa del Odu Ifá ayuda a responder preguntas y revelar resultados desconocidos.

La tradición oral yoruba sugiere que los 16 Odu eran originalmente 16 profetas divinos. Esas entidades celestiales vinieron a la Tierra y se dieron a conocer al profeta de la religión y la sabiduría de Ifá, Orunmila. Según otra tradición oral, Orula y Odudwa tuvieron 16 hijos juntos, considerados símbolos de los 16 Odu vitales. Estos signos de Odu Ifá son la base de la tradición de Ifá y de ellos provienen los otros 240 signos de Ifá.

El Odu representa la sabiduría y el conocimiento secular sobre la iluminación espiritual, las filosofías morales, la ética, las experiencias vitales, los sacrificios, los rituales, etc. Esta información se presenta en forma de *ese*, que significa verso. Cada Odu contiene información con dos caras: la buena y la mala. Incluye instrucciones para manifestar lo bueno y orientación para frenar o disminuir las fuerzas negativas e intrusivas.

Los 256 Odu Ifá son el conjunto del Corpus de Ifá, y los 16 Odu anteriormente mencionados son sus pilares. La base de la religión de Ifá está compuesta por 256 Odu en total. Un practicante debe realizar un aprendizaje intensivo y riguroso para hacer una lectura precisa. Este proceso puede durar entre quince y treinta años, a veces incluso más. Esto se debe a que los adivinos deben memorizar toda la colección de versos de Ifá.

Cómo convertirse en un *Babalawo*

Los adivinos yorubas son conocidos como *Babalawo*. Cualquiera que quiera convertirse en un sacerdote de Ifá, o un *Babalawo*, debe estar dispuesto a dedicar su existencia a Ifá y a Olodumare. El término *Babalawo* puede traducirse como «Padre de los misterios o secretos de la Tierra». Convertirse en un *Babalawo* es una búsqueda de toda la vida y solo es adecuado para individuos que deseen someterse a la práctica e incorporarla a su vida no solo como una carrera, sino como una vocación y un estilo de vida.

Hay un procedimiento estándar para hacer una serie de preguntas a un individuo que desea convertirse en un sacerdote de Ifá diseñadas para validar su motivación para hacerlo. Tradicionalmente, quienes quieren aprender sobre Ifá usando la carne reciben abundancia de carne, los que desean hacerlo por dinero obtienen mucho dinero, y quienes desean hacerlo

para obtener muchas esposas obtienen muchas esposas. Sin embargo, aquellos que deseen convertirse en sacerdotes de Ifá en busca de la verdad, obtienen todas las riquezas de la vida, incluyendo la carne, el dinero y las esposas. Aunque estas preguntas pueden ser un poco anticuadas, el principio detrás de ellas es que quienes practican la adivinación para buscar la verdad son mejores que aquellos que lo hacen para obtener ganancias o intereses personales.

Hay numerosos procedimientos que deben seguirse en el camino para convertirse en un *Babalawo*. Si no se completan bajo la guía de un sacerdote o maestro, el aprendiz nunca será realmente un *Babalawo*. El primer paso incluye la realización del Ounje Oju Opele, o el ritual de la comida de Opele. Este ritual comprende numerosos pasos que deben seguirse en orden. Después de comer la comida de Opele, el maestro abre los 16 Odu Ifá con el Akaragba, hecho para la calabaza de los sacrificios que hará Esu, el aprendiz, durante cinco días. El Akaragba debe usarse cuando se aprende sobre Ifá y debe guardarse de por vida. Aquellos que aprenden rápido pueden ser expuestos al Odu más rápidamente. Una vez que el aprendiz consigue abrir el Oju Odu Merindinlogun, continúa con el siguiente paso, la adivinación. Luego, aprende a recibir las respuestas «sí» y «no» a las preguntas. En este paso, estudia un Odu que ayuda a la adivinación. Después, aprende a hacer un ibo, caracterizado por los aspectos del bien y del mal. El maestro enseña al aprendiz los elementos de cada uno y las diferencias entre las lecturas masculinas y femeninas. A continuación, el alumno comienza a conocer los Odu Ifá, que debe memorizar. Este proceso puede llevar mucho tiempo, dependiendo de la memoria del aprendiz.

Después de un tiempo, el estudiante aprende a hacer sacrificios y alimentar a todos los orishas. También estudia sobre los elementos de Ifá y el Odu Ifá que lo acompaña, junto con sus facetas negativas y positivas. El estudiante también debe aprender a crear medicinas para una amplia gama de dolencias. Toda esta información debe ser memorizada, ya que no podrá usar notas o libros para guiarse. La iniciación de una persona en Ifá no significa que se haya convertido en un *Babalawo*. Simplemente significa que su viaje de aprendizaje ha comenzado.

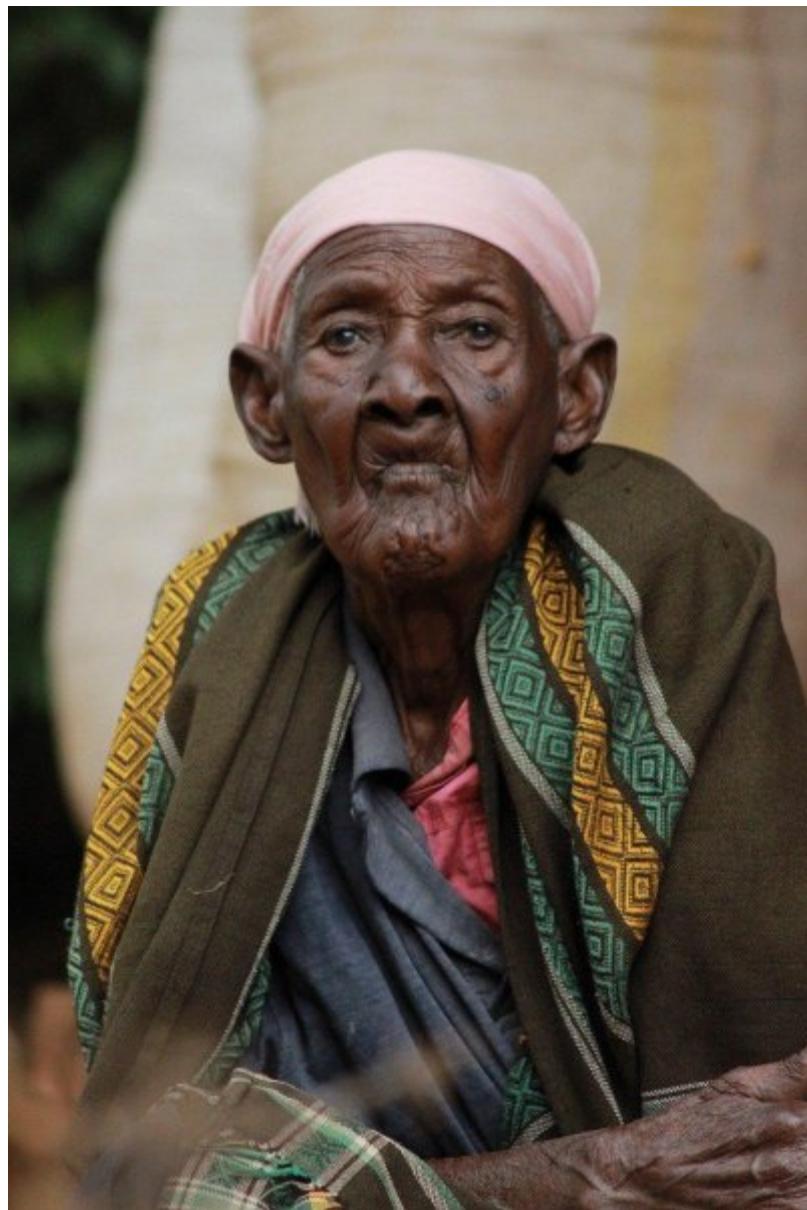
Desde el momento en que fuimos creados, siempre hemos utilizado una amplia gama de métodos con la esperanza de dar sentido al mundo que nos rodea. Pensemos en el I Ching de China, en las cartas del tarot de Europa e

incluso en las técnicas de adivinación de los incas. La adivinación africana no es diferente de las demás. Utiliza objetos y técnicas azarosas para establecer una conexión con el reino espiritual e identificar las causas y soluciones a los problemas. Los practicantes de la adivinación son asesorados por especialistas y reciben formación para convertirse en maestros. Los clientes visitan a adivinos de otros lugares, porque los adivinos locales pueden utilizar la información que han oído sobre el trabajo o la situación familiar del cliente para conectar los puntos y dar una lectura. En cambio, visitar a un extraño obliga al adivino a confiar únicamente en sus métodos de conexión con el reino espiritual.

OceanofPDF.com

Capítulo 7: Honrar a los ancestros

Los ancestros desempeñan un papel fundamental en el sistema religioso yoruba. Proporcionan un vínculo entre lo que podemos ver y lo invisible. Este capítulo analiza el significado de los ancestros y los pasos para honrarlos. También proporciona instrucciones para crear un altar para los ancestros.

El significado de los ancestros

Puede hablar con sus ancestros y pedirles guía y ayuda cuando lo necesite. Dado que los ancestros fueron alguna vez humanos en la Tierra, comprenden mejor nuestras necesidades, deseos y anhelos. Sin embargo, se trata de una relación de doble vía: tiene que honrar la vida de sus ancestros si quiere obtener la ayuda que necesita. Como cualquier otra religión en cualquier otra parte del mundo, se conmemora a los ancestros por sus luchas, sus triunfos y el trabajo que hacen por los vivos. Beben lo que nosotros bebemos, comen lo que nosotros comemos, hacen lo que nosotros hacemos y van donde nosotros vamos. Por tanto, debemos honrar a nuestros ancestros y apreciar su presencia en nuestras vidas.

Construir un santuario para los ancestros

En la religión yoruba, se cree que todo el mundo tiene la posibilidad y la obligación de comunicarse con sus antepasados a diario. No necesita ningún conocimiento o habilidad especial para comunicarse con un ancestro. Hablar con los ancestros es un gesto sencillo en el que se recuerda a los difuntos a la hora de tomar decisiones importantes en la vida. La sabiduría que recibimos del folclore o la tradición oral de nuestros padres es suficiente para ayudarnos a hablar con los antepasados.

El método más común para comunicarse con los ancestros es a través de los sueños. Participar en festivales y otras ceremonias ancestrales que honran la existencia de los antepasados en nuestras vidas es la forma de obtener la información que se busca. Al honrar a sus ancestros, debe tener un santuario, y hay diferentes métodos yorubas para construir uno. Debe construir un santuario si quiere acceder al linaje de sus mayores. Consulte a los antepasados para que lo guíen cuando reúna los elementos necesarios. Las modificaciones y otros elementos pueden venir más tarde, una vez que su santuario esté en pie.

Cuando complete su santuario, podrá comunicarse directamente con sus antepasados mediante actividades como la adivinación, las visiones y otros estados de conciencia mental. Debe construir un haz de nueve ramas que deberá atar con un paño rojo. Un sacerdote con conocimientos de los ritos yoruba debe identificar el árbol del que puede recoger las ramitas. Colocará este haz de ramitas en su santuario, y es aquí donde presentará sus ofrendas, incluyendo comida, bebida y animales.

Crear un altar

Como alternativa a un santuario, también puede construir un altar para realizar sus rituales para honrar a sus ancestros. Busque un espacio que pueda utilizar para rezar y meditar en su casa o en el exterior. Debe colocar los objetos adecuados en el altar y mantenerlo limpio. Se cree que la suciedad atrae los hechizos malignos y la energía negativa. Puede utilizar humo para limpiar su altar. Es habitual en la tradición yoruba recoger hierbas aromáticas y colocarlas en una vasija de arcilla. Encienda las hierbas para crear humo y asegúrese de que llega a todas las habitaciones si su altar está dentro de la casa.

A medida que el humo se difunde en cada habitación de la casa, recibe una oración pidiendo a los ancestros que eliminen la energía negativa de su hogar. El recipiente que elija para este propósito en particular debe reservarse solo para el trabajo ritual y debe estar guardado en su altar. Puede decir la siguiente oración para apaciguar a los ancestros y que eliminan los elementos negativos.

«Rindo homenaje a los espíritus de los ancestros.

Soy (diga su nombre) hijo de (mencione su linaje).

Rindo homenaje al espíritu de las hojas.

Aleja el espíritu de la muerte.

Aleja la enfermedad.

Aleja las habladurías».

Rece esta oración directamente a las hojas. Cuando termine, respire sobre las hojas y diga la palabra con la que se cierra la oración. Esta palabra también indica que la invocación ha terminado. Mantenga sus pensamientos centrados en la intención de limpieza. Es crucial que su altar esté en un entorno neutral para que pueda invitar a los ancestros. La energía emocional puede quedarse en un espacio, por lo que debe limpiar periódicamente el lugar para deshacerse de ella.

Para limpiar el altar debe seguir el mismo procedimiento que usa para limpiar su cuerpo. El humo debe soplarse en una sola dirección. Después de realizar la limpieza, séllala con hierbas y agua. Hay diferentes tipos de hierbas que se pueden utilizar para atrapar la energía positiva. El agua clara puede mezclarse con *efun* o *cascaria*. El *efun* es una sustancia blanca hecha de conchas marinas fosilizadas. Puede añadir al agua colonia u otro tipo de fragancia especial. Lo ideal es una fragancia que use periódicamente. Poner

en el agua algunos fluidos de su cuerpo, como la saliva o la orina, es un acto para añadir su presencia al sello. Esto será una declaración al reino de los espíritus que determinará la invitación a sus ancestros para entrar.

Puede utilizar una oración tradicional de Ifá para aumentar el poder del agua. Adicionalmente, necesita recitar una oración de refuerzo para incluir cualquier otra cosa que desee. La siguiente oración es una invitación ancestral.

*«Rindo homenaje al espíritu del agua
Soy tu hijo
Tráeme
La fortuna de la paz
La fortuna de un hogar estable
La buena fortuna de mis hijos
La suerte de la abundancia
La buena fortuna de una larga vida
La buena fortuna de un santuario de los ancestros
La buena fortuna de la bendición traída por mi ser superior desde el reino de los ancestros».*

Rece esta oración al agua. Cuando termine, rocíe el agua en todos los lugares que el humo ha limpiado. Cuando esté trabajando en el espacio sagrado, debe mantener su mente concentrada en todo lo que haga. Es vital dar la bienvenida a los ancestros al altar como parte del homenaje.

También debe excluir a los antepasados que hayan mostrado un comportamiento violento o adictivo. La presencia de tales ancestros en su altar puede introducir esas influencias, que serán una maldición para su familia. Tiene que identificar los problemas que no quiere en su santuario. Una vez que identifique los espíritus que son bienvenidos, puede empezar a comunicarse con ellos y a honrarlos directamente. A medida que desarrolle sus habilidades de comunicación con los espíritus, podrá construir su altar para los ancestros. Esto debería hacerse después de la ceremonia de limpieza.

Un altar es un lugar donde recordamos a los difuntos que se han unido al mundo espiritual. Es un lugar donde consideramos la sabiduría de nuestro linaje y determinamos cómo nos informará y guiará a través de los diferentes problemas que encontramos. Su construcción debe ser sencilla, evitando las cosas complicadas. Cuando utilice una caja, asegúrese de cubrirla con un paño blanco y colocar un vaso de agua y una vela encima.

Estos son los elementos básicos creados por los seres humanos que representan la tierra, el fuego, el aire y el agua.

Puede utilizar las paredes detrás del altar para exponer las imágenes de sus familiares. Ver fotos de sus venerados ancestros le recordará cómo resolvieron diferentes asuntos durante su vida. Recordar también es una buena práctica, ya que inspira y resuelve las dificultades que podemos encontrar. Las imágenes de los antepasados nos recuerdan constantemente sus contribuciones y la forma en la que siguen guiándonos.

Todos tenemos orígenes diversos y tenemos diferentes influencias espirituales. La mayoría de la gente entra en contacto con estas influencias a través de la lectura de diferentes libros como la Biblia, el Corán, el I Ching o el Sutra budista. Usted debe combinar estas influencias espirituales con Ifá para comprender las diferentes visiones del mundo.

Debe encender su vela en el altar y ponerse delante de él para honrar a sus ancestros. También debe mostrar compromiso con el altar que utiliza para sus oraciones y meditaciones diarias. Debe desarrollar una disciplina con respecto a la forma en que utiliza su altar.

Por ejemplo, puede comprometerse a utilizar su espacio sagrado al menos un día a la semana. No se comprometa con algo que no pueda cumplir, ya que esto puede causar desconfianza entre sus ancestros.

Cuando se pone de acuerdo con sus antepasados sobre cómo va a ser su comunicación, establece una conexión espiritual con ellos. Elementos como las telas, las fuentes de agua, las velas y las imágenes atraen a los espíritus al altar. Las oraciones que diga frente a su altar serán la base de la conexión entre usted y sus antepasados.

Debe acudir siempre a su altar sagrado, independientemente de su situación, para reforzar el flujo de las corrientes. No debe acordarse del altar solo cuando pase por momentos difíciles; eso puede debilitar la fuerza de sus oraciones. Debe cargarse con regularidad, por lo que debe dedicar tiempo a recordar a sus familiares fallecidos diariamente. También debe imaginar cómo sus ancestros pueden ayudarle a resolver los diferentes retos que enfrente.

Ofrendas para los ancestros

Otra buena forma de honrar a sus ancestros es ofrendar comida al altar. En yoruba, este tipo de ofrenda se llama *adimu egun*. El propósito de las

ofrendas es crear una reciprocidad en la que pedimos a los ancestros; les pedimos que nos guíen y les damos algo a cambio. Los antepasados comen y beben lo mismo que nosotros, por lo que ofrecerles elementos similares es una buena forma de honrarlos. Las ofrendas de comida no significan necesariamente que sus ancestros tengan hambre, sino que es un gesto para demostrar que los recuerda.

En la tradición yoruba, debe presentar una pequeña porción de comida para honrar a sus antepasados. También puede poner un plato delante de su altar de Egun para presentar su ofrenda. El plato es un símbolo del cuerpo que se entierra cuando el espíritu se eleva al otro mundo. La ofrenda de comida es tradicional, y se suele acompañar por bebidas.

Las bebidas alcohólicas tradicionales se utilizan a menudo en las tradiciones africanas como parte de la honra. También puede colocar una taza de café o té en el altar para acompañar la ofrenda de comida en el plato.

Puede utilizar flores como ofrendas directas a los ancestros colocándolas en el altar. Algunas personas también utilizan puros para honrar a sus antepasados. El humo se utiliza para limpiar el lugar. Una vez que establezca un vínculo de comunicación con los ancestros, ellos le dirán las ofrendas que quieren. Intente seguir sus instrucciones para obtener su guía. Exprese su gratitud y dé las gracias a los ancestros cuando termine de presentar su ofrenda.

Debe alimentar a sus antepasados con regularidad para honrarlos por todo lo que hacen por usted. Esto ayuda a mantenerlos cerca de su altar. En África, la mayoría de la gente hace ofrendas de comida antes de comer ellos mismos. Cuando vive en un país extranjero, debe hacer al menos una ofrenda semanal. Si mantiene un calendario, no necesitará alimentar a sus ancestros todos los días.

Cuando no esté iniciado, su santuario de ancestros le proporcionará un sistema alternativo para la adivinación. Estas prácticas de adivinación se basan en Odu Ifá. La adivinación se dirige a un espíritu en particular, que trae mensajes de diferentes fuentes. Sin embargo, las invocaciones para la adivinación se dirigen a un orisha o Egun específico.

Los ancestros forman parte integral de nuestras vidas, ya que están siempre presentes en todo lo que hacemos. Comen y beben lo mismo que nosotros. Los ancestros nos proporcionan sabiduría y orientación en diferentes situaciones. Sin embargo, para conseguir lo que queremos de

ellos, tenemos que honrarlos y expresar nuestra gratitud por su buen trabajo. Hemos hablado de diferentes métodos para honrar a los ancestros. Se necesita un santuario para realizar cualquier ritual dirigido a ellos, y este lugar sagrado debe estar decorado con los elementos adecuados. Y lo que es más importante, hay ciertas oraciones que debe recitar cuando presente una ofrenda a sus antepasados. Cierre cada sesión con palabras apropiadas para agradecer.

OceanofPDF.com

Capítulo 8: Calendario de culto yoruba y días sagrados

El pueblo yoruba, que tiene su propio idioma, también tiene su calendario y sus días sagrados. El calendario yoruba se llama *KOJODÁ*, que significa «que el día sea claramente previsto». Su año comienza el 3 de junio del calendario gregoriano y termina el 2 de junio siguiente. El año 2022 d. C. es el 10.064º año yoruba.

El calendario yoruba tiene doce meses en su año, como el calendario georgiano, pero ahí terminan las similitudes. Hay más semanas en el calendario yoruba, 91 semanas, pero con menos días, solo cuatro a la semana. Sin embargo, este calendario no duró mucho y lo han modificado para que corresponda con el calendario georgiano. Ahora hay cuatro semanas al mes y cada semana tiene siete días. Utilizan este calendario para los negocios, mientras que la versión antigua está dedicada a los orishas.

Los días del calendario yoruba

Los cuatro días del calendario tradicional yoruba están dedicados a diferentes orishas:

- **El día 1** está dedicado al orisha Obatalá (el padre del cielo) Sopona (dios de la viruela), Iyami Aje (que significa respeto) y Egungun (mascarada yoruba).
- **El día 2** está dedicado a Orunmila (el orisha del conocimiento y la sabiduría), Esu (dios embaucador) y Osun (el orisha de la sabiduría).
- **El día 3** está dedicado a Ogún, el orisha del hierro y el metal; y a Oshoshi, el orisha de la caza.
- **El día 4** está dedicado a Shangó, el orisha del rayo; y a Oya, su esposa, orisha del clima.

Los siete días de la versión actualizada que se concilia con el calendario gregoriano son:

Días en español	Días yoruba
Domingo	<i>Ojó-Àìkú</i> , el día de la inmortalidad.
Lunes	<i>Ojó-Ajé</i> , el día de la empresa económica.
Martes	<i>Ojó-Ìṣégún</i> , el día de la victoria.
Miércoles	<i>Ojó-rú</i> , el día de la confusión y la perturbación.
Jueves	<i>Ojó-Bò</i> , el día de la llegada.
Viernes	<i>Ojó-Ètì</i> , el día del aplazamiento y el retraso.
Sábado	<i>Ojó-Àbáméta</i> , el día de las tres sugerencias.

Los meses del calendario yoruba

Junio

El primer mes del calendario yoruba es *Òkùdú*, que es junio en el calendario gregoriano. El tercer día de *Òkùdú* es el año nuevo yoruba, que se celebra de la misma manera que en el resto del mundo, con música, cantos y bailes. Hay varios orishas que se celebran y veneran durante este mes.

- **Oshosi**, el orisha de la caza, se celebra el 6 de junio.
- **Eleguá**, el orisha de los caminos, se celebra el 13 de junio.
- **Osun**, el guardián de Orunmila y el orisha de la sabiduría, se celebra el 24 de junio.
- **Oggún**, el orisha del hierro, se celebra el 29 de junio.

Julio

El segundo mes del calendario yoruba es *Agèmò*. Hay tres orishas que se celebran en *Agèmò*.

- **Aggayú Solá**, el orisha de los volcanes, se celebra el 25 de julio.
- **Oke**, el orisha de las montañas, se celebra el 25 de julio.
- **Nana Buruku**, la Diosa Suprema, se celebra el 26 de julio.

Agosto

El tercer mes lleva el nombre del orisha del hierro, Ogun. Hay dos festivales que suelen celebrarse en este mes: el *Osun-Osogbo* y el Shangó.

El festival *Osun-Osogbo* tiene lugar cada año en el estado de Osun, en Nigeria. El festival celebra a Osun, el orisha del río, y dura dos semanas. Desde 2005, las celebraciones tienen lugar en un bosque sagrado que lleva el mismo nombre que el festival. Los habitantes de la ciudad de Osogbo consideran que el mes de agosto es el momento de reunirse con la cultura de sus ancestros, limpiar su ciudad y celebrar.

En esta ciudad se realizan varias actividades interesantes, como el *Iwo Popo*, que es una limpieza tradicional de la ciudad. Otra actividad es el encendido de una lámpara de 16 puntas de 500 años de antigüedad, llamada *Ina Oloju Merindinlogun*, que dura tres días encendida. La última actividad es la *Ibroriade*, donde se recogen las coronas de los anteriores reyes de la ciudad. Cuatro personas dirigen esta fiesta: el rey de Osogbo en ejercicio, un grupo de sacerdotisas, el *Yeye Osun* y la *Arugba*, que es una mujer virgen elegida. Este festival atrae a gente de todo el mundo, entre turistas y adoradores de Osun.

Ahora vamos a hablar del festival de Shangó, que se celebra cada año en el palacio del gobernante de Oyo. Este lugar honra al dios del trueno y del hierro, Shangó. Según las leyendas, Shangó fue quien fundó los límites del estado de Oyo. El festival dura una semana y miles de personas de todo el mundo acuden a disfrutar de las celebraciones. Se considera un acontecimiento turístico y cultural reconocido por la UNESCO. También se celebra en otros países.

En 2013, el gobierno de Oyo cambió el nombre del festival de Shangó por el de Festival Mundial de Shangó.

Septiembre

Este mes se denomina *Qwéwè* en el calendario yoruba. Hay cuatro orishas que se celebran y veneran durante este mes.

- **Yemayá**, orisha de la superficie del océano, se celebra el 7 de septiembre.
- **Oshun**, orisha del río, se celebra el 8 de septiembre.
- **Obatalá**, creador de los seres humanos y padre del cielo, se celebra el 24 de septiembre.
- **Ibeyis**, el orisha protector de los gemelos, se celebra el 26 de septiembre.

Uno de los festivales de septiembre es el de *Olojo*. Se celebra en la ciudad de Ife, en Osun, y se festeja a Ogun, el orisha del hierro. El pueblo yoruba considera que Ife es su ciudad de origen. Según las leyendas yorubas, Ogun es Oduduwa, el creador, el primer hijo. El pueblo yoruba cree que desciende de Oduduwa. La palabra *Olojo* significa «dueño del día», y se cree que este día ha sido bendecido por el creador. El rey de Ife, el *Ooni*, se recluye durante algunos días antes de aparecer en público en este día especial llevando la corona de *Are*, que es la corona del rey.

El día de la fiesta, el rey visita varios santuarios en los que reza para que Nigeria y las tierras yorubas vivan en paz. Esta fiesta celebra la unificación del pueblo yoruba, por lo que se tiene en muy alta estima.

Otro festival que se celebra en septiembre es el de *Igogo*. Esta fiesta se celebra en Owo, una antigua ciudad del estado de Ondo. Hace tiempo, el gobernante de Owo era Olowo Rerengejen; se casó con Orosen, una diosa que se convirtió en reina y a la que se honra cada año en el festival de *Igogo*.

El festival de *Igogo* se celebra durante 17 días. Las celebraciones son bastante singulares e interesantes. Como se honra a una diosa y a una reina, el rey de Owo y sus altos jefes se visten con ropas de mujer, como batas. La gente también celebra los nuevos tubérculos durante este festival, que conmemora la cultura y la vida. También marca el comienzo y el final de la temporada agrícola.

Octubre

Octubre se llama *Qwàrà* en la cultura yoruba. Hay tres orishas que se celebran y veneran durante este mes.

- **Orula**, la protectora de la adivinación, se celebra el 4 de octubre.
- **Oya**, la dueña del arco iris, se celebra el 15 de octubre.
- **Inle**, el dios de la salud, se celebra el 24 de octubre.

Noviembre

Este mes se llama *Bélú*. No hay ninguna celebración o festival yoruba que tenga lugar en noviembre.

Diciembre

Diciembre se llama *Opé*. En este mes se celebran y veneran dos orishas.

- Shangó, el orisha de la iluminación, se celebra el 4 de diciembre.
- Babalú Ayé, el orisha de la curación, se celebra el 17 de diciembre.

Enero

El primer mes del calendario gregoriano se llama *Sèré* en lengua yoruba. Hay dos orishas que se celebran durante este mes.

- **Eleguá**, el orisha de los caminos, se celebra el 6 de enero.
- **Osain**, el orisha de la naturaleza, se celebra el 17 de enero.

Febrero

Este mes se llama *Èrèlè* en el calendario yoruba, y sólo hay un orisha que se celebra durante este mes.

- **Oya**, el orisha del tiempo, se celebra el 2 de febrero.

El festival *Eyo* es el único que se celebra en febrero y es uno de los más populares de la cultura yoruba. Tiene lugar todos los años en el estado de Lagos. Durante las celebraciones, bailarines disfrazados llamados *Eyo* salen a actuar. *Eyo* significa las máscaras altas, y un hecho interesante de esta celebración es que solo se permite la participación de personas altas. Hay ciertas reglas en este festival; por ejemplo, no se puede llevar ningún tipo de calzado y está prohibido un peinado popular yoruba conocido como *Suku*. Sin embargo, el festival tuvo un origen muy diferente; se celebraba para despedir a un rey de Lagos que se iba y dar la bienvenida a uno nuevo.

Ya no hay tantos seguidores de la religión yoruba como antes, porque muchos seguidores se han convertido al cristianismo o al islam. Sin embargo, el festival *Eyo* es más popular que nunca y se considera una gran atracción turística. Una de las razones que explican la popularidad de *Eyo* son los bailarines disfrazados que atraen a turistas de todo el mundo. No es de extrañar que el gobierno de Lagos tenga este festival en muy alta estima. Como atrae a turistas de todo el mundo, ayuda a impulsar la economía del estado y las pequeñas empresas también se benefician mucho de él.

Marzo

El mes de marzo se llama *Erènà* en lengua yoruba. Durante este mes no hay celebraciones de los orishas ni festivales yorubas.

Abril

Abrial se llama el *Igbé*, y sólo un orisha es venerado en este mes.

- **Yewa**, el orisha de la virginidad, se celebra el 27 de abril.

En abril solo se celebra un festival: el *Lagos Black Heritage Festival*. Es uno de los mayores y más importantes festivales, y tiene lugar en el estado de Lagos. Se trata de un colorido festival folclórico anual.

La cultura africana tiene una historia muy rica, y no se puede negar que el pueblo africano está muy orgulloso de su herencia. Esto es evidente en las celebraciones que tienen lugar en el *Lagos Black Heritage Festival*. Es un día en el que el pueblo nigeriano muestra con orgullo al mundo su cultura. Realizan diferentes eventos y actividades de entretenimiento para mostrar su patrimonio al mundo. Bailan, tocan música, actúan, exponen fotos y realizan otras actividades festivas. Además, las tropas de la isla de Lagos se visten con hermosos trajes y pasean por la ciudad. No es de extrañar que se considere una de las mayores celebraciones yoruba.

Mayo

El último mes del calendario yoruba es *Èbì*. En mayo se celebran dos orishas.

- **Oko**, el orisha de la agricultura se celebra el 15 de mayo.
- **Oba**, el orisha de los ríos, se celebra el 22 de mayo.

El pueblo yoruba celebra la fiesta de *Oro* en mayo. A diferencia de otros festivales que se celebran en una ciudad o estado, este festival tiene lugar en todos los pueblos yorubas de Nigeria. Es un festival anual con una regla muy singular: solo algunas personas pueden participar en los festejos; deben ser hombres o niños, y sus padres deben ser nativos. ¿Qué hace el resto de los habitantes del pueblo durante la fiesta? Según las normas, todas las mujeres y los no nativos deben permanecer en sus casas.

Esta antigua regla considera tabú que cualquier persona que no sea el varón paterno nativo vea *Oro*. Dado que esta fiesta se celebra en diferentes pueblos, cada uno tiene sus propias tradiciones. Además de ser un festival anual, también se celebra cuando fallece un rey yoruba.

El último festival del que hablaremos en este capítulo es el de *Ojude Oba*, que no se celebra en un mes concreto. Tiene lugar tres días después del *Eid Al Kabir*, también conocido como *Eid Al Adha*, una fiesta musulmana que honra la voluntad de Ibrahim de sacrificar a su hijo Ismael.

El *Ojude Oba* es otro festival anual que se celebra en Ijebu Ode, en el estado de Ogun. Hay varias actividades que tienen lugar durante este festival, y su propósito es mostrar su historia con varios eventos de entretenimiento basados en sus leyendas y diversidad. Uno de los actos más importantes que tienen lugar durante este festival es la muestra de lealtad al rey. En cualquier lugar del país en el que residan nativos de la ciudad, deben desplazarse hasta el rey para mostrar su respeto. Esta fiesta es muy popular, ya que cada año acuden a ella miles de personas de todo el país. Además de estos festivales, los nigerianos también celebran fiestas tradicionales como la Navidad, el Año Nuevo, la Pascua y dos de las fiestas musulmanas más populares, *Eid El Fitr* y *Eid El Adha*.

La cultura yoruba es rica en su lengua, religión y leyendas; sus fiestas son igual de coloridas y reflejan su magia. El pueblo yoruba sigue aferrado a sus antiguas tradiciones, que muestra con orgullo durante estos festivales. Además de que las celebraciones son interesantes y tienen una historia fascinante, son un gran atractivo turístico e impulsan la economía del país. Mientras que las costumbres y tradiciones se han convertido en algo del pasado en muchas culturas, es refrescante ver cómo el pueblo yoruba mantiene las suyas vivas y celebra cada año a sus dioses, orishas, historia y patrimonio. Es completamente comprensible por qué el resto del mundo sigue sintiendo curiosidad y fascinación por la cultura yoruba.

OceanofPDF.com

Capítulo 9: Hechizos, rituales y baños yorubas

Como el título lo indica, este capítulo contiene varios hechizos, rituales y baños yorubas adecuados para los practicantes principiantes. Pueden ofrecerle protección, guía, prosperidad y mucho más. No solo eso, sino que la mayoría de ellos también pueden ser modificados de acuerdo con las necesidades y preferencias individuales de cada persona o para invocar a un orisha diferente si es necesario. Siéntase libre de usarlos como están explicados o de añadir su toque personal para ajustarlos a sus propias creencias.

Ritual de velas de siete días para Obatalá

Invocar a Obatalá puede ser útil cuando necesita eliminar la negatividad de su vida o comunicar sus sentimientos negativos al mundo exterior. El uso de una vela blanca de siete días le asegurará alcanzar la pureza en la mente y el cuerpo. La adición de otros alimentos blancos apaciguará a Obatalá para que le preste el ashé que necesita para cumplir sus objetivos.

Necesitará:

- Un trozo de hilo de algodón blanco
- Cascarilla - fresca o seca
- Ñame
- Virutas de coco
- Leche
- Arroz
- Una vela blanca de siete días
- Una representación de Obatalá

Instrucciones:

1. Organice su altar o espacio sagrado quitando todo lo que no vaya a usar en el ritual.
2. Coloque la vela blanca y un símbolo que represente a Obatalá en el altar.
3. Prepare la comida blanca -arroz, leche, coco, ñame- en cuencos separados y colóquelos también en el altar.
4. Si está usando cascarilla entera, ate la planta en un manojo con un trozo de hilo de algodón blanco.
5. Si usa hojas secas picadas, espárzalas alrededor de la vela y ate el hilo alrededor de la parte inferior de la vela.
6. Cuando esté preparado, encienda la vela, cierre los ojos y prepárese para invocar a Obatalá.

Luego, recite el siguiente conjuro:

«Oh, gran Obatalá, por favor préstame tu poder,

Envíame paciencia y conocimiento.

Que sea fuerte y sabio,

Para que pueda perseguir mis pasiones.

Ayúdame a ser justo y bondadoso

Para tratar a los demás con gran integridad».

Aunque tradicionalmente la vela se dejaba encendida durante siete días y noches, no se recomienda hacerlo, principalmente por motivos de seguridad. Incluso si tuviera una forma de mantener la vela a salvo en todo momento, el hechizo solo funciona si mantiene la mente concentrada en él. Por lo tanto, en lugar de preocuparse por la posibilidad de quemar su casa (lo que desviaría sus pensamientos del hechizo), opte por quemar la vela

durante períodos regulares de tiempo durante siete días seguidos. Siempre que tenga un poco de tiempo durante el día, enciéndala y recite el hechizo. Cuando haya terminado, apáguela y siga con su día. Cuando pueda, vuelva a encenderla hasta que se consuma. Por otro lado, se supone que la comida debe servirse cruda, pero Obatalá también aceptará su ofrenda si prepara un plato con alimentos totalmente blancos.

Ritual de fertilidad

Este ritual tradicional yoruba ha sido utilizado por mujeres jóvenes que desean concebir un hijo. Aparte de esto, Oshun puede concederle fertilidad en muchos otros aspectos de la vida, como el arte, el trabajo e incluso el cultivo de relaciones. Los colores y las semillas de la calabaza simbolizan el poder de la fertilidad de la naturaleza.

Necesitará:

- 1 calabaza
- 1 vela amarilla
- 1 lápiz
- 1 bolsa de papel marrón
- Una representación de la diosa

Instrucciones:

1. Coloque la vela amarilla frente a la representación de Oshun en su altar y enciéndala.
2. Cierre los ojos y concéntrese en sus deseos. Decirlos en voz alta ayuda.
3. Abra los ojos y talle una abertura redonda en la parte superior de la calabaza.
4. Escriba con el lápiz sus deseos en un trozo de la bolsa de papel.
5. Coloque el trozo de papel dentro de la calabaza y vierta encima la cera de la vela.
6. Después de asegurarse de que la calabaza está sellada con la cera, colóquela sobre su estómago, repitiendo sus deseos.
7. Cuando sienta que sus deseos han sido escuchados, lleve la calabaza a la fuente de agua más cercana y ofrézcala a Oshun.

Puede dejar la vela encendida durante un breve tiempo una vez completado el ritual, pero si la deja desatendida, es mejor apagarla. Puede volver a encenderla cuando quiera durante los siguientes cinco días.

Una ofrenda de prosperidad

Hay varios orishas asociados con la prosperidad. Puede invocar a aquel cuyo ashé necesite más según el aspecto de la vida en el que quiera prosperar. Por ejemplo, Oshun puede otorgarle riqueza espiritual, mientras que Olokun le proporcionará prosperidad material.

Necesitará:

- 5 naranjas
- 1 vela amarilla
- 1 plato blanco
- Canela
- Miel
- Una representación del orisha invocado

Instrucciones:

1. Coloque la vela amarilla frente a la representación del orisha en su altar y enciéndala.
1. Diga su deseo en voz alta para asegurarse de que el orisha pueda escucharlo.
2. Coloque las naranjas en un plato blanco y rocíelas con miel.
3. Espolvoree un poco de canela sobre las naranjas.
4. Deje las naranjas con la canela y la miel frente al orisha y junto a la vela durante cinco días.
5. Cuando pasen los cinco días, puede tirar o guardar la vela y deshacerse de la ofrenda.

Como en el ritual anterior, la vela no debe estar continuamente encendida durante cinco días. No dude en apagarla cuando la deje y vuelva a encenderla cuando pueda supervisarla. Asegúrese de utilizar naranjas frescas que puedan permanecer a temperatura ambiente hasta que se complete el ritual.

Una ofrenda para Olokun

Las ofrendas a Olokun suelen realizarse en las celebraciones tradicionales de la cosecha. Sin embargo, pueden realizarse en cualquier otra fecha ocasional a lo largo del año con distintos fines. Independientemente de la fecha, lo mejor es realizar la ofrenda al aire libre para que Olokun sea testigo del uso simbólico de los objetos y sepa que la necesita. Puede incorporar esta ofrenda a su práctica habitual y será bendecido con la protección y guía de Olokun.

Necesitará:

- Una representación de Olokun
- Un pañuelo blanco
- Polvo de incienso de Yemayá
- Carbón vegetal
- Conchas de cauri
- Fruta, granos, carne y otras ofrendas de su elección

Instrucciones:

1. Exienda el pañuelo blanco en su altar y coloque encima la representación de Olokun.
2. Ponga el carbón en un pequeño cuenco y vierta un poco de incienso en polvo sobre él.
3. Encienda el incienso, coloque las conchas en una cesta y haga la ofrenda.
4. Encienda la vela y recite la siguiente oración:

«Alabo a la reina de las vastas aguas.

Alabo a la reina de las aguas más allá del entendimiento.

Oh, reina del océano, te honraré mientras haya agua en la Tierra.

Que haya calma en las aguas, para que traigan paz a mi alma.

Respeto a la antigua gobernante del reino del agua. Ashé, ashé».

1. Relaje su mente concentrándose en la llama de la vela o cerrando los ojos y meditando durante un par de minutos.

2. Trabaje en la manifestación de sus deseos hasta que el incienso se consuma, entonces agradezca a Olokun la bendición que le concede.

El polvo de Yemayá puede ser sustituido por un polvo de incienso de su elección. Su cesta de conchas puede contener diferentes tipos, como conchas marinas, para evocar a la reina del agua. Si ofrece carne, utilice solo una parte de un animal que haya preparado para comer, ya que no se recomiendan los sacrificios de animales vivos.

Baño ritual de amor

Aunque Oshun es la orisha femenina típicamente asociada con el amor, otras pueden ayudarle a hacer realidad sus deseos en asuntos del corazón. La vela blanca hará que vea con claridad, para que no se le escape la persona que desea. El uso de su perfume favorito permitirá que se produzca la atracción inicial.

Necesitará:

- 5 girasoles
- 1 vela blanca
- 1 cuenco
- Una representación de la diosa
- Miel
- Canela
- Su perfume favorito

Instrucciones:

1. Coloque la vela blanca frente a la orisha en su altar y enciéndala.
2. Cuéntele a la orisha su deseo de encontrar el amor, preferiblemente en voz alta.
3. Retire los pétalos del girasol y colóquelos en un cuenco.
4. Rocíe los pétalos con miel, espolvoréelos con canela y añádale unos chorritos de su perfume favorito.
5. Vierta un poco de agua sobre los ingredientes del bol.
6. Dúchese o báñese y vierta el contenido del cuenco sobre su cuerpo. Empiece por el cuello y avance hacia los pies.
7. Cierre los ojos y repita sus deseos una vez más.

Una vez más, debe encender la vela y supervisarla durante períodos más o menos largos de tiempo durante cinco días consecutivos. Sin embargo, el ritual del baño en sí solo debe repetirse una vez cada dos o tres semanas para dar tiempo suficiente para que el amor llegue a su vida.

Baño amargo

Este baño pretende reconocer que, aunque las experiencias de su vida actual sean amargas, pueden ser superadas. Sumergirse en un baño amargo le permite reconocer la negatividad que le rodea y cambiar las cosas para que funcionen a su favor. Las hierbas amargas ayudan a ver que usted no es el único con experiencias negativas. Las siete gotas de amoníaco representan las siete fuerzas malignas en la cultura yoruba.

Necesitará:

- Un par de velas de té
- Flores con pétalos rojos o morados
- Hierbas amargas frescas o secas, como milenrama, ortiga, marrubio, diente de león y ajeno
- Media taza de vinagre blanco, rojo o de sidra de manzana
- Siete gotas de amoníaco
- Una taza vacía

Instrucciones:

1. Alrededor del atardecer, llene su bañera con agua caliente. Asegúrese de ajustar la temperatura a sus preferencias habituales.
2. Mientras la bañera se llena, coloque las velas de té alrededor del borde y enciéndalas.
3. Cuando la bañera se haya llenado hasta el nivel deseado, apague todas las luces eléctricas del baño.
4. Eche todos los ingredientes en el agua y entre en la bañera entre dos velas colocadas una frente a otra.
5. Sumérjase en el agua, inhale el aroma amargo de las hierbas y concéntrese en los aspectos de su vida que quisiera cambiar.
6. También puede rezar a los orishas que le sirven de guías y pedir ayuda para resolver sus problemas.
7. Ocasionalmente, debe sumergirse por completo en el agua. El objetivo es pasar un total de siete minutos con la cabeza bajo el agua durante el transcurso del baño.

8. Una vez que sienta que el agua ha empezado a enfriarse, salga de la bañera por el mismo hueco entre las velas por el que ha entrado.
9. Empiece a escurrir el agua y, antes de que desaparezca, recoja un poco en la taza junto con los demás ingredientes.
10. No se seque con la toalla a menos que sea absolutamente necesario. En su lugar, deje que su piel se seque de forma natural para que el efecto de las hierbas pueda impregnarla.
11. Una vez seco, use ropa oscura y saque la taza con el agua del baño al exterior.
12. Póngase de pie mirando hacia el oeste, y mantenga la taza sobre su cabeza mientras dice:

«Dios Supremo que lo sabe y lo ve todo, he dado a los orishas lo que merecen. Ahora declaro que su dominio sobre mí es fuerte. Así como arrojo esta agua donde se necesita, así saco todos mis problemas de mi cabeza y de mi vida. ¡Ashé, ashé!».

1. Tire el agua de la taza, vuelva a entrar en casa y pase un rato recuperando fuerzas.
2. Asegúrese de beber mucha agua a temperatura ambiente para reponer los líquidos que ha perdido durante el baño con el agua caliente.

Este baño debe tomarse una vez a la semana, y es incluso más fácil de incorporar a su práctica habitual de belleza y cuidado de la salud que el anterior. Una vez más, si quiere evitar que se obstruya el desagüe al tomar el baño, coloque las hierbas en bolsas de té o de organza. Después del baño, puede dedicar el tiempo a su régimen normal de cuidado de la salud, aplicando manteca de *karité* u otros hidratantes naturales, escribiendo un diario o meditando. También puede añadir oraciones de agradecimiento a los orishas o a una deidad de su elección. Para maximizar los efectos terapéuticos del ritual y garantizar un sueño reparador, evite ver televisión o utilizar otros dispositivos electrónicos después del baño.

Baño dulce

Mientras que el baño ácido permite liberar el cuerpo de toxinas y energía negativa al atardecer, el dulce tiene el propósito de purificar y energizar al amanecer. Los ingredientes como la leche, los huevos y la miel nutrirán su cuerpo y revitalizarán su mente en cualquier momento que sienta la necesidad de un poco de cariño.

Necesitará:

- Un par de velas de té
- Flores con pétalos totalmente blancos, como lirios, rosas, margaritas o crisantemos blancos
- Cinco hierbas curativas diferentes, frescas o secas, como ruda, pimienta de Jamaica, consuelda, angélica e hisopo
- Un pequeño frasco o tarro de miel
- 3 tazas de leche
- Canela en polvo
- Nuez moscada en polvo y nuez moscada entera
- 1 huevo crudo
- Su perfume favorito
- Una taza vacía
- Manteca de cacao o de *karité* - opcional

Instrucciones:

1. Alrededor del amanecer, llene su bañera con agua caliente. Asegúrese de ajustar la temperatura a sus preferencias habituales.
2. Mientras la bañera se llena, coloque las velas de té alrededor del borde y enciéndalas.
3. Cuando la bañera se haya llenado hasta el nivel deseado, apague todas las luces eléctricas del baño.
4. Rompa el huevo y métalo en el agua. No se preocupe si se cocina un poco.
5. Eche las flores, las hierbas, la canela y la nuez moscada, y siga con la leche y la miel.

6. Por último, añada unas gotas de su colonia favorita al agua, y luego intodúzcase por el hueco entre las dos velas, tal y como se indicó en el ritual anterior.
7. Sumergiéndose en el agua e inhalando el dulce aroma de los ingredientes, concéntrese en las cosas buenas de su vida. Piense en las buenas experiencias que le esperan ese día y abráse a ellas.
8. También puede expresar su gratitud a los orishas por las bendiciones que pueda recibir ese día.
9. Asegúrese de sumergirse completamente varias veces durante su baño.
10. Una vez que sienta que el agua ha comenzado a enfriarse, salga de la bañera por el mismo hueco entre las velas por el que ha entrado.
11. Comience a escurrir el agua, pero antes de que desaparezca, recoja parte de ella en la taza junto con los demás ingredientes.
12. No se seque con la toalla a no ser que sea absolutamente necesario. Deje que su piel se seque de forma natural para que el efecto de las hierbas pueda impregnarla.
13. Una vez seco, use ropa de color claro y saque la taza con el agua del baño al exterior.
14. Póngase de pie mirando al este y mantenga la taza sobre su cabeza mientras dice:

«Dios Supremo que todo lo sabe y todo lo ve, acojo con los brazos abiertos todas las cosas bellas de la vida que me esperan en mi viaje. Mientras arrojo esta agua donde se necesita, ¡que sirva de invitación a Oshun para que me bendiga con salud, amor, prosperidad y felicidad. ¡Ashé, ashé!».

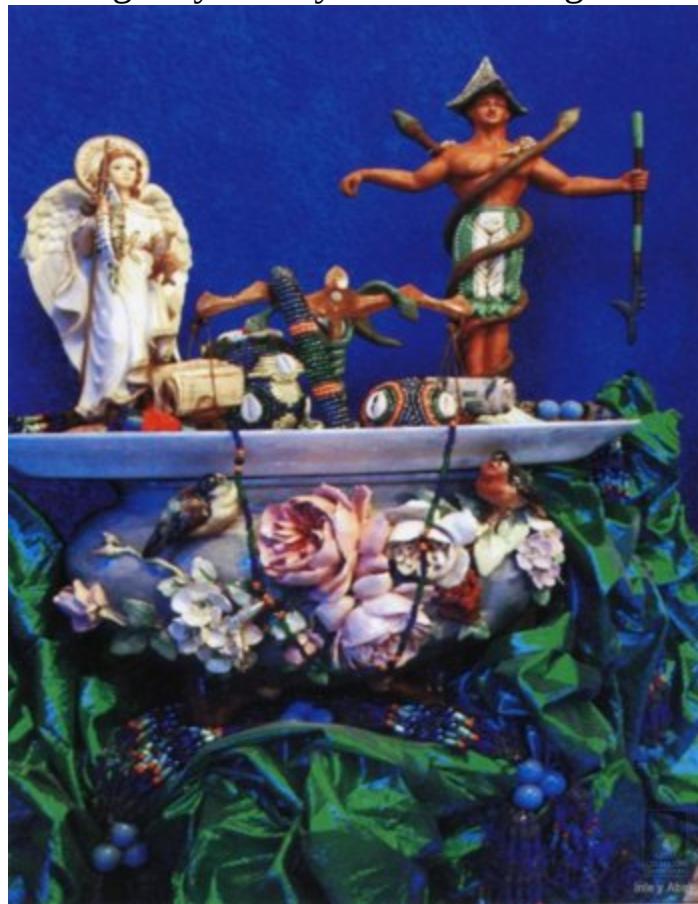
1. Tire el agua, vuelva a entrar y prepárese para recibir las bendiciones que ha invocado.

Este baño debe tomarse una vez a la semana, al igual que el anterior, incorporado a su práctica habitual de belleza y cuidado de la salud. Una vez más, si quiere evitar que se obstruya el desagüe al tomar el baño, coloque las hierbas en bolsas de té o de organza. Aunque no tenga tiempo para meditar, viajar o realizar cualquier otra rutina de autocuidado antes de salir a la calle, es bueno evitar el uso de la tecnología y las situaciones estresantes justo después de su baño.

OceanofPDF.com

Capítulo 10: Cómo influyó la cultura yoruba en la santería y otras

La religión yoruba ha tenido un impacto significativo en la diáspora africana del nuevo mundo, y ha dado lugar a la aparición de sistemas de creencias en países como Cuba (Santería, Lucumí, Palo) y Brasil (Umbanda, Candomblé). También conecta con otras culturas menos conocidas de países como Haití (Vudú) y Nueva Orleans (Voodoo/Voudou). Este capítulo explica cómo la religión yoruba ha influido en estas religiones de la diáspora africana. También ofrece detalles sobre las similitudes y diferencias entre la religión yoruba y las demás religiones.

Santería

La santería fue llevada a Cuba por personas procedentes de los países yorubas de África Occidental. Estos individuos fueron esclavizados en el siglo XIX, pero consiguieron preservar su religión contra viento y marea. La Santería es un nombre español que significa «El camino de los santos» y también se conoce como La Regla de Ocha, que significa «La orden de los orishas». La religión Lucumí se refiere a «El Odu de Lucumí», que es el nombre más popular asociado a las tradiciones religiosas de origen africano y que posteriormente se desarrollaron en Cuba y se extendieron por América Latina y Estados Unidos.

La santería se ocupa principalmente de desarrollar relaciones a través de la adivinación, la iniciación, el sacrificio y la mediumnidad entre los practicantes y las deidades orishas. El papel principal de las deidades es proporcionar sabiduría, éxito, guía y protección a los practicantes en tiempos difíciles. Un sacerdote entrenado en el oráculo de Ifá interpreta y proporciona respuestas a las preguntas formuladas por los devotos. Se presentan ofrendas durante los intercambios ceremoniales. Esta práctica se ha extendido en Cuba y otros países latinoamericanos.

Cuba es uno de los países que recibió el mayor número de esclavos originarios de diversos grupos africanos. Durante la trata de esclavos, más de 700.000 personas fueron llevadas desde África Occidental hacia Cuba. Debido a la gran cantidad de africanos, la religión yoruba siguió prosperando incluso cuando se abolió la trata de esclavos. Las deidades de origen yoruba de Nigeria, Benín y Togo se llaman Oricha u orishas en español. En Cuba y Haití, las deidades de África Occidental se emparejaron con santos católicos romanos, y la práctica religiosa se conoce como santería, en referencia al «camino de los santos».

Muchas personas están en contra de esta palabra, ya que socava su religión y el legado que heredaron de sus antepasados. Otros, dentro de la tradición afro-caribeña, se refieren a ella como La Regla de Lukumi o «la orden de Lukumi». Lukumi significa «mi amigo», y proviene del saludo yoruba.

Tras el estallido de la revolución cubana en el siglo XX, más de un millón de cubanos emigraron a diferentes ciudades de Estados Unidos. La mayoría de las personas con raíces yorubas se trasladaron a Miami y Nueva York, y posteriormente extendieron su religión a estos lugares. La religión también se extendió a otras culturas como la latina, la afroamericana e

incluso la blanca. Muchas personas consultan a los orishas en los Estados Unidos.

Los inmigrantes cubanos llevaron Ocha a EE. UU., caracterizándose por la venta de hierbas, artículos religiosos, velas e imágenes de la tradición. Aunque no existe una infraestructura pública visible, se cree que entre 250.000 y un millón de personas practican esta religión traída por las diásporas desde sus lugares de origen.

La tradición de los orishas ha recibido reconocimiento en distintas partes de Estados Unidos. Por ejemplo, en 1993, el Tribunal Supremo de EE. UU. permitió a los devotos de los orishas realizar sacrificios de animales como parte de sus ritos en el caso de la Iglesia del Lukumi Babalu Ayé contra la ciudad de Hialeah. La tradición de los orishas también se representa a través de la música, la pintura, el arte, la literatura y la escultura. Es probable que siga creciendo hasta convertirse en una religión de renombre en todo el mundo.

Candomblé

El candomblé, como otras religiones afrocaribeñas, fue llevado a Brasil por esclavos africanos entre 1549 y 1888. Cuando surgió en Brasil, presentaba las características de culturas africanas como la yoruba y otras tradiciones bantúes y fon. A pesar de haber sido criminalizada por algunos gobiernos y prohibida por la Iglesia católica, la religión prosperó durante cuatro siglos. En la actualidad, es una religión consolidada con seguidores de diversas clases sociales y cuenta con varios templos.

Cerca de dos millones de brasileños practican la religión candomblé. Elementos como los rituales, las deidades y las fiestas del candomblé se reconocen como parte del folclore brasileño. El nombre candomblé se refiere a una danza destinada a honrar a los dioses. La música y la danza acompañan muchas ceremonias y rituales. La mayoría de estas tradiciones se transmiten oralmente. El candomblé es practicado por más de dos millones de personas en diferentes países del mundo.

La tradición del candomblé rinde culto a las mismas deidades que la religión yoruba, y también hace hincapié en que solo existe un Creador Supremo conocido como Oludumaré. Los intermediarios entre el Oludumaré y las personas se conocen como orixas. También hay quienes funcionan como espíritus y sirven a Oludumaré. Se cree que todos los

individuos provienen de los orixas y representan ciertos alimentos, colores y otros elementos de la naturaleza. En Brasil, los espíritus que no se consideran deidades se llaman «Baba Egum». Cuando los devotos realizan un ritual, un sacerdote se viste como el ancestro al que quieren invocar. Las mujeres deben formar parte de todas las ceremonias, ya que realizan danzas a lo largo de las mismas.

Los servicios sagrados se realizan en un templo, y algunas personas practican los rituales en lugares sagrados de sus casas. Muchos se vieron obligados a convertirse al catolicismo una vez embarcados desde África Occidental. Esto condujo a la protección de la religión candomblé, que tiene raíces en el yoruba. El candomblé fue condenado posteriormente, ya que entraba en conflicto con la religión católica.

Umbanda

La umbanda es una religión nacida en el sur de Brasil, que combina la cultura brasileña con las tradiciones africanas, el espiritismo y el catolicismo. El contacto con varias religiones, como la yoruba y la católica, llevó a la formación de una nueva religión sincrética.

La consolidación de la religión umbanda fue bastante lenta en el siglo XIX, y posteriormente fue reconocida oficialmente en Río de Janeiro durante el siglo XX. Fue fundada por Zélio Fernandino de Moraes, que era vidente. Fue influenciado principalmente por las enseñanzas espiritistas, que lo llevaron a crear la religión umbanda. Según la doctrina del espiritismo, las almas de todos los seres vivos son inmortales. Los espíritus de los muertos ayudan a los vivos con los problemas mundanos. La Umbanda se hizo más popular en Brasil alrededor de la década de 1930. Este sistema religioso adquirió elementos estructurales de otras religiones como la yoruba y el catolicismo.

Hay varias creencias dominantes, aunque no hay uniformidad en lo que respecta a la religión umbanda. El culto suele realizarse en templos de patio, ahí mismo se reunían los fieles en los inicios. La deidad suprema de la religión umbanda es Zambi u Olorun. Los orichas son los dioses divinos que reflejan una conexión entre Zambi y los humanos. Cada oricha representa cosas diferentes, como la justicia, el amor o la protección.

Vudú

El vudú (o vodoun) es una religión con raíces en las tradiciones africanas que se remontan a unos 6.000 años. Los esclavos transportados a la fuerza desde África llevaron estas prácticas a Haití y otras islas de las Antillas. El nacimiento del vudú fue el resultado de una mezcla de diferentes culturas como las religiones africanas y los principios católicos, especialmente en Haití. Un gran número de africanos fueron transportados a la isla como esclavos, y su gran número les ayudó a mantener su religión.

Al igual que la cosmología yoruba, los orígenes de Vudú también hablan de un Dios Supremo, conocido como Bondye. Los creyentes de este dios están convencidos de que es creador del universo y el responsable de supervisar la vida humana. Algunos intermediarios actúan entre este dios y los creyentes. Pueden ser ancestros o *Iwa*, que equivalen a los orishas. Los *Iwa* pueden dividirse en dos categorías según la religión africana:

- **Rada Iwa** - Son espíritus benévolos, sabios y serviciales dotados de perfumes y caramelos, que tienen su origen en Nigeria.
- **Petwa Iwa** - Estos espíritus son malévolos y agresivos, están dotados de ron, pólvora y petardos. Tienen su origen en el Congo.

Como el vudú combina diversos rasgos étnicos y tradiciones religiosas, los *Iwa* también se correspondieron con santos católicos produciendo las siguientes asociaciones:

- **Damballa/San Patricio** - Se percibe como la figura del abuelo y también se asocia con las serpientes.
- **Ogou/San Jorge** - Una deidad guerrera que presidía la política, la guerra y el fuego.
- **Barón Samedi** - *Iwa* de los muertos, la resurrección y el sexo. Es conocido por el libertinaje y la obscenidad.
- **Papa Legba/San Pedro** - Conocido por ser engañoso y persuasivo.
- **Erzulie Dantor** - Conocida como la madre de todos los haitianos y protectora de los niños.

La religión vudú y la revolución haitiana

Entre 1791 y 1804, los africanos esclavizados empezaron a desafiar a los propietarios blancos de las plantaciones de Haití. Los esclavos se estaban reorganizando, y lo que ocurrió fue lo siguiente:

- Había unos 250 000 esclavos de África en la colonia.
- Solo 25 000 colonos blancos gobernaban a los esclavos.
- Boukman y Mandal, dos importantes esclavos sacerdotes del vudú, se convirtieron en el rostro de la primera revolución.
- El vudú no se registraba en los textos, por lo que los amos no podían saber lo que se planeaba. La religión se utilizaba como conciencia de grupo.
- Se realizaban ceremonias de vudú, como sacrificios, y se creía que la religión los preparaba para la victoria posterior.
- Los franceses fueron derrocados en 1804, permitiendo que Haití se convirtiera en la primera colonia gobernada por esclavos.
- Haití se aisló económicamente para evitar más revueltas y el clero católico huyó, reapareciendo solo alrededor de 1896, lo que permitió el sincretismo entre el vudú y el catolicismo sin controversia.
- El regreso del catolicismo a Haití provocó la persecución de los seguidores del vudú. Se creía que utilizaban la superstición y otros rituales satánicos como el canibalismo. Todas las persecuciones se llevaron a cabo en el marco de la Campaña Antisuperstición de 1896.
- Aunque la persecución cesó posteriormente, el vudú se sigue considerando como un signo de atraso en otras partes del mundo.

Rituales y prácticas del vudú

Los rituales del vudú se realizan en un templo, también conocido como *ounfo*. La gente dibuja vetas en las paredes, que se relacionan con un *Iwa* particular.

- Cuando los rituales están en marcha, un *Iwa* posee a otros devotos. El *Iwa* debe ser del sexo opuesto.
- Los trances pueden durar varias horas, y la persona afectada no recuerda nada después de salir del trance.
- Los practicantes del vudú se llaman *vodouisants*, y los sacerdotes son conocidos como *mambos* y *oungans*. Ayudan a la gente mediante la

adivinación en diferentes problemas.

- La cultura vudú se asocia con percepciones negativas como la reanimación de los muertos en *zombies*. Sin embargo, esto no se ha demostrado en ninguna parte.

Tras la revolución haitiana, muchos refugiados de la colonia emigraron a los Estados Unidos de América para buscar una nueva vida. Al hacerlo, llevaron sus tradiciones culturales y religiosas. El vudú y otras religiones americanas se mezclaron, y por esto la cultura vudú se practica en diferentes zonas de Estados Unidos, como Nueva Orleans. El aumento del número de refugiados negros que viajaron a Estados Unidos en el siglo XIX hizo que aumentara el sistema de creencias vudú en Luisiana y otros estados del sur.

El afro-caribeño y el vudú incluyen ahora otros componentes del cristianismo y la religión americana. Los pastores cristianos de Nueva Orleans incluyen algunas tradiciones del vudú en sus sermones, ya que esta religión se está haciendo popular. Los líderes de este credo, también conocidos como reyes y reinas del vudú, tenían fama de figuras políticas.

Un ejemplo es el del Dr. John, conocido como Bayou John, que sigue siendo un famoso rey vudú de Nueva Orleans. Tras nacer en Senegal, John Bayaou fue llevado a Cuba como esclavo. Se instaló en Nueva Orleans y fue un miembro activo de la comunidad vudú. Su popularidad creció, ya que era respetado por la curación y la adivinación. Otra figura popular es Marie Laveau, que se convirtió en una leyenda de la cultura vudú en Nueva Orleans. El Dr. John fue su mentor. Ayudó a muchos esclavos y asistía a misa con regularidad, ya que era una católica dedicada. El vudú sigue evolucionando en Estados Unidos, ya que muchas personas de origen africano siguen creyendo y practicando su cultura.

La religión yoruba ha dado lugar a la aparición de diferentes sistemas de creencias, como en Cuba (Santería, Lucumí, Palo) y Brasil (Umbanda, Candomblé). También está relacionada con otras religiones menos conocidas como el Vudú en Haití y en Nueva Orleans. Hemos hablado de cómo la religión yoruba ha influido en varias religiones de la diáspora africana. El yoruba es reconocido como una religión importante en muchas partes del mundo.

Bono de deidades supremas: Guía de ofrendas para los orishas

Si usted es nuevo en el mundo yoruba, lo más probable es que le resulte difícil recordar todos los orishas y diferenciarlos. Afortunadamente, puede acudir a esta guía de ofrendas cada vez que necesite una recapitulación de los diferentes orishas, sus símbolos y las ofrendas apropiadas para cada uno.

Deidades supremas

Orisha	Símbolos y funciones	Ofrendas apropiadas
---------------	-----------------------------	----------------------------

Olodumare

El creador supremo.

No está ligado a un género determinado.

Creó el concepto de delegar.

Creó a los orishas, que son espíritus intermediarios o deidades.

Cada orisha tiene un papel determinado y domina un área específica de la vida.

El creador supremo es omnipotente.

No se involucra directamente en los asuntos mundanos y deja que los demás orishas se encarguen de ellos.

Olodumare es adorado a través de los otros orishas, por lo que no tiene santuario ni imagen, no se le hacen sacrificios ni ofrendas directamente.

No se involucra con los humanos, al menos no directamente, por eso no se le rinde culto.

Algunas personas, en especial los sacerdotes adoran a Olodumare directamente.

Los sacerdotes le hacen ofrendas y le rezan; sin embargo, se sabe poco sobre este tema.

Como Olorun es una manifestación de Olodumare, tampoco se venera directamente.

Olorun

Es distante y no se involucra en la vida humana.

Es una manifestación del Creador Supremo, Olodumare. Olorun no tiene santuarios y no acepta sacrificios ni ofrendas.

Si desea honrarlo, puede enviarle oraciones.

Olofi es otra manifestación de Olodumare. No se puede adorar. Se le considera el conducto directamente a ni enviarle entre el cielo y la Tierra, u ofrendas.

Orún y Ayé, respectivamente.

**Nana
Buluku**

La Deidad Suprema
femenina.

Mandrágoras

Antepasada de las raíces.
Es un espíritu severo: la
bruja del viejo pantano.

Rosas
Plantas de pantano.

No puede entrar, ya que es demasiado volátil.

Es la madre de Mawu, el espíritu de la luna; y de Lisa, el espíritu del sol.

También es la madre de todo el universo.

Gobierna el pantano primitivo del que se cree que emerge.

Asociaciones: desfiles, pantanos, arcilla y humor.

Es una herbolaria divina.

Patrona de las plantas medicinales.

Tiene poderes mágicos medicinales que utiliza para curar a los enfermos. Cura enfermedades que los profesionales de la medicina no pueden identificar, localizar o curar.

Cuando se enfada, puede provocar enfermedades, especialmente las de abdomen hinchado.

Símbolos: báculos hechos de hojas de palma y decorados con conchas de cauri.

Árboles: madera de sándalo africano.

Piedra: turmalina.

Colores: negro, rosa, azul oscuro y blanco.

Números sagrados: 7 y 9.

Otras plantas rastreras.

Oladumare y sus manifestaciones no se veneran directamente porque son muy abstractos. Se dice que los humanos no pueden comprender el significado de Oladumare como entidad, ya que es el ser espiritual más complejo que existe. Según la religión yoruba, Oladumare, Olorun y Olofi son seres demasiado inmensos para que la mente humana pueda comprenderlos. Por eso es mejor dividir a la deidad suprema en múltiples entidades que ejercen su dominio sobre aspectos concretos de la vida.

Orishas femeninos

Orisha	Símbolos funciones	y	Ofrendas apropiadas
---------------	-------------------------------	----------	----------------------------

Deidad yoruba menor, por lo
Conocida como el que no hay mucha información
viento salvaje. sobre cómo honrarla o qué ofrendas
hacerle.

Es la orisha de los
curanderos, del bosque
y de los animales.

Ella misma era una
curandera. Mezclaba
las raíces y las hierbas
de múltiples plantas
para curar a los
enfermos.

Le gustaba
compartir sus
conocimientos con las
personas que querían
aprender.

Aja

Se cree que era una
chamana en formación.

Se dice que quienes
recibían su educación,
volvían como
Babalawos.

Es una de las
deidades más raras de
la Tierra, quizá por eso
se sabe tan poco de
ella.

Se la considera una
de las primeras
doctoras de Ocha.

Utiliza el arpa, que
domina, para transmitir
sus mensajes.

Sin embargo, creemos que
educar a otros y compartir el
conocimiento es una buena manera
de honrarla.

Orisha del Es una deidad menor, por lo comercio, el dinero y la que se sabe poco sobre sus ofrendas riqueza. preferidas.

Se manifiesta en forma masculina y femenina. No hay un elemento material específico que pueda ofrecerle.

Puede vivir según estos tres principios en su honor:

1. Comparta todo lo que tiene.
2. No hable de su riqueza ni la

Aje Símbolos: concha exhiba. de cauri de tigre.

3. No utilice hierbas ni se meta con la herbolaria sin tener suficientes conocimientos sobre ella. También debe obtener autorización divina.

Asociaciones: favores, bendiciones y protección.

Puede recitar poemas sobre

Dominio: riqueza y ella. estabilidad financiera.

Color: blanco.

	<p>Orisha del torbellino.</p> <p>Asociaciones: conocimiento mágico y brujería.</p> <p>Patrona de la botánica y del conocimiento místico, Es una deidad menor, por lo que adoptó al estar que no hay mucha información estrechamente sobre lo que se le debe ofrecer. Sin relacionada con Osain, embargo, puede organizar un el orisha de las plantas. banquete en su honor.</p> <p>Símbolo: ballesta.</p> <p>Colores: verde y marrón.</p> <p>Número sagrado: 9.</p> <p>Vive en las nubes del cielo, en el ojo del tornado y en el bosque.</p>
Ayao	

Orisha de la adivinación. Se le puede ofrecer comida y regalos, también para los muertos.

Asociaciones:

muerte, fantasmas, destino, verdad, queridos fallecidos y encienda una adivinación y velas. previsión.

Egungun- Madre de muertos.
Oya

Vigile la llama. Si se apaga rápidamente sin su intervención, probablemente está ansiendo más de lo que puede manejar. Si arde de los forma constante y brillante, la longevidad y la salud están llegando para usted. Las llamas azules de tamaño medio sugieren que está en compañía de espíritus y que vivirá una vida promedio.

Señora de los destinos espirituales.

Gobernante del destino.

Símbolos: el fuego y la danza.

Puede protegerlo de los espíritus.

Para librarse de los espíritus indeseados, acerque la vela a cualquier fuente de luz (como una

ventana) y pida a la deidad que guíe a los fantasmas fuera de su casa.

Continuadora de la creación. No está muy claro qué puede ofrecer a esta orisha.

Creadora secundaria e hija de Nana Buluku. Sin embargo, mucha gente recita afirmaciones positivas en honor a ella.

Mawu Asociaciones: sol, luna, creatividad, pasión, ley universal, nacimiento, inspiración y abundancia. Puede recitar frases sobre la felicidad, el amor, la curación, la fuerza, la alegría y el empoderamiento.

Símbolos: la luna y la arcilla.

Espíritu del río. Velas.

Asociaciones: amor, esposas fieles, mujeres abandonadas. Flores.

Oba Símbolos: El machete, el búfalo de agua, el rayo, el matamoscas. Vino.

Elemento: agua. Agua de lago.

Aqua de estanque.

Colores: blanco, rosa y rojo. Evite ofrecerle agua de lluvia o de manantial.

Puedes cocinarle frijoles.

	Orisha del mar.	Agua salada.
	Espíritu de la vida y de la muerte.	Conchas marinas.
	Dominio: fertilidad, abundancia, prosperidad, salud y curación.	
Olókun	Asociaciones: riqueza, agua y salud.	Otros elementos marinos.
	Elemento: agua.	
	Colores: verde coral, azul oscuro y rojo.	
	Número sagrado: 7.	

	Espíritu del agua dulce.	Espejos, maquillaje, perfume, cepillos y todo lo relacionado con la belleza femenina.
	Dominio: miel, amor, agua, leche materna y dinero.	Abanicos de plumas de pavo real.
	Número sagrado: 5.	Abanicos de sándalo amarillo.
	Asociaciones: amor, belleza, riqueza, romance, magia y abundancia.	Flores.
Oshun	Símbolo: una olla con agua de río.	Té de manzanilla.
	Colores: todos los tonos de amarillo, naranja y dorado.	Espinacas con gambas.
	Plantas: caléndula, lantana, ahuyama, calabazas y romero.	Miel: asegúrese de abrir el tarro y probar la miel antes de ofrecérsela. Alguien ya intentó envenenar a Oshun con miel. Rechazará su ofrenda si no la prueba primero.
	Joyas: coral y ámbar.	Frutas anaranjadas y amarillas. Verduras anaranjadas y amarillas.

	Orisha del viento, las tormentas violentas y la iluminación.	Ciruelas moradas.
	Guardiana de las puertas de la muerte.	Carambola.
	No representa la muerte, representa el aire.	Uvas negras.
	Es una maestra del disfraz, especialmente como búfalo.	Uvas moradas.
Oya	Asociaciones: renacimiento y muerte.	Frijoles de ojo negro.
	Símbolos: rayo, relámpago, búfalo, puede cortar una berenjena en viento, tornado y fuego. nueve trozos.	Nueve berenjenas - también se berenjenas, suelen servirse con sopa de nueve granos y arroz.
	Colores: granate.	Las comidas que contienen berenjenas, suelen servirse con sopa de nueve granos y arroz.
	Número sagrado: 9.	Vino tinto.
	Metal: cobre.	
	Árbol: Sándalo africano y <i>akoko</i> .	Las ofrendas pueden presentarse en el altar de casa o en las puertas del cementerio.
	Plantas: ciprés, alcanfor, caléndula, flamboyán y mimosa.	
Yemoja	Reina del mar.	Joyas.
	Madre de la mayoría de los orishas.	Perfumes. Jabón perfumado. Debe ser nuevo y sin envolver.
	Dominio: problemas reproducción	de Flores, especialmente rosas y blancas.
	fertilidad, protección contra la violencia	Granadas, sandías y otras frutas jugosas y con semillas. Chicharrones de cerdo.

doméstica, viajes por mar.	Chips de plátano. Chips de banano. Bizcochos. Pastel de coco. Melaza, sobre todo. Criaturas marinas.
Asociaciones: mujeres y niños, benevolencia, generosidad.	
Símbolos: conchas marinas y otros elementos marinos.	
Colores: blanco y azul.	
Número sagrado: 7.	
Plantas: jacinto de agua, algas y añil.	
Cristales y minerales: coral, cristales de cuarzo y perlas.	

Orishas masculinos

Orisha

Símbolos y funciones

Ofrendas apropiadas

Aganjú

Espíritu de las fuerzas de la Tierra, especialmente de las poderosas y violentas.

Orisha de los volcanes.

Asociaciones: transporte y viajes. Su disgusto se asocia con aneurismas, accidentes de tráfico, accidentes cerebrovasculares repentinos e hipertensión arterial.

Color: rojo.

Números sagrados: 9 y 16.

Nueve galletas y aceite de palma roja.

Nueve frutas.

Nueve plátanos servidos con aceite de palma roja.

Nueve pañuelos.

Nueve bolsitas de seda.

Los pañuelos y las bolsitas de seda deben estar dobladas en cuadrados. Cada uno debe ser de un color sólido diferente.

	Padre de la Tierra.	Maíz asado.
	El espíritu de la viruela y de la enfermedad: protege contra la enfermedad que representa.	Palomitas de maíz.
	Representa la dolencia y su cura.	Semillas de sésamo.
	Dominio: dolencias menores y mayores de la piel, infecciones y enfermedades.	Galletas.
	Asociaciones: muerte, cementerios, enfermedades.	Caramelos.
Babalú	Número sagrado: 17.	Puros.
Ayé	Colores: varían según la tradición: blanco, marrón, negro, rojo, amarillo y morado.	Conchas de cauri.
	Planta: cactus.	Bebidas de babalú.
	Árbol: Odan.	Vino blanco fino.
		Pollo.
		Si lo busca para curarse, ofrézcale milagros (pequeños amuletos religiosos). Si responde, ofrezca más.
		No ofrezca agua.

	Orisha de la fertilidad, la abundancia y la riqueza.	Pequeños amuletos de metal con forma de pez.
	Espíritu del arbusto.	Imágenes de peces brillantes.
	Rey submarino.	Imágenes de peces brillantes
	Número sagrado: 7.	
Erinlé	Símbolos: bayas, cañas de pescar, arcos y flechas.	
	Asociaciones: la Tierra, el universo y sus leyes naturales, la caza y la riqueza.	Caramelos de peces suecos.
	Colores: turquesa, índigo, coral.	
	Mineral: Oro.	
	Dios de los caminos, especialmente de las encrucijadas.	Caramelos.
	Protector de los viajeros.	Ron.
	Dominio: fortuna y desgracia, ley divina.	Juguetes.
	Colores: rojo y negro.	Comida picante.
	Número sagrado: 3	Cigarrillos.
Esu	Símbolos: muletas, bastones, cruz y llave.	
	Árbol: calabaza.	
	Plantas: almácigos, aroma de viramundo, curujey, guayaba, güira cimarrona, alcanfor, berro y uña de gato.	Comida con pimientos y salsa picante.
	Asociaciones: leyes naturales, leyes divinas y orden.	

Ibejí	Representante de la pareja de gemelos. Orisha de los gemelos divinos.	Juguetes. Dulces.
	Números sagrados: 2, 4 y 8.	Cualquier cosa divertida.
	Colores: rojo y azul.	Fruta.
	Asociaciones: picardía, abundancia y alegría.	Arroz amarillo.
	Símbolos: muñecos gemelos.	Caña de azúcar.
	Son niños.	Frijoles de ojo negro. <i>Okra.</i>
		Bebidas y zumos de frutas.
		Cosas servidas en pareja.
		Plátanos pequeños, manzanos.
		Pasteles.
		Pollo y arroz.

	El padre del cielo.	Su dieta es sosa y restringida.
	Creador de los cuerpos humanos.	Odia la sal y la comida picante.
	El más antiguo de todos los orishas.	Prefiere las ofrendas blancas o de color claro.
	El rey de la religión en el cielo, Orun.	Arroz.
	Color: blanco.	Coco.
	Número sagrado: 8.	Huevos.
Obatalá	Dominio: pureza.	Mantequilla de cacao.
	Asociaciones: propósito, paz, honestidad, pureza, resurrección, año nuevo y perdón.	Tubérculos blancos.
	Símbolos: corona blanca, bastón, paloma.	Merengues.
	Plantas: acacia, agracejo, campana, algodón, atiponla, bayoneta, estropajo, flor de mayo, guanábana, malva.	Sacrificios de animales blancos como gallinas, cabras hembras y palomas.
	El primer rey de Oyo.	Come con Obatalá, el orisha blanco, y acepta sacrificios como:
	El muerto más antiguo.	<ul style="list-style-type: none"> ● Cabras blancas. ● Gallinas. ● Cuyes. ● Codornices. ● Palomas.
	El señor de los deseos.	
Oduduwa	Un creador, un hacedor de justicia.	
	Asociaciones: muerte, pureza, armonía, creación y energía.	
	Colores: blanco y ópalo.	

	Orisha primordial.	Come casi cualquier cosa debido a su gran apetito.
	El primer rey de Ife.	Plátanos.
	Dios de la guerra y los metales.	Jutias (pequeños roedores).
	Dominio: transformación, función y vida.	Pescado ahumado.
	Asociaciones: herramientas, creatividad e inteligencia.	Granadas.
	Números sagrados: 3 y 7.	Sandías.
Ogún	Colores: rojo, negro y verde.	Ron.
	Plantas: <i>cyperus esculentus</i> , ajo, romero, chile, pimienta negra y otras hierbas medicinales.	Uvas.
	Árboles: <i>akoko</i> , sándalo africano, palma, eucalipto y calabaza.	Ginebra.
	Símbolos: la palma, el hierro y el perro.	Bananos. Palomas. Cabras. Gallitos.

	Orisha de la agricultura, la ganadería y la fertilidad.	Todos los cultivos, especialmente las hortalizas de raíz.
	Dominio: la vida, la tierra y la muerte.	Tubérculos.
	Asociaciones: salud, vitalidad y estabilidad.	Boniatos.
Oko	Colores: rojo, blanco, rosa y azul claro.	Maíz.
	Número sagrado: 7.	Raíz de malanga.
	Orisha de la naturaleza.	Alimentos condimentados con aceite de palma.
	Hierbas curativas.	Maíz tostado.
	Colores: verde, rojo, blanco y amarillo.	Pescado ahumado.
	Números sagrados: 6, 21 y 7.	Monedas.
Osanyin	Dominio: bosques, botánicas, curación y zonas silvestres.	Alcohol, especialmente aguardiente.
	Asociaciones: plantas, magia, hablar y curar.	Ron.
	Símbolos: ramas de árbol retorcidas y tubos.	Velas.
	Semillas multicolores.	
Osumare	Serpiente divina.	Tabaco.
	Orisha del arco iris, la transformación, la serpiente y los ciclos.	Maíz.
		Bayas.
		Camarones salteados en aceite de dende.

Guardián y protector de los niños.

Colores: amarillo, púrpura, granate, rosa y verde.

Dominio: permeabilidad y riqueza.

Asociaciones: regeneración, transformación y renacimiento.

Símbolos: serpientes y arco iris.

Conchas de cauri, amuletos de vidrio o hierro, amarillas y verdes.

Frijoles.

Agua pura.

Gallos y armadillos.

Cacahuetes.

Ñames.

Boniatos.

		Le encanta que le Los espíritus de las comidas, ofrezcan animales de caza, ya que es el proveedor de alimentos.	como cerdos cocidos, pintadas, codornices, ciervos, palomas y cabras.
		Orisha de la contemplación y patrón de las artes y las cosas bellas.	Uvas.
		Colores: Azul en <i>Ketu</i> y verde en otros lugares.	Peras.
		Números sagrados: 3, 4 y 7.	Pescado ahumado.
Osoosi		Dominio: los bosques, la caza, la riqueza y los animales.	Plátanos.
		Asociaciones: inteligencia, sabiduría, ligereza y astucia en la caza.	Granadas.
		Plantas: blanco de estrena, pez escorpión, vid de perdiz, coral, encantamiento, incienso de costa, prodigiosa.	Bananos.
		Símbolos: ballesta y flecha.	Anís. Jutia. Papas fritas. Puros.

	Padre del cielo.	Ron.
	Dios del trueno y del rayo.	Whisky- algunos recomiendan Jack Daniels en particular.
	Colores: Rojo, dorado y blanco.	Cerveza.
	Números sagrados: 4 y 6.	Tabaco.
	Dominio: vitalidad humana y sexualidad masculina.	Chiles.
Shango	Piedras: cornalina, ópalo de fuego, diamante y oro.	Pimientos.
	Asociaciones: protección, tambor, justicia, vida, magia, fuego, trueno, rayo y virilidad.	Comida caliente y picante.
	Plantas: chile, roble rojo, marihuana, hibisco, raíz china y sasafrás.	Pólvora.
	Símbolos: tormentas eléctricas, collares de semillas rojas y blancas, rayos y hachas bicéfalas.	Carne.

Existen numerosos orishas yorubas, cada uno de los cuales rige un determinado aspecto de la vida. Cada uno exige ofrendas únicas y tiene características y temperamentos diferentes. Esto hace que sea muy difícil para la mayoría de la gente recordar las diferencias e identificarlos a todos, especialmente para quienes se acercan recientemente a este sistema de creencias. Afortunadamente, siempre puede consultar esta guía cuando necesite recordar las deidades y sus principales aspectos.

Conclusión

La religión yoruba es una de las más fascinantes del mundo. Está llena de leyendas, mitos y magia. En este libro, hemos cubierto todo lo que usted querría saber sobre el encantador mundo de los Isese. Hemos proporcionado información sobre su historia y su cultura, para que tenga suficientes bases para iniciar su viaje de aprendizaje. También aprendió sobre Olorun, el Dios Supremo, y el mito de la creación.

El mundo de los orishas es probablemente la parte más interesante de la religión yoruba. Como intercesores entre los humanos y el Dios Supremo, los orishas desempeñan un papel muy importante a la hora de ayudar a la gente a comunicarse con Olorun. Para invocarlos y aprovechar sus poderes, primero tiene que saber quiénes son y cómo pueden ayudarle. Toda la información para ayudarle a navegar por su mundo, incluyendo el número de orishas que hay y cuáles son los más útiles e importantes, ha sido discutida.

Todos los dioses gustan de ofrendas y sacrificios, y los orishas no son diferentes. Aprender a apaciguarlos será beneficioso cuando los invoque para pedir su ayuda. Hay orishas masculinos y femeninos, cada uno con historias y leyendas fascinantes. Tanto si está enfermo como si quiere tener un hijo o busca el amor, encontrará un orisha dispuesto a ayudarle. Así como los orishas son generosos, algunos de ellos pueden ser irascibles y destructivos, y tenemos la información que necesita para iniciar su camino sin enojar ni provocar a esos orishas. Al igual que las personas, algunos orishas no se llevan bien con los demás. Conocer su historia le ayudará a no venerar juntos a orishas rivales como Oya y Oshun.

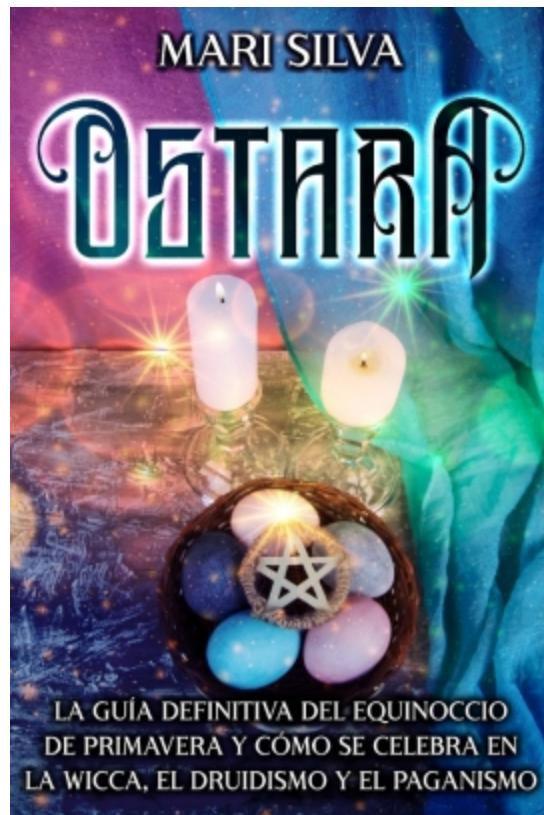
En la siguiente parte del libro, hablamos sobre la práctica de la adivinación de Ifá y cómo funciona. Se discutió sobre los adivinos *Babalawo* y quiénes pueden convertirse en uno. Además, cubrimos la importancia de los ancestros en la religión yoruba. Tenemos que honrar a nuestros antepasados y buscar su sabiduría para que nos ayuden a navegar por la vida. Hablamos de la veneración de los mismos, que se realiza en un altar. Después de terminar el capítulo 7, estará preparado para crear un altar o santuario dedicado a sus propios ancestros.

Cada religión tiene su calendario y sus días sagrados. Cada día de la semana se llama de una manera diferente y tiene un significado distinto en

la religión yoruba. Para practicar esta religión, es necesario que conozca sus diferentes fiestas y pueda celebrarlas con sus seres queridos. También le proporcionamos toda la información que necesita con respecto a los festivales importantes. Además, hay muchos hechizos y rituales yorubas que debe conocer. En este libro encontrará todos los ingredientes e instrucciones que necesita para empezar a practicar.

La religión yoruba es rica en leyendas, mitos, dioses y magia. Se ha convertido en una gran influencia para otras religiones de todo el mundo. Ahora ha aprendido sobre muchas de estas creencias, lo que tienen en común y sus diferencias. Hay mucho sobre la religión yoruba; esperamos haberle brindado toda la información esencial que necesitará para conocer su herencia espiritual. ¡Buena suerte en su viaje!

Vea más libros escritos por Mari Silva

OceanofPDF.com

Referencias

15 datos sobre las religiones africanas. (2014, 16 de mayo).

<https://blog.oup.com/2014/05/15-facts-on-african-religions/>

Google Arts & Culture. (s.f.). El pueblo yoruba de África Occidental. Sitio web de Google Arts & Culture:

<https://artsandculture.google.com/usergallery/EQKyzgLw1j4IQ>

Sawe, B. E. (2019, 17 de abril). ¿Qué es la religión yoruba? Creencias y origen yorubas. Sitio web de WorldAtlas:

<https://www.worldatlas.com/articles/what-is-the-yoruba-religion.html>

Religión yoruba. (n.d.). Sitio web Encyclopedia.com:
<https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/yoruba-religion>

Rodríguez, C. (2020, 11 de agosto). ¿Quiénes son Olofin, Olorun y Olodumare? Ashé pa mi Cuba. <https://ashepamicuba.com/en/quienes-son-olofin-olorun-y-olodumare>

Wigington, P. (s.f.). La religión yoruba: Historia y creencias. Aprender Religiones.

<https://www.learnreligions.com/yoruba-religion-4777660>

Cuba, A. pa mi. (2020, 9 de julio). ¿Qué es un Ebbó? Tipos y significados de esta sagrada limpieza astral. Ashé pa mi Cuba.

<https://ashepamicuba.com/en/que-es-un-eppo-tipos-y-significado>

Religión. (n.d.). Jrank.Org.
<https://science.jrank.org/pages/11051/Religion-African-Diaspora-Spiritual-Assets-Ase-Konesans.html>

Rodríguez, C. (2020a, 1 de agosto). ¿Qué es irunmole? El surgimiento de los orishas. Ashé pa mi Cuba. <https://ashepamicuba.com/en/que-es-irunmole-el-surgimiento-del-orisha>

Rodríguez, C. (2020b, 25 de agosto). ¿Hay diferencia entre Orisha e irunmole? Ashé pa mi Cuba. <https://ashepamicuba.com/en/diferencia-entre-orisha-e-irunmole>

¿Quiénes son los orishas? (2016, 20 de septiembre). Centro de Danza DJONIBA.

<https://www.djoniba.com/who-are-the-orishas>

Wigington, P. (s.f.). La religión yoruba: Historia y creencias. Aprender Religiones.

<https://www.learnreligions.com/yoruba-religion-4777660>

Abata - mundo oculto. (n.d.). Occult-World.Com. <https://occult-world.com/abata>

Equipo del código antiguo. (2014, 16 de diciembre). Diosas de la mitología yoruba. Ancient Code. <https://www.ancient-code.com/goddesses-yoruba-mythology>

Asterope. (n.d.). Deidad de la semana. Blogspot.Com.

<https://deity-of-the-week.blogspot.com/search?q=ayao>

Ayao - mundo oculto. (n.d.). Occult-World.Com. <https://occult-world.com/ayao>

Deidades de las religiones yoruba y fon. (n.d.). Encyclopedia.Com.

<https://www.encyclopedia.com/history/news-wires-white-papers-and-books/deities-yoruba-and-fon-religions>

Fernández, N. C. (2020, 12 de septiembre). El orisha Abata, la serpiente entrelazada que complementa a Inle. Ashé pa mi Cuba.

<https://ashepamicuba.com/en/abata-orisha>

Francisca, U. (2020, 22 de diciembre). Vea por qué Olokun es el dueño del mar profundo. XoticBrands Home Decor.

<https://www.xoticbrands.net/blogs/news/olokun>

Diosa Oba. (2012, 26 de febrero). Viaje a la Diosa.

<https://journeyingtothegoddess.wordpress.com/2012/02/26/goddess-oba>

Iwalaife, T. (2021, 22 de octubre). Dioses africanos: ¿Quién es la diosa Oya? Pulse Nigeria. <https://www.pulse.ng/lifestyle/food-travel/african-gods-who-is-the-goddess-oya/q5gf7h2>

Konkwo, R. (2018, 18 de junio). Dioses y diosas yoruba. Legit.Ng - Nigeria News. <https://www.legit.ng/1175618-yoruba-gods-goddesses.html>

Nana buruku - mundo oculto. (n.d.). Occult-World.Com. <https://occult-world.com/nana-buruku>

Rodríguez, C. (2020, 13 de octubre). ¿Quién es Aha? El orisha del torbellino y el viento salvaje. Ashé pa mi Cuba.

<https://ashepamicuba.com/en/orisha-aja>

Thafeng, V. A. P. (2021, 6 de septiembre). Los orígenes míticos de las diosas africanas en las sociedades de África Occidental. Blog Yoair.

<https://www.yoair.com/blog/the-mythical-origins-of-the-african-goddesses-in-west-african-societies>

Timesofindia. (2021, 22 de enero). Diosas inspiradoras de la mitología. Times of India. <https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/books/web->

[stories/inspiring-goddesses-from-mythology/photostory/80407777.cms](https://www.visitmyafricanroots.com/stories/inspiring-goddesses-from-mythology/photostory/80407777.cms)

Visite el perfil. (2012, 25 de agosto). Dioses y diosas de África Occidental (2). Blogspot.Com.

https://kwekudee-tripdownmemorylane.blogspot.com/2012/08/sculptured-impression-of-olorun-1_25.html

Walker, S. (2021, 27 de abril). Las antiguas creencias de las diosas africanas. Amplify Africa. <https://www.amplifyafrica.org/post/the-ancient-beliefs-of-african-goddesses>

Yewa - Diosa yoruba de la virginidad y la muerte. (2021, 26 de octubre). Symbol Sage.

<https://symbolsage.com/yewa-goddess-of-death>

Sobre: Erinlè. (n.d.). DBpedia.

<https://dbpedia.org/page/Erinl%CE%BA%B9>

Adoga, J., & Gbolahan, A. (2020). Oduduwa. Lulu.com.

Aganju. (s.f.). Gods & Goddess Wiki. <https://gods-goddess.fandom.com/wiki/Aganju>

Aganju: El cuarto Alaafín de Oyo deificado. (2019, 27 de septiembre). BIENVENIDO A MIS PALABRAS TEJIDAS.

<https://mywovenwords.com/2019/09/aganju-the-deified-4th-alaafin-of-oyo.html>

Canizares, R., & Lerner, A. E. (2000a). Babalú ayé: La santería y el señor de la peste. Publicaciones originales.

Canizares, R., & Lerner, A. E. (2000b). Babalú ayé: La santería y el señor de la peste. Publicaciones originales.

Dennett, R. E. (2019). Eshu. En Nigerian Studies (pp. 94-96). Routledge.

Erinle - mundo oculto. (n.d.). Occult-World.Com. <https://occult-world.com/erinle>

Joiner-Siedlak, M. (2018, 17 de diciembre). Babalú Ayé - el dios de las enfermedades. Monique Joiner Siedlak. <https://mojosiedlak.com/babalu-aye-god-diseases>

Joiner-Siedlak, M. (2019, 27 de septiembre). Los gemelos sagrados - Ibeji. Monique Joiner Siedlak. <https://mojosiedlak.com/the-sacred-twins-ibeji>

Konkwo, R. (2018, 18 de junio). Dioses y diosas yoruba. Legit.Ng - Nigeria News.

<https://www.legit.ng/1175618-yoruba-gods-goddesses.html>

Mark, J. J. (2021). Orisha. World History Encyclopedia.

<https://www.worldhistory.org/Orisha>

Nut_Meg. (n.d.). Erinle. Obsidianportal.Com.

<https://god-touched.obsidianportal.com/characters/erinle>

Rodríguez, C. (2021, 5 de enero). 10 elementos sobre Oduduwa: Deidad que rige los secretos de la muerte. Ashé pa mi Cuba.

<https://ashepamicuba.com/en/oduduwa-caracteristicas>

Şàngó. (n.d.). Afropeans.Com.

<https://afropeans.com/kitchen/%E1%B9%A3ango-yoruba-god-of-thunder>

Los 5 orishas más influyentes. (2019, 11 de agosto). The Guardian Nigeria News - Nigeria y

World News. <https://guardian.ng/life/the-5-most-influential-orishas>

Los editores de la Enciclopedia Británica. (2015). Eshu. En Enciclopedia Británica.

Curnow, K. (s.f.). Capítulo 3.6: Arte y adivinación. En The Bright Continent: African Art History. Msl Academic Endeavors.

Técnicas de adivinación. (n.d.). Sitio web Uiowa.edu:

<https://africa.uima.uiowa.edu/chapters/divination/divination-techniques/?start=1>

Santo, D. E. (2019). La adivinación. Enciclopedia de antropología de Cambridge.

<https://www.anthroencyclopedia.com/entry/divination>

Ost, B. (2021). LibGuides: Libro de texto sobre religiones tradicionales africanas: Ifa: Capítulo 5. Nuestros ancestros están con nosotros ahora.

<https://research.auctr.edu/c.php?g=1122253&p=8185273>

Egun / Los ancestros - Los conceptos religiosos yoruba. (n.d.). Sitio web de Google.com:

<https://sites.google.com/site/theyorubareligiousconcepts/egungun-the-ancestors>

Aportado por Kalila Borghini, L. (2010, 9 de junio). Ofrendas y sacrificios: Honrar a nuestros antepasados nos ayuda a dar las gracias. Sitio web de GoodTherapy.org Therapy Blog:

<https://www.goodtherapy.org/blog/offering>

La nueva exposición empuja a los espectadores a conectar con la tradición africana de honrar a los ancestros. (n.d.). Sitio web de Wisc.edu:

<https://news.wisc.edu/new-exhibit-pushes-viewers-to-connect-with-an-african-tradition-of-honoring-ancestors>

Cuba, A. pa mi. (2021, 11 de febrero). Los orishas, su sincretismo y el calendario de celebraciones yoruba. Ashé pa mi Cuba.

<https://ashepamicuba.com/en/calendario-yoruba>

Editores. (2021, 10 de diciembre). Año Nuevo Yoruba. New York Latin Culture MagazineTM. <https://www.newyorklatinculture.com/yoruba-new-year>

Ifa Orisha Egbe Ile Tiwalade Comunidad Yoruba de Metro Atlanta, Georgia. (n.d.). Egbe Tiwalade. <http://egbettiwalade.weebly.com/yoruba-calendar.html>

Kim, A. (s.f.). ¿Cómo funciona el calendario yoruba? - Theburningofrome.com.

Theburningofrome.Com.

<https://www.theburningofrome.com/trending/how-does-the-yoruba-calendar-work>

NIGERIA HIGH COMMISSION. (s.f.). Nhcjamaica.Org.
<https://nhcjamaica.org/festivals.html>

Olawale, J. (2018, 5 de enero). Festivales y fiestas yoruba en Nigeria. Legit.Ng - Nigeria News. <https://www.legit.ng/1143388-yoruba-festivals-holidays-nigeria.html>

Oro: Un festival yoruba en contra de las mujeres. (2018, 7 de mayo). The Guardian Nigeria News - Noticias de Nigeria y del mundo. <https://guardian.ng/life/oro-a-yoruba-festival-that-is-anti-women>

RajKumar. (2021a, 16 de abril). Meses del año en yoruba. Happy Days 365.

<https://happydays365.org/months-of-the-year/months-in-yoruba>

RajKumar. (2021b, 18 de junio). Días de la semana en yoruba. Happy Days 365.

<https://happydays365.org/days-of-the-week/weekdays-in-yoruba>

Surhone, L. M., Timpledon, M. T., & Marseken, S. F. (Eds.). (2010). Calendario yoruba. Betascript Publishing.

The Centenary Project. (sin fecha). Festival del nuevo ñame: Una celebración de la vida y la cultura. Google Arts & Culture.

<https://artsandculture.google.com/story/new-yam-festival-a-celebration-of-life-and-culture-pan-atlantic-university/vgUhxQmEwWsNLQ?hl=en>

Babalola, A. B., Ogunfolakan, A., & Lababidi, L. (2020, 29 de octubre). Rituales, prácticas religiosas y fabricación de cuentas de vidrio/vidrio en Ile-Ife y Bida, Nigeria. Programa de conocimientos materiales en peligro. <https://www.emkp.org/rituals-religious-practices-and-glass-glass-bead-making-in-ile-ife-and-bida-nigeria>

Cómo invocar la energía de la diosa yoruba Oshun. (s.f.). Vice.Com. <https://www.vice.com/en/article/3kjepv/how-to-invoke-oshun-yoruba-goddess-orisha>

mythictreasures. (2020, 10 de mayo). Introducción a las velas de 7 días. Mythictreasures.

<https://www.mythictreasures.com/post/intro-to-7-day-candles>

Urošević, A. (2015, 23 de septiembre). La limpieza espiritual en Ifá: Baños «amargos» y «dulces». Amor et Mortem. <https://amoretmortem.wordpress.com/2015/09/23/spiritual-cleansing-in-Ifa-sour-and-sweet-baths>

Brandon, G. (2018). orisha. En Enciclopedia Británica.
«Santería»: La Regla de Ocha-Ifa y lukumi. (n.d.). Sitio web Pluralism.org:

<https://pluralism.org/%E2%80%9Csanter%C3%ADA%E2%80%9D-the-lucumi-way>

Instituto del Diálogo. (s.f.). Información sobre religiones afro-caribeñas y africanas -.Sitio web del Instituto del Diálogo:

<https://dialogueinstitute.org/afrocibbean-and-african-religion-information>

Personal de Currents. (s.f.). Religiones de base africana: Santería, Candomblé, vudú. Sitio web de Riverwestcurrents.org: <https://riverwestcurrents.org/2006/04/african-based-religions-santeria-candomble-vodoun.html>

Aganyu - mundo oculto. (n.d.). Sitio web Occult-world.com: <https://occult-world.com/aganyu>

Ajé-shaluga - mundo oculto. (n.d.). Sitio web Occult-world.com: <https://occult-world.com/aje-shaluga>

Asterope. (s.f.). Deidad de la semana. Sitio web Blogspot.com: <http://deity-of-the-week.blogspot.com/search/label/yoruban>
Ayao - mundo oculto. (s.f.). Sitio web Occult-world.com: <https://occult-world.com/ayao>

Babalú ayé - mundo oculto. (n.d.). Sitio web Occult-world.com: <https://occult-world.com/babalu-aye>

- Coburg, A. (2012). Osain: Cantos a osain (1^a ed.).
<http://readersandrootworkers.org/wiki/Osain>
- Eshu elegbara - mundo oculto. (n.d.). Sitio web Occult-world.com:
<https://occult-world.com/eshu-elegbara>
- evelynna. (s.f.). Oxumaré escrito por Evelyn Amabeoku. Sitio web Blogspot.com:
<http://ucrpandas.blogspot.com/2009/05/oxumare-written-by-evelynnamabeoku.html>
- Fatunmbi, L. (2000). Ochosi: IFA y el espíritu del rastreador. Plainview, NY: Original Publications.
- Fatunmbi, L., y Canizares, R. (2000). Obatalá: Santería y el rey blanco de los orishas. Plainview, NY: Original Publications.
- Fernández, N. C. (2020, 11 de diciembre). ¿Conoce las hierbas sagradas de Oshosi? 8 plantas que debe conocer. Sitio web de Ashé pa mi Cuba:
<https://ashepamicuba.com/en/hierbas-de-oshosi>
- Fernández, N. C. (2021, 10 de enero). Ayana, Aja y Ayao: Tres deidades menores muy poderosas de la Osha. Sitio web de Ashé pa mi Cuba:
<https://ashepamicuba.com/en/ayana-aja-y-ayao>
- Diosa Egungun-Oya. (2012, 6 de junio). Sitio web de Viaje a la Diosa:
<https://journeyingtothegoddess.wordpress.com/2012/06/06/goddess-egungun-oya>
- Ibeji - mundo oculto. (n.d.). Sitio web Occult-world.com: <https://occult-world.com/ibeji>
- Joiner-Siedlak, M. (2019, 6 de junio). Ochosi - el cazador. Sitio web de Monique Joiner Siedlak: <https://mojosiedlak.com/ochosi-the-hunter>
- Mark, J. J. (2021). Orisha. World History Encyclopedia.
<https://www.worldhistory.org/Orisha>
- Mawu madre tierra. (2013, 27 de agosto). Sitio web de las Madres de la Luna de la Bahía de la Media Luna:
<https://moonmothers.org/2013/08/27/mawu-mother-earth>
- Mawu-Lisa - mundo oculto. (n.d.). Sitio web de Occult-world.com:
<https://occult-world.com/mawu-lisa>
- «Los temas de Mawu son la creatividad, la Ley Universal, la pasión, la abundancia, el nacimiento y la inspiración. Sus símbolos son la arcilla y ... (s.f.). Sitio web de Pinterest:
<https://www.pinterest.com/pin/54254370495561047>

Melissa. (2018, 17 de marzo). Oshumare - la serpiente sagrada. Sitio web de Religiosidad Afrodisíspórica:

<https://candombleusa.wordpress.com/2018/03/17/oshumare-the-sacred-serpent>

Nana buruku - mundo oculto. (n.d.). Sitio web Occult-world.com:
<https://occult-world.com/nana-buruku>

Oba - mundo oculto. (n.d.). Sitio web Occult-world.com: <https://occult-world.com/oba>

Ogun. (n.d.). Sitio web de la Iglesia de Santería de los Orishas:
<http://santeriachurch.org/the-orishas/ogun>

Ogun - mundo oculto. (n.d.). Sitio web de Occult-world.com:
<https://occult-world.com/ogun>

OLODUMARE - los conceptos religiosos yoruba. (n.d.). Sitio web Google.com:

<https://sites.google.com/site/theyorubareligiousconcepts/olodumare>

Olokun - mundo oculto. (n.d.). Sitio web Occult-world.com:
<https://occult-world.com/olokun>

Orisha - mundo oculto. (n.d.). Sitio web Occult-world.com:
<https://occult-world.com/orisha>

Orisha Oko. (n.d.). Sitio web de la Iglesia Santera de los Orishas:
<http://santeriachurch.org/the-orishas/orisha-oko>

Orisha Oko - mundo oculto. (n.d.). Página web de Occult-world.com:
<https://occult-world.com/orisha-oko>

Osain - mundo oculto. (n.d.). Sitio web Occult-world.com:
<https://occult-world.com/osain>

Oshumare - mundo oculto. (n.d.). Página web de Occult-world.com:
<https://occult-world.com/oshumare>

Oshun - mundo oculto. (n.d.). Página web de Occult-world.com:
<https://occult-world.com/oshun>

Oya - mundo oculto. (n.d.). Sitio web Occult-world.com: <https://occult-world.com/oya>

Luna púrpura - Orisha Osain. (n.d.). Sitio web Pmtarot.com:
<https://www.pmtarot.com/m/showproduct.php?p=07278&c=&lang=eng>

Rodríguez, C. (2020a, 24 de agosto). SUSCRIBIRSE GRATIS Eleguá es el Orisha eterno guardián de los caminos y Leer más. Sitio web Ashé pa mi Cuba:

<https://ashepamicuba.com/en/plantas-de-elegua>

Rodríguez, C. (2020b, agosto 27). 10 plantas representativas de Obatalá. Sitio web Ashé pa mi Cuba: <https://ashepamicuba.com/en/plantas-de-obatala>

Rodríguez, C. (2021, 5 de enero). 10 elementos sobre Oduduwá: Deidad que rige los secretos de la muerte. Sitio web de Ashé pa mi Cuba: <https://ashepamicuba.com/en/oduduwa-caracteristicas>

Referencia SAGE - encyclopedia de la religión africana. (n.d.). Sitio web Sagepub.com:

<https://sk.sagepub.com/reference/africanreligion/n323.xml>

templeofathena. (2016, 9 de septiembre). GMC: Orisha Osumare. Sitio web de Temple of Athena the Savior:

<https://templeofathena.wordpress.com/2016/09/09/gmc-orisha-osumare>

El panteón afrocubano de los orishas. (n.d.). Sitio web Historymiami.org

Vaughan, S. A. (2017). Ibeji. <http://santeriachurch.org/the-orishas/ibeji/>
Perfil de la visita. (2013, 11 de diciembre). La deidad olokun y sus diversos festivales olokun. Sitio web de Blogspot.com: <https://kwekudee-tripdownmemorylane.blogspot.com/2013/12/olokun-deity-and-its-various-olokun.html>

Yemayá - mundo oculto. (n.d.). Sitio web Occult-world.com:
<https://occult-world.com/yemaya>

OceanofPDF.com