

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA IZTAPALAPA

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA

LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

“Santería y Palo Monte en el Distrito Federal”

Trabajo terminal

que para acreditar las unidades de enseñanza aprendizaje de

Seminario de Investigación e Investigación de Campo

y obtener el título de

LICENCIADA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

presenta

María Fernanda Mundo López

Matrícula No. 204332574

Comité de Investigación:

Director: Dr. Carlos Garma Navarro

Asesores: Mtro. Juan Pérez Quijada

Mtro. José Gonzalez

México, DF

Diciembre 2008

CONTENIDO

CAPITULO I	5
DESCRIPCION DEL PROYECTO	5
MARCO TEORICO	5
EXPANSION YORUBA	8
CAPITULO II. SANTERIA	10
<i>ANTECEDENTES</i>	10
<i>ORISHAS</i>	11
AGGAYU	13
BABALU AYE	14
SHANGÓ	16
ELEGGUA	18
OBATALA	20
OBBA	21
OCHOSI	22
OSHUN	23
OGGUN	25
OLOKUN	25
ORULA	27
OYA YANSA	29
YEMAYA	31
YEWA	33
OSAIN	34
<i>JERARQUIAS</i>	35
<i>INICIACIONES Y CEREMONIAS</i>	37
BAUTIZOS EN MAR Y RIO	40
LOS SANTOS GUERREROS	43
FIESTA DE TAMBOR: (BEMBE)	45
CORONACION	50
CEREMONIA DE SACRIFICIO	50
<i>LETRA DEL AÑO 2008</i>	54
<i>METODOS DE ADIVINACION:</i>	58
DILOGGUN = CARACOLES	58
OBI = COCOS	60
<i>REZOS Y CANTOS PARA INVOCAR (MOYUMBAR)</i>	62
<i>EBBOS Y SORTILEGIOS</i>	66
CAPITULO III. PALO MAYOMBE “iku ibola a osha” (El muerto parió al santo)	68
<i>¿QUE ES PALO MAYOMBE?</i>	68
<i>NGANGA</i>	69
<i>EGGUNS Y DEIDADES EN PALO MAYOMBE</i>	75
LUCERO	76
SIETE RAYOS	76
TIEMBLA TIERRA	77
MADRE AGUA	77

MAMA CHOLA	77
FIRMAS DE MUERTO	78
INICIACIONES Y CEREMONIAS DE PALO	83
MISAS ESPIRITUALES	87
JUEGO DE PALO	89
SORTILEGIOS, CANTOS / MAMBOS PARA NGANGA	90
FIRMAS	93
GLOSARIO DE PALABRAS RITUALES DE ORIGEN BANTU	96
ALGUNOS NOMBRES DE ANIMALES	101
ALGUNOS NOMBRES DE PALOS, BEJUCOS Y HIERBAS	102
CONCLUSIONES	106
BIBLIOGRAFIA	111

Ilustración 1. Mapa de Nigeria	8
Ilustración 2. Ruta de Expansión Yoruba	9
Ilustración 3. Mapa de Sierra Leone	10
Ilustración 4. San Lázaro / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	14
Ilustración 5. Shangó / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	16
Ilustración 6. Shangó / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	17
Ilustración 7. Elegua / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	18
Ilustración 8. Obbatalá / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	20
Ilustración 9. Obba / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	21
Ilustración 10. San Norberto / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	22
Ilustración 11. Oshun / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	23
Ilustración 12. Olokun / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	25
Ilustración 13. Sopera de Olokun / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	26
Ilustración 14. Orunmila / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	27
Ilustración 15. Sopera y más representaciones de Orunmila / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	28
Ilustración 16. Oyá / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	29
Ilustración 17. Yansa / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	30
Ilustración 18. Yemayá / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	31
Ilustración 19. Soperas de Yemayá con mazo y Elegua / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	32
Ilustración 20. Oduá / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	33
Ilustración 21. Carlos Souza Olowo omo Oshun / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	36
Ilustración 22. Osbas cubanos / Tomada por Carlos Souza López	36
Ilustración 23. Iniciación / Tomada por Fabiola Contreras C.	38
Ilustración 24. Momento de Reflexión frente a los Orishas / Tomada por Fabiola Contreras C.	39
Ilustración 25. Bautizo en el mar (Tceolutla, Veracruz) / Tomada por Ulises Jaramillo	40
Ilustración 26. Ofreciendo sandías a Yemaya (Tceolutla, Veracruz) / Tomada por Carlos Souza López	41

Ilustración 27. Saludando al río, boca abajo y besando la arena (mismo saludo ante el mar) / Tomada por Ulises Jaramillo	41
Ilustración 28. Momento en el cuál se bautizo a una omo Oshun / Ulises Jaramillo	42
Ilustración 29. Bendiciones con vino tinto / Tomada por Ulises Jaramillo	42
Ilustración 30. Ofrendas a Oshun (vino, piña y naranjas) / Tomada por Ulises Jaramillo	42
Ilustración 31. Vista panorámica de bautizos en el río / Tomada por Ulises Jaramillo	43
Ilustración 32. Guerreros / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.....	44
Ilustración 33. Altar a Yemaya en bembé / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	45
Ilustración 34. Comida, flores y dinero otorgado como ofrenda al santo / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	46
Ilustración 35. Tamboreros saludando el altar de Yemaya / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	46
Ilustración 36. Babalaos comiendo en mesa de fondo y aleyos esperando / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	47
Ilustración 37. Creyente cubano dñzado a Eleggua frente a los batás / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	48
Ilustración 38. Omo Oshun saludando al batá / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.....	48
Ilustración 39. Preparación de las palomas por dos madrinan, omo Yemaya y omo Eleggua, las palomas se preparan simplemente sacandolas d ela caja o bolsa, desatandolas y checando que esten perfectamente limpias / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	51
Ilustración 40. Palero preparando para el pinaldo / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	51
Ilustración 41. Guerreros (Oggun y Oshosi) / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	52
Ilustración 42. Pinaldo a los Guerreros / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.....	52
Ilustración 43. Dando de comer sangre a los Elekes / Tomada por Carlos Souza López	53
Ilustración 44. Ebbo a Oshun / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.....	66
Ilustración 45. Nganga / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	70
Ilustración 46. Bóveda / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.....	71
Ilustración 47. Firma de muerto / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	78
Ilustración 48. Firma y ceiba de muerto / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	79
Ilustración 49. Firma abrecaminos / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.....	79
Ilustración 50. Firmas y ceibas / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	80
Ilustración 51. Firmas, ceibas, nganga y bóveda espiritual / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	81
Ilustración 52. Nganga de Francisco / Tomada por Carlos Souza López	82
Ilustración 53. Palero en rayamiento / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	83
Ilustración 54. Primeras horas de un rayamiento / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	84
Ilustración 55. Rayamiento / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	84
Ilustración 56. Palero marcando firma de Lucero Centella a rayados (Cementerio de Tecolutla, Veracruz) / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	85
Ilustración 57. Firma de Lucero Centella / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	86
Ilustración 58. Protección para misa espiritual / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.	87

CAPITULO I

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Esta tesis es el resultado de un trabajo de campo dedicado a la investigación y descripción de la Santería y Palo Mayombe en el Distrito Federal.

El lugar de estudio esta situado en la delegación Benito Juárez, el templo se llama "Ilé Oshun", esta dirigido por mis informantes, el Olowo Babalao Carlos Martín Souza Cataño y el palero Carlos Souza López, así como todos los creyentes que acudían al templo.

A lo largo de la tesis describiré en que se basa la religión Santera y Palo Mayombe así como sus deidades, jerarquías, iniciaciones, y demás ceremonias y sortilegios.

Santería significa: adoración a los santos, es así como esta religión es la combinación de creencias populares yorubas y católicas, este sincretismo puede apreciarse en el hecho de que todas las deidades yorubas fueron identificadas con santos católicos.

El método de investigación utilizado fue la observación participante y entrevistas a diferentes creyentes y practicantes, así como a sus líderes religiosos.

El objetivo básico es dar a conocer el contenido de la religión afrocubana, exponiendo así los antecedentes históricos, creencias y bases principales en las cuales se maneja la Santería y Palo Mayombe.

MARCO TEORICO

Se entiende como religión a "un sistema de creencias y prácticas referidas a la relación entre lo humano y lo sobrenatural a partir de elementos simbólicos significativos para los creyentes" (Garma Carlos, 2004)

Es así como la Santería es un sistema de creencias basado en ritos africanos y católicos, mezcla ocasionada por la traída de esclavos a Cuba y diferentes partes de Latinoamérica.

Santería maneja a la religión y a la magia como una sola, en sus propósitos para una vida mejor.

Se entiende por magia a “las practicas que entrañan manipulación de lo sagrado, que se realizan solo con fines utilitarios... y para controlar ciertas fuerzas morales o cósmicas sin ninguna referencia al propio comportamiento personal” (Marzal M. Manuel).

La Santería es una religión basada en la magia que sus dioses emiten a sus creyentes, los motivos por los cuales estos se acercan a Santería y Palo Mayombe son de diferente índole.

Carlos Martín Souza Cataño, Olowo hijo de Oshun: oyekun bika (rió que viene y va)

“No es un juego, no es para hacerse millonario, no es brujería ni burla de nadie, es una religión llena de cosas maravillosas, el mas grande de todos nos domina, Olodumare...”

“El miedo de la gente es por los tabúes por la influencia católica de que todo es malo”

El líder del templo Carlos Souza, o como todos lo conocen BABA, que significa Padre, tiene 45 años, es de origen portugués, radicando en el DF desde los 19 años, cuenta su historia:

“Mija yo traje la corona desde el vientre, mira mi padre no era religioso de ningún tipo, mi mama era católica pero a los 50 años conoció a una espiritualista y se convirtió, yo me burlaba de ella en ese entonces yo tenia unos 21 o 22 años.

Entonces mija la señora iba a la casa hacer oración e iban viejitas y yo decía que eso es pa´ puras ruquitas, yo las veía luego eructar y me miaba de la risa, luego las oía decir que en sus oraciones veían que un ferrocarril, que un no se que, y yo decía que eso eran puros cuentos.

Pero Dios es sabio mija...

A mis 22 años sufrí un golpe fuerte, me abandono mi primera esposa con mis hijos, por que yo era un desmadre, estuve en Alcohólicos Anónimos 10 años pues tenia problemas con la bebida, yo comencé a beber y beber y una vida así a una mujer no le conviene. Una vez llegue a casa y ya no había nadie, entre en depresión la mas horrible de mi vida baje muchísimo de peso en un mes.

Fíjate donde conocí a Dios, yo lo conocí en AA, solo que ahí lo llaman “poder superior”, yo entre muriéndome de tanto que tomaba y mujeriego pero cuando entre a AA escuche las experiencias de los otros que acudían y me reflejaba en esas vivencias que relataban.

Verónica (su actual esposa) me ayudo y le estaré enteramente agradecido, después deje de beber y un día mi mama me dice que fuéramos con los espiritualistas que no tenia nada que perder yo le dije a mi mama que si me devolvían a mi mujer si iba, el hombre siempre buscando (ríe)...

El primer día que fui tuve videncia, sentía que me iba por un hoyo. Y con el tiempo ya cuando iba la señora me decía “¿que viste hoy?”. Y ellos desde aquel tiempo me decían que me veían como un león coronado y que tenía mucha fuerza, ahora se porque; mi padre es Shango.

Me empecé a volver espiritualista y empecé a curar, luego de que murió la señora cuando llegue a ir me decían que si quien era la señora gordita que me cuidaba en sus visiones, yo sonreía y decía “es Naty que me cuida”, hija ella fue mi esposa en mi vida pasada.

Y en un año ya era guía espiritual con ellos. Y la vida me siguió llevando hija, y conocí la religión por un padrino pero estando ahí yo no creía.

Ese padrino me inicia, me raya, pero lo mas chistoso es que a mi después de todo eso me fue peor, anota eso hija, porque hoy entiendo porque, ese padrino no hacia las cosas bien y yo no tenía fe.

Pero la vida me tenía destinado hace tiempo, por eso Eleggua me salvo desde que yo era un niño, cuando estaba chico me enferme del estomago, mi mama le pidió a San Martín de Porres que me curara y lo hizo, por eso me llamo Carlos Martín.

En mi caminar encontré un babalao aquí en el DF, me reconoció por mi obra (los collares santeros) me dijo “no sabes saludar a un sacerdote” me hablo y me dijo de mis cosas así sin conocerme y me invito a su ilé, me ayudo y me quede a trabajar con el.

Me coronan y a poco tiempo me hacen babalao, mi crecimiento espiritual me llevo a ser Olowo.

Yo se que mucha gente ignora de la religión y se asusta al ver imágenes de los santos o al escuchar de los sacrificios de animales, pero como diría Ma. Félix, “Que hablen mal, pero que hablen”. Hija la regla de osha es fe, amor y confianza. “

El Palero del templo es hijo del Olowo, Carlos Souza hijo, tiene 21 años y toda su vida a sido religioso, actualmente se prepara para convertirse en babalao.

“Ahijada la regla de palo monte es una ramificación de la regla yoruba que se basa en el amor a las deidades y a los ancestros, a los que son sabios, estas ramificaciones están unidas, una no puede estar sin la otra, ifa le reza a sus muertos, el palero y santero le rezan a sus orishas, regla de ifa, regla de palo monte y regla de osha forman a la religión Yoruba, las tres son una sola.”

EXPANSION YORUBA

Los creyentes saben y relatan como fue que los mismo orishas se expandieron en toda África para intercambiar conocimientos.

Se origina en Nigeria, en los pueblos ewe, ifa, owo y oyo

Ilustración 1. Mapa de Nigeria

IFA: tierra de Orula, Orunmila y Olodumare, se creía también en Obatala, ciudad de recursos teológicos y espirituales de la religión.

EWE: tierra de Elegua, Obatala, Odua, Odudua, Odudubamba, Odudubambo (hijos todos de Olodumare, primeros orishas que dieron las semillas (añas/aguns) del ashe para que se construyera el planeta tierra.

OWO y OYO: tierra de Obatala y Shango, incluyendo a su padre Aggayu y su hermano Dada.

Oggun, Shango y Ochosi salieron de Nigeria a liberar al pueblo Yoruba que se encontraba esclavizado en el Egipto Alto, librando así al pueblo Bantu que se encontraba esclavizado por Ramses o Sethi segundo.

Todos los sacerdotes Bantus o Yorubas (Nago, Jeje, y Orixá) regresan a Nigeria junto con Oggun (rey de guerra), Shango (rey de reyes) y Ochosi (cazador).

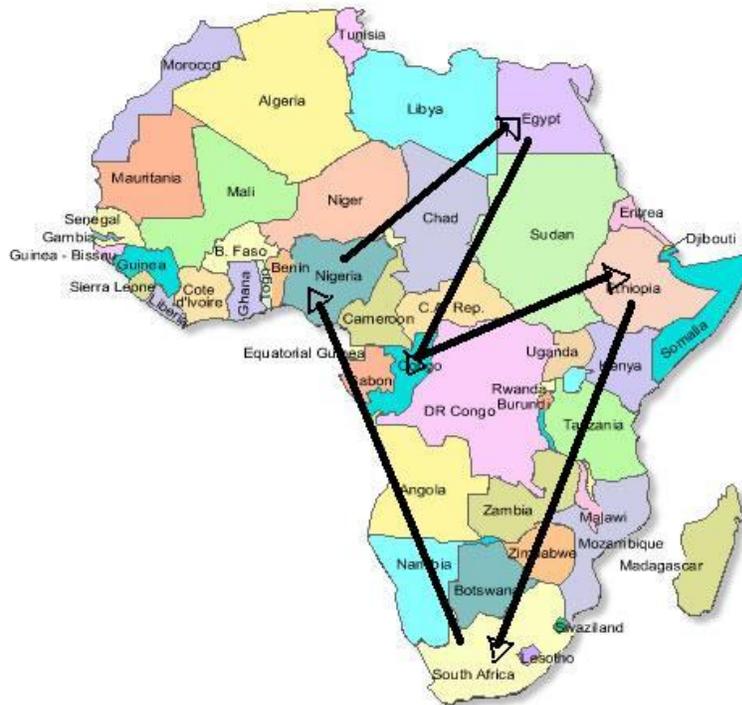

Ilustración 2. Ruta de Expansión Yoruba

En el Congo, Oya y Osain (el hierbero de la religión) son adorados en esa zona. Aprendiendo así lo zombiano y los vudus originarios de los ñañingues, siendo estos los primeros en establecer las leyes congeras conocidas como la regla de palo monte o ñañinge.

Yemaya (iemanja) y Oshun (oxum) se trasladan a Sudáfrica y ahí aprenden el conocimiento de lo que es la matemática, la física, la cartografía, la geografía, la química, así como el aprendizaje de los minerales

En Etiopia, Obatala y Babalu Aye van a evangelizar aprendiendo así los cantos y tambores.

Todos los orishas regresan a Nigeria a dar a conocer cada una de las cosas que aprendieron en su ruta de expansión.

CAPITULO II. SANTERIA

ANTECEDENTES

La Santería nació en Nigeria, en el pueblo Yoruba, muchos de los cuales junto con otras tribus fueron llevados al nuevo mundo para comercializarlos como esclavos hace más de 400 años.

Los aspectos más importantes de la cultura Yoruba son su mitología y su religión, este culto cuenta con un panteón extenso, en África se tiene alrededor de más de 600 orishas y en América Latina 20 o 30.

Los orishas son los dioses/santos de la religión, Para los religiosos orisha significa “volver a nacer”.

Así el orisha es el ancestro divinizado que en vida estableció control sobre ciertas fuerzas naturales.

Se cree que muchos yorubas que Vivian en Sierra Leone fueron llevados en calidad de esclavos a Cuba, porque a los yorubas se les lleo a conocer como Lucumí, que significa yo soy Aku; “Aku” es el nombre por el cual se les conocía a los Yoruba en Sierra Leone.

Ilustración 3. Mapa de Sierra Leone

A medida que las diferentes tribus fueron difundidas como esclavos por todo el mundo, sus prácticas religiosas se fueron fusionando a las de la tierra adoptada. Por lo tanto las tribus fueron fusionadas y entremezcladas.

La religión Yoruba fue influenciada por el catolicismo impuesto por los españoles, por lo tanto Santería es una mezcla de los ritos mágicos y primitivos Yoruba y algunas de las tradiciones de la iglesia católica.

Los santos católicos fueron sincretizados a sus santos del panteón Yoruba, naciendo así los Orishas. Cada santo u orisha es identificado con una fuerza de la naturaleza y con un interés humano.

ORISHAS

Los orishas son la base de la santería, ya que la religión se basa en adorarlos, atenderlos y agradecerles por lo dado o lo quitado. Estos orishas son portadores del “ashe” que es la esencia divina que todos los santos portan, para alcanzar este ashe los santeros utilizan los “ebbos” que son las distintas ofrendas que dan a cada santo, así como el cumplimiento de los rituales dentro de la liturgia santera.

El ebbo aparte de brindar el ashe del santo protege principalmente de iku que es la muerte, de epe y arun (maldición y enfermedad).

Los ebbs varían dependiendo de cada santo, y del motivo por el cual se les haga entrega de este, por ejemplo se puede ofrecer unos girasoles a oshun (divinidad del amor) para que la relación amorosa siempre este en paz, o se le puede ofrecer una calabaza con miel directamente en el río, lugar donde la deidad vive; también el sacrificio de animales juega un papel importante ya que de la sangre de estos animales se alimentan los orishas, así pues es utilizada para ceremonias específicas como cumpleaños de santo, iniciación o para peticiones más fuertes como problemas de cárcel, enfermedades crónicas, etc.

Los principales orishas adorados en un ilé o templo son:

ORISHA	SANTO CATOLICO	CARACTERISTICA PRINCIPAL
Aggayu	San Cristóbal	Patrón de los caminantes
Babalu Aye	San Lázaro	Enfermedades
Shango	Santa Bárbara	Fuego y rayo
Eleggua	Santo niño de atocha, San Antonio de Padua, Anima Sola	Dueño de los caminos y el destino
Ibeyis/Jimaguas	San Cosme y San Damián	Exorcismos
Iku		La muerte
Inlé	San Rafael	Médico
Nana Buruku	Santa Ana	Se le acude para problemas de amor o diferente tipo de disputas
Obatala	Virgen de la Merced	Pureza, tranquilidad, rey de todos los santos
Obba	Santa Rita, Santa Catalina	Causas difíciles, cuida las tumbas
Oko	San Isidro Labrador	Orisha de los campos, trabaja y vive en la tierra.
Ochosi	San Norberto, San Alberto	Dueño de la caza, arco y flecha
Oshun	Virgen de la Caridad del Cobre	Amor y sensualidad
Odudua	El santísimo sacramento	La soledad
Oggun	Arcángel San Miguel, San Pedro, San Juan	Dueño de los metales
Olodumare/Olofi/Olorun	Santísima trinidad	Supremo dios
Olokun		Orisha dueño de las profundidades del océano
Orula/Orunmila	San Francisco de Asís	Cabeza de los babalao
Osain	San Silvestre, San Ramón	Hierbero
Osun		Espíritu que cuida las casas y avisa de los peligros
Dada		Hermano de Shango
Oya	Virgen de la Candelaria	Dueña de las puertas del cementerio y los vientos
Yemaya	Virgen de Regla	Mar, maternidad
Yewa	Nuestra señora de los desamparados	Lleva los muertos a Oya

Existe un grupo de orishas llamado "las 7 potencias" los cuales son los mas populares y a los que se les reza con mas frecuencia, estos son: Obatala, Yemaya, Oshun, Shango, Elegua, Ogun y Orula.

Característica y Significado de cada orisha:

AGGAYU

Aggayu Sola, se celebra el 25 de julio y los días miércoles

Un saludo a Aggayu es:

Aggayu Solá kinibá cholu siba eloni. agó

Sincretiza con San Cristóbal, orisha de la tierra seca, orisha mayor, de la unión de este con Yemaya nació Shango, cuenta un pataki o historia que Aggayu se dedicaba a cruzar gente en el río, una vez llego Yemaya y al no tener como pagarle se acostó con el, naciendo así Shango, un buen día Shango sin saber que Aggayu era su padre, entra a su casa y se come toda su comida al llegar Aggayu enojado lo arroja al fuego, pero ve que Shango no arde (es el dueño del fuego y rayo) entonces lo llevo al mar para ahogarlo, pero Yemaya salio rápidamente y le confeso que era su hijo, y Aggayu lo acepto felizmente.

Es un orisha belicoso, es patrón de los caminantes.

Se cree es un gigante que vive en las palmas, que gusta de los niños, también se le considera dueño de los volcanes y cuando se enoja los hace expulsar lava.

Su número es el 9, su collar esta formado por cuencas de color verde, amarillo y azul turquesa, se le representa vestido con un short verde y una especie de falda de paja encima de este.

Su comida favorita es kimbombo, berenjena, toro, paloma, chivo y galletas con manteca de corajo.

Los omo Aggayu, (omo = hijo de) se caracterizan por ser hombres muy violentos, pero amigables con los niños, generalmente de aspecto robusto.

Todos los orishas tienen caminos, que les dan características en las diferentes etapas de su vida, algunos caminos de Aggayu son:

- Aggayu Badi
- Aggayu Badabira

BABALU AYE

Ilustración 4. San Lázaro / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Sincretiza con San Lázaro, se celebra el 17 de diciembre

Se cree es hijo de Nana Buruku, y fue esposo de Yemaya y Oya, también se cree fue el quien crió a los 9 hijos de Oya.

Patrono de los enfermos, ya que este sabe lo que es la enfermedad, pues tiene lepra y esta acompañado de dos perros que Elegua le regalo.

Se dice que su enfermedad fue un castigo de Olodumare pues este orisha era muy engreído y lo castigo hasta la muerte, pero fue Oshun la que convenció a Olodumare diera otra oportunidad. Su color es el morado y su collar lleva cuencas grises con rayas negras, su comida favorita al igual que todos los orishas es manteca de corajo, pescado ahumado, chivo, paloma, jutias, maíz tostado, cocos, ajo, vino seco.

Es un orisha sumamente milagroso para los creyentes, se recibe en casos de enfermedades crónicas.

A Babalu Aye se le saluda diciendo:

Babalu Aye aguá letosa baba sánalo iba eloni agroniga chakuana iba eloni.

Los omo Babalu Aye, son personas, nobles, preocupadas por el bienestar físico y mental de las demás personas, solitarios y les cuesta trabajo comunicarse con los demás

Algunos caminos de Babalu Aye son

- Babalu Aye Ajorotomi. Provoca pestes
- Babalu Aye Beluja. Patrono de las enfermedades en barco ya que se cree es hijo de Yemaya
- Babalu Aye Bokúe. Muerto viviente
- Babalu Aye Molú. Elimina por medio de la peste
- Babalu Aye Olode. Provoca fiebres y virus, enfermedades que se pescan al aire libre
- Babalu Aye Oloko. Ataca a la gente del campo con pestes
- Babalu Aye Sapata. Ataca a los enemigos hasta matarlos

SHANGÓ

Ilustración 5, Shangó / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Sincretiza con Santa Bárbara, se celebra el 4 de diciembre.

Hijo de Aggayu y hermano de dada (hermano gemelo), Shango es el dueño del rayo y el fuego, es signo de la virilidad, mujeriego, guerrero y orisha de la danza, es uno de los mas famosos entre los creyentes.

Shango es dueño del bata (tambor ceremonial) y fue esposo de Oya, aunque a el nunca le ha gustado las cosas de muertos.

Cuenta el pataki que Shango le robo la esposa a Oggun y cuando este se entero fue a buscarlo para matarlo, pero Oya se corto su cabello colocándoselo a Shango haciéndolo pasar por mujer para que pudiera salir sin peligro.

Los omo Shango son hijos valientes, poco tolerantes, fiesteros, mujeriegos y un ejemplo de machos.

Sus elekes se forman de cuencas blancas y rojas que es el color del orisha; come kimbombo, plátanos machos, manzanas rojas, manteca de corajo, aguardiente y vino tinto.

Saludo a Shango:

Kabiosile Shango / kavo Shango

Algunos caminos de este orisha son:

- Shango aganju: unión entre Shango y Aggayu
- Shango bomi: camino en el cual se cree que Shango habita en las playas
- Shango obakoso: se cree que este camino representa a Aggayu ya que habita en la palma
- Shango ibeji: asociación entre Shango y sus hijos los ibejis o jimaguas, que son la unión de Shango con Oshun
- Shango alafin: Shango que ayuda en cosas de gobierno, ley y justicia.
- Shango arira: dueño del rayo, se le invoca en tiempo de sequías o guerra ya que también trae la paz
- Shango olose: se le considera el dueño del hacha con doble filo, guerrero de gran poder.
- Shango kamokan: a pesar que Shango no se mete en cosa de muerto este camino trabaja con los egguns (muertos)
- Shango obara: vengador con el rayo

Ilustración 6. Shangó / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

ELEGGUA

Ilustración 7. Elegua / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Sincretiza con el Santo Niño de Atocha, Ánima sola y San Martín de Porres.

Se le festeja el Día 6 de enero y 13 de junio, y los días lunes le pertenecen en los cuales quienes portan un Elegua le dan de comer, untándole manteca de corajo, humo de puro y aguardiente.

Es el dueño de los caminos y de los destinos, por lo tanto es el que se recibe primero, su eleke es color rojo con negro de 3 en 3 ya que ese es su número.

Vive detrás de las puertas, es un niño juguetón y por lo tanto se le da como ofrenda dulces y juguetes de todo tipo, es el niño consentido de la religión, todos lo consienten y le hablan con palabras dulces.

A Elegua se le representa con un otá (piedra) la cual se entrega por el babalao o el padrino, tiene ojos y boca de concha, y se coloca sobre una vasija de barro, Elegua siempre porta un garabato que es con el cual va abriendo los caminos de quien lo posee

Come, pollo, gallo, manteca de corajo, todo tipo de golosina y aguardiente, gusta mucho del puro.

Fiel protector de su dueño, castiga a sus enemigos sin piedad y actúa con rapidez a la hora de pedirle un favor.

Va acompañado de un Eshu que es el que origina las desgracias, el Eshu vive afuera de casa y Elegua dentro de casa, el Eshu generalmente acompaña a cada uno de los orishas y cuando un orisha se enoja sale el Eshu a hacer de las suyas.

Los creyentes consideran al Eshu una especie de demonio, el lado feroz que todos los orishas tienen.

Algunos caminos de Elegua con su Eshu son:

- Eshu elegba baralajiki: protege de engaños y traiciones, es compañero de Oggun y es un glotón fiestero.
- Eshu elegba alalo banshe: encargado del destino
- Eshu elegba awere: mueve el mundo a la paz y piedad, compañero de Obatala.
- Eshu elegba amaki Olokun: dueño de los sentimientos profundos e incomprensidos.
- Eshu elegba masankio: Elegua de gran sabiduría
- Eshu elegba ina: compañero de Shango
- Eshu elegba ni bakuo: es el ángel de la guarda
- Eshu elegba abarikoko. Es el Eshu que se encuentra en los problemas políticos, y policíacos
- Eshu elegba agbade: este Eshu rescata a las personas de ataques de egguns oscuros.
- Eshu elegba agbalonke: guía a los recién fallecidos hacia Oya
- Eshu elegba soko yoki: Eshu que representa la unión entre la regla de IFA y de OSHA.
- Eshu oddemasa: Eshu voluble
- Eshu elegba marimaye: portero del cementerio
- Eshu elegba alufama: Eshu del matrimonio
- Eshu elegba ala ayiki: representa el engaño y la traición.

Los omo Elegua son hijos fiesteros, les gustan los niños, andar en la calle, los dulces y gustan de la depravación y estafa.

Se le saluda diciendo:

Maferefun laroye Elegua.

OBATALA

Ilustración 8. Obatala / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Sincretiza con la Virgen de la Merced, su numero el 16.

Es el padre y dueño de todas las cabezas, mediador cuando los orishas pelean, pues todos lo respetan, se cree que de el y Yemaya nacieron todos los demás orishas.

Orisha que emite paz y tolerancia, la pureza es su principal característica, viste de blanco, al igual que su eleke es todo blanco, a veces se le viste de morado como a Jesús de Nazareth .

Gusta de la manteca de corajo, paloma, gallina, babosas, guanábana y cualquier alimento blanco.

Su objeto característico de Obatala es el iruke o cola de mando que esta formado por una cola de caballo, se cree que Obatala es descendiente directo de Olodumare, de dios.

Tiene 16 caminos y se le saluda diciendo:

Jekua Obatala

Los omo Obatala se caracterizan por ser hijos, pacientes, amorosos y muy sabios, tranquilos y portadores de paz.

OBBA

Ilustración 9. Obba / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Sincretiza con Santa Rita y Santa Catarina, su color es el rosa.

Junto con sus hermanas Oya y Yewa, cuida el cementerio, siendo esta la que vigila las tumbas, se le conocen dos hijos como “los gemelos carroñeros” los cuales se comen a los cuerpos en putrefacción.

Simboliza el sufrimiento, amor reprimido y fidelidad de pareja, orisha que no se sienta o no se recibe ya que si una mujer lo hace podría quedar soltera el resto de su vida.

Cuenta un pataki que Obba se corto una oreja para darle de comer a su marido Shango pero este al ver que era su oreja la repudio, Obba se fue a llorar a un lago su pena y Oshun la vio, dándole una corona para que dejara de llorar y naciendo un gran cariño entre estas dos orishas femeninas.

Gusta de la manteca de corajo y aguardiente, chivo y gallina, uva y ciruela.

Las omo Obba son hijas afectadas por relaciones amorosas en incluso en ocasiones amargadas, sumisas y activas feministas.

Algunos caminos de Obba son:

- Obba mire
- Obba bi
- Obba yeye
- Obba olomi
- Obba tola: dueña de las riquezas y pertenece a la nobleza

OCHOSI

Ilustración 10. San Norberto / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Sincretiza con san Norberto, su color es el azul y coral.

Dueño del arco y la flecha, guerrero y justiciero, tercer orisha que se recibe siendo del grupo de los guerreros junto con Oggun, Elegua y Osun.

Excelente cazador, cuando tiene la flecha hacia abajo esta protegiendo a su dueño, y cuando la tiene hacia arriba esta guerreando para su bien, le pertenece el venado y todo lo relacionado con cárcel, juzgados y policía.

Ochosi gusta de las palomas, gallinas, manteca de corajo, aguardiente, jutias, ciruelas y mandioca. Se le ofrece trampas para ratones porque así como las trampas cazan los ratones, Ochosi caza a sus enemigos, libra de la cárcel cuando se es inocente pero cuando se es culpable lo encierra.

Cuenta el pataki que Ochosi y Oggun eran enemigos por culpa de Eshu que había sembrado cizaña entre los dos, un día Ochosi consulta a Orunmila porque tenia problemas para andar en el monte y Orunmila le aconsejo hacer ebbo, al mismo tiempo Oggun lo consulta porque tenia problemas para cazar a los animales, y un día en que los dos hacen sus ebbos se dieron cuenta que lo que uno tenia le hacia falta al otro y así es como deciden unirse y dejar de pelear. Por eso Ochosi y Oggun siempre se entregan juntos.

Los omo Ochosi son hijos, con buenos reflejos, energéticos, hospitalarios y amantes de estar con la familia, les gusta ayudar a los demás en todo momento y bajo cualquier circunstancia.

Algunos caminos de Ochosi son:

- Ochosi ale: camino en el cual Ochosi vive cazando a las brujas y egguns malignos.
- Ochosi mole
- Ochosi deyi
- Ochosi de
- Ochosi bilade
- Ochosi buru
- Ochosi otin: se cree es la hermana gemela de Ochosi, con las mismas características que el.

OSHUN

Ilustración 11. Oshun / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Sincretiza con la Virgen de la Caridad del Cobre, numero es el 5 y su color el amarillo por lo tanto su eleke es de cuencas amarillas con coral que van acomodadas de 5 en 5.

Es reina por lo tanto se le conoce también como yalorde que significa literalmente REINA, dueña de las aguas dulces, del río, símbolo de la sexualidad y sensualidad, la feminidad y el coqueteo.

La mas bella de las orishas la cual tuvo amoríos con todos los orishas en diferentes caminos, siendo mujer de uno solo en cada de estos caminos de su vida.

Hermana de Yemaya a la cual le da a cuidar sus hijos porque Oshun es fiestera y no puede estar al cuidado de ellos.

Es íntima amiga de Eleggua, pues cuenta un pataki que ella le ayudo a sanar de una picadura de coralillo.

Gusta de los girasoles, la miel, porque toda ella es dulce y encantadora, cuida y ama a sus hijos, gusta de calabazas y todos los alimentos amarillos o naranjas.

Una manera efectiva de pedirle favores es ir directamente al río y arrojar miel mientras se le saluda diciendo:

Maferefun yalorde oshun.

Las omo oshun: son mujeres sensibles, de buenos sentimientos, sumamente atractivas, sensuales y sexuales al igual que ella, jamás pasan desapercibidas, gustan de la buena ropa, perfumes y joyas.

Algunos caminos de la reina oshun son:

- Oshun yeye moro: este camino es el de total feminidad ya que coquetea con todos incluyendo a los egguns
- Oshun miwa: ligera de cascos
- Oshun yumo: no le gustan las fiestas, mantiene relaciones con Oggun y se le representa como sorda y vieja
- Oshun gumí: asociada a los muertos, sale del río y maneja a los egguns en cementerio.
- Oshun aguara: vive en la unión del mar y el río, bailadora, le apasiona la música y ayuda a los enfermos.

A Oshun se le considera una gran muertera al igual que a Yemaya, y también es hechicera.

OGGUN

Sincretiza con San Pedro, su color es el verde y negro, guerrero, vive junto con Ochosi.

Dueño de los metales, su numero el 4 por lo tanto las cuencas de su eleke van de 4 en 4, su machete es el que se utiliza para dar sacrificio a los animales y alimentar a los demás orishas. Los omo Oggun: son hombres volubles, de carácter fuerte, un tanto machistas, impulsivos y fuertes.

Oggun vive en el monte y se le saluda diciendo:

Maferefun Oggun

Orisha importante, por ser guerrero y protector celoso de quien lo posee

OLOKUN

Ilustración 12. Olokun / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Se cree que Olokun es androgino pero generalmente se le representa como una sirena, o como mitad humano y mitad pescado.

Olokun vive en las profundidades del océano y se encuentra encadenado pues él es la furia, se cree es el Eshu de Yemaya; aunque también se cree es padre y madre de Yemaya.

Puede ser bueno y bondadoso con sus hijos pero cuando se le provoca produce calamidades y muertes a ellos que causan su enojo.

Su nombre se deriva de olo que significa dueño okun = océano,
Es serio y misterioso, posee los secretos de la vida y de la muerte, a quien lo posee se le tiene prohibido desnudarse frente a el o decir groserías.

Su numero es el 7 y sus colores el blanco, negro y azul.

Se le saluda diciendo:

Maferefun Olokun

Ilustración 13. Sopera de Olokun / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

ORULA

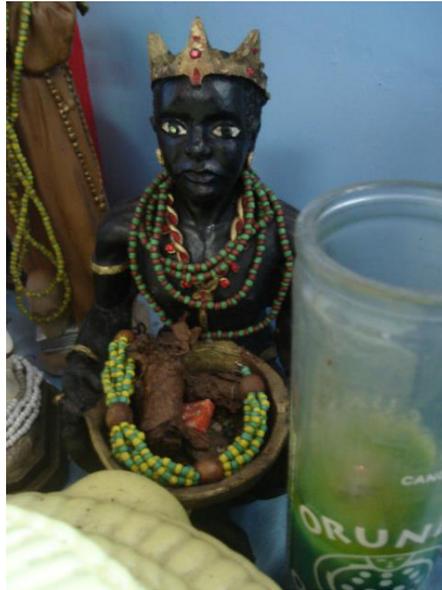

Ilustración 14. Orunmila / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Sincretiza con San Francisco de Asís, sus colores son amarillo y verde, es el orisha que rige a los líderes espirituales en Santería mejor conocidos como Babalaos.

Posee el tablero de Ifá, conoce el pasado, presente y futuro de las cosas y las personas. A Orula le pertenecen todos los días pero se festeja el 4 de octubre.

No le gusta se le atienda por mujeres, pues cuenta el pataki que Yemaya aprendió rápidamente sus secretos y manejaba la tabla mejor que el, lo cual le dio bastante coraje y prohibió que todas las mujeres se acercaran a los secretos de ifá siendo estos únicos para hombres.

Protege de la muerte, ya que el burló a iku (la muerte), por lo tanto existen dos ceremonias llamadas: mano de Orula (para hombres) y cofá de Orula (para mujeres), en la cual los creyentes reciben un ide (pulsera) con las cuencas de color de Orula, y así se esta protegido de la muerte. Se cree que quien se mete con un Babalao se mete directamente con Orula y termina muriendo.

Cuando un creyente se topa con un Babalao lo saluda diciendo “alabore abo chiche baba / alabore abo chiche Orula”.

Orula es tan poderoso que cuando pide la cabeza de uno de sus hijos (termino por el cual se refiere a que el santo pide la iniciación como babalao de un hijo) este tiene que abandonar su culto por cualquier otro orisha y dedicarse de lleno a la regla de ifa.

Otro método de adivinación aparte del tablero es el ekuele, que son cáscaras de coco unidas por una cadena la cual se interpreta dependiendo de la posición en que estas caigan.

Un pataki cuenta que Shango fue el que le intercambio el batá a Orula por la tabla de ifa.

Ilustración 15. Sopera y más representaciones de Orunmila / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

OYA YANSA

Ilustración 16. Oyá / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Sincretiza con la Virgen de la Candelaria, su número es el 9 y es la muertera por excelencia.
Dueña de las puertas del cementerio.
Se le festeja el 2 de febrero.

De carácter fuerte y a la vez amorosa con sus hijos. Dueña de los vientos, se le conoce también como Yansa, y se cree tiene 9 hijos, siempre esta rodeada por los egguns (muertos o espíritus).

Fue esposa de Shango, siendo guerrera al igual que este orisha.
Utiliza un iruke o cola de mando así como 9 brazaletes de cobre.

Cuenta un pataki que Oya era antes dueña del mar, pero Yemaya le dijo que cambiaran sin saber esta que le daría el cementerio, cuando Oya descubrió que le habían quitado el mar dejándole el cementerio se enojo tanto con Yemaya que incluso en un templo no se les puede poner juntas por que propician catástrofes, también se dice que los omo Oya y los omo Yemaya se llevan mal por naturaleza.

Oya viste con un vestido de color lila, con falda de 9 franjas de diferentes colores, cuando monta o se posesiona de una persona, inicia su baile dando vueltas imitando un remolino y gritando imitando el ruido del viento.

Los creyentes creen que Yansa no es un camino de Oya sino que complemente al mismo orisha pero Yansa se representa como una imagen calaverica siendo así que los creyentes rinden culto a la santa muerte diciendo que es Yansa.

Ilustración 17. Yansa / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Los omo Oya son personas de carácter fuerte, dados a la fidelidad conyugal, sumamente celosos.

Se le saluda diciendo:

Jekua Oya Yansa

Algunos caminos de esta orisha son:

- Oya funke
- Oya nike
- Oya tola
- Oya bumi
- Oya tombowa
- Oya ayawa
- Oya Yansa bifunko
- Oya Yansa mimu
- Oya Yansa doco.

YEMAYA

Ilustración 18. Yemayá / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Sincretiza con la Virgen de Regla, su color es el azul en todas las tonalidades, su numero el 7.

Madre de todos, dueña del mar y de la luna, símbolo de la maternidad y fertilidad, cariñosa con todos sus hijos y aquellos que le rinden culto.

Hermana mayor y protectora de Oshun, se cree que Yemaya es la encargada de criar a los hijos de su hermana.

Gusta del maíz, manteca de corajo, pescado, pato, gallo, gallina, aguardiente.

Los omo Yemaya son personas con ese carácter paternal o maternal según el caso, hacia las personas, son voluntariosos, en ocasiones arrogantes.

Se le saluda en el mar diciendo:

Maferefun madre Yemaya

Ilustración 19. Soperas de Yemayá con mazo y Elegua / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

YEWA

Sincretiza con Nuestra Señora de los Desamparados, encargada de llevar los muertos a Oya.

Es virgen y sumamente casta, prohíbe a sus hijos cualquier contacto sexual, por eso quienes le rinden culto son mujeres viejas y mujeres estériles.

Su numero el 11 y gusta de los chivos, gallinas y palomas junto con aguardiente al igual que todos los orishas.

Se cree es hija de Odua, muertero mayor y considerado un camino de Obatala.

Ilustración 20. Oduá / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

OSAIN

Sincretiza con San Silvestre, es el hierbero de la religión.

Cuenta el pataki que cuando Shango cambio el batá o tambor por el tablero de ifa a Orula, iba incluido en este Osain, pero Osain no quería trabajar para Orula así que Shango le lanzo rayos y lo quemó en el monte donde este vive.

Orula recogió a Osain y le hizo un ebbo curándolo de las quemaduras y en agradecimiento Osain le prometió que cada que Orula lo necesitara este iba a salir en su auxilio.

Algunos lo consideran el quinto de los guerreros, se cree es mas viejo que Eleggua y llego en la primera generación de orishas. Se considera que nació directamente de la tierra.

Osain fue el primer dueño de las aguas dulces del río, dándole después este poder a Oshun, por lo tanto se cree que Osain apadrino los rituales de baño preparatorio.

Respecto a esto un pataki cuenta:

Olofi convoco a sus hijos para darles gobierno religioso y estos no asistieron, solo se presentaron Shango y Oshun, siendo así estos dos orishas los padres de la regla de osha y fue Osain quien a la orilla del río los bautizo.

Algunos santeros creen que Osain es un eggun, o un hierbero formado por 3 egguns, Camaya Unu, = la lengua que la engendro, Camaya Igbo = la tragedia por vivir y Camaya Iya = la madre tragedia estos 3 egguns son la representación del sacrificio, vida y trabajo que forman a Osain.

Al caer el rayo enviado por Shango que cuenta el pataki, Osain quedo imperfecto, con un ojo una oreja pequeña y una grande la cual es sorda, un brazo y una pierna, esto representa las imperfecciones humanas, ya que todos los orishas no solo tienen su parte divina sino también su parte humana y ninguno es perfecto solo Olofi (dios supremo).

Por lo tanto al ser este el orisha hierbero, Osain es el hechicero por excelencia, conocedor de todos los omieros (mezcla de hierbas con un fin específico)

Ejemplo: omiero Osain y Eleggua, para abrir caminos y liberar del mal:

- abrecamino
- quita maldición
- cascarilla (3 granos)
- vino tinto seco
- agua natural
- agua de mar
- agua de río

Osain tubo 4 discípulos los cuales fueron: Eleggua, Eshu, Ogue y Odde.

Por lo tanto un osainista es aquel que conoce el secreto de las hierbas y manipula los omieros

JERARQUIAS

En regla de ifa, osha y palo.

- ilayo: máximo representante
- yaguaro: gran maestro
- Olowo
- babalao: sacerdote
- tata/yaya: sacerdote de muerto
- apetesbi: ayudante mujer de un babalao, o la esposa de este.
- Osba: rey santero
- Iyalocha/babalocha: madrina y padrino
- Mayordomo de nganga
- Rayado o iniciado en palo
- Protegido o aleyo, quien esta protegido y recibe los collares de santería

Ilustración 21. Carlos Souza Olowo omo Oshun / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Ilustración 22. Osbas cubanos / Tomada por Carlos Souza López

INICIACIONES Y CEREMONIAS

Para iniciarte como aleyo de osha o protegido por los orishas, se hace primeramente una consulta con el obí o como, relatare como me iniciaron en la regla de osha.

Al llegar con el Olowo, este me consulto para saber quienes eran mis padres, resultando Oshun (la cual rige mi cabeza) y Ochosi. El Olowo me dijo que era necesario me iniciara ya que los orishas lo estaban pidiendo, siendo así que la iniciación no me costo nada ya que fue una especie de regalo de mi principal informante.

Fue un domingo 9 de diciembre, acabando de pasar el cumpleaños de Oshun y Shango.

Me pidieron llevara ropa vieja para tirar y un cambio totalmente blanco.

Llegue temprano al templo y me pasaron al baño junto con dos santeras las cuales me desnudaron cortando con unas tijeras mi ropa vieja, me preguntaron mi nombre el cual tuve que repetir 3 veces, diciendo que dejaba yo mi nombre común y que de ese momento en adelante me llamaría Fernanda de Oshun, cortando un mechón de mi cabello y prohibiéndome hablar mientras ellas seguían cortando mis ropas y escupiéndome mezcal en el cuerpo y terminando con un rezo católico (padre nuestro).

Posteriormente las santeras salen del baño dejándome sola para que me vistiera de blanco de pies a cabeza; al vestirme salgo del baño y me colocan frente a un altar donde se encuentran la mayoría de los orishas y me postran boca abajo frente al altar un tiempo aproximado a 20 minutos en los cuales tenia que dar gracias y pedir bendiciones, sin poder moverme o hablar en voz alta, totalmente concentrada en los orishas.

Mi padrino, el palero de la casa, saca mi iré o signo, siendo este ofun ofun, por lo tanto mi nombre seria Fernanda omo Oshun y Oshosi, Ofun Ofun.

Ilustración 23. Iniciación / Tomada por Fabiola Contreras C.

Se muestra como uno de los padrinos del templo me da las indicaciones para la reflexión de los 20 minutos.

Después de los 20 minutos me indican que puedo levantarme y me hacen entrega de los elekes principales, los cuales son, Oshun, Shango, Yemaya, Obatala, y Eleggua. E recibido a lo largo de mi estancia en el templo los elekes de Oya, Oggun, Ochosi, y los ide de mis padres, los cuales siempre son utilizados en la mano izquierda que simboliza vida, ya que la derecha simboliza la muerte. Los creyentes lo explican con la teoría del 401 mas uno y 200 más uno, en la mano derecha viven los 400 más un orisha por si en unos años sale un nuevo orisha, y en la mano izquierda los 200 más uno eshus.

Posteriormente me dan las indicaciones básicas de todo santero, no pisar coladeras pues ahí viven los egguns y son despertados cada que se pisa una, no comer calabaza pues esta simboliza el dinero ya que la calabaza es de Oshun y es dueña de las riquezas, no comer semillas de girasol ni pepitas, no beber en exceso portando elekes e ide, no bañarse con ellos ni mojarlos en lluvia, solo el eleke e ide de Oshun se puede mojar en río y los de Yemaya en mar. Por ultimo esta prohibido tener cualquier tipo de contacto sexual portándolos.

Me saludan diciendo “ashe abure” golpeándome codo con codo cruzando los brazos, me informan que significa “bendiciones hermano” y es el saludo que se da entre santeros.

Los elekes son limpiados una vez al mes, se dejan el día dos por la tarde en un plato con agua de coco y se recogen el día 3, esto les quita las malas vibras que recogen a lo largo del mes.

Después de esto fue considerada una aleya de osha, protegida, teniendo como padrino a un tata inkisi malongo (un sacerdote de palo monte que le canta a la nganga). Omo Oya.

Ilustración 24. Momento de Reflexión frente a los Orishas / Tomada por Fabiola Contreras C.

BAUTIZOS EN MAR Y RIO

Los bautizos son importantes al igual que en la religión católica, ya que son la presentación directa con las principales deidades de Santería, Yemaya y Oshun, las grandes hermanas y madres de los hombres en la tierra.

Para los bautizos, los creyentes entran tanto a mar como río siendo el mar el primero donde se bautiza, formando un círculo, vistiendo todos de blanco con el líder religioso en medio de dicho círculo, el invoca a las deidades que ahí habitan (Yemaya y Olokun) viniendo cada una a su tiempo, primero Yemaya con cantos en yoruba y después Olokun mostrándose el mar un tanto mas violento, cada creyente pasa al centro con el líder el cual le reza al orisha y le entrega a su hijo, puesto que cada líder religioso se convierte en el padre de los creyentes por eso se le llama baba = padre.

Posteriormente se mete al creyente bajo el agua totalmente y dependiendo de que aguas son, es la ofrenda que uno tiene que llevar, por ejemplo en mar uno se baña en sandía y la muerde y en río piña y naranja, junto con vino tinto.

Ilustración 25. Bautizo en el mar (Tecolutla, Veracruz) / Tomada por Ulises Jaramillo

Ilustración 26. Ofreciendo sandías a Yemaya (Tecolutla, Veracruz) / Tomada por Carlos Souza López

Ilustración 27. Saludando al río, boca abajo y besando la arena (mismo saludo ante el mar) / Tomada por Ulises Jaramillo

Ilustración 28. Momento en el cuál se bautizo a una omo Oshun / Ulises Jaramillo

Ilustración 29. Bendiciones con vino tinto / Tomada por Ulises Jaramillo

Ilustración 30. Ofrendas a Oshun (vino, piña y naranjas) / Tomada por Ulises Jaramillo

Ilustración 31. Vista panorámica de bautizos en el río / Tomada por Ulises Jaramillo

Cabe mencionar que no únicamente en el mar se invoca al Eshu del orisha, en el río se hace lo mismo, siendo el lado bravo y tormentoso de oshun; Meyembe. (eleke de color naranja, y solo los omo oshun lo reciben).

LOS SANTOS GUERREROS

La misión que estos orishas tienen es cuidar a su dueño y abrirle caminos, los guerreros están formados por: Elegua, Osun, Oggun y Ochosi.

Eleggua se representa con un otá y se coloca a un lado de la puerta para que cuide la casa de que el Eshu no entre, Oggun y Ochosi se colocan junto a el, estos orishas se representan en una cazuela con artículos de metal, para Oggun una escalera, clavos y un machete, para Ochosi un arco y flecha; por ultimo Osun es representado por un gallo en lo alto de una especie de palo la cual se coloca en lo alto de la casa, ya sea en sala o cocina, cuando el gallo cae significa que Osun esta avisando que un mal acecha al creyente o dueño de los guerreros.

A los guerreros se les da de comer en su respectivo día, los lunes a Elegua, los miércoles a Ochosi y los viernes a Oggun.

Se les unta manteca de corajo y se les purea echándoles humo de puro y se les escupe aguardiente (chaquetear).

Algunos creyentes les mencionan en voz alta a los orishas que se les esta ofreciendo con su nombre yoruba, e aquí unos ejemplos:

Otí = aguardiente

Obí = coco

Oñi = miel

Eyá = pescado ahumado

Ekun = jutia ahumada

Agute = ratón

Alekiko = pollo

Aguado guama = maíz tostado

Ori = manteca de cacao

Epo = manteca de corajo

Acha = tabaco

Ayale = paloma

Al recibir los guerreros se les tiene que presentar la casa donde estos vivirán, así se les pasea cuarto por cuarto para que se familiaricen.

A veces se les da de comer algún animal en sacrificio.

Ilustración 32. Guerreros / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

FIESTA DE TAMBOR: (BEMBE)

La fiesta de tambor es la fiesta que se ofrece específicamente a un santo ya sea por el cumpleaños del orisha, el primer año del iniciado, o por agradecimiento ante un problema resuelto.

Se realiza un altar con los colores, comidas del santo, así, si el tambor es para Yemaya, el altar es azul con blanco, teniendo en el centro la sopera la cual contiene el omiero específico del santo y los "secretos", con ofrendas de todo tipo a sus pies. Las soperas se visten de gala, poniendo así telas brillantes sobre ellas; y sus mazos representativos (los mazos son elekes de mayor grosor).

Ilustración 33. Altar a Yemaya en bembé / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Los Elegguas que se encuentren en casa son colocados en el altar ya que como mencione anteriormente a el se le saluda primero antes que cualquier otro santo incluyendo antes que el festejado.

Ilustración 34. Comida, flores y dinero otorgado como ofrenda al santo / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Los creyentes pasan a saludar uno por uno al orisha festejado, tocando una campana o yembe (maraca).

Posteriormente llegan los tamboreros los cuales realizan el toque inicial frente al altar en un tiempo aproximado de 20 – 30 minutos.

De ese modo saludan al orisha de la fiesta.

Ilustración 35. Tamboreros saludando el altar de Yemaya / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Cada orisha tiene un toque de tambor distinto así como un baile que lo caracteriza y lo representa. Por ejemplo, a Oya se baila dando vueltas rápidamente imitando los aires de un torbellino y gritando así se representa el ruido del viento.

Después del saludo de los tamboreros al santo, las mujeres santeras sirven de comer en una mesa alejada de los demás a los líderes religiosos, así como a los tamboreros, ellos siempre comerán primero, terminando de comer se le da a los demás santeros presentes

Ilustración 36. Babalaos comiendo en mesa de fondo y aleyos esperando / Tomada por Ma. Fernanda Mundo

Terminando de comer, los tamboreros se colocan en una esquina e inician la fiesta tocando a cada orisha y cada omo de este pasando a bailar.

Ilustración 37. Creyente cubano danzando a Shangó frente a los batás / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

En un plato frente a los tamboreros se coloca aguardiente y se bendice por el líder así cada creyente pasa y coloca en forma de cruz esa aguardiente en la nuca y frente, depositando en una canasta el derecho de los tamboreros, con esto me refiero a que se da una especie de gratificación monetaria por parte de los asistentes, aparte de lo que estos cobran por prestar su servicio.

Se saluda y se rinde reverencia al batá principal y después se sigue bailando a los orishas y puede ser que uno baje y monte algún creyente.

Ilustración 38. Omo Oshun saludando al batá / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Cada canto relata un pataki del orisha, al mismo tiempo en que se le saluda, se le pide bendición y se le cuenta lo que pasa aquí en la tierra, todo esto es en lengua yoruba y español.

El canto con el que se abre una fiesta de tambor es:

“ashe mo jiuba orisha” que significa “pa´ todos los santos”

Para finalizar la ceremonia una madrina llega con un balde de agua y todos se limpian con las manos simbolizando así que se quitan las malas vibras y las echan en ese balde, la madrina posteriormente tira el agua en una coladera, finalizando así oficialmente la fiesta de tambor.

CORONACION

Cuando que una persona se “hace santo” en la religión significa que fue coronado, esto es que paso por una ceremonia de 7 días en la cual se encuentra en la casa de su padrino o madrina donde se le da a conocer los secretos del santo que será coronado, en esos 7 días, el creyente es montado por diferentes orishas y egguns, al final de la semana, el creyente debe de vestir todo un año de blanco de pies a cabeza, con 3 meses de prohibición de ingesta alcohólica y sexo, tampoco puede verse en el espejo, tiene que comer con un mismo cubierto todo ese año.

Las Coronaciones las realizan ya sea en México o en Cuba; no presencié ninguna, toda la información obtenida fue recopilación oral.

El recién coronado se llama iyawo o yaguo, pasando su año de coronación se le entrega una libreta donde vienen información sobre cada santo, Patakiés y ebbos.

Esta ceremonia no se puede revelar a nadie por lo tanto no tengo la información exacta de lo que ahí se realice.

CEREMONIA DE SACRIFICIO

El sacrificio de animales es sumamente importante entre los Santeros ya que el Orisha se alimenta de la sangre de su animal predilecto.

Dándole así fuerza para seguir cuidando y protegiendo a su hijo, o como muestra de agradecimiento ante un favor o petición que se le haya hecho.

Presencie un sacrificio de dos palomas blancas dadas a los guerreros, Ochosi y Oggun, ya que una de las creyentes tenia problemas legales y los Orishas le pidieron de comer sangre de paloma a cambio de ayudarla.

El Olowo dirige la ceremonia en la cual se le canta a los orishas presentes y se le canta mientras se va cortando la cabeza de las palomas, derramando sobre los objetos de metal la sangre, estos objetos simbolizan a los orishas directamente ya que ahí viven.

Al final se derrama miel sobre la columna expuesta de la paloma y se “marca”, los creyentes marcan una cruz en su lengua con la miel y la sangre de la paloma, obteniendo así, la mas grande de las bendiciones.

Ilustración 39. Preparación de las palomas por dos madrinan, omo Yemaya y omo Elegua, las palomas se preparan simplemente sacándolas de la caja o bolsa, desatándolas y checando que estén perfectamente limpias / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Ilustración 40. Palero preparando para el pinaldo / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

El machete (símbolo de Ogun) con el cual se corta la cabeza de las palomas se prepara pureándose (ofreciendo humo d puro) y chaqueteandose (escupiéndole aguardiente) la cual es una forma de darle de comer al orisha antes de ofrecerle la sangre

Ilustración 41. Guerreros (Ogun y Oshosi) / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Se saluda a los muertos, ya que primero se tiene que rendir culto a ellos, aunque no sea precisamente una ceremonia de palo.

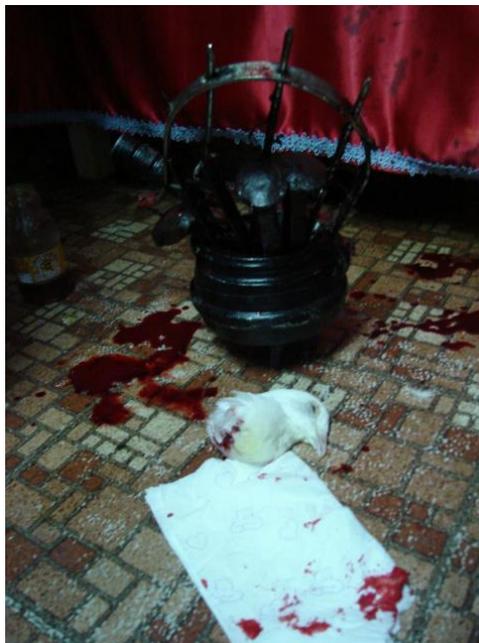

Ilustración 42. Pinaldo a los Guerreros / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

En algunas ocasiones los creyentes colocan sus elekes en platos blancos y se les rocía sangre del animal sacrificado para cargarlos de energía.

Ilustración 43. Dando de comer sangre a los Elekes / Tomada por Carlos Souza López

En el ilé se realizan ceremonias casi todos los domingos, interactuando así los líderes con los creyentes, explicando dudas sobre la religión, ya que una de las cosas que mas les importa es que se conozca la religión y no se confunda o se ignoren conocimientos que deben ser básicos ya sea patakies, ebbos, o mantenimiento de cada santo.

En las ceremonias dominicales los líderes proporcionan guayabas enmieladas y vino tinto para que a los que asistan se les abran los caminos esa semana. (las guayabas son uno de los alimentos favoritos de Elegua el dueño de los caminos)

LETRA DEL AÑO 2008

Cada fin de año se junta los participantes del Consejo Cubano de Sacerdotes Mayores de IFA, a la cual mi principal informante forma parte, el 4 de diciembre se entrego en el templo la letra del año, todo lo que Orula dijo que pasaría en el 2008 y las recomendaciones que este daba a todos los creyentes, al poco tiempo la letra del año oficial fue publicada en varias paginas de internet con el siguiente contenido:

Signo: Iguori ogbe (Iguoribolbe)

Profecía: Ire Arikú Oyale lese Olokun. (Aldimú) Ofrenda variada de frutas, viandas, etc.

Gobierna: Yemaya

Acompaña: Shango.

Bandera: Azul con ribete rojo.

EBO: 1 gallo, 4 palomas, 2 cabezas de carnero, una palangana de agua de mar, granos de todo tipo, una campanita, un palo del tamaño de la persona, tierra de un remolino, papeles firmados de trabajo, melón de castilla, dos velas, un coco, pescado ahumado, jutía ahumada, maíz tostado, aguardiente, opolopowo.

REFRANES DEL SIGNO.

- 1- Lo que el viento se llevó.
- 2- Con la calma todo llega a la normalidad.
- 3- Hojas del árbol caído, juguetes del viento son.
- 4- Es preferible la muerte a la humillación.
- 5- Se puede oír, pero no mirar lo que sucede detrás de la pared.

OBRAS DEL SIGNO.

Hacer Awan a Olokun.

Poner hojas de azafrán debajo de la almohada

Criar dos gansos.

Tocar la campana de Oshun a las doce de la noche.

RECOMENDACIONES.

Dice Ifa: Que hay que tener cuidado con los cambios climatológicos que puedan presentarse en este año, ya que en este signo nace el naufragio, las tormentas, los vientos fuertes, tornados marinos, penetraciones del mar y otros fenómenos.

Dice Ifa: Que deben tomarse medidas para minimizar los riegos y daños productos de las penetraciones del mar y sus consecuencias.

Dice Ifa: Que deben realizarse las obras que se marquen, debiendo llevar ofrendas al mar.

Dice Ifa: Que hay que velar por el descontrol del gran simpático, que altera todo el sistema nervioso de todo ser humano.

Dice Ifa: Que se debe tener cuidado con ataques de asma, esquizofrenia, úlceras gástricas y duodenales, locuras transitorias, este odun llama a las personas a estar calmadas y sedadas y evitar el estrés.

Dice Ifa: Que no debemos automedicarnos, sino acudir al médico.

Dice Ifa: Habla de separación entre padres e hijos, entre padrinos y ahijados y entre mayores y menores, por la mala formación a que son sometidos, lo cual deberá evitarse a toda costa.

Dice Ifa: Que es importante ofrecer una formación educacional, social, y religiosa a nuestros hijos, ahijados y familia en general.

Dice Ifa: Que los sacerdotes tanto hombres como mujeres deben continuar superándose, religiosa y culturalmente.

Dice Ifa: Que se debe mantener el respeto mutuo en la pareja, con el fin de lograr la estabilidad en el matrimonio y en el seno de la familia, ya que de esto depende nuestras vidas, porque cuando el hogar anda mal, todo anda mal.

Dice Ifa: Que se prohíbe la ingestión de bebidas alcohólicas y el consumo de tabaco, así como el consumo de cualquier tipo de droga e incluso medicamentos que puedan crear adicción, por los problemas mentales que esto pueda generar y que anteriormente aconsejó Ifa.

Dice Ifa: Que debemos combatir todo lo mal hecho incluyendo la parte religiosa, rescatando los

valores positivos, legados por nuestros ancestros y que deben ser respetados, pues la tradición dejada ha sido muy bien estructurada dándonos el Ashe.

Dice Ifa: Que debemos cuidar mucho a nuestros niños, sobre todo entre la edad de uno a siete años, para así evitar pérdidas o daños sobre estos.

Dice Ifa: Este es un odun de deshonestidad, de avaros y picaros, por lo que debe prevalecer en todos nosotros, la humildad, honestidad, seriedad, y amor a nuestros semejantes.

Dice Ifa: Que debemos atender a Chango y evitar faltas y deudas contraídas con esta deidad.

Dice Ifa: Que debemos prestar atención en la vía para evitar accidentes automovilísticos.

Dice Ifa: Que debemos cuidar mucho las puertas de nuestras casas, tanto de robo como de hechicerías.

Dice Ifa: Que no debemos descuidar el atender el campo espiritual, así como prestar atención a premoniciones o revelaciones.

Dice Ifa: Que debemos evitar matar hormigas.

Dice Ifa: Que tendremos un año de prosperidad y avance en nuestras vidas, siempre cumpliendo con las recomendaciones que él ha dictado.

Para conocimiento general

El primero de diciembre del 2007, con la presencia de un número significativo de Babalaos cubanos y de otros países y los miembros del consejo Cubano de Sacerdotes Mayores de Ifa, se realizaron las ceremonias correspondientes a la Preapertura de la Letra del año 2008 en la Asociación Cultural Yoruba de Cuba.

Las recomendaciones fueron las siguientes:

Se dio lo que pidieron las 25 posiciones fundamentales. En todos los casos la respuesta de las deidades, fueron muy satisfactorias.

El día 30 de diciembre del 2007, se hicieron los sacrificios correspondientes a las deidades que se determinó en la Preapertura.

REALIZADO SUS CEREMONIALES EN LA "ASOCIACIÓN CULTURAL YORUBA DE CUBA".

Cada creyente recibió una copia exacta de la letra del año la tarde del 4 de enero. así a lo largo del año cada creyente a su ritmo y posibilidades a recibido a Olokun, la ceremonia se hace en el mar, donde se invoca a Olokun se entrega una sopera con sus herramientas y con agua de mar, el cual estará al cuidado del santero el resto de su vida, teniendo prohibido desnudarse frente a la sopera o decir grosería, se le cambiara de agua cada que esta seque, y también se recibirá el eleke correspondiente a Olokun.

METODOS DE ADIVINACION:

Existen 2 tipos de adivinación en la regla de ifa que son la tabla de ifa y el ekuele, solo los Babalaos conocen ese método, para la regla de osha existe el diloggun o caracoles y el obí o coco, siendo este ultimo el mas fácil de interpretar.

El propósito aparte de conocer el presente, pasado y futuro es establecer un punto de contacto y comunicación entre el santero y el orisha.

DILOGGUN = CARACOLES

El diloggun, solo puede ser interpretado por los padrinos y madrinas, los caracoles utilizados son una especie de conchas marinas con una abertura que asemeja a una boca, por esta "boca" los orishas hablan.

16 son las conchas que se tiran, pero solo 12 son las que se interpretan en un diloggun, el santero las hecha durante la lectura y cuenta las que han caído mostrando la "boca" arriba así cada número de conchas tiene un significado diferente.

Existen santeros que son expertos en la interpretación de los caracoles, a estos se les conoce como italeros.

Para iniciar una interpretación el santero se moja los dedos y rocía un poco a los caracoles para que estos se refresquen, se reza en yoruba y se nombra a la persona en consulta la cual anteriormente debió pagar los derechos del santo, para una consulta de caracol se paga aproximadamente 300 pesos. Dinero que se utiliza para el cuidado del santo.

Existen 63 lecturas del caracol, cada lectura se conoce como odu y tiene un nombre y un significado o pequeña leyenda:

1. okana: si nada hay bueno nada hay malo
2. eyioko: una flecha entre hermanos
3. oggunda: decisión o tragedia a través de algo
4. irosun: nadie sabe que hay en el fondo del mar
5. oche: la sangre que corre a través de las venas
6. obbara: de la mentira nace la verdad
7. oddi: donde el agujero fue ubre primero
8. eyionle: la cabeza lleva el cuerpo
9. ossa: tu mejor amigo es tu peor enemigo
10. ofun: donde nace la maldición

11. Owani: llevar agua en un cesto es desagradecido
12. eyila: cuando hay guerra el soldado no duerme
13. metanla: donde nace la enfermedad, la sangre es mala
14. merinla: una familia que no sale adelante, quiere acorralarte
15. marunla: la misma forma de moverte es lo que te paraliza
16. mediloggun: naciste para ser sabio, solo si escuchas los consejos
17. okana oggunda: revolución, sangre por la nariz y el ano
18. okana obara: no pierdas la cabeza porque la muerte no este cerca de ti
19. okana ofun: quien apunta demasiado alto, llega muy bajo
20. yjoke oche: revolución a través de los orishas
21. yjoke oche: un rey al que alguien intenta matar con flechas
22. eyiolo oa: revolución, calamidad, fuego.
23. oggunda oche: ultraje, el muerto esta furioso, familia afligida
24. oggunda oddi: lo que se conoce no debe buscarse
25. ogguna osa: olofin acaba con la diferencia
26. irosun oche: el muerto da vueltas para ver lo que pueden coger
27. oche irosun: si no cae la lluvia, el maíz no puede crecer
28. oche osa: el buen hijo tiene las bendiciones de dios y de su madre
29. osa irosun: mira hacia delante y hacia atrás
30. osa oche: si no sabes vivir aquí, aprende a vivir allí
31. osa obbara: dos carneros no beben agua en la misma fuente
32. osa oddi: dos gentes narigudas no pueden besarse
33. osa unle: si fríes cortezas de cerdo, conseguirás bacón
34. ossa tonti: el amigo mata al amigo
35. osa eyila: fracaso por alborotador
36. ofun oche: el muerto despoja a los santos
37. owani oggunda: uno tira la piedra y toda la ciudad es culpable
38. oche ofun: los santos te rescatan del muerto
39. owani irosun: la gran venganza
40. oddi osa: extiende tu mano tanto como puedas
41. eyioko unle: el que nace para ser cabeza no debería acabar de rabo
42. oche eyiolo: el dinero conlleva la tragedia
43. oche tonti: la aguja lleva el hilo
44. oche obbara: el borracho piensa una cosa y el tendero piensa otra
45. obbara tonti: el que sabe no es como el que no sabe
46. oche oggunda: lo que tu mojaste, no lo mojes otra vez
47. oche oddi: quien debe y paga sus deudas es libre
48. oddi oche: absuelto por falta de pruebas

49. oche eyiunle: nadie tiene lo que tiene hasta que no lo pierde
50. obbara oddi: el perro tiene 4 patas, pero camina solo por un camino
51. obbara unle: tus oídos no pueden cubrir tu cabeza, por tanto, respeta a tus mayores
52. obbara osa: estas loco o te haces el loco
53. obbara eyila: vas de tropiezo en tropiezo por que discutes demasiado
54. oddi obbara: la peonía no puede decidir si mantener su ojo negro o su ojo rojo
55. oddi tonti: dos personas que no actúan correctamente
56. eyiunle tonti: dos amigos inseparables
57. eyiunle irosun: si la cabeza no esta en venta nadie la compra
58. eyiunle oche: embustero
59. eyiunle oddi: donde nada crece
60. eyiunle osa: no vuelvas hacer lo que ya hiciste una vez
61. osa irosun: el retorno del amor
62. osa eyioko: vuelta con el cónyuge o con un pariente próximo
63. oggunda ofun: justicia y sangre para una maldición.

Cada frase tiene un significado mas profundo dependiendo de la situación del consultante y del orisha que responda, el santero debe saber descifrar a la perfección cada tirada, interpretando lo que el orisha quiere comunicar.

OBI = COCOS

El coco no es solo una ofrenda que se hace a los orishas sino también un método de adivinación empleado entre el santero y Eleggua.

El obí son círculos de coco formados por la parte blanda y la cáscara.

Aunque se le pide permiso primeramente a Eleggua todos los orishas pueden hablar por medio del obí y su interpretación es mucho más sencilla.

Cualquier religioso que aprenda a utilizarlo puede consultar el obí.

El primer paso para consultar el coco es al igual que el diloggun, mojar los dedos para después rociar el agua en los cocos mientras se repite:

“omi tutu, ana tutu, tutu laroye, tutu ilé” que significa “agua fresca, recíbela fresca, refresca a Eleggua, refresca la casa o templo”

En el obí se pide iré (el signo) signos de buena suerte; y se trata de alejar los osobbos (mala suerte).

Son 5 las diferentes caídas del coco, se leen de la siguiente forma, (O = parte blanca, X = parte oscura)

YEIFE: OOX

ITAGUA OOO

ALAFIA OOOO

OKANA SODE: XXXO

OYEKUN: XXXX

YEIFE: en esta tirada hablan los orishas guerreros, Shango y Obatala. Significa un si rotundo y no es necesario otra tirada.

Refrán: lo que se sabe no se pregunta

ITAGUA: en esta tirada habla Yemaya, Shango, Ochosi, Oggun y los egguns.

Es un si sobre pregunta, pero no es tan rotundo como yeife, se tiene que repetir la tirada para confirmar, si vuelve a salir se llama itagua melli es una afirmación rotunda ahora y no se pregunta mas.

Es buena letra cuando sale al inicio o al final.

Se pone a refrescar los cocos y se toman con la mano izquierda diciendo:

Mo fe loni unlo tori aro

Abori, efo tori ore

ALAFIA: en esta tirada hablan Obatala, Orula y Shango, tiene un significado de tranquilidad y bienestar, pero también debe de hacerse una segunda tirada para confirmar, siendo lo mejor que salga yeife después de alafia, aunque también es buena confirmación con itagua, pero si después de alafia sale oyekun se esta diciendo que se avecina cosas negativas; es un si sobre pregunta y se toma como bendiciones del orisha así que cuando sale alafia se besa el suelo, se toca y se persina.

OKANA SODE: en esta tirada hablan, el Eshu, los egguns, Eleggua, Oya, Yewa, Babalu Aye, Aggayu, los lbeyis, Osain y Obatala. Significa problemas, respuesta negativa, un no en pregunta directa, se tiene que investigar si esta hablando un eggun o un orisha y tratar de borrar el signo prendiendo velas para el muerto y volviendo a preguntar.

OYEKUN: habla Oya y Shango, es letra que augura algún mal de cualquier genero así que se deberá investigar, si se esta dialogando con Eleggua se entenderá como un no rotundo, también se debe averiguar si habla un orisha o un eggun ya que Oya es una deidad muertera.

REZOS Y CANTOS PARA INVOCAR (MOYUMBAR)

Rezo a Eleggua:

Eshu Eleggua oga gbogbo na mirin ita algbana baba mi mulo na buruku nitosi le choncho kuelu kuikuo oki cosi ofo, cosi eyo, cosi iku, cosi ano ni Oruro mi gbogbo omonile fu kuikuo oducue, baba mi Eleggua.

Significado:

Dueño de todas las cuatro esquinas, mayor del camino, padre mío llevase lo malo, para poder caminar con mucha salud, que no haya enfermo, que no haya perdida, que no haya revolución, que no haya muerte, en el nombre de todos los hijos de la casa, le doy muchas gracias padre mío Eleggua.

Rezo a Shango:

Babami shango ikawo ilemu fumi alaya tilanchani nitosi ki ke gbanmu mi re oro niglati wa ibinu ki kigbo ni na orin ati gbogbo omo nijin gbodo wi kuelu kuiko bera nitosi dilowo ikawo kawele mi iwo ta

Gbe baba mi ti awa na kie ni okan nitosi kunle ni iwayu ni re eleso ati wi shango alamu oba layo ni ne ile ogbeomi.

Significado:

Padre mío, dios del trueno, coloré mi casa, déme la salvación radiante para que no me coja su palabra cuando este braco, que grita en el cielo y todos los hijos aquí abajo decimos con mucho respeto, para acatar control, controle mi casa. Usted reacuérdese, padre mío, que nosotros lo llamamos de corazón para arrodillarme delante de sus pies y decirle dios del trueno misericordioso, rey alégrese en la tierra, ampáreme a mi.

Rezo a Oya:

Oya yegbe, iya mesaoyo orun a efe iku Selebi oke ayaba gbogbo loya, obinrin oga mi ano oga mi gbogbo eggun orisha ni abaya oyu ewa oyansan oyeri jekua iya mi obinrin ni kiukuo le fun olugba ni olofi nitosi wa ayaba nikua odukue.

Significado:

Tienda de comer al lado, madre de día, en el cielo, viento de la muerte, remolino de lo alto, reina de todo mercado, mujer dueña de todos los espíritus, dueña de la enfermedad, santa de la raya en la cara bonita, el mercado del viento, madre mía, mujer de mucho poder, por mandato de dios, para ser reina de la muerte. Gracias.

Rezo a Obba:

Obba obiarin ni na oyu ewa ati ara aya ni shango kue fumi abekun aya bami

Significado:

Obba mujer de los ojos lindos y cuerpo, esposa de shango, la llame para pedirle la bendición, reina mía

Rezo a Oshun:

Oshun yeye, mi oga mi gbogbo ibu lai e nibo gbobo omo orisha lo uwe nitosi gba ma abukon ni omi didun nitosi oni alafia ati ayo obinrin kuelu re ashe wiwo ati re maru acho gele nitosi yo ayaba ewa kuela re reri ati ayo sugbon be toni cho nitosi mo nigbati wa ibinu obinrin iku iko olofin, odukue.

Significado:

Madre mía, dueña de todos los ríos del mundo, donde todo hijo de santo va a bañarse para recibir la bendición del agua dulce, para tener felicidad y alegría, mujer con su saya y sus cinco pañuelos para bailar, reina linda con su risa y alegría, pero hay que tener cuidado por que no conocemos cuando esta brava, mujer muertera, mensajera de olofi. Gracias.

Rezo a Yemaya:

Yemaya orisha obinrin dudu kuele re maye abay a mi re oyu ayaba ano rigba oki mi iya mayele, oga ni gbogbo okum yeye omo ella lojun oyina ni re ta gbodo ojun nibe iwo ni re olowo nitosi re amo terida odukue iya mi.

Significado:

Santa mujer negra, con sus siete rayos en la cara, reina adivina, reciba nuestro saludos. Madre dueña de todo mar, madre de pescado, ala lejos tiene su trono debajo del mar, donde usted tiene sus riquezas, para su hijo obediente gracias madre mía.

Canto a Ochosi:

Ochosi a lagui ilocha a la malafe

Ochosi agui lola a la malafe

E ochosi agui lola a la malafe

E toma lo ochosi aguilota mata a la malafe

Lo ochosi e sambere sambereque irolo odemata kulona

Odemata kulona e chemberiloro odemata kulona

E sire, sire

Odemata ole ole

Sire sire

Odemata ole ole
Sire sire
Odemata ole ole
Sire sire
Odemata ole ole
Sire sire
Odemata ole ole
Ochosi a lagui ilocha a la malafe
Ochosi agui lo la a la malafe
Sambereque irolo
Odemate kulona
Odemate kulona
Odemate ole ole

Canto a Obatala:

Gualle gualle lo mío
Gualle gualle lo mío
Gualle gualle lo mío
Gualle par ameta
Gualle para meta
Are gualle gualle lo mío
Gualle gualle lo mío
Gualle gualle lo mío
Gualle para meta
Gualle para meta
Gualle para meta
Areku baba ara baba are baba
Are lle baba
Kueruro opiyo la lilele oku yi bandeleo baba
Are alle baba
Kue uro omi liño baba
Kue uro omi liño ocuni bandeleo obatala
Ekue choro icholu icholo he he obatala
Ifa ifa llumila illa piloso
Ifa ifa llumila illa piloso
Illa kuke kuke omo ku aro oba oba pelle toma obatala
Alle alallee baba

Ara lle baba
Kue uro omi liño ocuni bandeleo baba
Kue uro omi li ño gualle gualle lomio,
Gualle gualle lomio,
Para me ke gualle gualle lo mío,
Para me ke gualle para me kao gualle gualle lo mío are,
Gualle para metao,
Gualle para meke,
Gualle para meta.

Canto a Yemaya y Mamá Francisca (eggun):

Siete días con siete noches desde lo profundo del mar,
Se oye la voz de una africana que es mi madre Yemaya
Ai llamo a mi pa y no viene
Ai llamo a mi ma y tampoco
Yo quisiera ver ese ser, que viniera poquito a poco
Mama Francisca, te estoy llamando
Reina africana te estoy llamando
Te estoy llamando a laborar

EBBOS Y SORTILEGIOS

Las ofrendas pequeñas de frutas y flores se les conocen como adimus.

Ilustración 44. Ebbo a Oshun / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Ebbo para Elegua, para que regrese una persona:

Se pinta la parte inferior de un pequeño vaso de arcilla con lápiz rojo. Se le llena con mercurio, precipitado rojo, miel y aceite de cocina. El nombre de la persona se escribe sobre una pieza de papel marrón y se firma en cruz con siete agujas, se coloca un vaso limpio de agua sobre el papel. Esto se realiza en el suelo frente a Elegua.

Para la buena suerte:

Se hace una mezcla de harina de maíz y kimbombo (un amalá), se corta el kimbombo en rodajas finas y colocado en un plato hondo medio lleno de agua. Se baten ligeramente el okra (kimbombo) y el agua con los dedos hasta que el líquido se haga espeso y viscoso con el jugo de la okra. Se le añade bastante harina de maíz para formar una pasta espesa. Esta mezcla se coloca sobre la coronilla de Elegua, cubriéndole completamente. Se queda ahí por tres días, después se retira y se coloca en un cruce de cuatro esquinas de la calle donde vive la persona.

Limpia:

Se utilizan 3 huevos, se frota todo el cuerpo de la cabeza a los pies, frente a Elegua. Los huevos deben cubrirse con manteca de corajo, chaquetearlos y purearlos. Se dejan toda la noche en el plato de Elegua y se rompen tirándolos frente a la casa o en tres esquinas diferentes.

A Shango, limpia:

Se toman nueve baños de granadas hervidas mezclados con vino dulce y unas cuantas cucharadas de té de harina de maíz.

Para el amor:

Se ofrece a Shango seis manzanas sin corazón, rellenas de agua mineral, vino dulce y miel. El nombre de la persona se pone en el fondo de cada manzana escrito sobre papel marrón y sujetos con seis clavos de especia.

Para dispersar el mal:

Las hojas de álamo (olmo) se introducen en agua y se asperja la casa con el líquido.

Para Yemaya, para la protección de la casa:

Se coloca una gran bandera azul en algún sitio cerca de la casa y se deja allí para siempre.

Para el dinero:

Se ofrece una plancha de bananas verdes fritas y corteza de cerdo frito a Yemaya. Las bananas deben cortarse en finas rodajas de modo que queden blandas. Tras siete días la ofrenda se lleva al mar junto con siete pesos.

Ebbos para Oya, contra el peligro:

Pintar un coco en colores diferentes, preferiblemente nueve colores, y colocarlo en el interior de una pequeña bolsa pintada en los mismos colores. La bolsa con el coco se cuelga del techo, y se deja allí por un tiempo indefinido.

Limpia:

Se toman nueve baños durante nueve noches consecutivas, hechos con las hierbas cabo hacha, apasote y albahaca. Los baños se toman a las doce del mediodía.

Ebbo a Babalu Aye, para el dinero:

Un plato de palomitas rociadas con miel se ofrece al orisha y se enciende una vela blanca en su nombre durante 17 días.

Ebbo para Ochosi, para ganar un juicio:

Comprar ratoneras, frotárselos por todo el cuerpo y ofrecérselos a Ochosi, se llena después un vaso limpio con agua fría a la cual se añade un poco de azúcar blanco. El agua azucarada se ofrece al ángel guardián de la persona para asegurarse de que ganara el caso.

CAPITULO III. PALO MAYOMBE “iku ibola a osha” (El muerto parió al santo)

¿QUE ES PALO MAYOMBE?

“El palo es una ramificación de la regla yoruba, que es amar a las deidades y a los ancestros, a los que son sabios” (Tata inkisi malongo, Carlos Souza)

Regla muertera, rama de la religión que se encarga de la adoración a los egguns o espíritus de los muertos.

Nace en las tribus Bantu (África central, oriental y austral) como los Jeje, los Ñañingues y Pigmeos.

De ese origen Bantu los paleros tomaron entre otras cosas, la adoración de la nganga, el animismo de las plantas, la tierra, el agua, aire y la influencia de los antepasados.

Por lo tanto las tribus Bantus al ser entremezcladas con otras tribus de origen africano en su traída a América como esclavos, asimilan características de otras practicas religiosas, por ejemplo, del espiritismo, la comunicación directa con los espíritus, de la regla de osha o santería podemos encontrar a los orishas traspolados con otros nombres, así Eleggua el que abre los caminos se le conoce como “lucero mundo” y tiene las mismas características; es Eleggua pero en su lado muertero.

También los métodos de adivinación, como el chamalongo se interpretara del mismo modo que el obí o coco, el chamalongo son rodajas de cáscara de coco (4) que dependiendo de su caída y posición se interpretan.

Otra de las cosas importantes que los paleros adoptan de la regla de osha es el sacrificio de animales para “alimentar” a sus muertos, conocido como pinaldo.

Del catolicismo vemos como los paleros adoptan el uso de cruces y la adoración al espíritu santo, así como algunos rezos tales como el padre nuestro y el ave maría.

Existen diversos nombres para catalogar a la regla muertera de la religión yoruba, ya sea palo mayombe, que se caracteriza por la utilización de las dos ngangas una para el bien y otra para el mal; palo ndoki: solo se utiliza la nganga judía que es para hacer el mal; palo kimbisa: solo nganga cristiana que es para hacer el bien.

NGANGA

Se llama nganga, nkiso o prenda al recipiente donde se guardan las fuerzas sobrenaturales representadas por huesos, troncos tierra y plantas, en estas fuerzas naturales vive el espíritu del muerto con el que se trabaja.

El vivo cierra un pacto con el muerto, en el cual el vivo manda al muerto y este hace todo lo que se le pide.

Generalmente las ceremonias de palo se realizan en el monte y el cementerio ya que estos son equivalentes, en los dos viven los nfumbis (espíritus) que serán las fuerzas ejecutoras de las obras ya sea buenas o malas que realice el palero.

La forma en que un palero se adueña de un muerto, o espíritu de muerto es por medio de sus huesos, ya que el alma queda apegada al cuerpo, se dice que los muertos tienen querencia por sus restos, es por eso que a veces aunque no se cuente con un hueso, se puede utilizar la ropa o el cabello del muerto; los huesos mas utilizados son el cráneo por que ahí se guarda la esencia espiritual y la inteligencia del que murió, y las falanges.

Aparte de los huesos se utiliza una piedra que representa también al muerto (matara / otá).

Ilustración 45. Nganga / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Aparte del uso de la nganga los paleros, y santeros utilizan la “bóveda espiritual” que se basa en 7 vasos de agua, con un crucifijo y la foto de sus ancestros, a esta bóveda espiritual se le mantiene cuidada, con agua limpia, una veladora, puros y la bebida favorita del familiar muerto, para saludarla se le toca una campana.

Ilustración 46. Bóveda / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Para saludar a la nganga se inclina hasta el suelo y el creyente cruza los brazos 3 veces golpeando el suelo y repitiendo “sala malecum, malecum sala (3)”. que significa “con el permiso de mis muertos y los nfumbis”, la idea de golpear el suelo 3 veces es para “despertar al muerto”.

La denominación “palo” a la regla muertera, se debe a la importancia que juega el palo de Ceiba.

La Ceiba es para los creyentes la madre de los árboles y de los hombres, en la cual se pueden obtener cosas imposibles, los hechizos, los rituales y todas las ceremonias se hacen con la Ceiba o palo de muerto.

El tronco de la Ceiba es donde se hacen los amarres, la sombra atrae a los espíritus, las raíces tienen la fuerza para cargar de energía a una nganga o prenda, la tierra tiene el poder de Odua (el rey muertero) y se utiliza en la preparación de algunos fundamentos de nganga.

Los fundamentos de nganga son mataris que se entregan a los iniciados para su protección.

Para la realización de un fundamento de Osain o gurunfida como se le conoce en palo mayombe:

Se utilizará varios animales como la jicotea, el loro, la cotorra, un gallo, y partes de un esqueleto humano. Cada animal aportara una parte de su cuerpo para el fundamento de Osain, luego se enterrara bajo una Ceiba 21 días para que tome la fuerza de este árbol sagrado o en un hormiguero para que así aprenda a ser trabajador.

Si el fundamento de Osain es destinado para el bien entonces se enterrara el día jueves, viernes o sábado, pero si ese fundamento se utilizara para dañar, entonces se enterrara el día lunes, martes o miércoles, ya que se cree que en estos días están regidos por kadiampembe (diablo), luego se le paga sus derechos al muerto ya que si no se hace esto, el espíritu se va.

Otro fundamento para resguardo de Chola Guengue (camino del eggun Mama Chola):

Girasol seco, verbena, botón de oro, perejil, piedra de imán, piedra de cobre, una sombia, plata, plumas de pavo real, zunzún, miel. Todo esto se pone sobre la nganga, se jura y se entrega.

Animales que llevan algunos fundamentos:

Zarabanda (Oggun): meme, jutia, nsunso

Kalunga: pato, trillunta, nsuso

Chola (Oshun): gallina, chivo capado, guinea

Lucero (Eleggua): meme, nsunso, jicotea.

La ceniza casera y cotidiana tiene un rol importante para los paleros, se utiliza para la purificación ya que la ceniza disuelve las peores brujerías o malas vibras que puede dejar un creyente “impuro” ejemplo: una mujer que este en su periodo menstrual; ya que una mujer en esos días no puede acercarse a nada sangrado, porque como los muertos se alimentan de sangre la mujer corre el peligro de que se alimenten de ella.

Existe una nganga llamada Camposanto Buenas Noches, a la cual solo se le alimenta con sangre de mujer, a las mujeres “descuidadas” se les roba la sangre menstrual y terminan muriendo por anemia, ya que el muerto se las va comiendo poco a poco.

Otra creencia importante tanto para el palero como el santero, es que jamás se vuelve la cara para mirar hacia atrás, ni se regresa por la misma calle cuando se va a tirar un ebbo o a cumplir cualquier otra encomienda, no se mira atrás ni aunque se le este llamando o amenazando ya que si lo hace muere por recoger todo lo malo.

Para preparar un fundamento a Zarabanda:

Zarabanda es una de las prendas mas eficaces en la regla muertera, es equivalente al orisha Oggun, divinidad del monte y dueño de los hierros, zarabanda defiende al igual que Eleggua la puerta de su protegido.

Los paleros entierran las piedras en el cementerio para darle camino al muerto, para que venga a la piedra el espíritu y no un santo, ya que se liga muerto con un palo, pero no se liga nganga con un santo.

Como mencione anteriormente para realizar cualquier tipo de nganga lo primero es tener un muerto, o el espíritu de uno, al cual se le llamara hasta atenderle y se arreglara el palero con el, llegando a un trato de convivencia.

Se ira al pie de una Ceiba o jagüey a las 12 de la noche y se llevara un caldero donde se colocaran los siguientes ingredientes: huesos del muerto, la cabeza de un perro negro (el cual anteriormente

paso por un ritual de purificación para poder ser presentado ante zarabanda), tierra de panteón, una herradura, una cadena, una bola de hierro (materiales que caracterizan a zarabanda), dos velas, una botella de aguardiente, vino seco para chaquetear o rociarlo, tabaco y fula (pólvora), después se procederá a invocar a dios y a marimbee que es el mensajero de la muerte, diciendo:

Dio dio dio, mayimbe, mayimbe, mayimbe

Se preparara un huevo con diferentes ingredientes, se llevara al monte y lo primero que se deberá encontrar al entrar es un matari de Oggun, o piedra de zarabanda, que es de color negro con vetas grisáceas.

En ese matari el espíritu de zarabanda, se va del monte con el palero, ya que se lleva a Oggun en la piedra, puesto que con el huevo se le puede conquistar rápidamente y se cree que el ya estaba esperando allí llamado por el huevo.

Posteriormente se preparara un bracero y se forrara el matara con hilo negro. El cual se colocara en el fuego para probarlo, y saber si el espíritu de zarabanda esta en ese matara, después se llamara a dios:

Dio dio dio, nfumbi nfumbi nfumbi.

Y se dirán 3 veces:

“Ya cortamos luwuanda, tu cuenda menús, mambo que yobobba kindin nsasi, si de verdad, verdad usted brillumba que manda sambiangpunga nsasire, candela que yo quema, a usted no lo puede quemar esta misma nganga que ngando-guerra, ya van fui, pero mbobba luweña va nsasi, nguwirico marimbee no leca hasta que uria nkumbe y uria nsusu”.

Se saca del fuego el matara y si este no ardió, zarabanda vive ahí. En cuanto se saca se coloca en un plato blanco con aguardiente y vino seco para que beba.

El caldero de zarabanda se coloca palo hueso, malambo, yayas, quiebrahacha, alrededor se pone una cadena de hierro, una bola, una herradura, un imán y un cuchillo, y por ultimo lo que se coloca arriba es el matara, ya colocada en el caldero se mata una jutia y un gallo y a veces un chivo.

Ya comió zarabanda, así que se tapara con una tela negra y blanca y se dejara enterrada bajo una Ceiba por 21 días y cuando termine este plazo se le pagara sus derechos, y al desenterrarla se dirá:

“Yo mismo cheche, que kienda ntoto. Tu kuenda lafinda, tu kuenda kunambansa, ndoki que yo bobba tumimo son mi pare, tu mimo son mi mare, tu mimo talankan moco kunansen kiyumba”

Se entrega la nganga al que será su dueño y puede ser que ahí mismo sea montado por zarabanda.

Cuando un palero o un dueño de nganga muere o quiere deshacerse de ella, se le despedirá con mambos y cantos, se le pagara sus últimos derechos y se enterrara a la sombra de un jagüey, Ceiba o laurel.

Para apartarla de si, solo por un tiempo, se enterrara bajo una yaya, una palma o Ceiba. Y para aniquilar definitivamente una nganga se le enterrara en un bibijagüera, se le hará un sacrificio de un gallo, se le rociara aguardiente y se le dará tabaco, se le cantaran mambos, así las que se despiden se van para siempre.

EGGUNS Y DEIDADES EN PALO MAYOMBE

“Primero Zambia que to´ las cosas, Zambia arriba, Zambia abajo, Zambia los cuatro costados”

Se conoce como “Zambia” a la esencia divina que avita en el viento, por eso antes de cualquier ceremonia el sacerdote o Tata, la llama con esa pequeña oración.

Zambia el punto cardinal, espiritual de los vientos y las fuerzas espirituales.

PALO MAYOMBE	SANTERIA	CATOLICISMO
Zarabanda	Oggun	San Miguel Arcángel
Nkuyu	Eleggua Alaguana	Anima Sola
Lujo Kuyu	Oggun y Ochosi	San Pedro y San Pablo
Mpungo Mama Wanga	Oshun	La Caridad del Cobre
Sindaula Ndundu Yambaka	Osain	San Ramón
Pungu Mama Yaya Kengue	Oya	Nuestra Señora de la Candelaria
Nkita Kitan Kitan	Shango	Santa Bárbara
Tata Funde	Babalu Aye	San Lázaro
Bakuende Banba	Patrón del Congo	Rey Melchor
Kananga	Orula	San Francisco de Asís
Pandilanga	Obomaro	Jesús de Nazareth
Pungo Kikoroto		Jesucristo

Existe una segunda relación de los orishas y egguns que es más cotidiana entre los paleros:

Lucero	Eleggua
Tiembla Tierra	Obatala
Siete Rayos	Shango
Madre Agua	Yemaya
Mama Chola	Oshun
Pata en Llaga	Babalu Aye
Zarabanda	Oggun
Centella Endoqui	Oya
Mambo	El todopoderoso

LUCERO

Al igual que Eleggua, Lucero es el que abre y cierra los caminos, como su nombre lo indica, es el encargado de iluminar o alumbrar a los creyentes.

Se cree que es uno de los mas poderosos egguns ya que la acción destructiva de Lucero, es matar de forma lenta y agonizante, un ejemplo son las hemorragias. Pero por el contrario, cuando Lucero protege produce curaciones milagrosas y rápidas.

Su color es el rojo y negro, su fruta la caña de azúcar y guayaba, su bebida aguardiente y vino seco, minerales, el azabache, yerbas pasto itamo real, palo sagrado abre caminos, condimentos manteca de corajo, aves gallo y pollito, gobierna todos los días lunes y el tercero de cada mes, su numero es el 3 y el 21 por lo tanto al igual que Eleggua tiene 21 caminos de ahí la gran diversidad de su presencia en diferentes lugares.

SIETE RAYOS

Divinidad guerrera, para los creyentes es un eggun justo y cariñoso, porque cuida con mucho amor a quienes lo poseen y castiga a quienes tratan de dañar al palero que se encarga de atenderlo.

Es marido de Centella Endoqui (Oya), se cree es su mano derecha.

Se viste de rojo y blanco al igual que Shango, sus armas son el machete de doble filo y el mazo, se dice que cuando se enoja hace rugir el cielo con rayos que es su arma mas temida por los creyentes.

Su fruta favorita es la manzana, y el mamey, su árbol la palma real, comida harina de maíz con kimbombo, su animal el gallo rojo, mineral el rubí, condimentos la manteca de corajo que a todas las deidades gusta, su bebida es el aguardiente y vino tinto, y rige los días martes.

Un sortilegio característico para siete rayos es, cuando una persona desaparece de la vida de alguien, se busca una lagartija, se le abre la boca y se le introduce un papel con el nombre completo de la persona, se le cose la boca con hilo rojo y se cuelga de una palma.

Cuando aparece la persona se descose la boca de la lagartija.

TIEMBLA TIERRA

Es el padre-madre del hombre, dueño del coco y de la estructura ósea del cuerpo.

Se le atribuye el color blanco y Sincretiza con Obatala en la regla de Osha.

Para hacerle una petición a tiembla tierra se le dice la siguiente oración:

Arikú sambie

Arikú ikus

Arikú orishas

Arikú Francisco

Quita iku

Quita ono

Quita ofo

Quita ona

Quita eyo

Quita areye

MADRE AGUA

Dueña y señora de las aguas del mar, con la función de poblar al mundo.

Es la representación de la vida planetaria, del amor y de todos los sentimientos relacionados a este.

Yemaya en la regla de osha, Madre Agua se representa con los colores azul y blanco, su animal es el carnero y el gallo y todos los animales del mar, bebida aguardiente, rige los días miércoles.

MAMA CHOLA

Guerrera con un toque de amor, es muy apasionada, Oshun en regla de osha.

Se le representa con el color amarillo, se cree que cuando se le pide auxilio a Mama Chola se debe ser muy sincero ya que cuando reclama es muy violenta.

Su mineral el coral, comida gallina roja, bebida cerveza y aguardiente, su fruto la calabaza.

Y a ella se acude no solo para problemas de amor si no también de dinero.

FIRMAS DE MUERTO

Además de los cantos y rezos, el medio de comunicación entre el vivo y el muerto son las firmas, figuras hechas en pared, piso y en las mismas ngangas; escritas con cascajo y pólvora.

Estas firmas guardan una petición, agradecimiento o simple descripción de quien habita la nganga.

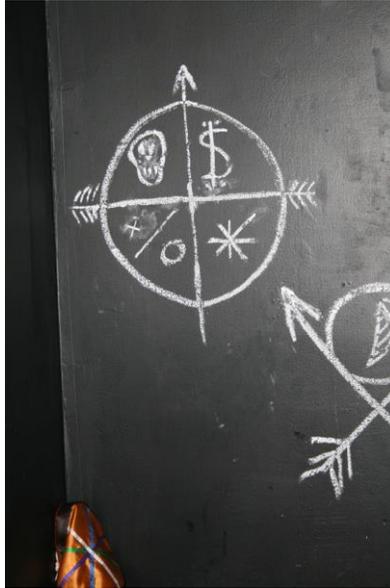

Ilustración 47. Firma de muerto / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Firma para darle de comer a nganga judía:

La calavera representa una nganga judía, el asterisco se conoce como la rosa de los vientos religiosos ya que representa los 4 puntos cardinales, arriba de la rosa de los vientos esta la firma de lucero, y la cruz y el círculo es la dualidad del bien y el mal, las flechas es para dar la indicación de que la nganga esta guerreando o protegiendo a quien la cuida, y el círculo es la tierra.

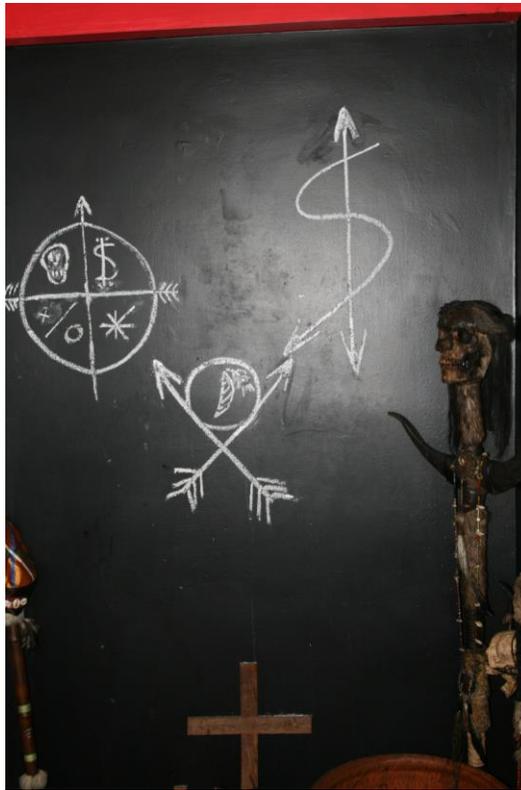

Ilustración 48. Firma y ceiba de muerto / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Además de la firma para darle de comer a nganga judía se puede observar a la derecha, abajo la firma que representa a Tiembla Tierra, representado por las flechas para que este guerreando, el círculo que es la tierra y la pluma que significa realeza.

La gran S es la firma que representa a lucero y debajo de el se encuentra la Ceiba con un cráneo real que simboliza a Lucero Mundo, el muerto que raya o inicia en el ilé de mis informantes.

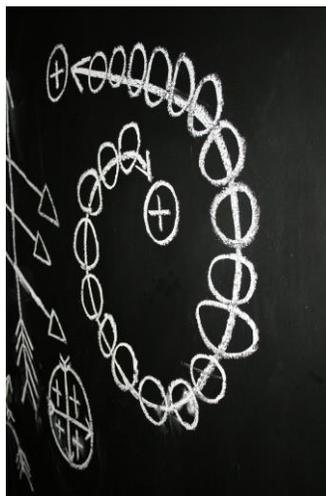

Ilustración 49. Firma abre caminos / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Ilustración 50. Firmas y ceibas / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Encima de la Ceiba de muerto se encuentra una firma en forma de asterisco con flechas indicándole a Lucero se ponga a guerrear, a su derecha esta la firma de Mama Chola, representada por el río, el cerro, la tierra, las flechas por que es una guerrera y la pluma porque es reina.

Debajo se encuentra la firma que indica que ahí también habita Madre Agua, formado por las aguas del mar que es la flecha ondeante, es también una guerrera, el sol que es Olofi, y los 4 puntos cardinales,

La gran firma que se observa hecha por flechas pertenece a siete rayos y la que esta debajo a la derecha es Zarabanda, como dije lo redondo es la tierra, y la cruz son los vientos. Todas la ngangas se asientan en medio de la cruz, que es la base de la firmeza.

Ilustración 51. Firmas, ceibas, nganga y bóveda espiritual / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Vista frontal del cuarto de nganga, pintado de negro ya que los muertos gustan de la oscuridad, debajo se puede ver a la nganga y a la bóveda juntas, cuando la bóveda se llega a poner en una esquina indica que sus ancestros están peleando para proteger a su familiar en vida, en las paredes o en el piso se dibuja la firma indicando lo que se pide al muerto o simplemente indicando que eggun habita en el cuarto de nganga.

Ningún otro muerto puede entrar o salir de ese cuarto ya que se tiene protegido.

Otros muertos famosos que forman a ngangas es Francisco y Francisca, los cuales se dice fueron esclavos africanos que se llevaron a Cuba y sus restos fueron tomados para hacerlos nganga. Francisco protege el ilé de mis informantes.

Ilustración 52. Nganga de Francisco / Tomada por Carlos Souza López

INICIACIONES Y CEREMONIAS DE PALO

Al rito de iniciación en palo mayombe se le conoce como “rayamiento”.

Primeramente, para rayar a alguien el muerto lo debe de pedir, uno no elige rayarse solo por mero gusto y placer. Es una necesidad que el muerto avala para mejorar la vida del creyente.

Se llega temprano al ilé y el Tata les venda los ojos, estos anteriormente se quitan todo en pies y manos quedando descalzos y vendados.

Ilustración 53. Palero en rayamiento / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Tata vendando a un creyente para iniciar rayamiento.

Cuando todos están vendados se inicia el rayamiento, pasando ocho horas sin ver, una hora sentados, una hora parados, una hora acostados, una hora en cuclillas y así cada hora es una diferente posición, mientras ellos duran vendados, se les pregunta constantemente si están seguros de seguir, se les pega con la Ceiba en pies y manos, para limpiar así cualquier mal que ellos pudieran traer.

Ilustración 54. Primeras horas de un rayamiento / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Ilustración 55. Rayamiento / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Durante lo que dura el rayamiento los líderes religiosos cuidan a los iniciados, porque a veces durante las primeras horas comienzan a montar muertos.

Al finalizar las ocho horas de penitencia, el iniciado entra al cuarto de nganga donde jura respetarla y atenderla el resto de su vida, se le enseña a saludarla “sala malecum malecum sala” y se rayan

las bempas, estas son las marcas del muerto. Mientras el iniciado jura solemnemente respetar a su nganga se le golpea en la espalda con la Ceiba de muerto varias veces.

así el rito de iniciación da honor a su nombre “rayamiento” y se raya con navaja el signo del muerto que gobierna esa casa de santo o templo, en este caso Lucero mundo, rayando así a los iniciados 9 veces, en frente, manos, pies, dos en espalda y dos en hombros. Completando las nueve marcas.

Las heridas se cierran con cera caliente de vela, y se les escupe aguardiente, se les da la bienvenida a la regla muertera y se les pasa a un cuarto donde se les rompen sus ropas viejas y se les viste totalmente de blanco.

Se tiene prohibido después de ser rayado, tener relaciones sexuales por un mes, y la ingesta de alcohol también por un mes.

Se entrega el eleke de muerto que consta en cuencas de todos los colores.

Cuando se inicia un Tata, las bempas se cierran con fula y se entierra varias horas en un cementerio esperando que un muerto lo elija para ser montado.

Ser enterrado en el cementerio depende mucho de la petición del muerto, también se puede enterrar para realizar trabajos de magia.

Posteriormente se va al mar y al río para ser presentados ante Madre Agua y Mama Chola, y pedirle bendiciones y darle gracias, después de esta presentación se va al cementerio, hacer la ultima bempa, al entrar se saluda a todos los puertos y se invoca a Oya para pedirles bendiciones ante esa ultima rayada.

Ilustración 56. Palero marcando firma de Lucero Centella a rayados (Cementerio de Tecolutla, Veracruz) / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

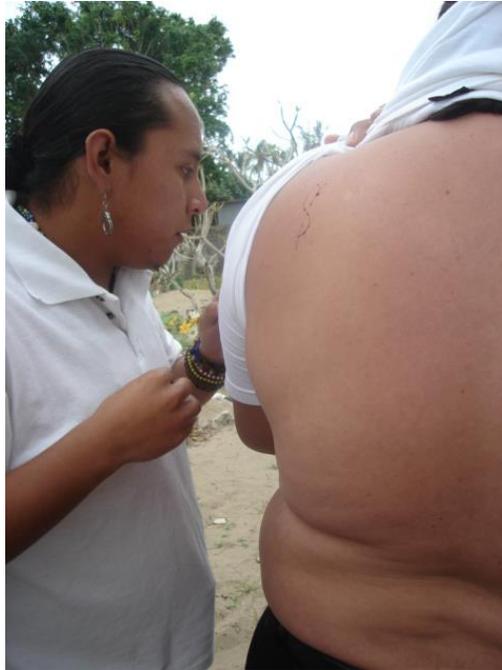

Ilustración 57. Firma de Lucero Centella / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Para finalizar el rayamiento, los iniciados regresan al templo donde dan en sacrificio un gallo negro a la nganga, después de esto se les considera oficialmente rayados.

MISAS ESPIRITUALES

Las misas espirituales son ceremonias que se realizan para estar en contacto directo con sus muertos, cada viernes a las 9 de la noche se dirige una misa espiritual entre todos los creyentes y sus líderes.

Primeramente se hacen las marcas en el cuerpo con cascajo para protegerse así de los espíritus oscuros que quieran hacer daño.

Ilustración 58, Protección para misa espiritual / Tomada por Ma. Fernanda Mundo L.

Las cruces se colocan en brazos, aun lado de las orejas, y en la frente, algunas veces en la espalda.

Los creyentes entienden como espíritu oscuro no a los demonios o echus, sino aquellos espíritus de gente que vivió en alguna época y no alcanzo la luz por lo tanto se identifica con algún vivo y lo quiere para el, esto significa que trata de que viva sus mismas experiencias incluyendo su muerte, es cuando los paleros llaman que el muerto esta “enamorado”.

En las misas espirituales no solo los muertos pueden montar, también los orishas e incluso los demonios, pues se cree que dios mismo los creo para que existiera un equilibrio en el mundo, se cree que cuando monta un demonio es porque esta persona que ha sido montada anda en “malos pasos” se mete en otro tipo de rituales que nada tienen que ver con la regla en su conjunto.

Durante la misa espiritual se lee el libro espiritista llamado "libro de la vida verdadera" se invoca a los antepasados de los que ahí acuden y se les reza un padre nuestro junto con un ave Maria, cuando llega a montar un muerto y este viene enojado, se aleja a la persona posesa, colocándole aguardiente en la frente, el principal líder le pide que se marche y si se pone rudo le golpean con ceibas la espalda.

En caso de que el muerto no quiera irse y se mantenga firme en hacerle daño a la persona montada, se realiza un sarayeye; es una ceremonia con pinaldo para expulsar al muerto, en el sarayeye no solo se hace el sacrificio de un animal sino también se hacen toques de tambor y cajón y cantos.

Para terminar la misa espiritual los que participaron se limpian la cabeza, brazos y manos con agua de flores y beben aguardiente y fuman mezcal para alejar todo mal de ellos.

JUEGO DE PALO

El juego de palo es una ceremonia que se dedica a llamar al muerto y montar para consultarlo directamente, es un "juego", ya que varios Tatas compiten en ver quien es el primero en montar por lo tanto el mejor en llamar y manipular a su muerto.

Primeramente un Tata Dimbamba (sacerdote dedicado al juego de palo) pide permiso a sus antepasados para celebrar el juego, y procede a amarrar las cuatro esquinas de su casa con hierba pata de gallina.

La ceremonia se lleva acabo en una habitación, la mas alejada de la casa o del templo, puede ser en el cuarto de la nganga.

Se coloca una vasija de coco o guaje con agua de coco y agua normal, se coloca fula negra y yacota (cascajo), todo esto se revuelve y se hecha aguardiente (hita)

Se repite la siguiente oración:

Aruru canga sila como conga la canga sila

Significa: llamo al viento, si el viento viene, el viento regresa (o el viento se va).

El agua que se hace de las mezclas se coloca en las cuatro esquinas, posteriormente se dibuja la firma en el suelo con yacota, se hecha fula y se deja prender.

Se cantan mambos y se pone al "caballo" (persona apta para montar muertos) enfrente de la nganga y se lleva acabo el juego, estos caballos montan a su muerto y se les hacen sus respectivas consultas, se ve quien baja mas rápido a su eggun y se le considera el mas fuerte.

Se despide cantando y se quita la firma con alcohol y toques de cajón.

SORTILEGIOS, CANTOS / MAMBOS PARA NGANGA

Para un juicio:

Lengua de camaleón, amansa guapo, hilo rojo, amarillo, blanco y dorado, tierra de la casa del enemigo. Se jura y se entrega.

Para un matrimonio:

Un huevo de gallina cargado con avispas, tres clases de pimienta, hierba mora, diferente tipo de polvos, vela vestida de colores.

Para atraer:

Una cazuela nueva, agua bendita, aceite, polvo beleño, azogue, precipitado rojo, una cajita chiquita, nombre completo de la persona, un pedazo de mate y encender 21 días.

Para enfermar:

Carcoma de nfuiri en polvo, yaya, sal de grano, pimienta de guinea, ntato de la ngangá, darle sombra los días necesarios y se jura para posteriormente soplar.

Para hacerle daño a una persona:

Pelo de perro callejero, excremento de perro, mono y gato, pluma de ganso, rasadura de ciervo, azufre, azogue, pierde el rumbo, polvo de la parte de atrás de un espejo, el nombre completo de la persona se jura y se entrega para soplar.

Cantos para fundamento o saludar a la ngangá:

1) Menga sunso cuenda ngangá. Entica gongo me. Presina muen tumbo malafo guimbansa lumbo amoco tata cuenda mi lucero tata embolla cuballende dame vista, muable menso quico quico tara muquisa 7 npemba a lumbrá moco.

Musalude a mi padrino, musalude oficio congo, pititi muana bongo enguisi musigue rastro derechito bongo diame lumbo cuenda.

Mucuenta oficio arriba ngangá mutata enquisi meri meri cuando famenta mi candango en palo nfumbe cuenda fula seyo ngangá bendiciones matara nsasi cuanda ngangá.

2) Será el santísimo (2), madre mía de la caridad ampáranos, ayúdanos en el nombre de dios, ai dio!.

Que si la luz redentora te llama buen ser, y te llama con amor a la tierra, ai dio!, yo quisiera ver a ese ser cantándole al divino Manuel, oye buen ser avanza y ven que el coro te llama y te dice ven, oye buen ser, avanza y ven que el coro te llama y te dice ven.

Que el coro te llama y te dice ven, que el coro te llama y te dice ven.(2)

Oveni protector oveni, será el día de nuestra misión, oveni protector de toda la tierra, a ver que rinda coronación.

En coronación, en coronación para los seres(2).

3) candombo bititi vacongo sece candongo queye queye mabo candongo

nuarara se seguin fula

abre paso ma biliana to cruza

carnero a la guampa aguanta

palo cun cun dame la mano palo cun cun

mi nganga tiene balor pa carabayo file

monte anamu benao tiene mando

palo caimito no jala enfumbe engo brillumba

tata porque mundo bio la cosa lungueño

zarabanda pe manungo zarabanda quinbisa quinbonza

zarabanda en la loma siguiribaco

choca hueso con hueso siguiriboco

choca hueso con hueso siguiriboco

zarabanda fue al monte que fue a buscas

toca, toca toca pa tu meta

ya ya porque rayo no cay en caña brava

mariguña porque diablo me lleva a la montaña

marufiña toca pito longa gombe como tata

marufiña bare tato con mi galla

tembi yaya tembe paiboca pocha pronto brillumba

brillanllongo palo ven aca billaya

bititingo gonga ven aca bititi

suerte paso maria, guario guariado nos vamos pieletague hay aquí

mañana por alla palo.

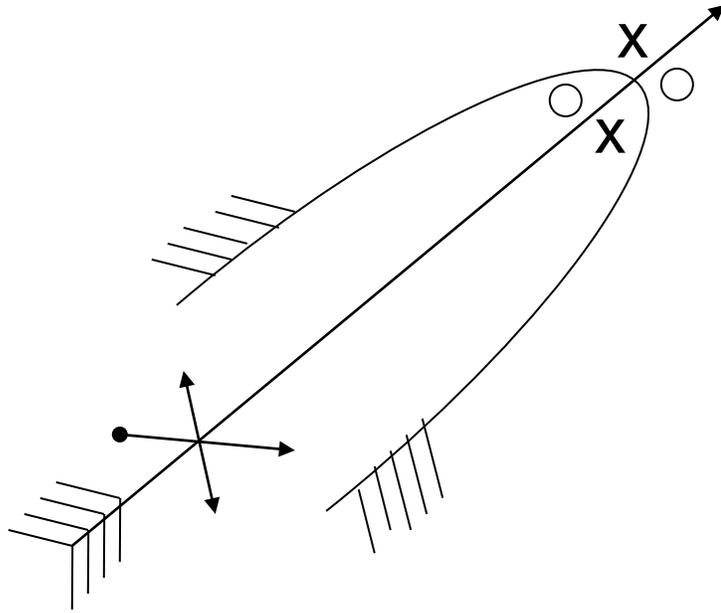
4) va con licencia abre encuto quirindinga cucha cuento que te enboa. Va son mismo empoque que ya tajura embere paso emgobo va arriba engonga ya menga esta corre como longo va riva engonga como tintorera ariva. Mundo ya jura embere tajura empoca tajura ensasi te encama fuiji tajura cunon cheto tajura campo finda va riva mundo. Yo quisa gome yo ya recuerda tiempo congo arriva mundo y embocheche va cheche por la lengua congo no son manteca y el dia que se manteca muando cuave.

Mano con mano nunca endiosa y el dia que endiosa el mundo encuava yo quisa tota y talanquera pa cuando munanzo conto va con licencia de to congo, va con licencia de to enfuiri, va con licencia de to mari, pa arriba engonga.

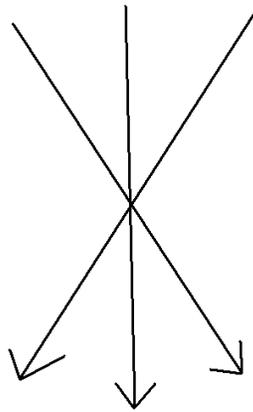
Significado:

Con permiso escucha lo que te digo, abre bien las orejas y oye yo jure machete arriba del fundamento de palo, ya mi sangre salio como agura arriba del fundamento, como arena en el desierto yo recuerdo el tiempo de los congos, y de todo muerto de fundamento arriba de este mundo, por eso yo me expreso correctamente en la lengua conga, para que todo padre y guardiero me escuche y me atienda y así poder entrar de verdad en un cuarto de fundamento con el permiso de mi tata y talanguera.

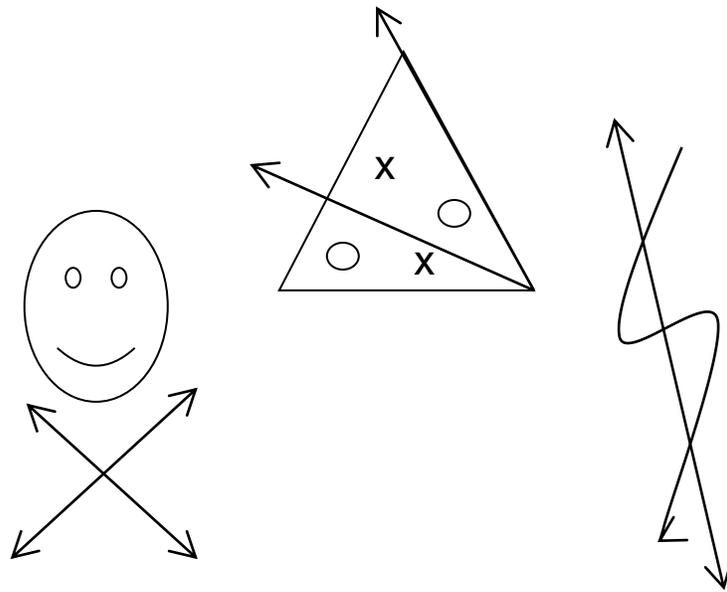
FIRMAS

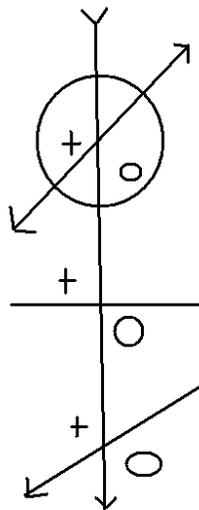
prueba fuerza, o zarabanda malongo
(rumbero, bueno para cantar y bajar al muerto)

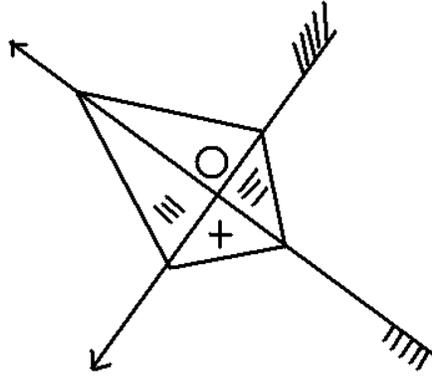
7 rayos, firma de trabajo contra enemigos

Para quitar el mal de ojo

Para Mama Chola

cuatro vientos, para robarle las esquinas al enemigo

GLOSARIO DE PALABRAS RITUALES DE ORIGEN BANTU

A

Abrir: subule

Acabar: mona

Agua que se arroja en la calle con fines mágicos: nombre guira

Acusar: funde

Agua bendita: longo sombría

Aguardiente de corajo: malafomabo

Amarre: kangila

Adunto: diomba

Atar: kange

Azúcar: suikisi

Arrodillarse: kikoma

Aprender: tuna milonga

B

Bailar: kiambe

Bandera: dimbiri

Batalla: nduona

Bicho: munfuira

Blanco: mundele

Brujo: nkonga

Bebida de fundamento: kimbisa chomba

Brujo malo: nganga ndoki

Bulto: kita

C

Caballo: kumbe

Cabeza de nuevo iniciado: muona

Camino: psila

Cabeza: munontu

Carne: mbisi

Carne de gallo: binsin sunsu

Compañero/a: mundonguelle

Carbón: ekale, mekale

Calavera: ntu

Cementerio: malon
Conjunto de ramas mágicas: nkunia
Cuchillo: mbete koto
Catarro: nkuru
Corazón: nchila, tuan, tuma
Corriente eléctrica: ngungula
Crecer: elula enkula
Machete: mebele

D

Danza: kina
Dar al tambor: ribetear
Desatar: babula
Detas: kumanina
Dedo: lolembo
Espacio: molenbe
Día: lumbo
Dinero: simbo, ampungo
Dios: nsambi
Dormir: leka

E

El monte: nfinda onabotu sabona ngome
Enamorado: yambisa
Ellos: yao, kua
Enfermo: yon
Enseñar: longa
El más viejo: mbuta

F

Favor: nsopeka
Frio: finfi
Fogón: maka

G

Gracias: ndolele
Grupo: lumbi
Golpe: mbula

Grande: anene

H

Habla: mbaba

Harina de maíz: mpalo masongo

Hembra: ndumba

Hermano: panigame, nfongo

Hombre: zakara

Hueso de muerto: konkoma

Huevo: nui

Hospital: kuasa munansa

I

Idioma: ndinge

Iniciado: ngueyo

Iglesia: munsonso nfumbala

Izquierdo: enkento

J

Jícara: cutukuonkala

Joven: matojo nkeyo

Judía /no cristiano: ndoki

L

Lejos: huna ntoma

Libro: nkuko

Limpieza: nsala

Loco: sabi nutrí

Lugar: tula

Luna llena: ngonda nguonde

Llorar: pita

Llaga: nauta

Lluvia: nfula ndaka

M

Machete: embele

Marido: yakele, yakara

Macho: yukala

Madera: nti

Madrugada: makuruere
Mandar: mondo, matado
Manteca de cacao: mosi guengo
Mentiroso: nguonguia
Miedo: boma
Mirar: menús, bititi
Monte: kumonfunda
Muerte: fua
Mujer: moana

N

Navaja: mebele sambi
Nuevo: maki
Negro: nketo

O

Oscuro: lombo, tombe
Oreja: kutu, kato
Ojos: menso, diso
Órganos sexual femenino: ndini, nkuto wiri

P

Perro de prenda: yimbi, yakara
Piedra de rayo: matari
Pene: kata mokate
Parir: buta
Prenda cristiana: nsombi
Prenda judía: nganga ndoki
Prostituta: ndumba nsale
Polvo: mpalo
Profundo: sipa
Podrida: yaela
Palo monte: tiana

Q

Quemar: yakp
Quieto: kuako
Querer: nsolde

R

Rabo: nkila

Río grande: nsondi

Ropa blanca: bebe sinfo

S

Saber: kuakukuka

Sombra: sambriampungo

Sacerdote de palo: Tata

Sacerdotisa: Yaya

Saliva: mete

Santo: nsombre

Sebo: meba

Serpiente: mbama

Soldado: meserere

Sol: tongo

Subir: tomoko

Suciedad: lumbi

T

Tabla: momboya

Tambor: ngomo

Tierra: tato

Tabaco: nsugne

Tierra de muerto: nsia dua

Todo: alonso

Tronco: musileto

Torbellino: kitomgoo, kilembo

Trueno: mandosi

Trabajo: sakalo

U

Uña: nsala lembo

Usted: nkuye

V

Vieja: giabale

Vomitara: luka
Vestido: fuata
Vientre: tumble
Vela: mpebe

ALGUNOS NOMBRES DE ANIMALES

Alacrán: nkitala tikenda
Cien pies: ngombolo
Araña: nonsi
Buey: ngombe
Caballo: kumbe
Camaleón: luweña
Cangrejo: nkala
Caracol: kardia
Garza: sunku
Gato: muansuako
Gavilán: kien guango
Grillo: sheshergoma
Hormiga: nkeke
Jicotea: kalakuseku
Lagartija: siansila
Loro: nkasi, nkasa
Murciélago: nguembo
Mono: nguengua
Serpiente: nbama
Cocodrilo: kimbale
Cucaracha: nfuse
Chivo: kuare, meme
Gallo: sunsun
Gallina: guanon
Cochino: nguro
Vaca: salombe muana
Lechuza: shu
Sapo: ngo nsbufa
Rana: chula
Tigre: ten

Venado: kuome

Jutia: nkurre

ALGUNOS NOMBRES DE PALOS, BEJUCOS Y HIERBAS

Achote: que

Aguacate: akum, nflu, nsafo

Ajo: niosa kumpiri kunaosieto, fialo gondo, ndundo, fiala

Ajonjolí: coleele batama Pili

Álamo: manfolo

Albahaca: nueskuso

Albahaca de clavos: guangos

Albahaca moduguera: medalo

Albahaquilla: aruta

Alcanfor: gongoro

Algodón: nduambo

Almendrillo: bandu

Almendro: tuanso

Altamisa: diake

Antípoda: maike

Añil: firio

Aroma uña de gato: kerikoole

Arroz: loso

Azucena: tauye

Bejuco amarillo: seiko

Bejuco batalla o karabali: wongora

Bejuco de cruz: Mopti

Bejuco de Cuba: nyouyole

Bejuco de fideo: munto

Bejuco lombriz: sekuese

Bejuco prieto: brose

Boniato: mbagoro, mbala

Cabo de hacha: nkunia beloluesi

Caimito: agua, yere

Calabaza: malengue, wale, makongue

Canutillo: total
Caña: musenga
Caoba: yukuka
Carambola: moonyere
Cebolla: malalo
Cedro: nkunia, menga, Tuzla
Ceiba: nkapia, bomba nsei, sonda, nfumba, musinon, zombi, sonda nkuria
Ciprés: nkinie lele sambiantuka
Cocuyo: okunia ntaka
Corojo: resi, maba, nyeta, karende
Corteza de palo: nkonda

Chayote: membonfuria, boronkeri
Chirimoya: biloko
Chuchoma: monkarime

Espinillo: ngoto

Flor de agua: arituu
Frijol negro: agrandudu

Grandillo: mondu
Grosella: nbundo, migua
Guanábana: ambondiga
Guano: matasi
Guara: nyuko
Guayaba: siankibilinga, nfudu, suaribalunca
Girasol: yongoso, tongo
Guayacán: yunkawa

Helecho: yerua
Helecho de río: bititi longo
Hoja de tribo: dandatalu
Hojas: nkonda
Humo: shana

Jagüey: brokanini, atakondo

Jobo: menguengue

Jucaro amarillo: kalunga madiada

Jucaro bravo: talome

Laurel: osereke

Limón: karonko

Lirio: tukonso

Maní: ngubi

Manzanilla: bodule

Mariposa: kanda, fititi nkongriso

Melón de agua: mashafio surimamba

Melón de castilla: mashefio siruyamba

Naranja: bolo mamba, maoba, mbeliakala

Ñame: imbiko locto

Ñame volador: imbiku salalo

Paja de maiz: lele, masongo

Palma: maga, bakasola

Pata de gallina: bebere kinbansa

Perejil: ntuario

Pica pica: ote

Pimienta: esokuselu

Pimienta china: Tuzla

Pino: bundomaye

Piña: matojo, nina, miengue

Salvia de castilla: leka

Tabaco: nsungo, sunga

Tronco: musileto

Yuca: kerelende

Zapote: Nauru

Zarza: nkunia ntutu

IMPACTO SOCIAL DE LA RELIGION EN EL DISTRITO FEDERAL

La Santería a tomado auge en el Distrito Federal, muchos lo han visto como un buen negocio, ya que cualquiera podría colgarse collares y fingir ser un sacerdote, los trabajos e iniciaciones en la regla yoruba son caros, y pueden ir desde los 2000 pesos hasta los 50 mil pesos.

La gente cada vez busca nuevas alternativas para solucionar sus problemas, y últimamente una de ellas ha sido la santería, la gente se refugia mas en la regla de osha ya que aun prevalece ese miedo a los muerto, sin embargo buen numero de muerteros acuden al templo donde realice mi trabajo de campo así como también buen numero de creyentes fueron iniciados en la regla muertera.

El fetichismo y la magia son componentes secundarios al culto de los ancestros que se encuentran en mayor o menor medida como en cualquiera otra religión.

Creo que no solo el miedo a lo desconocido es lo que hace un tabú a la regla yoruba, también las personas no quieren adjudicarse responsabilidades, como la de atender al santo o al muerto cada cierto día del mes. Sin embargo creo que la luz y la oscuridad siempre han conmovido la racionalidad del hombre.

CONCLUSIONES

Mi experiencia.

Una religión llena de magia, música y colores.

Fue totalmente gratificante conocer su gente, sus orishas, sus patakies con sus enseñanzas; cada día era una experiencia nueva, mística y espiritual.

Desde el primer día que llegué con ellos y me presente, recuerdo que era un jueves (casualmente el día que se le venera al orisha Oshun que después me enteraría rige mi cabeza). Me presente primeramente con un ayudante del Olowo, el me hizo una limpia para poder entrar a consulta con Baba; yo me encontraba de pie mientras el ayudante pasaba un coco alrededor mío, humo de puro el cual solo me hacia sentir calor en la espalda, contrastado por el frío del mezcal que también me fue echado en el cuerpo, también una veladora blanca fue pasada de arriba abajo, yo estaba totalmente inmóvil, cuando finalizo me dio un coco para que meditara y echara ahí toda mi mala vibra, ahí me quede bastante rato porque esperaba que el me lo quitara y el esperaba que yo se lo diera, esa confusión me quito unos 15 minutos, tal vez pensó que llevaba muchos problemas.

Después de esa limpia pude pasar con el babalao, me presenté, le conté sobre mi trabajo de campo y el se puso feliz, inmediatamente me dijo que sí, que todo lo que quisiera saber, llamo a los integrantes del templo y me los presentó uno a uno, después ellos se retiraron y de nuevo me encontré a solas con baba, el consultó su tabla para saber de quien era hija, antes de consultar me dijo "por tus ojos brillosos puedo ver que eres hija de Oshun, como yo" y solo le sonreí, estaba un poco nerviosa me interesaba saber a que orisha se basaban mis características.

Después de la consulta resulto efectivamente que Oshun era mi madre y regía mi cabeza, y mi padre es Ochosi.

Terminando la consulta me pidió que eligiera a mi padrino y a mi madrina porque él me regalaría la iniciación, me emocione muchísimo no sabia que haría ni en que consistía pero eso si muy emocionada; elegí de padrino al palero de la casa, porque lo vi joven como de mi edad y me dió confianza, y porque quería un padrino con una jerarquía mayor a la de los demás, mi madrina es la hija del Olowo aunque participa poco en los asuntos religiosos, su padre dice que es por su juventud.

A los pocos días me iniciaron, en el bembé de Oshun y Shangó.

Llegué con la ropa vieja que me pidieron y un cambio total de ropa blanca, muy a la expectativa de lo que me pasaría ese día, pero contenta.

El Olowo da la indicación de que dos mujeres santeras me pasen al baño, solo hizo señales de que ya pasara, y me fui con ellas y mi bolsa de ropa blanca, estando ahí, cierran la puerta, me piden que no hable a menos que ellas me lo pidieran, y observo que sacan unas tijeras.

Mariel (ahora futura madrina del templo) comenzó a cortar toda mi ropa y yo no podía ni hablar, quería preguntar ¿Por qué? o ¿con que fin?, pero nada podía decir en ese momento, quede en ropa interior y pensé que seria todo, pero no, también cortaron mi ropa interior, no tuve ningún tipo de conflicto con el hecho de que me desnudaran.

Ellas rezaban un padre nuestro, y otros rezos que no alcance a oír pues lo hacían con voz muy baja mientras rompían toda mi ropa, me pidieron dijera mi nombre, lo dije "María Fernanda Mundo López" y cortaron un poco de mi cabello, diciéndome que de ahora en adelante mi nombre cambiaba a "Fernanda de Oshun ofun ofun".

Escupieron mezcal en mi cuerpo, el cual se sintió muy frío pues yo seguía desnuda, al final ellas salieron del baño y me pidieron que me vistiera toda de blanco, se llevaron mi ropa rota en una bolsa de plástico. (Al finalizar el bembé y retirarme, deje esa bolsa con mi ropa rota en un cruce de caminos y me fui sin mirar atrás y nunca volví a pasar por esa esquina).

Al poco tiempo salí vestida toda de blanco, el templo estaba lleno de creyentes, pues era la fiesta de Oshun y Shango, yo había invitado a una compañera, Fabiola, para que tomara las fotos de mi iniciación, ella acepto con gusto.

Me piden me acueste boca abajo del altar a los orishas para meditar y dar gracias por esa iniciación, lo hice por un tiempo aproximado a 20 minutos, después me levanto el ayudante del Olowo y me entregó los 5 elekes de protección, Oshun, Elegua, Obatala, Shango y Yemayá.

Me da a conocer los secretos, que es una bebida, un omiero y después me dice las prohibiciones que tengo como santera.

Al final me saludan (con el saludo oficial de los creyentes) los lideres religiosos, me felicitan y me dan la bienvenida a la regla yoruba.

No todas las experiencias religiosas que viví con mis informantes fueron agradables, también sufrí de terror nocturno producido por el miedo después de algunas misas espirituales en las que vi montar un muerto oscuro.

La peor experiencia que viví, fue en una ceremonia dominical, hicieron limpias, el líder hablo con los creyentes, y yo vi a lo lejos que mi padrino me indicaba que me tapara la cabeza (esto se hace para que no entre la mala vibra de nadie ahí presente, vivo o muerto), yo le dije que si pero lo olvide estaba yo muy pendiente de tomar fotos y seguir con mis preguntas.

Terminé al poco tiempo de que mi padrino me dió la indicación que nunca realicé, me despedí de todos, incluyendo de los orishas y a los pocos minutos que salí del templo empecé a sentirme mal físicamente, una cefalea terrible, cuerpo cortado, estaba eructando a cada rato (los creyentes creen que de este modo se liberan de las malas vibras que pueden obtener de vivos y muertos), llegué a mi casa y llegué con fiebre y vómito, y recordé que nunca me tapé la cabeza, aun así dude si sería por eso.

Le llamé a mi padrino y me comunicó con el Olowo, me indicó que comiera tortilla quemada, que me pasara un huevo y después lo reventara en un vaso con agua mientras repetía el padre nuestro. Así lo hice inmediatamente, no quise dejar pasar mas tiempo me sentía fatal, después pareciera que por arte de magia pero cuando termine de partir el huevo mi malestar comenzó a irse. No pregunte que fue exactamente lo que me paso, pero jamás volví a olvidar taparme la cabeza en cualquier tipo de ceremonia, ya sea de Osha o de Palo.

Me ha dado muchas vivencias la religión yoruba, vivencias que siempre puse en duda y busque explicaciones mas lógicas para no siempre obtener la respuesta “fueron los orishas, o los muertos”,

Casi al año de iniciada recibí cofá de Orula, siendo mi signo “Iguori melli”, que significa “protegida por los muertos”, es por eso que yo no fui rayada, porque como mi padrino me explicó, los muertos me quieren tanto que yo nací rayada.

Seguramente seguiré visitándolos, acudiendo a las reuniones dominicales y bembés, la religión causó un agradable sabor de boca, incluyendo las ceremonias en el cementerio, el cual realmente nunca me ha ocasionado temor, mi visión de la muerte no es tan común que el de la gente en general, tal vez se deba a que mi padre es forense y crecí con la muerte, por lo tanto el tener un padrino palero no me causaba el temor que pudiera generar en otras personas.

Al poco tiempo de iniciada me entregaron un Eleggua para que me cuidara, es como en la fotografía, hecho de piedra, con sus ojos de caracol al igual que su boca, el Olowo me pidió que

llevara algo de oro y una lima de uñas, no cuestione, yo lo lleve. Pero al llegar si me ganó la curiosidad y pregunte ¿para que la lima? y me dijo que adentro del “gordo” como llaman de cariño a Eleggua, se le ponía, cabello mío, algo de oro y polvo de uñas mío obviamente, ya que el solo me obedecería a mi, así lo hice pase toda la tarde limándome las uñas, se lo entregue todo a Baba y lo hecho en la cabeza del gordo, tapándolo con mastique.

Eleggua paso dos días en el templo cargándose de energía y después me fue entregado ese gordo, lo tengo en mi cuarto en la puerta con juguetes y dulces, cuando hay bembé lo tengo que llevar porque en ocasiones se le da a beber sangre.

Después de recibir cofá, me entregaron a los guerreros.

El sacrificio animal fue un tema que me conflictuó bastante, yo esperaba que solo se quedara en la información que me habían dicho, pero una tarde me tocó ver el sacrificio de dos palomas blancas, las cuales fueron entregadas a los guerreros, la primera paloma no la vi, la grabe pero voltee la mirada, el Olowo puso su mano sobre mi cabeza, yo sentía que el corazón se me salía mientras escuchaba los cantos e imaginaba la escena.

La segunda paloma fue más fácil a ella si la mire temblar y la vi morir, todo es muy rápido y realmente no creo que sufran, o eso quiero creer.

Siempre trate de ubicarme mas en la información de Osha, lo cual me fue imposible teniendo un padrino palero, sus enseñanzas se basaron primeramente en el Palo Monte, ya que primero se le rinde culto a los muertos luego al santo, me enseñó a cantarle a la nganga, me enseñó palabras de origen Bantú ya que a los muertos y a los orishas se les habla generalmente en lengua africana, aunque también existen cantos y oraciones en español, las cuales obviamente eran mas fáciles de aprender.

Mi padrino se ganó mi confianza rápidamente y en poco tiempo no solo discutíamos de mi tesis si no de mi vida y mis problemas, dándome un sin numero de soluciones naturales o mágicas.

Mi padrino a pesar de su juventud es un hombre sabio, que ama y conoce su religión, le estoy muy agradecida por su paciencia y sus enseñanzas.

Cuando se entrego la letra del año, y al ver que regía Yemayá todas las ceremonias importantes se realizaron en el mar, en Tecolutla Veracruz, estas ceremonias se llenaban de color, entre las flores, frutas y velas que se ofrecían a los Orishas.

En una ocasión estando en Tecolutla, en el cementerio, Baba menciono que Oyá le había hablado y le pedía la cabeza de la niña Jacqueline (omo Eleggua), una hija de una familia de creyentes, con solo 12 años, la pequeña Jacqueline se prepara para ser madrina.

Oyá es uno de los orishas que mas me imponen, pues no solo por el hecho de que ésta viva en el cementerio, si no que pareciera que siempre esta enojada, y tiene una fuerza increíble cuando se hace presente.

Los bembés de santo me parecen lo mejor, ya que hay música, se reparte todo tipo de bendiciones del líder para los creyentes, se baila toda la tarde.

Al finalizar la ceremonia oficial del bembé, los creyentes comen y beben como en cualquier otra fiesta, disfrutando así de un cumpleaños más del santo.

Tengo muchas experiencias en este tiempo que estuve con mis informantes, las cuales la mayoría las creo solo porque yo lo viví.

Seguiré acudiendo al ilé Oshun, por que aun me queda mucho por conocer.

BIBLIOGRAFIA

- MARZAL, M. Manuel, "Tierra encantada", ED. Trotta, Pontificia Universidad Católica del Perú.
- GARMA, Carlos, "Buscando el espíritu", ED. Plaza y Valdés, Universidad Autónoma Metropolitana, 2004.
- SCARDUELLI, Pietro, "Dioses, espíritus, ancestros; Elementos para la comprensión de sistemas rituales", ED. Fondo de Cultura Económica de México.
- GEERTA, Clifford, "La interpretación de las culturas, México, 1987.
- DURKHEIM, Emile, "Las formas elementales de la vida religiosa", ED. Colofón, tercera edición 2000.
- FRAZER, J. George, "La rama dorada", ED. Fondo de Cultura Económica, México, decimosexta reimpresión, 2006.
- CANTON, Manuela, "La razón hechizada; Teorías antropológicas de la religión", ED. Ariel, Barcelona.
- GARMA, Carlos, "México, African-derived religions in; Enciclopedia of African and African-American religions", ED. Glazier, 2001.
- FERNANDEZ, Tomas, "Hablen Paleros y Santeros", Colección Echu bi, La Habana 1994.
- WIPPLER, Migene, "Santería la religión", ED. Llewellyn, St. Paul Minnesota USA, 1999.
- WIPPLER, Migene, "Santería, mis experiencias en la religión", Llewellyn, St. Paul Minnesota USA, 1999.
- WWW.OBBA.COM.MX
- WWW.SANTERIA.COM.MX
WWW.CASAYORUBA.COM.MX