

EL PANTEÓN

Los Osha y los Orishas

Este documento es un material del Sitio Web Proyecto Orunmila y el mismo fue elaborado por Ernesto Valdés Jane, Omar García Ruiz, Michael Hernández López y Julio Valdés Jane, integrantes del Equipo de Investigaciones Histórico Antropológicas Proyecto Orunmila. Regla, Ciudad de La Habana.

Para más información contacte a:

Lic. Ernesto Valdés Jane
Master en Ciencias Históricas
Especialista en Etnografía y Antropología
Ilé Osha Oló Obatalá Oshagriñan Adé Yeri Awó Fakán ni Orunmila
Omó Odun Ifá Ofún Yemiló.

Dirección: Camilo Cienfuegos # 109 entre Oscar Lunar y Níco López, Regla, Ciudad de La Habana, Cuba. CP 11200

Teléfonos: +535 268 5495
+537 875 1593 (voice mail)

Email: proyecto@proyecto-orunmila.org
adeyeri@proyecto-orunmila.org

Sitio Web: www.proyecto-orunmila.org

www.proyecto-orunmila.org

EL PANTEÓN Los Osha y los Orishas

El panteón de *Osha-Ilfá* está integrado por deidades que juegan un papel decisivo en relación al equilibrio y la armonía del individuo.

El panteón de *Osha-Ilfá* está integrado por deidades que representan áreas de la naturaleza. Por ejemplo un área de la naturaleza que reúne determinadas fuerzas místicas y que tiene un concierto específico de características podría representar al *Osha Shangó* y así respectivamente hasta agotar a todos los *Osha* y *Orishas* conocidos.

Los individuos, según sus características materiales-espirituales, vibran en concordancia con algunas de las diferentes áreas de la naturaleza.

Un individuo que vibra y que reúne un concierto específico de características en relación al área de la naturaleza que vibra con *Shangó* en el momento de la iniciación se le aproxima, para estar junto con él en el plano terrenal, el espíritu de un ancestro que en su vida estaba iniciado y su Ángel de la Guarda era *Shangó*. Aún sin estar iniciado, ese individuo que vibra con *Shangó*, recibía la irradiación de dicha espiritualidad.

En sí los *Oshas* y los *Orishas* están relacionados a un área de la naturaleza con determinadas fuerzas místicas, al espíritu de un ancestro y a un individuo, todos los cuales reúnen el mismo concierto de características, matizándose lo místico con la naturaleza y lo humano. Esto resulta complejo para su comprensión porque para entender es menester ubicarnos en la óptica de *Osha-Ilfá* como un sistema religioso diferente y único en el cual la naturaleza juega un rol vital. Esto explica el por qué en un mismo momento pueden haber tantas personas consultando a *Shangó* o estar poseídos por *Shangó* en lugares diferentes.

Como están relacionados a la naturaleza y a lo humano estos *Oshas* y *Orishas* son muy semejantes al hombre en sus virtudes y defectos. Todos estos *Oshas* y *Orishas* acogen al creyente del sistema religioso como a un hijo con el cual se comunican con la intermediación del oráculo o en una demostración íntima de evidencias para él.

Es interesante observar que independientemente del Ángel de la Guarda de cada individuo al cual se asocian un conjunto determinado de *Oshas* y *Orishas*, no se conoce ningún caso en que sea quien fuera el individuo y su Ángel de la Guarda y espiritualidades ancestrales, se haya excluido del conjunto de *Oshas* acompañantes al *Osha Elegbara*. También *Elegbara* juega un rol fundamental en el subsistema oracular del *Dilogún* y en el de *Biange* y *Aditoto*. En la iniciación de *Osha*, la Letra que da *Eleguá* comienza el signo rector de la vida del iniciado, por lo cual se puede deducir el rol que desempeña *Eleguá* en la búsqueda del equilibrio y la armonía.

En relación a los términos *Oshas* y *Orishas*, se les dice *Oshas* a las deidades que se ponen en una posición del cuerpo humano específica tan importante como es la cabeza durante la iniciación y *Orishas* a los que se ponen sobre un hombro o en ambas manos.

Los *Oshas* y los *Orishas* tienen cierto orden jerárquico. Aunque para un individuo específico el Ángel de su Guarda resulta ser el *Osha* o el *Orisha* de más relevancia y esto ocurre porque en momentos específicos y en determinadas situaciones el Ángel de la Guarda es quien sale a defenderlo, sin embargo a veces ocurre que es otro *Osha* u *Orisha* quien sale a defender al individuo ante una situación, por lo que en relación a los individuos y ante determinadas situaciones específicas el *Osha* u el *Orisha* que juega un rol más importante no tiene que ser precisamente el que mayor jerarquía posee, sino el que es capaz, por las funciones que desempeña, de poner en un plano favorable esa situación.

Se aprecia cierto ordenamiento que consiste en que todos los individuos iniciados tienen *Eleguá*, *Ogún*, *Oshosi* y *Osun* a los cuales les llama *Orisha Oddé* o "los guerreros". Independientemente del Ángel de su Guarda todos los individuos iniciados tienen *Obatalá*, *Yemayá*, *Shangó* y *Oshún* a los que se le llama

“*Oshas* de cabecera”. Este ordenamiento incluye el hecho de que cada individuo iniciado según el Ángel de la Guarda recibe un conjunto específico de *Oshas* y *Orishas* que difieren de un Ángel de la Guarda o de otro, por ejemplo:

Ángel de la Guarda	Oshas y Orishas que debe tener antes de la iniciación	Oshas y Orishas que recibe en el momento de la iniciación	Orishas que recibe después de la iniciación
Eleguá	Eleguá, Ogún, Oshosi, Osun	Eleguá, Ogún, Oshosi, Obatalá, Oke, Yemayá, Ibeyis, Shangó, Ogué, Oshún, Oyá	
Ogún	Eleguá, Ogún, Oshosi, Osun	Eleguá, Ogún, Oshosi, Obatalá, Oke, Yemayá, Shangó, Ogué, Oshún, Oyá, Agayú	
Oshosi	Eleguá, Ogún, Oshosi, Osun, Inle	Eleguá, Ogún, Oshosi, Obatalá, Oke, Yemayá, Shangó, Ogué, Oshún, Oyá	
Obatalá	Eleguá, Ogún, Oshosi, Osun	Eleguá, Obatalá, Oke, Yemayá, Shangó, Ogué, Oshún, Oyá	
Yemayá	Eleguá, Ogún, Oshosi, Osun, Olokun	Eleguá, Obatalá, Oke, Yemayá, Ibeyis, Shangó, Ogué, Oshún	
Shangó	Eleguá, Ogún, Oshosi, Osun	Eleguá, Obatalá, Oke, Yemayá, Ibeyis, Shangó, Ogué, Oshún, Agayú	
Oshún	Eleguá, Ogún, Oshosi, Osun	Eleguá, Obatalá, Oke, Yemayá, Shangó, Ogué, Oshún, Oyá, Agayú	
Oyá	Eleguá, Ogún, Oshosi, Osun	Eleguá, Ogún, Oshosi, Obatalá, Oke, Yemayá, Shangó, Ogué, Oshún, Oyá	
Agayú	Eleguá, Ogún, Oshosi, Osun	Eleguá, Ogún, Obatalá, Oke, Yemayá, Shangó, Ogué, Oshún, Agayú	
Obba	Eleguá, Ogún, Oshosi, Osun	Eleguá, Ogún, Obatalá, Oke, Yemayá, Shangó, Ogué, Oshún, Oyá, Obba	
Yewá	Eleguá, Ogún, Oshosi, Osun	Eleguá, Obatalá, Oke, Yemayá, Shangó, Ogué, Oshún, Yewá	
Babalú Ayé	Eleguá, Ogún, Oshosi, Osun	Eleguá, Obatalá, Oke, Yemayá, Shangó, Ogué, Oshún, Oyá, Babalú Ayé	
Oduduwa	Eleguá, Ogún, Oshosi, Osun	Eleguá, Obatalá, Oke, Yemayá, Shangó, Ogué, Oshún, Oyá,	Oduduwa
Inle	Eleguá, Ogún, Oshosi, Osun	Eleguá, Obatalá, Oke, Yemayá, Shangó, Ogué, Oshún, Inle	
Olokun	Eleguá, Ogún, Oshosi, Osun, Olokun	Eleguá, Obatalá, Oke, Yemayá, Shangó, Ogué, Oshún	
Osain	Eleguá, Ogún, Oshosi, Osun	Eleguá, Obatalá, Oke, Yemayá, Shangó, Ogué, Oshún	Osain
Osun	Eleguá, Ogún, Oshosi, Osun	Eleguá, Obatalá, Oke, Yemayá, Shangó, Ogué, Oshún, Oyá, Osun de extensión	
Orisha Oko	Eleguá, Ogún, Oshosi, Osun	Eleguá, Obatalá, Oke, Yemayá, Shangó, Ogué, Oshún	
Naná Burukú	Eleguá, Ogún, Oshosi, Osun	Eleguá, Obatalá, Oke, Yemayá, Shangó, Ogué, Oshún	
Nanú	Eleguá, Ogún, Oshosi, Osun	Eleguá, Obatalá, Oke, Yemayá, Shangó, Ogué, Oshún	

En este ordenamiento se le llama otros *Oshas* a *Eleguá*, *Ogún*, *Oshosi* y *Oyá* y también está el caso de *Agayú* y *Babalú Ayé* que en algunas zonas se consagran como *Osha* y en otras como *Orishas*.

Son llamados otros *Orishas* a *Orisha Oko*, *Inle*, *Olokun*, *Yewá*, *Obba*, *Oduduwa*, *Osun*, *Osain*, *Naná Burukú*, *Nanú* e *Iroko* todos los cuales pueden ser Ángel de la Guarda y para su consagración se siguen procedimientos especiales combinándolos con algunos de los *Oshas* existentes y se pueden recibir como objeto de adoración.

Tabla que presenta el Ángel de la Guarda Orisha en combinación con el Osha que se asienta.

Ángel de la Guarda	Osha con el que se combina en la iniciación
Oduduwa	Obatalá Oshanlá
Osun	Obatalá Oshanlá
Osain	Obatalá Oshanlá
Naná Burukú	Obatalá Oshanlá
Nanú	Obatalá Oshanlá
Iroko	Obatalá Oshanlá
Babalú Ayé	Obatalá Oshanlá, Yemayá
Olokun	Yemayá
Inle	Yemayá
Orisha Oko	Yemayá
Agayú	Oshún, Shangó
Obba	Oshún
Yewá	Oshún

Además se categorizan como Orishas a *Eshu, Oke, Ogué, Ibeyis, Añá, Orí, Orun, Oddé* y *Abita* los cuales no resultan ser Ángel de la Guarda de nadie y *Orula* asociado a los profundos conocimientos de *Osha-Ilá*, los cuales también se reciben como objeto de culto. En el caso de *Ikú* se menciona como un *Orisha* y *Egun* como al representante de los difuntos y los ancestros. Ninguna de estas deidades son Ángel de la Guarda ni se reciben como objeto de culto. En relación a *Olorun, Olordumare* y a *Olofin* no son mencionados como *Oshas* ni como *Orishas* y al referirse a ellos se hace con excepcional respeto y rigurosidad. En el caso de *Olofin* y *Olorun* se conoce que se recibe un atributo denominado *Igba Odun* para *Olofin* e *Igba Olorun* para *Olorun*. Los ritos relacionados a *Olorun, Olordumare* y *Olofin* están prácticamente restringidos a los *Awó ni Orunmila* "Olofistas".

Un tema particular es que algunos *Oshas* y *Orishas* tienen múltiples representaciones mientras que otros no. Los que tienen múltiples representaciones son *Eleguá, Ogún, Obatalá, Yemayá, Oshún, Oduduwa* y *Babalú Ayé*.

Tabla donde se muestran los Oshas y Orishas con sus representaciones

Oshas y Orishas	Representaciones		
Eleguá	Eleguá Abaile Eleguá Afrá Eleguá Agatigaga Eleguá Agbanuké [Agbanuké] Eleguá Akéru Eleguá Agongo Ogo Eleguá Aggó Meyó	Eleguá Akesan Eleguá Alá Le Ilú Eleguá Alá Lu Banshé Eleguá Alaroye Akokelebiyú Eleguá Awó Bara Eleguá Barakikeñeri Eleguá Bara Ala Asuayo [Lasuayo]	Eleguá Biawooná Eleguá Eborikeke Eleguá Elufé Eleguá Agüere Kikeño [Kinkeño] Eleguá Kinkeyé Eleguá Añanki
Eshu	Eshu Abalónke Eshu Abanulue [Abainukue] Eshu Abarikoko [Aberekoko] Eshu Adawa Eshu Afradi Eshu Agbobamaleki [Agbobara Meleki] Eshu Agogo [Agoto] Eshu Agomeyo Eshu Agororó [Agoggoro] Eshu Agroiele [Agroi] Eshu Akanadrede Eshu Akere Eshu Akerebioke [Arerebieke] Eshu Akokolebiye [Akokoleriyu] Eshu Alaloiu [Alalombe] Eshu Alawana Eshu Alayiki Eshu Aletán Eshu Alimu Eshu Aloba Eshu Aloma Eshu Alufama Eshu Añagui Olokun Eshu Arailele [Araelele] Eshu Arayeyi Eshu Arinika [Arimika] Eshu Aropiu [Aropin] Eshu Aruda [Arugda] Eshu Arufin Eshu Ashikuelu Eshu Atulú [Atutu] Eshu Awaloboma [Alawabona] Eshu Awere Eshu Awobara	Eshu Ayentelú [Ajetola] Eshu Ayeru Eshu Barabé [Baragbo] Eshu Baragargaluo [Baragadano] Eshu Baralanube [Saralanube] Eshu Baraña [Baraña] Eshu Bariño [Bariño] Eshu Barokeño [Barakeño] Eshu Batioye [Batieye] Eshu Bí Eshu Bode [Bogde] Eshu Bragada Eshu Deka Eshu Ebelukeño [Abelugueño] Eshu Ekileyo Eshu Eluasama Eshu Esherike Eshu Ewé Eshu Ibamalá [Imbalá] Eshu Iboribueno [Iborikeño] Eshu Illoya Eshu Iyelu Eshu Jano Eshu Kakesa Eshu Kawanilele Orun [Mawanitele Okun] Eshu Kekunyelede [Yekun Yeledi] Eshu Keneno [Kekenó] Eshu Kinkeño Eshu Koima Koima [Koiña Koiña] Eshu Koteró Eshu Lala [Lala] Eshu Laloikioko [Laluokikiokoko] Eshu Lameta [Lamota] Eshu Lamulamubata	Eshu Laribere [Layibora] Eshu Laroke [Larowe] Eshu Laroye Eshu Lashé Eshu Laye Eshu Lodo [Londelo] Eshu Malé Eshu Marara [Karara] Eshu Meko [Mako] Eshu Morilaye [Merilaye] Eshu Nanke Eshu Nikiniki [Miwí Miwí] Eshu Obakokero [Obakekero] Eshu Obaniwana [Obanijuana] Eshu Obarakaketu [Abara Lakentu] Eshu Obasinlayé [Abasinlaye] Eshu Obayila [Abatila] Eshu Odemasa Eshu Ogunilobe [Ogunnilewo] Eshu Okokoyebiye [Akokoyebiye] Eshu Okuande [Okuando] Eshu Okuboro [Akuoro] Eshu Olanki Eshu Onibarakeña [Onibara Kena] Eshu Oniburu [Onibure] Eshu Oroigi [Oroiği] Eshu Osukakugbo [Osakakungmo] Eshu Owó Eshu Suayu Eshu Unyolo [Ungolo] Eshu Wanloke [Awanloke] Eshu Wonke Eshu Yelu

Ogún	Ogún Agua Niketa Ogún Aguida Ogún Aikabi Ogún Alagbo Ogún Alajere Ogún Apati Ogún Are Ogún Arere Ogún Asholawua Ogún Awayeni Ogunda Ogún Bede	Ogún Da Die Ogún Da Mesa Ogún Dei Ogún Deka Ogún Di Ogún Edeyi Ogún Eke Ogún Fomele Ogún Ibananire Ogún Kobo Kobo Ogún Kueleku	Ogún Laye Ogún Meka Ogún Meya Ogún Meye Ogún Meyi Ogún Oguee Ogún Onile Ogún Shabeko Ogún Shibiriki Ogún Yambi Ogún Yen
Obatalá	Babá Ayaguna Babá Moro Elefa Babá Obalufon Babá Obamoro Babá Oshagriñan Obatalá a la Albalashe Obatalá Abani Obatalá Adegua Obatalá Agüema Obatalá Aikalambo Obatalá Airanike Obatalá Anasware Obatalá Ariba Iya Yeku Yeku Ife Obatalá Ashó Obatalá Ayatua	Obatalá Ayelu Obatalá Bibinike Obatalá Ekanike Obatalá Ekundire Obatalá Eluaye Obatalá Eluforo Obatalá Fururu Obatalá Obalabi Obatalá Obanla Obatalá Obon Obatalá Ogan Obatalá Oguniyan Obatalá Okeilu Obatalá Okeylu Obatalá Oloyu Okuni	Obatalá Olufon Obatalá Orisha Aye Obatalá Orisha Igbín Obatalá Orisha Obbala Obatalá Orishanla Obatalá Osha Orulu Obatalá Oshanla Obatalá Oshereibo Obatalá Oyelade Obatalá Oyu Alueko Obatalá Yeku Yeku Obatalá Yelu Obatalá Yemu
Yemayá	Yemayá Akere Yemayá Asesu Yemayá Ashaba Yemayá Ataremawa Yemayá Ibu Agana Yemayá Ibu Akinomi Yemayá Ibu Alaro Yemayá Ibu Elowo	Yemayá Ibu Gunle Yemayá Ibu Iña Yemayá Ibu Konla Yemayá Ibu Nodo Yemayá Ibu Okoto Yemayá Ibu Oleyo Yemayá Ibu Tinibu Yemayá Ibu Yabani	Yemayá Mayelewo [Okunjima] Yemayá Ogún Asomi Yemayá Ogún Ayipo Yemayá Okunte [Okute Odofe Iyagba] Yemayá Oro Yemayá Yamase
Oshún	Oshún Aremu Kondiano Oshún Bumi Oshún Edé Oshún Ibu Addeza Oshún Ibu Agandara Oshún Ibu Aja Jura Oshún Ibu Akuaro Oshún Ibu Aña Oshún Ibu Añare Oshún Ibu Awayemi	Oshún Ibu Ayede Oshún Ibu Ceni Oshún Ibu Eledan Oshún Ibu Eleke Oñi Oshún Ibu Fondae Oshún Ibu Iñani Oshún Ibu Itumu Oshún Ibu Kole Oshún Ibu Latie Elegba Oshún Ibu Oddoi	Oshún Ibu Odonki Oshún Ibu Odoko Oshún Ibu Oggale Oshún Ibu Okuanda Oshún Ibu Okuase Oddo Oshún Ibu Tinibu Oshún Ibu Yumu Oshún Idere Lekun Oshún Ololodi
Oduduwa	Oduduwa Abaña Oduduwa Abere Oduduwa Abeyi Oduduwa Abipá Oduduwa Abitu Laye Oduduwa Adaguele Oduduwa Adakini Oduduwa Adakinikala Oduduwa Agbadekan Oduduwa Aguele Oduduwa Aguema Oduduwa Aguesi Oduduwa Ajeré Oduduwa Akala Oduduwa Akambi Oduduwa Akana Oduduwa Akanaran Oduduwa Akashimiluwu Oduduwa Akalosina Oduduwa Akuarosina Oduduwa Akuesi Oduduwa Alabó Oduduwa Alabuweje Oduduwa Alakaiyé Oduduwa Alakanilowo Oduduwa Alashuadá Oduduwa Algwana Oduduwa Alikkan Oduduwa Aliluwo	Oduduwa Apatiko Oduduwa Aremi Oduduwa Aremu Oduduwa Ariwó Oduduwa Asesú Oduduwa Ataná Oduduwa Awá Pepó Oduduwa Awadekan Oduduwa Ayalá Oduduwa Ayema Oduduwa Ayemolú Oduduwa Ayorikan Oduduwa Baba Yegun Oduduwa Dana Oduduwa Desí Oduduwa Dishé Oduduwa Diyeleó Oduduwa Diyoko Oduduwa Ejemú Oduduwa Eletí Barayé Oduduwa Emí Oduduwa Erú eó Oduduwa Fatofo Oduduwa Ibaibo Oduduwa Ibeyi Apatiko Oduduwa Ikbeyi Lukoso Oduduwa Ikalambe Oduduwa Itaná Oduduwa Iyá Agbé	Oduduwa Molé Oduduwa Moshale Oduduwa Naná Oduduwa Obaiño Oduduwa Obeikú Oduduwa Obejú Oduduwa Odisha Oduduwa Odofatole Oduduwa Ofun Foye Oduduwa Ogueré Oduduwa Okelekedewewe Oduduwa Ologbeyé Oduduwa Olukun Oduduwa Oluke Oduduwa Olukosa Oduduwa Omela Ikú Babá Yeyé Aslashed Oduduwa Oré Okó Oduduwa Orisayé Oduduwa Orisha Ayé Oduduwa Orumaremu Oduduwa Orun Oduduwa Oshanla Oduduwa Oshaogbo Oduduwa Oshereigbó Oduduwa Otropun Oduduwa Otulá Oduduwa Umbó Oduduwa Wena
Babalú Ayé	Aberu Shaban Abokun Adan Wan Adu Kake Afisino Sanajui Afrosan Agdi Agrozumeto Ajdenudo Alino Alipret Aloa Amabo Ano Yiwe Apadado Avidmaye Avinuden Azon Tunu Bayanana Da Souyi Ganhwa Dada Punpola Dap Rodo	Dasano Atin Dassano Molu Demashe Efundo Felu Gauze Gbo Zuhon Houla Hountebe Hountese Jolobato Joto Roñu Joto Sojura Jumewe Juoni Kalinotoyi Kanepo Kpada Dayigbo Kujunu Kusue Kutumase Laundo	Leke Lumpue Miyanya o Miyanye Molu Niyone Nanu Ogumo Ojukame Otohue Rujuere Shakuana Shamafo Shono Somemo Maya Soyaya Susana Suvinegue Tokuon Toseno Yanu Yonko Zoninu Zuko

Está el hecho de que diferentes *Oshas* y *Orishas* se hacen acompañar en su desempeño por otros *Orishas* como es el caso que se presenta en la siguiente tabla:

Orishas acompañantes de otros Oshas y Orishas	
Oshas y Orishas	Orishas acompañantes
Ogún	Alaromo
Obatalá	Oke
Yemayá	Ayarakoto
Shangó	Oshé, Ogué, Abokun, Dadá Igbañi, Olomolofa, Abokeye
Oshún	Ayé
Oyá	Ayao (Ajao), Orole
Agayú	Oroiña
Babalú Ayé	Ibako
Oduduwa	Bromú, Brosia
Olokun por Ifá	Ayerekoto, Aro, Olosas y Olonas, Somu Gaga, Akaro, Efe
Inle	Abata, Boyuto, Asao
Orisha Oko	Marikoto, Maraiga, Korokoto, Aina
Ibeyis	Ideú, Ainá
Osain	Aroni
Abita	Ogueday, Osawani, Iyabafun, Adán Beye, Adán Kolaye

Orishas Oddé (Guerreros)

Eleguá: Es un *Osha*. El primero de un grupo inseparable conceptualmente junto con *Ogún*, *Oshosi* y *Osun* (*Orisha Oddé*). Es la primera protección de un individuo que siempre está para salvarle, su guía. Este es el primero que debe consagrar cualquier *Aleyo*. Representa la vista que sigue un sendero. En la naturaleza está simbolizado por las rocas. El mensajero de *Olofin*. Vino a la tierra acompañando a *Obatalá*. Es un *Orisha* adivino. Es el que abre y cierra los caminos. Vive generalmente detrás de la puerta. Siempre hay que contar con él para hacer cualquier cosa. Es portero del monte y de la sabana. *Eleguá* es una *otá* que representa la naturaleza del individuo que lo recibe, no se carga generalmente. Es un *Osha* que se consagra en la cabeza del iniciado, va a estera el día del *itá* de *Osha* y habla por el *Dilogún*. Su conversación es fundamental junto con la del Ángel de la Guarda determinando el signo principal del *Olosha*. Es el *Orisha* rector e intérprete de las Letras del subsistema oracular del *Dilogún* y juega un papel importante en el subsistema oracular de *Biange* y *Aditoto*. Lo entregan los *Babaloshas* e *Iyaloshas*. Es el único que fue y regresó del mundo de *Ará Oní*.

Eshu: Es un *Orisha*. Está en el grupo de *Orisha Oddé*. Rige las manifestaciones de lo malévolos. Para que se manifieste lo benévolo hay que tener en cuenta el mal y tomar precauciones para evadirlo. Es un *Orisha* que entregan los *Babalawo* y lo consagran con diversos elementos de la naturaleza. No se consagra en la cabeza, no habla por el *Dilogún* y no va a estera. Trabaja directamente con *Orula*; es el que lleva el *ebbó* y da cuenta de las ofrendas que se hacen. La mayoría de los *Oshas* y *Orishas* se hacen acompañar por un *Eshu* específico. Además, todos los *Odun* de *Ifá* tienen su *Eshu* particular, al igual que todas las circunstancias de la vida pueden llevarlo. *Eshu* como objeto de adoración es fabricado por los *Awó ni Orunmila*.

Ogún: Es un *Osha*. Está en el grupo de *Orisha Oddé*, este grupo lo conforman *Eleguá*, *Ogún*, *Oshosi* y *Osun*. Es uno de los primeros *Orishas* y *Oshas* que recibe cualquier individuo. Es la fortaleza; representa también el trabajo y la fuerza áspera e inicial, la fuerza que encierra la caja del cuerpo humano, el tórax, donde están todos los órganos vitales. En la naturaleza está simbolizado por el hierro, todos los metales y la virilidad descomunal en el ser humano. Es dueño de las herramientas y de las cadenas. Es el *Osha* decisivo en el ceremonial de la confirmación de los *Oloshas* (*Pinaldo*) y en la ceremonia de confirmación de los *Awó ni Orunmila* (*Kuanaldo*). El es el que tiene el derecho preferente de sacrificar, ya que le pertenece el cuchillo que es el objeto con el que generalmente se sacrifica.

Oshosi: Es un *Osha*. Está en el grupo de *Orisha Oddé*. Este grupo lo conforman *Eleguá*, *Ogún*, *Oshosi* y *Osun*. Es uno de los primeros *Orishas* y *Osha* que recibe cualquier individuo. *Orisha* cazador por

excelencia. Se relaciona con la cárcel, la justicia y con los perseguidos. Es el pensamiento que es capaz de trasladarse a cualquier sitio o a cualquier tiempo y capturar o coger algo. Está simbolizado por las armas a partir del arco y la flecha y está relacionado especialmente con *Ogún*.

Osun: Es un *Orisha*. Está en el grupo de *Orisha Oddé*. Este grupo lo conforman *Eleguá, Ogún, Oshosi* y *Osun*. Es uno de los primeros *Orishas* y *Osha* que recibe cualquier individuo. En términos generales está representado por una copa de metal plateado y en la parte superior puede tener la figura de un gallito. Su base es sólida para mantenerlo parado. *Osun* es un *Orisha* que consagran los *Awó ni Orunmila* y sólo éstos tienen potestad para entregarlo. *Osun* representa al espíritu ancestral que se relaciona con el individuo genealógicamente y lo guía y le avisa; es la vigilia. *Osun* junto con *Eleguá, Ogún* y *Oshosi* simboliza a los ancestros de un individuo específico. Existen los *Osun* del tamaño de una persona; de *Awó ni Orunmila* y de *Oduduwa*, entre otros. *Osun* guarda una relación especial con *Orula*.

Oshas de cabecera

Obatalá: Es un *Osha*. Está en el grupo de los *Oshas* de cabecera. Padre de todos los hijos en la tierra. El es el creador del ser humano. Como creador es regidor de todas las partes del cuerpo humano, principalmente de la cabeza, de los pensamientos y de la vida humana, dueño de la blancura o donde participa esencialmente lo blanco como símbolo de pureza y paz; dueño de la plata y de los metales blancos. Representa la creación que no es necesariamente inmaculada; lo magnánimo y superior, también la soberbia, la ira, el despotismo y las personas con defectos o dificultades físicas y mentales. En la naturaleza está simbolizado por las montañas. Es el que intercede ante cualquier *Osha* u *Orisha* por cualquier individuo ante una dificultad que tenga, porque se considera el padre del género humano y dueño de todas las cabezas. Cuando no se puede definir y no se sabe cuál es el Ángel de la Guarda de un individuo, *Obatalá* es el *Osha* que se le consagra.

Yemayá: Es un *Osha*. Está en el grupo de los *Oshas* de cabecera. *Iyá Omó Aiyé, Yemoyá* madre de todos los hijos en la tierra, considerada como la madre de todos los *Oshas* y *Orishas* y de todos los seres humanos y representa al útero en cualquier especie como fuente de la vida, la fertilidad, la maternidad, en la naturaleza está simbolizada por las olas del mar, al igual que su baile que asemeja el movimiento de las olas del mar. Fue la que trajo el *Dilogún* a la tierra.

Shangó: Es un *Osha*. Está en el grupo de los *Oshas* de cabecera. *Osha* guerrero. Dueño de los tambores *Batá*, del baile y la música; representa la necesidad y la alegría de vivir, la intensidad de la vida, la virilidad y belleza masculina, la riquezas y el dinero. En la naturaleza está simbolizado por el trueno y el relámpago. Es el dueño del sistema religioso de *Osha-Ifá*. Representa el mayor número de situaciones favorables y desfavorables. Fue el primer dueño e intérprete del oráculo de *Ifá*, es adivino e intérprete del oráculo del *Dilogún* y del de *Biange* y *Aditoto*. *Shangó* representa y tiene una relación especial con el mundo de los *Egun*. En el cuarto de la consagración esta representado por el pilón.

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

Otros Oshas

Oyá: Es un *Osha*. Está muy relacionada con el *Orisha Ikú*, la divinidad de la muerte. Propicia los temporales, los vientos fuertes o huracanados y las centellas. Simboliza el carácter violento e impetuoso. Vive en la puerta de los cementerios. Representa la intensidad de los sentimientos lúgubres, el mundo de los muertos. En la naturaleza está simbolizado por la centella. Junto con *Eleguá, Orula* y *Obatalá* domina los cuatro vientos. Se le llama con el sonido de la vaina de flamboyán.

Representa la reencarnación de los antepasados, la falta de memoria y el sentimiento de pesar en la mujer. La bandera, las sayas y los paños de *Oyá* llevan una combinación de todos los colores excepto el negro.

Agayú: Es un *Orisha*. Es el bastión de la *Osha* y particularmente de *Obatalá*. Representa en la naturaleza al volcán, el magma, el interior de la tierra, además las fuerzas y energías inmensas de la naturaleza, la fuerza de un terremoto, las de un ras de mar, la lava de los volcanes circulando intensamente en el subsuelo ascendiendo a la superficie, la fuerza que hace girar al universo y a la tierra en él. Vive en la corriente del río. En lo humano se representa por un barquero en el río. Es una deidad que en algunas partes de Cuba lo hacen directamente; en La Habana generalmente se hace *Oshún* o *Shangó emayá* con oro para *Agayú*.

Babalú Ayé: Es un *Orisha*. Muy conocido y venerado. Representa en general las afecciones de la piel, las enfermedades contagiosas, especialmente las venéreas y las epidemias en el ser humano. En la naturaleza de día se esconde entre la hiedra, el coralillo y el cundeamor para protegerse del sol. Sale de noche. Es una deidad que en Matanzas y en La Habana los descendientes de los *Arará* lo hacen directamente; en La Habana los descendientes de los *Lukumí* lo hacen mediante *Yemayá* u *Obatalá* con oro para *Babalú Ayé*.

Otros Orishas que son Ángel de la Guarda

Orisha Oko: Es un *Orisha*. En la naturaleza representa la tierra y en la vida el trabajo agrícola y los cultivos; está relacionado directamente con la agricultura y el campo. Da fortaleza a la vida porque proporciona los medios de sostén de la misma dando los alimentos necesarios para vivir. Está fuertemente relacionado a *Ogún* y a *Olokun*.

Inle y Abatá: Es un *Orisha*. Médico y adivino. Es guerrero, cazador y pescador. Está representado en la naturaleza por el pescado. Simboliza la salud que se recibe para apartar las enfermedades. Es proveedor del sustento humano. Es guía de los caminantes. *Abata* se recibe con *Inle* o después de tener a *Inle*, está simbolizado en la naturaleza por el majá.

Olokun: Es un *Orisha*. Fundamento de *Osha* e *Ifá* y está relacionado con los secretos profundos de la vida y de la muerte. *Olokun* proporciona salud, prosperidad y evolución material. Tiene la capacidad de transformarse. Es temible cuando se enfurece. En la naturaleza está simbolizado por las profundidades del mar y es el verdadero dueño de las profundidades de éste, donde nadie ha podido llegar. *Olokun* es una de las deidades más peligrosas y poderosas de la religión *Osha-Ifá*.

Yewá: Es un *Orisha*. Representa la soledad, la contención de los sentimientos, la castidad femenina, la virginidad y la esterilidad. Es la dueña de la sepultura, está entre las tumbas y los muertos y vive dentro del féretro que está en el sepulcro.

Obba: Es un *Orisha*. Representa el amor reprimido y el sacrificio por el ser que uno ama, el sufrimiento y simboliza la fidelidad conyugal. Está relacionada a los lagos y las lagunas. Junto con *Yewá* y *Oyá* habita en los cementerios y representan a guerreras temerarias. Ella, a diferencia de *Yewá* que vive dentro del féretro, custodia las tumbas.

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

Osain: Es un *Orisha*. Rige la naturaleza y es la naturaleza misma. En el ser humano está en la parte izquierda del cuerpo. Con los conocimientos de *Osain* se salva la vida y fortalece para la guerra, aleja la muerte. Es médico, dueño y sabio de todos los secretos de la naturaleza. Es conocedor de todas las

plantas, animales y minerales. Es un *Orisha* adivino. Todos los *Oshas* y *Orishas* tienen un *Osain*, como también lo tienen los *Odun* del subsistema oracular de *Ifá* y las circunstancias de la vida. Hay que contar con él para cualquier consagración, ya que en éstas siempre hay que usar hierbas y plantas. Sus hijos son llamados *Adajunshe*.

Naná Burukú: Es un *Orisha*. Es un *Orisha* hembra y se le atribuye poderosa espiritualidad desde la antigüedad. Rige en los ojos de agua, las desembocaduras de los ríos y en las lagunas. Entre los creyentes de origen *Iyesá* la consideran un *Obatalá* y entre los de origen *Nina Popo*, un *Orisha* independiente. *Naná Burukú* da fortaleza a la cabeza del individuo

Nanú: Es un *Orisha*. Es un *Orisha* hembra relacionada a *Obatalá* y a *Babalú Ayé*.

Iroko: Es un *Orisha*. Es el *Orisha* del caminante. Relacionado a los buenos y malos deseos. Se consagra a través de *Obatalá* y vive en el follaje de las ceibas.

Otros Orishas que no son Ángel de la Guarda

Oké: Es un *Orisha*. Es el guardiero y simboliza la fuerza de todos los *Oshas*. En la naturaleza está en la loma. Es la cabeza de la tierra, se recibe siempre con *Obatalá*, siendo uno de sus pilares. Está relacionado al acto de la Creación. Todas las personas que se consagran en *Osha* lo reciben y es imprescindible en la iniciación. Es un *Orisha* de fundamento que no se asienta, pero es inseparable de *Obatalá*. Es una *otá* blanca y grande sacada del mar.

Ogué: Es un *Orisha*. No se asienta pero que se recibe indispensablemente con *Shangó*, al que protege y simboliza parte de su fuerza. Se representa con dos tarros.

Ibeyis: Es un *Orisha*. Está representado por dos deidades idénticas que son *Taewó* y *Kaindé* y una más que es *Ideú*, Personifican la fortuna, la suerte y la prosperidad. Son capaces de salvar de la muerte y de lo malévolo. Se encuentran en los caminos de los montes, protegen a los caminantes. Uno de los símbolos más importantes de los *Ibeyis* son los tamborcitos con los cuales vencieron a *Abita*. Se pueden representar por tres combinaciones de figuras, una de hembra y una de varón, dos de varón o dos de hembra. Los *Ibeyis* le pertenecen a *Yemayá* y a *Shangó* y están muy fuertemente asociados a los niños.

Añá: Es un *Orisha*. Mediante *Añá* se da conocimiento a *Olodumare* que determinado individuo se inició en la tierra y facilita el vínculo entre los individuos iniciados y los *Oshas* y *Orishas*. Está representado por los tambores *Batá*, donde este *Orisha* vive. Está simbolizado por el mismo tambor y la música. En la naturaleza está en la vibración sonora y rítmica que invoca lo místico. El sacerdocio del *Orisha Añá* existe en el mismo concepto en que puede existir el sacerdocio a otros *Oshas* y *Orishas* con la diferencia de que es exclusivo para hombres y dentro de éstos para personas que no caen en trance. Los hombres consagrados en este culto se llaman *Omo Alañá*. En el cuerpo humano las manos son el objeto de su consagración. Está estrechamente relacionado a *Shangó*, a *Osain* y a *Eshu*.

Orí: Es un *Orisha*. Rector de lo divino en la exclusiva particularidad de un ser. Rige el destino del individuo, el cual, como ser espiritual, eligió frente a *Olordumare*, antes de encarnar el cuerpo material. Es un *Orisha* que posee cada individuo desde el momento de su nacimiento.

Orun (Orisha Oro): Es un *Orisha*. Representa el espíritu del primer hombre que vivió en el mar y que engendró hijos en la tierra. Rige en la genealogía de un individuo, en sus ancestros difuntos. *Oro* recibe también el nombre de *Itú*, esta asistido por *Irele* que es quien invoca al viento. Los *Oní Shangó* a *Orisha Oro* le llaman a *Ará Troneo* y el objeto que simboliza a este *Orisha* tiene forma de pescado, en otros casos son tablillas con formas muy características. El receptáculo donde vive *Orisha Oro* se llama *Igba Orun*.

Oddé: Es un *Orisha*. Padre de *Oshosi*. Rige en la magia y los hechizos de los cazadores. Relacionado a *Osain*, le pertenecen las aves de los bosques. Le asiste *Eshu Akoro* y se hace acompañar de dos perros que se llaman *Eyio Soro* e *Iyabe*.

Abita: Es un *Orisha*. Representa la existencia de lo malévolo, su vasto poder y extensos conocimientos para salvar de la maldad con la maldad y para aniquilar con ella de una forma fulminante.

Orula: Es un *Orisha*. Representa la sabiduría, la inteligencia, la picardía y la astucia que sobreponen al mal. Tiene el conocimiento de las cosas secretas del ser humano y la naturaleza, así como el conocimiento acumulado sobre la historia de la humanidad. En el plano humano representa las espiritualidades de todos los *Awó ni Orunmila* difuntos. Es el *Orisha* rector e intérprete de los *Odun* del oráculo de *Ifá*. No se asienta en la cabeza y sólo se comunica a través de su oráculo. Goza del privilegio de conocer el principio y origen de todas las cosas, incluidos los *Oshas* y *Orishas*. Permite que el hombre conozca su futuro e influya sobre él. Está muy relacionado con *Eshu* y *Osun*. Está presente en el momento en que el espíritu que va a encarnar a un individuo está eligiendo su destino. Representa la seguridad, el apoyo y el consuelo ante la incertidumbre de la vida. Con su ayuda todo es posible. Sus sacerdotes pudieran ser los mejores organizados, los más místicos y más sabios. *Eshu* es su ayudante. El sacerdocio del *Orisha Orula* existe en el mismo concepto en que puede existir el sacerdocio a otros *Oshas* y *Orishas* con la diferencia de que es exclusivo para hombres y dentro de éstos para personas que no caen en trance. Las mujeres pueden llegar hasta la consagración de *Ikofafún ni Orunmila* y tienen el privilegio de ser escuchadas con más acierto que a los hombres; las mujeres que son *Apetebí Ayafá* son las verdaderas dueñas del fundamento de *Ifá* del sacerdote al cual asisten.

Ikú: Es un *Orisha*. Representa la muerte. Rige en el momento final de la vida de un individuo.

Egun: Representa a los espíritus de todos los seres humanos difuntos, desde los ancestros de un pueblo o nación hasta los espíritus de todos aquellos que un individuo conoció, incluyendo especialmente entre los cercanos a los de los familiares, amigos y a los del propio linaje religioso.

Olofin: Relacionado directamente con *Olordumare* en su vínculo con todos los *Oshas*, *Orishas* y *Egun* y expresiones místicas. Interviene en la existencia humana con la intermediación de los *Oshas* y *Orishas*. Es el que otorga los poderes y las funciones que asisten a cada cual.

Olordumare: Creador de la vida, creador del reino animal, vegetal y mineral, de la existencia y de la perfección, fundamento de *Osha-Ifá*. Rige en la extensión, en la expansión, en lo eterno que perdura a través del tiempo y el espacio. Guarda relación directa con los conceptos de nacer, criar, crecer en estabilidad y armonía por el sendero guía del bienestar.

Olorun: *Olorun* es el sol, considerado fuente de la energía sustancial y del *ashé*, lo que existió siempre, es el que provoca la existencia divina. Representa la fuerza vital de donde *Olordumare* adquiere lo que necesita. El culto a *Olorun* está extraordinariamente restringido en *Osha-Ifá*. Como objeto de adoración se llama *Igba Olorun*. Cuando se hace *Itá*, antes de comenzar éste, se hace una ceremonia llamada *Nangareo*, que es una invocación a *Olorun* y se hace por las mañana bien temprano, antes de las 12 del día, saludando al sol con los brazos abiertos con las palmas de las manos hacia arriba, en una postura solemne y meditando profundamente.