

<http://Santeria-Orishas.blogspot.com>



Conozca todo acerca del Mundo de la Santería

Autor: Edgar Juarez A.

IMPORTANTE:

“Este E-book puede ser Distribuido Gratuitamente desde cualquier medio, siempre y cuando se Incluya su Autor, Procedencia y sin alterar su contenido.”

Junto con el permiso de distribución Gratuita del E-book Incluiremos una firma que proporcione nuestro sitio Web y nuestros contenidos.

Introducción

Bienvenidos a este E-book resumen de <http://santeria-orishas.blogspot.com/> realizado con el fin de que puedas tener un viaje por el extenso mundo de la santería conociendo a sus Orishas, historias, reglas, rituales, cantos etc.

La santería o también conocida como regla de ocha, es una de las religiones mas antiguas del mundo ya que se basa en la adoración de deidades poderosas conocidas como orishas, las cuales habitan en la naturaleza por ejemplo la diosa del rio Oshun o la diosa del mar Yemaya entre otros. Los Yorubas eran y son un pueblo muy civilizado con una rica cultura y un sentido muy profundo de la ética. Al igual que en otras religiones creen en un dios, conocido como Olorun u Olodumare, y poseen un texto sagrado, La Regla de Ifá que representa el pensamiento filosófico por excelencia de la Religión Yoruba, por analogía con el Catolicismo, es la Biblia de la Santería. Sin embargo La Regla de Ifá no se encuentra en manuales ni libros, su filosofía se transmite exclusivamente por vía oral.

Al igual que la religión católica, la religión yoruba también tiene una serie de mandamientos que deben cumplir todos los creyentes y practicantes de la religión. Estos mandamientos se denominan los 16 mandamientos o leyes de Ifá. Se dice que los 16 mayores sacerdotes de Ifá fueron a la ciudad sagrada de Ifé para pedir larga vida, y le preguntaron a Orunmila (orisha de la sabiduría y la adivinación) ¿viviremos larga vida como declaro Olorun?. Y este les contesto que si querían vivir una vida larga deberían cumplir con los siguiente mandamientos:

1. NO DIGA LO QUE NO SABE.
2. NO HAGA RITOS QUE NO CONOCE.
3. NO LLEVAR PERSONAS POR VÍAS FALSAS.
4. NO ENGAÑAR A NADIE.
5. NO PRETENDER SER SABIO CUANDO NO LO ERES.
6. SER HUMILDE.
7. NO SER FALSO.
8. NO ROMPER TABÚ.
9. MANTENER LOS INSTRUMENTOS SAGRADOS LIMPIOS.
10. MANTENER TEMPLO LIMPIO.
11. RESPETAR A LOS MAS DÉBILES.
12. RESPETAR LEYES MORALES.
13. NO TRAICIONAR A UN AMIGO.

14. RESPETAR A LOS MAYORES.

15. RESPETAR JERARQUÍAS.

16. NO REVELAR SECRETOS.

Cuando los 16 mayores sacerdotes regresaron a su tierra hicieron todo lo que se les advirtió que no debían hacer, entonces empezaron a morir uno detrás del otro y los supervivientes gritaron y acusaron a Orunmila de asesinato.

Orunmila dijo que no era él quien los estaba matando, que los mayores morirán porque no cumplen con los mandamientos de Ifa, la habilidad de comportarse, con honor y obedecer los mandamientos es su responsabilidad y es mi responsabilidad. Que en dirección equivocada no se puede adivinar. Es decir que a veces un líder aparece inesperadamente.

Olorun es la fuente del ashe, la energía espiritual de la que se compone el universo, todo lo vivo y todas las cosas materiales. Olorun interactúa con el mundo y la humanidad a través de emisarios. Estos emisarios se llaman Orishas. Los Orishas gobiernan cada una de las fuerzas de la naturaleza, y cada aspecto de la vida humana. Acuden en ayuda de sus seguidores, guiándoles a una mejor vida material, así como también una mejor vida espiritual.

Dentro de las religiones originales yorubas (hay varias vertientes), se concibe la siguiente jerarquía espiritual: Olodumare Es el creador y único Dios. De Él proviene la energía que sostiene el universo entero, y que se llama Ashé (comparable al Chi o al Tao en religiones orientales, y a la Gracia cristiana). Olodumare nunca puede representarse pictóricamente y no tiene atributos humanos. Sin embargo, otro nombre más humanizado de Olodumare es Olorún, figura masculina cuyo nombre significa "dueño de los cielos".

Los Orishas Directamente emanados de Olodumare, los y las Orishas son guardianes e intérpretes del destino universal. Algunos fueron humanos en un remoto pasado, y por su vida extraordinaria llegaron a la dignidad espiritual de los Orishas. Son venerados con rituales, música, comidas especiales y oraciones, y se manifiestan a través de sacerdotes y/o sacerdotisas que poseen o habitan temporalmente. Ofrecen ayuda y consejo en todos los campos de la vida.

Los Eguns Son los ancestros o antepasados directos de cada familia, venerados en sus propios altares familiares o comunitarios. Su misión es asegurar la continuación de la sociedad Yoruba y de la justicia social a todos los niveles. Son también, en general, los espíritus de personas fallecidas.

Los seres humanos esta categoría incluye tanto a las personas que están vivas como a quienes están por nacer. Su poder es fundamental, porque sólo los seres humanos pueden realizar las intenciones y deseos de los Orishas. Sin embargo, son libres de hacer el bien o el mal.

Las plantas y animales Son mutuamente dependientes de los humanos, quienes a su vez los necesitan para su supervivencia y alimentación. Son fuente de curación, alimento y sacrificio. Plantas, animales y humanos dependen todos de la tierra, divinizada como Onile. Las otras cosas Piedras, nubes, ríos y metales se consideran

seres con voluntad, poder e intención. Los astros son la residencia de los Orichas, los Egungun y de Olorún, quienes pertenecen a otra dimensión paralela a la visible.

¿Quiénes son los Orishas?

Los Orishas son los emisarios de Olodumare, o Dios Omnipotente. Ellos gobiernan las fuerzas de la naturaleza y los asuntos de la humanidad. Se reconocen a si mismos y son reconocidos a través de sus diferentes números y colores, los cuales son sus marcas, y cada uno tiene sus comidas favoritas y otras cosas que les gusta recibir en forma de ofrendas y regalos. En conformidad, sus seguidores hacen ofrendas en la forma a la cual ellos están acostumbrados, como siempre las han recibido, para que así ellos reconozcan sus ofrendas y vengan en su ayuda. Se comprende mejor a los Orishas observando las fuerzas de la naturaleza que ellos gobiernan. Por ejemplo, se puede aprender mucho sobre Oshún y sus hijos estudiando los ríos y arroyuelos que ella gobierna, y observando que a pesar de que ella siempre fluye en dirección hacia su hermana Yemayá (el Mar), lo hace dentro de su propia ruta indirecta. También se puede observar como la riada o inundación repentina reflejan sus cambiantes estados de ánimo.

Los Orishas son

Eleggua



Eleggua (también llamado Eleggua o Eleggua) es el dueño de los caminos y puertas en este mundo. El es el depositario del Ashe. Los colores rojo y negro o blanco y negro son suyos, y codifican su naturaleza contradictoria. En particular, Eleggua se erige en la encrucijada de los humanos y lo divino, pues el es el infantil mensajero entre los dos mundos. En este papel, no es sorprendente que tenga una relación muy estrecha con el orisha de la adivinación, Orunmila. Nada puede hacerse en ninguno de los dos mundos sin su permiso. A Eleggua siempre se le hace sacrificio propiciatorio y es llamado antes que ningún otro orisha, pues el es el que abre las puertas entre los mundos y abre nuestros caminos en la vida. El se reconoce a si mismo y es reconocido por los números 3 y 21.

Eleguá. El más pequeño de los Orishas. Es bromista, pícaro y camorrista. Abre y cierra los caminos y las puertas, a los dioses y mortales y lo hace a su capricho, a la suerte o a la desgracia. Aunque pequeño, (un kerekete), un chiquillo debemos considerarle sin la menor duda el más temible de los Orishas. Tiene las llaves del destino. Está en todas partes acechando, guarda las encrucijadas; es el portero del monte y de las sabanas, es el primer Orisha cuyo favor debe conquistarse. Domina con Orula, Babá y Oyá los "Cuatro Vientos", y se mete en todo, enreda una situación, vuelve las cosas al revés, está en sus manos perder o salvar a quien le de la gana.

Eleguá es el Orisha de las bromas; "chefe"; de las crueles, grandes, abrumadoras o pequeñas ironías del azar, de lo inesperado e imprevisto. Lleva y trae, apareja lo bueno y lo malo que no se espera. Cambia las situaciones. Autor imponderable de desacuerdos pasajeros o de rompimientos definitivos. La amistad y el amor más verdadero, Eleguá lo vuelve odio confundiendo a dos personas que se quieren bien.

En ocasiones por su carácter, no sólo es travieso y malicioso, sino perverso y de franca maldad, que asume en otras de sus muchas manifestaciones con el nombre de Eshu. Eshu es el mismo San Bartolomé, (el diablo del 24 de Agosto). Pero Eshu son los 21 Eleguá.

Eshu Oku Boro.- El de la vida y la muerte.

Eshu Alakiyé.- El más tragón, el de lo inesperado.

Eshu Latieye.- El que vence de todos modos.

Eshu Bí.- El rey de las maldades. Es uno y veintiuno, el mismo Eleguá, andando por caminos distintos. Todos los

Orishas tienen de centinela y mandadero a un Eleguá. En cada lugar hay uno: En el cementerio, abriendo las rejas del camposanto de Obba. El portero y sepulturero es Eleguá.

Laroye amigo de Oshun es el que vive detrás de la puerta en una cazuelita. Está en las puertas de las casas y en la calle.

Eshu Bí En la esquina,. Alale o Achi Kualé, en los cuatro caminos.

Eshu Ilé-Olova o Kaloya, en las plazas y mercados.

Agguere, en las lomas.

Obanigwanna ó Alaggwanna, en las sabanas. El Anima Sola(Eshu) en los parajes solitarios.

Eshu Ogguanilebbe compañero inseparable de Ogun.

Baraiñe, anda con Chango.

Ayerú es mensajero y custodio de Ifá y de su representante el Babalawo quien sin Eleguá y sin Osain, no estar seguro.

Añagui es la confianza y la seguridad de Ifá pues es el más fino de la legión de Eleguá y el más importante de todos, porque Olofí le encomendó que abriese y cerrase la puerta del cementerio. Es el que ordena y manda, les da nombre y distribuye el trabajo de los demás Eleguá y todos son mensajeros, niños en su mayoría, mandados por otros Eleguá viejos.

Elufá, es el más viejo de todos y ante el cual es preciso conducirse con extremada corrección. Este Eleguá vive, muy retirado en el patio, porque cerca o delante de él no puede hacerse nada deshonesto.

Alaleilú, viejo también y que es un nombre honorífico que se da a Eleguá es Awo, uno de los grandes.

Ogguiri ,Elu, Afrá y Keneno son ararás.

Añagui, Alabgwanna y Ogunilelé, son adultos (muchachones), Más muchachos y por lo tanto más turbulentos son: Akileyo, Alayaki, Echubí un poco más dócil este Bí que es

jefe de Los Ibeyis (San Cosme y San Damián) ó jimaguas e inmejorable cuando le da por la vena de proteger a su omó Baraiñe.

Echeriká, que anda con Osain.

Alaké, Kinkoye, Laroyo, Akokelobiyé y Aganiká que tropieza con todo el que se encuentra.

Osiká como Akokoribiyé, de tierra Mina es muy aficionado a jugar con bolas de cristal, a bailar el trompo y a fumar cigarrillos y con Olankí su compañero.

Barakeño es el más pequeño de todos, el que vive en la manigua, entre matojos y todo lo trastorna y confunde.

En resumen Eleguá está difundido por todas partes, son una red y todos se comunican entre sí, por lo que es necesario que el de la puerta este satisfecho, que coma y que sea primero que nadie como lo dispuso Olofi para que no entorpezca el curso normal de nuestra vida..... Es Orisha mayor, tiene las llaves del destino, abre y cierra la puerta a la desgracia o a la felicidad. Es la personificación del azar y la muerte. Portero del monte y la sabana. Es hijo de Obatalá y Yemmú. El primero de los cuatro guerreros (Eleguá, Ogun, Ochosi y Osun).

Ganó con Olofi, Obatalá y Orula, suficientes privilegios para ser el primero: Okana. En el Diloggún habla por Ocana Sorde, Ogundá, Oddi y Ojuani (1-3-7-11). Sus días son los lunes y martes y todos los que caigan en 3. Se celebra el 6 de enero y el 13 de junio. En Regla de Palo se conoce como Mañunga, que es igual al Anima Sola. Lubaniba que es San Antonio de Padua, Nkuyu que es igual a Eleguá Alagguana, que es igual al Anima Sola. Su nombre en Fon : Legba. En Haití, Papá Legba.

ATRIBUTOS: Todo tipo de objeto, utilizado en los juegos infantiles: papalotes, pitos, bolas, soldaditos, así como todo tipo de llaves, machete, garabato, sombrero de guano, artes de caza y pesca, pepitas de oro y monedas de plata palos de monte, bejucos, escopetas y cananas, tarros de venado, cocos secos decorados, porrón, tarros de chivo.

COLLARES: Matipó de color rojo y negro, que representa la vida y la muerte, el principio y el fin, la guerra y la tranquilidad, lo uno y lo otro.

ROPA: Viste una chaquetilla, un pantalón ceñido en la rodilla y un gorro grande rojo, como el típico de los cocineros. Todo en rojo y negro, en ocasiones las patas del pantalón son rojas y negras, o en ambas, listas alternas. Tanto la chaqueta como el pantalón y sobre todo el gorro, suelen estar adornados con cascabeles, cuentas y caurís.

OFRENDAS: (Ardimú). Aguardiente, tabaco, maíz tostado, coco, pescado ahumado, bollitos, jutía ahumada, manteca de corajo, velas, dulces de todos los tipos, (raspadura, coco acaramelado , etc.). Una ofrenda muy especial es colocarle una cabeza de jutía y/o sacrificarle un ratón. (Su mensajero es el Ratón).

YERBAS ESENCIALES DEL ASIENTO- Grama de caballo - Lengua de Vaca - Espartillo - Abrecamino - Pastillo - Yerba fina - Guanina(Yerba hedionda) - Itamoreal - Meloncillo - Kioyo(albahaca hoja ancha)

OYA http://2.bp.blogspot.com/_tDf3S7i6lEo/SX5tBTTggwI/AAAAAAAAAAEc/GxKTjFol6_M/s1600-h/Oya%5B1%5D.jpg



Oyá es la soberana de los vientos, el remolino. Su numero es el 9, el cual le da el titulo de Yansa o "Madre del Nueve", en el cual ella gobierna a Egun o los muertos. También es conocida por los colores marrones o castaños, diseños floridos y nueve colores diferentes.

http://2.bp.blogspot.com/_tDf3S7i6lEo/SX5tBTTggwI/AAAAAAAAAAEc/GxKTjFol6_M/s1600-h/Oya%5B1%5D.jpg La mujer favorita de Shangó, la dueña del cementerio, sus vientos ayudan a sostener la vida después que las aguas de Osun y Yemaya han dado vida y significación ó propósito. Los vientos de Oya portan el polen de diferentes plantas de uno a otro lugar. Oya es también el aire que respiramos, ella provee el aire con la correcta cantidad de oxígeno para mantenernos vivos y en funcionamiento. Sin el aire nos sofocaríamos y pereceríamos.

No hay forma viviente en este planeta que pueda sobrevivir sin aire Ni aún los peces. La vida de las plantas en el mar especialmente las algas marinas proveerán el oxígeno para la vida en el mar. Como vemos Oya está donde quiera.

Oya/Yansa Mamá - Oyá Ferekún, La Virgen de la Candelaria, la dueña de la Centella. Inseparable y fiel concubina de Changó, lo sigue a todas partes y combate a su lado en todas las contiendas.

Oyá Obinidóddo , es el brazo derecho de Changó, siempre pelea a su lado con dos espadas. Oyá, también es el "viento malo", el remolino, la tromba o manga de viento devastadora. Fue la mujer de Oggún, a quien Changó se la quitó en venganza (ver Oggún). Era reina de Koso, es santa de corona, boloya y buena moza, es además doble, violenta e hiriente. Es la dueña del cementerio, vive en su puerta o en los alrededores. Siempre se encuentra con Obba y Yewá. Junto con Elegguá, Orula y Obatalá domina los cuatro vientos. En el Diloggún habla por Osa (9) y su refrán dice "que su mejor amigo es su peor enemigo". En los Obí, habla en Oyekún y en Okana. En los Nkobos habla por Mariwanga (10,13 y 14). Su número es el 9. Su día el viernes. Lleva todos los colores menos el negro. Sus nombres son:

Oyá BÍ
Oyá Funkó
Oyá Dumí
Oyá Mimú
Oyá Obinídodo
Oyá Ayawá

Oyá Odó - Oyá

Yansá Orirí

Oyá de Tapa.

También era reina en Koso y tiene una hermana Ayaó que es virgen y no se asienta.

ATRIBUTOS

El Iruke, la centella, el cementerio y los entierros, una saya que se hace con pañuelos colgantes de los nueve colores, el arcoiris, y en general las frutas de color ocre, específicamente la berenjena. Los aires y vientos temporales. La reencarnación de los antepasados. La falta de memoria. Se le llama con el sonido entrecrocante de las semillas del Framboyán.

HERRAMIENTAS

Corona de nueve puntos de la cual caen nueve piezas: guataca, pico, Ochosi rayo, guadaña, palo, azadón, rastrillo, hacha. Lleva nueve manillas de cobre.

COLLARES

Matipós punzó y marrón con rayas negras y blancas. Otros de cuentas lilas con rayas amarillas, en otros 9 cuentas negras y blancas, hasta 9 grupos.

ROPA

Faldas que se confeccionan con pencas de yaguas secas en el día del asiento, las faldas se adornan con flecos de mariwó. Además, otra falda que se confecciona con pañuelos de nueve colores, que es móvil, también usa una bata de cretona floreada y una cinta multicolor alrededor de la cabeza.

COMIDAS

No puede comer carne de carnero, ni manteca de corajo. Come arroz blanco con berenjena y bollos de frijoles de carita.

ANIMALES

Chivas, paloma, gallina y guinea (todas de color negro).

YERBAS ESENCIALES DEL ASIENTO- Yerba garro - Guasimilla - Baria - Mazorquilla - Yuca - Ciruela - Palo Caja - Cabo de hacha - Corazón de paloma – Cucaracha

Changó



Quizás el más "popular" de los Orishas, Changó gobierna los relámpagos, los truenos, el fuego, los tambores y la danza. El es un orisha guerrero de inteligencia o ingenio agudo, temperamento irascible y la personificación de la virilidad. Changó tomó la forma del cuarto Alafin (rey supremo) de Oyo en la tierra durante un tiempo. Él está casado con Obba, pero mantiene relaciones amorosas con Oyá y Oshún. Changó es un orisha extremadamente fogoso y de voluntad fuerte, que ama todos los placeres del mundo: el baile, los tambores, las mujeres, los cantos y la comida. Él es ocanani con Elegguá lo cual significa que son de un mismo corazón. Cuando se contempla la rapidez con la cual el rayo cae en un árbol, o con la que el fuego brama a través de un área, uno ha presenciado el temperamento de Changó en acción. Aunque el negocio del Tablero de Ifá con Orunmila a cambio de la facultad del baile, sus hijos tienen una habilidad innata para la adivinación. En reconocimiento de la grandeza de este rey, todos en la religión se yerguen en la punta del pie (o se levantan del asiento si están sentados), a la mera mención de su nombre. Sus colores son el rojo y el blanco, y él se reconoce a sí mismo en los números cuatro y seis. A menudo se le representa por un hacha doble.

Fue en vida uno de los fundadores del reino Yoruba en Nigeria, rey en la ciudad de Oyó. Fue un guerrero muy valiente, mujeriego, atrevido, bebedor, machista y de gran atracción varonil. Cuando se menciona su nombre los creyentes deben de empujarse en sus asientos en señal de respeto y reverencia. Es el dios de la Guerra, dueño del rayo, del trueno y de la música. A él pertenecen los sagrados tambores (Batá):

Estos se emplean en ceremonias de gran trascendencia y a ellos deben ser presentados los nuevos santeros o iniciados (Iyawos) En estos reside un Orisha de nombre Añá. Shangó o como también se le llama Kabiosile, es hijo de Yemayá y Aggayú Solá, aunque fue criado por Obatalá, pues Yemayá no lo quiso. Al adoptarlo Obatalá y Yemú, le pusieron un collar blanco y rojo, le construyeron un castillo y le dijeron que sería dueño del mundo. Al bajar a la Tierra lo hizo con su castillo, su pilón y el tablero para adivinar.

Cuando Changó bajó se fue a vivir con el pueblo Congo, pero por su carácter tuvo problemas y fue desterrado. Caminando se encontró con Orula y le entregó el tablero por considerarlo un hombre de respeto. A partir de entonces se quedó adivinando con el caracol y los cocos. Yemayá lo salvó en otro momento de la ira de Aggayú que lo iba a lanzar al mar por haberse apropiado de sus bienes.

Changó tiene como mujeres a Oyá, Yewá, Obba a y a Oshún. Oyá era mujer de Oggún a la que enamoró y por lo cual libró cuantiosas batallas con su hermano. Oyá guerrea junto a Shangó con dos espadas, es ahijado de Ozain, el cual le preparó un secreto para que echara fuego por la boca y se librara de sus enemigos.

Su trono natural es la Palma Real que se le consagra. Desde este mirador se cuida de los cazadores, pescadores y guerreros. En este lugar también habla, trabaja y recibe las ofrendas. Es un orisha muy violento aunque teme a los muertos por eso respeta a Oya ya que esta siempre esta acompañada por un ejercito de egguns(muertos). Cuando monta en uno de sus hijos los puede someter a sacrificios tremendos como tocar el fuego, etc.

Además de guerrero y adivino es curandero y no admite hijos cobardes. Sus hijos son adivinos por naturaleza. Sus colores representativos son el rojo y blanco alternados. Su sopera de Cedro se coloca fuera del canastillero sobre un pilón y cubierta con un paño rojo y blanco.

Entre sus atributos están el hacha petaloide, la copa, la espada, maraca, jicotea el palo malambo que lleva en su mano izquierda, pandereta, hacha bipene (oche), bandera roja, 3 hachas, un alfanje y 5 otases. Shangó es un orisha que concentra en él las mayores virtudes y los mayores defectos. Es el padre de los Ibeyis (jimagua). Los hijos de este Orisha son voluntariosos, enérgicos y de gran inteligencia. Tienen accesos de violencia y son fiesteros, pendencieros y machistas.

Este Orisha come carnero, gallo, codorniz, jicotea, guinea, toro, pavo. La fruta preferida es el plátano, sobre todo el indio, que se brindan en manos, no perdona que sus hijos le roben sus ofrendas y también gusta de la harina de maíz con quimbombó.

Con él trabaja Eshu Baraine que es su Elegguá. La persona que hace este Santo también recibe a Aggayú, pues siempre están juntos. Ambos son guerreros y tienen los mismos gustos.

Habla con el caracol por Obbara (6) y en el coco por Eyeife, Itagua, Alafia y Oyekún. Su número representativo es el 6. Se le llama con una maraca que se mueve con vigor frente a su batea. Su día de la semana es el miércoles y su celebración es el 4 de Diciembre. Protege del fuego y ocupa una posición principal en Ocha

Yemayá



Yemayá vive y reina en los mares y los lagos. Ella también domina la maternidad en nuestras vidas y es la Madre de Todos. Su nombre, una versión corta de Yeye Omo Eja significa "La Madre cuyos Hijos son los Peces", nombre que refleja el hecho de que sus hijos son innumerables. Toda la vida comenzó en el mar, el líquido amniótico dentro del vientre de la madre es una representación del mar, donde el embrión se debe transformar y evolucionar en forma de pez antes de convertirse en un bebé humano. De esta forma Yemayá se revela a si misma como la verdadera madre de todos. Ella, y la raíz de todos los caminos o manifestaciones, Olokun, es la fuente de todas las riquezas, las cuales Yemayá liberalmente entrega a su pequeña hermana Oshún. Se viste con siete faldas o sayas azules y blancas y, como los mares y lagos profundos, ella es profunda y desconocida. En su camino como Okuti ella es la reina de las brujas, llevando dentro de ella secretos profundos y oscuros

Oshún



Oshún reina las aguas dulces del mundo, los arroyos, manantiales y ríos, personificando el amor y la fertilidad. Ella es también a quien nosotros acudimos en busca de ayuda en asuntos monetarios. Es la más joven de los Orishas femeninos, pero retiene el título de Iyalode o gran reina. Oshún cura con sus dulces aguas y con la miel, de la cual es también poseedora. Es la femme fatale de los Orishas y una vez salvo al mundo seduciendo a Ogún para que saliese de los bosques, utilizando todas sus artes

femeninas para ello. Y, en su camino o manifestación como Ibu Kole, salvo al mundo de la sequía volando hasta el cielo (en el proceso, se convirtió en un buitre). Ikole significa "Mensajera de la Casa" (de Olodumare). Por esta razón, todos los que son iniciados como sacerdotes, sin importar cual sea el orisha que rija su cabeza, deben ir al río y darle cuenta a Oshún de lo que van a hacer. Ella se reconoce a si misma en los colores amarillo y oro, y su numero es el cinco. Los pavos reales y los buitres son suyos, y frecuentemente se utilizan para representarla.

Obatalá



Obatalá es el padre bondadoso de todos los Orishas y de la humanidad. El es también el dueño de todas las cabezas y las mentes. Aunque fue Olorun el que creó el universo, Obatalá fue el creador del mundo y de la humanidad. Obatalá es la fuente de todo lo que es puro, sabio, apacible y compasivo. No obstante, él tiene un aspecto guerrero a través del cual impone justicia en este mundo. Su color es blanco, al cual a veces se le da realce con rojo, morado u otros colores para diferenciar sus diferentes caminos. Blanco es el color más apropiado para Obatalá, pues además de contener todos los colores del arcoíris, está por encima de ellos. Obatalá es también el único orisha que tiene caminos masculinos y femeninos.

Ogún



En la antigüedad, Ororima se caso con Tabutu. Juntos ellos tuvieron un hijo que fue conocido como Tobí Òdè (El diestro cazador). Fue Tobí Òdè quien primero se convirtió entre los Orìsà (inmortales) para hacer el camino de Ikolè Orun (El Reino Invisible) a Ikolè Ayè (La Tierra). El Orìsà que lo siguió descubrió que Ikolè Ayè estaba cubierto con Igbó (Bosque denso). Esto hizo que le fuera imposible atravesar el bosque a través de la tierra. De este modo Obàtála tomó su àdà fàdáká y le comenzó a limpiar el bosque, el notó que su àdà se había curvado y que ya no era bueno. De esta forma Ogún descubrió el misterio de Irin (Hierro) e hizo un àdà irin, (El corte del machete de hierro limpio el camino para que todos atravesaran e hicieran caminos a través del bosque, los Orìsà fueron capaces de hacer la jornada a través de la tierra, fue en este día que Ogún se hizo conocido como el espíritu del hierro. Fue así que se le dio el título de Osin Imolè. Ogún es conocido como el guerrero.

También por ser el Herrero, es conocido y adorado por las guerras, por la batalla que libro en Onire. Cuando Ogún dejó la villa él estuvo en la tierra y dejó una cadena colgando y le dijo a los habitantes que ellos podrían llamarlo halando la cadena. Es por eso que aquellos que adoran a Ogún dicen: "Irèmöjë Ogún lodè fi i saaro ara wön, keni o gbon rohun mu dirá". Los cazadores cantan el rezo al espíritu del Hierro para lamentar su muerte y el deseo de ganar inspiración de sus hazañas).

Algunos de los ofrecimientos que son hechos a Ogún son: Ajá: Perro àgùtàn òkùnrin: Ram Otí: Ginebra o Ron, Sigá: cigarros. Ogún es el Orisa de la guerra. Ogún es también el Orisa de la tecnología y los cirujanos. En cualquier momento que una cirugía sea hecha, se hacen ofrecimientos para que todo vaya bien. Cuando la guerra está por romper o cuando alguien va a una batalla, se hacen ofrecimientos a Ogún para asegurar la victoria. Él es el Orìsà del cuchillo.

Oggun Hijo de Obatalá, cometió incesto con su madre Yemmú, por lo que se maldijo y se condenó a trabajar eternamente con el hierro además se dedicó a regar afoché por todas partes y el Araye comenzó a dominar el mundo. Fue entonces cuando Oshun se metió en el monte, lo atrajo con su canto y le hizo probar la miel de la vida, no volvió a hacer afoché y el mundo se tranquilizó.

Orisha mayor, hermano de Ochosi, Elegguá y Changó. Violento, y astuto, es el dios de los minerales, las montañas y las herramientas. Patrón de los obreros, mecánicos, ingenieros y físico - químicos y de los soldados. Representa al recolector, al cazador solitario y andariego, que vaga por el monte y le conoce todos sus secretos. Domina los misterios del monte como un brujo. Simboliza al guerrero comedor de carne, brusco, bárbaro y bestial, que va evolucionando al agricultor sedentario, comedor de animales domésticos, viandas y frutos.

Es el dueño de las llaves, las cadenas y las cárceles. Sus números son el 3 y el 7 en combinación. Sus días el martes y miércoles, también los días martes de cada mes. En el Diloggún es Oggundá (letra Mayor). Está considerado como una de las personificaciones más antiguas de los yorubas. Sus colores son el negro, verde y morado. En Palo Monte se le denomina Zarabanda, dueño absoluto del monte. En Kimbisa, Pungo Dibudí, cuando están unidos Oggún y Ochosi, también Lufo Kuyio y Watariamba.

Su nombres:

Oyó Oggún Oggún Onilé, campesino, granjero, hacendado. Valenyé, labrador. Oggún Arere el forjador del hierro, de los metales, Orisha guerrero. Oggún Ode cazador propio del paleolítico superior.

Aguanté dueño de los montes.

Oggún Alaguedé, negro montuno, irascible y brutal.

Oggún Arokó, (Olokó) Olukoló, el recolector, campesino, granjero de la agricultura aldeano campesina.

Oggún Echibirikí celoso de Changó, por el amor de Yemaya, lo ciega la sangre y enloquece, su ferocidad y arrojo no tienen igual en la tierra.

Oggún Oké, dueño de las montañas, también se le llama Oggún Afanamule y Oggún Ogumbí. Oggún Aladú que guerrea junto a Yemaya.

Oggún Ñako-Ñiko, Oggún matador.

Oggún Kobú-Kobú.

ATRIBUTOS: En general todos los hierros, machetes, palas, picos, martillos, mandarrias, yunques, guatacas, rastrillos, barretas, hoz, guadaña, serrucho, clavo, cuchillo, lanza, pistolas, ametralladoras, bombas, aviones artillados, cañones, etc.

COLLARES: Cuentas verdes y negras alternas. Siete cuentas carmelitas claras, seguidas de siete negras. En algunos casos viene dado por la casa del Santo. En Matanzas las cuentas son rojas y moradas. En otros tiempos se usaban colmillos de leopardo y también cuentas moradas. Una vez que se recibe el pinaldo (cuchillo de Oggún o caracol de Oggún) existe autorización para sacrificar animales de cuatro patas. En el caso de los Oriaté, se le incorporan caurís. Los sacerdotes llevan una cadena de metal (Achabba) como pulsera de la que cuelgan siete piezas de hierro.

ROPA: En hombres una bolsa de piel de tigre, adornada con muchos caracoles. Su ropa es de color morado, su gorro es aplastado y lleva en el cinto un largo festón de fibras de palma (llamado Mariwó) que simboliza la protección contra lo malo.

ANIMALES QUE SE LE SACRIFICAN: Chivo, gallo, paloma, guinea, jutía, cerdos, carneros, gallos rojos, perros y a veces toros.

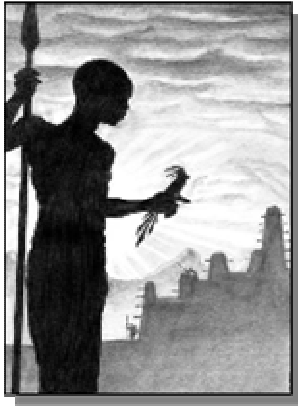
ANIMALES QUE SE LE ATRIBUYEN : Perro negro y maja

COMIDAS: Ñame asado, nueces de Kola, judías blancas. Su bebida favorita el Aguardiente de caña.

Ochosi



Oshosi es el tercer miembro del grupo de Orishas conocido como Guerreros, y es recibido junto con Elegba, Ogún y Osun para proteger al iniciado en Guerreros, y así abrir y limpiar sus caminos. Oshosi es el cazador y explorador de los Orishas, y asume el papel de traductor para Obatalá, con el cual tiene una relación muy estrecha.



LA REGLA CONGA O PALO MAYOMBE.

Esta expresión religiosa tiene su raíz en los cultos de origen Bantú, término con que la etnología occidental reunió bajo una misma denominación a la comunidad de pueblos del Africa oriental, central y austral que hablaban esa lengua en cualquiera de sus variantes.

Conocida también como Mayombe, esta Regla fue el resultado inicial de la transculturación de los credos bantúes a la sociedad cubana, en la que surgieron con la iniciación de los criollos otras vertientes como la Imbisa y la Brillumba, hasta llegar a la Kimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje, organizada en el siglo XIX por Andrés Facundo de los Dolores Petit.

La Regla Conga en general tiene como rasgos característicos la vinculación con las fuerzas de la naturaleza, a algunos de cuyos elementos, como la vegetación, consideran animados por espíritus, a los que ofrecen albergue también en las profundidades de la tierra. Los antepasados están representados en el agua. El centro de la ceremonia en este credo es la Nganga, recipiente donde se supone se encuentra el alma de un muerto sometida a la voluntad del iniciado a través de un pacto que los alimenta a ambos.

La posesión de la Nganga o prenda, junto a la posibilidad de emplearla sin limitaciones, es el elemento que distingue a la máxima jerarquía de esta expresión: el Tata Nganga o Tata Nkisi, quien puede realizar ceremonias de "Rayamiento" (iniciación) y nuclear a su alrededor a su grupo religioso.

Para sus funciones, el Tata se apoya en otras jerarquías menores de consagrados, como el Bakonfula ayonfombe y el Ngueyo, quienes junto al resto de los "ahijados" forman la Casa, la cual es autónoma en la realización de los ritos o ceremonias.

Un lugar destacado en la Regla de Palo lo ocupan los símbolos gráficos de carácter sagrado (firmas) para identificar a los espíritus, antepasados y orichas a los que se solicita el permiso para realizar las diferentes ceremonias culturales.

Al trazar las firmas los creyentes consideran que en ellas están representados los poderes sobrenaturales y que los mismo responden por la efectividad de la labor realizada.

Cada una de ellas adquiere una función personal para cada iniciado, que la emplea para identificarse ante su fundamento (nganga) y ante el resto de los creyentes. Por otra parte, expresa la relación con el espíritu protector con el que ha realizado el pacto. El rasgo principal de los brillumberos consiste en el culto a los ancestros y a las deidades, que vinculadas con el panteón Yoruba*, reciben, de acuerdo al ritual palero, su correspondencia en objetos materiales.

En la Regla Kimbisa existe un fuerte sincretismo y tolerancia entre el elemento congo, la Regla de Ocha*, el espiritismo*, el catolicismo y las sociedades secretas masculinas Abakúa*.

De las creencias de origen bantú tomaron, entre otras cosas, sus concepciones relacionadas con la nganga, el animismo de las plantas, las aguas y la tierra, y la influencia de espíritus y antepasados.

De la Regla de Ocha encontramos sus orichas sincretizados con otros nombres (Eleggua se convierte en Lucero Mundo; Oya, en Centella etc), la asimilación del empleo del coco en la adivinación y la creencia de "alimentar" y "fortalecer" la prenda mediante sacrificios con efusión de sangre.

Del espiritismo asimila la comunicación directa con los espíritus, sobre la base de que cuanto ocurre en la tierra está regido por fuerzas del más allá.

La influencia del catolicismo se manifiesta a través de la adoración del Espíritu Santo y la utilización del crucifijo y oraciones del ritual católico. Además, el guía principal de los kimbiseros es San Luís Beltrán.

El elemento abakúa se verifica en el método de selección de sus aspirantes, quienes deben cumplir con determinado comportamiento social.

Históricamente, las prácticas de la Regla Conga o Mayombe han recibido, por desconocimiento de la población, el calificativo de "brujería", opinión que evidencia entre los no informados la sobreposición del componente mágico de esa expresión religiosa al resto de los elementos que la identifican. La magia es solo el medio por el cual el iniciado equilibra las fuerzas del bien y del mal y evita cuanto frene el desarrollo normal de su vida diaria.

La Regla de Palo-Monte, Conga o Bruja Como reiligiión de Origen africano forma parte del amplio espectro de la religiosidad popular generada por hombres y mujeres que siglos atrás fueron traídos como esclavos y que pertenecían a la amplia familia africana de los pueblos de lengua bantú, como en todos los casos, se produjo una transformación después de su llegada a Cuba y en la actualidad presenta sus variantes. Palo Mayombe: Caracterizada por el empleo de dos ngangas, una para el bien y otra para hacer daño.

Palo Ndoki: Definido por el uso exclusivo de ngangas para el mal.

Palo Kimbisa: En oposición al anterior, únicamente emplea ngangas para el bien.

Su uso desde que fue trasladada del Continente origen tiene una finalidad, El dominio de las fuerzas de la naturaleza o nkisisismo.

Entre sus componentes está especialmente la cazuela de hierbas y huesos llamada Nganga.

Como todas las religiones de origen africano tiene sus medios de adivinación, el vititifinda o mpaka, tarro con su preparado místico mágico taponeado con un vidrio ahumado.

Los practicantes de la Regla de Palo Monte, tienen un amplio conocimiento de las plantas.

Tata Nganga: También llamado Padre Nganga. Es el dueño de la Nganga Madre de la que se han derivado las otras. Tiene prestigio reconocido para iniciar neófitos en la práctica de esta religión, así como construir otras ngangas. Posee la facultad de la adivinación.

Madre Nganga: Mujer poseedora de una nganga madre y con prestigio para ayudar a los Tatas en las liturgias.

Madrinas y/o Padrinos: Ayudantes de los Tatas en los rituales mágico religiosos.

Entre las principales celebraciones litúrgicas de la Regla Conga, podemos mencionar las llamadas "rayaduras" o bautismo palero, las iniciaciones o consagraciones, habilitación de nuevas "prendas", mundificaciones, ofrendas votivas, ritos curativos y ritos luctuosos.

Mitología de la Regla Palo Monte.

Al igual que el resto de las religiones cubanas de origen africano, para los "paleros" existe un Dios Supremo, fuerza máxima creadora del Universo, a la que llaman Tata NZambi o Nzambia, del cual emana la fuerza de los mpungos o fuerzas mágicas.

Estos mpungos solo y únicamente son "fuerzas", seres incorpóreos que nunca devienen en antropomórficos como los Orishas, foldunes, santos o vodues, aunque en Cuba por la influencia de la Regla de Ocha o Santería, se les sincretiza con los Orishas y los Santos del Panteón Católico.

Mientras que en el acto de posesión el orisha toma el control de todo el cuerpo del creyente, el mpungo o fuerza conga solo lo hace de la nuca y cabeza de su devoto, de ahí el nombre de caballo brujo que popularmente se le da al que cae en trance en la Regla de Palo Monte.

Los principales mpungos son:

Remolino Cuatro vientos - (Niño de Atocha). La fuerza benéfica del viento.

Viento Malo (Ánima Sola). La fuerza maléfica del viento.

Lucero Mundo (El niño Jesús). Fuerza benéfica del viento que recorre los caminos.

Sarabanda son Briyumba (San Juan Bautista). Fuerza del fuego y de los metales.

Sebangandó (San Norberto) Fuerza de los animales y el orden.

Sobayende , Obayende (San Lázaro). Fuerza de las enfermedades.

Kenké (San Silvestre). Fuerza de la vegetación.

Tiembla Tierra (Virgen de las Mercedes). Fuerza de la paz y la concordia.

Ntala-Nsamba (San Cosme y San Damian). Fuerza de los gemelos.

Siete Rayos Punto Firme (Santa Bárbara). Fuerza del Rayo.

Madre Agua (Virgen de Regla). Fuerza del agua y de la maternidad.

Chola Unwemwe (Virgen de la Caridad). Fuerza de las riquezas y del amor carnal.

Centella Ndoke (Santa Teresa de Jesús). Fuerza de la muerte

Para el Palero todos los cuerpos tienen radiaciones, ya estén vivos o muertos. Tienen, pues, radiaciones las tierras, los huesos de los muertos, los palos y yerbas. Estas vibraciones son las fuerzas, que mueven la Nganga, su fortaleza. Para montar un caldero o Nganga se colocan dentro de una cazuela, palos, huesos, tierras y la Kiyumba. Se realizan los rituales al efecto. Se canta, mambos y se hará que esas vibraciones funcionen y trabajen al antojo del Tata. Pero al principio tiene que estar respaldado por la Nganga del padrino que lo inicia hasta que él tenga su propia Nganga.

El mito Yoruba presenta el mundo generado por dos fuerza :

1- De expansión: Identificada como la Luz, de carácter masculino, cuyo trazo es una línea recta que representa los pares.

2- De contracción: Identificada con la Oscuridad, de carácter femenino, cuyo trazo es de dos líneas recta que representa los nones.

Estas fuerzas establecen un equilibrio en si mismas, no siendo ninguna capas de anular a la otra, ya que ambas son de igual importancia en cuestión de la vida. Este principio se refleja en la practica, cuando el Sacerdote de Ifa, consulta al Oráculo trazando marca en el tablero de Ifa, que siempre será de nones y pares, hasta que se logra la figura del Oddun, el cual expresa la preedición o augurio al consultante.

Estas fuerzas provienen de un lugar místico conocido por los Yorubas como la casa de la luz, en esta radica Ifá. Una sustancia invisible que transforma la potencia espiritual en una realidad física. Su armonía logra un equilibrio perfecto en el amanecer y atardecer de nuestro día, creando una energía que se mueve entre la luz y la oscuridad, con una doble naturaleza, (Positiva-Negativa) y al interactuar crean una tercera perfecta en sí misma llamada (Ashe). Siendo el portador de los cuatro elementos primordiales que forman el agente mágico universal (Aire-Agua-Tierra-Fuego) complementos necesarios para el origen de la vida.

Ahora cada fuerza vital es alabada por un Orisha, ya que en esta parte de la creación, en el caso de ser un humano, este pasaría a ser su ángel de la guarda o la divinidad tutelar de la persona. La vida es un enigma para muchos, pero los Yorubas consideraban que esta suele ser fácil solo es cuestión de armonizar internamente tu energía. ¿Orisha? Etimológicamente Orisha es una forma abreviada de óri un ti o ri sa, que significa:

El que se compone de pedazos dispersos. Otro significado es: la fuente de la cabeza. (Yennier Capote)

La Sincretización de la Santería con el Catolicismo.

La Santería o yoruba en un principio pertenecía a las regiones de África las que antes de que llegaran los españoles a colonizarlos ya tenían muchos años de practicar esta. A la llegada de los españoles a sus tierras estos impusieron su religión a base de fuerza y castigos es decir eran forzados a creer en la religión católica ya que los esclavizaron por lo que los antiguos yorubas inteligentemente ocultaron sus soperas (vasija donde habita la esencia y poder de los orishas) detrás de los santos católicos donde hacían creer que adoraban a los santos católicos cuando en realidad dirigían sus pedimentos y fe a sus orishas, de ahí se creó el sincretismo donde los orishas se igualaron con los santos católicos por ejemplo algunos de ellos son:

Elegua: San Antonio de Padua, El Santo Niño de Atocha o El Anima Sola.

Oya: Virgen de la Candelaria o Virgen del Carmen.

Obbatala: Jesucristo o Virgen de las Mercedes.

Chango: Santa Bárbara.

Yamaya: Virgen de Regla.

Ochun: Virgen de la Caridad del Cobre.

Orula: San Francisco de Asís.

Ogun: San Pedro Apóstol.

Ochosi: San Norberto

Ozun: San Juan Bautista.

Después llevaron a los yorubas ricos en cultura como esclavos a Cuba principalmente, donde la religión yoruba tomó el nombre de religión afrocubana aquí fue donde se empezó a extender por todo el mundo.

Gracias por descargar este E-book Gratis que es un resumen del Blog <http://Santeria-Orishas.blogspot.com> te invito a entrar a este sitio y conocer más dentro del extenso mundo de la Santería, además este Blog irá recopilando más información, Cantos, Patakis por lo cual te invito a entrar constantemente para que conozcas las actualizaciones del Blog.

La Santería y sus Orishas

<http://Santeria-Orishas.Blogspot.com>

Autor:
Edgar Juárez

Boletín de Resumen
<http://Santeria-Orishas.blogspot.com>

Introducción al Mundo de la Santería



Bienvenidos a este E-book resumen de [Santería-Orishas.Blogspot.com](http://Santeria-Orishas.Blogspot.com) donde podrás conocer del extenso mundo de la Santería, Patakis, Música Yoruba y Muchas cosas mas.

La Santería o también conocida como Regla de Ocha, es una de la religiones mas antiguas del mundo ya que se basa en la adoración de deidades poderosas conocidas como Orishas, las cuales habitan en la naturaleza por ejemplo la Dueña del Río Oshun o La Dueña del Mar Yemaya entre otros.

Al igual que en otras Religiones adoran a un ser supremo creador de todo lo visible e Invisible (Dios) llamado Olofi que Repartió el Ache (Poder o Bendición) a los Orishas para que gobernaran la tierra Obedeciendo su Sagrada Voluntad. Se cuenta que Olofi dejo de encargado en la tierra a Obatala Señor de la Pureza que muchos Santeros lo representan como Jesucristo.

Contenido:

Introducción
Los Orishas
Patakis
Música Yoruba
Palo Mayombe
Intercambio de Enlaces
Contáctame

Orishas

- Elegua
- Oya
- Obatala
- Shango
- Yemaya
- Ogun
- Orunmila
- Oshun
- Ochosi

“Este E-book puede ser Distribuido Gratuitamente desde cualquier medio, siempre y cuando se Incluya su Autor y Procedencia”

Junto con el permiso de distribución Gratuita del E-book Incluiremos una firma que proporcione nuestro sitio Web y nuestros contenidos.

PUBLICIDAD GRATUITA

Trabajo en Internet Gratis, Negocios On-Line



El Mejor Blog donde Podrás Encontrar la Oportunidad de Tener un Negocio en Internet Gratis Trabajando para ti.

Conoce Como en :

<http://trabajoeninternetgratis.blogspot.com>

Sistema de Publicidad Viral Gratis.

¿Quieres publicar AQUÍ tu sitio Web o blog? ¡¡¡Gratis!!!

¿Quieres Regalar este E-book desde tu Sitio?

Este sistema de publicidad se basa en un sistema Viral, donde puedes hacer llegar una avalancha de Visitas a tu sitio.

Solo debes realizar los siguientes pasos:

1. Suscribirte Gratis en el Sitio “ <http://santeria-orishas.blogspot.com> “ y Descargas el Ebook “La Santería y sus Orishas”
2. Me envías un correo electrónico con los siguientes datos:
 - **Para:** Edgarwebpro@gmail.com
 - **Asunto:** Publicidad gratis en Ebook
 - **Mensaje:**
 - Url de tu Sitio.
 - Titulo de tu Sitio Web o Blog.
 - Descripción de tu sitio (menos de 200 caracteres).

En un lapso de 24 a 48 hrs. te respondemos enviándote un código que debes poner en cualquier parte de tu sitio, para que lo puedan descargar gratis desde tu sitio como Regalo al Suscribirse a tu Sitio, Bono de Regalo, Sección de Descargas Gratis etc. (solo gratis) ya con tu publicidad incluida.

Aprovecha esta Gran Oportunidad ya que no estará disponible por Mucho Tiempo!!!