ARQUETIPOS DE LOS ORISHAS.

Para que se reciben las divinidades yoruba.
Las divinidades son la personificación de las diferentes fuentes naturales y que de una forma u otra están conectadas con los seres humanos y con la obra que desempeñan. Existen 200 divinidades en el panteón yoruba , una de las cuales se considera específicamente, nuestro "ángel de la guarda" (divinidad tutelar) y consejera de nuestras labores diarias, guía y protectora de nuestra vida. Nuestra divinidad protectora es la única responsable ante el supremo de la custodia y cuidado durante el periodo existencial. Sólo que, cuando nos alejamos de nuestra conducta predestinada y desatendemos los consejos de nuestra divinidad tutelar, nos desarmonizamos con el entorno y se pierde por tal motivo, la interrelación espiritual que existe entre el hombre y los espíritus elementales. Debemos adorar a los Orishas, imitar o emular sus buenas cualidades.

ORI: Es la más grande y la más importante de todas las Deidades. Es la extensión de Olodumare en nosotros. También es el custodio del destino humano. En el viven los cinco sentidos.
ESU: Divinidad dueño del bien y del mal, del permiso de realización (àshe) y de los caminos. Mensajero de todos los Orishas. Se le ofrecen sacrificios para comenzar un nuevo proyecto de vida. Policía del universo. Vela por que se cumplan las leyes de la predestinación y castiga a los violadores de los patrones establecidos. Divinidad del bien y del mal, no se puede hacer nada exitoso sin la aprobación de Eshu. Funge como equilibrio dinámico de la existencia, actúa sobre los parámetros del caos, cuando ofrece diferentes opciones en el destino de cada hombre, poniendo o quitando obstáculos en el camino, en función de que éste sacrifique para que pague su deuda con la humanidad y reconozca la posibilidad de transformación. Eshu es una deidad que puede transformarse en la forma que desee, humana o no.
Es reconocido como el controlador de la autoridad Àşé (ASHE): Poder vital, energía suprema, principio de realización, sobre las bases de los cuatro elementos naturales primarios: FUEGO, VIENTO, AGUA, TIERRA, él es la quinta esencia. El controlador del sacrificio y el punto de escucha del sistema de adivinación de IFA, para hacer que se cumpla la profecía del oráculo.
Nació en **Ejiogbe.** Se personifica **en Oshe tura**. Vino al mundo en **Ogbe Irete**. Ofrendas en **Okana Osa**. Manda la salvación en **Obara Abogbe**. Hace bien y mal en **Iroso Irete**. Estropea la suerte para darle la buena fortuna a otro en **Ojuani Sogbe**.

ELEGBA: "Quien el poder recibe" Protector de los mendigos y mercaderes ambulantes. Representa destino y comercio. Se recibe cuando necesitamos salir de la miseria y que nuestros negocios sean prósperos.
Arquetipo: Mensajero de los Orisa, emisario de las ofrendas de los Orishas, policía de la cosmología Yoruba. Cambio de ideas, alguien que propone, cambios, protector.
Correspondencia Física: sistema nervioso simpático y parasimpatico. "chakra": Pies.

OGUN: "Quien guerrea" Divinidad de la forja y los herreros. Se recibe cuando necesitamos que nuestro trabajo tenga resultados favorables. Influye en el buen resultado de las intervenciones quirúrgicas.
Arquetipo: Orisha del hierro, moldeador de la creación, guerra, creador de civilizaciones, valor, fortaleza, justicia, juramentos, verdugo, hacedor de los caminos, fuerza, equilibrio, seguridad, protección, vehículos y herramientas. También abre la puerta a lo malo. Algo que alguien no cumplió y hay que determinar. También es medicina.
Correspondencia física: Corazón, riñón, glándulas suprarrenales, tendones y nervios. En ausencia de Obatala, preside el consejo divino. Se le considera el artista maestro, el que da los toques finales al trabajo creativo de Obatala. En esencia, limita y moldea.
SUS HIJOS: Son persistentes y nadie los detiene en sus metas, son de gran coraje, casi arrogantes, son asociados a la camaradería masculina, relajados, sinceros, compañeros entre los combatientes de guerra, amigos inseparables del ejercito. Líder nato que fácilmente asume el control de su equipo. En términos físicos, el hijo de Ogun debe ser erguido, musculoso y atlético, tienen gran energía que debe ser descargada en deportes y otras actividades.

En caso contrario, viran esa misma energía, contribuyendo a un honor inestable. Despejado de los bienes materiales,
La adaptabilidad a cualquier lugar para vivir, la capacidad de comer cualquier cosa, vida sexual variada, energía sexual grande. Se conoce como Arere; Cabecilla, quien comanda, se representa en todo tipo de armas. En un principio fue considerado como la divinidad de los cazadores y fue llamado *OSIN IMOLE,* Jefe de Orisa.
Ogun: nace y baja al mundo en el odu "Baba Ogunda meji".
Crea problemas en el odu "Ogunda Iwori".
Carácter transformador en el odu "Ogunda Abede".
Orisa del hierro, guerra, moldeador de la creación, creador de civilizaciones. Fortaleza, justicia, juramentos, verdugo, hacedor de caminos, fuerza, equilibrio, seguridad, protección, vehículos y herramientas, abre la puerta a los malo.
Entorno natural: Ferrocarriles, bosques, sabanas, fraguas, nacimientos, cirugías.
Correspondencia física: Corazón, riñones, glándulas suprarrenales, tendones y nervios.

OSHOSI: "Quien vigila oculto" Divinidad de los cazadores. Se recibe cuando necesitamos proveernos de alimentos de artículos fuera de nuestro contexto y además nos protege de ser sorprendido por nuestros enemigos.
Arquetipo: Deidad que puede intervenir en el proceso alimentario. Manifiesta fidelidad y consagración en las corporaciones, compañías y amistades, depende de la apertura del camino para concluir. Manifiesta el silencio, la dirección precisa, el trabajo creador, vencer las guerras o batallas.
Son personas expertas, rápidas, siempre alertas y en movimiento. Son personas llenas de iniciativas y siempre en vías de nuevos descubrimientos y de nuevas actividades. Tienen sentido de responsabilidad y de cuidados parea la familia. Son generosas, hospitalarias y amigas del orden, más gustan mucho de mudar de residencia y hallar nuevos medios de existencia en detrimento, algunas veces de una vida domestica, armoniosa y de calma.
Oshosi: Esta palabra se deriva de O,-quien, -So,- vigilar,- SII.- a una distancia, algún tiempo.- Osha de los cazadores (Ode) y de los conocedores de las propiedades mágicas de las plantas.- Es un Orisha guerrero, por tener una especial habilidad de ver a gran distancia y escuchar el mas mínimo sonido, así como el actuar con increíble rapidez.- Uno de los hijos de Yemaya, como su hermano Ogun, el es el Patrón de los Cazadores.- Su asistencia se desarrolla llevando a los animales a las trampas o huecos que los atrapen; colabora con su hermano dándole la ayuda necesaria a los cazadores.- Tiene 2 formas de representación, una es simplemente un Arco y la otra, un hombre con un Arco.-
Asegura la comida en nuestras casas y muchas veces se le vincula con la policía, por lo que no pocos religiosos tratan de ensalzarlo para escapar de las persecuciones y persecuciones de las autoridades.- Oshosi lleva las sentencias de Òbàtálà, por lo que muchas veces se le confunde y se le vincula con las cárceles y prisiones.-
Su planta fundamental es la ciruela.- Esta Osha esta relacionada con Esi, especie de fetiche que se pone detrás de la puerta, para proteger la casa del ataque de las fieras.- Este fetiche es un arco con 3 flechas, el cual es consagrado en el culto (Esin) a Oshosi.-
Su collar es de cuentas azules y color miel (ámbar) recibe los mismos sacrificios y ofrendas que Ogun.- En Cuba se sincretiza con San Norberto; en Brasil con San Sebastián, y los Amerindios con Aimore.- Oshosi llego al mundo acompañado del Odu Ifa Oshe Kana para proporcionar el alimento a las comunidades humanas...-
Nota Importante; cuando el devoto de Oshosi se desarmoniza con esta Osha o no toma en cuenta sus tabúes, ni acata los requerimientos que se exigen, son afectados con problemas en los negocios y con la pobreza.-

OBÀTÁLÁ: "Rey que brilla con manto blanco" Divinidad de la creación y protectora de los seres deformes. Las mujeres embarazadas le hacen sacrificios para asegurarse de tener un niño perfecto y saludable. Se recibe para mantener todo lo que hemos creado con el fruto de nuestro trabajo.
Arquetipo: **Creador** de la forma humana. Creador de la cabeza. Orisa funfun. Mayor de los Orisa, sabiduría, pureza, moralidad, estrategia elevada, inteligencia. Hacedor de la paz, de ahí la bandera

blanca, el paño blanco representa la creación, es el mayor de todos. Cambios sociales, EL JEUZ DE LA RELIGION, estableció el orden, representante de Olodumare en la tierra, firmeza, determinación, autoridad, poder, posibilidad de prosperidad, multiplicarse, fomentar la bendición de la creación. PRESIDE EL CONSEJO DIVINO.
Correspondencia física: Cerebros, huesos, humores blancos del cuerpo. Ej. Semen.

ODUDUA: "Quien en la profundidad existe". Divinidad del palacio y protectora de los gobernantes. Se recibe para asegurar el gobierno que ciertas personas ostentan y el control de los que dependen de nosotros. Es acogerse a las leyes establecidas. Es el poder estatal, algo que se puede hacer con violencia. Se le considera un Orisha guerrero. **Odùdúwà, Odùdúà:** s. *Creador, Hacedor de rectitud, justicia y equidad.*
AGANJU: "Quien da semen" Divinidad de la fecundación. Se recibe para ser fecundo en todos los aspectos de la vida. Influye en los órganos internos de los hombres.
Persona que ocupa un trono, o en una alta posición para mostrar su estatus majestuoso y siempre mantiene un serio rostro y muy digno.
ORISAOKO: Divinidad de la agricultura y protectora de los agricultores. Se recibe para asegurar buenas cosechas. En el caso de los agricultores., e influye en la procreación.
Divinidad del pene, la agricultura y las cosechas. El sacerdocio está abierto especialmente a las mujeres. Las sacerdotisas forman entre ellas una sociedad secreta distinguidas por llevar, pegado en medio de la frente, un pequeño distintivo vertical, mitad rojo y mitad blanco.
Las abejas, que indican fertilidad, son sus mensajeras y su atributo fundamental es un bastón de hierro, que representa al pene *(okó)*, símbolo de la fertilidad y dos cocos que simbolizan los testículos.
Por ello, posee el título de *"Ení dúró"* (el personaje erecto). Òrìşà Oko, también es considerado como árbitro en las disputas, especialmente entre las mujeres. Por un tiempo fue guerrero, su mayor talento fue el de cazador, particularmente de guineas y pájaros de arbustos.
Se dice que fue rey de *Irawo* (ciudad antigua de Nigeria), fue un rey tiránico, al punto que enfermó de lepra y fue desterrado a lo profundo de la selva. Una de sus devotas esposas lo siguió y fue allá, en su selvática existencia, donde ella comenzó a plantar y a cosechar la tierra, para que naciera la agricultura.
Es adorado durante la luna nueva y las cosechas de batatas, su alimento preferido. En Cuba sincretiza con San Isidro el Labrador, en Brasil con San Francisco de Asís y los amerindios lo sincretizan con Caaporá.

BABALU AJE: "Padre de la tierra habitada" ***ASOJAANU:*** "Quien se queja por una misericordia"
Divinidad de la viruela y protectora de los enfermos. Se le hacen sacrificios en caso de epidemias de aquellas personas enfermas, generalmente de enfermedades contagiosas. Es una Divinidad potestativa de sacerdotes ya entrados en edad. Esta divinidad, en sus atributos, guarda las enfermedades. El no-conocimiento de su manipulación traería grandes consecuencias para quien lo recibe.
Simboliza los viajes largos, los países extranjeros, la filosofía, las leyes, la religión, los altos cargos en la iglesia, la profecía, el milagro, la mente abstracta, las aventuras, el comercio con el exterior, la navegación, la vida al aire libre, los ejercicios físicos, las carreras de caballo, la velocidad, las apuestas, los sabios, los estudios y la independencia.
Son alegres, joviales, optimistas, aventureros, estudiosos, independientes, aman la libertad, son híper quinéticos, normativos, idealistas, comprensivos, justos, adaptables, vitales, entusiastas, intuitivos, proféticos, orgullosos y honestos.
Son exagerados, extremistas, descuidados, irreflexibles, caprichosos, jugadores, charlatanes, argumentativos, imprudentes, de moral elástica, gustan del riesgo, glotones, coléricos, fanfarrones, egoístas, ególatras, envidiosos, prepotentes y petulantes

OSAYIN: Divinidad de las plantas y protectora de los curanderos. Lo reciben todas aquellas personas que se dedican a la curación y sanacion de diferentes padecimientos: médicos, curanderos etc.

Paciencia, conocimientos, obediencia,

SHANGO: "Dador del agua". Divinidad del rayo, la justicia y la guerra, protectora de los soldados. Se recibe para protegernos de una constante guerra contra nosotros. Castiga a los mentirosos y a quienes han cometidos actos inmorales e irreverentes
Arquetipo: Realeza, majestuosidad, orador, hechicería, virilidad, masculinidad, danza, música, negocios, fuego, rayo (corriente), protector. ES EL FISCAL, Es el equilibrio, el equilibrio de lo opuesto.
Ṣàngó a los afectados por el rayo se les dice que fueron castigados por Ṣàngó. Se saluda con la frase Kábíyèsí (frase de salutación a las altas personalidades). También se le dice: Káwósílé – él que manda en la casa – Se levanta las nalgas de nuestro asiento, ofreciéndole con esta mímica el lugar que ocupábamos. Se le ofrecen sacrificios en tiempos de guerra y de grandes tormentas de rayos (ìjiaará o òjìaará). Los iniciados en su culto tienen que pasar por dos pruebas: a) colocarse un frasco lleno de huecos en la cabeza (contentivo de materias en combustión) y b) se le encienden mechas de algodón, con aceite de corojo (àkà), y el devoto debe tragarlas para demostrar su empatía con la divinidad dueña del fuego. Es Oriundo de Òyo, ciudad sagrada de Nigeria. En Cuba sincretiza con "Santa Bárbara"; en Brasil con "San Jerónimo"; para los amerindios "Caramurú"; para los griegos "Zeus"; para los dahomeyanos "Jebioso" y para los Bantú "Siete Rayos". Su planta principal es el Okikan (jobo). Los sacrificios que recibe son: carneros padre, jicoteas, gallos y guineos. Sus tabúes son los frijoles blancos, jutías y los animales hembras. Sus ofrendas de comidas son: plátano (ogede), harina de maíz o de yuca cocinada (amala), sopa de quimbombó (ila), mamey (èsogi ara) y melón de agua (bara). Ṣàngó llegó a la tierra con el Odù Ifá Òkànràn méjì para representar la ***fiscalía de Olódùmarè contra todas las formas de maldad***. Cuando el devoto de Ṣàngó se desarmoniza con él, o no toma en cuenta sus tabúes ni acata los requerimientos que se exigen, son afectados con problemas de justicia y de negocios.
Correspondencia física: Región anal, aparato reproductor masculino, medula ósea, fuerza vital, también es la sangre.
Próstata.

OLOKUN: "Quien está en el mar" Divinidad de los mares y protectora de los marineros. Se recibe para asegurarse de tener viajes prósperos por mar. Influye en los órganos internos de las mujeres y proporciona estabilidad en nuestras vidas.
Arquetipo: Esta en el fondo del mar, es la que otorga prosperidad a los seres humanos, representa el misterio, lo oculto, lo que está vedado para el hombre. Controla las piernas de los seres humanos, patas y alas de los animales. Controla los líquidos de nuestro interior.

YEMOJA: "Madre de la cimiente de los peces". Divinidad de los ríos y todas las aguas, madre de los peces y del mundo. Se recibe para escaparnos de la pobreza y para proteger nuestro hogar y la familia. AFETIVIDAD.
Arquetipo: En Positivo: Maternidad, reproducción, familia, apareamientos, sexualidad, afecto, cariño.
En negativo: Hechicería, inestabilidad, indefiniciones, indecisiones, Ideas desarmonizadas, las cosas van y vienen, no hay criterio firme. La persona acumula cosas, puede haber rencor. Las cosas se pueden reproducir, repetición en las cosas, insistencias en las cosas.
Entorno natural: Superficies y olas del mar.
Correspondencia física: Utero, hígados, senos y nalgas.

OJA: "Quien desgarra" "Comercio". Divinidad de los vientos y protectora de las mujeres, se recibe para dar paz espiritual a las mujeres despreciadas por los hombres. Influye en la salud humana.
Arquetipo: Guardián de los cementerios, tempestades y vientos de cambios, huracanes y tormentas, muerte, progresión, guerrera. La que trae la vida. Oja: significa comercio. Es la Orisa de las transformaciones. Puede manifestar cosas deterioradas. REPRESENTA LAS TRANSFORMACIONES EN LA VIDA.
Correspondencia física: pulmones, conductos bronquiales, membranas, mucosas.

OSHUN: "Quien evacua algunas cosas". Divinidad de la maternidad y protectora de los recién nacidos. Se le hacen sacrificios para la protección de nuestros hijos en temprana edad post-natal, se recibe para aliviar los problemas con los hijos.
Arquetipo: Deseos, deseos de tener hijos, Conducta, matrimonio, brujas, camino, destino, finanzas, dinero, sensualidad, bellas artes y humanidades, amor, belleza, amabilidad, gracia sensual y elegancia, pasión por las joyas, perfumes y ropa caras, símbolos de encantos, belleza voluptuosa y sensual, un fuerte deseo de **PROMOCIÓN SOCIAL.**
Vino a la tierra en Òşé tùrá. Su vida espiritual se desarrolla en Òşé méjì. Es adorada en la tierra Ijumu, tiene varios apelativos por los cuales se reconoce y expresa diferentes evoluciones espirituales que logra el cruce de los ríos.
Ibu Ijumú: La corriente sobre pasa al sumergido, o sea el río lleno.
Ibu Ikólè: La corriente asalta la tierra, o sea penetración del río.
Ibu Òlólodí: La corriente contraria, por los obstáculos que se crea.
Ibu Apáro: La corriente limpia con suavidad, o sea la corriente normal del río.
Ibu Ayan (Aña): La corriente persistente, la fuerza de la corriente que todo lo arrastra.
Correspondencia física: Organos digestivos, sistema circulatorio, aparato excretor femenino. Forma todos los conductos del cuerpo.
Hija de Yemaya y Orungan, diosa de las aguas que caen sobre las superficies de la tierra
REPRESENTA LOS TRASTORNOS FAMILIARES A PARTIR DE LA CRIANZA.

OBA: Mujeres valerosas e incomprendidas. Sus tendencias un poco viriles, las hacen volcarse a un feminismo activo. Sus actitudes militantes y agresivas son consecuencias de experiencias infelices y amargas por ellas vividas.

ORUN: El encuentro evolutivo con el ancestro común.

IBELLI: Dualidad, corporaciones, órganos dobles, amistad, fraternidad, vencimientos de obstáculos, variedad de criterios…

ORUNMILA: Es la divinidad que armoniza a los seres humanos por el camino predestinado. Divinidad de la adivinación y la sabiduría. Se recibe para conocer el plan de destino y materializar la obra encomendada.

EELEDA: Creador, supremo ser.
Los obstáculos que frenan o facultan a la persona dentro de su desenvolvimiento. Hábitat favorable y obstáculos dentro de su hábitat. Elemento subdividido que corresponde a un animal u Orisha. Se aprecia como el Angel de la guardia cuando se precisa establecer o asumir las características claves del mismo.
Cada hombre está identificado con un Orisha, por lo tanto esta dado a vivir dentro de un medio de la naturaleza y representar a dicho Orisha.

Ejemplos: Orisha Eeleda de los pájaros. ------ Es el aire.
Orisha Eeleda de los peces. ------ Es el río.
Orisha Eeleda del Leopardo. ----- Es el bosque.
Medio clásico donde se manifiesta la persona.

Médico ---------- Hospital.
Ama de casa. --------- Casa.

Cada Ori escoge en el cielo lo que va a realizar y Olodumare otorga el A de G. Y las condiciones o características del A.G. es la que se hará cumplir para cada persona en positivo o negativo.