Ìyámi Òsòròngá, la Gran Madre

(Ajé)

Ìyámi Òsòròngá (gran madre bruja), eleye (dueña de los pájaros), Ìyámi (madre mía), Aje, son los nombres con que se conoce a esta entidad, que en realidad son varias deidades agrupadas bajo un mismo termino.

Ella es la encargada de establecer el control y el equilibrio de la naturaleza estableciendo la armonía y el orden de toda la creación, valiéndose para ello de los llamados osogbo o ayeo; iku (muerte), arun (enfermedad), ofo (perdida), eyo (tragedia), etc.

contando siempre con la ayuda de ÈSÚ. Es amante del aceite de palma, del polvo de osun con el cual se pinta, del eje y de los iñales, los eyin, dueña de todos los pájaros que son sus hijos y hechiceros, es sorda y ciega lo que justifica su falta de misericordia y su actitud eternamente agresiva y desafiante y al igual que en el caso de Èsú, no se obtiene nada de ellas si no se le ofrecen sacrificios, los cuales son hechos bajo rituales rigurosos y dirigidos por los Babalawos.

En sus sacrificios que son realizados bajo la noche, siempre se utiliza la luz de las lámparas de aceite o velas para que vean el ofrecimiento y el toque de campanas de bronce o hierro para que escuchen la petición y conceda su misericordia y perdón, tornándose en este caso en la su otra fase de bondad y amor.

Se dice que para ejecutar sus funciones se transforma en pájaro y van a los más recónditos lugares para hacerlo. Es por ello que su vestimenta está hecha de asó dundún y plumas de pájaros, con lo que se cubre su addó.

Una leyenda de Osa Meji refiere que cuando todas las criaturas y deidades hicieron su descenso a la tierra, Ìyámi no pudo hacerlo pues estaba completamente desnuda. Pidió ayuda a todos, pero nadie la escuchaba, hasta que vio a Orunmila y conociendo su carácter benevolente le pidió que la ayudara a bajar. Orunmila le pregunto: y como bajaras así desnuda? Ella le respondió, será fácil, pues si me lo permites entrare a tu interior y nadie me vera.

Orunmila accedió y cuando llegaron a tierra firme, Orunmila le pidió que saliera, pero ella se negó a

salir. Orunmila le dijo: Ah, te morirás de hambre y ella le contesto, pues sabes qué?, No pues te comeré por dentro. Orunmila asustado se hizo osodifa o dafa y viéndose este Odù, hizo los sacrificios necesarios y le hizo el ofrecimiento a Ìyámi para que saliera y esta al sentir el olor del sacrificio salió y mientras entretenida comía, Orunmila echo a correr escapando del lugar, quedando entonces establecido el poder de Ìyámi en la tierra.

Tiempo después de su descenso Iyami se subdividió y lo primero que hicieron fue ir a tomar del agua de los siete sagrados ríos que se unían en Ife *(secreto de su lavatorio)* y ellos eran: Majomajo, Oleyo, Iyewa, Oserere, Ogun, Ibo, y Ogbere.

Después de esto se alojaron en una foresta escogiendo los árboles que serian sus igbo y que servirían unos para el bien *(iré)* y otros para el mal *(ibi)* los cuales componen su Ozain, y estos fueron:

Orogbo (iré)

Iroko (ibi)

Arere (ibi)

Ose (ire)

Obobo (iré)

Iya (ibi)

Asurin (iré ati ibi).

historia y hazañas de esta Deidad.

Una leyenda de Oyekun Pelekan / Oyekun Okana que describiremos más adelante, narra cuando Ìyámi Òsòròngá y Agborin (humanidad) eran hermanas. Ìyámi tenía un solo hijo que era un pájaro y Agborin tenía muchos hijos. Una vez Agborin tuvo que ir de compras al mercado de Ejigbomekun Akira que era el mercado de las divinidades y los humanos, los del cielo y de la tierra y que quedaba a tres días de viaje y dejo a sus hijos a cargo de Ìyámi.

Al regresar, ella encontró a todos sus hijos en buen estado. Toco el turno entonces a Ìyámi a salir de compras y dejo a su único hijo al cuidado de Agborin. A los dos días, los hijos de Agborin ya hambrientos querían comerse al hijo de Ìyámi y se lo pidieron a su madre, pero esta les dijo que no, y que aguardaran que ella les traería un pájaro cualquiera del bosque. Acto seguido que salió, sus hijos mataron y se comieron al pájaro.

Al tercer día cuando Ìyámi regreso se encontró con la fatídica noticia de que su único hijo había muerto a manos de los hijos de la humanidad, por lo que ella juro mientras el mundo fuera mundo acabar con los hijos de su hermana.

O OLE LOSEYIN GUMOLE BI ENI ARINMORIN, BOBA JA KORIN A DURO SII, ADIFAFUN OKANLENU IRUNMOLE, WON TORUN BOWAYE ADIFAFUN ELEYE, EGUN, OA, ORUNMILA.

(La casa tiene una joroba a sus espaldas como una persona invalida que quiere caminar pero no puede, fue lo profetizado para las 201 deidades, ellos vinieron del cielo a la tierra, lo profetizado para las brujas, los espíritus, los Orisas y Orunmila)

Historias :

Este otro camino, narra cuando Obatala e Iyami eran vecinos y cada uno tenia respectivamente un lago, los cuales estaban unidos por un conducto que era cerrado por Eshu para que no se comunicaran uno con el otro, ya que existía un desnivel y de quitarse la piedra que lo cerraba, toda el agua del lago de Obbatalá iría hacia el lago de las eleye.

Orunmila le dijo a Obbatalá que necesitaba hacer sacrificio para mantenerse bien, pero este rehusó ofrecer el sacrificio por entender que no era necesario. Eshu enterado fue y quito la piedra del túnel y toda el agua del lago de Obbatalá paso al lago de las Iyami. Las mujeres de Obbatalá necesitadas de lavarse sus partes pues estaban con la menstruación, al no encontrar agua en su lago, fueron a hacerlo al lago de las Iyami que estaba rebosante de agua y al hacerlo fueron divisadas por el pájaro guardián, quien rápidamente aviso a las Iyami de que estaban manchando de menstruo sus aguas y eso era tabu para ellas.

Las Iyami culpando a Obbatalá de este suceso corrieron a capturarlo para sacrificarlo, pero Obbatalá se percato de esto y echo a correr, implorando la ayuda de todos los Orishas. El primero en salir en su defensa fue Oggún, pero en vano fue, pues las Iyami enseguida acabaron con el. Así sucedió con cada uno de los Orishas que quisieron intervenir desafiando el inmenso poder de las brujas.

Solo estas se detuvieron cuando Obbatalá entro en la casa de Orunmila y se cobijo debajo del manto de este. Las Iyami le pidieron a Orunmila que les entregara a Obbatalá y le narraron lo acontecido y Orunmila les dijo: por que no esperan siete días,

pues Obbatalá esta muy flaco y durante esos días yo se los engordare?. Las Iyami acordaron en esperar. Durante ese tiempo Orunmila preparo 16 asientos con goma de pegar pájaros y ciertos alimentos que a ellas les agradaba.

Al séptimo día, se aparecieron temprano y Orunmila las mando a pasar y a disfrutar primero el festín para ellas preparado. Llegado el momento en que se pegaron, Obbatalá salió de su escondite y a garrotazos fue acabando con ellas, pero una de ellas, la mas vieja logro huir cobijándose ella esta vez bajo el manto de Orunmila Cuando Obbatalá iba a acabar con ella Orunmila lo detuvo y le dijo: no ves que está en estado y que se cobija debajo de mi, no te puedo permitir que hagas eso, pues cuando tu lo necesitases yo te ayude y todo el que a mi llegue en ayuda yo lo protegeré.

Obatala se calmo e Iyami le dijo a Orunmila: que favor quieres a cambio de que me has salvado a mi y al hijo único de mis entrañas?. Orunmila le dijo: que respetes a mis hijos, no les podrás hacer daño sin mi consentimiento y siempre y cuando no violen los tabú dictaminados para ellos por mi. Iyami acepto y concluyo: todo hijo mío(hechiceros) que ataque uno tuyo injustamente, yo juro que yo misma lo destruiré. Y la tierra será testigo de lo que digo, además todo el que

llegue a ti y haga sacrificios y riegue con sangre la puerta y los alrededores de su casa será respetado por un tiempo convenido y sus peticiones serán concedidas, así como te concedo coger a mis hijos las aves(gallos, gallinas, palomas, etc)para sacrificios a las deidades y alivies los males que yo ocasione.

Así fue como continuaron las descendencias de brujos y brujas sobre la tierra hasta hoy en día.

La literatura religiosa yoruba confiere en alto grado la participación de Orunmila, el Orisha de la inteligencia y el conocimiento como controlador de las actividades de las eleye.

En el Oddun Irete Olosa, Metanlá Osá en el caracol, cita cuando las Iyami quisieron probar el poder de Orunmila y le enviaron los pájaros hechiceros para probar su fuerza. Al verse este oddun, Orunmila preparo ishu con ekujebu (un grano muy duro) y un opipi eiyele (paloma sin plumas) y fue donde ellas y les dijo: así como ustedes no pueden comer ekujebu y este hijo suyo no puede volar porque así yo lo quise, así mismo ustedes no tienen poder para matarme.

Otro odu de Ogbe Yonu, Ogbe Ogundá en el caracol, cita cuando las Iyami estaban exterminando a los seres humanos por completo y fueron a donde Orunmila y estas acordaron, de que si Orunmila acertaba el acertijo que le pusieran, entonces el les daría permiso para continuar su exterminio.

Orunmila fue donde los siete ríos de las Iyami y allí se consulto y al verse Ogbe Yonu hizo sacrificio a los humanos con:

Ebbó: huevos, pluma de loro, ewe oyoyo, ewe aanu, ojusaju y agogo igun, algodon, kola blanco y kola rojo, polvo de osun y efun.

Al encuentro con las Iyami estas quedaron asombradas, pues las hojas que Orunmila estaba utilizando eran para apaciguarlas. No obstante ellas le preguntaron el acertijo diciendo: "reventar".

Orunmila dijo entrampar y ellas dijeron:"

Eso mismo por siete veces. Orunmila contesto;

Eso seria un huevo que lanzado siete veces sobre un montón de algodón no se revienta.

Así complacidas las Iyami se retiraron y desistieron por el momento de sus intenciones.

Otras generalidades de Iyami Oshoronga.

Iyami Oshoronga es llamada "la madre ancestral", es la misma Yeye mowo, esposa de Obbatalá, es oddu, la gran madre que tiene en su calabaza todas las esencias de la creación. Junto con Obbatalá conforma la igba odu. Esta igba místicamente esta cortada en dos porciones; Una superior y la otra inferior. La superior pertenece a Obbatalá y la inferior a Yeye Mowo (Iyami Oshoronga). Juntas componen el mundo en que vivimos, partiéndolo también en dos submundos: el mundo invisible y el mundo visible.

Los pájaros son los animales predilectos de las Iyami, puesto que son los únicos capaces de moverse entre cielo y tierra constantemente. Aunque Odduduwá (nuestra existencia) es la unión de ambas deidades, cuando se habla de Odduduwá nos referimos, solo a Yeye Mowo o Iyami.

Existió un tiempo en que las Iyami por su poder gobernaron la tierra y controlaban las ceremonias rituales de los Eggún, pero Orunmila encomendó a Obbatalá hacer ebo con babosas y un látigo y se vistió con las ropas que normalmente se utilizaban para estos rituales y su voz se sintió poderosa y en eco, cosa que asusto a Iyami y desde entonces Obbatalá rige sobre ella y las mujeres no pueden presenciar ciertos ritos a los Eggún.

Se cuenta que Iyami vencida por el poder del conocimiento de Orunmila cayo enamorada de este y con el se caso, pero solo existió una condición por parte de Iyami. Esta condición fue que nunca mas ninguna mujer viviente podría verla personalmente sin riesgo de morir instantáneamente. Esto es uno dde tantos motivos por los que a las mujeres, se les está prohibido hacer Ifá o sea consagrarse como babalawos.

En estos tiempos se ha hablado de "mujeres con Ifa" y se les llama Iyalawo. Debo entender que existen ciertas confusiones sobre esto. A las mujeres se le hacen ciertas ceremonias que le pueden dar cierta autoridad en esta religión, pero hay mucha distancia entre esto y ser consagradas en Ifá, pues sino esta odu presente no se puede consagrar a nadie, y está la condición de la propia odu, de que ninguna mujer podía verla,

incluso, odu es de mucho cuidado, ni siquiera hombres no consagrados ni incluso niños pueden verlo.

En el contexto yoruba existen tres momentos, si lo podemos llamar históricos.

1°. El primero es un tipo de patriarcado, cuando en el momento del traslado del cielo a Ife, los hombres dominaban el sistema étnico.

2°. Posteriormente otra etapa, en que las mujeres toman el mando por ser estas las capaces de reproducir y tener a su hacer todas las labores fundamentales en la sociedad de esa época.

3°. Por ultimo los hombres recuperan el poder, pero a su vez el poder esta controlado por las mujeres, pues son ellas las que engendran.

Resumiendo todo lo anteriormente se ha dicho, caeríamos en que: Iyami, aje, Eleje, Yeyemowo, Odu, Odduduwá, Onile, son las misma entidad con diferentes fases, cuestión esta muy común entre las deidades que conforman el panteón yoruba. Lo que sucede es que esta Religión tiene un sistema de consagración de las Deidades según su estado

reflejado en los Pataki, a su vez representantes de un Oddun. Es decir; Yemayá, inicialmente pudo ser Naná Burukú y finalmente transformarse en Yemayá pasando por la etapa de Yembo. Solo que cada una de sus personalidades están reflejadas en oddun distintos.

Pasa lo mismo con Obbatalá y otras Deidades como por ejemplo Changó con Osa Beji que es el origen de Odduduwáy así con todas las Deidades. Pero realmente cada una es una sola representada en sus facetas.

□□□□@□Desplazamiento

ILÉ MOPUE O,

ÍYÁMI ÓSÓRONGÁ, MOPUE O,

ÓDU-LOGBOJE IBÁ O,

IBÁ ÓSA-IYEKU KIBI ODU ÍYÁMI ÓSORONGÁ.

MOJUBÁ OBINRIN LODE OLO GÉLÉDÉ.

IBÁ ÍYÁMI O,

OHUN ABÁWI, FUN AGBÁ NI, AGBÁ NGBO,

OHUN AWI FUN AGBÁ NI, AGBÁ NGBÁ.

OHUN TIMOWI LONIJÉ,

ESÉ OHUN MOFÉ KOSE LONI JE KORI BE E.

NI ORUNKÓ ÉHIYN ÍYÁMI ÓSHORÓNGÁ OLO HUN ÓLA!

OLOKUN ÓLA, ÓJÓ OJÚ ÓMÓ, BAFÉFÓ

AKI GBE PUE ÓRÚNMILÁ KO GBEHUN AGBE ASHÉ O

LA GRAN MADRE

CAPITULO I

" Dos cosas gustan a la mirada humana;
una son las representaciones mágicas,
y la otra su belleza".

La Ceremonia conocida con el nombre de Gelede intenta combinar ambas cosas: espectáculos de acrobacia y de arte, representación de temas míticos y la elegancia estatuaria de las máscaras danzantes, un espectáculo que gusta tanto a los hombres como a los dioses.

El objetivo de las representaciones de las Gelede, tienen como objetivo el acercar a hombres y fuerzas espirituales a través de la magia del teatro.

Las representaciones varían en sus detalles según los lugares, solo con la intención comediante del juego de máscaras sigue siendo la misma: quitar hierro a los impulsos de las brujas a través del arte. Mientras que las ceremonias Oro y Egungún se basan en la fuerza, Gelede es un espectáculo mitigante.

Las brujas Ajé, llamadas "madres" de forma galante por los yorubas, amenazan la vida y el bienestar de la comunidad. Las personas que tienen éxito en la vida y que han sido bendecidas con el don de los hijos, temen provocar la envidia de oros menos afortunados y, sobre todo, de las mujeres mayor de edad, de las que se sospecha que puedan dedicarse a la brujería.

Los que entran en la Sociedades Gelede esperan y confían estar protegidos de los ataques de las brujas.

En las ciudades y pueblos yorubas de Benin, la fiesta anual de la Sociedad Gelede (Odun Gelede) se celebra en la estación seca, es decir, de nuevo en el periodo de los espíritus, cuando los trabajos en el campo están básicamente detenidos. Esta ceremonia es un acontecimiento grandioso, el entretenimiento preferido de todo el año, aunque debido a su elevado coste no se celebra anualmente, sino cada dos o tres temporadas, lo que aumenta más aún su importancia.

El juego teatral apela a conseguir una disposición favorable y de solidaridad por parte de las brujas, que también como miembros de la sociedad sufren a causa de las tensiones, y busca resolver los conflictos que se está escenificando a través de la obra teatral.

La fotografía representa el baile de conclusión de los festejos el cual tiene lugar en el bosque sagrado. En él se encuentra el santuario Gelede (AJE), donde es adorada Iyá Nla, la "Gran Madre" de quien procede toda la vida, pero que también puede ocasionar la esterilidad e incluso la muerte.

Las representaciones Gelede se dividen en dos partes. La fiesta se inicia de forma ritual por la noche mediante dos máscaras que encarnan a Echu y Oggún. A continuación aparecen los cantores de Efe que solo llegan bien entrada la noche. No obstante mas importante que su llegada son las palabras que dicen. En la mayoría de las cofradías, solo hay un actor representante de los Efe, que entretiene al público mediante canciones, poemas, sátiras humorísticas, y elogios a los Orichas y a las "MADRES", en cuyo honor se celebra la fiesta.

Todo lo sucedido en ese año en el pueblo; robos, aventuras amorosas, casos de corrupción, abusos oficiales, ilegalidades políticas.... es sacado a la luz. Se rinde tributo y homenaje tanto a las personas respetables presentes como a los difuntos importantes.

Todo ello sirve para mitigar el dolor de los supervivientes pues se adula a los muertos, que entonces se sienten mejor predispuestos a regalar sus bendiciones a la comunidad.

Tras la representación nocturna sigue, por la mañana, la danza Gelede. Aunque los danzantes enmascarados por lo general son hombres, la

dirección de la ceremonia descansa en manos de las mujeres y de una presentadora del culto, Iyalase. "El Gelede", dicen sus miembros, "es un secreto de las mujeres, de quienes somos sus esclavos. Nosotros bailamos ara aplacar a nuestras madres". Desde este punto de vista, podría decirse que la ceremonia Gelede es como un ritual de reconciliación (Etutu), cuyo objetivo es aplacar o "enfriar" las fuerzas "acaloradas" y alteradas de las brujas.

Las máscaras sirven para proteger a los danzantes de estas fuerzas y de las mismas "madres". La explicación de esto se encuentra en el mito del viaje de Orúnmila, el Oricha de las profecías, al bosquecillo secreto de las "madres". Cuando Orúnmila entró en el dominio de las mujeres, se puso una máscara (Aworán), un pañuelo en la cabeza (Oja) y uno cascabeles en los pies (Ikú), objetos que se incluyen en la vestimenta y atavíos de los trajes Efe y Gelede. Él se dirigió lentamente hacia la gruta de los leones, exponiéndose así a un gran peligro. No obstante, logro escapar de la muerte gracias a su prudencia y no provocó a las "madres", sino que intentó aplacarlas Ataviado con su extraña vestimenta, las entretuvo con cantos y danzas, regresando luego sano y salvo. La representación teatral Gelede repite y rememora este acontecimiento,

brindando un ejemplo de reconciliación y buen sentido.

En un próximo capitulo acerca de las Gelede daremos a conocer la ceremonia que se debe de realizar para tener siempre contentas a las Ajé y que así estas no perturben la vida del ser humano.

En este segundo y último capítulo acerca de la Sociedad Gelede, se muestra como se realiza la ceremonia completa y cómo se le da de comer a las Ajé. Las AJE (brujas) comen jutia, gallina, gallo, chivo, chiva, pescado.... El animal favorito de las Ajé es la Jutía.

Cuando vamos a realizar una ofrenda a las Ajé, también conocidas como las "mayores", con Jutía, la cabeza y la cola de la misma se quitan. De los demás animales se le ofrece todo, excepto los intestinos con la excepción de cuando se le realiza sacrificio con chivo o chiva que entonces si se le ofrenden los mismos. *(En Cuba se ofrendan las vísceras de los animales también de pluma).*

Debemos tener en cuenta que en el sacrificio es necesario que lo que conocemos como pellejo del animal este sea retirado, es decir, el animal que se le ofrende a las Ajé debe estar sin piel.

Para realizar dicha ofrenda debemos conseguir un tazón o plato profundo, bastante epó y tener a mano Iyerozun, polvo amarillo que se utiliza para la adivinación en el Opón tablero de IFA. Este polvo es sacado del árbol Igí Irosun *(Baphia Nítida leguminoso)*. Aquí debemos aclarar que no sirve lo que en Cuba se conoce como Aché de Orúnmila y cuya base de dicho Aché es el ñame.

Una vez limpio de piel el animal debemos preguntar (a Orúnmila o a Echu) si este se le cocina o se le ofrece crudo, en cualquiera de las formas en que se le ofrezca no se le prueba la comida.

Una vez colocada la ofrenda en el tazón procedemos a rociarle bastante manteca de corojo. Una vez lista para llevar se pregunta a IFA o a Echu el lugar donde debe de ser llevada, teniendo en cuenta que dichos lugares pueden ser una encrucijada de tres o cuatro caminos, la manigua, el banco de un río, la montaña, el monte, al frente de la casa, a la parte trasera de la casa, a un árbol del plátano....

La Ofrendadebe de ser llevada a partir de las 11.00 PM y hasta las 02.00 AM. Si el lugar de la

ofrenda donde la estamos llevando no se encuentra lejos, podemos ir a las 06.00 AM a recoger el tazón, teniendo en cuenta que si aun hay comida no se recoge. Solo podemos recoger el tazón si en él no hay comida, pues eso es señal de que nuestra ofrenda ha sido aceptada, si el tazón está roto, debemos dejarlo allí y por nada del mundo recogerlo.

Osá Melli es uno de los signos principales de las Ajé, ya que es el único signo que luego de lo sucedido con Agbonerin quiso apadrinar y representar a las Iyami Oshorongay sus vasallos. Por eso, este signo y no otro debe de ser marcado y rezado con Iyerozun y una vez recogido se echa encima de la ofrenda (siempre después de haber echado el epó no antes). Mientras vamos echando el Iyerozun en la ofrenda debemos rezar lo siguiente:

SANSA MEJI OTONA GEGERE WOLU,

ADIFA FUN ORISANLA,

TI AWON ELEYENLEE BOISA,

ADIFA FUN ORUNMILA,

TI OGBADA LOWO ORISA TI OFI GBAAKALE,

LOWO AWON ELEYE,

IFA DA KUN WA GBA OMORE KALE LOWO,

GBOGBO AJOGUN.

La traducción del rezo es la siguiente

Dos personas temerosas corren por el temor

Hizo adivinación para Orishanla

Que las brujas lo persiguieron

Hizo adivinación para Orúnmila

Que iba a coger el machete de la mano de Orishanla

Para salvarlo de las manos de las brujas.

Ifá por favor sálvame (Nombre y apellidos) de las manos

De los espíritus malévolos.

NOTA: El nombre y los apellidos de la persona a quien le estamos haciendo la ofrenda se mencionan. Si es para uno mismo se hace exactamente igual, es decir, siempre se debe de mencionar el nombre y los apellidos de la persona a quien o para quien se le hace la ofrenda.

Una vez realizado el rezo anterior procedemos a rezar lo siguiente:

IYAMI OSORONGA, OLO KIKI ORU, AFINJU EYE TINJE LAARIN ORU,

AJE LO TUTU MANBI, IRUMAN LOOGUN DANU,

IKONIRI IJA IYAMI ASHE.

La traducción del rezo es como sigue:

La que coge a uno en una manera misteriosa

La famosa de la noche

Pájaro limpia que come por la madrugada

La que come hígado crudo sin vomitar

La que echa a perder la medicina y que no la hace funcionar

Nunca tengamos la pelea de ustedes. Así sea.

La obra que aquí se ha expuesto esta completa en su totalidad, y cualquier persona que haya sido iniciada en el culto a los Orichas puede realizarla.

EBO DE DEFENSA CONTRA LA HECHICERÍA MALA DE LAS AJE.

Esto se realiza en el momento en que nos puedan estar haciendo brujería, ya que las Ajé son las que dan el Ashe para lo mismo.

El siguiente Ebbó consiste en colocar en el techo de la casa un pedazo de carne de vaca o res untada en manteca de corojo y espolvoreada con Iyerozun. Cuando se va a colocar en el techo de la casa debemos hacer el siguiente rezo:

ARODIDÉ ODIDEMAN, ARODIDÉ ODIDEMAN

ORISÁ OBIARUKÓ, OJÓ ODIDEMAN, DIDÉ DIDÉ ODIDEMAN

OSAGUIAN OJÓ ODIDEMAN, DIDÉ DIDÉ ODIDEMAN

OBATALA, OJÓ ODIDEMAN, DIDÉ DIDÉ ODIDEMAN

OBALUFÓN, OJO ODIDEMAN, DIDÉ DIDÉ ODIDEMAN

OFUN LERÍ, OJÓ ODIDEMAN, DIDÉ DIDÉ ODIDEMAN

OSA BURUKÚ, OJÓ ODIDEMAN, DIDÉ DIDÉ ODIDEMAN

IKU, OJÓ ODIDEMAN, DIDÉ DIDÉ ODIDEMAN

ARUN OJO ODIDEMAN, DIDÉ DIDÉ ODIDEMAN

OFO, OJÓ ODIDEMAN, DIDÉ DIDÉ ODIDEMAN

EJÓ OJÓ ODIDEMAN, DIDÉ DIDÉ ODIDEMAN

INA, OJÓ ODIDEMAN, DIDÉ DIDÉ ODIDEMAN

OSA PURÚ, OJÓ ODIDEMAN, DIDÉ DIDÉ ODIDEMAN

OFUN LERI ODIDEMAN.

Iyamí Oshoronga

Las brujas

Para hablar en la Tierra de Osha de las

Ajé o de Iyami Oshoronga, hemos de hablar primeramente de Changó, ya que este es quien la trajo a la tierra. Pero igualmente, no podemos hablar de Chango sin tener muy presente a las "Aje brujas", Divinidad que trabaja en las horas de la noche y por lo regular su trabajo es dedicado al mal o a la defensa contra el mal, a las cuales se les puede en este caso igualar, a las mismas actividades que el Satanás de los cristianos. Por lo regular todos tememos miedo a las brujas y huimos de ellas como cuando el Diablo ve a la cruz. Las Aje brujas igual que los Orichas pertenecen la esfera cosmológica, y son mas conocidas por el nombre de Aje Mayores de la Noche o como Dueñas de la noche.

<u>Otros Patakí según el diloggún:</u>

El Odun Okana Meji 1-1, nos dice como fue que ellas vinieron a existir o a vivir en esta tierra y de la misma forma como fue que ellas llegaron a tener los poderes que se le atribuyen en estos momentos, los que son tantos poderes de las Ajes que ellas compiten con el resto de los Iru-Male. Solamente existe un Oricha quien las domina, y al cual ellas escuchan, Chango. Del resto, no existe ningún otro Oricha que les pueda contrarrestar sus fuerzas maléficas.

Ellas son capaces de contrarrestar los esfuerzos de los demás Orichas, ellos fallan al no evaluar el poderío de los Grandes de la Noche. No le dan el respeto que ellas se merecen y es aquí donde la mayoría de los sacerdotes de nuestra creencia, se encuentran en grandes dificultades a la hora de resolver algún problema. No se puede nunca olvidar en los sacrificios a los Orichas, que también tienen que hacerle ofrenda o dar la porción que les corresponde a ellas de lo contrario nada saldrá bien.

El mejor ofrecimiento que se le pueden hacer a las brujas son las tetas "mamú" de los animales sacrificados, estas son asadas y luego se le llevan en hora de la noche a los bosques o montes, siempre prendiendo una vela roja en el monte y dejándole allí la jícara con el contenido de las tetas azadas.

Como ellas, las brujas suelen funcionar de dos formas diferentes, es decir para lo bueno y para lo malo, o son imparciales. Existen momentos donde ellas son buenas o son malas, de lo que si estamos seguros es que son cuerpos celestiales y terrestre los cuales tienen en función, un sistema bien imparcial, no condenando injustamente a nadie. Si alguien es acusado, ellas consideran todos los

elementos de la acusación, siempre llegando a una justa justicia antes de llegar a una determinación.

El oddun Okana Meji 1-1, nos cuentan como fue que ellas llegaron a la tierra y como ellas oprimieron a los demás Orichas. Chango nos dice: Ellas no matan a nadie a no ser que la persona niegue el juramento entre ellas Olodumare y las Aje. Las Aje no matan a ningún hombre que verdaderamente trabaja de acuerdo con la voz y acuerdos proclamados por Olodumare. En otras palabras respetando las leyes impuestas por Olodumare.

Chango en Okana Meji 1-1, nos revela también, que las Aje originalmente eran mas consideradas que los mortales.

Pataki:

Al comienzo de su existencia, fueron los seres humanos los que primero las ofendieron y provocaron su aparición en la Tierra, matándole a su único hijo. Paso entonces que las Aje y Ogbori vinieron como hermanas al mundo a la misma vez. Ogbori tenia 10 hijos mientras que las brujas solamente tenia un hijo. Un día Agbori fue al único mercado que existía en esos tiempos llamado Oja Ajigbomekin Akola. Este mercado estaba

localizado en la frontera entre el cielo y la tierra. Los habitantes del cielo y la tierra acostumbraban en aquellos tiempos hacer negocios entre ellos. Cuando Ogbori fue al mercado le pidió a las Aje que le si le podían cuidar a sus 10 hijos, ellas aceptaron cuidando a los muchachos sin que nada les pasara a ninguno de ellos; cuando Agborin regreso a recoger a sus hijos a ninguno de ellos les había pasado nada y todo estaba en perfecto orden, quedando muy contento por el cuidado que las Aje le habían ofrecido a sus 10 hijos.

A los seis días después, le toco a las Aje de ir al mercado y ellas fueron donde Agborin para que este le pagara el favor que ellas le habían echo cuidando de sus 10 hijos, ellas vinieron para que Agborin le cuidara a su único hijo y Agborin dijo que si, que el cuidaría del único hijo de las Aje. En esta oportunidad la que vino hacer la pregunta a Agborin de que si podía cuidar del niño, fue la madre de todas las brujas, Iyami Oshoronga. Cuando Agborin dijo que si que él cuidaría del niño, Iyami Oshoronga le advirtió que tuviera mucho cuidado en cuidar al niño, pues este era el único hijo que ellas tenían y querían que nada malo le pasase al muchacho.

Las brujas tomaron su camino a hacia la plaza y en ausencia de ellas, los 10 hijos de Agborin querían ir a cazar pájaros para la comidas, Agborin le dijo a sus 10 hijos; - si ustedes tienen hambre yo iré a buscar pájaros para hacerles comida y ustedes en cambio tienen que cuidar del niño de Aje, nada puede pasarle mientras yo voy a buscarles los pájaros para la cena -.

Ella fue a buscar los pájaros para la cena de sus hijos, no hizo mas que salir por la puerta de su Ilé, sus 10 hijos se pusieron de acuerdo y mataron al hijo de Iyami Oshoronga, cocinando las carnes del niño el cual se comieron.

En el mismo momento que los 10 hijos de Agborin estaban matando a el niño de Iyami Oshoronga, los poderes sobrenaturales de ella, le avisaron de que algo no estaba bien con su hijo. Iyami Oshoronga abandono su viaje y se regreso a la casa de Agborin, descubriendo que su hijo ya esta muerto y devorado por los 10 hijos de Agborin. La furia de Iyami Oshoronga, no tenia limites y reclamándole a Agborin le dijo: - Te fustes al mercado y yo te cuide de tus 10 hijos y a tu regreso ellos estaban en perfectas condiciones, y yo en cambio te pido que cuides de mi único hijo y cuando llego me encuentro que ha sido devorado por tus hijos -.

Iyami Oshoronga lloro amargamente y decidió romper la amistad y mudarse de la casa donde vivía con su hermana Ogborin.

Iyamio Oshoronga tenia un hermano, que era Chango, pero ella decidió irse a vivir a la copa del árbol Araba, el cual se hallaba en el medio del campo, ya que ella deseaba que nadie la molestara en esos momentos. Estando Changó caminando por el campo, escucho un llanto que venía de lo lejos, al cual acudió por curiosidad para averiguar quien lloraba. Al estar ya muy cerca, pudo distinguir que el llanto que oía de lejos era el de su hermana Iyami Oshoronga, por lo que rápidamente fue hasta donde estaba y le pregunto: - ¿Que te esta pasando que tu llanto se deja escuchar hasta en el mismo Orun ¿ - . Ella le explicó como los hijos de Agborin, habían matado a su único hijo y se lo habían comido.

Chango impresionado por la tragedia, le hizo una promesa, que fue mas que un juramento, la calmó y le aseguró; - Iyamí, Abure mi, desde hoy en adelante y mientras el mundo sea mundo, Tú te alimentarás al igual que tus hijos, de la descendencia de Agborin -.

Fue desde ese día como Iyamí se valió de la ayuda de Chango y Echu, que las brujas se empezaron

alimentar de los hijos de Agborin (humanos). Fue Chango el que ayudo a las brujas a cobrarse el daño que le habían hechos los humanos.

Pero pasa el tiempo y Olofi se da cuenta de lo que sucede y manda a llamar a Changó, al cual le pide que de acuerdo maldijo a los hijos de Agborín, también ha de ser imparcial y defender su creación, ya que Aráha de ser poblada por sus hijos. Changó, acatando las órdenes de Olofi, regresa a la Tierra y busca a Iyamí para tratar de aplacarla y poder calmar su sed de venganza, por lo que le pregunta;

- Abure Iyamí Oshoronga, ¿Que aceptarías usted para calmar tu sed de venganza? -

Respondiéndole ella; - Yo calmaría mis ansias de venganza, siempre que lo humanos en cambio me hagan ofrendas en las noches, con las mamú "senos de los animales que ellos sacrifiquen", conejos, huevos, manteca de corojo y todo tipos de ofrendas comestibles -.

Entonces Changó regresó con la feliz noticia a Agborín, contentándose este, y comenzando a instaurar a sus hijos (humanos) este tipo de ceremonias para su subsistencia en la Tierra.

- Changó dijo; - To ibban Echu -.

Es así de esta manera se crea de una forma u otra, los cultos a las Ajé, ya que estas fuerzas son muy celosas con sus derechos, y es solo con la ofrenda como ellas se olvidan de la maldición del comienzo de los tiempos.

A las brujas no se pueden estar molestando si no se sabe como es que se tiene que lidiar con ellas, pues lo mismo que Echu-Elegbara, si no estamos preparados nos pueden causar grandes daños. Lo mas indicado para saber como andar o trabajar con Iyami Oshoronga, es haciendo una consulta con el Diloggún, debe de ser hecha, para que nos indique de que forma se hacen los sacrificios y ofrendas de ella misma, como lo quiere etc. Esto se averigua a través de Elegguá, que es quien nos tiene que decir, de que forma pedirle y también como después nos las tenemos que quitar de encima.

Las personas que no tienen nociones algunas de quienes son estas Entidades, no deben de estar inventando, esto les puede costar muy caro y aquellos que no tienen o comprenden los aspectos de la existencia del Ser Humano, son los que primero sirven de comida a las brujas.

No obstante y a pesar de la intervención de Changó, esta guerra entre las brujas y los humanos sigue existiendo aún en nuestros días, y siempre es Chango el que se le interpone en el paso de las brujas para que ellas no maten y se coman a los hijos de Agborín.

Otra historia se desarrollo en el Odun Obara-Irozo 6-4, cuyo pataki nos revela como los hombres de Ife una vez decidieron competir con Iyami Oshoronga y el resultado de esta competencia, fue a favor de las brujas.

Patakí:

Las brujas decidieron un día hacerle la guerra a los poblados y en consecuencia determinan irse a instalar entre los dominios del pueblo de Ile Eleye, en las afueras de Ife.

Desde este nuevo lugar, las brujas decidieron adueñarse de Ile Ife matando a sus habitantes uno detrás de otro. Pasado el tiempo y después que Ife hubiera perdido muchos de sus hijos e hijas, los Mayores decidieron hacer la guerra a las brujas. Todo un ejercito preparado para derrotar a simples mujeres fue enviado incesantemente, pero sucedía

que todo aquel que salía en razón al combate con Éstas, jamás regresaban a Ife.

Se les rogó a los demás Orichas que intervinieran, pero aun los esfuerzos de los Orichas fueron neutralizados por los poderes de las Iyami Oshoronga.

Pero Echu, que es el chivato, el bretero, comentó que aún quedaba una Deidad con poder sobre la Tierra que no habían consultado para poder vencer esta situación, este era Changó. Al momento, una congregación de Orichas y habitantes de Ife se encaminaron para la casa de Chango, y le expusieron lo acontecido en los tiempos atrás, y de la mortandad de sus hermanos, por lo que le imploraron y pidieron que Él hiciera una lectura con su Diloggun para saber que hacer, ya que sabían de la estrecha relación que existía entre Chango e Iyami Oshoronga por medio de lo que Echu les comentó en un principio.

Estaban ellos convencidos, que si alguien podía enfrentarse a las brujas, era Él.

Entonces, sacó su Addó Meridiloggún y realizó un Osoddé, y viniendo Obbara Kossó (6-4) marcó enseguida el Ebbó. Una vez que hizo todos los sacrificios necesarios, Chango no fue con un

ejercito al pueblo de Ilu Omuo, sino con una procesión de baile por medio del pueblo.

Saliendo en procesión, comenzó el pueblo a armar un gran revuelo, y uniéndose en esta fiesta, las ajé. Todas estavan dispersadas pero Iyamí fue integrándose en el mismo núcleo, ya que quería saber quien era el tamborero y cantante capaz de romper el miedo que ellas causavan. Cuando Iyami Oshoronga se fue a dar cuenta, la multitud la había arrastrado sin que ella se diera cuenta al centro de la ciudad de Ife. Una vez en Ife él se descubrió y la rodeó con su poblado, y obligó a dejar retirar del pueblo su ejercito de Ajés, e hizo que ella dejara su venganza a un lado, y así todos vivieron en mutuo respeto.

Maferefún Changó, Maferefún Echu.

La historia narrada anteriormente nos demuestra que no siempre en la vida uno consigue las cosas que uno desea, utilizando las fuerzas o brujería. En muchas ocasiones conseguimos mas y mejor lo que uno desea si se usa la dulzura y la alegría, como hizo Chango en este caso.

Es por esto, que Chango es el único Oricha que puede sobrepasar las fuerzas de la brujería,

porque el sabe como prepararla de forma que esta se afectiva y que esta llegue a donde tiene que llegar sin que las personas a las cuales se le hizo la brujería se den cuenta de donde esta proviene.

El Odun Obbara-Eyila 6-12, Olodumare mismo proclamo que el único Oricha capacitado para preparar la tierra Oto o Ale, previamente en contra de las brujas fue dado a Chango. ÉL es el único que tiene el conocimiento y fuerzas para destruir cualquier bruja o brujería que puedan llegar hasta nosotros. Este fue proclamado en el instante que el famoso brujo del cielo Ejete y Oketer yo Orun estaba destruyendo a los seres humanos en la tierra.

El Odun Eyila Chebbora 12, es donde Olodumare, destierra a la madre de las brujas del cielo, Iyami Oshoronga, y este mismo Odun según la fuente citada anteriormente nos dice que a los únicos que las brujas no pueden destruir es a los hijos de Chango, porque este es el único Oricha que le conoces todos los secretos a ellas y los únicos que tienen los remedios de evitar que la brujería nos llegue.

El Odun Obbara-Che 6-5 dice: Chango en este Odun nos revela como Olodumare nos protege contra los poderes de las Aje o brujería.

Pataki:
Existía una doncella muy hermosa en el palacio de Olodumare, que ya estaba lista para el matrimonio como mujer. Por aquel entonces habían tres pretendientes muy interesados en ella los cuales eran, Oggún, Ozun y Changó. Olodumare viendo esto, acordó darle la doncella en matrimonio a cualquier admirador que pudiese probar ser merecedor de la linda mujer. Para ello, penso someter a prueba a los interesados, cuya prueba a pasar por estos admiradores, para llegar a conseguir la mano de la muchacha era:

1°. Cosechar batata dulces o boniato, tenían que cosechar un boniato de la finca de los Orichas sin romperlo, una prueba relativamente fácil de hacer.

entonces, encabezada la solicitud por uno de ellos, Oggún fue el primer voluntario en hacer dicha prueba. Se preparó, fue a la finca y comenzó a sacar los boniatos, pero a medida que los iba sacando de la tierra, los boniatos se quebraban en varios pedazos, lo que claramente esto lo descalificaba.

decidió el segundo candidato, en este caso Ozun, el cual fue el siguiente en intentar la prueba, y el trato su suerte fue exactamente la misma que Oggún, cuyo esfuerzo no obtuvo buenos resultados, quedando igualmente descalificado como pretendiente de la muchacha.

definitivamente actúa el tercero de los candidatos presentados ante Olodumare, el cual era Chango, cual decidió averiguar, por que los otros dos anteriores habían fallado y lo que teniaque hacer para no fracasar en su intento. El no fue directamente a la finca, prefirió primero averiguar porque los otros dos habían fracasado y lo que el tenia que hacer para tener éxito en su misión.

Entonces acudió a Elegguá y mediante su diloggún Echu-Elegbara le dijo:

Olodumare ha recomendado a los mayores de la noche a que vigilen la finca, las Ajes son las responsables de que nadie pueda sacar un boniato entero de la tierra o que se les partieran las raíces cuando lo tratan de sacar. Echu le mando hacer un ebo con: Eko, Akara y todos las golosinas que a ellas le gusta consumir, también llévale un Onirun (conejo) grande todo esto se lo llevaras a

la finca en horas de la noche y cuando llegue la noche haces el sacrificio del Oniruny lo cocinas con bastante manteca de corojo y cebolla morada. Changó cogio el recado y realiza el Ebbó.

Una vez que el sacrificio estuvo hecho, Chango empezó a cocinar el conejo y empezó a llamar a las Ajé, invitándoles a participar de la fiesta. Todos los mayores de la noche hicieron acto de presencia y participaron de la gran comelata que Chango les había ofrecido en su honor.

Después que se acabo la fiesta Chango se regreso a su Ile y esa misma noche tubo un sueno, en el cual las Aje le dijeron que no viniera a la finca el día siguiente, sino que tenía que ir a la finca al tercer día.

Pasan los días y al tercer día del festín, las brujas hicieron que cayera un gran diluvio, el cual suavizo a la tierra donde estaban sembrados los boniatos.

Ellas por mediación del sueño, también le prometieron a Changó que ellas harían que el boniato que el iba a sacar no se rompiera la raíz.

Al tercer día Chango fue y saco su boniato sin problema alguno, el boniato fue llevado ante Olodumare, quien instantáneamente le cedió la mano de la hermosa muchacha. To Iban Echu.

Tengan en cuenta que Olodumare no le dijo a ninguno de los admiradores, lo que tenían que hacer para sacar el boniato y mucho menos quienes cuidaban de la finca. Tampoco les dijo como defenderse del problema que iban a enfrentar. Él esperaba que ellos utilizaran la discreción. Siendo Chango el único que nunca actúa antes de analizar o averiguar, utilizando la discreción. Él fue y pudo vencer los obstáculos que pudiesen surgir en esta labor.

Nacimiento y bajada a la Tierra de Iyami Oshoronga.

Pataki Okana Meji.

Una vez que Alafi (Chango), va ante su padre Olodumare a pedir el permiso de venir a la tierra, Chango se encuentra frente a frente con Olodumare y le dice la razón por la que ha venido ante Él, pues Olodumare vive en un gran palacio el

cual esta dividido por muchas habitaciones. Cada una de esas habitaciones, pertenece a una Deidad y la habitación mas grande le pertenece a Iyami Oshoronga, pues bajo el mando de ellas están muchas de las otras entidades las cuales tienen por separado sus propias habitaciones.

Entonces Cuando Chango le pide el permiso a su padre para hacer este viaje, Olodumare le dice a Chango, tu puedes ir a la tierra, pero te aconsejo que para que tu viaje no tenga ningún inconveniente primero haz de ir y dale un tributo o hazte un Ebo con Eshu Elegbara. De esta forma no fracasaras como le paso a Oggun, que se fue a la tierra y yo le dije hiciese un Ebo a Eshu y el no lo hizo. Y el fracaso en su tarea. También hazle Un Ebo a Eleni y de esta forma ella te librara de cualquier percance.

Terciada la entrevista con Olodumare, salió Changó del palacio de su padre he inmediatamente se dirigió al monte donde le hizo la ofrenda a Eshu. Cuando acabo de hacer el Ebo Eshu le dijo. Yo te abriré los caminos a la tierra y guiare tus pasos para que todo salga bien, pero ahora mismo ve a rendirle pleitesías a Eleni y no te sorprendas, una ves que hagas esas ofrenda, que ella y algunas otras Deidades quieran viajar contigo a la tierra.

Chango hizo lo marcado por Olodumare y siguió al pie de la letra lo que Eshu le recomendó. Para sorpresa de Chango, cuando el llega de nuevo al palacio de su padre para hacer el Ebo a "Eleni" ve que encima del techo del palacio, habían una gran conglomeración de pájaros y muchos de ellos eran negros. Como también había gatos y dos reptiles, también de color negro. Lo que mas le llamo la atención fue que habían una variedad de Awiwis (lechuzas de varios colores), y pareciese que ellas eran las que dominan o influenciaban al resto de los animales, allí presentes. Todos estos animales son símbolos y Adele de Iyamio Oshoronga.

Entonces, luego de entrar en el palacio, Chango se tropieza de nuevo con Olodumare, el cual le entrega un saco, y le recuerda que nunca debe de abrirlo ni mirar que hay dentro. Changó lo recibe y prosigue caminando hasta llegar a la gran estancia, donde vivía Eleni Elló (la tragedia, una de las hijas de Iyami Oshoronga), y antes que esta hablase fue el quien le dijo:

- Vengo a traerte tributos y rendirte Moforibale-.

Eleni Elló, lo mira burlonamente y con mirada por arriba de sus hombro analiza bien a la persona que le acaba de hablar tan gallardamente. Rápidamente

Chango le Ofrece a Eleni Ello, Etun meji, Eiyele meji funfun y 7 Obi Kola mas siete Orogbos. Elló a pesar de su autosuficiencia, quedo muy complacido con la ofrenda que Chango le acababa de hacer. Entonces Elení Elló le mira de frente y muy pausadamente le dice:

A muchos otros se le recomendó que viniesen aquí ante mi, y ninguno hicieron caso omiso, lanzándose a la tierra sin contar conmigo, sin embargo tu has cumplido con lo que Olodumare y Echu Elegbara te recomendaron y los haz hecho sin pérdida de tiempo. Tu viaje a la tierra será exitoso, pero existe una precondición!

Chango la mira y le pregunta. -Cuál es vuestra precondición?. Elló ríe a carcajadas, y después de un rato le dice:

Tu tienes que llevarme a la tierra contigo.

Chango no se negó, pesando que ella podría acompañarle a la tierra, siempre y cuando ella le siguiese los pasos a el, pero fue en este entonces que ella le dice: Me tienes que llevar dentro de tu saco! El se quedo pensativo discerniendo que podría decir con eso, ya que Olodumare le había entregado un saco al llegar al palacio por segunda

vez, en el que no sabiaque podría haber. Inmediatamente fue a negarse, pero se acordó de los consejos de su Padre de contar con Eleni Ello, y lo que no debía de hacer con el saco.

Entonces, razonó por un instante y le dijo; - De acuerdo, entra en el saco pero rápido pues yo no tengo que ver lo que esta dentro y si no eres Tú quien lo habre, tampoco seré yo quien lo habrá.

Acordado por ambas partes, Elení Elló entra en el saco y así emprendieron su viaje.

Un poco antes de salir de Ara Orun, Chango llegó a media noche a un lugar muy oscuro y en medio de aquel lugar, comenzó a oír unos lamentos, y dirigiéndose hacia el lugar, vio ante Él, una vieja toda arapiada y con cara de pájaro y que a la misma vez se transforma en gato, cuervo, lechuza y serpiente.

La vieja con voz sutil pero fuerte a la misma vez, le pregunta:

-Donde vas tan de prisa?-

El le responde, - Yo voy la tierra lugar donde mi presencia se hace falta.

Sin perdida de tiempo ella le dice; -yo quiero ir contigo a ese lugar, Chango la mira con recelos y al final de le dice: Si tu abres el saco y te metes dentro de el yo te llevo conmigo, ella lo mira y soltó una carcajada que se hoyo en todo el reino de Ara Orun.

Ella le contestó;

No Alafi, yo no puedo viajar dentro de ese saco, pues estoy muy débil. Yo te hago un trato, tu me dejas penetrar dentro de tu estomago y viajar allí contigo a la Tierra, y cuando lleguemos yo te prometo que salgo de estomago y después, yo te ofreceré toda mi ayuda y virtudes.

Chango la mira y comprendiendo que lo que tenia delante de Él, era algo sumamente poderoso, acepta el trato con la vieja.

Seguidamente y como un viento, Ella entro en estomago de Chango y fue de esta manera que ella llega a la tierra. Una vez en la Tierra, Chango trata de que ella salga de su vientre como

acordaron en su momento, pero la vieja de ninguna forma quiere salir haciéndose imposible convencerla.

Después de varios días de tratar de convencer a la vieja y agotadas todas las ideas ocurrida, Changó toma un una jícara llena de vino de palma y le pone bastante sal y se la toma, no hizo mas que tomar este brebaje y la vieja salió por la boca de Chango.

Al salir ella avergonzada le cuenta la razón por la cual ella no quería salir del cuerpo de Chango, Ella le comenta que ella se había enamorado de Él y permaneciendo dentro de Él, era la única forma que podía ser o sentirse parte de el.

Entonces Chango, le pregunta; - como es que tu te llamas? Ella le contesta mi nombre es Iyami Oshoronga.

No hizo mas faltas ni mas preguntas, Él entendió perfectamente, de lo que se trataba, y fue entonces que ella le dice:

Alafi abre tu saco, Chango abrió el saco y de dentro del saco salieron todas las otras entidades

(los osogbos y vampiros), y estas, una tras la otra empezaron a penetrar dentro de la boca de Iyami Oshoronga. También salieron muchas diferentes semillas, las cuales se regaron por toda la tierra y un sin fin de cosas las cuales luego fueron utilizadas por los seres humanos. Ella mira a Chango fijamente y de forma mental le dice:

Alafi, yo te pedí un favor y tu me ayudaste sin pretexto alguno. Desde hoy en lo adelante, yo seré tu servidora y tienes en mi a tu mejor aliada.

Chango la miro y simplemente dijo: Odupue Iyami Oshoronga. To Iban Echu.

NOTA: Este es el motivo por lo cual se dice que ella trabaja en el vientre de las personas y es allí donde emana toda la energía del resto del cuerpo.

Después que llegan a la tierra ella se convierte la mejor aliada que tiene, Eshu, Y Chango pues de aquí nace la teoría de cuando se habla de brujería, magia, sortilegios y encantaciones, no existe nada mas brujo que un hijo de Chango. Ella en las noches vuelca todas sus virtudes a aquellos hijos de Chango que la tienen recibida y también

ayuda y acompañan a los hijos de Chango por la simple razón que el fue la vasija que la trajo hasta la tierra. Ella se debe siempre de recibir de un hijo de Chango, y si este tiene como Oddun que lo pare o en su lerí Okana Meji, Obbara Meji u Eyila Chebbora Meji, mejor todavía.

Nota: Cuando Chango se entrevista con Olodumare, este le da un saco y le dijo, no mires o abras este saco hasta que hayas llegado a la tierra. El motivo es, que en el saco estaban todas las entidades antes mencionadas, y que representaban los problemas por acontecer el mundo, ya que el mundo sin problemas no es mundo, y las cuales, fue Chango quien las trajo a la tierra. Este es el motivo de por que se dice que Chango trajo areye en su cabeza, que lo representa Obbara (6).

Iyami Oshoronga, también se le conoce por otros nombres, y todos ellos son correlativos de esta Divinidad. Aparte de Iyami Oshoronga, se le conoce por "Los mayores de la Noche", o los viejos de las noche, "energía colectiva". Se le da este nombre por que no sé si recuerdan, que dije anteriormente, que bajo su mandato o dominios se conglomeraban otras entidades, tales como Eleni Elló, Owiwi Aje, (lechuza bruja) y otras mas.

Iyamí se identifica con la Lechuza especialmente, por ser este el pájaro en el que suele transformarse y utiliza como vehículo de transportación en las noches.

También lo utiliza en muchos o la mayoría de sus hechizos. Siempre que se vea una lechuza, especialmente en horas de la noche, se puede estar seguro que es ella, y si se oye el canto de la lechuza cerca de vuestra casa, significa según los viejos santeros de Cuba, que ella cantaba por que Iyami venia a buscar a alguien o algo para llevarlo al otro mundo.

Todo lo que esta relacionado con la brujería, hechizos, encantaciones, magia y sortilegios, son virtudes y atributos de ella. En Nigeria a diferencia del oscuro mundo, a ella se le considera una energía colectiva ancestral y sin embargo en la Republica Federal de Benin, se le considera al igual que en Cuba y Brasil, una Orisha, una aglomeración de energías colectivas que están compuestas de otras entidades, las cuales emanan todas y muchas de las virtudes de Iyamí Oshoronga y cuyas cualidades están bajo su mandato.

Existen en Nigeria, Benin y Brasil sociedades secretas en las que solamente se les permite ser

miembros a mujeres, y ya en algunos lugares de Brasil se le ha dado o permite la entrada en estas sectas secretas, a hombres, lo cual no se hace en Africa. En Cuba el culto a Iyami Oshoronga es muy pequeño, y esto se debe a que en Cuba llegaron muy pocos esclavos hijos de ellas, o que rendían el culto a esta gran señora de la noche. Iyamí en Nigeria, Benin, Brasil y Cuba es representada por dos caretas negras con la cara de dos pájaros negros, estos pueden ser dos lechuzas o dos cuervos.

También se representa o manifiesta en forma del Ejo (serpientes), una representa las brujas buenas y otras a las malas o bien se puede deducir que una es la tragedia y la otra la muerte. Los Ejo tienen muchas interpretaciones en cuanto a Iyami se refiere, pues una puede ser la vida y la otra la muerte.

Iyami agrupa bajo sus mandatos y sociedades secretas, todo lo relacionado con las Aje (brujas), las cuales tienen poder de convertirse en pájaros y los cuales siempre son aves de mal agüero (malas de noticias). Estos pájaros lo mismo pueden hacer aparición en horas del día o de la noche, si aparecen en horas del día bien podemos afirmar que no existe el antídoto para salvar a la persona de la muerte. Los horarios mascríticos

para trabajar con ella son siempre las doce de la noche y las doce del día. Son en estas dos horas, donde los buenos brujos hacen sus mañas, pues es cuando de verdad las funciones espirituales y energéticas están en plenitud con todo lo relacionado con la brujería.

(Es aquí donde nace el criterio que el hijo de Chango siempre escoge estas horas para hacer una buena brujería.)

Ella tiene estrechas relaciones con Orichas como son Eshu Elegbara, Chango, Nana Buruku, Azowano, Ozain, Ochosi, Ochun y Yemaya y Ochosi y la Iku. Donde mas se le rinde culto es en la ciudad de Kettu Nigeria y allí casi siempre los ceremoniales tiene que ver con fertilización del vientre de las mujeres (tener hijos), pues bien es sabido que ella donde mas energías nos proporciona es en el ombligo u vientre, pues según muchos de sus seguidores proclaman que ella es la que nos da las grandes energías en nuestro ombligo y de ahí fluye al resto del cuerpo de los humano.

Nadie puede romper sus hechizos, esta considerado como una marca fatal de la cual nunca se podrán librar.

Iyami Oshoronga habla directamente en los Olodus Okana Meji, Iroso Meji, Obbara Meji, Ofun Meji, Ejila Chebbora Meji, Marunlá Meji, Meridiloggún Meji, Osá Meji y Opirá, y se extiende su relación con Jewá y Olokum.

La única forma que sus hechizos se rompen o se vuelven vulnerables desde un enemigo, es recibiéndola y conociendo bien sus misterios. Cuando se molesta con alguien su furia es interminable y capaz de durar toda una vida. Trabaja muy de cerca con Yemayá las cuales a veces se confunden una con la otra, lo que es otro tratado. Una de las razones a groso modo, es porque la Orisha Yemayá, es la que instala el culto de Gelede. Asociación de brujas, Iyamio.

Es ella, la Orisha y energía que nos protege y nos da la potestad a nosotros, el poder ejercer los cultos de la brujería, siempre y cuando uno la tenga recibida.

Para tener este derecho, se tiene que recibir.

También, a la misma vez, es ella la que nos protege de que el brujo que nos hagan, nunca llegue hasta nosotros. Es decir, si no la tienes te veo mal.

También habla en los Odun Okana-Obara, Obara-Ofun, Okana-Odi, y muchos otro mas.

En muchos de sus canto (Okiri) y rezos se utiliza mucho la palabra sangre, y también se le cantan las diferentes partes del cuerpo interno del animal que se le ofrece, así como de las personas. Se le nombra el corazón, hígado, vesícula, riñones, pulmones, vejiga, cerebro, intestino pequeño el mayor, para que no los confunda con los nuestros y nos devore por dentro, como intentó hacer con Changó. Cuando se le da Chiva, las ubres de la chiva se le cocinan con mucha manteca de corojo y cebolla morada, y luego a las doce de la noche se le llevan al medio del monte en una jícara grande. Esto tiene su tratado.

Se le canta la sangre porque, es ella la que da la gran energía que es la sangre. Es de suma importancia cantar todas estas partes del cuerpo del animal para que ella no se haga la sorda y nos cuide esas partes del cuerpo de nosotros los humanos.

Los Animales que preferentemente come Iyamí Oshoronga, son la chiva con ubres grande, cerdo macho, conejo, ayakuá, kuekueye hembra, akuaro y

owiwí y Addiyé dundun. Claro que antes de invocarla a ella, se invoca a EshuElegbara y luego a Chango. Pues las tres fuerzas juntas son invencibles y necesarias para que esta Deidad se manifieste. Se suele dar comida de akukó a Elegbara y a Changó, antes de dar comida de Itá a Ella.

Rezo a Iyamio Oshoronga.

Muyugba Iyami, Moyugba Enyin,
Iyami Oshoronga,
Otono eje enun,
Moyugba enyin, Iyami Oshoronga,
Otonon eje enun, Otonon tookon aje edo,
Eje oye ni kaleo,
Yiye yiye, yeye koko,
Eje oye ni kaleo,
O yiye, yiye, Yeye koko.

"Señora y madre nuestra, energía vital, cuida de nuestro cuerpo interior y protege todo aquellos que sea maleficio dirigido a nuestro ser, protege y ampara nuestra vida".

Emblemas o herramientas de Iyami y como y quien la tiene que recibir.

Los emblemas o herramientas de esta Orisha-bruja, según viejas Iyalochas hija de Oduduwa en el central San Roque, son de plata o plateadas, y la razón es que ella lleva algunas de sus herramientas de plata por que ella misma fue en el pasado Yembo en su parte oscura, ya que la parte positiva de Yembo es Yemayá en sus inicios. Claro que esto tiene su lógica pues, bien sabemos que en el Olodu Okana Meji, es donde nace la metamorfosis de Oduduwa a Yembo y de Yembo a Yemayá.

Anteriormente, se expone que a esta Divinidad se la confundía mucho con Yemayá, pues el Odun Obara-Irosun (6-4), es el Odun donde nacen y se formaron todas las sociedades, ordenes religiosas y el Oddunde todos los secretos, nos dice:

"Dice que fue por Yembo (Yemaya en una etapa o faceta mas humana y mas cercana al los hombres), la que con su nacimiento se conocen los secretos y del ocultismo en la tierra.

También es en este mismo Odun donde nace o se conocen y se rinden los cultos en la tierra por primera ves. Siendo esto hablado y verificado por este Odun, entonces la lógica nos indica que fue Yemaya la emprendedora de lo se conoce en Nigeria como la sociedad de Guede (sociedades de brujas).

Este Odun Dice: Para cualquier persona que auto proclame sabio, rey, o máximo sacerdote de esta filosofía, tiene primero que pasar y recibir por todos los ritos, ceremoniales de recibimiento de estos Orishas o de un Orisha. Es decir, que no se puede uno mismo reclamar o fabricar algo que no se tiene.

Iyami Oshoronga. Herramientas:

1 Tinaja de barro la cual debe de tener la boca ancha. Esta tinaja debe de ser pintada en blanco, rojo y negro, tiene su forma de ser pintada, ya que la tinaja es la representación del estómago de Changó. El color negro es el símbolo de sus

pájaros y de Echuy el blanco es la representación contraria a la oscuridad, el equilibrio. Las formas de pintarla no es en Ozun, sino en líneas verticales. 9 líneas totales 3 de cada color intercalados y uno en ozunen el fondo.

1 Echu formado en un caracol, el cual tiene que estar preparado antes de comenzar con el ceremonial del lavatorio o nacimiento de ella. Este Echu vive dentro de ella igualmente.

Un tarro de carnero (Agutan) o de buey el cual va cargado y luego forrados con cuentas de color blanco rojo y negro, también vive dentro de ella, representa el Pacto de Changó con ella.

Una piedra de Arrecife la cual tiene que ser redonda y pulida como si fuera una pelota de jugar. Representa a la trascendencia de Eggún Orisha de esta Deidad.

1 Otá china pelona grande negra o 9 medianitas.

Dos manos de caracoles de (16) caracoles cada uno. Una se cose y la otra va suelta.

Un cetro(fabricado con un palo de Ceiba o Caña brava), el cual tiene que ser del tamaño de la

persona que lo recibe y se forra con cuentas negras, rojas y blancas. Actúa como Ozunde la persona. Esto está en deshuso, ya que es solo para aquellos que están en el Culto se Iyami Oshoronga.

6 Eyo Serpientes de plata, un esqueleto de plata (como el que lleva Oduduwa), un pauye de plata (igual al que lleva Obatala), una careta de bronce o cobre, dos flechas de Ochosi de plata o hierro, una media luna de plata (de la cual tienen que salir 6 estrellas), Lleva una escoba de palmiche (escobillón de la palma real), esta se le forra el mango con cuentas blancas, rojas y negras).

Lleva un Osainel cual se puede confeccionar a la hora de recibirla o después con el tiempo se hace. Se prepara a base de pájaros de todo tipo.

todoesto vive dentro de una canasta de mimbre, ya que ella vive en el aire y esta canasta siempre ha de esta traspasado por el aire. Además sería ideal que viviera colgada del techo en un patio.

Quienes la tienen que recibir, todos aquellos que tengan en Elewua o su ángel guardián Okana Meji, Obara Meji, Obara-Ofun, Eyila Meji. Si se es hijo de Chango la pueden recibir aunque no tengan estos Odun, también lo mismo si se es hijo de Elegbara.

Por lo oddun de Osá Meji, ella habla, pero no baja a la tierra, Es en Okana Meji cuando baja a la tierra escondida en la barriga de Changó, cuando este baja a Ilé Aiyé. Osá Meji solo fue quien representó a esta Deidad en la tierra, ya que ningún Oddun quiso ser el representante de su maldad, solo Osá Meji a través del pacto que hizo, fue que se responsabilizó de su presencia en la Tierra.

Es con ella con la que de verdad se hacen los maleficios y hechizos de los corazones. Siendo ella la deidad que vivió y gobierna el cuerpo interno del hombre (órganos principales), ella conoce el corazón del ser humano mejor que nadie. Cuando se quiere conquistar a un hombre/mujer por parte de una mujer/hombre se utiliza el corazón de su animal Addó, el osaddié, y con esto es que se prepara el hechizo. O bien segú ella determine y el animal que escoja.

También es obligación y beneficioso, cuando se hacen grandes ceremoniales de santo (cualquier santo), sacar las ubres de una de las chivas y se le cocinan con mucha manteca de corojo y cebolla morada y luego se le ponen arriba de ella por unas horas y cuando den las 12 de la noche se le manda al monte en una jícara. También se lo pone en

medio de la jícara, una pluma de Loro africano. Esto se hace para cumplimentar con ella y obtener sus beneficios.

Particularidades de Iyami Oshoronga:

1°. Iyami Oshoronga se tiene que lavar cada tres meses.

Para lavarla se prepara lo siguiente: mezclar media botella de vino tinto con seis yemas de huevo de gallina (diluidos-batidos en el vino). Agregarle manteca de corojo, y lavarla bien con esta mezcla sin secarla.

Después, untarla (piedra, herramientas y todo) con corojo y aceite de almendras.

El día que se lava, se le ponen seis velas rojas durante todo el día.

2°. A Iyami Oshoronga se le ponen todo tipo de adimuses, pero a diferencia de otros Orichas, a ella se le ponen a las doce de la noche, y se pide para la destrucción de la gente a quién se le hace

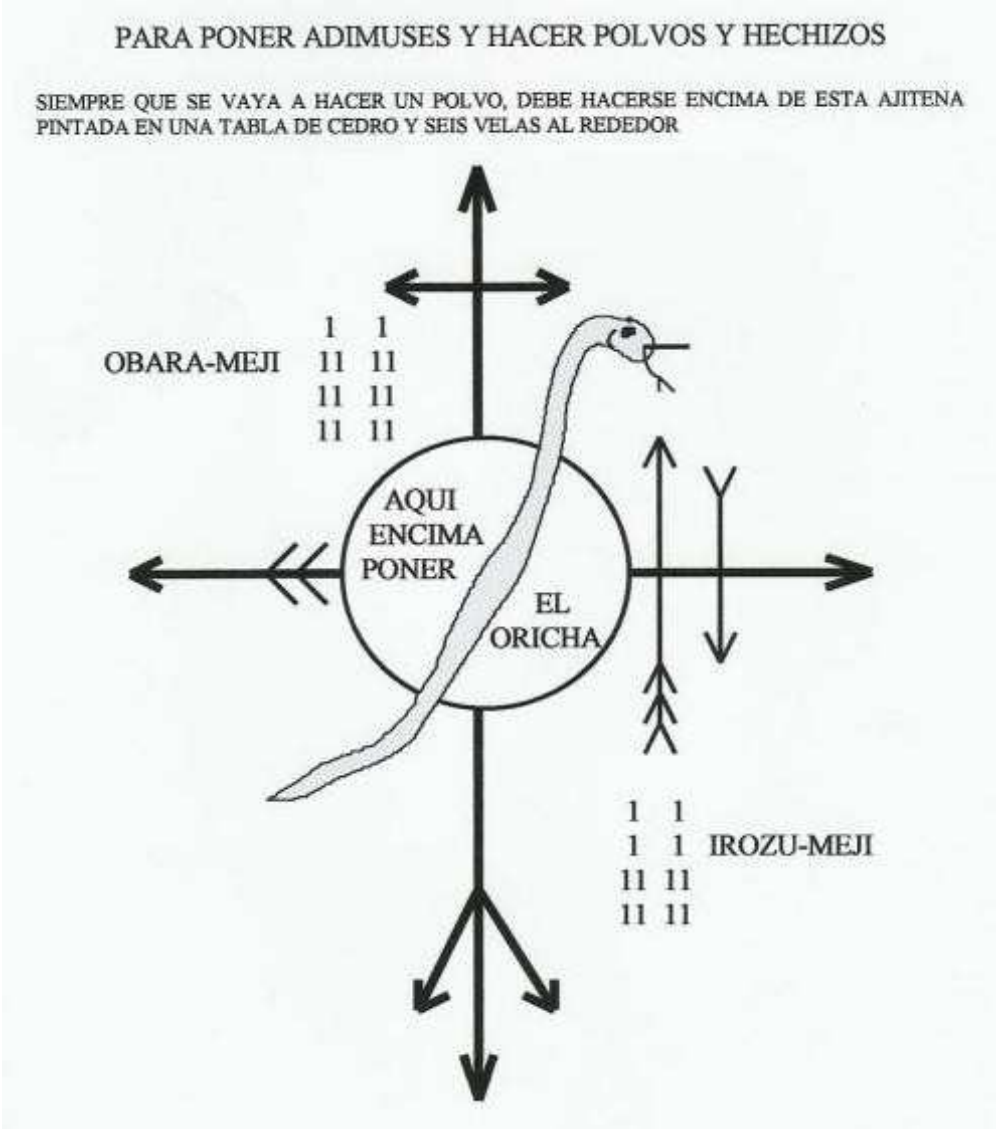
el adimú. O bien a las 12 del día para opolopo iré.

Cuando se le ponen adimuses, estos siempre se ponen encima de una de las firmas de rigor (no es obligatorio) pertenecientes a ella, y se le prenden itaná pupuá mefa o mesan al rededor de su secreto.

Ajitena 1ª de Iyamio Oshoronga.

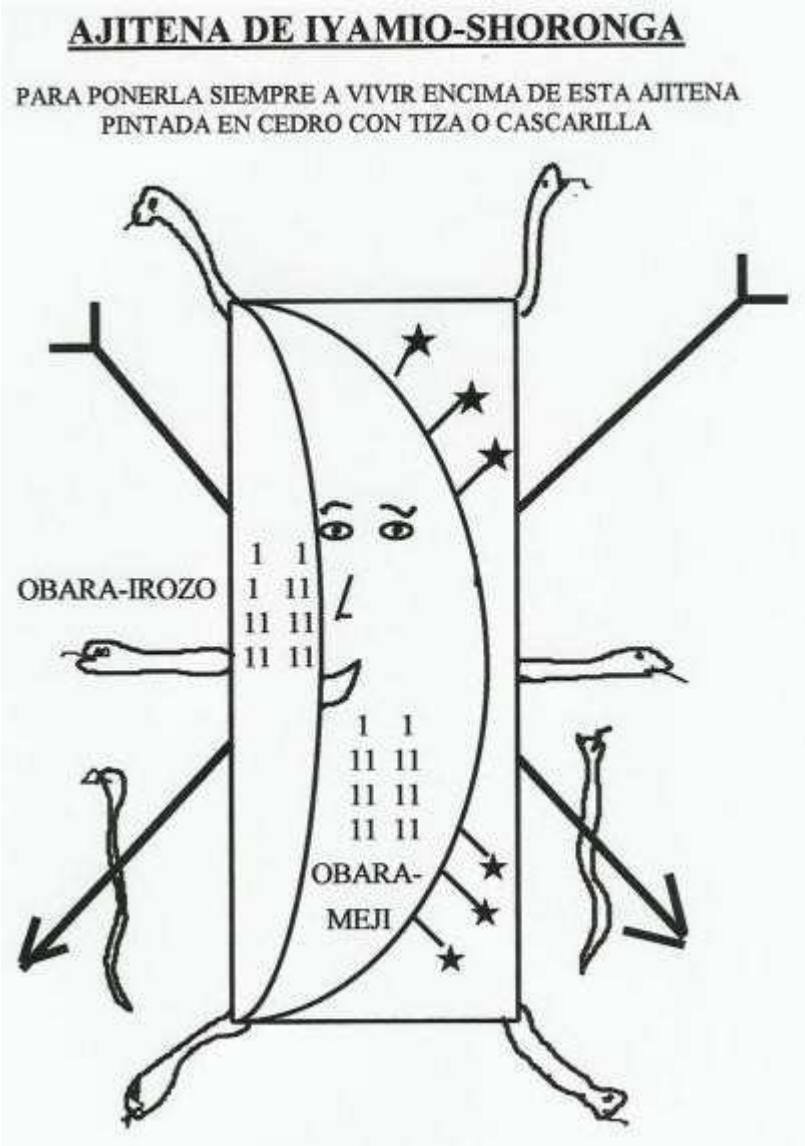
Para poner adimuses y hacer polvos y hechizos (siempre que se vaya a hacer un polvo, debe

hacerse encima de esta ajitena pintada en una tabla de cedro y seis velas al rededor).

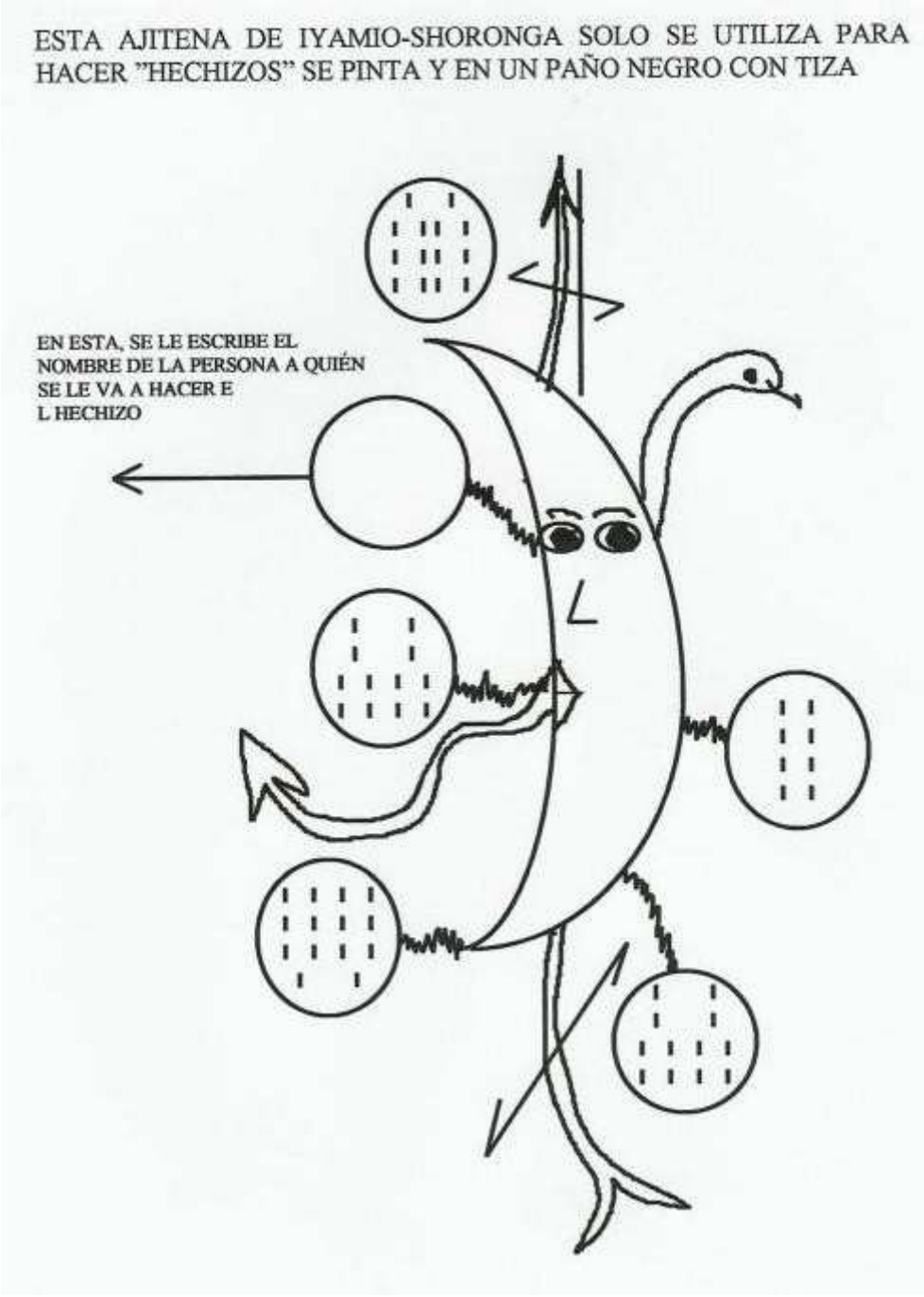
Ajitena 2ª de Iyami Oshoronga.

(para ponerla siempre a vivir encima de esta ajitena pintada en cedro con tiza o cascarilla).

AJITENA DE IYAMIO-SHORONGA
PARA PONERLA SIEMPRE A VIVIR ENCIMA DE ESTA AJITENA
PINTADA EN CEDRO CON TIZA O CASCARILLA
OBARA-IROZO
1 1
1 11
11 11
11 11
1 1
11 11
11 11
11 11
OBARA-
MEJI

Ajitena 3ª de Iyami Oshoronga.

Solo se utiliza para hacer ”hechizos” se pinta y en un paño negro con tiza

ESTA AJITENA DE IYAMIO-SHORONGA SOLO SE UTILIZA PARA HACER "HECHIZOS" SE PINTA Y EN UN PAÑO NEGRO CON TIZA
EN ESTA, SE LE ESCRIBE EL NOMBRE DE LA PERSONA A QUIÉN SE LE VA A HACER E L HECHIZO