Olókún:

Dueño de los ríos y de los mares

Traducido al español por:
Okan Lashe

Me gustaría dar las gracias a mi familia, amigos y maestros:

Olorun, Orisa, mamá y papá, Miros y masones, Valerie, Adeyemi, Ayodele, Amina, Adeyinka, Rowland Abiodun, Emilio Barreta, Paula Ben-Amos, Daniel Dawson, Eugenio Lámar Delgado, Henry John Drewal, Margaret Thompson Drewal, Juan Garda Fernández, Lázaro Galarraga, Phyllis Galembo, José Manuel Ginart, Jefe Nosakhare Isekhure, Quintín Lecon Lombillo, Víctor Manfredi, Rodolfo Martín, J. Lorand Matory, Osear Francisco Morejón, Oyin Ogunba, Cristóbal Oliana, Eduardo Pastoriza, Lázaro Ros, Norma Rosen, Esteban Domingo Vega, Oswaldo Cárdena Villamil.

►

Agradecimientos

Me gustaría dar las gracias a mis familiares, amigos y maestros /

Olorun, Orisa, mamá y papá, Miros y masones, Valerie, Adeyemi, Ayodele, Amina, Adeyinka, Rowland Abiodun, Emilio Barreta, Paula Ben-Amos, Daniel Dawson, Eugenio Lámar Delgado, Henry John Drewal, Margaret Thompson Drewal, Juan García Fernández, Lázaro Galarraga, Phyllis Galembo, José Manuel Ginart, Jefe Nosakhare Isekhure, Quintín Lecon Lombillo, Víctor Manfred !, Rodolfo Martín, J. Lorand Matory, Osear Francisco Morejón, Oyin Ogunba, Cristóbal Oliana, Eduardo Pastoriza, Lázaro Ros, Norma Rosen , Esteban Domingo Vega, Oswaldo Cárdena Villamil.

Prefacio

Un devoto ¿risa, asesorado través adivinación para recibir el Orisa preguntó Olókun, "¿Qué es Olókun y por qué lo necesito?"

Para ayer, hoy y mañana Olókun sybolizes la justificación de la esperanza. Cada cultura tiene una de tales signaturas. Millones de Yoruba y Bini sobrevivieron a la muerte, el horror del paso medio y miraron a Olokun y Yemoja como símbolos tangibles de la liberación y el renacimiento. Sólo el hecho de que sobrevivimos nacer y viven día a día en la vejez es un milagro. Olokun ayuda a producir el milagro de nuestra venida a este mundo, prosperando mientras que aquí, y los medios de nuestro regreso a nuestro hogar espiritual.

Para los afroamericanos esto es muy importante. Usted no puede saber lo que pasará mañana por lo que se decida ya sea en vivo o morir; convertido, seres maduros, responsables adultos humanos o permanecer dependientes, quejándose de los niños; mejorar el mismo y el mundo o desperdiciar el precioso don de la vida. No hay garantías. No importa lo brillante del día, gran parte de su viaje por la vida se hace en la oscuridad. Hay que empujar con garantías de que mañana o dentro de diez mil mañanas no habrá indigentes, enfermos, injustamente odiado, exiliados, o prematuramente muerto.

Olókun de Trabajo ofrece la oportunidad de participar de la mental, emocional y espiritualmente proactiva terapéutica mágico / iluminación que está presente cuando nos abrazamos y tratamos de ver realmente las posibilidades redentoras de un nuevo comienzo, un nuevo día, una nueva vida.

Nuestro miedo a la oscuridad

Nos obliga a adorar al propietario de la oscuridad.

Nuestro terror de la muerte y la decrepitud nos obliga a adorar al dueño de la fuerza.

Nuestro temor de los dolores del hambre

Nos empuja a adorar al propietario de plenitud.

Nuestra ansiedad por la dispersión y la pérdida de las cosas que hemos trabajado para adquirir nos aconseja para adorar al dueño de cuerdas.

Nuestro amor por los niños

Nos lleva a adorar al proveedor de los niños.

Nuestro deseo de riqueza y estatus

Nos engatusa a adorar

el propietario de los granos preciosos de título.

Nuestra esperanza de inmortalidad Exige que adoramos El propietario de los ríos y los mares eternos /

Olookun. ' Propietario de los ríos y los mares

Yo

Copyright © 1996 por John Mason Todos los derechos reservados Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida sin el permiso escrito del autor. Publicado por: Yoruba Teológico Archministry 488 Putnam Avenue

Brooklyn, NY 11221 Impreso en los Estados Unidos de América Primera edición 1996 de la Biblioteca del Congreso Catálogo No.96-060309 ISBN 1-881244-05-9 Indice

Agradecimientos Hola

Iv Prólogo

Comience con Palabras 2

Compañeros Olokun s 3

Nacimiento del Mundo de los Espíritus 5

Culto Olókun Empieza 9

Comunitaria Culto Olokun Pública 11

La conexión Yoruba en Benin 13

Olokun en Cuba 16

Regla 18

Enmascaramiento Antecedentes cubanos 21

Matanzas 26

Olókun s Drums 29

Olókun s Family and Friends 34

han Olókun 37

Hojas Olokun s 43

Piedras y Ollas 46

Olókun s muñequitas 49

La Sirenita 53

Yemoja Sí, - Mami Wata No

56

Olokun s Herramientas 57

Llamando al Rey 59

Alimentar el Rey 60

Olokun Canciones 63

Arte Olókun s en los Estados Unidos 69

Conclusión 72

Notas finales 74

Foto leyendas 95

Referencias 108

Índice 111 Agradecimientos

Yo me gustaría dar las gracias a mi familia, amigos y maestros:

Olorun, Orisa ,, mamá y papá, Miros y masones, Valerie, Adeyemi, Ayodele, Amina, Adeyinka, Rowland Abiodun, Emilio Barrete, Paula Ben-Amos, Daniel Dawson, Eugenio Lámar Delgado, Henry John Drewal, Margaret Thompson Drewal, Juan García Fernández, Lázaro Galarraga, Phyllis Galembo, José Manuel Ginart, Jefe Nosakhare Isekhure, Quintín Lecon Lombillo, Víctor Manfredi, Rodolfo Martín, J. Lorand Matory, Osear Francisco Morejón, Oyin Ogunba, Cristóbal Oliana, Eduardo Pastoriza, Lázaro Ros, Norma Rosen , Esteban Domingo Vega, Oswaldo Cárdena Villamil.

Prefacio

Un devoto Orisa, asesorado través adivinación para recibir el Orisa preguntó Olókun, "¿Qué es Olókun y por qué lo necesito?"

Para ayer, hoy y mañana Olókun sybolizes la Justificación de la esperanza. Cada cultura tiene una de tales signaturas. Millones de Yoruba y Bini sobrevivieron a la muerte, el horror del paso medio y miraron a Olókun y Yemoja como símbolos tangibles de la liberación y el renacimiento. Sólo el hecho de que sobrevivimos nacer y viven día a día en la vejez es un milagro. Olókun ayuda a producir el milagro de nuestra venida a este mundo, prosperando mientras que aquí, y los medios de nuestro regreso a nuestro hogar espiritual.

Para los afroamericanos esto es muy importante. Usted no puede saber lo que pasará mañana por lo que se decida ya sea en vivo o morir ", convertido, seres maduros, responsables adultos humanos o permanecer dependientes, quejándose de los niños, 1 mejorarte a ti mismo y el mundo o despilfarrar el precioso don de la vida.No hay garantías. No importa lo brillante del día, gran parte de su viaje por la vida se hace en la oscuridad. Hay que empujar con garantías de que mañana o dentro de diez mil mañanas no habrá indigentes, enfermos, injustamente odiado, exiliados, o prematuramente muerto.

Olókun de Trabajo ofrece la oportunidad de participar de la mental, emocional y espiritualmente proactiva terapéutica mágico / iluminación que está presente cuando nos abrazamos y tratamos de ver realmente las posibilidades redentoras de un nuevo comienzo, un nuevo día, una nueva vida.

Nuestro miedo a la oscuridad

Nos obliga a adorar al propietario de la oscuridad.

Nuestro terror de la muerte y la decrepitud nos obliga a adorar al dueño de la fuerza.

Nuestro temor de los dolores del hambre

Nos empuja a adorar al propietario de plenitud.

Nuestra ansiedad por la dispersión y la pérdida de las cosas que hemos trabajado para adquirir nos aconseja para adorar al dueño de cuerdas.

Nuestro amor por los niños

Nos lleva a adorar al proveedor de los niños.

Nuestro deseo de riqueza y estatus

Nos engatusa a adorar

el propietario de los granos preciosos de título.

Nuestra esperanza de inmortalidad Exige que adoramos El propietario de los ríos y los mares eternos /

Olóókun.- propietario de los ríos y mares Comience con Palabras

Para Edo (o 'Bini') y Yoruba 2 personas de la región de la Selva del suroeste de Nigeria (Fig. 1), el Orisa Olokun es de Dios seleccionada y sancionado "dueño de los mares '(Olokun / olóókun) 3. Es un ampliamente hecho aceptado que la adoración Olókun difusa del Bini a los yoruba.Los habitantes de estos dos grupos nacionales hablan lenguas emparentadas Desde los grupos de lenguas Kwa y Benue-Congo, y ambos parecen a las antiguas casas, ancestrales en el Sudán, Nupe, y Ile-LFE (fig.2).

La palabra Bini Por el mar es Okun. La divinidad que es "dueño de la mar" es Olokun. Este es también el nombre del río Etlv'ope que representa Olokun, y se dice que es la fuente de todos los cuerpos de agua en el mundo.El Bini ^ También afirman que todos los demás ríos del mundo desembocan en el río etíope. Como propietario de los ríos y los mares, Olokun controla el reino que los espíritus humanos deben cruzar para nacer o para salir en su camino hacia el mundo de los espíritus después de la muerte. En este sentido, Olokun se representa como una caja grande (Okun), decorado con espejos y tela blanca, que se utiliza en los ritos mortuorios simbólicamente para contener la riqueza y el estatus de la persona fallecida.

Entre los yoruba, los términos para la fuerza (Okun) y la oscuridad (ookún) ayuda naturaleza- -unfathomable para definir cualidades de Olókun y su morada, el mar (Okun). Como propietario de los mares y los ríos, Olókun reclama a la toda la riqueza de cuentas hechas de conchas (akun) 4 y las hechas de piedras (Okun).La propiedad de Olókun dE la despensa inagotable, fértil y prolífica que es el mar; convence a sus devotos (especialmente mujeres) que él es "el dueño de la plenitud" (oníkíkún). Las mujeres que quieren los niños ven a él como "el dueño de la hinchazón vientres" (oníTkün ikun). Devotos femeninos de Olokun, oren para que sus vientres / vientres serán saciados (kun) con los niños sagrados y privilegiados (OMA) de su Señor.

Ile-LFE, antigua ciudad y el lugar de nacimiento del pueblo Yoruba, es uno de los pocos lugares en tierra Yoruba donde se mantiene el culto de Olokun. En Ife, Olokun se considera femenino, 'aunque se considera masculina por otros grupos Yoruba y el Bini 5.Hay dos cuerpos de agua en la ciudad que se dice que pertenecen a Olókun: uno se llama Osara / osa (laguna) y el otro Okun (mar). Se dice que son, respectivamente, las fuentes originales Para lagunas y océanos del mundo.

Olóókun; Compañeros del propietario de los ríos y mares Olokun

Olókun y los poderes invisibles de agua, tierra, fuego y viento que se asocian con él comprender uno del fenómeno religioso, filosófico y cultural más importante para ser llevados a las Américas por Bini y Yoruba cautivos barridos en la trata de esclavos transatlántica . Estas fusiones internacionales, culturales, que han estado ocurriendo durante varios miles de años en "África occidental, siguen con intensidad aumentada en lugares como Brasil, Haití, Trinidad, Cuba y Estados Unidos.

En Cuba, el sitio central de nuestro estudio Olokun, este fenómeno era encontrar un nuevo ambiente y nueva nomenclatura en el cual crecer y volver a significar en sí. La Fon de Ágbome, también llevado a Cuba como esclavos, sumado al fenómeno de Olokun. Trajeron e incorporados conocimiento de Agbe, dueño divina del mar, cuyo nombre ahora se escribe-Agwé-A la luz de su estadía en Haití antes de su llegada a Cuba. Bini realeza rituales que conmemoran antiguos ancestros y importante, fundamental

acontecimientos del pasado lejano se celebran en honor a Ododuo y Oro. En Cuba, los elementos de estos realeza rituales combinados con sus homólogos de Yoruba. Ododuo es el mismo Odudua quien se le atribuye ser el primer rey de lle-Ife y "padre" del pueblo Yoruba. El Bini y Yoruba ver Oro / Oro como la voz de los antepasados plasmados en el zumbador. Ésango, la divinidad Bini, es Sango rey deificado de Oyo, cuyo culto llegó a Benin en los últimos siglos. Ogun, dios de la caza y la fragua del herrero, ha sido adorado en ambas naciones desde tiempos antiguos. La divinidad Bini Osun, deidad del poder medicinal de las hojas y plantas, al llegar a Cuba, se fusiona con y está subsumida por la deidad yoruba Osanyin 6.El sistema de la antigua sabiduría conocido como Ifá y Orunmila, Yoruba deidad de la adivinación, existía en el reino Edó junto su equivalente Bini, Iha.Óminlgbpn (adivinación adivinación cadena) 7.Estos hechos, como veremos, añaden fuerza a la asociación, en Cuba, de Olókun y Ifá. ESU, Yoruba deidad encargada de custodiar Ase (autoridad, el poder y la fuerza de la vida dentro de todas las criaturas), es la misma que la deidad Bini ESU, la mano derecha, más grande subordinado y _ compañero constante de Dios. ESU y Ésangó se han relacionado en la cultura Bini y reemplazar conjuntamente el Bini deidad Ógíúwú, ("rey de la muerte"), que es la Muerte personificada.Ógíúwú controla el trueno, que es su voz, y al igual que Ésangó / Sango lanza thundercelts piedra del cielo.

Olóókun: Propietario de los ríos y los mares

El Bini y Yoruba ver el mundo tal como existe en dos esferas todavía ligados e interdependientes distintas.

La palabra Bini Agbon y la palabra yoruba Alye describen el mundo visible, físico en el que la humanidad negocia el negocio de la vida. Ellos llaman respectivamente el mundo espiritual de las divinidades, ancestros y otras fuerzas-Érinmwin / Orun invisibles. Cada humano también se ve como un ser compuesto de dos mitades. Una parte es la media de estar, y el otro es EHI / orí 8, que es el destino prenatal de una persona en un sentido, y, en otro sentido, contraparte espiritual de la persona, guía y mentor que reside en el mundo de los espíritus.Ambas mitades se reúnen en la muerte del individuo, dan una explicación de su vida y esperan la próxima reencarnación. El nombre Bini para Dios, el archi-divinidad, es Ósanóbüa o Osa. Esto se correlaciona con el término yoruba OSA / Orisa que es el nombre de la archi-divinidad, pbatalá, y se atribuye a las divinidades en general. Cada uno de los archi-divinidades es conocido como el "padre" de las otras divinidades y utiliza tela blanca como signo de su / su gran edad, autoridad majestuosa y carácter prístino. "Ósagbáyé (Dios ocupa el mundo), el nombre de los santuarios del hogar Bini dedicadas a Osa, podría aplicarse la misma facilidad a Obatala como el creador que" contenía "y" envuelto "cada mosaico viviente, ya que fue modelada en sus / sus manos.

El mencionado brevemente y examinó el equipaje de la correspondencia lingüística, ideológica y espiritual traída a Cuba por el Bini y Yoruba nos da una pequeña muestra de la amplia gama de medios culturales transportados por ellos. Vamos a desbloquear, abrir y hacer un inventario detallado de su cofre del tesoro Olokun lleno de historia, la filosofía, la medicina, las actuaciones enmascarados, la música, la danza y sagrado multi-medios de comunicación, el arte sagrado.

Olóókun: Dueño de ríos y mares del nacimiento del mundo de los espíritus

El Bini creer que Ósánóbüa, el archi-divinidad y anume, su esposa tienen tres hijos, llamados (por orden de nacimiento): Óbiémwen, Olokun, y Ógiüwu.Costumbres Bini estableciendo "la antigüedad masculino" sobre las mujeres promueven Olokun a una posición de autoridad sobre su hermana mayor, Obiemwen. Como el hijo mayor, que es el derecho de Olokun para gobernar y para heredar todos los bienes de su padre. Un día Osanobua envió a sus tres hijos, habilitadas con su autoridad, para crear el mundo. En esa época el mundo era una interminable extensión de agua rota por un árbol íkhínmwTn solitario (Newboldia Laevis-Bignoniaceae 9) en cuyas ramas superior vivido pwpnwpn, el proyecto de ley cuerno de doble casco (Ceratogymna atraía 10). A medida que el trío de deidades establece en su barco el cálao gritó para que tomen a lo largo de una concha de caracol. Cuando llegaron al centro del mundo acuático, Obiemwen entregó la concha de caracol y un flujo interminable de arena porned cabo. Después de la tierra había caminado con cuidado sobre el camaleón y se encontró lo suficientemente firme como para mantener la vida, Ósánóbüa divide el mundo entre sus hijos. Óbiémwen se le dio el control sobre el parto y la agricultura. Ella se llama: "una esposa de la tierra", "madre de todos los seres humanos y todos los seres vivos". Su título, UHE-né-IRO, ("Vulva-apertura del camino ancho") alaba su protección del embarazo y el parto.

Debido a su asociación con la comida y la fertilidad, la gente también apelan a ella en tiempos de hambruna y la peste. Olokun recibió el poder de otorgar la riqueza y Ógíüwú se convirtió en el distribuidor de la muerte 11.Osanobua entonces envió Olokun al mundo para convertirse en Oba / rey del mar. Al llegar al mar Olokun se reunió itnene / imadese, reina del mar, que se llama "ORA" 12.Ella era tan hermosa que Olokun se enamoró y se casó con ella. Aunque Olokun tiene muchas esposas, Ora es su favorito 13.Tan importante es su posición de que cualquier cosa solicitada de Olokun debe pedir en el nombre y por el bien del ORA 14.

Las historias de la creación Yoruba se parecen mucho a la versión de Bini. En una narración, Olodumare (Dios Todopoderoso) envió a su primer diputado, Orisa-NLA (el gran Orisa), para crear el mundo. Otra versión atribuye Oduduwa a completar la tarea después de Obatalá perdió su primacía debido a la embriaguez. Los cuentos hablan de cualquiera de una concha de caracol o un paquete de hojas llenas de tierra que fue tomada a extenderse sobre las aguas. Una gallina de cinco dedos y la paloma 15 reemplazaron el cálao, mientras que el camaleón caminar cuidadosamente 16 aparece en todos los cuentos. 17

Leyendas yorubá decirnos que Obatalá y su esposa Odua 18 tuvieron dos hijos, Yemoja y Aganju 19, que

casado y tenía un hijo que se llamaba Orunga / Orungan (cielo Lofty).Orungan violó a su madre. En huyendo de sus mayores avances, ella cayó al suelo y su cuerpo comenzó a hincharse. Dos corrientes de agua brotó de la Yemoja Olóókun: Dueño de los ríos y los mares

senos y su vientre se abrieron de golpe. De su seno han nacido los Orisa Following: Dada ,, Spnpgnna, ¡Pango, Ógurt, Olokun, Oloosa, Qya, Qsun, Oba, Orisa Oko, Ósópsi, Ó / ce, AJE Saluga, Orun y Ósúpá. Esta leyenda atribuye Yemoja, hija de Odua, con ser la fuente directa de la madre: los reyes de Oyó, Ife y Benin; deidades que rigen las tierras, montañas, mares, ríos y lagunas; cazadores; agricultura; la riqueza; el sol y la luna.

Otra versión de esta leyenda retrata Yemoja como la esposa de Oranmiyan, Padre tanto de la primera Oba de Benin y la Primera Alafin de Oyó.En esta interpretación es la madre de Dada, Sonponná y Sango.

El cuento de procedimiento se le dice en Cuba como uno de los itan (historia) Desde el odú IFA-Irosun Meji.En esta versión, Obatalá es el padre; Ogun reemplaza Orungan como el violador y Yemoja es subsumido por Yemowo (carretera femenina de pbatala), que se describe como el uso de prendas de tela azul y blanco (los colores asociados con Yemoja).De los niños producidos por la violación única Sango y Dadá se mencionan en este sentido, a pesar de Oya, Osanyin y Orunmila también aparecen en la historia.

Para nuestro estudio los hechos siguientes son notables y se examinarán en detalle a medida que avanzamos a lo largo: Yemoja se dice que es la madre de Olokun; Sango se convierte Olokun s hermano, - pbatala y Odua. son los abuelos de Olokun; ya sea Aganju o Oranmiyan se le atribuye ser el padre de Olókun; la Meji lrosün-IFA ODU está muy fuertemente asociado con Olókun, Sango, Dada, Ibeji, Odua, Orunmila, y Yernowó.

Estos cuentos creación proporcionan una lente cosmológico Para la presentación, en más nítidas Focus, hechos histórico-político que se han desdibujado por el paso de grandes períodos de tiempo, cambiando fortunas políticas y migraciones masivas.

Debemos tener en cuenta que a pesar de Óbíemwen creó el mundo a su hermano Olokun se le dio dominio sobre ella. La derrota de Orisa-NLA por Oduduwa lo empujó hacia la posición "Mujer" secundaria. Yoruba / Lukumi 21 cautivos tomados a Cuba, en la reconstrucción de su cultura, colocan Orisa-nla / Osa-nla en las filas de los caminos Mujer / avatares de pbatálá.Osa-NLA se da animales femeninos cuando se hacen sacrificios para ella. En Cuba, es interesante observar que Olokun, cuando se considera masculino, es un reto pbatala Por regla del mundo, y si se considera femenino se dice que es la esposa de Oduduwa, otro retador de la soberanía de Obatalá. Varios odu IFA contiene itan (historias) que hablan del conflicto entre Olokun y pbatala.La historia siguiente es encontrado en el odu IFA-Owonrin Ose:

Olóókun: Propietario de los ríos y los mares

IFA 22, íre Ayé, MBP (ventaja Lucky, la bondad del mundo, está llegando)

Olodumare había dado cada uno de los Orisa su propia ase en particular (el poder / autoridad). Antes de retirarse del mundo, dejó su adjunto, Obatalá, para gobernar el mundo y gobernar los asuntos de los hombres y las

divinidades. ESU Elegba y Orunmlla le ayudaron en esta tarea. Todo el Orisa se mostraron satisfechos con excepción Para Olókun quien se quejó de que él debe gobernar el mundo desde que la tierra era de tres cuartas partes de agua y tierra, pero un cuarto. Porque él también sentía que era más rico y más poderoso que Obatalá fue; Olokun desafió Obatalá a un concurso para ver quién era el más poderoso y therfore mejor adaptado a gobernar el mundo. En la mañana del día del concurso Obatalá envió a su Adele (diputado), Agemo 23 (el camaleón), en busca de Olokun.Cuando Olokun salió de su casa, se sorprendió al ver que Agemo llevaba la misma ropa exacta que llevaba. Olokun rápidamente volvió a su casa y se transforma en un equipo aún más fina sólo para ser consternado al entrar afuera para ver Agemo exactamente en el mismo equipo. Siete veces Olokun transformaron en equipos cada vez más maravillosas y espectaculares. Cada vez que se encontró con Agemo vestido con la cosa idéntica. Totalmente frustrado por Agemo, Olókun concedió la gobernación del mundo a Obatalá. Él razonó que si el diputado era lo suficientemente potente como para enfrentarlo a cada paso, "¿qué posibilidades habría de tener contra el capitán del diputado.

La historia anterior es contada por el Bini quien sustituye Ósanóbua Para Obatalá.

Otra itan, asociado con la ODU-Ifá Irosun Ogundá, nos dice:

Llegó un momento en Olókun, dueño del mar, vio que los hijos de Obatalá fueron invadiendo y robando a la mar. Olókun quejó a Olodumare y señaló que sus hijos no invadan los terrenos propiedad de Obatalá. Olókun sugirió además un interruptor; que se le diera la tierra para gobernar y Obatalá se le dará el mar. Obatalá se opuso fuertemente a la sugerencia de cambiar reinos porque sus hijos no podían vivir en el mar. Olodumare rechazó la petición Olokun s para cambiar reinos, pero hizo el decreto que desde ese día en adelante Olóókun: Propietario de los ríos y los mares

los hijos de Obatalá tendrían que ofrecer ebp (sacrificio) para Olókun antes de que pudieran viajar o trabajar

en el mar. Olókun mira y se queja cuando los hijos de Obatalá ir a pescar, pero no pueden hacer nada si han ofrecido el ebo adecuada.

Babatunde Agiri señaló ".

"...En el caso de las migraciones de las bandas de conquistadores en tierra Yoruba en tiempos históricos, el método de legitlmization ha sido durante los últimos inmigrantes para reclamar la ascendencia directa de la primera y más antigua. Esto es muy evidente en el caso de la historia Oraányan. La migración Óraányan fue el último (por lo que la tradición ha descrito su líder epónimo como el hijo más joven de Oduduwa). También fue la más potente y que trató de someter a los reinos establecidos anteriormente. Una vez más testimonios orales han tratado de explicar este fenómeno • afirmando que Oraanyan heredó la tierra porque su padre, Oduduwa, había distribuido todos sus bienes a sus hermanos mayores y no había nada, pero esa herencia. Él utilizó su posición como el "dueño de la tierra" para

convertirse en el jefe supremo de sus mucho mayores (es decir, ya establecidos) hermanos que gobernó los otros reinos.

Aunque la magnitud de su impacto está siendo cuestionada, la conquista Óraányan parece haber tenido consecuencias de gran alcance sobre los acontecimientos políticos (y religiosos) en Oyó, Ife y Benin. Se estableció la dinastía real En Oyó. Es depuesto gobernante de Ife cuyo título era Olofin y nombró la primera Ooni para gobernar en su lugar. En Benin, su influencia se atestigua en los rituales de coronación de los reyes ".24

En Cuba, veremos que Olokun y Oduduwa se asocian íntimamente. Bien podemos suponer que los cuentos ODU mencionados están describiendo las intrigas en curso entre los reinos de Ife, Benin y Oyó que ganar primacía. Estos cuentos parecen mostrar cómo fueron conquistados culturas matrilineales anteriores (violadas), suprimidas, y cómo las culturas patrilineales impusieron su soberanía. Los príncipes o princesas (productos de la violación) reflejarían y transmitir las características del padre dominante.

Las fuerzas espirituales y las agendas políticas de estos personajes históricos divinos viajaron a Cuba y fueron efectivos en la conformación de la forma, el contenido y la voz no sólo de adoración Olókun pero la adoración de muchas otras deidades.

Olookun; Comienza la adoración del propietario de los Ríos y Mares Olokun

El Bini creen que en los albores del tiempo que se recuerde a un hombre llamado Omobé (nocivo / bribón / no-hacer-bien del niño 25) fue el responsable para el inicio del culto de Olokun.Izevbigie registró la siguiente historia contada a él por Qmoruyi Ogbemudia de la ciudad oriental de Benin Ebvoesi;

Antes Omobe vino a la tierra como un ser físico que él fue uno de los mejores luchadores en el cielo. En el momento de su nacimiento sus padres estaban fuertemente asesorados por un obiro (adivino) para evitar Omobé desde siempre escalando una palmera.Cuando él se había convertido en la edad adulta se convirtió en un luchador, en poco tiempo se convirtió en el mejor luchador en su ciudad. Viajando de ciudad en ciudad, pronto se convirtió en el mayor luchador del mundo. Un día,

En ausencia de sus padres, Omobé decidió subir una palmera sólo para ver lo que todo el alboroto. Desde lo alto de la palma que podía ver en erinmwin (el mundo espiritual). Vio que las deidades estaban reunidos para un combate de lucha libre. Inmediatamente se bajó del árbol y salió corriendo a erinmwin unirse En el partido. Una vez en el mundo de los espíritus luchó y derrotó a todos los rivales, ancestros, espíritus y deidades (incluso Ogun), hasta que llegó a Olokun. Omobe recurrió a todas sus habilidades de lucha, mientras que Olokun convocó a todos sus poderes espirituales, para evitar una derrota.Fue un partido agotador para ambos. De repente, Omobe lanzó Olokun que en vez de caer al suelo terminó en la cabeza de Omobé. Olokun resistió todos los intentos de ser desalojados de la cabeza Omobe s y se comprometió a permanecer allí como una señal evidente de su descontento con las acciones arrogantes e irrespetuosos de Omobe.

Con Olokun todavía en la cabeza, Omobé regresó al mundo de los vivos y consultó a un adivino.

Omobé aconsejaron apaciguado Olokun o morir. La única forma de apaciguar a Olokun fue a ofrecerle cuatro nueces de kola, un coco, y un gallo cada día durante siete días. En el séptimo día una cabra iba a ser sacrificado para ultimar los rituales. Durante el período de siete días Omobe fue a someterse a la purificación, y la iniciación en lo que iba a evolucionar para convertirse en el sacerdocio de Olokun. Cada día Omobe fue pintado, sobre todo en la cara y el cráneo, con orhue (tiza blanca).En el séptimo día de una Ogiohg (especialista espiritual) y un Ohen Osa (sacerdote de la archi-divinidad) realizaron los rituales necesarios para eliminar Olokun de la cabeza de Qmobé.Un (altar Olokun) Áruolokun fue construido y los siguientes elementos sagrados coloca en él: Akh (e) Olokun (cántaro de barro que simboliza Olokun), orhué (tiza blanca), adaXeben 26 (espadas de autoridad), y uwenrhiotán (glyphaea lateriflora) - magical, el personal que desee.Después de todos los apaciguamientos rituales se habían completado Omobé recuperó su salud y la compostura. Esto fue visto como un signo de aceptación Olokun s de los propiciaciones y su salida de

Olóokun: Propietario de los ríos y los mares del top de la cabeza de Qmobe.

Ogbemudia cita estos eventos como el inicio de la adoración universal de Olokun y los primeros ritos de iniciación

int sacerdocio de »Olokun. 27

Aunque los procedimientos rituales para iniciar sacerdotes Olokun no acompañar la adoración Olókun a Cuba muchos otros procedimientos relacionados religiosas y artefactos rituales y detalles hicieron. 'Lukumi Owo mérlndílógún (dieciséis, adivinación dinero cowry) adivinos recitan lo Siguiente debo (proverbios) cuando el odú LFA 28 -E] íogbé Irosun aparece: "Si tu cabeza no le vende, nadie puede comprar usted."•" Aquí se cumple la lucha entre dos inteligencias ".

Este tipo de advertencia se encuentra en un gran número de variaciones en todo el corpus de codificado sabiduría antigua conocida como ¡Fa. Omobé fue visto por el adivino que ser un niño precoz que no se mantendría fácilmente dentro de los límites sociales aceptables. El adivino vio que Qmobe, sin control, sería prematuro subir a la palmera sagrada, escalera entre la tierra y el mundo de los espíritus, cuyas las frondas se utilizan para designar espacio sagrado fuera de los límites potencialmente peligrosa y. Una vez que él (y tantos otros jóvenes talentosos) libre de su control de los padres, su celo juvenil, capacidad superior, y la falta de experiencia llevó a probar su habilidad contra los propietarios asentados de poder (la muerte, la enfermedad, la Sabiduría, el comportamiento ético, Medicina) . Esta acción temeraria incurre a menudo la ira en algún mortal de los mismos dueños del poder. Adivinos menudo revelan a un devoto diciendo su deidad o una deidad está luchando con ellos. Como subordinados debemos atender a los deseos de nuestros adelante, Orisa, EGUN (antepasados), y de los ancianos y mantenerse dentro de los límites del comportamiento aceptable o hacer que se pelea con nosotros. Este "Fighting" menudo toma la forma de no controlada, posesión trance aleatoria del devoto desobediente con su / su deidad. Muy a menudo, la iniciación en el sacerdocio de la deidad ofendida y la lucha se pide. El devoto testarudo tendrá la cabeza afeitada y pintado con efun refrigeración (tiza de cal) y otros medicamentos que se han mezclado en una pasta.Estas acciones rituales y la formación que les acompañan ayudarán al devoto a TE 29 (para ser doblada) a la voluntad de la deidad y por lo tanto

convertirse en una valiosa siervo comunidad.El santuario es el lugar sagrado donde el sacerdote y otros miembros de la comunidad pueden asistir a la voluntad de las divinidades y ser doblada a su servicio.

Olóokun: público comunitario Titular de ríos y mares culto Olokun

Edó tradición sostiene que en los primeros tiempos fueron gobernadas por los gobernantes que llevaban el título Ogiso (Sky King).Durante el período en que estos reyes gobernaron el reino de Edo era conocido como Igodomigodo.

Owodo fue el último de los Ogiso. Su reinado se caracterizó por Egharevba como "un largo curso de desgobierno, el fracaso y la ansiedad ..."30 Owodo fue engañado y engañado por su mujer senior de mal en desterrar a su único hijo y heredero al trono, el príncipe Ekaladeran, que era inocente.Prince Ekaladeran con su esposa, la madre y otros familiares cercanos andaba por el bosque durante algún tiempo antes de que él fundó la ciudad del río-puerto de Úghptón (o "Gwatto") 31, justo dentro de la barrera de manglar costero.La prosperidad de Ughoton especialmente en la década de 1500 se debió en gran parte a los comerciantes europeos que dejaron allí para obtener chiles, colmillos de marfil, y, finalmente, los esclavos a cambio de tela importada, cuentas de coral, caracoles, barras de latón, y eventualmente armas. La ciudad llegó a ser muy próspero y Ekaladeran atribuyó la prosperidad a Olokun hacer caso a sus súplicas por la salvación y la prosperidad. Ekaladeran ordenó que un templo se construirá donde Olokun sería adorado por todos en el pueblo. Izevbigie señala lo siguiente /

"El inicio de Olokun comunal culto público por el príncipe Ekaladeran marca el principio práctico de la relación entre Olokun y el Oba de Benin.(Olokun es el primer hijo de Osanobua y la OBA es el primer hijo de Olokun) Antes Ekaladeran, Olokun no era ni el foco de la adoración comunitaria ni se le reconoce individualmente a cualquier medida.Cuando la gente vio el éxito milagroso del Ekaladeran desterrado y su nueva capital encontrado, Ughoton, donde la Deidad era adorado en comunidad y en público, la popularidad de Olokun adquirió nueva dimensión. Todo el mundo estaba ansioso por compartir el milagro de éxito que se pensaba Olokun haber otorgado a Ekaladeran.

En realidad, Ekaladeran no inventó una nueva forma de religión, * pero él condujo lo que equivalía a una revolución religiosa. El resultado de esa revolución se ha hecho sentir a través de los siglos. Su primer efecto fue un renacimiento del culto Olokun todo el Benin Unido. 32 "

En la 14a. siglo (alrededor de 1334), Oba Ohen convirtió en el primer monarca reinante para fomentar oficialmente y plomo en el culto de Olokun. Sus acciones popularizaron Olokun y marcó el comienzo oficial de su culto en Benin. Se cree que OBA Ohen, después de

Olookun: Propietario de los ríos y los mares

gobernante Para unos veinte y cinco años sufría de parálisis de las piernas y que hizo un llamamiento a Olokun de una cura. Después de la muerte de la OBA la población tomó conciencia de su parálisis y se fortalecieron en su creencia acerca de la conexión entre Olokun y Oba Ohen. Las piernas paralizadas han llegado a ser representado por locha (maJapterurus e / ectricus) y pitones / boas, los mensajeros de Olokun.

Oba Ohen tuvo cuatro hijos. El reinado de su hijo mayor, Egbeka, era undistinquished. Orobiru, el segundo hijo de Ohen, sucedió en el trono, tuvo un reinado pacífico y próspero, y ganó el amor y la admiración de sus súbditos. Oba Ohen del tercer hijo y legítimo heredero, Ogun (el mismo nombre que la deidad de hierro) fue desterrado de la ciudad de Benin, junto con su hermano menor, Uwaifiokun. Después de matar a su hermano menor por intentar usurpar el trono, Ogun fue coronado como el Oba de Benin (alrededor de 1440 dC) y se llevó el título, Ewuare ("Es cool" o "El problema ha dejado") 33.Ewuare cambió el nombre del reino de Edo en honor de su amigo deificado que había ayudado a salvarlo cuando había sido cazado, por las fuerzas de la oposición, mientras que en el exilio.Ewuare, como Ekaladeran, habían adorado a Olokun como su última esperanza para la salvación durante sus muchos años como un fugitivo. Olokun se informa que han aparecido a Ewuare en Ughoton y le prometió hacer el mayor Oba que había gobernado jamás el reino; una promesa que guardaba. Después de convertirse en Oba, Ewuare tenía un santuario construido en el mismo lugar que Olokun se le había aparecido. Este se convirtió en el segundo templo en la ciudad. Con el fin de promover el culto de Olokun más ampliamente, Ewuare tenía otro templo erigido en Uhunmwun-Idunmwun, Benin City, sede del reino, notas izevbigie

"Fue Oba Ewuare que dio prominencia a la adoración de Olokun después de su padre Oba Ohen había popularizado y la convirtió en la cabeza y la cola 'de Bini religión Siguiendo el ejemplo de Oba Ohen y su hijo,

Oba Ewuare, todos los demás Oba que han gobernado desde entonces se han mantenido leales y fieles a la adoración de Olokun ".34

Olóokun ". Propietario de los ríos y mares La conexión Yoruba en Benin

El inicio de Olokun comunal culto público por el príncipe Ekaladeran y el comienzo de la relación entre el Oba de Benin y Olokun tuvieron lugar dentro del mismo período de cambio y los disturbios que vio la llegada de los invasores Yoruba 'a Benin City.

Notas Egharevba,

"Desde hace algunos años después de la expulsión de Owodo, el último Ogiso, hubo un interregno y los líderes siguientes de la gente, Evian y su hijo Ogiamwen, administrado el gobierno sucesivamente. ...Cuando Evian fue herido por la vejez nombró a su hijo mayor,

Ogiamwen, como su sucesor, pero el pueblo lo rechazó. Dijeron que él no era el Ogiso y no podían aceptar a su hijo como su sucesor ....

Si bien esto todavía estaba en disputa el pueblo indignado enviaron un embajador en el PNI

Odudua, el gran y sabio gobernante de Ife, pidiéndole que enviar a uno de sus hijos para ser su gobernante, para las cosas se estaban poniendo de mal en peor y la gente vio que no había necesidad de un gobernante capaz ".35

Oranmiyan, el hijo menor de Oduduwa, acompañado por Ogiefa, un médico, fue enviado a Benin 36 por Obalüfon, el hijo mayor de Oduduwa y sucesor.Ogiamwen y la Uzama nihinron (consejo de siete ancianos) 37, que representó a la aristocracia más viejo, se opusieron firmemente a la instalación de un rey extranjero y el intento de la nueva dinastía de concentrar el poder en sus propias manos.Pero, Óranmíyán astutamente dispuestas a casarse Erinmwinde, la hija de Ósanego, el noveno onógié (jefe de la aldea hereditaria) de la localidad de Ego, y tuvo un hijo con ella. Después de algunos años habían pasado renunció a su título y afirmó que retomo al IFE dejando a su hijo Eweka para ser el rey de Benín. Eweka fue dejado al cuidado de su abuelo materno, el Ónógié del Ego, Ogiefa y otros.

Eweka tuvo un largo reinado y fue sucedido sucesivamente por sus dos hijos, Uwakhuahen y Ehenmihen como Oba.

Con el paso del tiempo y después de las derrotas militares decisivas, Ogiamwen y la Uzama nihinron tuvieron que hacer las paces con Oba Ewedo, el bisnieto de Óranmíyán. Tan completa fue esta derrota que el Uzama fueron detenidos de tener espadas de Estado (ADA) realizadas ante ellos en el palacio o por las calles como el propio Oba.

El Uzama convirtió gradualmente kingcrowners lugar de hacedores de reyes. Su función ritual y simbólico se considera ahora a ser los custodios legítimos de las sanciones de la tierra, ya que representan a los propietarios de la tierra. En un giro histórico interesante, también se dice que son

Olóókun: Propietario de los ríos y los mares

los descendientes de los mismos ancianos de Benin que enviaron al IFE para Órañmíyan.

La revolución que transformó Benin es sin duda de origen yoruba. Obayemi Informes.-

"El título oficial del rey de Benin es Oba, la prestación normal de Yoruba del rey '. Este título se usa en ninguna otra parte en la zona del grupo de Edo del lenguaje y por lo tanto los acuerdos con el status político único de Benin ...Otras tradiciones orales informan de que los cadáveres de los Oba de Benin fueron enviados a Ife para el entierro ", y que el sitio conocido como Orun Oba ADO era el cementerio de los reyes de ADO (Benin) ...Otro vestigio de la, antecedentes generales Yoruba de la dinastía en sus orígenes todavía se expresa en el ritual cuando el Oba de Benin se da marcas faciales en estilo yoruba en tiza que luego se contagió con el sacrificio de una vaca ".38

Nevadomsky observa,

"A día de hoy, la división entre el" palacio y los indígenas 'alien ciudad sigue teniendo tanto el ritual y la relevancia política. Por ejemplo, en cada ceremonia de coronación, la nueva OBA compra simbólicamente "la tierra de los descendientes de los primeros 'propietarios'". 9

Paula Ben-Amos afirma además,

"El establecimiento de una dinastía Yoruba trajo Benin en una órbita política y cultural más amplio y redirigir su orientación espacial de este a oeste. El este es el punto cardinal asociado con el dios creador, Ósanobüa, y con la creación de la tierra, que primero se levantó de las aguas primordiales en un lugar que hoy es la ciudad de Igbo Agbor al este de Benin.

Todos los sitios en los que una vez que los Ógisós construyeron sus palacios y barrios antiguos están en el lado este de la actual ciudad, por el contrario, el fundador de la segunda dinastía vinieron de Yoruba, al oeste de Edo, y muchos de los importantes principios de Obas carne de los distritos occidentales del reino de Benin.El cambio en la orientación espacial fue acompañada por un cambio de una sociedad cerrada a una abierta, - Benin hizo cosmopolita, receptivo a

Olookun: Propietario de los ríos y los mares

Ideas extranjeros no sólo de los yoruba, pero, a través de la expansión y el comercio, de otros grupos vecinos y, finalmente, desde el mundo occidental ".40

Un patrón parece haber sido establecida por el que la nueva autoridad, representado por una cabeza "macho" es legitimada por un matrimonio político de reinas o princesas de la tierra y la subsunción de otras poderosas identidades femeninas. Hombres poderosos se caracterizaron como no aptos para la regla, relegado a posiciones

secundarias y luego se habla de como "esposas". Olokun reemplazó a su hermana; Oduduwa eclipsado Obatalá; Sango casó Qba, persiguió Osun 41, e incorporó el poder de Iyamaase y Yemoja. 42

Los métodos de operación de conquista empleado por la dinastía de Oduduwa en Ile-Ife, Benin y Oyó, así como la estructura política-religiosa resultante con sus nuevas alianzas de divinidades y sus devotos, fueron a realizar en Cuba incapsulated en procedimientos rituales y / bronceado odu ¡fa (cuentos de adivinación históricos) de los antepasados y Orisa.Con la transmisión de muchos de los ancianos que conocieron de los hechos históricos que formaron la base para rituales o podrían responder a las preguntas de por qué ciertos Orisa caminaron juntos o no se llevaba bien la necesidad de una obra de este tipo se convirtió en un imperativo. Después de trescientas cincuenta años más de continuar la cultura Yoruba / 'Lukumi en Cuba, con el período más activo de estar en los últimos cien de cincuenta años, muchos de los profundos significados subyacentes de procedimientos rituales, al igual que la lengua yoruba utilizado en los rituales, no se entiende completamente.Si no se remedia, la comprensión real puede ser sustituido por el ardor, invención o farol. La falta de comprensión cierra el paso a una mayor participación en el recreando de Legendary Journeys, conflictos y resoluciones que se conectan uno, como jugador culturales, a un, antiguo proceso continuo que admite a constante evolución y el aumento de los niveles de empoderamiento.

provienen de la ciudad de Ilóbí en lo que ahora se llama Egbado territorio. 47 Al informar sobre la propagación de estados Gelede Drewal,

"Un número de ciudades en la actual Egbado grabar una dispersión secundaria Gelede de ciudades Ketu Yoruba. En Kesan-Orile, tradiciones sugieren que el antepasado original provino de Ketu, pero eso Geledé se introdujo por la esposa del patriarca, que era de Ijoun, aproximadamente 22 millas al sureste de Ketu (Oguntade 1971). En Ketu, Odudua es la deidad tutelar presidir Geledé pero, al Kesan, esa posición está en manos de Boromü, cuyo origen es Ijoun, de acuerdo con las tradiciones y Ketu Egbado. "48

El rendimiento Gelede (a acariciar el "cuidado" para suavizar / calmarlo vagina) mascarada está diseñado para rendir homenaje a las mujeres de la IS que sus secretos y poderes vivificantes innatos pueden ser reclutados para traer la bondad de la riqueza, los niños y larga vida a la comunidad. Cuando Geledé honra a las mujeres que también honra a los campeones de las mujeres, Olókun y Yemoja, que representan los medios de salvación y renacimiento para aquellos que han sido abandonados, exiliado y dado por muerto. Las mujeres, cuyo principal deseo es tener hijos, para ganar Alegría, tener prestigio, al estar bien atendidos en su vejez, y de ser llorado y luego a ser deificado por sus hijos se ven obligados a adorar a Olokun y Yemoja.

En juntando las partes de varias historias que tratan con el período en cuestión, he determinado que entre 1820 y 1920 un grupo básico de identificación de sacerdotisas y sacerdotes conocedores y poderosos entró Cuba trayendo algunas importantes parafernalia ritual con ellos. Dos ciudades, Regla y Matanzas, se convirtieron en los sitios

Fundadores para el desarrollo de la adoración Olókun y el Orisa asociado y las tradiciones de enmascaramiento. (Figs. 5,6)

Olóokun: Dueño de ríos y mares de Regla

El pueblo de Regla sirvió como un puerto de entrada, donde tenían sus cadenas removidos esclavos recién llegados. Era una ciudad verdaderamente africana construida por tanto los esclavos enfermos y manumitidos, la mayoría (los cuales eran Egbado y Ijebu, que fueron enviados allí. Fue un remolque eran muchas de las piedras angulares importantes de la religión africana en Cuba se establecieron. Regla fue llamado Ara Olokun (familiares de Olokun y la ciudad de la Habana, al otro lado de la bahía, fue llamado Ara NLA (los ciudadanos importantes) 49.La ciudad de Matanzas era conocido como Ara Ata (50 habitantes de la tierra de pimientos picantes).

En Regla cabildo encabezado por la sacerdotisa de Osóos !, Doña Victoriana Rosalia-Efúnse 51 'Wari kon do (La que deriva de Obatalá y que encuentra lo que está buscando a lo largo y ancho acampe) formado uno de los pilares más importantes de la 'mundo Lukumi.Ella introdujo la presentación de más ONSA en el ritual de iniciación de sacerdotes, y comenzó a organizar proceso ritual de la iniciación introduciendo canciones y procedimientos.

Una sacerdotisa Yemoja conocido sólo como Ebi Átinu Ayaba (el miembro de la familia que desde su estómago es una reina) 52, junto con Tawaadé (nuestra corona) una sacerdotisa de Qya y Timotea Albeal-Latiiwa 53 (el honor viene de buen carácter) una sacerdotisa de Sango había tres muy famoso y respetado órlate Egbado (adivinos que actúan como maestros de ceremonias rituales) que iban a añadir al cuerpo i 'Lukumi tradición ritual primero en Regla y después en toda Cuba.

Regla era también el hogar, 64 calle Perdomo, de la Ijesa, Er Remigio Herrera-Adesina Ifaroola (la corona abre el camino, - Ifá apoya el honor) el babalawo que trajo Ifá a Cuba (fig.7). Adesina, informado de que un sacerdote de Yemoja, fue uno de los fundadores: del 'cabildo Lukumi, Yemoja. Su esposa Panchita Herrera- Atíibolá (estamos apoyados por actos de respeto) era una sacerdotisa de Yemoja. Su hija, Josefa Herrera, fue la muy famosa sacerdotisa, ESU Bi (ESU nace), que fue iniciado por la sacerdotisa Yemoja, Yen Vosotros T'olókun, que vivía en la calle Moraiz y tiene fama de tener brough Olókun de Regla.Adesina inició Eworio Rodríguez "Tata ^ Gaitán" -Apárí Bo'fá (la persona calvo adora Ifá) en Ifá. Eworio Rodríguez era un sacerdote de Òsóòsì.

Era conocido por su conocimiento de Olókun y fue la última persona a bailar el ol máscara Olókun. Estaba casado con Teresa Conde, Ire'lú (la bondad del señor). Tata vivió en Guanabacoa en la sección de Palo Blanco.

En 521 Perdomo vivió Eno Filomeno García-Atanda 'Fá'lúbí (se crea brillantez; nace Ifá / Oyú el jefe). Era un babalawo, olúbata (jefe de los tambores batá), un agbégi (tallador de estatuas), y fue instrumental en la construcción y consagración de la primera serie de bata ritual completo en Cuba, hacia el año 1830.

Sacerdotisas Yemojá jugaron un papel importante en el establecimiento de culto Olókun en Regla. El 'Lukumi, Ena

Olóókun. - Propietario de los ríos y los mares

Yemajada-Ogun Niike (Yemoja ha llegado a ser, - Ogun tiene un nee ser cuidado) era la madre de la famosa sacerdotisa de Yemoja, Serafina Castañeda "Munda Rivero'-Talabireo (una niña nacida ia cubierta caul es la bondad). Panchita Cardeña, una sacerdotisa de Yemoja (fig.8) vivía en una casa grande justo en frente de la bahía y al lado de la famosa iglesia católica en Regla que albergaba la estatua de la Virgen de Regla. Bailes de máscaras en honor de Gelede, Olokun y otras deidades se organizaron en el gran patio en la parte trasera de su casa y emitieron desde allí para llevar a cabo en la calle en frente de la casa. Oi de varias oleadas de tradición Yemoja / Olokun vino a Nueva York a través de la sacerdotisa Yemoja, Evelia Collazo que fue iniciado por Dominga "Minga" Albear-Adé Osun (la corona de Osun), la sobrina c Latiiwa ,. Evelia era la madre de la olubatá, Julito Collazo.

Robert Thompson fue dicho por el sacerdote de más alto rango de la adivinación en la zona de Lagos, "Gelede es la adoración de Yemoja, diosa del mar y el río. Las máscaras de Gelede ella y sus descendientes femeninos representan. '" Testimonio EGBA en Ibara, trimestre, Abeokuta, por un sacerdote Geledé informó Thompson que Yemoja era el dueño Gelede. La sacerdotisa mayor en Ajílete en el sur de Egbado también dijo que Yemoja es el señor Gelede. Otra Gelede Lagosii asociado con Olokun, deidad del mar, y afirmó que Geledé deriva de Olókun. 54

Otra sacerdotisa de Yemoja fue Ena Matilde Zayas que llamamos Áwení (el de lavar y poseemos).Fernando Ortiz, el etnógrafo cubano renombre, la conocía. Comentó sobre ella y la celebración de Olókun,

En el siglo pasado se celebró un festival de Olokun año, acompañado por el sonido de los tambores llamados "Gelede", lo que probablemente siguieron a una antigua costumbre del origen étnico de Olókun, - pero los músicos Egbado ', que conocía los ritmos y rituales, morían y los golpes eran

generalmente sustituido por latidos batá. El festival anual se lleva a cabo generalmente en torno a Domingo de Pascua, ya que se conoce popularmente como la "Pascua de los Negros" 55.Hoy se celebra rara vez se debe a la gran complejidad y rigor de su liturgia y sobre todo por razones monetarias. La ceremonia es tan exigente que no puede hacerse sin la muerte de muchos animales para el sacrificio y la 'alimentación' especial de cada Orisa o la figura

representativa. Estas víctimas necesarias cuestan mucho dinero hoy. Como una cabra para Elegba, un toro de Aganju, un carnero para Sango, algunos gansos para Yemaja, un ciervo para Òsóòsì, un pato de Osun, y varios

Propietario Olóokun.- de ríos y mares

Gallinas de Guinea, gallos, palomas de diverso plumaje, tortugas etc. Para los santos y un cerdo muy gordo que debe ofrecerse a Olókun en el océano por lo que se requiere para viajar ceremoniosamente en barco en alta mar en compañía de muchos sacerdotes y percusionistas.

En ese solemne ceremonia religiosa los sacerdotes con reverencia y en secreto (en privado) ofrecen todos los Orisa, su comida especial cada año. Al día siguiente se celebra la Danza de los Orisa, llamada comúnmente la Danza de Olokun (Maestro del océano y de las tremendas profundidades de las profundidades del mar).Por la tarde se presentan personificaciones sucesivas de estas figuras mitológicas o orlsa, con vestimentas y adornos típicos de la forma y el color y con características específicas o maquillaje que las tradiciones africanas han conservado.

...Los dioses aparecen uno a uno, sucesivamente, y ejecutan su danza apropiada con el sonido de los tambores sagrados (bata) y los cantos de los creyentes ...Esta escena es sólo para un día, saliendo del Santuario de los secretos y siempre guiada y dirigida por oraciones especiales que se cantan por la Mitaagogp (campana sacudido rápidamente) (fig.9) preparado en secreto con el fin de producir ese efecto mágico en al unísono con los tambores que también "hablan" palabras potentes.El Orisa, salir y bailar por la Orden de la ORU (formación de oraciones y canciones para incitar a las deidades). Al final va el baile de Olokun, cuya cara a los no iniciados y las mujeres no pueden contemplar, y que en esta parte de la ceremonia no cantan o participar en absoluto, incluso si son sacerdotes o iyalosa 56.En este sentido era famoso Na Matilde Zayas, llamado Áwení, una negra libre de la nación Egbado, que en medio de la 19na. siglo celebra con magnífica pompa la fiesta de la Olókun en su templo en la calle Perdomo en Regla. La máscara de la diosa que fue tallada por Atanda, un negro legendario que era un tallador de imágenes religiosas, y su vestido cubierto su cuerpo de manera que ninguna carne se vio, marcando su feminidad como diosa / madre de grandes pechos de trapo que rebotaban cuando saltó mientras bailaba. Su baile era el más hermoso de todos los e inspiró el entusiasmo y devoción unánime de los olosa. Le cubrieron con finos chales de arpillera en homenaje, mientras que en el suelo se colocan capas ricas de la seda en la que bailó la diosa.La danza de los orichas dura

Olóokun; Propietario de los ríos y los mares

varias horas y con sus figuras exóticas, ricas vestimentas, máscaras, emblemas, pantomimas, música, cantos y las acciones reverencial a todo, da un impresionante efecto estético. "57

Antecedentes de enmascaramiento cubanos

La descripción, dada por Ortiz, del bailarín enmascarado que llevaba "finos chales de arpillera" parece estar describiendo un enmascarado Ókoorc en lugar de un enmascarado Geledé.Drewal ofrece explicación ar,

"El culto mascarada Ijebu Yoruba conocida como Agbo (Magbo) o Ekine, rinde homenaje a Olokun, diosa del mar, y una multitud de espíritus del agua ...Las interacciones artísticas más claras entre Agbo y Geledé ocurren en comunidades Ijebu occidentales y costeros con lazos cercanos a Lagos, donde algunos talleres de talla hacen máscaras para ambas sociedades ...La fertilidad humana es una preocupación tanto en Agbo y Geledé; en Agbo, niños especiales conocidos como Molokun (Orno Olókun, literalmente, "Los niños de la Diosa del Mar") se cree que han venido al mundo a través de la intercesión de los espíritus del agua. Agbo enmascarados representan estos espíritus del agua. Como Gelede, festivales anuales Agbo en Ijebu vienen justo antes de las lluvias, y una mascarada heraldo, conocido como Ókooro, aparece varias semanas de antelación para anunciar la fecha del festival. Aunque la máscara de este heraldo Agbo puede confundir con Gelede, el traje es muy distinta. Está hecha de tejido apretado esteras (fig.10). Ciertos otros tocados Agbo también son similares a los Gelede, y

los trajes que los adornan, como los de Lagos, se componen de capas de tela rica, que cubren una trampa para peces tejido para producir las nalgas enormes (fig. 11). También como en Lagos su danza evoca la gracia de las mujeres corpulentas ...Mientras Gelede tradicionalmente bailar en parejas, Agbo realizar de tres en tres ... "58

Ancianos en Cuba me dijeron que en tiempos pasados, en el primer día de enero ol, Ókooro, 'Sun'mugágá 59 (el fango de un pecho apretados / denso) y máscaras Olokun salieron a bailar en los municipios de Regla, La Habana, Majagua, Jovellanos y Matanzas.Ókooro sería la primera máscara de bailar. Su presencia simboliza la eliminación de la Muerte y sus aliados, Enfermedad, pérdida, etc .. Sun'mugágá, que representa la vida, siguió y se acompaña de veintiún sacerdotisas o mujeres mayores que sería levantar sus senos

ahuecando cada uno en una palma vuelta hacia arriba mientras bailaban y cantaban. El famoso cantante y sacerdote de ESU, Lázaro Galarraga, que había visto este baile de máscaras, me dijeron que sumugaga denomina "big tits".Señaló además que el bailarín se cubrió con mariwo (frondas de palma joven) y la tela, y que a veces una máscara de madera cónica estaba desgastada. Máscara de Olókun baila pasado y representa la capacidad del océano para redimir y transformar el mundo. Olokun s papel de cerrar ciertos rituales se refleja en todas las celebraciones de tambores de Orisa. El cantante invoca Olokun, mientras todos los presentes soporte en su lugar, en dos líneas. Como cantan recurren / giro a la izquierda actuando limpiar ellos mismos y arrojando, a Olokun, el negativo invisible. Un

balde o gran cuenca de agua que se había colocado a los pies de los tambores, idealmente, se toma para ser derramado en la calle por una sacerdotisa poseída de Yemoja, que se sale y la espalda, entre el guante de las personas, con el llena el cubo entonces vacío en la cabeza. El giro hacia abajo de la boca de la lata en el suelo delante de los tambores se cierra la celebración.

"En Ijebuland un rito de comunal catarsis, la purificación y la renovación conocida como Ebi o Ebi- Woro precedió el festival Agbo.Es descrito por Ijebu "fiesta de Año Nuevo". 60 Nos encontraremos y examinar más a fondo el término Ebi más adelante cuando hablemos de la alimentación ritual de Olókun en Cuba y los Estados Unidos.

Hay otra zona de la correspondencia que debemos mirar. En Cuba el Orisa, día de la fiesta de Yemoja se celebra el 7 de septiembre., Y el Orisa Osun de se celebra el 8 de septiembre. o 12 .. Estos dos festivales serían generalmente ocurren durante la última parte del mes de agosto en Yoruba.

b

En la ciudad de Ekiti Ayede el festival Yemoja se celebra a finales de agosto o principios de septiembre.El evento principal de apertura es la PBA ebp (sacrificio del rey), que se llevó a cabo en el Yemoja Igbo (santuario bosque de Yemoja) que se encuentra en el límite entre el bosque y la ciudad.Un agbo (RAM), que es también el animal para el sacrificio de ambos Sango y Egúngún, es sacrificado y la sangre se introduce en las aguas subterráneas de Yemojá a través de un agujero en la tierra en la base de un gran árbol.Se proporciona el carnero para el sacrificio por el rey, el ATA de Ayédé, a cambio de protección y asistencia de Yemoja. Las sacerdotisas oran por la la continua salud y larga vida del rey y de la conveniencia de la ciudad 61.El Ata trae el carnero atado al santuario acompañada por un séquito formado por percusionistas Yemojá, mensajero del rey, y varios de los hijos y las esposas del rey. El ATA lleva una gorra de cuentas, pero una de sus esposas jóvenes va delante de él llevando sobre su cabeza una bandeja que contiene un mayor de cuentas Olókun corona rematada por un pariente de cuentas ¿(garza / garza 62).El rey .Nunca lleva esta corona porque su poder lo mataría. A medida que la comitiva se acerca al santuario, las sacerdotisas Yemojá

Olóókun. 1 Propietario de los ríos y los mares

anunciar, "Atá maa de, Olu-Odo -El ATA viene, el jefe del río. 63"

En Cuba nos encontramos con un saludo alabanza similar para Yemoja;

Yemoja ATA-ara-MAA-wa 64 asa aya bí Olókun

Yemoja el dueño de títulos realeza es lento, pero buscada por tener un pecho que escudos como Olokun de

La palabra ara (lento) en la alabanza señala el hecho de que las reinas y los reyes no se apresure cuando caminan.Su

procesiones se mueven lentamente a un ritmo majestuoso. Reyes y reinas como orlsa esin (caballos del Orisa) equilibrar poderes invisibles divinas en sus cabezas y así deben caminar con precaución con la dignidad de composición propia.

En Ayédé, la sacerdotisa principal del EGBE Yemoja (sociedad Yemoja) se llama YeyeoJokun. Ella, mientras que posee Yemoja, es el que lleva el Yemoja IGBA (calabaza contiene el ase / poder de Yemoja) desde el bosque a través de la ciudad para el palacio del rey.Si la calabaza debe caer o romper la sacerdotisa morirá y la desgracia para el pueblo seguirá. Su contraparte en el bosque es la sacerdotisa principal de Olókun, íyáolókun.

En el santuario en el bosque, la Iyáolókun sacrifica una paloma blanca para Olókun en el agua sagrada donde el espíritu y el "poder" de Yemoja mora 65.

La adoración de Yemoja en Ayédé implica la adoración de un grupo central de Orisa relacionada. Estos mismos Orisa. y relaciones similares pueden verse en Cuba. Yemoja está casado con Orisa Oko; Ogun y su hermano menor Sango son sus hijos. Ogun casó Oya pero Sango le robó. Sango también se dice que se han casado con Osun, y ambos están relacionados con Ibeji. Baayonní, considerada masculina, se coloca entre sus hermanos Ogun y Sango, mientras Erinle se identifica como el hermano menor de Osun. ESU, Oke y Osanyin no son parte de la familia, pero se asocian con Yemoja.

En Regla, el nombre de la alabanza / título Yen Vosotros T'olókun es el único nombre recordado por la sacerdotisa de Yemoja que se acredita con traer uno de los dos fundación ase de Olókun a Cuba alrededor de 1850. Es más que probable que ella se habría asociado con el famoso Cabildo Yemoja ya que ella era la persona que inició ESU BI, la hija de Adesina, co-fundador del cabildo. Aunque Adesina no bailaba una corona de Olókun, que hizo bailar una máscara. Ortiz Ilustrado una máscara que se parecía mucho a una máscara Geledé coronada por un pájaro.Sólo podemos preguntarnos en la conexión entre la corona de Ayédé de Olókun, la máscara informó por Ortiz y la máscara de Olókun bailado por Adesina (figs. 12-16).

Hemos mencionado anteriormente que Adesina Iniciada Eworio Rodríguez / Tata Gaitán 66 en Ifá.En una ceremonia extraordinaria,

Olóókun: Propietario de los ríos y los mares

Tata, que era considerado el babalawo más conocedores en Cuba, aunque no es el más antiguo, se instaló (circa 1910) como el último Oba (rey) para gobernar en Cuba.Se dice que han tenido un enorme conocimiento sobre Olókun y que celebrar grandes fiestas en honor de la deidad. No sólo bailar la máscara de Olókun, pero se dice que era dueño de una estatua de madera (otra máscara?) de Olókun que iba a llevar a (muy probablemente en la cabeza)

De su casa a la orilla del mar 6.Tata Galtan murió en 1944 poco después de bailar toda la máscara de Olókun. Esta ocurrencia, y la aprehensión se creó, junto con la desaparición de la mayoría de los ancianos que habían venido directamente de Yoruba y que poseían el conocimiento ritual necesario para celebate éxito este ritual "delicada / grave", pusieron fin a la máscara de Olókun se baila en Cuba. Rituales comunales anuales de propiciación y acción de gracias celebrada en honor de Olókun y Yemoja continúan siendo llevado a cabo. Estos rituales implican a veces la carga del ase sagrado de estos ORISS a la orilla del mar y el baile del vaso sagrado que contiene el ase por una persona cuya vida está en peligro si las cosas "no se hace correctamente" y el buque debe "caer". Los temores de que la persona que baila la máscara moriría si todas las ofrendas apropiadas no se hacen temperamento el ambiente festivo de la celebración. El fracaso es un asunto serio; todos los participantes serían posibles objetivos de graves consecuencias. Estos temores han persistido hasta nuestros días.

Los Yoruba no están solos en este sentido. El Bini celebrar el festival Ekaba por lo general en febrero de cada año.El festival tiene una duración de nueve días. En cada ciudad el evento está dirigido por el Odipnwere, el hombre más viejo, el lyasere, una mujer de edad avanzada electos que ha llegado a la menopausia, y otros funcionarios.Un día antes de que el festival se observa la ghalegbe ¡en el templo de Olokun.El ighele es el grado de edad que en los viejos tiempos constituía la fuerza de combate del reino de Benin."Los ighele representan el elemento de la virilidad y la fuerza física dentro de la comunidad.La palabra "ighele" sí es un nombre de alabanza Bini denota alguien que toma una acción rápida o habla con fuerza ...Esto le permite, y por extensión el ighele, para combatir eficazmente la enfermedad y perpetuar la comunidad ".68 En esta celebración un ritmo especial, similar al ritmo Ekaba, acompaña siete canciones que se reproducen a media noche para recordar a las personas, Olokun y el mundo del espíritu sobre el festival inminente.O Okuo, al día siguiente, dos bueyes se sacrifican a Olokun por el Odionwere.Antes del sacrificio, las oraciones se ofrecen a Olokun, a través de su esposa Ora, para bendecir el Oba de Benin, el pueblo de Benin y los adoradores ■. En el cuarto día después del festival Ekaba la Ighele organizar el baile Ekpo.Durante los festivales Ekaba muchos males, incluyendo enfermedades y espíritus negativos, entrar en la ciudad. Ekpo comisarios de baile poderes espirituales benéficos con el fin de librar a la ciudad de todas las enfermedades y espíritus negativos y mantener el estado de

pureza ritual. Ekpo utiliza máscaras de madera para representar personajes y deidades importantes. Las máscaras se lavan ritualmente, alimentados y pintadas en el Aruekpo (Ekpo santuario), que las mujeres y los no iniciados se les impide.

Aunque restringido del santuario, las mujeres embarazadas buscan Ekpo para descansar sus cuerpos contra el fin de asegurar la entrega segura de los niños sanos. 69 El bailarín está completamente cubierta por tiras de palma fronda

que se unen a los bordes de la máscara.En la ciudad de Avbiama una máscara Olókun (fig. 17) se baila con la esperanza de que la salud, la prosperidad y los niños serán otorgados por la deidad 70.

La adoración de Yemoja fue llevado a Ayédé y es el guardián de Olókun corona de cuentas de la ATA.

La adoración de Yemoja representa la primera ATA, Ésübíyifs, alianza con Ibadan a través del matrimonio. 71 La sacerdotisa senior de Yemoja casó Ésübíyií y trajo su título Yéyéolókun de Ibadan a Ayédé.En relación con Cuba, debemos señalar que Ibadan fue originalmente un asentamiento EGBA y que la EGBA estábamos bajo el control del Imperio Oyó. La EGBA se vieron obligados a salir de Ibadan, ya que se hizo cargo, en 1835, por los refugiados Oyo.

Los refugiados se vieron empujados por la desintegración y la caída inminente, en 1836, de Oyó lié (Antiguo Oyó). La EGBA desplazados de Ibadan reasentados en Abeokuta unirse a su compañero de EGBA que había fundado la ciudad a unos 1.830. El templo principal de Yemoja se encuentra en Ibara pupila de Abeokuta y el título de realeza "Ata" es conocido en Abeokuta. El período comprendido entre la muerte de Alaafin Abiodun en abril de 1789 a la intervención británica, para detener la guerra ÉkMparapo 7, en 1893, fue una época de disturbios, la guerra y la agitación asistentes y el desplazamiento de comunidades y regiones de todo el pueblo.Como consecuencia directa si esto, millones de personas Yoruba fueron enviados desde Porto Novo, Badagri, y Lagos a la esclavitud en las Américas. Ortiz informó que el comercio cubano continuó hasta 1880, y que entre los años 1850 y 1880 unos 200.000 africanos fueron traídos a Cuba 73.Todavía en 1873 un documento Habana ofreció en venta "negros frescos de África. 74" Todos estos hechos en su conjunto hacen un caso fuerte para la probabilidad de que los principales segmentos de los seguidores de las tradiciones Orisa estrechamente relacionados desde ciudades como dispersan como-ILAA. Ro, Ilóbí, Ota, Abeokuta, Ibadan, ïjayé, Ilesa, Lagos, Badagri, Ayédé, etc.-se trasplantaron en Cuba.

25

Olookun; Dueño de ríos y mares Matanzas

A pesar de la importancia y notoriedad de Regla-Ara O / Okun, el sentimiento popular entre los sacerdotes mayores en Cuba sostiene que el "mayor" más prestigiosa sede de ase de Olókun en Cuba residía en la ciudad de Matanzas-Ara Ata, en el 104 de la calle Salamanca, (Figs. 18,18a) el hogar de la famosa sacerdotisa de Yemoja, Ferminita Gómez-Osa Bi (Orisa, es Born) (Fig. 19).Aunque es ampliamente celebrada por los ancianos que no había tradición de enmascaramiento específicamente asociado con Olókun en Matanzas, la combinación de la presencia de ase Olókun 's y los tambores rituales sagrados utilizados en su culto se citan como los factores decisivos en la determinación de la clasificación de Matanzas más de Regla. En 1940, con la casa que viaja de la última Lukumi venir directamente de África Occidental, mascaradas asocia con Olokun, Ókooro y Egúngún había pasado a la historia en la ciudad de Matanzas. Esta misma tendencia se llevó a cabo en los municipios de Cárdenas, Jovellanos, Perico y Colón-todas las ciudades dentro de la provincia de Matanzas. Esteban Vega me habló de un hombre mayor, de Colón, llamado Tomian que cuando era más joven, bailaron con una máscara que se llamaba Awppna (imagen hecha a mano) 5 al ritmo de los tambores batá consagrados y de Olokun.Después de 1940, sólo el 'Sun'múgágá se bailaba los domingos, sin máscaras, por descendientes Lukumi que llevaron agitadores vaina de semillas del árbol de Flamboyán

(Royal Poinciana). Como ya hemos informado, la muerte de Tata Gaitán fue un factor importante que contribuyó a poner fin a la máscara de Olókun se bailaba y su sacrificio se ofrece en alta mar. En 1944, Ferminita y los otros ancianos en Matanzas resucitaron la tradición de tomar el sacrificio de Olókun que se le presentó en el mar abierto.

Ase de Olókun fue llevado a Matanzas, directamente desde la región Egbado de Yoruba, por la sacerdotisa Sango, Monserrate González-Obatero (el rey de la estera adivinación cuenta cuentos) (Fig.20). Ferminita recibido

Olokun de Monserrate y fue guiado por ella en materia religiosa aunque Monserrate no fue el que inició Ferminita. Primera madrina de Ferminita era una sacerdotisa Lukumi de Osun llamado Adele 76 (el diputado) que fue llamado Omodele (hijo del diputado).Ella ayudó a otro sacerdote Lukumi de Osun conocido sólo como 'KÚdáásí (La muerte lo salvó) 77, mientras se preparaba para iniciar Ferminita al Orisa, Osun.A última hora de la iniciación cuando cantaron la oriki invocación para Yemoja, ella monta Ferminita. Debido a algún tabú espiritual que prohibió 'KÚdáásí de tratar con Yemoja, Obatero, después de algún persuasión costosa, tuvo que venir y rectificar la situación.

A partir de entonces Ferminita llegó bajo la dirección de Monserrate. Ferminita fue descrito como una persona muy amable y digno, que era muy serio cuando se trataba de asuntos religiosos. Ella se dice que ha vivido hasta los más de cien años de antigüedad y se mantuvo vigorosa bien en sus años ochenta.

Olookun: Propietario de los ríos y los mares

En la década de 1850, Matanzas fue el hogar de muchos importantes Lukumi que estuvieron involucrados con las celebraciones de Olókun protagonizadas por Monserrate y Ferminita. De Oyo Carne del babalawo, Noblas Cárdenas, sacerdote de O Batala, Oba-n-Kole (el rey no edifica la casa) que vivía en la calle Buen Viaje # 96, Pueblo Nuevo, Matanzas, y Mauricio Piloto 8, sacerdote de Sango, Abíawo Ósabíówo (que dan a luz a un iniciado; Orisa da a luz a respetar).Estos dos hombres crearon el primer conjunto de tambores batá plenamente consagradas en Matanzas y enseñaron a otros a jugar bata. Es muy probable que ellos fueron de los primeros bateristas para jugar los tambores de Olókun.

Monserrate fue una de varias mujeres importantes Yoruba que ayudaron a dar forma a las tradiciones religiosas de Matanzas. Acerca de 1860, la sacerdotisa Yemoja, Dolores Calderón-Órókí (figura 21) llegaron a Cuba como esclavo, muy probablemente de la región Ife 79, y ganó su libertad poco después.En 1932, ella fue la última lukumí sobrevivir a morir en Matanzas. Su hija Felipa Calderón-Maambóoje (siempre la alimentación de los vivos uno) fue el primer criollo que se iniciará a Sango por el lukumí en Matanzas. La sacerdotisa de Oya, Margarita Armenteros-Aina 80 y su ahijada, Tiburda Sotolongo-Osun Mliwa (Osun agita personaje) eran dos sacerdotisas muy influyentes Egbado 81 que fundaron importantes linajes Orisa.Gregoria "Tula" García era una sacerdotisa Ijesa de Osun y miembro del cabildo

Ijesa fundada en 1854, en el 187 de la calle Salamanca, y mantenido por la familia García que había estado en Cuba desde 1803. Ella fue un participante activo en los festivales celebrados por Olokun Ferminita. La madre de Tula, Carmen García también una sacerdotisa de Osun y miembro del cabildo, habría trabajado con Monserrate y Ferminita.Sacerdotisas de otras ciudades también se involucrarse en el calendario ritual de Matanzas. Desde la localidad de Palmiera, al noreste de la ciudad de Cienfuegos, la sacerdotisa Yemoja, Felicia "Mafea" Fernanadez Morales- "Reina de Palmiera" vendría a Matanzas y participar en los rituales de Olokun. Ella fue la primera persona en ser iniciado por Josefa Herrera-ESU Bi, de Regla y Felipa Calderón de Matanzas. Felipa fue el ojúbona (segundo padre que cuida de el iniciado). La madre de Mafea, Ma Lugada Fernández, era una sacerdotisa lukumí de Agemo, un camino de Obatalá, quien inició su nieto, Mario Fernández a Obatalá. Más tarde fue iniciado en Ifá por Tata Gaitán y se hizo conocido generalmente como Owonrin-Ofún 82.

En Matanzas, la adoración de Olókun se basó en la gran sangre familiar (seis hijas, dos hijos) de Ferminita Gómez Torriente. La familia estaba compuesta por: Celestina Torriente "mamaíta", Olobatálá-Olúfandéyii (el señor causó éste para ser coronado) (Fig. 22); Concepción Torriente, Oníyemoja-Omi Ókúkókul'orun (agua 83 es recibido que se precipita de repente del cielo); Celestina Gómez-Sango L'adé (Sango posee una corona); Aracelia Gómez, Olobatálá-Ala, Bunmi (paño blanco me dio); Concha "Conchita" Gómez, Oniyemoja; Elena

27

Tambores propietario de ríos y mares de Olokun: Olóókun

Al igual que muchos otros Orisa, Olokun tiene su propio conjunto de tambores consagrados. Ese conjunto se compone de forma cónica con el pie de cuatro copa, una sola cabeza, tambores vinculado (Fig.25). Los tambores de Monserrate se dice que han venido de la Egbado y Anago y nunca se jugaron fuera del templo. En la forma que se parecen mucho a los tambores usados en espectáculos Gelede (Fig. 26), y los utilizados por los Arara de Dahomey (. Figuras 27,28) y el de la oveja de Togo _ y Ghana. Su forma y la restricción de su uso para el templo señala una relación con gbedu y ogboni tambores (Fig. 29).Estos tambores se reproducen, respectivamente, para el rey o para la sociedad Ogboni.

Su uso se limita a ocasiones específicas de importancia en el calendario real y la asistencia a estos eventos se limitaría al rey, los miembros de la ogboni y jefes locales, y adivinos. 85 Estos tambores están decoradas con un motivo central tallada de un pez -legged Figura menudo identificado como Olokun.Tambor de Monserrate establecer también parece ser una combinación de Olokun (batería Óiokün) el Em ', Ugbe tambor y batería Em Edo utilizados por el Bini al celebrar Olókun durante el festival de Akaba (Fig. 30).Ortiz se refiere a Monserrate de / tambores de Ferminita como tambores Gelede.

Esteban Vega proporcionó los nombres de los tambores de Ferminita. El tambor más pequeño se llama el Ge-Ge

(Exactamente, exactamente), el siguiente se llama la Campana (el tambor en forma de campana), el tercer tambor se llama Segundo (segundos), y el más grande de tambor / maestro se llama Alaga (presidente).Un Agogo (campana) (ver fig.9) se juega en el acompañamiento.Vega primero aprendió a tocar los patrones de campana y luego con el tiempo se trasladó de tocar el tambor más pequeño hasta el tambor principal. El ritmo llamado tókotó Lo '(utilizar el timón de orientación) se jugó en el Ge-Ge. Todos los tambores tienen seis clavijas que se utilizan para sujetar y apretar la cabeza del tambor. El tambor Alaga se juega con las manos desnudas y se dedica a Olókun. El Segundo y Campana se dedican a Orisa Yewa.

El Segundo se juega con las manos desnudas, mientras que la Campana se juega con un palillo torcido en una mano. La Ge-Ge se dedica a Odua y se juega con dos palos. Este trío de divinidades, como veremos, trabaja en conjunto en otros contextos rituales.

Ortiz proporciona otro ejemplo de un tambor de Cuba informó que se jugó sólo para adorar Olókun y podría ser tomado que se jugará en el mar. Su atado-en dos cabezas, forma cilíndrica, y el hecho de que está hecho para ser llevado sugiere una adaptación del tambor Bini Emighan (Figs.31).Según Izevbigie, el tambor Emighan es uno de los tambores culturales más importantes de la Bini y se utiliza para la música de la corte y Ekaba danza que honra Olókun.Es un dos cabezas tambor cilíndrico que utiliza clavijas de madera para sujetar y apretar las cabezas 86 de tambor.

29

Olóokun: Propietario de los ríos y los mares

Entre el 31 de diciembre. y 6 de enero. Ferminita celebraría Olókun. Los sacrificios se ofrecen y la Oró / ORU Olókun (la costumbre tradicional de incitar Olókun) realizaron.En primer lugar los tambores de Olókun juegan, sin cantar o acompañamiento del baile, honrando Olókun con sus alabanzas tambor solo, de la misma manera como la bata sagrado. A continuación, cantando y bailando para el Orisa Olókun, Odua, Obatalá, y Yewa tuvo lugar. No Iyawó (sacerdote recién iniciada con menos de un año de sacerdocio) podía bailar delante de los tambores de Olókun.Después de tambores de Olokun jugados, la bata-Ayan-sería consagrada jugar. Cuando los bateristas de Olokun iban a convertir la ceremonia a la olúbátá (maestro de la bata), Vega dijo que cantar estas tres canciones;

Plomo E Mayé Mayé te orno (0) lópwp (2x)

Definitivamente respeto, sin duda respetar, adorar al Príncipe de Owo 87

Repita coronaria

L- Qsppsi ira o.Oni a se una! (2x)

Òsóòsì es la bondad. Hoy cocinamos (una fiesta), ¡ah!

Iba ara Ogun una vosotros. Iba ara Ogun a. os o.

Homenaje a los parientes de Ogun; te alabamos.

Homenaje a los parientes de Ogun; te alabamos.

Aína (p) mo wa se; ká ma se o.

Aína es el niño que llega a cumplirse, - le dejó duda se cumplirá

Wa Ónípmp j'e 88 kf iba wa ayo correo

Oni, niño que trata de sobrevivir, saludan al rey a aceptar la reposición.

Repita C-

L- A e yi pb.Un e yi pb. E ki ilé Yo. Un e yf pb.

Pasamos / roll para adorar usted. Pasamos / rollo a worshipyou. Usted llena la casa para estar repleta. Pasamos / roll para adorar usted.

Repita C-

La primera canción toca en la conexión entre el Olóowo (Rey de Owo), Orunmila, la PBA de Benin, Olókun y Obatalá. Al igual que el Oba de Benin, el Rey de Ó wo es visto como un ser divino, un o / 53. Ambos se llaman hijo de Olókun. Con Olókun aclamado como el "Rey" del Olowo teóricamente puede ser llamado el Príncipe de Owo. El ingenio del Owo es recordado como una fuente de fortaleza y orgullo para los adoradores de Olokun en Matanzas. Me preguntaba por qué el Olowo se realizó en tan alta estima.

Olóokun: Propietario de los ríos y los mares

Rowland Abiodun proporcionó más información de fondo, relacionando cómo Oyú (deidad de la adivinación), que había tenido hijos durante mucho tiempo, fue padre de ocho hijos que se convirtieron en reyes de las antiguas e

históricamente importantes ciudades Yoruba. El hijo menor se convirtió en el rey de Owo y se negó a rendir homenaje a su padre. Le dio las siguientes razones:

Usted, Oyú, envuelva con un paño odun I, Olpwp, también envuelve a mí mismo con un paño odun Usted, Oyú, llevar osun bastón de latón I, Olpwp, también llevo osun bastón de latón Usted, Orunmila, usa un par de sandalias de bronce i, Olpwp, también llevan un par de sandalias de bronce Usted, Oyú, lleva una corona i, plpwp, también llevo una corona y se dice que por lo general

Nadie utiliza una cabeza coronada a inclinarse por otra persona. Sg

Olowo lo enfureció a Orunmila que él partió para Orun dejando al mundo en un estado de crisis. Después de mucho apaciguamiento y propiciación Oyú dio su hijos ikin (dieciséis nueces de palma kernal sagrados), que a partir de entonces lo que representaría y proporcionar la respuesta a todas sus preguntas y problemas.

El Olowo se describe adicionalmente como,

"... Un arrogante hijo que no sólo se vistió exactamente como Oyú, pero se negó a aceptar la autoridad de Orunmila. El Olowo replica instituciones sociales, culturales y artísticas de Orunmila e invoca un axioma tradicional Yoruba para defenderse y su posición. Esta estrategia sugiere la estrategia de protección y la autoridad, o ase, del alagemp (camaleón), uno de los animales más venerados en la mitología Yoruba creación ".90

El Olowo usa la cabeza sabiamente y adoptó la estrategia de Obatala en el empleo de las tácticas de embajador de Obatalá, Alágemo, que había demostrado su capacidad para ganar a lo largo de los adversarios más poderosos y agresivos.

El camaleón es capaz de tomar cualquier color en su entorno inmediato y utilizar ese color para protegerse. Él es el último guerrillero / libertad. El Owo quería sobrevivir como un vecino independiente de Benin, el estado del bosque más poderosa en el siglo XVI. Este es el mismo objetivo de la 'Lukumi y sus descendientes en la diáspora que sostienen con la institución esclavitud y sus permutaciones. El culto de Olokun no es una cuestión de fe ciega. Olókun, aunque inmensamente poderoso, era

una vez derrotado porque él no usó la cabeza. Dejó que su ego y las inseguridades se convierten en la fuente de su perdición por un oponente más débil físicamente pero mentalmente más astuto. El 'Lukumi incorpora este mensaje de memoria relativa al Olowo en el ritual con el fin de armar mejor a sí mismos en el futuro.

"La estrategia de defensa de Owo debe haber incluido el uso activo de oogun (preparaciones médicas tradicionales) y otras armas psicológicas.Incluso es posible que se utilizaron esos conocimientos ancestrales como las empleadas por la primera Olowo en su encuentro con Orunmila. Según la tarde Ojomo de Ijebu-Owo, el Olowo prestada una táctica de la alágemp (camaleón), que no sólo protege a sí mismo, pero enriquece su armario apropiándose los "vestidos" de otras criaturas en su ambiente.El Olowo apropió ciertos títulos Benín, parafernalia principalmente, y otros objetos, que sirvieron mágicamente como neutralizadores para fortalecerle y proteger la ciudad contra la amenaza del reino de Benin ".91

La segunda canción evoca la imagen del cazador de éxito que ofrece una fiesta para la ciudad y sus hijos. Òsóòsì, deidad de la caza, es cazador del cazador que nunca se pierde lo tira al. Él es el hijo de Yemoja y hermano de Olókun. Osóos! está estrechamente relacionada con su compañero cazador maestro Erinle (elefante en la tierra). Erinle tranformed para convertirse en una deidad que habita en las aguas del río con Osun y Yemoja. La conexión Owo se aclara cuando consideramos lo siguiente:

"Los elefantes vez habitaron las zonas densamente boscosas alrededor de la ciudad (Owo). Todavía en 1960, los agricultores de las aldeas de los alrededores .. .complained de la amenaza de los elefantes en sus fincas. No todos los cazadores, sin embargo se les permitió matar en Owo. Uno tenía que ser experimentado y graduado de la clase de los cazadores de elefantes (PDE-aperiri), en el gremio de los cazadores ...Cada vez que un elefante murió, invariablemente, todos los aldeanos de la zona sabía de ella y eran por encargo derecho a una parte de ella.Esta práctica inspiró otro proverbio: "Uno se encuentra con todas las formas y tamaños de cuchillo durante el intercambio de carne de elefante. Es allí donde se ve agricultores niños con sus cuchillos de cocina (de aspecto extraño). '".92

Olookun ". Propietario de los ríos y los mares

Los niños, cuyos cuchillos cazador proporciona carne para cortar, son los niños especiales como Aína, el niño nacido con el cordón umbilical envuelto alrededor de su / su cuello.Aína es considerado un hijo de Egúngún en algunas tradiciones y un niño de Erinle en otros.Aína le gusta comer frijoles negros y estofado de pollo. Oni, nacido hacia el suelo, es un niño fuerte, duro que no quieren oír y no llorar.Él es el hijo de un rey 93 y se sabe que gritar y echar a la gente.Oni es objeto de gran temor y se llama "El propietario de la esclavitud". Este niño es tan independiente que literalmente hace esclavo de todos (sus familiares, adivinos, sacerdotisas) en su intento de traerlo bajo control.

Aína es un niño que llora sin cesar y se debe dar medicamento especial de aceite de palma a sometedla; mientras Oni es tan obstinada que no va a llorar a menos salpicado con agua fría. Estos niños, que representan a los antepasados, cazadores / guerreros, los que no se propiciaron y los que no serán sometidos (para producir buenos ciudadanos),

excepto con la medicina, se recomienda a saludar Olokun, el rey, con el fin de realizar su completo medida de la bondad.

La última canción nos recuerda por qué adoramos Olokun y postramos ante él. Él nos da "siete" hijos fuertes como la causa que lo adoramos con una fiesta, y luego ofrece la riqueza que nos permite para alimentar a la comunidad que celebra.Al igual que los padres, él come carnero.

33

Olóókun; Titular de Ríos y Los familiares y amigos de los Mares Olókun

Para el Lukumi, Olokun se considera como el rey de un grupo de orlsa que se compone de siete carreteras de Yemoja, siete hijos biológicos especiales y Sango. Los siete caminos de Yemoja son 94:

Okute / Okunte-Okube, el personal ancestral real, representa Soko, una reina de la ciudad de Ijebu idowá.(Fig. 32) Okute es la contraparte de la Opa-Ase (cetro real) en algunas partes del este de Yoruba. 95 Okunte es el camino de la Yemoja que se acredita con la que se establece el océano.Ella es el portero de Olókun que habita el océano, los arrecifes costeros, y los ríos y lagos del bosque atado.

Asaba es famosa por su conocimiento de la adivinación y la medicina, pero se considera muy peligroso.

Cuando ella está enfadada que envía grandes inundaciones y maremotos para destruir la tierra.

MayélégúrP 6 (que siempre se honra en la casa de Ogun) es el agua que alimenta los pozos y se asocia con la Otún (recipiente de agua de arcilla) que se encuentra en los santuarios de los iniciados.

Asesun es la corriente de agua descubrimos que brota de la tierra lo profundo del bosque.

Okere / Okere puns en el camino de Yemoja que era la esposa de Oduduwa, rey de Ife.Ella lo dejó ir a Abeokuta y casarse Okere, Rey de Saki, una ciudad al norte de Oyó Ibadan.Se rompió una de sus tabúes y ella lo dejó por cualquiera se convierta en un río o al convertirse en uno con el río. Okere convirtió en una montaña con el fin de bloquear su escape, pero Yemoja pidió a Sango, quien lanzó un rayo que divide la montaña en dos.

Yemoja escapó y se dirigió hacia el mar y su consorte Olókun. 97

Aro es el título de Yemoja tintorero de tela y el propietario de la oscuridad, profundas aguas de misterio y

riqueza.

Ibu Aganna (corriente de mujeres estériles gastados) restringe las tendencias destructivas de Okunte y Asaba.Aganna no camina sino que se arrastra a lo largo y usa una serpiente como su mensajero.

Ya se nos ha introducido a los niños especiales Aina y Oni que se llama Oro-Oni (fiereza-ONI) por el 'Lukumi.El Ibeji (gemelos), Tafwo y Keehinde son seguidos por Idowu, el niño nacido después del nacimiento de los gemelos, y Alaba, el niño nacido después Idowu.Olówóorí (el dueño de un jefe rico) es un apodo para el dadaísmo, que, como pmp Olokun (hijos de Olókun), son niños que nacen con gruesas, pelo rizado (figs.33,34,35). Dada es el nombre del hermano mayor de Sango. ETA-Oko / lbéta (trillizos) completan la lista de los niños especiales que se consideran representantes de Olokun.Los 'Lukumi llamadas trillizos Eta Gana el que se puede traducir como "tres espíritus de la tierra" (/ win), o "tres tamarindos negros" (íwíri) debido a su tamaño diminuto nacimiento.

34

Olóokun: Propietario de los ríos y los mares

Vamos a ver la relación entre Olokun y Sango, y entre Olokun y sus esposas En la siguiente

sección.

El 'Lukumi tienen un proverbio que dice: "Todas las aguas por sus acciones rinden homenaje al dueño del mar."

Así como los ríos desembocan en el mar y depositan una parte del mineral, vegetal y riqueza espiritual que han adquirido en sus viajes, las deidades que animan esos ríos asimismo rendir homenaje a Olokun. El odu de Ifá-Ejiogbe Meji nos dice que el alma va al cielo, cae a la tierra en forma de lluvia, y la convierte en sí en piedra en el fondo del río. Esta es la piedra sagrada que los iniciados, al comienzo de sus iniciaciones, pagan Osun y andan a tientas en el río. Los iniciados regresan del transporte fluvial, en la cabeza, el PTUN (arcilla Jarro) (Fig. 36,37) que contiene el agua del río y el secreto del río 98.Algunas de las piedras, en la parte inferior del río, se dejan llevar por la corriente para ir a vivir con Yemoja o caer en el abismo tenebroso a morar con Olókun. Desde el principio de los tiempos el espíritu de la humanidad migra de ser la tierra de la carne a la roca y de vuelta a la tierra otra vez. Los peregrinos de estas tres encarnaciones muchas veces esperan su próxima transformación en el dominio acuático de Olokun. Como veremos más adelante en nuestra discusión, estas piedras ocupan un lugar destacado en la adoración de Olókun. El abanderado de todas las piedras es Orisa Oke (deidad de la montaña).Periódicamente, potente Orisa, como Oro Iná (ardor de fuego), el lago de magma fundido hirviendo en el centro del mundo, se echó a la superficie a fluir como ríos de fuego, causando la muerte, la destrucción y la renovación.Parte de esta renovación es la reintroducción, a la luz, de piedras antiguas que contienen almas antiguas. Se detiene este proceso y se enfría por la intercesión de las aguas de Yemoja y Olokun que hacen un beneficio en el mineral y la riqueza espiritual que se ha eructó a la superficie y se depositan en sus despensas. Aganjú, (deidad del desierto y el volcán) el hijo de Oro Ina, restringe y canales de esas fuerzas destructivas ". Orisa Oko, deidad de la finca, es el hermano de Sango y Olókun. Él se beneficia directamente de las acciones de Aganju y Oro Ina que prestan mineral rico suelo nuevo para sus campos. Orisa Boromü representa el beneficio tangible, los frutos de la tierra. Oko tiene una estrecha relación con Obatalá, Olokun, Erinle, Osun y

Ibeji. Él se dice que está casado con Yemoja Áwoyo, que lleva los adornos de Olokun (su consorte) y coronas a sí misma con Osumare (el arco iris).

En ámbito Olókun 's la Éegún, nuestros antepasados, el descanso durante sus viajes a su próximo destino.Orisa Yewa (madre de personaje) como propietario del cementerio tiene una estrecha relación con Éegun.Al igual que los poseídos por Olokun y Éegún, en Matanzas, la cara de caballo de Yewa no debe ser visto. La persona que posee debe estar cubierto con una sábana blanca de momento los temblores de posesión comienzan y permanecen cubiertas hasta Yewá ha dejado la cabeza. Sacerdotes de Obatala

35

Olóókun: Propietario de los ríos y los mares

cuando se monta por determinadas carreteras de la deidad, como Yeku-Yeku, también están cubiertos con una sábana blanca.El odu de Ifá-Obara Ejiogbe contiene un itan (narrativa histórica) que narra la siguiente historia:

Hubo un momento en que Obatalá vivía en un estado de miedo; estaba rodeado de enemigos. Se había puesto a sí mismo en esta posición por no escuchar los buenos consejos de su esposa y amigos y ahora no sabía cómo librarse de la situación. ESU, el amigo y consejero de Obatalá, se compadeció de él y le ofreció liberarlo de su situación. ESU luego pasó por la ciudad y anunció que a las doce en punto, mediodía, Odua la poderosa y terrible pasaría en las calles. Dijo, además, que significaría la muerte para cualquier persona que estaba en la calle y vio a este fenómeno. ESU cubre entonces Obatalá en un sudario blanco, hecho de material mosquitero, y se fue antes que él en voz alta que suena una alarma para asegurarse de que su llegada se anunció, de esta manera Obatalá escapó de sus enemigos con el "Paso de Odua en pleno mediodía. "

Yeku-Yeku es un camino de Obatalá que lleva una cubierta y está estrechamente asociado con Egungun y Odua. Odua vive en una calabaza sellado que está pintado de blanco y le dijo a cegar las que abrir la calabaza para ver él / ella. ESU fue muy sabio en tener Qbatála asumir la apariencia de Odua, el adversario que lo había acorralado.

36

Olóókun: Dueño de ríos y mares itan Olókun

En esta sección vamos a ver itan (narrativas) tomadas de odú corpus IFA que nos dicen más sobre las relaciones entre Olókun y el otro Orisa.Como ya hemos visto que hay una fuerte conexión entre Olokun y Sango. La OSE lrosün-

Ifá odu nos dice que Sango nació en el mar y fue coronado allí. 100 También se nos dice que Sango pidió la ayuda de Esu en la elaboración de un plan que le daría el control sobre el comercio tanto en la tierra y el mar.Olokun también aseguró Sango de su completo apoyo en el desarrollo de este comercio. ESU sugirió que dejan el comercio marítimo a cargo de Ogun. Al enterarse de que iba a estar a cargo de comercio marítimo Ogun cantó la siguiente canción;

Erétni le Njenje

Los poderosos de alta mar se caracterizan por temblando.

Ogun eremi le Njenje

Ogun de los poderosos de alta mar se caracteriza por temblor.

Directrices Agwé wl Eremi le Njenje

Directrices Agwé de los poderosos de alta mar se caracteriza por temblor.

E! Njenje MAA Njenje MAA

Siempre está temblando siempre temblando!

Directrices Agwé Eremi le Njenje

Directrices Agwé de los poderosos de alta mar se caracteriza por temblor.

Aunque Sango habría vivido en algún lugar entre el final de la duodécima y principios de los siglos XIII, que sigue siendo el emblema de las aspiraciones de Oyo. Esta parte de la historia y la canción es una forma metafórica de hablar sobre el establecimiento de la relación comercial y el control por el interior del país viejo Oyó en los puertos de la costa de Porto Novo y Badagry. (Fig. 38) Antiguo Oyó yacía en la principal ruta comercial desde el norte hacia el sur.

Esta ruta comercial era una parte de una de esas rutas de las caravanas trans-saharianos que llegaron a la costa de Guinea.

A partir de cualquiera de Badagry o Porto Novo la ruta pasa a través de ípókía, la ciudad Egbado, y luego a Saki, y Igboho. Antiguo Oyó 102 Importante para la estabilidad de la prosperidad que ofrece este comercio era la alianza probable entre Oyó y Ketu.En el siglo XVI el puerto de Lagos habría sido en el control de Benin. Durante el gobierno de Oba Ewuare, alias Ogun (c. 1440), el puerto de Ughoton convirtió en un pedregal de la riqueza como los primeros productos europeos llegaron a Benin. Por el reinado de Esigie en 1504, los portugueses habían llegado a Benin y

participaron plenamente en el comercio y los intentos de convertir el Bini al cristianismo. 103 El hecho de que tanto la deidad Fon Directrices Agwé y Ogun se representan como temblor nos permite saber

que el carácter bélico de Sango / de Oyo es visto como responsable de la constante estado de agitación y temor que siente el Fon e incluso, en mucha menor medida, por el Bini. La canción se superpone a la imagen de Olókun con la de Directrices Agwé.

Porque, en esta historia, Olókun era tan importante marcando el comienzo de la prosperidad que los yoruba disfrutó debemos llevar siempre ofrendas al mar en acción de gracias. Es con razón que Olókun es aclamado como Ájíbáajé (el que se despierta o encontrar dinero).El adivino cubana, Oswaldo Villamil, habló de Ogun como la Primera purgador de la tierra y Sango como el segundo purgador que estableció el proceso de coronación, que fue coronada por "carne" (la esclavitud) y caracoles.Sango se dice que ha competido con Olókun para que sus hijos (de Sango) tendrían un lugar firme desde la que seguir la vida y poder entrar en su herencia (Oguri).

La última parte de la historia nos dice que después de que el pacto hecho entre Sango y Olókun que abrió el camino en el mar, había un pacto hecho entre Sango y Ibeji (gemelos) que abrió el camino a la tierra. Este pacto se llegó después de "la guerra" había estallado entre los gemelos y Sango. Los gemelos querían gobernar el comercio de la tierra. Oswaldo cantó la siguiente song.-

Elegba Ogungbe 104 sé eba AATA ya

Elegba, el mensajero al aire libre,

está cerca del tambor de aceite de palma que se desborda.

Bara ku TEE no se. Mbo AATA

Elegba pulsa repente en el mismo (patada) para soltar a brotar.

El tambor de aceite de palma está cayendo.

Elegba Ogun yagbé se EBA AATA ya Elegba de Guerra defecó cerca del tambor de aceite de palma que se desborda.

Bara ku primer golpe no se. AATA MBO Elegba repente pulsa sobre él para desatar a brotar.

El tambor de aceite de palma está cayendo.

Los gemelos se mencionan en la historia podrían ser los gemelos reales de Ketu, Akan y Edun que se reportan haber luchado sobre quién era el legítimo heredero al reino de Ketu. 105 El rey de Oyó podría haber desempeñado el papel de mediador, ya que ambos reinos tenía mucho que ganar de una solución pacífica al conflicto como aludido por el tambor de aceite de palma.Oyo protegería Ketu de los ataques de Dahomey, y Ketu reconocería el control de Qyo de

la ruta comercial que pasa por territorio Ketu. El cese del infanticidio gemelo se acredita a Alááafin de Sango a Abiodun. La evidencia muestra que para 1750 la vuelta completa a la veneración de los gemelos fue motivada en gran parte por motivos económicos. A medida que el Oyó entremezcla con más gente

que los gemelos en poder y sus madres en relación sagrada que tuvieron que modificar sus prácticas para asegurar la coexistencia pacífica que era bueno para los negocios. El rey de Ketu era un gemelo.

La tradición atribuye ESU como el décimo Alaketu (rey de Ketu). La canción se reproduce en este hecho y sugiere que el Ogungbe, actuando como el de Oba guardianes, protectores y proxenetas, eran Elegba-como en exponer apetitos voraces de los bienes de los sujetos y aliados del rey. Esta rapacidad podría haber amenazado a la convivencia estable entre Oyo y Ketu.Parece que la historia está describiendo el período entre la muerte de Abiodun, en 1789, y el comienzo del reinado de Adébíya (Edun), en 1816. La canción nos está diciendo sobre el período comprendido entre 1816 y el otoño de Oyó, en la década de 1880, cuando los poderosos funcionarios como el Ogungbe se habrían desatado desde el control de un gobierno central fuerte para rezar a la población. De esta manera el tambor desbordamiento de aceite de palma, el cual representa la riqueza y el buen movimiento de las cosas, se pateó.

El adivino informa cuando vemos Irosun Osé poner un carbón ardiendo detrás de la puerta al mediodía porque este odu habla de la guerra y la muerte está haciendo las rondas en busca de alguien para llevar. Traiga una calabaza de agua y verter el agua sobre el carbón caliente mientras dice: "Como el agua apaga el fuego, podría Irosun Ose conquistar mis enemigos."

Dónde Olokun encontró un aliado en Sango, en uno?bronceado, se encontró con un enemigo en Ogun. El odu de Ifá, Obara Ika contiene un itan que nos dice:

Un día Yemoja, la hija de Olokun, vestida con su traje más elegante, salió del mar para encontrarse con su amante Obara .. En el camino a la casa de Obara pasó Orunmila de pie delante de su casa. Él la saludó e invitó a su interior para una bebida fría antes de continuar su viaje. Ella entró y se hizo el amor. Después de un tiempo ella lo dejó continuar en su camino para cumplir con Obara. La noche siguiente Obara, Orunmila, y Ogun estaban sentados juntos

bebiendo palmwine. Yemoja pasó delante de ellos en la calle, pero no los vio. Obara. dijo: "Ella salió del mar vestido con ese hermoso traje sólo para verme." Orunmila sonrió y dijo:

"Esto es cierto, pero 1 la tuvieron primero." Ogun no podía controlar su rabia como él dijo, "Sí, pero ella es mi esposa legítima." Encontró Yemoja y la mató. Hubo una protesta como de Olokun que Ogun fue a Orunmila tener adivinación realiza. Orunmila marcó ebo (sacrificio) con ventiladores dieciséis forman a partir árúkún oveja (hojas que son

39

Olookun: Propietario de los ríos y los mares

aceptables para el Orisa) elegans a -canutfflo-commetina calman la .anger de Olokun.Las exequias se celebraron en la orilla del mar. Olókun encabritó fuera del mar. Como él se subió a la tierra, Ogún y todas las personas que se reunieron allí comenzó a abanicarse Olókun con los fans hicieron de arúkún oveja y cantar la canción siguiente:

Oiu vosotros re 106

Cambios de pérdida y fundidos

Qmp Ogun don nadie

El hijo de borra contra-hechizo de Ogun

Ebe 107 o awa la (í) 'pmp ojo kú Olokun

El ungüento de la propiciación nos salva

desde la muerte en honor al hijo de Olókun

Qmp Ogun don nadie

El hijo de borra contra-hechizo de Ogun

Ebe o mdo oko Olókun

Súplica beseiges las piedras lanzadas por Olokun.

Olókun vio a su hija muerta, pero el poder del Fanning y el encantamiento spftened su corazón. Olókun levantó su hija muerta y volvió al mar. A partir de entonces, Ogún y los pueblos del mundo cantan las alabanzas de Orunmila.

El odu de Ifá, Ejiogbe Meji tiene un itan que nos habla de dos de las esposas de Olokun.

Ayé, la esposa de Olókun, siempre estaba de mal humor y siempre estaba peleando con Olókun. Un día se puso tan enojado que ella lo dejó. Ese mismo día Yemoja Áwoyó luchó con y dejó a su marido Orisa Oko. Ella fue a vivir con Olókun en su casa. Él la trataba tan bien que decidió quedarse con él. Desde el primer momento que llegó la cosa más pequeña que ella tenía inmensas consecuencias. Dondequiera que ella puso su pie un río nació. Un día Aye envió a su hijo a la casa de Olokun s para obtener una apo (bolsa) que había dejado allí.Cuando su hijo vio todos los ríos que se asustó y corrió a su casa para decirle a su madre lo que había visto. Ayé inmediatamente fue a la casa Olókun s para enfrentar Yemoja. Ella irrumpió en la casa gritando que ella, Ay, era verdadera esposa Olokun s. Antes Yemoja podría responder, Olókun enfrentado Ayé y le dijo que no era su esposa por más tiempo y que tenía Yemoja

ocupado su lugar. Aye argumentó y luchó pero no pudo conseguir Yemoja se fuera. Al final se rindió y se fue a vivir con Olokun y Yemoja. El otro Orisa, asombrado, preguntó cómo podía Olokun en vivo con dos de estas mujeres poderosas y tempermental. Olókun respondió:

"Debido a que 1 lata. Un rey solo gobierna una nación ".

Uno de los adeudar (proverbios) Para el Odu Ifa, Iwori Meji nos advierte: "No eres el único que se come."Uno de los itan relata cómo se llevó a casa este punto de Olokun.

Una vez, los ríos se unieron para condenar Olokun a Olofin (Obatalá). Se quejaron de que Olókun tomó todo lo que los ríos producen para sí mismo y nunca dieron nada nuevo a los ríos.

Olófln envió para Olókun que había realizado la adivinación y hecho ebo (sacrificio) con ewúré Meji (dos cabras).Olókun llegó al palacio con las dos cabezas de cabra bien asadas y sabroso experimentados. Así como los ríos comenzaron a acusar a Olókun, Olofin le preguntó que había traído las dos cabezas de cabra asada. Olókun se adelantó y respondió que había traído las cabezas de Olofin y se los dio a su amo. Olofin aceptó las dos cabezas y proclamó que desde ese día en todas las cosas tendrán que terminar en la casa de Olokun. De esta manera, Olokun tendría conocimiento de todo el bien y el mal en el mundo.

Usted debe sacrificar una cabra a Elegba donde el mar y el río se reúnen con el fin de derrotar a tus enemigos.

La historia anterior nos ayuda a darnos cuenta de que Olokun / océano y el estómago tienen mucho en común. Ambos simbolizan reservorios de profundo poder espiritual y emocional que constantemente requieren de alabanza y reposición.

La siguiente frase podría aplicarse con la misma facilidad a Olókun:

Sí Orisa HIT ikun ko; ojoofumpn lo n ebo gba No existe Orisa tanta suerte como el estómago: para este último recibe ofertas todos los días.

William Bascom registró un ITAN con una esencia y terminando similar, excepto que era para el odu de Ifá-É] iogbe. 108 En esa historia Obatalá prescribe un sacrificio .so que Olókun sería capaz de superar todas las aguas.Olokun se informó además de negarse a ser

41

Olóókun: Propietario de los ríos y los mares

superar todas las aguas. Olókun se informó además de negarse a ser intimidados por los insultos y se niegan a ser intimidado por el sufrimiento. Olókun, literal y figurativamente, aceptó más basura que cualquier río jamás pudo y se convirtió en rey. 1 '9 A partir de ese momento todas las aguas informe a Olókun.

Es interesante que en ambos cuentos se empleó dieciséis adivinación cowry para resolver el problema y Obatalá era el poder dominante. Olokun se muestra que para gobernar hay que adquirir la paciencia y la humildad de Obatalá. Aunque los Lukumi buscan Orisa Osun como el responsable por traer dinero (caracoles) a la

mundo / mercado de 110, es Olókun, dueño de todas las aguas y su riqueza, que es el proveedor último de los caracoles utilizados en la adivinación y el mercado.

El proverbio, "Nadie sabe lo que está en el fondo del mar", es uno de varios que se recita cuando la odú Ifá, OYEKUN Meji y Irosun Meji aparecen (figs. 39,40). Olókun es la deidad central en ambos odu. 111

OYEKUN Meji contiene un itan que habla de la época en que Orunmila, después de dar a luz (engendrar) Granja, Mercado, Guerra, Vía, y la Cámara, fue a la casa de Olókun adivinar. Vivía en casa Olókun s durante dieciséis años. A su regreso se detuvo en las casas de sus hijos Granja, Mercado, Guerra, y de Carreteras. Después de ser bien alimentados en cada uno de sus hogares, preguntó si podía defecar. En un alarde de mala hospitalidad que todos

negaron su petición. Por último, visitó la casa y recibió la hospitalidad adecuada. Como recompensa llenó las habitaciones donde había defecado con perlas preciosas y dinero. Orunmila declaró que a partir de ese día en las ganancias de todo lo que Granja, Mercado, Guerra, y el camino producidos se trajo de vuelta a la casa para ser consumidos. 112

Esta historia nos permite comparar las funciones de Olókun y la Cámara como el destino final de todos los beneficios que se produce en la tierra. Orunmila, que es sancionado a poseer y usar cuentas, se demuestra que se han ganado esas cuentas y, posiblemente, el derecho a prescindir de ellos, mientras que en el empleo de Olokun, el dueño de los granos. Cara Olókun s tiene fama de ser el representado en la parte superior de la bandeja del adivino ya que él (Olókun) es guardián de la morada de adivinos difuntos. 113

Orunmila, se nos dice en el odu de Ifá-Ofún Ogundá, hizo el sacrificio y fue recompensado por Olokun con un pozo lleno de perlas de Segi raros y valiosos, las cuentas asociadas con títulos de jefatura.Orunmila, hizo el sacrificio con la cabeza de una rata, un pescado, una gallina, y los tentáculos del caracol para que pudiera recuperar todas las pérdidas que había sufrido. Otra ITAN en este mismo odu señala el hecho de que las personas deben sacrificarse para que sus asuntos llegan a una conclusión exitosa y para que sus inferiores no pueden superarlos. Si nosotros

no sacrificar no vamos a ser capaces de convertirse en una persona a quien los demás se reúnen para servir y serán considerados como de importancia por nuestros compañeros. 114

Los temas de respetar la antigüedad, con la cabeza para asegurar el éxito, y no dejar que los inferiores y subordinados superan usted es central en cualquier discusión que incluye Olókun. Agemo hizo su trabajo bien.

Hojas de Olokun

Las hojas que se utilizan para adorar Olókun crecer en o cerca del agua y se combinan con otros medicamentos para tratar los temas de bienestar de las mujeres y la prevención de aborto involuntario. También se utilizan para resolver los problemas de toda la comunidad de la nutrición, la locura, la dominación y de la adquisición de la bondad de la renovación y la prosperidad.

Tanto en tierra Yoruba y Cuba, OSI bata (Nymphea, Lotus Nymphaceae) Lirio de agua / egipcia Lotus 115 se asocia con Olókun y Orisa Yemoja y Osun.OSI bata, y O / ú Oro (Pistia Stratiotes, Araceae) 'Agua Lechuga (. Figuras 41,42) evocan en su cerdo (encantamientos) la idea de superioridad y dominación en las siguientes frases:

Oj'ú Oró ni i Leke omi OSI bata ni i Leke Odó Fila, ni i Leke orí Ti Oba ni i Leke orí

Lechuga de agua está por encima del agua El agua Lily está por encima del río El Cap está por encima de la cabeza del rey está por encima de todos ellos 116

Estas plantas flotantes imitan Olókun m que están apoyados por los movimientos de las aguas del río.

Lechuga de agua habla en el odu de Ifá-Ejiogbe Meji que se refiere a la función de la cabeza como gobernante del cuerpo. Estas plantas también a su vez apoyan a la comunidad. El loto Nymphaea es originaria de África.Sus rizomas se tuestan y se utilizan para la alimentación en tiempos de hambruna. El lirio de agua tropical es la corona de Olókun que florece solamente desde el atardecer hasta bien antes del mediodía y evita el calor del sol.

La belleza de sus flores blancas o azul pálido se guarda para la oscuridad de la noche, cuando se envuelve en el fresco manto, iluminada por la luna del misterio. La bata nombre OSI se refiere a la forma hojas que se parece a la huella de impresión en el barro por un A pezuñas hendidas animal.

En Cuba y los Estados Unidos, lechuga Romaine (Lactuca sativa) (Fig. 43) y berro {Capuchina ofTicinalé) se utilizan a menudo

43

Olóókun. - Propietario de los ríos y los mares

en baños a base de hierbas para los niños de las deidades del agua. Lechuga romana está relacionada con e / p yanrin (Lactuca Taraxacofolia) lechuga salvaje, que se encuentra en el África occidental.Hojas de lechuga se pueden utilizar para cubrir los ojos del pato que se sacrifica a Olokun o Yemoja cuando koko / isu Koko (Colocasia antiquorum, Araceae), hojas Taro / Cocoyam / yautía no están disponibles.(Fig.44) El Taro que se cultiva en Egipto y la India desde la antigüedad remota y ahora se cultiva en la mayor parte de África Tropical es originario de Asia tropical y Malaya. En muchas partes de África Tropical se naturalizó por arroyos y lugares húmedos de los bosques / 17 El Lukumi en Cuba utilice una hoja grande Taro para cubrir o mediar en el poder espiritual del osu nilo (bola de la medicina que se encuentra en el centro de una pintada firma terreno para convocar un Orisa).En esa parte del proceso de iniciación cuando el Orisa se está llamando a venir y montar el iniciar el mortero invertida sobre la que él / ella se sienta se coloca en una caña o estera de bambú directamente sobre el Taro cubierto firma. Agua, hojas, y por extensión Olokun median todos los movimientos de los espíritus. Así como hojas de nenúfar mantienen las aguas de corrientes frías al bloquear el calor del sol que permitiría a las algas no deseado a crecer sin control, estrangulando así la vida acuática de la corriente, la hoja Taro mantiene el punto de contacto ritual espiritual caliente fresco y bloques la llegada de poderes, spirtual negativos calientes ..

Taro es más comúnmente conocido por el nombre de Kongo ma / a / A a 118, que es la forma plural de la palabra Elanga (lirio de agua).El término malanga también implica "con inundar" a inundar ". 119

Las hojas de teteregun / tete egun (Costus afer, Zingiberaceae) Jengibre caña de lirio / Bush, una planta asociada con deidades del agua, se utilizan para lavar sus utensilios.La savia del tallo. se utiliza contra las descargas uretrales y prevenir abortos involuntarios. El nombre BlnI para esta planta es úkhúeréoha. l2 °

Imp Osun (Osmunda spectabilis, Osmundaceae), frondas / conocimiento de Osun, es un helecho floreciente cuyas hojas se utilizan para lavar los utensilios de todas las deidades del agua y los implementos de las otras deidades, así (ver fig.64). Té de hoja de helecho se bebe para romper fiebres y para eliminar las lombrices intestinales. Helecho Cuero (Acrostichum aureum), comúnmente llamado helecho, tiene un tallo leñoso rastrero (rizoma) que se raspa, cocidos en agua y el té se da como un tratamiento para la furia, el comportamiento frenético.

La última hoja que vamos a considerar en relación con Olokun y deidades del agua es ewé Woro (la hoja que derrama la riqueza).No es la implicación de que esta hoja también tira (WO) espíritus de los árboles, colinas y ríos (pro). En la actualidad, esta hoja ha desafiado definitiva Una identificación.Pero, si tenemos en cuenta su forma acorazonada, su hábitat de ribera, y el hecho de que se habla como "salte", la posibilidad de que podría ser una variedad de naturalizada Taro es bastante plausible.

Olookun: Propietario de los ríos y los mares

Ogunba informa que durante el festival Ebi en la mayoría de las comunidades ljebu mujeres jóvenes van a arrancar hojas Woro De arboledas cercanas y traerlos a casa para las bendiciones.Woro es honrado En la canción, ya que volver a casa y se caracteriza por:

Ewe LeaF ploro que posee la riqueza

WPRP Olori Woro la Reina

Olori re i ku La reina que nunca muere

Aiku, pmpran Inmortal, custodio de los conocimientos

WPRP, Olitre Woro, Jefe de la bondad

Después de cada línea se canta el coro canta fuera te GBAA GBAA!(Ampliamente ampliamente diseminado fuera!).] Ñ [

Woro también está pensado como una Mujer de caridad que trabaja cuando se ofrece el pago. Ella es tan rico que incluso cuando ella arroja sus hojas (re) o tiene que arrancaban (re) no morirá.Como una reina (olorl) se la ve como una persona a cargo (Olori). Son estos mismos atributos que su objetivo principal para un esquema de "un cebo y" para separarla de una parte de su fortuna hace. Cuando añadimos el hecho de que Woro que se aplica en la orilla del río y representa un signo de renovación, esperanza y prosperidad para el año de seguimiento que viene, lo más probable es que Olókun es el rey y Osun es el principal que se sirve junto con otros espíritus del agua por Woro.

Mientras Woro es arrancado por las mujeres jóvenes para indicar el final de la fiesta Ebi, su contraparte Bini, eb-éwére (hoja de

la bondad), también sin identificar, se arrancó por los niños y desempeña un papel similar en la ceremonia de estado Bini llamada Llgie-ewere. 12a En ambos casos, las hogueras se establecen en cada cruce.La encrucijada es el punto focal "caliente" donde el cielo y la tierra se encuentran, donde los espíritus y los hombres de negocios. En un momento apropiado los niños / las jóvenes toman la quema de las marcas de los incendios y perseguir todos los males de la ciudad. Corren hacia el río y extinguir los incendios. Este acto de "agua que apaga el fuego" (ODU-Ifá Irosun OSE) simboliza la restauración de frescura, pureza y bondad a la ciudad. Las hojas Woro se trituran con otros medicamentos en el agua y son utilizadas por los sacerdotes para lavar las cabezas de aquellos que buscan bendiciones. 123 En Benin, los niños presentan las "hojas de bondad" a sus padres y otros adultos.Por la noche, el Ihogbe, un sacerdote que se ocupa de los antepasados reales y es miembro de la familia del Oba, presenta "sale de la bondad" al Oba.

Woro Oveja y eb-ewere como plantas "agua" actúan exactamente como ewé isu Koko no en la extinción del fuego de las fuerzas negativas atraídos y se transmite a través de los ¿SU nilo, el cruce ritualmente Aconstructed.

Olóókun: Dueño de ríos y mares Olókun Arte

El Ojú Olókun (cara / mirar / santuario de Olókun) es donde uno podría ir a ver la forma de Orisa.El santuario es una constelación de ideas sagrados antiguos y nuevos, que se celebró en órbita por un concepto central y materializado como monumentos de arte portátiles que definen las cualidades de la divinidad. Como habitantes de agua insondable, estos signos identificativos aparecen claramente en la superficie. Algunos, justo debajo de la superficie, son engañosas y no son en los que se observa que son. Otros, en lo más profundo, se sienten, pero invisible.

Como hemos comentado anteriormente había dos centros de culto que Olókun emitió en Cuba, uno en Matanzas y el otro en Regla. Estos dos santuarios fundadores fueron marcadamente diferentes en la composición de los elementos utilizados para ilustrar la presencia de Olokun. Esto condujo diferencia inicial, con cada nueva generación de

sacerdote que recibió Olókun, a la permutación y la hibridación de los santuarios Olokun en Cuba y luego en los Estados Unidos. Estos cambios fueron los resultados de adiciones o supresiones asesorados por el orisha durante la adivinación o la unión de dos linajes casa Orisa en el inicio de un nuevo sacerdote, o la recepción de Orisa ADIMU, y en Estados Unidos, por la adición de actual imput ritual de Benin.

Piedras y Ollas

En Matanzas, el Olókun, traída de África occidental, por Monserrate González y hecho famoso por Ferminita Gómez, fue representado por una sola olla, agua cubierta que contenía el cerebro Okuta coral- wa ido 124 (Piedras que viven en colonias) / o / cu £ yf wa (o) 'hacer (piedras que viven en el rollo del río), la ramificación de coral, coral del ventilador 125, estrellas de mar, conchas grandes y medianas empresas, y una mano de dilogún (dieciocho caracoles) (fig.45). Oswaldo Villamil distingue dos tipos de cálculos asociados a Olókun. El Okuta wa y ido son los pedazos rotos (guijarros) que se desprenden de los corales que se martillado por el surf.El segundo tipo de piedra es la Okuta p pa-n-loke (la piedra que se corta de la montaña).También se habla de ella como una piedra que cae del cielo (meteoritos) en el mar con un alma atrapada. Olokun es el guardián de las almas.

Okuta p pa-n-Broma 126, p pa-ñ-1 PBE Agogo.

La piedra que se corta de la montaña

se corta con un cuchillo de campana.

O bí ti kan. O-ba ñ pé E / O.

Da a luz y apoya una a la final.

Es una ayuda para completar el trasplante.

Olóokun: Propietario de los ríos y los mares

Piedra de Olókun nos ayuda a completar el ciclo que nos lleva de ser precipitación espíritu controlado por Sango, con el espíritu de piedra que vive con Olókun y otras deidades del agua, con el espíritu de arcilla arenosa Formado por pbatálá, de vuelta a

la carne de nuevo bajo la apariencia de un bebé recién nacido. El proverbio nos aconseja: "Si no llueve maíz no puede crecer 127".

En Benin la mayoría de los santuarios sólo contienen ollas Olokun utilizados durante las iniciaciones (fig. 46), mientras que otras contienen barro o madera figuras que representan Olókun y sus esposas. La olla Olókun simboliza Olókun. "En efecto, hay dos formas de arte principal a través del cual Olokun es la escultura de barro-representados y Olokun olla."128

Estas dos formas de arte llegaron a Cuba. En Matanzas, Olókun está representado por la olla Olókun, mientras que en Regla y Habana vemos la olla se llena con dos manos de dilogún, piedras, coral, conchas de mar y con herramientas en miniatura y esculturas de plomo de esposas Olokun s.El Olókun de Serafina Castañeda (Munda Rivero) océano de arena contenida, nueve piedras, una estatua de plomo de la esposa Olokun s, dos manos de dilogún y nueve herramientas de madera. 129

Cabrera señala,

"La piedra de Olókun, negro y redondo, que en un tiempo en La Habana solamente fue dada por WOSA Además, 130 está acompañado por otros siete piedras negras y veintiún caracolas. 131 Describió un sacerdote confiar en ella, 'Aquí tengo Olókun, 'Odimara nos explicó, que hunde su mano en un cubo grande mantuvo para este orisha (que sólo puede ser descubierto a sacrificar a ella) y sacarlo de las profundidades con un puñado de conchas, agua sigue fluyendo de ellos, a lo largo con un vivo macao 132 (serpiente); "uno tiene que poner aye (tierra), grandes caracoles, una variedad de pequeñas conchas, la madre-de-perlas, un shell ventilador, algas, una gran esponja blanca, veintiún trozos pequeños de arrecife, a un paso de las profundidades y siete piedras negras, cieno y la arena de la playa, y siete monedas o múltiplos de siete

~ A de tantos países como puede obtener.Dos

manos de caracoles pertenecen a Olokun; uno se mantiene en su balde y nunca será tomada a partir de ahí "133

El Olokun que provienen de Habana parecen tener ya sea una gran piedra acompañado por ocho más pequeñas o de un tiro grande acompañados por siete los más pequeños. El primer tipo proporciona una gran piedra central para Olokun, y piedra más pequeña para cada uno de los siete

Propietario Olóokun.- de ríos y mares

caminos de Yemoja y Sango. Este último tipo proporciona una piedra central Para Olókun y una piedra más pequeña para cada uno de los siete caminos de Yemoja. Como hemos señalado anteriormente las siete piedras también pueden representar los siete "niños especiales". Dependiendo de qué sacerdote pides número ritual de Olokun se sea de siete

o nueve. Las piedras que pertenecen a Olokun, así como los que pertenecen a Yemoja y Sango son de color gris oscuro a negro.

Las conchas de casi cualquier criatura del mar pueden llegar a ser candidatos para su inclusión en la olla de Olókun. en Benin, agua de río fresca 134 se utiliza para llenar la olla de Olókun mientras que en Cuba y los Estados Unidos, el agua del océano es el agua ideal para usar cuando se llena la olla de Olókun.Aunque se prefiere el agua del océano, muchas veces el agua del río se utiliza y cuando no se encuentra disponible, agua de grifo llena la necesidad.

Ya sea en Benin, Matanzas o La Habana, el bote en sí es visto como un símbolo de Olokun. En Cuba es una olla de agua cubierta, construida a partir de terracota duramente Fired (corales de colores), que es de cristal en el interior para que sea a prueba de agua. El bote es generalmente sin las decoraciones y puede ser tan alto como dieciocho pulgadas de alto con una boca ancha de siete pulgadas. La altura de la olla representa la profundidad del océano. Como Qbatálá, color ritual de Olókun es blanca y sus implementos y figuras de sus mujeres están hechas de plomo incorruptible. El color blanco, se ve en las placas blancas que se utilizan para ofrecer la Alimentación a Olokun, no sólo representa la pureza de Olókun sino también enfría sus tendencias destructivas. Su bote es de color azul para sybolize las profundidades insondables de sus mares. A finales de los dieciocho cientos y cientos diecinueve primeros las ollas Olokun de sacerdotisas ricos En Cuba, al igual que las de sus homólogos de Benin, estaban ricamente decoradas con caracoles y otros tipos de conchas marinas que simbolizaba Olókun estar rodeado de las pruebas materiales de su riqueza . (Figs. 47 -50) Olokun ollas hechas en los Estados Unidos vienen en el estilo de terracota vidriada duro o en el estilo más popular que se hizo con un esmalte azul marino vítreo en el interior y exterior de la olla. Fotos de veleros, sirenas, pescado, herramientas de Olokun

y animal favorito (el pato) adornan estas ollas populares. Como veremos en breve, esta tradición de dibujos de objetos que son especiales para Olókun viene directo desde Benin.

48

Olóókun.- propietario de los Ríos y muñequitos de Mares Olokun

Cabrera mencionó haber visto estatuas en miniatura de las mujeres gruesas con sus piernas juntas, los brazos en alto, y tener desproporcionadamente grandes pechos. Una de estas esposas de Olókun celebrada en la mano izquierda, suspendido por una cadena, un disco que representa la luna, y en su mano derecha una serpiente que se entrelaza en sí alrededor de su brazo y apoyó la cabeza en su hombro. Esa estatua imitaba las acciones de sacerdotisas de Yemoja que, mientras que en un estado de posesión por su deidad, sería bailar delante de los tambores con serpientes envueltas alrededor de sus hombros. 135

Entre los Bini la pitón desempeña el papel de mensajero de Olókun que distribuye su riqueza y bendiciones. El ijo ver el 'python como el antepasado de los demás espíritus del agua. Dos culebras de agua entrelazadas alrededor de un personal de pastores forman el eje vertical de Erinle (cazador transformado en la deidad de los ríos) estándar (higos. 51,52,53).

La pitón también ocupa un lugar destacado en la adoración de Mami Wata (madre de agua), cuya tradición subsumida, como veremos más adelante, llegó a Cuba junto con Olókun.

En Cuba, hay dos estatuas de mujeres, emitidos en plomo, que representan esposas de Olokun. Dependiendo del linaje particular que las cuestiones Olokun de que puede o no acompañar a su bote. La estatua más grande de pie, del tipo observado por Cabrera, representa a la esposa principal que se identifica con diversas ORA, Áwqyó o Asesun. El más pequeño, esposa secundaria, fundida en la semejanza de una sirena, se identifica con Mami Wata, o La Sirena (la sirena) como ella a veces se aborda en español.

La estatua más grande de la esposa principal mide seis y tres cuartos pulgadas de altura con un spread brazo de tres pulgadas. La estatua (Fig. 54) data de finales del siglo XIX a principios del siglo XX y sostiene en su mano derecha una serpiente pitón suspendido de una cadena. De su mano izquierda cuelga una máscara que tiene un gran parecido a las máscaras usadas durante la EBL Woro (Fig.55).La desnudez del esposa mayor es un signo de respeto y reverencia que muestra por su señor. Su desnudez habla de la gravedad de las solicitudes presentadas a Olokun. Como el mensajero que entregará nuestra solicitud de Olokun, su desnudez nos recuerda que las invocaciones o maldiciones poderosos se expresan mientras desnuda.

Ella está de pie sobre una base en forma de estrella que representa ya sea un pez estrella o un pólipo de coral duro (fig. 56). Las versiones posteriores de esta base representan diseños de hojas y perlas. Esta mujer mayor está representada como una mujer madura, con pechos, amplias caderas y grandes nalgas firmes, que es listo y capaz de tener hijos.

Ella tiene el pelo largo que llega hasta los hombros. Las dos proyecciones como cuernos que sobresalen de sus templos en la rayita representan trenzas. Estas mismas dos proyecciones / trenzas aparecen en

estatuas (Fig. 57), que comenzó siendo arrojados desde los años 1940 en adelante, y se ven en santuarios Olokun contemporáneos (higos. 58,59). Aunque la hembra, siendo representada desnuda pero ahora poco construido, posiblemente, podría representar una joven virgen en edad de casarse, las dos trenzas son prominentes. Un santuario Bini contiene una escultura de barro de un

sacerdotisa con un pote Olókun en equilibrio sobre la cabeza (fig.60); mientras que otro santuario contiene una escultura de barro de una de las esposas Olokun s (Fig.61). Ambas esculturas muestra claramente las dos trenzas. Tipos similares de trenzas se ven en la hembra de la zwpearl (propietarios de la casa) par de piezas de fundición de bronce, que representan los co-propietarios de la

Ósugbo / ogboni lodge, (figs.62,63) "La coiffure cuernos señala una cabeza dotada de poder ... y se asocia en Ijebu con sacerdotes de los dioses como Oduduwa, Eyinle, Òsóòsì y Osun y de alto rango mujeres, (fig.64)

También aparece en los tocados de disfraces, y se representa en el personal real ancestral (Okute) (fig.32) que representa Soko, una reina de Idowá ".136 pares de salientes en forma de cuernos que representan trenzas aparecen en tocados Janus de la Ijebu (fig. 65) y son similares a los de 'Okooro, (fig.66) y otras máscaras espíritu del agua.

Drewal señala la relación entre los "hijos de Olókun" y otras clases de espíritus del agua.

"Entre los Ijebu, los niños nacidos a través de la intercesión de espíritus del agua se conocen como omolokun (" hijos de la mar ", ver fig.33) o elekine (" hijos de los espíritus del agua "), y son elogiados en verse.-" Omolokun ogbolu / QHA leni, oba Igla, ola Nigba kúgba / LNA orí omi Kuku gbóná Ku Niños del mar con conchas en sus cabezas / Los gobernantes actuales, reglas mañana, reglas para siempre / fuego en la cabeza que el agua apaga. "Su pelo grueso, muy rizado es comparado con conchas marinas. Un elaborado programa de mascaradas celebra el papel de los espíritus del agua que dan a luz a estos niños y afectan el bienestar de las comunidades costeras Ijebu.

Benin influencia en las artes Ijebu no ha sido la única influencia de los vecinos orientales de Ijebu. Puertos Ijebu en las lagunas de la costa sirven como entradas para el intercambio de bienes, ideas y artes. Las lagunas que conectan con la gran delta del Níger y sus pueblos, especialmente el ijo, que son reconocidos por su Ekine disfraza en honor a la "gente de agua" (Owu) -spirits que 'partes propias de lagunas y arroyos, que controlan su nivel de agua , las corrientes, las olas y la profundidad de sus bancos de peces. Fue a partir de la ijo que el Ijebu adoptó y adaptó máscaras que llaman Agbo o Ekine.

Olookun: Propietario de los ríos y los mares

La máscara que anuncia el inicio del festival Agbo se llama Ókooro.Ókooro mascaradas vienen en la forma de las mujeres elegantes, elaboradamente coifTured envueltos en esteras finamente tejidas, a menudo con una sola larga trenza de pelo, o, a veces dos ascendente se vea como cuernos (fig.67).La alfombra de tejido fino se asocia con cañas costeras, trampas de pesca, y por lo tanto espíritus del agua. "137

Una cabeza llena de pelo grueso, muy rizado es el signo que buscamos con el fin de saber que un niño es o Qmp Olokun (hijo de Olókun) o Orno Dada (hijo de Dada).Los niños en las dos categorías se denominan Olówóori (propietarios de los jefes ricos)._ Entre los Bini, un niño nacido con el pelo rizado es un Agbiyagha y es conocido como un Ikueken (siervo de Olókun).Agbo (carnero), comida sacrificial de Olókun, así como Sango, Yemoja y Egúngún, tiene un pelaje lanudo valiosa y la melena que habla de su relación con los hijos de Olókun y Dada.Su mismo nombre cuando hizo juegos de palabras nos recuerda que cada uno de nosotros estaba agbo pmp (un niño que amamantó), y que para que podamos crecer para ser tanto espiritual como físicamente fuerte debemos bañarse con omi agbo y beber (agua que contiene una infusión elaborado cerveza a partir de hojas).Río y el agua de mar es sólo una infusión tales. En los altares ancestrales fh Benin y Owo nos encontraremos tallas de madera de cabezas de carnero llamados osanmasinmi. En algunos casos esta escultura también puede tomar la forma de una cabeza humana con cuernos de carnero o simplemente una cabeza humana. El osanmasinmi sirve como el punto focal en el altar ancestral para la entrega de las oraciones y ofrendas a los antepasados y otros poderes invisibles.

Rowland Abiodun proporcionó la siguiente oración, que se expone en la parte delantera de la osanmasinmi, junto con los comentarios acerca de la naturaleza del carnero:

"Los hijos de la fflngersj mano no puede morir mientras que la mano está mirando.

Los hijos de los pies [los pies] nunca mueren cuando el pie está alerta Es solamente un carnero muerto que no puede luchar Por favor, estar despierto, estar atentos.

Que nadie lo malo acercarse a sus hijos.

El carnero, debido a sus cualidades de la lucidez mental y la fuerza, y su capacidad para luchar y defenderse, se ha convertido en una metáfora visual más eficaz para el ancestro fallecido. Las virtudes humanas y animales se mezclan, ofreciendo en las artes verbales y visuales de osanmasinmi. "138

Olóokun: Propietario de los ríos y los mares

El osanmasinmi ilustra en las figuras 68, 69 y 70 cuernos braidlike representan y trenzas forma de cuerno.Su forma se refleja en los datos adjuntos de marfil (omama), que representa la cabeza de un carnero, que se cose al traje Orufanran del Ojomo de Ijebu-Owo.(Fig.71) "Un orufanran es un traje ceremonial que la Olowo utiliza para honrar a sus altos jefes, particularmente aquellos con oficinas militares tradicionales o registros militares distinguidos".139 El

traje está construido de manera que se asemeja a la piel a escala del pangolín.Cuando está en peligro, el pangolín protege a sí mismo rodando en una bola apretada, dejando sólo su piel escamosa dura expuesta. Favorablemente, también se cree que la persona que lleva el traje para ser tan protegida. Una vez más el tema de la lucha para proteger a uno mismo y por extensión se afirma la propia familia / dominio.

Trenzas de energía cuernos convertido de poder se convierten en plumas de poder (figs.72,73,74,75). Los tres son proyectores y coleccionistas que ayudan en la transmisión y recepción de ase (tensión espiritual) que irradia entre todo lo que se ve y lo invisible.Las dos trenzas en la cabeza de la muñeca de Olokun también representan las plumas que se usan, además de las trenzas, por sacerdotisas Olokun. Las plumas que vienen tanto del Vulturine Fish Eagle (GypohierAx angoJensJs) 140, dice que es el rey de las aves, y el loro gris africano (Psittacus erithacus erithacus), un pájaro sagrado que se cree que es el más sabio y el más inteligente de todos pájaros.Las alas y la cola plumas del pescado Vulturine Águila son blancas con puntas negras. El blanco representa la pureza de Olókun. Se utilizan plumas rojas altas del loro del gris. 'Ellos simbolizan los poderes de la tela de franela roja llamada Ododo que es un emblema de la protección de los males de los espíritus destructivos, las muertes no naturales, y aráayé (los planes en secreto ideado de personas)."El Ododo es un símbolo de éxito y la victoria, por lo tanto, los médicos nativos, guerreros y Olokun adoradores devotos prefieren usarlo para sus uniformes."141 Ododo paño se utiliza para hacer el traje Orufanran.

Olookun; Propietario de los ríos y los mares

"Mami Wata representa un" gratuito ", el espíritu no comprometido de la naturaleza separada de cualquier lazos sociales. Ella es ampliamente identificados con los europeos, más que con cualquier grupo étnico africano específico. Aunque su nombre Mami, 'a veces escrito Mammy, se traduce generalmente como madre,' no tiene hijos, ni familia de cualquier clase, ella es totalmente fuera de cualquier sistema social.

Su denominación de "madre" connota su identidad sexual, su dominio sobre el reino del agua, y los que vienen bajo su influencia. Su relación con sus devotos es más como un amante que como padre (Gerrits 1983) ... el beneficio que trae monetario riqueza se adquiere en lugar de heredada y es, por tanto, fuera del sistema de parentesco. Como extranjero, que ofrece alternativas a las avenidas culturales establecidos. Su otredad y su independencia junto legitiman nuevos modos de acción ".143

El modelo Yorubá Para la deidad femenina basada ricos y poderosos, río / mar en movimiento independiente de las avenidas culturales establecidos es Osun Pansága (Osun la prostituta).Como una prostituta que cotiza en la riqueza de su encantadora personalidad y cuerpo hermoso para acumular riqueza y desarrollar la energía. Ella es la fuente y el proveedor de los "bienes" que están disponibles para su comercialización. Osun Pansága no tiene que depender de la herencia que Is-autosuficientes y creará su propia fortuna. Osun es muy parecido a Mami Wata en que ella es tan codicioso

de sus hijos que se dice de unirse a ella con sus pulseras de bronce, las esposas "primeras" y grilletes. La esclavitud se dice que nació en el odu IFA que ella gobierna-Ose Meji.

Osun y Yemoja están ambos representados por serpientes de pescado y agua. Oni (el cocodrilo) es el animal que le enviamos para entregar nuestra petición a Osun."El ejemplo más antiguo documentado de un renderizado africanos de una sirena le yuxtapone con cocodrilos ...Como resultado de su creciente conciencia de la tradición europea y las imágenes, los africanos adaptado el concepto de la sirena, cuya mayoría de representaciones característicos mostrar su emergente Desde el agua se peina el pelo largo de lujo mientras mira su reflejo en un espejo ".144 Esta misma imagen del Osun vino a Cuba y se actúa cuando el baile en su honor, excepto que el espejo de cristal de los europeos reemplazó su espejo original que fue hecha de latón pulido.En Cuba, los africanos se han introducido más a la sirena a través de pinturas, como la titulada "Sirena catalán", pintado por el artista español, Juan Joffre en 1520.(Fig.78) Esta imagen se habría conocido a los inmigrantes catalanes que llegaron a Cuba en busca de sus fortunas. Muchos de ellos se establecieron en la zona de Habana-Regla.

Olóókun: Propietario de los ríos y los mares

El menudo se pregunta. ¿Cómo puede Qsun, renombre entre los Yoruba para ella hermosa, clara, piel de terciopelo negro, se describe en el Nuevo Mundo como una mulata de piel clara? De piel clara, oriental mirando Mami Wata proporciona parte de la respuesta (Fig. 79). La mulata, un producto del mestizaje tenía un pie en el mundo de los países de África y el otro pie en el mundo de los blancos. En las Américas, esta posición en la mayoría de los casos permite una mayor facilidad de movimiento en la adquisición de la riqueza y la posición. Papel tradicional de Osun como Iyalode (madre titulado que se ocupa de asuntos externos / extranjeros) prepara el escenario del Nuevo Mundo para la mulata / Osun / Mami Wata / niño de los blancos para entrar en el papel.

Ya sea de piel clara u oscura, las mujeres yorubas se enorgullecen de mantener el pelo largo, muy bien cuidado. Sacerdotisas tienden a mantener su cabello trenzado o envuelto en una gele (headtle).Tener el pelo suelta en público es abrir la puerta a su deidad para venir y visitar.

Osun y Mami Wata mantienen flores, perfume y talco perfumado sobre sus santuarios. Sacerdotisas Mami Wata juegan armónicas y guitarras en honor de su deidad. L45 En Cuba, sacerdotisas de Osun tienen violines tocaron en su honor.Algunos de calidad en el sonido de estos instrumentos sugiere el sonido del agua en movimiento. 146 Un tambor te hará mover el cuerpo y el sudor.Un violín se moverá tu alma y hacerte llorar. Ambos producen agua.

55

Olóokun; Titular de ríos y mares Yemoja sí, Mami Wata ninguna

La cromolitografía popular europea, alrededor de 1885, del encantador de serpientes que simboliza Mami Wata no se conoce en Cuba. Ni siquiera el nombre de Mami Wata es recordado en Cuba. Es muy posible que algunos números de africanos occidentales traídos a Cuba como esclavos o regresando como personas libres después de 1880 habrían visto la imagen o sus variaciones en África. Sin embargo, no hay ninguna indicación de que la Información crear un espacio para una divinidad distinta de Yemoja y Osun. Es sólo en los últimos años en Nueva York botánicas que las estatuas de yeso de Santa Marta La Dominadora (Santa Marta el Dominator) han comenzado a aparecer.Son representaciones de yeso del encantador de serpientes representado en el chromolitograph e identificado con Mami Wata.

Es Yemoja, propietario de la mar en su propio derecho, quien, en su papel de consorte, portera, y mensajero de Olokun, subsume la identidad de Mami Wata. Incluso los gestos de natación realizadas por Mami Wata sacerdotisas mientras poseían 14 se atribuyen, en el canto, a los seguidores de Yemojá.

A nosotros ka dé'Jé ma o. Yemoja un nosotros ka dé'Jé ma.

Siempre nos bañamos en un círculo para llegar a casa.

Yemoja, siempre nos bañamos en un círculo para llegar a casa. ,

A nosotros ma'Jé. Un Jé que ma. A nosotros también.Yemoja Fún mi Jowo. L4s

Siempre nos bañamos casa. Siempre nos bañamos casa. Nadamos.

Yemojá darme dinero.

56

Olookun. ' Propietario de los Ríos y las herramientas de Mares Olokun

La ODU IKA-Ifá Odi nos dice que los secretos de Olókun se pusieron en Yemoja. Las herramientas de plomo en miniatura de Olokun que se pusieron en Yemoja son: Orun (dom), osupá (luna), irawp (estrellas), ídakpró (ancla), yika (vida-conservante), keke de PKP (rueda de la nave), aje (remos), ¡SI fiekun (puerta de apertura / clave), (figs.80,81) hélices de barco en miniatura (ajepkp) y boyas a veces también se ponen en Olókun (ver fig.56). Como Olókun, Yemoja controla los cielos, ofrece estabilidad, preserva la vida, proporciona orientación y los medios para la

movilidad social, y tiene las llaves de la reserva de la cual todos los seres humanos extraen éxito. Barcos miniatura (PKP) y serpientes (EJP), que representan mensajeros de las deidades del agua, se forman a partir de estaño o latón y se utilizan para adornar los vasos sagrados de Yemoja y Osun. (Figs.82,83,84) "En los objetos santuario Benín incluye tinajas de arcilla (URU) y escaleras de bronce en miniatura y canoas con remos que simbolizan el deseo del adorador de movilidad social."149

En la ciudad de Benin, estas herramientas y otros elementos asociados a Olokun y otras deidades también se dibujan en el suelo con tiza seca o licuado, camwood, y el carbón vegetal, (figs.85-91) Estas fotos tiza son muy similares a los utilizados en vevé Haití, y están relacionadas con las firmas de tierra simplificados utilizados por el Fon de Dahomey.En Cuba y Estados Unidos, Orisa sacerdotes y sacerdotisas llaman a estas firmas, que se dibujan en el suelo para atraer a un Orisa en particular, OSU nilo (bola de la medicina en el suelo).Como hemos mencionado anteriormente, las representaciones de estas herramientas se encuentran ahora, dibujado en blanco sobre un fondo azul, en macetas Olokun que se ofrecen a la venta en las botánicas.

La pitón (ERE) en poder de la esposa Olokun s se dice que representa Osumare (el arco iris), símbolo de la continuidad ancestral.Osumare es Sangos asistente que se dice vivir en el mar, pero de vez en cuando se levanta para beber el cielo. La pitón, como ya hemos dicho, también es sagrada para Erinle y Obatalá. Da / Dan Ayido Hwedo es el Fon de arco iris serpiente que representa la unión de los poderes masculinos y femeninos que mantienen un mundo equilibrado.

La máscara que lleva sugiere varias conexiones. La primera máscara (ver fig. 56), incluso con el mal ángulo de la foto, muestra una relación estructural con máscaras Agbo. La segunda máscara (fig.92) en estrecha vigilancia está muy probable que representa Osun, Bini deidad del poder de las hojas y las hierbas (fig.93).Osun y Ésango están muy cerca. Aves, piedra hachas y serpientes están todos asociados con el culto de Osun.

57

Olookun: Propietario de los ríos y los mares

"Las aves son similares a los descritos en el palacio [de Oba] y tienen los mismos poderes proféticos y de protección. Las serpientes son los guerreros de Osun. Las representaciones de serpientes que salen de la nariz se refiere a la creencia de que los que están mágicamente poderosa vómito cabo serpientes cuando de salir a destruir a sus enemigos ". 15 °

Conexión de este máscara de Olokun se ve reforzada por las hileras de collares de cuentas que adornan el cuello y las indicaciones de incisiones, visto también en Benin bronces (fig.94), durante los cejas y en el centro de la frente, donde la medicina sería colocado. Bini y Owo homólogos de esta máscara Lukumi, recreado en Cuba relacionados, son usados como pendents, junto con otras herramientas rituales, decorativos, adheridas a la ropa ritual de sacerdotisas Olokun y el traje Orufanran usado por el Olowo y sus jefes.

Como hemos mencionado anteriormente, Olokun recibe dos manos / juegos de dieciocho caracoles, cuando sale de linajes basados Habana / Regla. Uno de estos conjuntos se encadenan y se coloca alrededor del cuello de la muñeca que representa la esposa mayor. Esta misma colocación de collares cauri se ve alrededor de los cuellos de las esculturas de barro de Olokun y sus esposas en un santuario Urhonigbe (figs.95,96,97).

Como hemos dicho, uno de los números de rituales de Olokun es nueve. El collar de cuentas llevada por sus devotos repite un patrón de cualquiera de siete cuentas azules profundos, dos cuentas de coral, siete granos blancos de color de jabón, y dos cuentas de coral; o siete bolas de cristal, una marina de grano azul y una perla de coral. Estos patrones básicos tienen varias variaciones. Lo importante a destacar es que los colores rituales de Olokun son de color blanco y azul oscuro y que Iyun (coral) es sagrado para él.

Los ancianos nos dicen que el collar tradicional de Olókun estaba formado por gruesas perlas azul-piedra, como lapislázuli, que se encadenan en el alambre y traído de la costa de Guinea. 15 '(figs.98,99) Uno de sus collares dobles como una cadena de adivinación componen de nueve secciones de nueve, perlas de color de jabón blanco.Ocho de las secciones están separadas por un cowry y el último separadas por un cordón de coral. Olókun toma N el número ritual de su madre y añade dos.Las dos cuentas adicionales podrían representar la relación de Olókun con Ibeji, hijos gemelos. El uso de perlas de color azul oscuro significa no sólo su antigüedad pero la naturaleza profunda e insondable de su reino agua.

Olokun, Yemoja y Osun, cuando dictados de adivinación, lleva collares hechos enteramente de coral.

Casas Orisa del linaje de Ferminita Gómez como nos han dicho, aparte de la coral y conchas, no utilice las muñecas o cualquiera de la iniciativa implementa en Olokun. Otras casas utilizan las rocas, coral, conchas y la muñeca de la mujer mayor con la serpiente y enmascaran ella sostiene. Todavía otras casas utilizan rocas, corales, conchas y la esposa principal

y la sirena, o simplemente a la sirena solo. Algunas casas utilizan roca, coral, conchas y sólo las herramientas.

Llamando al Rey

No había ningún proceso de iniciación siete días que existía en Cuba para producir un sacerdote o sacerdotisa de Olókun. Olókun es un adfmu órfya (el Orisa que uno abraza) y se recibe además de la Orisa que posee la cabeza del iniciado.Cuando el proceso de la adivinación y otros signos reveló que una persona era un verdadero hijo de Olókun, que se iniciaron a Yemoja. Yemoja tomó la primera posición y fue llamada la "madre". Olókun tomó la segunda posición y fue llamado el "padre". Lo mismo se hace cuando una persona se ve que es un verdadero

hijo de Orisa Oko. Hoy en día, esto también se hace para aquellos que son verdaderos hijos de Erinle, aunque, en el pasado, la gente se iniciaron directamente como sacerdotes de Erinle. Los rituales necesarios para iniciar sacerdotes de Òsóòsì fueron preservados, aunque los signos de la influencia de Yemoja son visibles. La pintura y la carga con la medicina del osu nilo (bola de la medicina en el suelo) crea una firmado concretamente, aterrizaje magnética / plataforma de lanzamiento para el Orisa, siendo convocados.El Bini también crean pintado "firmas" de tierra utilizando orhue suelo y ume (tiza y camwood), así como el pigmento negro y amarillo para convocar a sus deidades.El símbolo de la tierra pintó para representar OSA / Ósanóbúa, la divinidad suprema del Bini (ver ■ fig. 88), es afín a la FGLT osu (bola de medicina en la cabeza) pintado en la cabeza de Yoruba inicia al Orisa y Veve escrito sobre el terreno en la capital Fon de Ágbómé. 15a (figs.100 101 102)

Los cuatro colores utilizados por el Lukumi pintar estas firmas, en el orden de su antigüedad son: blanco, rojo, azul, amarillo. Cada uno de los Orisa en cuestión tiene una firma creada por la disposición específica de los cuatro colores. Los siguientes son ejemplos:

Yemoja = (b / W) R) B) Y) W) R) B)

\ Olókun = (b) \ V) R) B) Y) B) W) B)

- \ Orisa Oko = (b) \ V) R) B) Y) B) Y) B)

Qsóos¡ = (b) w) R) B) Y) W) R) B)

Olóokun; Propietario de los ríos y mares de alimentación del Rey

En la década de 1950 los estibadores del puerto de Matanzas, bajo la dirección de las sacerdotisas y sacerdotes ancianos tomarían un barco en aguas profundas lejos de la costa y el sacrificio a Olókun.

Cabrera escribe,

'Antes de partir, "uno de ellos nos dijo, dentro de la casa, todo lo que la boca come se coloca en cestas que se presentan antes de la vasija que contiene Olókun. Justo antes de salir a la mar todos nos limpiamos nosotros mismos. Los que no tienen Olokun limpie a sí mismos con el maíz y las palomas. En épocas anteriores, sólo los niños de Olókun podrían ayudar en el sacrificio.Incluso las sacerdotisas de Yemoja, que no habían recibido Olókun, fueron excluidos de la participación. El EGUN son alimentados y se les pregunta si están satisfechos con la comida que les ha sido ofrecido. Su comida es llevado al lugar donde desean recibirla. Uno mira de cerca lo que quiere Olókun. Le pedimos. ¿Estás contento? Él dice que sí y nos llevan las ofrendas a la sede sindical y presentarlos a la imagen de la Virgen de Regla que tenemos allí.

A las siete de la mañana, el barco está listo en la que vamos a navegar con los sacerdotes, las cestas, los animales, las baterías y sus tambores. Se necesitan dos horas y media para llegar a Poceta.

Una vez allí las oraciones en homenaje a Olókun comienzan. Todas las oraciones están en Lukumi, en la antigua lengua. Todos los asistentes se limpian con todo lo que se ha hecho para dar a Olokun. Olokun se llama entonces hasta que él venga. Primero sacrificamos un carnero a él (el más grande que se puede encontrar), luego gallos, palomas, gallinas de Guinea, tortugas y patos. El último animal sacrificado es el pato.

A medida que se sacrifican en la sangre de los animales se drena en el océano y sus cuerpos se apilan en el barco. Cuando el último animal se sarificed sus cuerpos, uno por uno, se bajan en el mar, pero sin violencia y de una manera tal que no se hunden inmediatamente. Parece que alguien les espera en el interior del océano, ya que son recogidos y llevados inmediatamente al fondo del océano.

Así es como es; que tira de ellos y ellas se esconde en las profundidades del océano. Yo no miento. Que mi lengua

Olóókun; Propietario de los ríos y los mares

Nunca hablar de nuevo si no es como yo digo! Lo mismo ocurre con los líquidos. Las cestas con las otras ofrendas se colocan en la superficie del océano. Blum! de repente se hunde.

Todo desaparece en un momento y no se ve siquiera un rollo, un caramelo o un ñame, flotador.

Nada queda en la superficie. . Para asegurarse de Olókun no está allí por sí mismo; hay otros con él "...

Las 'ofertas de la boca "consistieron en lo siguiente: maíz molido cocinado con cebolla y el ajo en la manteca de cerdo, pasta de coco, buñuelos eko, jarabe de caña, guisantes de ojo negro, buñuelos de ñame sancochado, plátanos fritos, manojos de berros, oídos sancochadas de maíz, carne de cerdo con miel de caña ". 53

Cabrera describió un festival anual en honor a Olokun que involucró a toda la comunidad. Hoy en día la mayoría de las ofrendas a Olokun giran en torno a la presentación de Olókun a un nuevo iniciado. Debido Olókun es un orfsa adlmu, una persona no tiene que ser un sacerdote Orisa completamente iniciado con el fin de recibirle.Estos rituales se llevan a cabo por lo general en la casa del sacerdote dando la Olókun. Pero, en algunos casas parte del ritual se lleva a cabo en el océano donde se hacen ofrendas a Olókun. Agbo (RAM) se da a Olókun única en el mar.

En Cuba como en Benin, Olókun se ofrece: agbo Funfun (carnero blanco), funfun pepéiye (pato macho blanco) 154, funfun akúkp (gallo blanco), eiyelé fun fun (paloma blanca) y funfun etu (blanco pintadas).Para la ceremonia realizada en el hogar, olla y aperos de Olókun se consagran con un baño de hierbas ritual.El bote, lleno de sus implementos, se alimenta. A diferencia del ritual descrito por Cabrera, el pato se sacrifica primero. El gallo sigue, pero se sacrifica a Boromü. Esto está simbolizado por la sangre del gallo está goteado alrededor de los lados del tarro de Olókun. Olokun indirectamente tiene una cuota del gallo. El sacrificio de la paloma y pintadas completa se alimentan de sangre de Olókun. Ninguna de estas aves es para ser comido por el pueblo. Se colocan en una canasta de caña forrada con tela de color azul marino que se cierne sobre los lados de la canasta. La cesta se coloca delante de las Jarras de Olokun. Cualquiera de siete, catorce, o veintiún placas blancas o azules y blancos están dispuestas en un círculo alrededor o un semicírculo delante de tarro de Olókun y su canasta. El número de placas depende del linaje. Las placas se llenan de "lo que la boca come" 155 y combinaciones particulares dependen una vez más en el linaje.Ferminita Gómez se dice que ha utilizado sólo siete placas llenas: Eran e / din ede (cerdo frito), dódóklñdó (plátano maduro frito), Eran preámbulos 156 (dulce con miel de caña), p / e / e tyeye 157 (Olele amarilla sin sal), ekuru 150 sin sal, ekp 159 ati qyJn kan (ekp con melaza), aghado pb (oídos duros de maíz).Todos

las personas en la casa, empezando por el sacerdote mayor y acabado con los niños, recoger un poco de la comida de cada placa, se limpian y tirar la comida a la canasta. Cada persona entonces vierte unas gotas de aceite y vinagre cocinar y lanza unas cuantas monedas en la canasta. Cantar, dirigido por el maestro de ceremonias y acompañado de una campana, está pasando en todo este proceso. Dos de las canciones que se cantan son;

L- Ebi / EBI un MAA KÍ ISIN OIT Ogún.

Sangre de relaciones y parteras siempre saludan y adoran al uso de la cesta de camarones y langosta. Iya / Fyan MAA Inu bi.

Sufrimiento / Hambruna siempre molesta el estómago.

C- Ehi un MAA KÍ isin ho Ogun.

Sangre de relaciones siempre saludan y adoran al uso de la cesta de camarones y langosta.

L- ¡ya inu bi maa.

El sufrimiento siempre molesta el estómago.

C- Repita primer coro

L A Wa ni Olókun ee (2x);

ATI ATI ná ná ee ATI ATI ná na ee.

Venimos a poseer Olokun muchas veces (2x); con el fin de gastar y gastar y gastar y gastar.

Repita C-

Cuando todas las personas han tomado su turno, el iniciado que está recibiendo Olókun se limpia con la comida de todos los platos. En muchas casas de dos pequeños de pescado y dos huevos de gallina frescos son los últimos elementos que se utilizan para limpiar el iniciado. Estos también son arrojados a la canasta. En este punto, el sacerdote que actúa como maestro de ceremonias prepara la canasta para ser sacado a Olokun, asegurándose de que un poco de todos los ingredientes utilizados en el ritual se incluyen en la canasta. Una vez que la cesta se llena, el iniciado y la sacerdotisa dando la Olókun toman los extremos de la tela azul y primeros lazos oFF dos extremos diagonales y luego corbatas oFF los otros extremos que crean un gran paquete. Con el paquete que contiene el sacrificio asegurado, el iniciado y todos aquellos que tienen Olókun apoderarse de la canasta y bailar fuera de la casa para llevarlo a Olókun. Una de las sacerdotisas que sucede delante de la procesión y rocía agua en el suelo, mientras que el maestro de ceremonias conduce el canto acompañado de una campana solitaria. 1 0 En algunas casas el iniciado y la persona que da el Olokun tienen que tomar el sacrificio a los océano.Pero, en la mayoría

casa hoy, la canasta con el sacrificio se baila a la puerta y allí se entregó a dos personas que impartirán el sacrificio hasta el océano. El ritual no se completa hasta que estas dos personas han regresado. A su regreso se reunieron en la

puerta, ya sea con un baño de hierbas o agua y jabón para lavarse y deshacerse de cualquier rastro de negatividad que puedan haber contraído durante el transporte el sacrificio que se utiliza para limpiar la congregación.

Canciones Olokun

El orden en el que las canciones se cantan para alabar Olókun difiere de mayor a mayor. Este primer grupo de canciones 161 se cantaba a mí por el sacerdote de Obatalá, Rodolfo Martín.

Plomo o Yemoja!Awoyó, fya ami "la mi m 'era wo!

¡Oh! Yemoja; Awoyo, el signo del sufrimiento que me marqué está desapareciendo, he aquí!

E iye Olokun ya Awoyó. Iya ami m La Mi época. wo! Se piensa en Olókun, a su vez a Áwoyó.

El signo de sufrimiento que me marcó ha desaparecido, he aquí! Daara Ibú Asesun Olóomi; Ibú Asaba Oolóomi daara "Deep Place de la Gush de la Primavera", "Dueño de agua que realiza maravillas, -" x "lugar profundo de la elegida para Homenaje", "Dueño de agua que realiza maravillas."Ya Awoyó sí os emi sii. Yemoja, Olokun mo para / bale

A su vez a Awoyo para sobrevivir la vida durante mucho tiempo. Yemoja, Olókun, puse mi cabeza en el suelo para usted.

Coronaria Repita variación Lázaro Ros:

L- Yemoja o Awoyó si Wa o gloso ké (o) 'Lodo.

Yemoja Áwoyo vendrá hacia adelante si el buen conversador grita 62 al dueño de los ríos.

Eee Olokun iyagba de gba wa o.

Oka mi m época wo!

Abuela Olokun llega para limpiarnos.

Mi enfermedad está desapareciendo, he aquí!

Awoyó l'Eri simi. Yemoja, Olókun mo para! paca.

Áwoyó en el reposacabezas. Yemoja, Olókun puse mi cabeza en el suelo para usted.

C-

Repetición

Yo

/

Yo

63

Olóokun: Propietario de los ríos y los mares

L- Lya MAA bíinú 163

El sufrimiento siempre molesta el estómago.

C- Ebi un MAA. ti ki (g) 'lgrg sol 164

Parteras habitualmente saludan y apoyan el dueño de la riqueza que fluye.

L- P m 9 si a. (G) mg si a.

En! Kg Alase (g) 'mg, yg kg (i)' tg.

Los niños deben ser guiados. Los niños deben ser entrenados. ¡Sí! El uno con autoridad enseña a los niños, para ser feliz a su vez hacia la formación.

Repita C-

L- Yo wu ya e.Yo Wu ya e le. E kú sé.

E KUF E te ru (i) 'lé o. Para ser a su vez satisfecho con él. Para ser a su vez satisfecho de que es poderoso. Que tu trabajo continuar sin problemas. Mis respetos a usted (Olokun). Usted está adorado a apoyar la casa. E ru (i) 'le o. E kút

E te ru (i) 'lé o. Olókun e te ru (i) 'lé o.

Usted apoya la casa. Mis respetos a usted. Usted está adorado a apoyar la casa. Olokun, usted está adorado a apoyar la casa.

Repita C-

L- La mba osi, la MBA (o) losi re.Olókun la. Mbá o.

Salvado de encontrarse con la pobreza, el salvado de unirse a los indigentes, abusado personas. Olókun le salva de encontrarse con él.

Repita C-

L- Eee Awa La Te emi g.Olokun awa La Te emi g.

" / Somos salvos a adorar a su espíritu.

¡Olókun, somos salvos para adorar a su espíritu.

C- Eee awa La Te emi g.

; Somos salvos a adorar a su espíritu.

64

Olóokun: Propietario de los ríos y los mares

L- Olókun, awa La Te EMI g

Olókun, somos salvos para adorar a su espíritu.

C- Repita primer coro

L O Te ni lo agbo.'Ákúko Fe ni; o se EMI p.

Te encanta usar el carnero. Te encanta el gallo; cumple con tu espíritu.

Repita C-

L- (A) lagba lágba la mi se.Olókun la, mi sí.

Lo más honrado anciano sálvame para convertirse cumplí. Olokun salvarme a quedar satisfecha.

Repita C-

L- Iya ré EMI ISE bá Yéyé (2x)

Las madres son amables con el espíritu cuyo trabajo ayuda a las madres.

Owo lowo lóju BOromü, EMI ISE bá Yeye.

Honor está a la mano, en presencia de Boromü, el espíritu cuyo trabajo ayuda a las madres.

Aremu ire, ire ela wú l'AASO.

La bondad "primero de bom", la bondad del primer fruto se hincha a poseer la coiffure usado por un Aare (jefe).

A Wa l'Eri OO MAA.

Venimos a poseer una cabeza siempre.

C- Iya re EMI ise bá Yéyé (2x)

Las madres son amables con el espíritu cuyo trabajo ayuda a las madres.

OWP lówp lóju Boromü, EMI ISE bá Yéyé. Honor está a la mano, en presencia de Boromu, el espíritu cuyo trabajo ayuda a las madres. Yo

Ire / L- Aremu; Olókun la mi sebo lo odu.Odu la mi sí

La primera bondad de bom, - Olókun me salvó de hacer el sacrificio para mejorar la ODU.

La ODU guarda que me convierta cumplí.

Repita C- verso anterior

65

Olóókun; Propietario de los ríos y los mares

L- Ire Aremu odú la mi se.Olókun la mi se.

La bondad de Odu del primogénito guarda que me convierta cumplí.

Olókun guarda que me convierta cumplí.

C- Aremu ire, ire ela wú íáásó.A Wa l'erf OO MAA.

El primero de nacida la bondad, la bondad de las primeras olas de frutas hasta posee la coiffure usado por un Aare. Venimos a poseer una cabeza siempre.

L- Afo (e) ru lo Enia kú ko.O de émííwo (2x)

El espacio de carga vacío es utilizado por una persona muerta a precipitarse en (el mundo). Él llega con la apariencia de un espíritu.

Repita C-

Este siguiente grupo de canciones fue cantado a mí por el sacerdote de ESU, Eugenio Lámar Delgado.

L- Awoyó sí wa g lo ose ke (o) lodo Vosotros!Yemgja o!

Áwoyó vendrá hacia adelante si hace uso del suspiro infeliz para gritar al propietario de los ríos,

Por Favor! Yemgja!

Awoyá WA sí g lo osé ké lodo.

Áwoyó vendrá hacia adelante si hace uso del suspiro infeliz para gritar al propietario de los ríos.

O lg Asesun, Oloomi Daara; Yemgja Asaba, Olóomi Daara.

Gritas a Asesun, dueño de agua que realiza maravillas '. (Y)

Yemoja Asaba, dueño de agua que realiza maravillas. Awoyó síle'rí sí Yemgja. Olókun paca mo forl. Áwoyó asienta en la cabeza para convertirse Yemoja. Olókun, puse mi cabeza en el suelo para usted.

Repita C-

L O kú rere.La mi wo. Osa rere la mi wo (2x) r

Larga vida a la bondad. Sálvame a contemplarlo. Orisa de la bondad sálvame a contemplarlo. GBA ké

Obalúayé, lié Orisa, Orisa Wa!; ase Awá! En voz alta claman a "Jefe Soberano del mundo '", Casa de la Orisa; "Orisa venir.! Buscamos poder!

Repita C-

66

Olóókun: Propietario de los ríos y los mares

L O MAA yó eee.O MAA. yó eee; ¡MBA GSE

Usted estará satisfecho. Usted estará satisfecho, -saved Desde daño encuentro

C- O MAA yó eee.

Usted estará satisfecho.

L- La MBA os?re; la Mbá osé

Salvado de encontrarse con un aumento de la pobreza, -saved de encontrarse mal.

C- Repita segundos de ventaja

Variación Lázaro Ros;

L- yo O maa.Ba Ola WA sfeJ'Jre.

Maa yg Oba ba wo osi.

Seras feliz. Riqueza vendrá a hacer el bien.

Seras feliz. El Rey se descompone la pobreza.

FMAA Maa IMAA vosotros ¡ya, Olókun o Olókun siempre siempre pare sufTering.

Repita C-

L- Olókun GBA wa o.

Olokun salvarnos.

C- Omi sg g / a GBA wa o Aaye.

El agua que brota la riqueza salvarnos de estar vivo.

L- Mo sf a.(O) 'mg sí tó. Iyá l'adé kó omi Sokoto.

Conocer es guiar. Los niños deben ser guiados. Madre, que es dueño de la corona, recoge las aguas de menor tamaño.

Repita C-

Olóókun: Propietario de los ríos y los mares

L- Da adé Olókun.Un adé WA. O da adé Olókun.

Un adé WA (2x).

Crear la corona Olokun. Buscamos para la corona. Se crea la corona Olokun. Buscamos para la corona.

Un onfle WA. Un ero WA (2x). A géédé LE5 Oba, -a WA ero.

Buscamos Para el propietario de la tierra. Buscamos Para el antídoto. Cortamos la derecha a través del rey; Buscamos el antídoto.

Da ade Olokun. Un ade wa. O da ade Olokun. Un adé WA. Dá adé Olókun

Crear la corona Olókun. Buscamos para la corona. Se crea la corona Olókun. Buscamos para la corona. Crear la corona Olókun.

C- Una adé WA.Q dá adé Olókun. Un adé WA.

Buscamos para la corona.

Se crea la corona Olokun.

Buscamos para la corona. /

L- Dá adé Olókun./

Crear la corona Olókun.

C- estribillo Repetir

Olóokun: Dueño de los Ríos y el arte de los mares Olókun en los Estados Unidos

Junto a la tradición del arte Oiokun que llegó a Estados Unidos desde Cuba, ha habido otros estilos de la tradición del arte de Olókun que se han copiado más recientemente y directamente de fuentes Bini.

En abril de 1970 el pueblo Yoruba de Oyotunji (Oyó una vez más despierto) fue fundada en la Página Point, Carolina del Sur, por el sacerdote Obatalá, Oseijeman AdéFúnmi, iniciada en Matanzas, Cuba, en 1959, y un grupo de olorisa y Seguidores afro-americana .Este pueblo era mover dos veces antes de que se estableció en 1974 en su actual ubicación junto a la autopista 17, cerca de la ciudad de Sheldon, Carolina del Sur. Oyotunji sirvió como un punto focal en los Estados Unidos para el renacimiento del arte yoruba Desde tiempos anteriores. Oseijiman y Babalórlsa Órísámolá Awolowo A ambos artistas formados profesionalmente, encabezaron este renacimiento arte y fueron responsables de la creación de la mayor parte del arte que fue creado a principios de los años en Oyotunji.

Como resultado de su fervor a proclamar sus identidades africanas, y su determinación de que Oiokun representa la profundidad de la espiritualidad, el genio, y el carácter de los pueblos africanos, algunos de los arte escultórico

Oiokun Crearon exagerada mayores Yoruba / Bini estética y monumentos creados que eran más grandes que el tamaño HFe. El templo Oiokun es el templo más grande de Oyotunji. Su construcción se inició en 1973.

Oseijeman Adéfunmi, Órísamola Awolowo y Ósalola Ekunkoniiye juntos crearon la estatua gigantesca de la.Fish patas oba (Fig. 103), y cada uno de ellos crearon uno de los cuarenta pies de alto cabezas Oiokun (fig. 104), que ordena tres esquinas del templo patio Oiokun. Las imágenes de Oiokun pintados por Adéfúnmi (figs. 105 106 107) incorporar el género masculino del Bini Oiokun, el estilo del vestido usado por los encantadores de serpientes representadas en la cromolitografía Mami Wata, y el género femenino del Ife Oiokun. Al dar el nombre

Mami Wata a la sirena que lleva el vaso de agua ritual en la cabeza (fig. 108), su inclusión formal en las filas de Orisa Oyotunji se proclama. Esto constituyó una nueva dirección ya no existía tal inclusión en las otras nuevas "comunidades Orisa Mundo.

Otro paso más importante en esta nueva dirección fue el hecho de que a partir de 1973 devotos podría iniciarse como sacerdotes de Oiokun. La primera Oiokun iniciada era un joven que ahora se conoce con el nombre de Omotoiókun Omookíndé (niño perteneciente a Oiokun; el hijo de la garza blanca llega), y vive en Milwaukee, "Wisconsin. En este proceso Oiokun salió de detrás Yemoja y tomó su propio asiento en la cabecera de su sacerdocio. Adéfúnmi, en el suministro de mí con los detalles de los eventos que se nos presentan, informó que había visitado la ciudad de Benin, Nigeria en 1972 y visto el santuario Oiokun allí. Quedó tan impresionado que a su regreso inauguró los primeros pasos en la construcción del templo Oiokun y el establecimiento de un sacerdocio, parece que Oiokun participó en Olóókun; Propietario de los ríos y los mares

guiar este proceso. Una olla Olókun había quedado en el santuario de la aldea por un ex miembro de la antigua Templo Yoruba de Harlem, Nueva York. Había recibido la Olókun de un sacerdote cubano y ahora ya no quería cuidar de él. La olla Olokun, se encuentra en el templo ya que ninguno de los sacerdotes en Oyotunji había recibido Olókun. En ese momento, Olubunmi Adésojí (Dios me dio, la corona es revivido) una sacerdotisa de Yemoja y ex esposa de Adéfúnmi carne de vuelta al pueblo y se convirtió en cuidador del santuario de Olókun. Después de un rato salió de la aldea, pero no tomó la olla Olókun con ella. Adéfúnmi decidió entonces que el Olókun dos veces abandonada permanecería en el santuario de Oyotunji. El primer sacerdote Olókun se inició poco después. ^ No fue hasta que en algún momento de la década de l980 mediados de que un sacerdote de Olókun Bini, que había conocido Adéfúnmi en Benin, \ llegaron a Oyotunji y presentó información adicional relativa a la apertura de un sacerdote Olókun ..

La recepción de Olókun como Orisa adimú, que ha existido en Cuba y los Estados Unidos por más de un centenar de cuarenta años, se dice que elevar a una persona a la condición de medio sentado sacerdote. Los sacerdotes en Oyotunji han aventurado a recrear la otra mitad del asiento.

Mientras Olokun se afirma a sí mismo en el Sur, Yemoja está afirmando a sí misma en el Norte. Durante muchos años, en los Estados Unidos, la risa ¿han ido en aumento a sus sacerdotes y llamando a la comunidad de sacerdotes para

unir, organizar y poner sus diferencias a un lado para el bien de todos. Esta llamada fue hecha por los blancos cubanos, puertorriqueños, afroamericanos, y "montados por igual, pero con poco éxito. El 19 de julio 1987 durante el tamborileo ritual y baile realizado en el segundo día / medio de una iniciación que tiene lugar en Brooklyn, Nueva York, el sacerdote Obatalá ya fallecido, de Tony Reynolds (Adé Lola) se montó. Llamada de este Obatalá por la unidad fue atendida. Para mayo de 1991 siete Orisa Egbés / se formaron sociedades. 166

El Yemoja EGBE, fundada en enero de 1988, ha capturado la atención de la comunidad internacional de Orisa. Cada año en septiembre que descienden al mar para traer ofrendas de comida y música para Yemoja.

En 1990, los miembros de la sociedad viajaron a la ciudad de Yoruba de Ibadan, Nigeria con el fin de tener una estatua spetial, lo que representaría su sociedad, tallado y preparado con medicamentos fuertes. Esta estatua, titulado Ogun Leki (Laguna de Ogun del río) 167 (fig. 109) se realiza anualmente desde su lugar en el santuario de uno de los miembros de la sociedad que se sentará en un santuario temporal que se construye en la orilla del mar.Allí, la gente puede traer ofrendas para colocar en su santuario y orar para recibir bendiciones antes de que esas ofrendas se colocan en el mar. Acompañados por tambores y el canto, la imagen de Ogun Leki se baila sobre la cabeza de un miembro seleccionado de la sociedad (fig.110). En el momento de escribir esto, la sociedad no posee un barco para que las ofrendas se puede sacar

Propietario Olóókun.- de ríos y mares

más allá de los interruptores. Esto aseguraría que Yemoja aceptará la oferta y no rechazarlo por tirar los artículos que se ofrecen respaldo a la playa. Dondequiera deidades del agua son adorados-Yoruba, Brasil, Cuba, Haití, el barco es el mensajero que se utiliza para entregar ofrendas. El odú Ifá, Éjíókó Ogundá nos dice que pkg (barco / barco) es la oda (cazador) y es el hijo favorito y mensajero de Yemoja.La ODU nos dice además que gkg también fue amante de Osun. 16E

Punto por punto los miembros de EGBE Yemoja están asegurando esas herramientas que ayudan a crear una institución que va a educar y cuidar de las necesidades totales de sus miembros y el resto de la comunidad de Orisa.

Aquí en el Este, este autor y Ogundipe Fayomi, el escultor y Orisa devoto afroamericano, colaborado para crear una nueva imagen para las esposas de Olokun. Esta colaboración fue en parte inspirado por el bronce, la escultura, que representa Olókun como el pez patas Oba, creado por Ogundipe. (Higo. III) La pieza se encuentra a sólo diez pulgadas de alto, incluyendo la base de mármol, pero recrea el aura monumental proyectada por la antigua Bini y bronces

Esculturas santuario Olokun hechas de barro, ha habido sólo dos de fundición de esta figura Olókun. El primer casting fue creado en 1978, para la sacerdotisa de Yemoja, Mary Curry, Olá'mi dé (la riqueza del agua se corona).

El segundo casting, ligeramente diferente de la primera, fue creado en 1987 para este escritor. 1 han dado con humor la pieza el título de "La venganza Olokun s. ' El título lo sugiere el hecho de que el Rey ha ganado una vez más el control del camaleón, quien sostiene apretó en su mano derecha, y el pescado, a quien sostiene apretó en su mano izquierda. El camaleón representa Obatalá y el pescado representa Yemoja.

Una vez que este autor decidió escribir la obra antes de que se hizo evidente que tendríamos que ver claramente lo que los artistas Lukumi en Cuba estaban tratando de hacer en sus intentos de mostrar las trenzas en la cabeza de la esposa de Olókun. Fundiciones de plomo desafían finos detalles. También hubo la necesidad para nosotros de explorar y ver lo que la esposa Olokun s se vería vestido como Áwoyo podría vestirse. Para estas tareas Ogundipe llevó sus talentos prodigiosos y formó hermosas mujeres africanas, ampliamente curvilíneas digno de un rey. La primera muñeca que representa Áwoyo, (ver fig.8l) completa con plumas adornado corona, fue echado en bronce en la primavera de 1988. La última muñeca, que ilustra las trenzas fue lanzado en agosto de 1995. (fig. 112)

En honor a Olókun y proporcionar devotos con la oportunidad de poseer su propio pedazo de arte personal Olokun, este autor ha encargado Ogundipe crear un Owo inspiró Olokun pendiente (fig. 113) para acompañar al pendiente Yemoja que creó para mí un par de años antes, (fig. 114) El objetivo de este autor y Ogundipe Fayomi

era proporcionar la belleza del arte, ya sea fundido en bronce o plomo, que complacería Olókun y adornar su altar.

De este a oeste a través de los Estados Unidos hay Bini, que ahora vive aquí, que, o bien han formado o se están formando Edo, asociaciones de autoayuda. Muchas de estas personas son sacerdotisas Blnl Olokun, como la propietaria de una tienda, que se encuentra a sólo siete cuadras de mi casa, que vende productos y medicinas tradicionales de África Occidental. Ella deseaba permanecer en el anonimato.Durante mi primera visita improvisada a su tienda, me impresionó mucho con su profundo conocimiento de Bini y Olokun historia. Hay incluso los estadounidenses blancos como Norma Rosen, que se inició como una sacerdotisa Olókun, en julio de 1984, al completar los estudios en la Universidad de Benin. Su título como una sacerdotisa Olokun se Éze n ughégbe (río de espejos).Ahora vive y mantiene su santuario en Long Beach, California, junto con su marido, sumo sacerdote Anthony Evbagharu Ogiemwanye. Sr. Ogiemwanye es n ohert Éziza (un sacerdote de Ézízá, el torbellino que lleva hierbas medicinales forestales).El suyo es un santuario activo que se administra a las necesidades espirituales de su comunidad.

Va a ser muy emocionante para estar en la mano cuando todos nos descubrimos unos a los otros con Olókun como nuestro común denominador y nos empezamos a unir nuestros recursos.

Conclusión

Para Príncipe Ekaladeran, Oba Ohen, Oba Ewuare, el Bini, el Lukumi en Cuba, los seguidores de Orisa en la diáspora, y Bini extranjero, Olokun se el poder invisible que tiene la capacidad de llevar a sus hijos de vuelta desde el estado similar a la muerte de exilio y darles el éxito milagrosa evidenciado por su construcción de viviendas y las naciones más grandiosas, convirtiéndose en material y espiritualmente ricos, y ser capaz de proporcionar un futuro más seguro para sus hijos y nietos. Mientras tenemos miedo la oscuridad, estamos en el terror de la muerte, tememos el hambre, niños de amor, el deseo de riqueza, de la esperanza de la inmortalidad, y estamos preocupados por la pérdida, vamos a adorar a Olokun.

Olookun: Propietario de los ríos y los mares

En Benin y Ife las siguientes invocaciones se utilizan para convocar a Olokun:

Ugbolu, atete Wehe

Ugbolu maya

Ayibieku

Azuwaghare

Asaibo

Akpatna

Ovbiobu

ORA

Ogfe né o Mwen ehlagha Igho Oba ne ne ame p se ne p RRE oke

Merchant tiene una gran riqueza

Poder Olókun s se extiende por todo el mundo

Amante de los niños (uno que juega con los niños)

Uno que distribuye la riqueza en el mundo

Revelador de secretos

Creador

Hijo de Dios

Espíritu puro del agua

El gobernante que tiene el pelo que se hace sin dinero

El Rey del Mar que es mayor que

el Rey de la Tierra 169

Olóokún 170 Hkun gbéra Nilo o Qsin erupe gbéra 'le P m 9 omi, Olókun dá owo Yeye (i) pmp daana

Fuerte titular de cuentas de piedra se levantan fuera del Jefe de tierra de la subida tierra / suelo de la tierra Hijos de agua, Olókun crea dinero de la madre (Olókun) da a los niños como regalo

73

Olóókun: Propietario de los ríos y los mares

1 "Suck y zanahoria" un poema de John Mason.

2 Edó es el nombre indígena para el reino, ciudad capital, el lenguaje y la gente de lo que ahora se llama División de Benin y de la provincia en el Estado Bendel de Nigeria."Beny" o Benin es el nombre que se les da por los portugueses y todavía se utiliza hoy en día. El Edo es un grupo étnico distinto de otros grupos étnicos yorubas.

El término "Yoruba" fue acuñado a mediados del siglo XIX como resultado de los esfuerzos coloniales de la misión anglicana en Abeokuta, Nigeria para crear un lenguaje escrito basado en el dialecto de la Oyó. Yoruba se utiliza como denominación común para la Oyó, EGBA, Egbado, Ijesa, Ijebu, Ekiti, Nago, etc. grupos étnicos

3 Mi colega, Víctor Manfred !, mí que "dueño del mar" es una aceptada recomienda, aunque no es una traducción literal del término

Olokun en lenguaje Bini. Él escribió, "...Olokun (como su nombre puede escribirse en el sistema el tono en que un macron es igual a un tono downstepped H) o Olokun (en el sistema principal alternativa, en una sílaba sin una marca de tono tiene el mismo valor de tono como el precedente marcado sílaba). Sr. Manfredi es investigador e instructor de Igbo en Estudios Africanos Center de la Universidad de Boston.

4 Henry John Drewal y John Mason, The Bead Goes On / Arte y luz en el universo Yoruba, Los Angeles: Museo Fowler de Historia Cultural, En Fecha Prensa-Publicación desconocida, p.26.

"Hoy Olokun tradiciones orales afirman que era una de las esposas de Oduduwa que vivían en el complejo Walode, Ilode. Ella fue la primera en fabricar akun (perlas); su taller estaba en Igbo Olokun (Eluyemi 1987: 17). Olókun era muy rico, pero no tenía hijos. Sus santuarios en Walode y compuesto Wasin, liare (santuarios controladas por sacerdotisas) son los sitios de los festivales anuales cuando todos beadmakers y vendedores se reúnen para celebrar su "heroína ricos" (Eluysmi 1978: 18). "

5 William Bascom, Ifa Adivinación: Comunicación entre dioses y hombres en el África occidental, Bloomington: Indiana University Press, 1969, p.141.

6 Osun del Bini, como Osanyin, está representado por un personal coronada por un ave o las aves y tiene una estrecha relación con Ogun.Ambos tienen el color rojo. Cuando el Yoruba / Lukumi, en Cuba, habla de la osun Osanyin (personal de Osanyin) no sólo estamos hablando de el personal, pero se nombraba a sí mismo Osanyin.

Olóókun: Propietario de los ríos y los mares

7 Mi investigación no ha detectado la presense del Bini formas adivinatorias, ewawa o akpele en Cuba, aunque hay similitudes menores, en los materiales y métodos de manipulación empleadas, entre estas formas y el sistema Lukumi de dieciséis años adivinación cowry.

Hans Melzian, Un Diccionario Conciso de la Lengua Bini del sur de Nigeria, LondorfKigan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd., 1937, p.44 y p.8. /

"Éwawa- Un método de adivinación practicada por los sacerdotes Osun.Imágenes pequeñas de los seres humanos y los animales, caracoles, tiza, carbón de leña, y un modelo de una canoa se ponen en un tambor. Una nuez de cola masticado se escupió en él, después de lo cual las imágenes se ponen en una taza y arrojados sobre el tambor de nuevo. A continuación, se analizan los acuerdos resultantes de las imágenes. Si, por ejemplo, la imagen de un hombre enfermo cae en la "canoa", alguien va a morir. La imagen de una cabra por ejemplo, de descanso en los "canoa" apunta al sacrificio de una cabra requerida para algún propósito, por ejemplo, para curar una enfermedad ".

"Akpele- Un método de adivinación similar a la conocida como ewawa, - pero en akpele una placa de madera plana se utiliza en lugar de un tambor, y las imágenes se toman de la mano, no en una taza".

8 Los yoruba piensan del o / cabeza como compuesta de dos partes: Inu orí (cabeza interior o ser espiritual) y la oda orí (cabeza exterior o física).

9 Akoko es el nombre Yorubá para el ikhinmwTn.El árbol Akoko, la morada de los espíritus, a menudo se plantó en la arboleda de EGUN. Las hojas se utilizan para coronar a los jefes de jefes recién instalados. El árbol ikhinmwTn es el símbolo de la deidad Otoe-femenino que está representado por el suelo / tierra. Un árbol ikhinmwTn se planta para proclamar la propiedad de una persona de la tierra. Los sacrificios de los caracoles y el aceite de palma se ofrecen a Otoe para que ella pacificar a los hogares y hacer fértiles las granjas.

Otoe es equivalente a la deidad yoruba, Aye, que en varios adivinación

cuentos es la esposa de Olokun.

10 David A. Bannerman, Los pájaros de África occidental y ecuatorial,

Londres.- Oliver y Boyd, 1953, vol.1, pp. 707-708.

Este es probablemente el cálao conocido como el "Hornbill Negro casqued". Es un ave de la densa selva y nidos en árboles huecos en 70 pies. O más del suelo, entrando a través de un agujero de nudo grande o abertura similar, que está pegado por el macho cuando la hembra ha entrado. Ella se alimenta de su compañero a través de una pequeña abertura a la izquierda cuando el agujero se cierra para arriba.

11 Joseph Nevadomsky, "Simbolismo religioso en Benín Unido."

En la Divina Inspiration.- desde Benín a Bahid, por Phyllis Galembo,

Albuquerque: University of New Mexico Press, 1993, pp.22-23.

12 Alfred Omokaro Izevbigie, Olokun.- Un Símbolo Focal de la religión y el arte en Benin, Ann Arbor: University Microfilms International, 1978, p.29. ,

Sr. Izevbigie equivale Ímadese / Ora con Mami-Wata, una deidad popular en el cercano delta del Níger, adorado en la ciudad de Benin, y que controla la riqueza y la fertilidad como Olokun hace.

13 Nevadomsky, p.25.

"Algunos Olokun (santuarios) son conocidos por el nombre de una de las muchas esposas de Olokun quién es entonces la escultura central, por ejemplo Imene la esposa favorita, Ákpówá el siervo fiel, Igbahon la hermosa concubina."

14 Paula Ben-Amos, El arte de Benin, Londres: John Calmann y

Cooper Ltd., 1980, p.93 A

"El ciclo anual termina como empezó, con un rito agrícola, pero con implicaciones más amplias. Desde el inicio del Festival de Nueva Yam, Ague, hasta que ha terminado, está prohibido consumir u ofrecer a los dioses ñame recién cosechados.Ague se mantiene en extremo secreto dentro de una sala especial en el palacio y sólo la OBA y algunos miembros de Ogbelaka (OGBE = compuesto de oba) Alianza sabemos lo que sucede en su interior.Oba Eresonyen añadió un festival subsidiaria a Ague llama Ague Osa (Ague del Dios Supremo).Ague Osa honra el progenitor de the_ linaje real.Ódóduá, el padre de Oranmiyan. Los oficiantes son los titulares principalmente Osa y Ósúan, que son los guardianes de los dioses reales Uwen y Ora, un Osun deificado (medicamentos a base de hierbas) especializadas y su esposa que se dice que han venido de Ife con Oranmiyan.La danza de Ódodua es realizada por siete máscaras que usan máscaras casco de bronce y tienen espadas ceremoniales .... "

Ósánóbúa / Odudua envió a su hijo Olokun / Oranmiyan gobernar el Bini. Ora, una campesina del rey, que la veía como alguien familiar, influyente y un confidente, más que probable que actuó como intermediario para aquellos que deseaban obtener el oído y el favor del rey. La esposa del médico del rey, que por derecho propio se sabe mucho acerca de los remedios a base de hierbas, tendría un poder considerable.

15 La gallina de cinco toed se refiere a aquellas personas especiales, Odu y Olúgbódi, que nacen con un dedo extra en cualquiera de las manos o los pies.

Estas personas son alabados como // AWO / a / a Orunmila (esposas de Orúnmilá).Orunmila, que se llama la Eleri-IPIN (el testigo del destino)

y se dice que ha estado con Obatalá en la creación del mundo y de sus habitantes.

16 Agemg (el camaleón) es la Adele (diputado que actúa para otro

persona) de Obatalá. Hay varios cuentos de adivinación que se ocupa de sus encuentros con Olókun.

17 Tanto las historias de la creación BINL y Yoruba describen la tierra se levanta de un páramo acuosa y sus primeros habitantes siendo pájaros, caracoles

y camaleones.

18 Odua es un Orisa de la tierra y la contraparte femenina de Oduduwa.

19 Aganju es el Orisa de terreno árido desierto.Yemgja es el Orisa de la maternidad cuyo símbolo es el mar.

20 Dada es el hermano mayor deificado de Sango.Fue depuesto como rey por su carácter suave y más tarde recuperó el trono. Sgnpgnná es un Orisa de la tierra que castiga a los malhechores con enfermedades virales.Olggsa es el Orisa de la laguna.Qya es el Orisa del torbellino que posee el río Níger.Osun es el Orisa de saneamiento que posee el río Osun.Obá es el Orisa de la navegación y el comercio. Ella es la esposa senior de Sango y propietario del río Obá. Orisa Oko es un Orisha cazador que está asociada con la agricultura.Osgpst es el Orisha de la caza y el patrón de los cazadores.Oke es el Orisha de las montañas.Aje Saluga es el Orisa de dinero y la riqueza.

Orun y Ósüpa son el sol y la luna.

21 El término 'Lukumf se encuentra en varios mapas antiguos de África Occidental, donde se muestra el reino de Ulcumi o Lucumí o UlcamI al noroeste del reino de Benin.Este fue el nombre con el que los primeros viajeros conocían el reino yoruba. En Cuba el término Lukumi describe no sólo la lengua hablada, pero se utiliza al dirigirse a los africanos que claramente distinguen a sí mismos como Nago, Egbado, Ijesa, Oyó, Ijebu, etc ..

22 El Lukumi crear un juego de palabras mediante la comparación de Ifá (adivinación / Orunmila) con Ifa (ventaja o ganancia suerte)

23 El camaleón se llama ya sea agemg o GGA.Juegos de palabras Oga en la palabra GGA (de uno superiores).El camaleón demostraría ser tanto mental superior a Olokun, y como el diputado del rey, actuando en ausencia del rey, Olokun de alto nivel.

77

Olóokun; Propietario de los ríos y los mares

24 Agiri, Babatunde, "Yoruba tradición oral con especial referencia a la Historia Antigua de La Oyó Unido," en Yoruba tradición oral; Poesía en Música, Danza y Teatro, ed. por Wande Abimbola, Ile-Ife; Universidad de Ife, 1975, pp. 170-171.

25 Omobé hunde ne = "infantil perjudicial que no escucha los consejos."

26 La ADA es una espada de Estado llevado por el Oba, los altos jefes de clasificación, y sacerdotes de Osa.El eben es una espada ceremonial usado por los jefes que no han alcanzado el grado necesario para llevar el ada.

27 Izevbigie, pp. 31-35.

28 Odu Ifa = Una importante sección o capítulo de Ifá adivinación poesía.

29 La palabra te puede significar también "que se imprime".Uno se dice que está impresa con la Orisa - tefa (que se iniciará a Orunmila).Si una persona desobediente podríamos decir-Orisa té Omobé (El Orisa avergonzó Omobé).

30 Jacob Egharevba, Una breve historia de Benin, Ibadan; Ibadan University Press, 1968, p.2.

31 Izevbigie, p.41.

Cotización está tomado de una entrevista personal de Imafidon Okundia, el Odionwere de Ughoton.

En la entrevista grabada, Okundaye dice que la prosperidad de Prince Ekaladeran no se detuvo en Ughoton, siguió él UHE o Ile-Ife donde inició el culto Olokun y se hizo un mayor rey bajo el nombre de Ododuwa. Debido a la naturaleza controvertida de este punto, se requerirá una investigación independiente en profundidad antes de que se pueden sacar conclusiones.

Es justo añadir, sin embargo, que en Benin hoy, los eruditos como Air Iyare, Osaren Omoregie, JAO Uzebu, DN Oronsaye, entre otros han salido en apoyo de la teoría de que Ekaladeran era el padre de Oranmiyan que fue enviado desde Ife a ser el rey de Benin, al final de la era Ogiso. Cf. Aire Iyare, "Bini Dinastías Ife; El Focus True en Nuestro pasado histórico," Sunday Observer (prensa diaria artículo), (Benin City, Centro-Oeste Prensa Corporación 6 de mayo de 1973), pp. 12-13.

En una entrevista grabada con Uwabo Asemota y Director DN Oronsaye, me hicieron creer que Ododuwa del Yoruba fue el Ekaladeran desterrado de Benin. A la llegada a Ife se dice

haber cambiado su nombre por el de: Imadoduwa o Izoduwa que significa "no me he perdido el camino a la vida gloriosa o he tomado el camino de la vida gloriosa", respectivamente.

32Ibid., Pp.45-46.
33Egharevba, p. 13.
34Izevbigie, p.50.
35Egharevba, p.6
36El primer caballo fue llevado a Benin por Oranmiyan en este momento.
37Obayemi, Ade, "El Yoruba y pueblos de habla Edo y su

vecinos antes de 1600 * ", en Historia de África Occidental. ed. por JFA

Ajayi y Michael Crowder, Nueva York: Columbia University Press,

1976, pp.247-248.

". ..La identidad de los jefes y la naturaleza de la influencia se muestra de forma espectacular en los hechos atribuidos en el
tradiciones a la hora de Ewedo, cuya primera preocupación era con 'el poder y engrandecimiento (del Uzama) que equivalía
que de la Oba '. El Uzama en este momento habría sido el Oliha, Ezomo, Edohen, Eholo ñire, Ero, Eleema y el INE junto con el Ogiamwen y otros. El siguiente paso importante en la evolución del reino era así un militar confrontación con estos jefes, lo que resulta en ajustes territoriales y constitucionales ... "

38 Ibid., Pp.246-247.

39 Nevadomsky, pp.20-21.

40 Ben-Amos, pp. 13-14.

41 Oba, es un Orisa mujer a quien se atribuye la "invención" de

la navegación y el comercio. Su matrimonio con Sango probablemente hizo posible la apertura del Oba, río para el comercio y la prestación, por Oyó, de acceso directo al río Osun y la costa. Ella fue elevado a la condición de Orisa en la ciudad de Igbon.

Durante las guerras perturbadoras del siglo XIX, su santuario principal se estableció en Ogbomoso. Ambos de estos pueblos estaban firmemente bajo el control de la Oyó, por lo tanto, Oba. se habla de "la esposa legítima de Sango." Osun por otro lado tiene su principal santuario en la ciudad de Osogbo que fue controlado por Ilesa y nunca fue controlado por el Imperio Oyo. Como consecuencia de esta situación Sango siempre se habló de que la búsqueda de Osun y ella es más

correctamente hablado como su "concubina" y no como su esposa. Una concubina es una mujer libre usted busca de favores especiales, pero que no está casado con usted. Ella puede dar o vender sus favores a todo aquél que ella elija.

42 John Mason, Orin Orisa .: Canción para Jefes seleccionados.Brooklyn:

Yoruba Teológico Archministry, 1992, p.216.

"Iyá Maase es el principio femenino más antiguo de la adoración de Sango. Ella se dice que es la madre de Sango quien fue condenado a muerte o "despidió" porque la autoridad del rey nunca puede ser impugnada. Una madre de alquiler es designado para cuidar del rey ".

A medida que la "madre" de Sango, Iyá Maase y Yemoja comparten una identidad común.

43 Como babalorísa.Obatalá, iniciada en 1970 por Cristóbal (Christopher) Ollana-Oba Ilú Mi (Rey de mi ciudad), Aláaganjü (sacerdote de Aganjú), que han recibido una educación intensiva y extensiva en estudios Orisa y adivinación. Esta instrucción ha sido aumentada por las enseñanzas de muchos otros ancianos y maestros de Orisa cultura de Cuba, Yoruba, Brasil, Trinidad, Haití y Benin. La mayoría del material Olokun que se utilizará en este trabajo es el resultado de una década de estudio en Cuba. Los siguientes ancianos fueron fundamentales para la

realización de la obra antes de: Eugenio Lámar Delgado-Ésúdi'na (ESU convierte en la carretera); Lgbín-Martin Rodolfo KÓláadé (el caracol recoge el honor de una corona); Quintín Lecon Lombillo-Ifá Lola (IRA posee el honor); Juan García Fernández-ODU Fora (la ODU habla

de la libertad); Oswaldo Cárdena Villamil-Baba Ko Sesé (padre se niega a ser roto / conquistada); Eduardo Pastoriza-Sango Laari (Sango es valioso); Oscar Francisco Morejón y Alfonso-Osun De (Osun se corona); Esteban Domingo Vega-Osun Lade (Osun posee una corona);

José Manuel Ginart-Oyadi'na (Oya se convierte en la carretera); Jefe Nosakhare Isekhure, el Isekhure de Benin, Norma Rosen-Éze n'ughégbé (Río de los Espejos).

44 Boromü / BÓrornun (Eso que alimenta y apoya con arroz) es un Orisa femenina asociada a la tierra.Yewa (Madre de caracteres) es un reconocido Orisa por su carácter impecable y sus potentes medicamentos.

45 Ayalú (esposa del señor) ¿Es un Orisa cuyo culto ha disminuido y cuyo nombre sólo es recordado por los ancianos más viejos.

Olóókun: Propietario de los ríos y los mares

46 Henry John Drewal y Margaret Thompson Drewal, Geledé: Arte Mujer y Poder entre los Yoruba, Bloomington: Indiana University Press; 1983, p.xvii.

47 Ibid., P.225.

48 Ibid., P.232.

49 Este nombre parece estar señalando más bien agudamente lo que podría haber sido visto como la actitud elitista y condescendiente de los africanos que viven en el "esplendor" metropolitana de la Habana hacia sus compatriotas posiblemente más marginados de la Regla.

50 La designación / título Ata aunque traducido como pimientos por los ancianos con los que hablé, debe considerarse en un contexto más amplio.Lagos desde 1800 hasta 1851 fue el principal centro de exportación de esclavos en el golfo de Benín. Smith (1976, 106) nos dice que la actual áafin de EKO / Lagos se encuentra en un sitio llamado fga [dunganran (el patio de pimienta del rey), un recuerdo en el dialecto de Lagos-Awori de

los arbustos de pimienta en la granja de Arómiré.También debemos tener en cuenta que la ciudad de Matanzas, Cuba fue sede de una tradición muy fuerte de las instituciones y las deidades Qyo derivados tales como Egungun, Ayan,

Osanyin, Babaluaiyé y Orisa Oko; así como las tradiciones assoicated con Olókun, Geledé y Ókooro.Existe alguna evidencia de que los ciudadanos de la ciudad de Egbado Ilaaro podrían haber tenido algo que ver con la designación Ata de Matanzas.Una canción popular cantada en honor del Orisa, Sango adquiere un nuevo significado cuando proclaims- Ara Popo Titi Ilaáro (el Popo hermanos son ciudadanos eternamente de ilaaro).Un anciano me señaló que muchos Popo, la gente Anago que vinieron de Dahomi, había llegado a Cuba.

Drewal, pp.242 y 233 a 234.

"De acuerdo con un periódico misionero Freetown (Metodista Herald, 1883), Geledé originó entre la Aku y los llamados grupos Popo. Fue descrito como "inocente y divertida, que bailó sobre la semejanza de una mujer con los pechos grotescas". El nombre Popo se atribuyó a los esclavos liberados que habían navegado desde el puerto esclavista de Grand Popo en Dahomey. Eran casi seguro Yoruba de Ketu y Egbado área vendida por el Fon.

Hacia 1770-1789, un hijo de Alaafin Abiodun estableció Ilaro para supervisar nueva ruta comercial de Oyo a través de territorio Egbado a Badagri (Morton-Williams 1964a, - Ley 1977: 113-115).Evidencia o la introducción histórica de una nueva autoridad gobernante de Oyó se sugiere por la tradición Ilaro que el Osata de Uu Ata, la autoridad antes, nunca debe encontrarse cara a cara con el Olu de Ilaro, la autoridad superpuesta de Oyó ...Odua, deidad tutelar Gelede en

Olóokun: Propietario de los ríos y los mares

Ketu, es también la deidad Gelede en Itolu y yo / Aro ...Los cuartos de Ilaro responsables de Geledé no son "los mismos que los que realizan la Egungun relacionados con Oyo.Tres cuartas-Modeolu, Ilu Ata, y Onda-dominan Gelede en Ilaro; mantienen estrechos lazos con la antigua ciudad de Ketu Itolu, donde se encuentra el santuario central Odua."

51 Modupe Oduyoye, Yoruba nombres "su estructura y sus significados, Ibadan:. Estrellas Día Press, 1972, p 83..

"Uno escucha en Ijebu ogu de Guerra Ogun '", EFU para efun, ... " El nombre Efúnse más a menudo se pronunció eFUSE por los ancianos. Cuando esto se añade el hecho de que el Orisa. Òsóòsì originó en Ikija. -Ijebu-Ode, tenemos un caso fuerte para el supuesto de que Doña Rosalía fue un Ijebu y como veremos más probablemente haber tenido conocimiento de ambas tradiciones disfrazados Gelede y Ókooro. Olokun es fundamental para ambas tradiciones.

52 Átlnú traduce "en el estómago", que significa ser

espontánea desde el centro de tu ser. También- Atinúwá- espontánea; Atjnúnké = el que está acarició espontáneamente / entregaba, un nombre de mujer.

53 La ortografía completa de este nombre es-plátllwa.Algunos ancianos se pronuncia su nombre- (Q) 'Latiwon (el honor viene de rareza).

54 Robert Farris Thompson, dioses negros y Reyes, Bloomington: Indiana University Press, 1976, p.CH 14 / 2,3.

55 Drewal, pp.242-243."Estas fiestas, conocido como Pascua de los Negros, 'recuerdan actuaciones Gelede Pascua en Sierra Leona y Lagos. El formato y trajes descritos por Ortiz rendimiento muestran notables similitudes con la práctica Gelede especialmente en las zonas Egbado y Lagos ".

56 Parecería que sólo reconoció los miembros de la "EGBE Olókun" (Olókun sociedad secreta) sería capaz de participar en este momento el ritual más importante y sagrado.Restricciones similares se aplican a ciertas horas en otros rituales-EGUN, Ayan, oh ser Ogun, Babaluaiyé, Nana Buruku, Orunmila., Etc., a los presentes que no pueden poner sus manos en en determinados momentos porque no han llegado a ese nivel de iniciación. Por ejemplo, las mujeres que están menstruando usally abstengan de participación en los procedimientos rituales. Esta restricción tiene que ver con el hecho de que una mujer que está menstruando está temporalmente infértil y no puede concebir un hijo, el último símbolo de la bondad. Todos los rituales se llevan a cabo para eliminar el mal y traer a la vida y el bien seguro. Elaborar medidas se llevan a cabo para asegurar el éxito del procedimiento ritual.

Olóokun: Propietario de los ríos y los mares

57 Fernando Ortiz, Los Bailes y El Teatro de Los Negros en El Folklore de Cuba, Habana.- Editorial Letras Cubanas, 1981, pp.452- 453.

58 Drewal, pp.237-238.

59 La ortografía completa de este nombre es- / dom GMU gaga. El gagágúgú PMU de frase (mama pesada) también se puede utilizar.

60 Henry John Drewal, "Flaming Coronas, Aguas de refrigeración: Mascaradas de la Ijebu Yoruba," African Art, vol. XX, noviembre de 1986, pp.32-34.

61 Andrew Apter, críticos y Reyes negros; El Hermeneutlcs del Poder en Yoruba Sociedad, Chicago: La Universidad de Chiacgo Press, 1992, pp.99-100.

62 Bannerman, pp. 148-149.El gran Egret (albus Casmerodius melanorhynhos) tiene plumaje blanco puro en todo. En la época de reproducción del proyecto de ley es, probablemente, amarillo, pero se sientan pájaros de cuentas en parte negros se han registrado por los observadores fiables. Las largas plumas ornamentales que cuelgan de los escapularios (hombros) están presentes sólo en el vestido de la cría. Esta es un ave solitaria; sus lugares predilectos son los ríos y arroyos, donde se puede ver de pie en las aguas poco profundas de una tranquila

remanso o caminando lentamente en una laguna, siempre alerta para alancear a su presa. El embrague es normalmente cuatro y los huevos son de color azul claro, que mide alrededor de 56 a 57 x 39-40mm.

63 Apter, pp. 101-102.

La equiparación de los ATM con oiu (jefe) sugiere una conexión con los términos de Atari (corona de la cabeza) y Atata (importante).

64 La palabra wa (solicitados) a veces se sustituyen por las palabras; gba (reconocido) o gbe (de apoyo).La frase Yemoja Atá Magba Ra (Yemoja ATA redime el sacerdote Sango).Un juego de palabras está implícito en la palabra Magba-mógbá (sacerdote principal del Órlsa Sango).

65 Apter, p. 105.

66 Su nombre es también spelled- Gaytán.

67 Lydia Cabrera, Yemayá y Ochún: Kariocha, Iyalorichas Y Olorichas, Madrid: 1974, p.270.

Propietario Olóókun.- de ríos y mares

68 Paula Ben-Amos y Osarenren Omoregie "Ekpo Ritual en Avbiama Village," El arte africano, Vol.II, Número 4, Verano 1969, p. 10.

69 Izevbigie, pp. 185-193.

70 Paula Ben-Amos y Osarenren Omoregie, p.79.

71 En una comunicación personal, Andrew Apter me relató que en Ayede la palabra "Ata" es la lengua en la cheekly traduce como -A = ta que lo vendió.Esto se refiere a la corona / título que está siendo vendido por Ibadan.

72 En 1878 Éklti y Ijesa rebelaron contra la opresión Ibadan.

73 Fernando Ortiz, Hampa Afro-Cubana: Los Negros Esclavos.

Estudio Sociólogo y de Derecho Público, Habana; pp.87-88.

74 Arthur F. Cor victoria, España y la abolición de la esclavitud en Cuba, 1817-1886, Austin; Universidad o Texas Press, 1967, p. 183.

75 Este término también podría ser-.Un wo gna (ponemos en algo hecho a mano)

76 Adele (adjunto) es un título caciquismo.

77 Este es un nombre Abiku.Los Abiku literalmente "los niños nacen para morir."

78 Estos hombres son, respectivamente, los bisabuelos (en el lado del padre de su madre, y) de la Olúbatá, Felipe García Villamil-Ogun dé Yii (Ogun coronados éste).

79 Isaac Calderón, nieto de Órókí, me proporcionó estos hechos durante una entrevista de 1987, cuando él era un robusto y de sonido de 83 años.

80 Aina es el nombre dado a una niña que nace con la herida del cordón umbilical alrededor del cuello.Se inicia un niño nacido de esta manera

en Egungun. Oya es considerada la madre de Egúngún.

81 Margarita Armenteros fue un Egbado directamente desde África Occidental al igual que los padres de Tiburcia Sotolongo.Tiburcia nació en Cuba.

82 En Cuba, Babalawo son muchas veces conocidos por el nombre de la odu que apareció cuando se realizó la adivinación por ellos durante su iniciación.

83 El agua se refiere es o bien la lluvia o el agua amniótico.

84

Olóókun / propietario de los ríos y los mares

84 Es muy posible que los ancianos estaban teniendo un poco de diversión al seleccionar un nombre de inicio Para Lino González.Osa XVeeye (el Orisa. Ser lavado se evitó) podría estar refiriéndose al hecho de que los africanos se negaron a iniciar Polo porque era blanco y homosexual.A pesar de las súplicas de su madre, que pensaban que el

Orisa le habría convertir de sus caminos "errantes", los ancianos preparan lavan Orisa para él, pero se negaron a iniciar plenamente.Le hicieron esperar a que hace unos quince años antes de que finalmente lo iniciando. Los africanos se resistieron a la iniciación de todos los blancos y los homosexuales. No fue sino hasta la década de 1930 que los hijos de los africanos comenzaron a aliviar estas restricciones.

85 Darius Thieme, un catálogo descriptivo de Yoruba de los instrumentos musicales, Ann Arbor; University Microfilms, Inc., 1969, pp.242-243.

86

Izevbigie, pp.145, 320, 331, 333.

86 Abraham, P.531.

"División Owo de la provincia Ondó: cada descenso reclamaciones ciudad de Ife exceptuando Idóaní, ídógun, Ipele (en el distrito de Owo) y Imorü, sobe, Ijágbá en Ifon Distrito. Las ciudades indicadas son descendientes de Ibini. En los primeros días toda la zona fue, sin duda bajo el Rey de Benin ... "

87 Esto también podría be.- Oni orno o Waye = Oni el niño es una gran persona.

88 Rowland Abiodun, yoruba: Nueve siglos de arte africano y El pensamiento, p.93.

89 Ibid.

90 Ibid., Pp.96 y 99.

91 Ibid., P. 104.

92 Oloye Fela Sowande y Oloye Fagbemi Ajanaku, Orúko Ámútorunwá, Ibadan: Oxford University Press, 1969, pp.60-61.

La primera On} se informa que han llegado desde la ciudad Ijebu de Isin y fue el hijo del Oba Oniisin (rey de Isin).Su madre era un comerciante ambulante. Después de que ella dio a luz a Oni, seis de las otras esposas del rey dio a luz a los niños como obstinado como Oni. El rey de Isin produjo siete hijos "duras".

93 Mason Orin Ortsa: Canciones para Jefes seleccionados, pp.286-291.

Olóokun: Propietario de los ríos y los mares

94 O. Ogunba, "Coronas y Okute 'en Idowa,' Nigeria Magazine,

83, 1964, pp.249-261.

"El Okute ahora son algo especial para Idowa entre otras ciudades y pueblos de la provincia de Ijebu.La idea de hacer una efigie Para un oba difuntos es una de las antiguas instituciones de la Ijebu Unido y es incluso probablemente tan antigua como el propio pueblo yoruba ...Cada Okute es de unos cuatro pies de alto y del tamaño de un palo robuust caminar.Está hecho de madera muy dura y tallada en un extremo en el Formulario Facial De particular oba pasado. Puede ser interesante comparar estos Okute con otros similares encontrados en el palacio en Benin.Los Benín son más largos, de unos seis pies de cada uno, pero están hechas de la misma clase de madera y modelado de la misma manera. También hay mucha similitud en el tratamiento de la Okute en ambos lugares.En cada caso sacrificios especiales (carneros y machos cabríos) se ofrecen a las efigies de cada año y los ancestros participan ritualmente en la víctima del sacrificio. Por lo general, la sangre de la víctima sacrificial se unta en la Okute y se deja secar ".

95 Este título es generalmente visto como MSyéléwo (el que siempre se honra en la Cámara de los iniciados).

96 Robert Farris Thompson, Cara de la técnica y altares de Gods.- África y las Américas africanos, Nueva York: El Museo de Arte Africano, 1993, pp.270-272.

Hay otra versión de esta historia que tiene Yemoja casado con Ogun. En Lagos, Okere se considera otro nombre Para Aganju, el hermano / esposo de Yemoja.

97 Mason, Cuatro Nuevo Mundo Yoruba Rituales, p. 108.

La colocación de una olla que contiene el alma ritualmente preparada cargada de agua y el alma cargada de piedra sobre la cabeza de un iniciado cuya cabeza ha sido preparado para apoyar la presencia divina es un signo de posesión. Esta misma postura y significado existen dondequiera Orisa, se venera y se puede ver tanto en el público y espacios rituales privados. Muchas veces el regreso desde el río en un estado de posesión inician.

98 Mason, Orin Orisa: Canciones para Jefes seleccionados, p. 169.

99 Esta historia me fue contada por el sacerdote de Babaluaiyé, Oswaldo Cárdena Villamil, en la ciudad de Matanzas, Cuba.Oswaldo Villamil es considerado el líder de dieciséis adivino cowry en Matanzas. Su bisabuelo era de £> yo.

Olookun: Propietario de los ríos y los mares

100 Harold Courlander, Haití Canto, Nueva York: Cooper Square Publishers, 1973, p.31.

AGBE es la deidad que vive en el mar con su esposa / hermana, Naéte. Estas deidades son adoradas por el Fon de Ágbómé. En Haití es un Nago loa (deidad) denominado Directrices Agwé o Directrices Agwé XVoyo y se describe como el jefe de la mar y todas las islas del mar.

En el hounfor (templo) Él es usualmente simbolizado por cualquiera de un velero o vapor.Se le conoce cariñosamente como coquinans-mer (crustáceos en el mar).Cuando truenos y relámpagos sobre el mar y las olas azotan la costa la gente dice que Agwé está disparando su cañón. En Dahomey, AGBE es uno de los Thunder Panteón. Él es el hijo de la deidad suprema, Sogbo / Mawu y hermano de Xevioso (la deidad del trueno), que es representado por un carnero.

loa Atanda, p.26.

103 Egharevba, pp. 26-29.

Es interesante observar que cuando Oswaldo Villamil contó esta historia hablaba de Ogun como el primer bautista, bautista del cristianismo. Él juega con dos puntos importantes. En primer lugar, Ogun, en muchas historias Yoruba, es descrito como el primer rey de la Orisa porque sólo él era capaz de limpiar (purga) el bosque denso y crear el camino que permitió la otra órlsa y la humanidad de tener un lugar en el que asentarse.En segundo lugar, durante el reinado de Esigie, "Se dice que Juan Alfonso d'Aveiro llegó a la ciudad de Benin, por segunda vez durante este reinado. Aconsejó al Oba para convertirse en un cristiano, y dijo que el cristianismo sería

hacer que su país mejor. Por lo tanto, Esigie envió Ohen-Okun, el sacerdote Olókun en Ughoton, con él, como un embajador del rey de Portugal, pidiéndole que envíe sacerdotes que él y su pueblo enseñarían la fe .. ..La labor de la Misión avanzó y miles de personas fueron bautizados antes de la muerte del gran explorador John Affonso d'Aveiro, que fue enterrado con grandes lamentaciones por la Qba y los cristianos de la ciudad de Benin ".

104 Abraham, p.279.El Ogungbe es una sociedad de mensajeros al aire libre de la Ooni que no se les permite entrar en las cámaras interiores del palacio.

William Bascom, El Yoruba de Nigeria sudoeste, Nueva York: Holt, Rinehart y Winston, 1969, pp.35-37.

"Cuando un jefe muere palacio, se toma su hijo mayor para unirse a la Ogungbe o la policía, el segundo para convertirse en un Emese o página del rey, y el más joven en unirse a la ogboni que funtioned como

tribunal de justicia de alto nivel. Cuando una ciudad principal muere, sus hijos se toman para el Ogungbe y la ogboni, pero no para el Emese ...El Ogungbe eran bodygaurd del PNI y la policía de la ciudad ...Por faltas leves la Emese fueron enviados a convocar a la gente a los tribunales, pero si una persona demente (eran) corrió amuck o si un ladrón, asesino, traidor o fue en general, la Ogungbe fueron enviados a detener a ellos y mantenerlos en el calabozo hasta fueron ejecutados en un lugar llamado Mesi Alukunrin. si la pena de muerte fue conmutada, el Ogungbe recibió una parte del dinero que la familia pagó. El Ogungbe también eran responsables de asegurar a las víctimas cuando se requerían sacrificios humanos ...Si no había nadie en el calabozo, el Ogungbe salía de noche y se apoderó de toda persona solitaria se encontraron con en la calle; una persona incautado podría obtener su libertad si se proporcionó un esclavo para ser sacrificado en su lugar ... Del mismo modo, la Ogungbe o la Emese aseguradas las cabras y ovejas para los muchos sacrificios para los que el Oni era responsable, aprovechando animales que fueron vagando sueltos en las calles ".

105 Drewal, pp.228-229.

"Moulero identifica Edun, un nombre que recibe el segundo nacido de gemelos, como Adebiya. El hermano gemelo de Edun, Akan, queriendo gobernar, conspiró para matarlo ... " Adebiya huyó a Isale y luego a Ilobi donde preparó una trampa de disfraces de la noche para asustar a sus perseguidores. Su truco funcionó y nació pro efe del ritual Gelede.Oro efe es llamado por el nombre Oloku-Ajara-Okoto que significa "hombre de mar que luchó con el sonido de conchas de caracol."

106 La palabra ¡yere lo que implica que se lamenta por una pérdida.También se aplica a los cantos profundos asociados a odu de Ifá que se cantan en un / voz llorando lamentos.

107 Ebe es un ungüento utilizado para propiciar Babalú.

i º 8 William Bascom, dieciséis caracoles: Adivinación Yoruba de África al Nuevo Mundo, Bloomington: Indiana University Press, 1980, pp.177-181.

109 ibid.

En la historia registrada por Bascom, Olokun se llama Isemlade que podría traducirse como Challenge es mi corona.Cuando hizo juegos de palabras las palabras Ise (abnegación) y ¡sé (distrés) calificar el desafío.

110 El ITAN que registra este hecho aparece en el odu de Ifá-Osé Iwori.

111 Abiodun, p. 106."...La, figura central-peces patas parece estar representando un PBA, presumiblemente el Olowo cuyos muchos oriki incluir "los poderosos, expansivo, y el océano intimidante cuyo fondo

OJookun: Propietario de los ríos y los mares

[Es decir, los secretos] nunca pueden ser conocidas.Como también con el fondo de la laguna "(Okun aragbártgbí, ó ó rúdfn Okun, ó ó

osa Rudin). Esta oríkt también alude a un alto estatus de Olowo como orfya a quien todos deben rendir homenaje como se sugiere en la línea de encantamiento, "Todos los ríos y arroyos deben rendir homenaje al océano" (Gede omi e morí íghún olokurí) ".

En una comunicación personal, el profesor Abiodun me proporcionó los signos diacríticos propios y la traducción ampliada de la oriki anterior.

112

Bascom, Ifa Adivinación, pp.241-247.

113 Henry John Drewal, Formas de la Mente: Afri pueden Arte de la isla Colecciones largas, Hempstead.- El Museo de Hofstra, de la Universidad de Hofstra, 1988, p. 12.

114 Bascom, pp.523-525.

115 Douglas Bartrum, Agua en el Jardín, Londres.- John GiFTord Limited, 1968, p. 13.

En las tumbas de Beni-Hassan, un pueblo en el Nilo, hay imágenes de escenas de jardín que data de la dinastía XII (3000-2500 aC), que muestran lirios de agua siendo cultivadas. Los jardines del palacio de Akenatón (Amenofis IV) eran famosos por sus estanques de lirios rodeado de macizos de flores; y Ramsés III (c. 1225 aC) creció 'juncos y el Lotus ...'

116 Pierre Verger Fatumbi, Ewe.- El Uso de Plantas en Yoruba Sociedad, Sao Paulo; Editora Schwarcz, Ltda., 1995, pp. 17-18.

117 JMDalziel Plantas útiles de West África Tropical, Londres.- Los Agentes de la Corona para las Colonias de 1937,

118 El (sagitifolium Xantosoma, Araceae) Taro que es nativa de América tropical se llama Dasheen En Trinidad.Las hojas tienen la misma forma que el Arum lirio, Ararceae a la que la especie se relaciona.

119 Daniel Dawson, Kongo erudito y amigo me instruyeron en las aplicaciones más amplias de la palabra.

120 J. Hutchinson y JM Dalziel, Flora of West Trop ical África, vol.2, Londres: La Whitefriars Press, Ltd., p.333.

89

Olóokun: Propietario de los ríos y los mares

121 Oyinade Ogunba, Drama Ritual del Pueblo Ijebu: Un Estudio de Festivales Indígenas, Tesis presentada a la Universidad de Ibadan para el grado de Doctor en Filosofía.Enero de 1967, pp. 158-159.

122 Bradbury, p.59.Este es un ritual estado Benin cuyo objetivo es perseguir el mal de la ciudad y procurar las bendiciones de los antepasados del Qba.

123 Drewal, p.34.

124 Coral de cerebro / o / cu £ ido wa es la piedra utilizada para representar la madre de Elegba, Ayanyi, (perseverancia duro) (figs. 45a-b).Su padre se llama opero (el plotter o el consultado).Coral de cerebro también se utiliza para simbolizar Babalú, Yewa y Boromü.

125 Anita Ganeri, El Océanos Atlas, Londres; Dorling Kindersley, Ltd.,

. 1961, pp 30-33.

"Los arrecifes de coral son a menudo descritos como los bosques tropicales bajo el agua o jardines. Al igual que la selva tropical, que están llenos de color y vida. Ellos pululan peces de colores brillantes, estrellas de mar, almejas gigantes, y las babosas de mar. De hecho, casi un tercio de todas las especies del mundo de peces viven en los arrecifes de coral ... ellos son construidos por seres diminutos llamados pólipos. La mayoría de los pólipos crecen en asociación con pequeñas plantas llamadas algas. Por esa razón los arrecifes de coral pueden crecer sólo en agua tibia, poco profunda donde hay un montón de luz del sol que las algas necesitan para hacer la comida. Ha habido los arrecifes de coral en la Tierra durante más de 450 millones de años. "

Los moluscos que habitan los caracoles y conchas de oliva, que se utilizan en la adivinación, viven en los arrecifes de coral. La jibia, un molusco marino 10-armado cefalópodo (familia Sepiidae), capaz de imitar la coloración de nada en su entorno inmediato, se podría considerar la Agemo del arrecife de coral.

126 Orisa, Oke es la deidad de la montaña que está representado por la piedra que vive con O batata.Oke es la primera tierra para elevarse por encima del mar. Él es la montaña que ofrece refugio a la humanidad contra los estragos de los siglos captar aguas de Olókun. La montaña se niega a ser dominado y da a luz a otras montañas, mesetas, llanuras y tierras de cultivo ricas que toda la humanidad apoyo. El cuchillo de campana es la herramienta de tallado de Obatalá. Tiene una chapaleta en el mango en forma de campana. Gggg Obe (cuchillo enganchado) es el mismo gbe Agogo (cuchillo de campana).

127 Lluvia de esperma de Sango fertiliza y causa semillas de maíz "de piedra" para germinar y producir muchos hijos.

90

Olóokun: Propietario de los ríos y los mares

128 Izevbigie, pp.83-84.

129 Le dijo a mí por el sacerdote de Obatalá, Rodolfo Martín.

130 Cabrera está usando una variación del título sacerdotal del babalawo, Tata Gaitán-Eworio Rodríguez.Ella enumera Apari WOSA que es iwospn Apart más probable (la persona calvo es un curandero).A lo mejor de mi conocimiento y el de su familia en Ifá, su título era Apari Bofa.

131 Cabrera, p.269.

132 El sacerdote más probable identificó la serpiente viva por un término Yoruba MAA-kgn / MA-KPN / máakg, que describe una cosa que si se toca, se considera que matar por arte de magia (Abraham, p.418).Yewa se dice que posee este poder mortífero como lo demuestra su título- Afírímáákp (el mayor, anciano más fuerte que si mata tocado (el sacrilegio) por la magia (Mason, Orin, P262.).Egúngún también poseen este poder.

133 Cabrera, p.269.

134 Izevbigie, pp.71-72.

135 Cabrera, pp.269-270.

136 Drewal, p. 143.

137 Ibid., P. 144.La frase "El fuego en la cabeza que el agua apaga" nos recuerda el encantamiento asociado con la ODU Ifá-

Irosun Ose- "Como el agua apaga el fuego, podría Irosun Ose conquistar mis enemigos." Aguas de Olokun se utilizan para adquirir, propiciar, e iniciar las cabezas de sus niños especiales, someter a sus naturalezas bélicos para que puedan convertirse en miembros útiles y valiosos de la comunidad.

138 Ablódún, pp. 112-113.

139 Ibid., P. 108.

140 Bannerman, p.286.Vulturine Fish Eagle es el antiguo nombre del Buitre Palm-tuerca. Los granos de la palma de aceite son su favorito

los alimentos. Nunca captura peces a menos que se trenzan los peces. Su nombre se deriva probablemente del hecho de que en la costa se asistirá a los barcos de pesca de los rasguños.

Olóókun: Propietario de los ríos y los mares

Entre los ijo, el águila pescadora o ogolo comunica mensajes de los spitits agua para los seres humanos.

141 Izevbigle, pp.90-91.

142 Henry John Drewal, "Realización del Otro: Adoración Mami Wata en África", en The Drama Review, ed. por Margaret Thompson

Drewal, Cambridge: The MIT Press, vol.32, Nº 2 (T118), Verano 1988, pp 160- 161..

143 Ibid.

144 Ibid.

145 La guitarra y la armónica dúo emplea cuando se juega Mississippi Delta Blues creados por artistas como Muddy Waters nos hace preguntarnos si supieran acerca o se habían visto Mami Wata.

146 En los Estados Unidos, Dick Dale, Rey de la Guitarra Surf, creado lo que se llama la música surf. Él tocó su guitarra como un tambor. El estridente, staccato ritmo creó fue influenciado por el estilo de juego de batería de Gen Kruppa. Dick Dale emplea glissando mientras jugaba para reproducir el rugido de la ola y otros sonidos de mar / agua. Es interesante notar que el padre de Dick Dale era libanés. La guitarra y la familia de los instrumentos relacionados se informa que se originó en Persia. El Kora se está introduciendo en el África occidental casi al mismo tiempo que la guitarra estaba siendo introducido en España en la década de 1300.

147 Drewal, p. 167.

148 Mason Orin Prisa, p.316.

149 Nevadomsky, p.24.

150 Ben-Amos, p.37.

151 Cabrera, pp. 124-125

152 Robert Farris Thompson, "Tap-Tap, Fula-Fula, Kia-Kia: La

Bus haitiana en Atlantic Perspectiva, "Artes africanos, Vol.XXIX, Número 2, Primavera 1996, pp. 42-45.

"En cuanto a Dahomey Sí, vi Veve (también llamado amija allí) escrita en el suelo por un sacerdote de Sakpata, deidad de la tierra y la intimidación moral, en Abomey, la capital de la Fon, el 15 de agosto de 1995 (Fig. 10).Llamadas Veve y de honor dioses haitianos con visual compleja

Propietario Olóókun.- de ríos y mares

Entre los ijo, el águila pescadora o ogolo comunica mensajes de los spitits agua para los seres humanos.

141 Izevbigie, pp.90-91.

142 Henry John Drewal, "Realización de la Adoración otra.- Mami Wata en África", en The Drama Review, ed. por Margaret Thompson

Drewal, Cambridge: The MIT Press, vol.32, Nº 2 (T118), Verano 1988, pp 160-161..

143 Ibid.

144 Ibid.

145 La guitarra y la armónica dúo emplea cuando se juega Mississippi Delta Blues creados por artistas como Muddy Waters nos hace preguntarnos si supieran acerca o se habían visto Mami Wata.

146 en los Estados Unidos, Dick Dale, Rey Oi Surfing Cuitar, creó lo que se llama la música surf. Él tocó su guitarra como un tambor. El estridente, staccato ritmo creó fue influenciado por el estilo de juego de batería de Gen Kruppa. Dick Dale emplea glissando mientras jugaba para reproducir el rugido de la ola y otros sonidos de mar / agua. Es interesante notar que el padre de Dick Dale era libanés. La guitarra y la familia de los instrumentos relacionados se informa que se originó en Persia. El Kora se está introduciendo en el África occidental casi al mismo tiempo que la guitarra estaba siendo introducido en España en la década de 1300.

147 Drewal, p. 167.

148 Mason, Orin Orisa, p.316.

149 Nevadomsky, p.24.

150 Ben-Amos, p.37.

151 Cabrera, pp. 124-125

152 Robert Farris Thompson, "Tap-Tap, Fula-Fula, Kia-Kia, El Haitiano autobús en Atlantic Perspectiva," Artes africanos, Vol.XXIX, Número 2, Primavera 1996, pp.42-45.

"En cuanto a sí Dahomey, vi Veve (también llamado amijá allí) escrita en el suelo por un sacerdote de Sakpata, deidad de la tierra y la intimidación moral, en Abomey, la capital de la Fon, el 15 de agosto de 1995 (Fig. 10).Llamadas Veve y de honor dioses haitianos con visual compleja

Olookun: Propietario de los ríos y los mares

92

Esta línea también podría ser; Iyá ma hi Inu- Madre (Olokun) definitivamente aumenta / aumenta estómagos.

164 Las palabras ebi (relación de sangre) y la EBL (ritos de purificación), ambos son apropiados en esta línea.

165 Johnson, pi 26.La frase sugiere Cedégbé Oí O fa, un Yoruba destacan por una gran riqueza.También sugiere (Abraham, p.492) Gede-ñ-GbE v agede-ñ-GbE Ópumáre (El arco iris que barre a través del firmamento como una espada ancha.

166

Mason, Cuatro Nuevo Mundo Yoruba Rituales, pp.25-26.

167 T A g wa te rs del Ogun y los ríos Osun alimentan en el cuerpo de agua al este de Lagos que se llama Lekl Laguna.En Ibadan, la palabra Ogun se utiliza indistintamente cuando se está hablando acerca Yemoja.

IbejS ^ que son considerados estar relacionado con los monos, también ocupan un lugar destacado en este Odu. Una historia nos dice que Éjíókó Ogundá era un cazador. Un día los animales se unieron contra él y lo iban a matar. Él subió a un árbol y se salvó por un dinero femenino que se enamoró de él. Lo envolvió en la piel de mono y le mostró cómo hacer pivotar a un lugar seguro.

169 Profundas gracias a Norma Rosen para que nos proporciona esta invocación Bini a Olokun que se realiza en el borde del mar.

170 Frank Willett, Ife en la historia de la escultura de África Occidental, Nueva York.- Me Graw-Hill Book Co., 1967, p.25.

Olokun es el dueño de las cuentas de piedra roja de la tierra que se produjeron en Oyo. Estas cuentas de piedra son anteriores a la introducción de cuentas de coral. Su identificación como deidad que posee cuentas es anterior a su deidad del título mar. En Ife, Olokun se considera femenino y por lo tanto se dirige como "Madre".

94

Olóokun / propietario de los ríos y los mares

Foto leyendas

1. Mapa de Yoruba y Edo gente que habla y sus vecinos.

2. Mapa de Nigeria.

3 Mapa del Imperio Oyó en el 18o.Century.

4. Cronología histórica del arte de Reinos del África Occidental, Smithsonian Institution, 1987 \

5. Mapa de Cuba.

6. Mapa de la Habana-Regla.

7. Foto por John Mason, de Eno Remigio Herrera-Adesina.

Ifároola de foto mantuvo por su nieto, 1987.

8. Foto por John Mason de una foto de Panchita Cárdena guardado por su nieta, 1992.

9. Campanas de Olókun después de Fernando Ortiz.

10. Masquerader Ókooro con elaborado peinado y esterilla cubierto

por encima del hombro, Ijebu, 1982. Foto cortesía de Henry John Drewal y Margaret Thompson Drewal.

11. Un Agbo masquerader Ijebu, cuyo traje se parece a la de Gelede, se realiza en un festival anual, Akio, 1982. Tenga en cuenta la proyección ascendente desde el centro de la parte superior de la cabeza.

Foto cortesía de Henry John Drewal y Margaret Thompson Drewal.

12. Máscara Geledé Hombre que fue tallado en Cuba alrededor del año 1870. La cabeza afeitada sugiere la representación de un sacerdote Orisa. El abaja ¿Oró marcas faciales son utilizados por el EGBA y Ijebu y también se utilizan en la ciudad Egbado de Iláárό.

Las marcas faciales aplicados al frente, justo encima y entre los ojos de la máscara también se puede ver en las máscaras iláaró, (ver fig. 13 bis) El tamaño de la cavidad de la máscara sugiere que habría sido gastado por encima de la cabeza de la bailarina. Colección de la Casa de África, La Habana, Cuba, 1986. Foto por John Mason.

Olóókun.* Titular de los ríos y los mares

13. Geledé o Agbo máscara que fue tallado en Cuba alrededor del año 1870.

Aunque sólo dos de las tres marcas faciales están presentes, esta máscara tiene un agujero en la parte superior (ver fig. 16) para recibir una imagen tallada o algún otro tpye de extensión, lo que sugiere una posible conexión Iláaró (fig. 13a). Esta máscara también se usa por encima de la cabeza de la bailarina.Colección de la Casa de África, La Habana, Cuba, 1986. Foto por John Mason.

13a. Máscaras Gelede y figuras individuales se reunieron para un rito de purificación, íláaró, 1978. Nota de la máscara con la imagen tallada de un pájaro fija encima de su cabeza. Foto cortesía de John Henry Drewal y Margaret Thompson Drewal.

14. Dibujo de máscara Geledé informó por Fernando Ortiz.

Nota similitud con máscara Íláaró.

15. Vista lateral de la Fig. 13.

16. Top-vista de la figura. 13 que muestra el agujero para recibir la imagen de talla o de extensión.

17. Ekpo Enmascarados, Nigeria, 1993. La máscara de la izquierda representa Olokun; el de la derecha representa A Uilakpa,

el leopardo, el símbolo de la realeza. Foto cortesía de Phyllis Galembo.

18.

El exterior de la casa de Ferminita Gómez. Matanzas, Cuba, 1986.
Foto por John Mason.

18a. Interior de la casa de Ferminita Gómez. Observe la foto de la hija de Ferminita, Celestina Torriente,

colgado en la pared lateral derecha. Matanzas, Cuba, 1986. Foto por John Mason.

19. Foto de una foto, por John Mason, de Ferminita Gómez;

Matanzas, Cuba, 1986.

20. Foto de una foto, por John Mason, de Monserrate González;

Matanzas, Cuba, 1986.

21. Foto de una foto, por John Mason, de Dolores Calderón;

Matanzas, Cuba, 1986.

22. Foto de una foto, por John Mason, de Celestina Torriente;

Matanzas, Cuba, 1986.

23. Esteban Vega, Matanzas, Cuba, 1986.Foto por John Mason.

Olóokun; Propietario de los ríos y los mares

24. Eugenio Lámar Delgado celebra su quincuagésimo aniversario como sacerdote de ESU. Matanzas, Cuba, 1992. Foto por John Mason.

25. Los tambores Olokun de Monserrate González y Gómez Ferminita fotografiado en la casa de Eugenio Lámar Delgado.

El Olókun de Ferminita puede verse, al descubierto, en el tazón blanco a los pies de los más grandes de tambor. En el extremo

izquierda hay el Olókun de Eugenio Lámar Delgado. Matanzas, Cuba, julio de 1986. Foto por John Mason.

26. El conjunto de tambor Gelede es compuesto por dos tambores de plomo compatibles con uno a tres pequeños tambores, iláárό, 1977. Foto cortesía de John Henry Drewal y Margaret Thompson Drewal.

27. Tambor Ararά construido en Cuba por los descendientes de los Fon

de Ágbomé En la última parte del siglo XIX. Este tambor y muchos otros fueron capturados por la policía y se encuentran ahora en la colección del Museo Nacional de Música,

Habana, Cuba. Foto por John Mason.

28. Tambor Ararά construido en Cuba En la última parte del siglo XIX. El tambor está decorado con serpientes de dos arco iris que representan Danbala y Ayida Wedo, que son marido y mujer deidades Rada que representan

el agua, el arco iris, frialdad y sabiduría. Colección del Museo Nacional de Música, La Habana, Cuba. Foto por John Mason.

29. Tambor ogboni / gbedu tallada con el motivo central de una figura patas pescado- menudo identificado como Olókun. Foto cortesía del Museo Británico.

30. Bini tambores usados para adorar Ólókün- (id) tambor Ugbe, 'Edó tambor y Em' Em tambores Olokun. Después Izevbigie.

31. Ilustración de Ortiz de un tambor Olókun (1) y un tambor Emighan (r) utilizado por el Bini para honrar Olókun. Después Izevbigie.

32. Personal ancestral Royal (Okute) que representa Soko, una reina de Idowá. Después Ogunba.

33. Un "hijo del dueño de la mar" (orno Olókun) con el pelo distintivo que se asemeja a las cáscaras del mar, llevado por una mujer que llevaba una camiseta conmemorativa de la Agbo anual

Olóókun: Propietario de los ríos y los mares

festival para los espíritus del agua. Ijebu, 1982. Foto cortesía de Henry John Drewal y Margaret Thompson Drewal.

34. Olókun santuario en la ciudad de Benin con esculturas de barro de wfe de Olókun con sus dos hijos. Tenga en cuenta el "niño de Olókun" a la izquierda con una cabeza llena de cabello muy rizado. Foto cortesía de Ulli Beier.

35. Adeyemi Mason, el hijo menor del autor, luciendo el muy de moda y fresco "Rasta-poder-hacer". Foto por John Mason.

36. Olókun sacerdotisa regresar del río que lleva el barco de Olokun en la cabeza mientras era poseído por la divinidad.

Benin City, 1990. Foto cortesía de Phyllis Galembo.

37. Talladas a mano muñeca de madera, con brazos móviles, que representa a una sacerdotisa de la Orisa, Osun llevando un PTUN (olla ritual de agua) en la cabeza.El uso de los granos blancos de los ojos da la muñeca de la mirada que nos dice que la sacerdotisa se encuentra en un estado de posesión. Colección de la Casa de África, La Habana,

Cuba. Foto por John Mason.

38. Mapa de Dahomey Unido y sus vecinos después de la liquidación de 1730.

39. Odu de Ifá-OYEKUN como parecería en la caña adivinando bandeja cuando sea obi (nuez de cola / coco) o mérindílógún (dieciséis caracoles) es fundido. Foto por John Mason.

40. Odu de Ifá-Irosun ya que aparece cuando ya sea obi o mérindílógún es fundido. Foto por John Mason.

41. Lirio De Agua.

42. Lechuga de agua.

43. Lechuga Romana

44. Taro (1) y Tannia (r).

45. Olokun de Fermlnita Gómez, en un tazón blanco descubierto con el cerebro y el coral rama prominente, fotografiada de julio de 1986 la casa de Matanzas, Cuba de Eugenio Lámar Delgado por John Mason.

Propietario Olóókun.- de los ríos y los mares

45a. Autoportante cabeza ESU formada de coral cerebro.

Colección de la Casa de África, La Habana, Cuba. Phot »por John Mason.

45b. ESU cabeza hecha de coral cerebro sentado en terracota cazuela de barro. Una hoja de metal sobresale de la parte superior y se inclina hacia la parte posterior de la cabeza, como si imitando el peinado de ESU. Los ojos y la boca cauri faltan. Hay 16 perlas (8 rojo, negro 8) unido a la base. Colección de la Casa sde África, Habana, Cuba. Foto por John Mason.

46. Objetos rituales traídos de Benin City por el sacerdote jefe AE

Ogiemwanye, Aduri, Uzebienegba, Ne Ohen Ezíza, cedido para la exposición de 1988 -Benin Adivinación Croup- en el Museo de Arte de la Universidad de la Universidad Estatal de California en Long Beach.Los objetos: paño Ritual de un santuario (fondo); Ada (personal de oficina realizado antes de que el Oba) (r); Uru (un vaso de agua ritual de barro cocido que normalmente se encuentran en el santuario Olokun), 1 Eben (espada ceremonial que marca el estado de un jefe) (1); Remos barco de madera en miniatura; Órhue (tiza blanca); Aza (campana para llamar Olókun).

Uru están decoradas con formas modeladas como figuras femeninas que llevan ollas ceremoniales, escaleras, Ada,

Eben, canoas y remos, y serpientes. Estas ollas también se llevan al río durante las ceremonias de Olokun. Foto y texto de la leyenda cortesía de Norma Rosen.

47-50. Ricamente concha incrustada ollas Olokun realizadas en Cuba a finales del siglo XIX y confiscados por la policía son ahora parte de la colección de la Casa de África, La Habana, Cuba. Fotos de John Mason.

51-53. Tres varas rituales de la risa ¿, Erinle que ilustran la

serpientes que representan una conexión con los espíritus de agua entrelazados, Osumare (el arco iris), y Dan bala y Ayida WEDO. Sango como el portador de la lluvia es el maestro de Osumare y estrechamente relacionado con Erinle. El pez simboliza Erinle y su conexión con Yemoja y Olókun. El papel de Erinle como cazador es recordado por la presencia de púas, puntas de flecha de pesca. Fotos tomadas en La Habana, Regla, y Madruga, Cuba por John Mason.

54. Plomo muñeca Olókun, fundida en Cuba a finales del siglo XIX,

con los brazos extendidos sosteniendo una máscara y una serpiente de agua. Los dos porjections en la frente representan trenzas. Cáscara

incrustaciones olla Olókun se puede ver a su izquierda. Colección del Museo de Guanabacoa, Cuba. Foto por John Mason.

55. Una máscara con "Orisha-Ebi" escrito en la frente, uno de los diversos tipos de mascaradas gastados en EBL-V / oro, rito de Año Nuevo que precede al Agbo-espíritu del agua Festival. área de Ijebu, Nigeria 1982. Foto cortesía de Margaret Thompson Drewal y Henry John Drewal.

56. Muñeca de plomo Olokun, fundida en Cuba a finales del siglo XIX, con los brazos extendidos sosteniendo una máscara y una serpiente de agua mientras está de pie sobre una base en forma de estrellas rodeado de emblemas de Olokun-boya, sirena, HFE-conservador, clave.

Colección de Museo de Guanabacoa, Cuba. Foto por John Mason.

57. Plomo muñeca Olókun, fundida en Cuba Desde la década de 1940 hasta la actualidad, con los brazos doblados sosteniendo una máscara y una serpiente de agua mientras está de pie sobre una base redonda. Colección de Museo de Guanabacoa, Cuba. Foto por John Mason.

58. Primer plano de la cabeza de la muñeca Olókun se ilustra en la Fig.57 muestra las dos trenzas proyecta de su frente. Foto por John Mason.

59. Primer plano de la cabeza del muñeco Olókun, modelado por Ogundipe Fayomi en 1995, cuenta con sus trenzas. Foto por John Mason.

60. Santuario Olókun con la escultura de barro de Olokun sacerdotisa con trenzas de pelo y pote ritual en la cabeza, 1985 Benin City,

Nigeria. Foto cortesía de Phyllis Galembo.

61. La escultura de barro de una esposa embarazada de Olokun en Benin City santuario. Tenga en cuenta los prominentes de pelo trenzas. Foto cortesía de Ulli Beier.

62. Réplica en yeso de una pieza de fundición de latón de la Mujer de un Onile (propietarios de la casa) par de grandes Independientes figuras de metal de fundición, símbolos de la / Sociedad ogboni Ósügbó.Tenga en cuenta los prominentes de pelo trenzas. Foto cortesía del Museo Británico.

63. Primer plano de la peluquería de la hembra de un par Onile.

Foto cortesía del Museo Británico.

64. Ijebu-yoruba sacerdotisa de la danza Òsóòsì como ella regresa desde el río con su Copa Wgrg lleno de agua, llevaba las hojas y helechos.La taza vacía se llevó a la corriente en su

la mano derecha, pero cuando se llena se cambia a la mano izquierda para el viaje a casa. El látigo se coloca en la mano derecha. Nota trenzas el Oke Mefi pelo-.Foto cortesía de Henry John Drewal y Margaret Thompson Drewal, 1982.

65. Janus Tocado, Ijebu, 19th- siglo 20. Las dos proyecciones córneas son trenzas similares a los de otras máscaras espirituales agua. Recuerdan los peinados de los sacerdotes, reinas y ancianos en Ijebu. Foto cortesía de El Museo Metropolitano de Arte.

66. Ókooro tocado con dos trenzas y mechones de los granos en la espalda, Ijebu. Foto cortesía del Museo Británico.

67. Ókooro tocado con dos trenzas y mechones de

los granos en la espalda, Ijebu, 1982. Foto cortesía de Henry John Drewal y Margaret Thompson Drewal.

68. Jefe Retablo de Osanmasinmi-Ram (sideview), Owo, 18th- siglo 19. Esta escultura de madera de la RAM por lo general se coloca en el altar ancestral. Nota del panel tallado en el fondo con imágenes talladas asociados a los antepasados y la realeza. Foto cortesía del Museo Británico.

69. Jefe Retablo de Ram (Front-view), Ow <p, siglo 18va a 19o.

Foto cortesía del Museo Británico.

70. Retablo cabeza de Ram, Owo, siglo décimo octavo a décimo novena. Tenga en cuenta el segundo conjunto de cuernos más pequeños que se proyecta desde el centro de la frente que las cifras sugiere trenzas o plumas. Foto

Fotografía cortesía de Zehr.

71. Jefe Omama de Ram, Owo, 17mo siglo 18. Este accesorio de marfil es uno de los muchos accesorios potentes cosidos al traje Orufanran. Foto cortesía de Jerry L. Thompson.

72. Primer disparo en la cabeza de barro escultura de una mujer embarazada de Olókun (fig.6l) que ilustra las trenzas de pelo. Foto cortesía de Ulli Beier.

73. Esta cabeza de bronce fue lanzado en el 16 / siglo 17 en un estilo conectado con un pueblo llamado Udo, situada a unos cuarenta millas de Benin. Udo intentó rivalizar Benin City y esta pieza, una de las trece otros similares, representa la versión Udo de los jefes del Período Temprano memoriall. Tenga en cuenta las dos trenzas

Propietario Olookun.- de los ríos y los mares

que sobresale por encima de las sienes. Foto cortesía de Dirk Bakker.

74. Detalle de la placa que muestra a un guerrero ya sus attendents, Benin,

Siglo 17. Un jefe guerrero se muestra en traje de ceremonia completa, una espada en la mano derecha y una lanza en la izquierda. Él lleva una gorra con dos grandes plumas proyectar, uno de cada lado, un collar Leopardo-diente, y una campana en su pecho.

Foto cortesía de Dirk Bakker.

75. Medallón del tocado de la "Tada Guerrero;" (1) después de Eyo y Willett, 1980: 149. Cabeza con trenza-and-grano "serpentea" que emerge de los templos (r), desde un Ó wo taza de marfil; después Oscuro 1973.-111.15.

76. Esta chromolithograph de un encantador de serpientes es la edición de 1955 impreso en Bombay, India, por el Shree Ram Calendario Compañía de una fuente europea. Devotos africanos consideran que es una imagen de Mami Wata.

77. "Auténtico Mami Wata" pintado por S. Sinaba de Mali,

1993. Cortesía de Ernie Wolfe Gallery. Foto por John Mason.

78. "Catalán Siren", pintado por el artista español, Juan Joffre,

1520. Foto por John Mason.

79. Mami Wata como una sirena con mensajero serpiente de agua, pintado por S. Sinaba de Mali, 1993. Cortesía de Ernie Wolfe Gallery. Foto por John Mason.

80. Piezas de fundición de plomo de Lukumi Olókun muñeca de la celebración de una máscara y una serpiente, una en cada mano, sirena, y las herramientas rituales de Olókun.

Foto por John Mason.

81. Piezas de fundición de plomo de la muñeca ORA / Áwoyó sosteniendo una máscara y una serpiente, una en cada mano, Mami Wata y herramientas rituales de

Olókun. Ambos muñecos modelados por Ogundipe Fayomi. Colección de John Mason. Foto por John Mason.

82. Cuchillos de bronce en miniatura, barcos, escaleras, sillas y otras herramientas

adornan la corona de bronce que se encuentra en el recipiente sagrado de Osun Ibu Yemú (The Source of the Deep Place de la Madre que está Immerced en el agua). Este camino de Osun está cerca de Ogun y su corona se dice para llevar 105 herramientas de bronce. Yemú es el más rico de todos los Osuns. Colección de la Casa de África, La Habana, Cuba. Foto por John Mason.

Propietario Olóokun.- de los ríos y los mares

83. Mortero de madera (ODO) para Yemoja, tallado con los pechos.

Buque de Yemoja Okute sienta en el mortero y lleva una corona de lata coronado por un barco de vela y colgado con 21 herramientas y emblemas que representan Ogun y Yemoja. Colección de la Casa de África, La Habana, Cuba. Foto por John Mason.

84. Primer plano de la corona de lata de Yemoja Okute. Colección de la Casa de África, La Habana, Cuba. Foto por John Mason.

85. Bini herramientas de hierro en miniatura y arco y flecha para Ogun.

Foto cortesía de Richard Todd.

86. Pote Ogun con diversa variedad de herramientas dispuestas en gradas, coronada por un arco y una flecha y la cabeza de lanza. Nota cadena con herramientas en miniatura adjunta. Colección de El Museo de Bellas Artes, La Habana, Cuba. Foto por John Mason.

87. Este dibujo, hecho a mano y tamizada en polvo de color blanco tiza (órhué) en el suelo antes de la entrada a la capilla, fue creado antes de una Avan Ugie (danza de la tarde) para Ogun, mayo de 1984, la ciudad de Benin. La imagen fue hecha por el titular de la ermita, sumo sacerdote Amalawa Orumwense Igiohen ". Ebibierhen. El dibujo representa la capacidad de Ogun para superar los obstáculos y su energía para funcionar día y noche.

El arco y la flecha en la parte superior de la imagen nos recuerda la colocación Lukumi de proa de Ogun encima de un surtido de herramientas suspened. Cinco de las herramientas ilustradas son (1-r): Eben (espada ceremonial que marca el estado de un jefe), - Ero (un cuchillo nativo de metal forjado); Ümómg (una barra de hierro utilizado como un martillo nativo); Aválana (un metal varilla con un extremo doblado como un cuervo-bar); Awan (pinzas de metal utilizados para tirar de planchas calientes del fuego).Foto y texto cortesía de Norma Rosen.

88. Este dibujo, hecho a mano, se tamiza en polvo de color blanco tiza por sumo sacerdote Amalawa Orumwense Iglohen:

Ebibierhen, Benin City. ^ El pequeño círculo rodeado por un círculo más grande representa Ósanóbúa, el Creador (ver figuras. 100 102).La línea perpendicular que termina en dos círculos representa la incapacidad del hombre para obstruir el poder de las deidades de actuar

una vez que se invoca mediante la oración. Las diversas proyecciones como lanzas representan de Ogún guerrero contundencia y su capacidad de proteger y defender a la gente durante todo el día y la noche. Olokun está

representado por el gran pez En el dibujo. El diseño en el cuerpo de los peces de círculos alargados conectados representa conchas cauri. Caracoles, una forma monetaria antigua, todavía se utiliza como moneda de sacrificio en

ceremonias. La prosperidad, la fertilidad y la felicidad se asocian con Olokun. Foto y texto cortesía de Norma Rosen.

89. Dibujos de la imaginería del agua antes de que los santuarios de Ohen Paciencia Obazenu, de 1989, la ciudad de Benin. La paciencia es una Obazenu Ohen (sacerdotisa) de Olokun, Mami Wata y Ogbanje. Dos campos blancos circulares están decoradas con serpientes, palma-frondas, caracoles, esteras para dormir, y una escalera. El dicho, "El centro de la palmera siempre crece hacia el cielo," se puede aplicar a la egbalaka (14 escalera de mano) que conecta el mundo de los hombres y el mundo de los espíritus.Las escaleras son para alcanzar mayores alturas. Nuestras vidas siempre deben subir

de bendiciones. Estos dibujos son hechos por pintar con los dedos en el suelo con una mezcla de pasta de agua y tiza. Foto y texto cortesía de Norma Rosen.

90. Detalle de foto de los dibujos de las imágenes de agua (ver fig. 89).

El pez grande representa Olokun y los dos cabezas de serpiente representa a sus mensajeros. Foto cortesía de Norma Rosen.

91. Altar de Yemojá erigido por Babalórísa John Robinson -Omi Ijolá (Agua de Prestige), 20 de noviembre de 1989, en honor del 18 aniversario de su iniciación como sacerdote de Yemoja. Uno grande y siete más pequeños peces de tela blanca appliqued a un fondo de tela azul. Las escalas y los ojos de los peces se hacen en tela con detalles de perlas. La red de los pescados apliques en la parte superior de la foto se compone de siete círculos concéntricos que nos recuerdan la OSU Nilo (fig.102). Hebras de caracoles y corales adornan la parte superior de la capilla mientras hebras de caracoles

como cuerda escaleras conectan la parte superior / el cielo y la parte inferior / tierra del santuario. Al igual que Bin! shrine una muñeca, vestido con ropa blanca y vistiendo perlas de Yemojá, se encuentra en la asistencia. Foto por John Mason.

92. Máscara de plomo llevado colgando de la mano izquierda de la muñeca que representa a la esposa de Olókun en Cuba. Tenga en cuenta la escarificación facial que son fuertemente sugestivos de algunos estilos de Bini latón "máscaras cinturón" (ver fig.94) que se asocian con el poder de la deidad Bini Osun. Foto por John Mason.

93. Cabeza de latón de la deidad Osun Bini que simboliza los poderes místicos y mágicos de la realeza. Las aves, trueno-piedras en miniatura, y las serpientes están todos asociados con la deidad Osun que controla el poder que se encuentra en las hojas y las hierbas. Las aves tienen poderes proféticos y de protección.

Las serpientes son los guerreros de Osun. La representación de las serpientes que salen de la nariz se refiere a la creencia de que los que

son mágicamente poderosa vómito cabo serpientes cuando de salir a destruir a sus enemigos. Tenga en cuenta las trenzas de cabello, la escarificación sobre la ceja, y las hebras de perlas alrededor del cuello. Foto cortesía del Museo Británico.

94. Bini latón "máscara de cinturón" que se asocia con el poder de la deidad Bini Osun. Nota de diseño escarificación una y

entre los ojos. Foto cortesía de Richard Todd.

95. Olókun santuario en la ciudad de Bini Urhonigbe, unas sesenta millas al sudeste de Benin. Mud escultura de Olokun se sienta en el centro con su esposa sobre su lado derecho y un asistente femenina

en su lado izquierdo. Las tres figuras de barro usan varios hilos de conchas de cauri alrededor de sus cuellos. Foto cortesía de Ulli Beier.

96. Primer plano de la escultura de barro de asistente femenina de Olókun con múltiples hebras de caracoles alrededor de su cuello en el santuario Olókun en la ciudad de Urhonigbe. Foto cortesía de Ulli Beier.

97. Muñeca de plomo que representa a la esposa de Olokun en Cuba con la máscara de plomo y la serpiente colgando de sus manos izquierda y derecha, respectivamente, y un mechón de dieciocho caracoles colgando alrededor de su cuello. Ella está acompañada por la muñeca de plomo de la sirena La Sirena / Mami Wata. Foto por John Mason.

98. Collar de cuentas de piedra de Oyó, Nigeria para la deidad Olókun. Colección del Museo Americano de Historia Natural, Nueva York. Foto por John Mason.

99. Primer plano de la collar de cuentas de piedra de Olokun, de Oyo, Nigeria. Colección del Museo Americano de Historia Natural, Nueva York. Foto por John Mason.

100. Cabeza adornada de un Orisa iniciar-Iyawó (novia del Orisa) mostrando las OSU l'Eri y finfin (diferentes círculos concéntricos de colores que identifican el Orisa, del iniciado y lo decorativo puntos / rayas verticales de color) en Cuba. Foto por Lydia Cabrera.

101. Iniciado a la deidad Omolú, En el pueblo de Ifanhln,

Dahomey (República de Benin), condecorado con la OSU l'Eri y finfin que su marca como una esposa de esa deidad. La pluma de cola roja (ikólde) del loro gris africano (ayekootp) es una señal más de que esta cabeza es reclamado por una deidad y tiene

sido elevado en rango. Foto de Pierre Verger.

105

Olóókun: Propietario de los ríos y los mares

102. Dahomean pintura planta ritual (Veve) por un sacerdote de la

deidad Sakpata. Abomey, Benin, agosto de 1995. Foto cortesía de Robert Farris Thompson.

103. Estatua de concreto de Olókun, 40 pies de alto, retratado como el pez patas Oba, creado por Oseijeman Adéfunmi,

Órisamola Awolowo y Ósalola Ekunkoniiye en 1974.

Oyotunji Village, Carolina del Sur. Foto por John Mason.

104. Uno de tres cabezas Olokun, 40 pies de altura, colocadas en tres esquinas de la pared del templo Olókun. Esta cabeza fue esculpida por Ósalolá Ekunkóníyé en 1974, Oyotunji Village, Carolina del Sur. Foto por John Mason.

105. Templo pared pintura (8x10 ') de Olókun pintado por Oseijeman Adéfunmi en 1973. Oyotunji Village, Carolina del Sur. Foto por

John Mason.

106. Templo pared pintura (8'xl0 ') de Olókun, incorporando elementos de la cromolitografía Mami Wata, pintado por Oseijeman Adéfunmi en 1973. Oyotunji Village, Carolina del Sur. Foto por John Mason.

107. Pintura de Olókun como mujer en la pared de la vela y oculta Shop, Comerciantes Bazar Mercado, pintado por Oseijeman Adéfunmi en 1981.El odu de Ifá-Osé Meji, un odú de la victoria se visualiza en el estómago de la imagen. Oyotunji Village, Carolina del Sur. Foto por John Mason.

108. Emblema de Mami Wata, llevando una olla ritual en la cabeza, pintado por Oseijeman Adéfúnmi en 1983 y utilizado como una señal fuera de una tienda de venta de telas {asp) y recuerdos (Irántf).

Oyotunji Village, Carolina del Sur. Foto por John Mason.

109. Estatua de Ogun Leki, que representa la Yemoja Egbe, se sienta en el estado en Far Rockaway Beach 44, Queens, Nueva York, 9 de septiembre de 1991. Foto cortesía de la sacerdotisa Yemoja, Diane Payne-Omi Aro.

110. Estatua de Ogun Leki se baila sobre la cabeza de una sacerdotisa

que es miembro de la Yemoja Egbe. Los miembros de la Egbe apoyan en estabilizando la imagen de la cabeza de la bailarina. Far Rockaway Beach 44, Queens, Nueva York 10 de septiembre de 1994. Foto por John Mason.

106

Olóokun * Propietario de los ríos y los mares

111. Escultura de bronce (l0 "h) que representa Olókun como flsh-legged Oba, proyectada por Ogundipe Fáyoml en 1987. Colección de John Mason. Foto por John Mason.

112. Muñeca de latón de la joven esposa de Olókun, con trenzas que se destacó, modelado por Ogundipe Fayomi en agosto de 1995. Colección de John Mason. Foto por John Mason.

113. Pendiente Olókun con elementos de diseño Owo modelados por Ogundipe Fayomi mayo 1996. Colección de John Mason. Foto por John Mason.

114. Pendiente Yemoja con motivo doble cola de pescado modelado por Ogundipe Fayomi en septiembre de 1990. Colección de John Mason. Foto por John Mason.

Referencias

Abimbola, Wande, ed. Yoruba O ral T radition: Poesía en Música, Danza

y del drama.Ile-Ife: Universidad de Ife, 1975. Abraham, Diccionario RC de Yoruba Moderno.Londres.- Universidad de

London Press, 1958. Ajayi, JFA y M. Crowder Historia de África Occidental, vol.1.Nueva York; Columbia University Press, 1976. Apter, críticos Andrew Black & Kings: El Hermeneutlcs de El poder en

Sociedad Yoruba. Chicago: The University of Chicago Press,

1992. Atanda, JA El Nuevo Imperio Oyó: Regla Indirecta y Cambio en el oeste de Nigeria 1894-1934.Londres: Longman Group Ltd.,

1973. Bannerman, David A. Las aves de África occidental y ecuatorial, vol.1.

Londres: Oliver y Boyd, 1953. Bascom, William adivinación Ifa: Comunicación entre Dioses

y

Los hombres en el África occidental.Bloomington: Indiana University Press,

1969.

.El Yoruba de Nigeria sudoeste. Nueva York: Holt,

Rinehart y Winston, 1969.

.Dieciséis caracoles: Adivinación Yoruba de África al Nuevo

Mundial. Bloomington: Indiana University Press, 1980.Beier, Ulli africana barro Escultura. Londres: Universidad de Cambridge

Press, 1963. Ben-Amos, Paula El arte de Benin.Londres: John Calmann & Cooper Ltd., 1980 ~ Ben-Amos, Paula y Osarenren Omoregie "Ekpo Ritual en Avbiama Village," Artes africanos, vol.II, Número 4, Verano 1969. Ben-Amos, Paula y Arnold Rubin (editores) El arte del poder: El

Poder de Arte: Estudios en Benin Iconografía. Los Angeles:

Universidad de California, 1983. Bradbury, RE El Benin Unido y los Pueblos Edo de Lengua de Nigeria Sur-occidental.Londres: Instituto Africano Internacional,

1957. Cabrera, Lydia Yemayá y Ochún: Kariocha, Iyalorichas Y Olorichas.

Madrid: 1974. Corwin, Arthur F. España y de la abolición de la esclavitud en Cuba, 1817 1886.Austin: University of Texas Press, 1967. Courlander, Harold Haití Canto.Nueva York: Cooper Square

Editores, 1973. Dalziel, JM Plantas útiles de Tropical África Occidental.Londres: Los Agentes de la Corona para las Colonias, 1937

Olóokun: Propietario de los ríos y los mares

Drewal, Henry John, "Flaming Coronas, aguas de refrigeración: Mascaradas de la Ijebu Yoruba," El arte africano, vol.xx, noviembre de 1986.

.Formas de la Mente: Arte Africano Desde el Long Island

Colecciones. Hempstead: El Museo de Hofstra, de la Universidad de Hofstra, 1988.

".Realizar el Otro: Mami Wata Culto en África ", Drama

Revisión, ed. por Margaret Thompson Drewal, Cambridge: La

MIT Press, vol.32, Nº 2 (T118), Verano 1988. Drewal, Henry John y Margaret Thompson Drewal Gelede: Arte y

Poder femenino entre los Yoruba. Bloomington: Indiana

University Press, 1983. Drewal, Henry John y John Pemberton III con Rowland Abiodun yoruba: Nueve siglos de arte africano y Pensamiento. Nuevo

York: El Centro de Arte Africano, 1989. Drewal, Henry John y John Mason The Bead Goes On: Arte

y

Luz en el Universo Yoruba. Los Angeles: Fowler Museum of

Historia de la Cultura, en fecha de Prensa-Publicación, Otoño 1996. Edwards, Gary y John Mason Onje Diversión Orisa (Comida para los dioses).

Nueva York: Yoruba Teológico Archministry, 1981.

.Dioses Orisa-Negro Estudios en el Nuevo Mundo.Brooklyn: Yorubá

Teológico Archministry, 1985. Egharevba, Jacob Una breve historia de Benin.Ibadan: Ibadan University Press, 1968. Frobenius, Leo La Voz de África, vol.1.Nueva York: Benjamin Blom Inc., 19681 Galembo, Phyllis inspiración divina: desde Benin a Bahía. Albuquerque:

Universidad de New Mexico Press, 1993. Ganen, Anita The Ocean Atlas.Londres: Dorling Kindersley, Ltd.,

1961. Harrison, SG, Masefield GB, BE Niicholson y M. Willis El

Oxford Libro de las Fábricas de Alimentos.Nueva York: Oxford University

Press, 1969. Hutchinson, J. y JM Dalzlel Flora of West Africa tropical, vol.3.

Londres: El Whitefriars Press, Ltd.

Idowu, Bolaji E. Olodumare: Dios en Yoruba Creencia. Londres: Longmans

Group Ltd., 1962 un Izevbigie, Alfred Omokaro Olokun: Un Símbolo focal de Religión y Arte en Benin.Ann Arbor: University Microfilms International, 1978. Mason, John Cuatro Nuevo Mundo Yoruba Rituales. Brooklyn: Yorubá

Teológico Archministry, 1985.

. Orín Orisa ,: Canciones para Jefes seleccionados.Brooklyn: Yoruba

Teológico Archministry, 1992. Melzian, Hans Un Diccionario Conciso de la Lengua Bini del sur de Nigeria. Londres: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd.,

1937.

Olóókun: Propietario de los ríos y los mares

Oduyoye, Modupe Yoruba nombres: su estructura y sus significados.

Ibadan: Daystar Press, 1972. Ogunba, O., "Coronas y Okute 'en Idowa," Revista Nigeria, nº 83, 1964. Ortiz, Fernando de Los Instrumentos de la Música Afrocubana, vols.II y

IV. Habana: Dirección de Cultura de Ministerio de Educación,

1952.

.Hampa Afro-Cubana: Los Negros Esclavos. Estudio Sociólogo y

de Derecho Público. Habana: 1953.

.Los Bailes y El Teatro de los negros en El folklore de Cuba.

Habana: Editorial Letras Cubanas, 1981. Smith, Robert S. reinos de los yoruba.Londres: Methuen y

Co.,

Ltd., 1969 ~ Sowande, Oloye Fela y Oloye Fagbemi Ajanaku

Oruko Ámútorunwa. Ibadan: Oxford University Press, 1969. Thieme, Darius Un Catálogo descriptivo de Yoruba Musical

Instrumentos.Ann Arbor: University Microfilms, Inc., 1969.

Thompson, Robert Farris dioses negros y Reyes.Bloomington: Indiana University Press, 1976]

.Cara de los Dioses: Arte y Altares de África y el África

Américas. Nueva York: El Museo de Arte Africano, 1993. Willett, Frank Ife en la Historia de Occidente Escultura africana.Nuevo

York: McGraw-Hill Book Co., 1967.

Olóókun; Propietario de los ríos y los mares

Índice

110

Aare-65

Abéókúta- 19,25,34 Abíawo Ósábíówó-27 Ada-9

Adele-7,26 (ver Omodele) Adébíya-39

Adesina Ifároolá- 18,23 adimú órísa- 46,59,61 centes 14 (ver Benin)

Loro Gris Africano-52 Aganjii- 5,6,19,35 Ágbado bo-61 AGBE / Directrices Agwé - 3 Agbégi- 18 Agbiyagha- 51 Agbo-22,51,61

Agbo-21,50,51,57 (ver Ekine)

Agbo Funfun-61

Ágb6mé-3,59

Agbon-4

Ágemo- 7,27,43

Agogo- 29,46

Directrices Agwé-37,38

Aina-27 (ver Margarita

Armenteros)

Aiyé-4

Ajase-16 (ver Porto Novo)

Aje-57

Aje oko-57

Ájíbáaje-38

Akaba Festival-29

Akan-38

Akh (e) ÓlókGn-9 Ákúko funfun-61 akun-2

Alaafin Abiodun-25,38,39

AlaTin de Oyó-6

Tambor 29 Alaga

Alágemo-31,32 (también Envejecimiento

Alaketu-39

Alejo-53

Anthony Ogiemwanye-72

Anume-5

Apari WOSA-47

APO-40

Ara-Ata 18,26

Aráayé-52

Aracelia Gómez / ALA Bunmi-27

Ara NLA-18

Ara Olókun- 18,26

Arará- 29

Arbor- 14

Aremu-65,66

Aruekpo-25

Áruólókun-9

ASE-3,7,31,52

Atanda-18,20 (ver Eno Filomeno García)

ATA de Ayédé-22

Atiibdá- 18 (ver Panchita Herrera)

Avbiama-25

Áwení- 19,20 (ver Ena Matilde

Zayas) A

Áwoona- 26

Ayé-47

Ayédé-22,23,25

Babalawo- 18,27 Babatunde Agiri-8 Badagri / Badágry- 16,25,37 Beads-42 19,20,27 Bata- (ver Segi)

Benin - 3,6,8,32,46,47,48,50,51,57,61

Benue-Congo-2

Golfo de Benín-53

Blni- 2,16,29,38,49- 51,58,69,72 (ver Edó),

Coral de cerebro-46 (ver ido Okuta WA)

Brasil-3,71

Zumbador-3

Cabildo Yemoja- 18,23 Cabrera (Lydia) -47,49,61 Campana tambor-29 Leva-57

111

Olóokun: Propietario de los ríos y los mares

Elegans-40 Canutillo / Commelina Cárdenas-26 Carmen García-27 Catalán Siren-54

Celestina Gómez-27,28 (ver Sango LADE)

Celestina Torriente-27 (ver OluTandeyn)

"Chacha" -28 (véase Esteban Vega)

Tiza-57 carboneros 57 Chromolithograph- 56 Cienfuegos- 27 Colon-26

Concepción Torriente-27,28 (ver Omi Ókúkókulorun)

Concha Gómez-27 Coral- 53 Coral Polyp-49 caracoles-42

Cuba-3,8,10,16,25,43,49,53,54,56

61,69,71

Da / Dan Ayido Hwedo-57 Dahomey- 29,38,57 Danza de Olokun-20 Danza de los Orisa-20 DÓdókíndó-61 Dolores Calderón-27,28 (ver

Órókí)

Domlnga "Minga" Albear- 19 Doña Victoriana Rosalia-18 (ver EFÚnse)

Drewal (Henry John) -16,21 Pato-44

Firmas-59 Tierra Pascua del Negroes- 19 EB-ewere-45 EBE-40 '

¿Ben-9

EBI-64 (ver Matronas)

¿Bi / Ebi Woro-22,49 EBI Átinú Ayaba-18 Ebi Festival-25 Ébo- 8,39,41 Ebo Oba-22 Ebvoesi-9

Edo-2,11,12,14,16,72,75

Edun-38

EFO yánrin-44 (ver Salvaje Lechuga) EFUN-10 (ver Órhué)

Éfunse -18 ¿gbeka-12 Éghárévbá- 11 EGUN-10,35,36,60 (también Égún / Egungun)

Egúngún- 26,33,51 egipcia Lotus-43 (véase el lirio de agua)

Ehenmihen- 13 EHI-4 (ver ori)

Eiyelé funfun-61 ejo-57 Ekaba-24,29 Ekaladeran- 11,13,72 Ekine-21,50 (ver Agbo) Ékítíparapo Guerra-25 Éko- 16 (ver Lagos)

Eko-61

EKP ati Oyin Kan-61

Ekpo Dance-24,25

Ekuru-61

Elekine-50

Elena Gómez-28

Elefantes-32

Tambores-29 Em'Édó

Tambor 29 Emighan

Tambores-29 Em'Ólókün

Ena Matilde Zayas- 19,22 (ver

Awani)

Ena Yemjada-Ogun Niike-19 Eno Filomeno Garda-18 (ver Atanda)

Eno Remigio Herrera- 18 (ver Adesina)

Eran ADO-61 Eran Elede DIN-61 ERE-57 (ver Python)

Érimwin 4,9 (ver Orun) Erinmwinde- 13

Ernesto Torriente-28 (ver Negro Chambelona)

Ésangó-3,57 (ver Sango)

Olookun; Propietario de los ríos y los mares

Esigie-37 Esin Orisa-23

Esteban Vega-26,28,29 (ver Chacha)

ESU / ESU / Elégbá- 3,7,23,36,37,39

ESU bi 18,23 (ver Josefa Herrera

Ésúbíyií-25

Ethiope River-2

Grupos étnicos-74

-A / Nago-29,74

-Egbá-25,74

-Égbádó- 16- 18,20,27,29,74

-Égun-16

-Ékitl-74

-Ijebu- 18,21,45,50,74

-ijesá-27,74

-Kétu-16,17

-Nupe- 16

-Ohorí- 16

-Oyó-16,74

Etu funfun-61

Eugenio Lámar Delgado / Esudina- 28,66

Los europeos-54 Evelia Collazo- 19 Evian- 13

Ewe-29 (véase Togo y Ghana)

Ewé Árúkún-39,40 ewé Wor9-44,45 Éweka- 13

Eworio Rodríguez-18,23 (ver Tata Gaitán)

Ewuare / Ogun-12

Ewúre Meji-41

Eze n'üghégbe-72 (ver Norma

Rosen)

Felicia Fernández Morales-27 Felipa Calderón-27 (ver Maambooje)

Ferminita Gómez-26-28,46,58,61 (ver Osa bisexual)

Fernando Ortiz-19 "Primera" Esposas-54 Flamboyan Árbol-26 (ver Royal Poinciana)

Floración Helecho-44 (ver Imo Qsun) Fon-3,37,38,57

Gbedu tambores-29 gele-55

Gelede- 16,17,19,21,29 Ge Ge-tambor-29 de Ghana-29 (véase la oveja)

Ginger Lily-44 (véase Teteregún) Gregoria "Tula" Garda- 27 Guanabacoa-18 Guinea costa-58 Guitarra-55

Gwatto- 11 (ver Ughoton)

Habana-21,47,58

Haití-3,57,71

Mano de DÍlógun- 46,47

Harmonicas- 55

Helecho-44 (ver Helecho Cuero)

Hornbill-5 (ver Owonwon)

Coiffure-50 cuernos

Ibadan-25,34,70 Ibara Quarter- 19,25 Idakoró- 57 ídowá-34,50 Ifa-3

Yo región 27 fe IGBA Yemoja-23 Igboho-37 Igbon-79

Igbo Olokun-74 (n-4)

Igbo Yemoja-22

Ighalegbe-24

Ighele-24

Igodomigodo- 11

Iha Ómínígbon-3

Ihógbe-45

ijaye-25

Ijesa Cabildo-27 (ver 187 Salamanca Calle)

Ijoun- 17 i] o-49,50 íkhínmwín árbol-5 Ikin-31 Ikueken-51

113

Propietario Olóokun.- de ríos y mares

Íláaró-25

lié-Ife-2,3,6,8,14,73 Ilesa-llobí- 25,79 17,25

imene / lmadese-5 (ver ORA)

Imoosun-44 (ver Floración helecho)

] Pókíá-37

Ira wo-57

Isaac Calderón-28

Isíilekün-57

Isu Koko-44 (ver Taro / Yautia)

Ita.n-6,15,36,37

Lwin-34

Iyalode-55

Iyáolókun-23

Iyasere-24

iyawó-30

Iyun-58

Izevbigie-9,11,29

Janus tocados-50 Jiberto Morales Calbo-28 Josefa Herrera-18,27 (ver ESU bisexual)

Jovellanos- 21,26 Juan Joffre-54 Julito Collazo- 19

Keke tó oko-57

Kesan-Orile- 17

Ketu- 17,37,38

Rey de Saki-34 (ver Okere)

KÚdáa.sí-26

Kwa-2

Lagos- 16,19,21,25,37 Lapis- Lazuli - 58 La Sirena-49

Látiiwa-18,19 (ver Timotea Albeal)

Lázaro Galarraga-22 Lázaro Ros-28 (ver Osa Niike)

Cuero Helecho-44 (ver helecho)

Levantina-53

Lino González-28 (ver Osa

LÓ'tókotó ritmo-29 LÜkurrií-6,10,16,18,26,27,34,35,44, 58-60,72 (ver Yoruba)

MáambóoJe-27 (ver Felipa Calderón)

Macao-47 Majagua-21 Malanga-44 (ver Taro)

Ma Lugada Fernández-27 Mami Watá- 49,53- 56,69 Margarita Armenteros-27 (ver AIN4)

Mario Fernández-27 (ver Owonrin Ofún)

Mari WO 22

María Curry-71 (ver Ola'midé)

Matanzas- 17,21,26,35,46,60,69 Mauricio Pilota-27 ^

Parteras-64 (véase EBI)

Miguel Asina-28 MÍtaagogo- 20

Monserrate González-26-28,46 (ver Obaterp)

Mudfish-12 Mulatta- 55

Munda Rivero- 19,47 (ver Serafina Castañeda)

"Negro Chambelona" -28 (véase Ernesto Torriente)

Nuevo Mundo-55 de Nigeria-75

Noblas Cárdenas-27,28 N'ohen Ézíza-72

Norma Rosen-72 (ver Éze n'ughegbe)

Nupe-2

Oba Ewedo-13 Oba Oba Éwúáré- 12,37,72 (en Cuba) -24 Oba de Benin-11,24,30 Oba-n-Kole-27 Oba Ohen-11,12,72 pbárá-39

pbateró-26 (ver Monserrate González)

Obayemi- 14

Óbíemwen- 5,6 Obiro-9-Ode Aperin-32 Odimara-47 Odionwere- 24 Ododo-52 Odú Ifá-6 -Éjíogbé-41 -Éjíogbe írósún- 10 -Éjípgbe Meji-35,40,43 -Éjíókó Ogundá-71 - Irosun Meji-6,42 -írósun Ogundá-7 -Irósun Ose-37,39,45 - Iwórí Meji-41 -Óbara Ejiogbe-36 -Óbara IKA-39 -Ódí lka-57 -Ófún Ogundá-42 -ose Meji-54 -Ówonrín Ofún-27 - Ówonrín Ose-6 -Oyekún Meji-42 Ogbómosc) -79 tambores-29 ogboni ogboni sociedad-29 Ogiamwen- 13 Oglefa-13 Oglobó-9 Ogiso-11,13,14 Ogunba-45 Ogundipe Fáy9mi-71 Ógungbe- 38,39 Ogun Leki-70 Ohen Osa-9-Ojúbona 27,28 Ojú Olókun-46

Ojú Oró-43 (ver Lechuga de agua)

OJC> mo de I] ebu-Owo-32,52 Ókooro masquerader-21,26 Okin-22 PKO-57,71

Okun-2

Okun-2

Okun-2

Okun-2

Okuo-24

Okuta 9 pa-n-loke-46 Okuta wa LDO-46 (véase el coral cerebro)

Okuta wa yí'dó-46 Olodumare - 5,7 tambores-26,30 de Olokun Olókun templo-69 Olori-45

Olsebio Torriente-28 Olúbatá-18,19,30 Olubunmi Adés9JÍ-70 OlúTandéyií-27 (ver Celestina Torriente) Olele

Iyéye-61 Olónn-8

Olóowo- 30- 32,52,58 Omama- 52 Omi Agbo-51, OMI Ókúkókulorun-27 (véase Concepción Torriente) Orno Agbo-51 Orno Ayan-28 é O1T19 Dadá-51 Qmodélé-26 (ver Adele)

OM9 Olókun-21,34,50,51

Om9ruyi Ogbemudia 9,10

Om9tolókun 9mookíndé-69

Ikun-2 Oníkün

Oníkíkún-2

Onile-50

Oni-54

Oni Odudua- 13 Onógié de EG9 ~ 13 Opgun-32 Ooni-8

Opa-Ase-34 (ver Okute)

Órhue-9,59 ORI-4,10 (ver ¿Eh?)

Oriaté-18

Oriki-26

Orisa Egbés-70

Órísamolá Awolowo-69

Órókí-27 (ver Dolores Calderón)

Oró / ORU Olókun-30

Ortiz (Fernando) -21,23,25,29

ORU-20

115

Olóokun: Propietario de los ríos y los mares

Orufanran - 52,58 Orun-57

Oranmiy un - 6,7,13 Orobiru- 12,

Orun-4,31 (ver Érinmwln)

Orunga / Orungan- 5,6

Osagbaye-4

Ósanego-13

Osanmasinmi -51,52

OSA / Ósanóbüa- 4,5,7,14,59

Oseijeman Adéfúnmi-69

Oswaldo Villamil-38,46

OSA / Orisa-4,10

-Ajé Saluga-6

-Ayalú / Ayalúwa- 16

-Áyán-30

-Ayé-40,41

-Báayonni-23

-Borómü- 16,17,35,61,65

-Elégbá-19

-Ér'inlé- 23,32,33,35,49,57,59 -Ésü-3,7,23,36,37,39

-Ésángó-3,57

-Eyinle (También Erinle) -50

-Iyámaase- 15,80

-Ódóduo / Odudua-3,16

-Odüa- 5,6,29,30,36

-Odüdúwa-3,6,8,15,34 (ver

Ódóduó)

-Ógíuwú-3,5

- Ógún- 3,6,9,23,30,37- 40 -Óké-6,23,35 -Olófin-41

-Ólókün / Ólóókun-2,5-9,15- 17,19 29,30,32,35,39,41,45,51,57,58,63 -Órisá UKO-6,23,35,40,59 -Óró / Oró-3,,,

-Ósún- 3,57,58 -Ósum son- 35,57 -Ósupá-6 -Oba-6,15,79,80 -Óba.luron-13

- Obátálá- 4,6,7,8,15,27,30,35,36,41

42.47.57 „

-Olóosa-6 -ORa-5,24,49-6 -Órún

- Órúnmíla- 3,6,7,30,31,39,42 -Osányín-3,6,23 (ver Osun)

-Ósóosí-6,18,19,30,32,50,59

-Ósun-6,15,22,23,26,32,35,42,43,45

50,54-56,79-80

-Osun Pansaga-54 -Óya-6,23,27

-Sango- 3,6,15,16,19,23,27,34,35,37

38.47.48.51.57 -Sonponná-6-6 -Yemowo

-Yemoja- 5,6,15,16,17,19,22,26,32

34,39,43,48,49,51,54,56,57,59

-Aró-34

• Asésun - 34,49,66 -Ásaba-34,66

• Áwoyó-35,40,49,63,66,71 -Ibü Ága.nná-34 • Mayelegún - 34 • Okere / Okere - 34 -Okute / Ókunte -34,50 - Yéwa.- 16,29,30,35 -Yekú-Yeku-36

Osa, BI-26 (ver Ferminita Gómez)

Ósalolá Ekunkóniíyé-69 Osa Niike-28 (ver Lázaro Ros)

Osa Weeye-28 (ver Lino González)

OSI Bata-43 (ver Water Lily)

Osogbo-79

Ósugbo / ogboni lodge-50

OSU Leri-59

OSU nilo-44,45,57,59

PSUN MÍiwá-27 ver Tiburcia

Sotolongo)

Osun Wa.ide-28 (ver Victor Torriente)

Osupá-57

Osara / Osa, - 2

Ota-25

Otún-34,35

Owe-10,41

Owodo-11,13

Owo Merindílógún- 10

Owu- 50

O wo-30,32,51,58,71 Qwonwon-5 (ver Hornbill)

Propietario Olóókun.- de ríos y mares

Oyó- 3,6,8,16,27,34,37 Oyo Ué (Antiguo Oyó) -25,37 Oyo refugiados-25 Oyótúnjí- 69,70 (ver Yoruba Village)

Página de Point-69 Palmiera- 27 Panchita Cárdena- 19 Panchita Herrera-18 Pangolin-52 Pepéiye Funfun-61 Perico-26 Poceta-60

Porto Novo-16,25,37 (ver Ajase)

Prostituta-54 (ver Osun Panságá)

Pitones / Boas- 12,49,57

Rainbow-57 (ver Osumare) Regla- 18,21,26,46,58 Robert Thompson-19 Rodolfo Martín-63 lechuga romana-43,44 Rowland Abiodun-31,51 Royal Poinciana-26 (véase el árbol de Flamboyán)

Salamanca Calle, 187-27 (ver Ijesa Cabildo)

Salamanca Calle, 104-27 Santa Marta la Dominadora-56 Saki-37

Sango LADE-27 (ver Celestina Gómez)

Segundo tambor-29 Serafina Castañeda- 19,47 (ver Munda Rivero)

Segi-42 (ver Cuentas)

Mantones de arpillera-20

Carolina del Sur-69 Sheldon

Personal-49 del pastor

Serpientes-58

Soko-34,50

Hijos-34 especiales

-Aina-30,33,34

-Alaba-34

-Dáda-6,34

-ETA-Oko / IBeta-34

- £ tá'win-34-

-lbejí-6,34,35,38,58

-ídówú-34

-Keehindé-34

-Olówóorí-34,51 (también Dadá)

-Óní-30,33,34 -Oro INA-35 -Táíwo-34 Estrella de mar-49 41 estómago- Sudán-2

'Sun' múgaga- 21,26

Taro / Yautia-44 (ver Isu Koko)

Tata Gaitan- 18,24,26,27 (ver

Eworio Rodríguez)

Tawaadé- 18 Teresa Conde-18 Te-10

Teteregún-44 (ver jengibre lirio)

Tiburcia Sotolongo-27 (ver Osun MÍíwa)

Timotea Albeal- 18 (ver Látiíwa)

Togo-29 (véase la oveja)

Tomian-26

De Tony Reynolds (Adé L'OLA) -70 Trinidad-3

Ugbe tambor-29

Ughoton-11,12,37 (ver Gwatto)

Ugie-éwéré-45 Uhunmwun-Idunmwun- 12 Úkhúereohá-44 (ver Teteregún)

Ume-59

Estados Unidos-3,43,46,69 Urhonigbe santuario-58 URU-57

Uwaifiokun-12 Uwakhuahen- 13 Uwenrhiótán - 9 Uzama Nihinron- 13

Vévé-57

Veve-59

Victor Manfredi-74 (n3)

Victor Torriente-28 (ver Osun

117

Olóókun: Propietario de los ríos y los mares

Oyó- 3,6,8,16,27,34,37 Oyo lié (Antiguo Oyó) -25,37 Oyo refugiados-25 Oyótúnjí- 69,70 (ver Yoruba Village)

Página de Point-69 Palmiera- 27 Panchita Cárdena- 19 Panchita Herrera-18 Pangolin-52 Pepéiye funfun-61 Perico-26 Poce ta-60

Porto Novo-16,25,37 (ver Ajase)

Prostituta-54 (ver Osun Panságá)

Pitones / Boas- 12,49,57

Rainbow-57 (ver Osumare) Regla- 18,21,26,46,58 Robert Thompson-19 Rodolfo Martín-63 lechuga romana-43,44 Rowland Abiodun-31,51 Royal Poinciana-26 (véase el árbol de Flamboyán)

Salamanca Calle, 187-27 (ver Ijesa Cabildo)

Salamanca Calle, 104-27 Santa Marta la Dominadora-56 Saki-37

Sango LADE-27 (ver Celestina Gómez)

Tambor 29 Segundo

Serafina Castañeda- 19,47 (ver Munda Rivero)

Segi-42 (ver Cuentas)

Mantones de arpillera-20

Carolina del Sur-69 Sheldon

Personal-49 del pastor

Serpientes-58

Soko-34,50

Hijos-34 especiales

-Áina-30,33,34

-Alaba-34

-Dada-6,34

-ETA-Oko / IBeta-34

-ETA-'win-34

-íbejí-6,34,35,38,58

- Idowu- 34

-Keehindé-34

-Olówóorí-34,51 (también Dadá)

-Óní-30,33,34

-Oro INA-35

-Taíwo-34

Estrella de mar-49

Estómago- 41

Sudán-2

'Sun' múgága- 21,26

Taro / Yautia-44 (ver Isu Koko) Tata Gaitán-18,24,26,27 (ver Eworio Rodríguez)

Táwaadé- 18 Teresa Conde-18 Te-10

Teteregún-44 (ver jengibre lirio) Tiburcia Sotolongo-27 (ver Osun Míiwa.)

Timotea Albeal- 18 (ver Látiíwa) Togo-29 (véase la oveja)

Tomian-26

De Tony Reynolds (Adé L'OLA) -70 Trinidad-3

Ugbe tambor-29

Ughoton-11,12,37 (ver Gwatto) UGLE-éwéré-45 Uhunmwun-Idunmwun- 12 Úkhúeréoha, -44 (ver Teteregún) Ume-59

Estados Unidos-3,43,46,69 Urhonigbe santuario-58 URU-57

Uwaifiokun-12 Uwakhuahen- 13 Uwenrhiótán-9 Uzama Nihinron-13

Vévé-57

Veve-59

Victor Manfredi-74 (n3)

Victor Torriente-28 (ver Osun

Olóokun ". Propietario de los ríos y mares Waide)

Virgen del Regla- 19,60 Vulturine Fish-eagle-52

Wálóde compound- 74 (n4)

AWatercress- 43

Lechuga-43 del agua (ver Ojú Oro)

\ A / ater Lily-43 (ver OSI bata)

Lechuga-44 Salvaje (ver EFO yánrin)

William Bascom-41

W <j> ro Hojas-45 (ver ewé Woro)

Yemoja Egbe-70 Yen Yé-T'olókun 18,23 Yéyéolókun- 23,25 Yika-57

Yoruba 2,54,55,74 Yorúbáland- 16,43,71 Yorubá Templo de Harlem-70 Yorubá Village-69 (ver Oyotunji)