

TRATADO DE OLOKUN

OLOKUN: LITURGIAS, Y PODERES

El pueblo de Edo de Nigeria cree que Olokun, Dios del mar es una deidad poderosa y benevolente, que puede traernos hijos, salud, riquezas y otros beneficios a aquellos que lo veneran. Uno de sus nombres de alabanza es OBAN AME NO SE NO BRE OKE (El Rey del mar es más grande que el Rey de la tierra) Olokun tiene un palacio de cauries en su reino en el fondo del mar, que Oba el Rey de la tierra no posee.

Una canción al culto de veneración de su omnipotencia muy popular:

**AI GHI GBE OBA N'AME
I VBA N'AME MWEN
TU NO LUCARAS REY DE LAS AGUAS YO VENGO A UNIRME ATÍ REY DE
LAS AGUAS PARA AYUDAR.**

El relicario del altar del templo de Olokun presenta figuras de gentes modeladas, Representan sus esposas, hijos y al superior. Son humildes réplicas de su reino. Ellos exhiben los calderos de cocina importados, fuentes europeas y otros artículos de lujo donde se encuentran los fundamentos, para señalar la opulencia y agradecer a la deidad.

Fui iniciada en el sacerdocio de Olokun en la ciudad de Benin en Julio de 1984. Durante los 14 días de ceremonias quedé intrigado por la estrecha conexión entre las imágenes físicas u objetos y los salmos y canciones usadas por los sacerdotes (ambos hombres y mujeres) en el culto. En la ceremonia semanal del culto a Olokun en su día se cantan 7 canciones como saluciones a los espíritus ante que el oficiante comience la adivinación.

**RHIE EGOGO RRE
RHIE EMABA RRE
NIYA GHAGA OLOKUN MWEN
E VBA EGBE
EWOE N' OME**

**TRAIGAN CAMPANAS(CENCERROS)
TRAIGAN EL BASTÓN DE HIERRO
ESO DEBO TENER PARA SERVIR A OLOKUN
COMO QUE TENGO QUE VIVIR COMO MI ESPÍRITU DESEA
NOS HEMOS REUNIDO AQUÍ ESPÍRITU DE LAS AGUAS.**

Las imágenes también son dibujadas con polvo de cal o pasta de cal con el propósito de inscribir signos en el suelo. Los adoradores pueden vestir ropas ceremoniales (adaigho) adornadas con cauries, conchas, cuentas y cascabeles. Cuando danzan e imploran cerca del altar, causan una impresión visual ante los objetos dispuestos en el altar. Tanto los que tocan los instrumentos, como los mismos instrumentos son dibujados con cal.

Dichos instrumentos son:

El egogo (campana o cencerro)

Emaba (vara de hierro para tocar el cencerro)

Ema (tambor)
Ukuse (maraca)

Asa (campana de evocación)

Ver el dibujo 1: Instrumentos musicales

Cuando se invoca a Olokun debe dibujarse con cal(cascarilla). Solamente a través de lo visual y lo verbal debe invocarse a Olokun.

En la ceremonia por medio de algunos dibujos puede invocarse a Olokun y Ogún dios del hierro. Los dibujos no forman parte de ninguna decoración permanente, es un medio transitorio de comunicación entre el sacerdote y la deidad, es algo más directo que orienta la palabra del hombre ante los espíritus.

Una leyenda refiere como Orhue (los signos con cascarillas) fueron entrelazados como imagen en un testimonio de poder entre Olokun y Osanobua el dios creador. Los hijos de Osanobua vivieron en Orinmwin (mansión de Dios o Espíritu del mundo), (Lo opuesto es agbon tierra o el mudo físico); Y al vivir en este último fueron cargados de varios poderes sobrenaturales.

Olokun fue el primogénito. El otro fue Changó divinidad del trueno, después Ogún divinidad del hierro, le sigue Orúnmila divinidad de la adivinación que fija las decisiones, sueños y las visiones proféticas. Le siguió Esu divinidad de conflictos, imprescindible, es un embaucador, trampista y Ogúwu divinidad de la muerte y una hija llamada Obiemwen Divinidad de la fertilidad humana. Fue su primera hija.

Muy temprano en la niñez, antes que su padre creara al mundo y la humanidad, Olokun Demostró a Osanobua que él poseía el control de las acciones del universo.

Osanobua había decidido ponerlo a prueba; enviar a Olokun al río para buscar agua con Una canasta de junquillo. Inmediatamente reconoció el propósito de su padre y decidió que No podría engañarlo. Antes de marchar para su misión él dibujó algunos signos sobre la tierra al frente de la casa en caolín ó polvo de cal y gritó a su padre el encargo, antes de marchar, que salvara los dibujos, en el caso de que una tormenta viniera y lo removiera y destruyera su apariencia.

Osanobua estuvo preocupado y disgustado por esos requisitos. Al marchar al río Olokun sabía que por los poros de la canasta se desvanecía el agua y que jamás la llenaría y decidió bañarse en lugar de llenar la canasta.

En camino de regreso a la casa, provocó una tormenta que destruyó los dibujos hechos sobre la tierra con caolín blanco. Al llegar cuando Osanobua le preguntó por qué no había traído el agua. El simplemente respondió con una pregunta sobre la desaparición de sus signos. Osanobua confesó que le fue imposible separar los signos de la tierra y la lluvia los había disuelto. Olokun también le dijo a su padre que una canasta con agujeros o poros no debía usarse para cargar agua.

Impresionado por la sabiduría del niño Osanobua mas tarde le dio el poder de brindar salud, riquezas, e hijos en el mundo.

Como resultado de ese episodio se le pide:

En ocasiones el OHEN puede, sin embargo, usar su staff de instrumento de percusión (maracas, cencerros etc.) [UK HURHE] durante un ÜGIE (ceremonia semanal) y recitar:

**ESE GHI LELE MWEN
ELE MWEN OMO
ESE GHI LELE MWEN
ESE GHI LELE ÜWA
LELE UWA OMO 000
ESE GHI LELE UWA**

**NO ME SEGUIRÁN
NO SEGUIRÁN A MI HIJO
LOS SACRIFICIOS NO LO SEGUIRÁN A USTEDES
NO SEGUIRÁN A SUS HIJOS
NO LO SEGUIRÁN A USTEDES**

Mientras que el sacerdote interroga a los espíritus e invoca a proteger a todos los presentes él pasa los UKHURHE (instrumentos) con un movimiento circular sobre las cabezas de todos los presentes cuando se inclinan hacia abajo. Después el OHEN camina cerca de la congregación (o de los allí reunidos) y sopla las impurezas. Mientras baila (o se mueve con movimientos rítmicos) el OHEN puede solicitar un trago para que sea servidos a los espíritus presentes, él pasa el vaso con licor sobre la cabeza de los presentes y derramar el contenido sobre la tierra muy cerca de la encrucijada que compone el signo.

La siguiente canción precede esa liberación:

**OLOKUN - OKUN NIWEN D' AYON
DAGHOROME, DAOROME DA
GHADA**

**HA DA AKUDA
GHA DA, GHA DA, AKUDA
AYON MAGBE ERHA MWEN
AYON MA GBE IYE MWEN
GHA DA, GHA DA**

**IDEGHE DEGHE GHI GHE OKUAE
AMEN N UKUPAHO GHI LE OKHIOKHI**

**MI OLOKUN, VEN Y TOMA DE ESTE, MI VINO
¡ ESTÁ TOMANDO! ¡ESTÁ TOMANDO! ¡ESTÁ EBRIO!
¡ESTÁ TOMANDO j ¡ESTÁ TOMANDO! ¡ESTÁ BORRACHO!
EL VINO NO MATA A MI MADRE
EL VINO NO MATA A MI PADRE
¡ESTÁ TOMANDO! ¡ESTÁ TOMANDO!**

**¡NADA LE SUCEDERÁ A LA VASIJA SUSPENDIDA EN EL AIRE!
¡AGUA PARA LIMPIAR LAS MANOS FROTÁNDOLAS EN CÍRCULOS!**

Las dos ultimas líneas se refieren a un conjuro que ha sido añadido a la canción, por su efecto dramático, esa inusual imagen enfatiza la naturaleza extrema de la situación. Acorde a mi informante, la canción repetidamente refiere determinada habilidad de los entes espirituales de actuar en el mundo de los humanos; En ese contexto particular eso enfatiza que sus poderes no pueden estar obstaculizados por beber.

Ver referencia de los dibujos, diseños.

IGHA- EDE puede ser dibujado en el santuario o en el área cerca de donde el ohen duerme.

Antes de retirarse, por la noche, los sacerdotes pueden ofrecer una porción de nuez de cola y licor el signo acompañada de una oración para incrementar la habilidad de recibir mensajes de los espíritus durante el sueño.

Las variantes del signo y el métodos de composición por el cual el proceso de los signos con cal son ilustrados, son únicos para uno u otro oficiante o sacerdote. Atendiendo a diferentes ceremonias y visitando diferentes santuarios a OLOKUN, yo nunca encontré dos imágenes idénticas (tienen la misma esencia y parecido) pero la percepción por ambos sacerdotes difiere en algo: Yo recordé muchas variantes de IGHÀ-EDE tantas como interpretaciones pudieran ellos marcar. Apartándonos de sus diferencias, todas se relacionan por la configuración básica de una cruz que divide a la figura en segmentos cuadrados, con elementos radiantes que salen del centro. Los siguientes ejemplos fueron tomados de 6 santuarios, ninguno conectados por sus miembros o proximidad 3 en las proximidades de Benin y 3 en diferentes áreas de las afueras de la ciudad.

THI IGHÀ- EDE f-15 mencionada con anterioridad, muestra a ADA NENE (cuatro uniones) pueden dibujarse o pulverizarse en blanco. La f-16 fue echada al frente en la puerta del santuario de OLOKUN al lado este de la construcción.

El primero de los cuatro círculos tiene OKHI tiene 45 cm de diámetro y fue pintado con mezcla de cal y agua. Después que secó, el reto de los signos fueron dibujados con polvo ORHUE. Las líneas bifurcadas al final de la cruz, representan 3 uniones ADA- EHA y expresa habilidad para ofrecer sacrificios y enviarlos por medio de EGHÀ -EDE.

El ohen explicó que esas terminaciones son como manos que pasan por las dadas o mensajes entre el hombre y ellos espíritus. Las cruces pequeñas son símbolos para 201 caminos o uniones ADA N' UR'; El número 201 es tradicionalmente asociado al infinito y el signo describe los infinitos poderes de las entidades espirituales.

2- saluciones comunes son ofrecidas durante las oraciones o plegarias. Una es I YE ERHUNMWUN NATUE EBO OKPA YAN URI NO OIE MWEN (con estas plegarias yo saludo a los 201 deidad los cuales dieron nacimiento a mi).

La otra es: OLOKUN OVE ISAHEN OKPA YAN URI YA KIE URHO EFE NE EMO IKPIA VBE IKHUO O GHA AME (Olokun pasa 201 llaves, abre las puertas de la riqueza para sus hijos e hijas de las aguas.)

Los 4 elementos parecido a los plumajes representan OWIPI las hojas del centro de la palma: Acorde a un dicho de EDOTHE OME nunca cae y siempre crecen hacia arriba
A BDE OMO NO SE OMWEN ERE OSANOBÜA NA BIE OLOKUN.

Oro para tener un hijo tan grande como el tuyo; como Osanobua tuvo a Olokun.

La veneración de Olokun es afectada por la dirección del Sol. Es decir, se rige por esta orden del día y tiempo u hora. El dios es servido entre la mañana y la tarde cuando el sol comienza a descender en el Oeste. El culto de la adivinación tiene lugar durante el resplandor del día (con preferencia a la hora de más resplandor) Con excepción de un sacrificio especial. Las danzas nocturnas ayudan durante el festival anual a la iniciación (NA NA KHUE AKHUE BO) Las ceremonias en el río para Olokun son en días señalados en Benin.

Es costumbre enviar los mensajes a la deidad tanto al salir como al ponerse el sol y de suprema importancia realizar la veneración temprana en la mañana si se trata de un miembro del culto a Olokun.

Por lo general se limpia todos los días el piso frente al altar y en la mañana antes de comenzar la ceremonia se comienza a trazar los signos e imágenes que puedan realizarse con polvillo ó dibujadas directamente.

Durante la oración un Ohen (sacerdote) puede invocar varios espíritus que operan con Olokun en su palacio debajo del mar. Llamándolos a que salgan. Invocando sus nombres, tales como OBA N' AME (Rey de las aguas)

ESSEN N' UNGHEGBE N EBO (Reluciente río blanco que refleja el cielo mansión de Dios y la tierra, OADES K HUNM WUN, Cielo inmaculado.

Mientras oran polvorizan con cal 4 o más líneas paralelas verticales en Orhue sobre el piso así como también sobre algunos objetos en el altar.

Cuando la ceremonia continua, Olokun puede ser evocado por medio de las campanas (o cencerros) o una canción de salutación que a uno le guste:

OKPE EGOGO EDE GBE.(Que suenen las campanas. Ha comenzado el DÍA.)

OKPE EM EBA EDE GBE (el tambolero toca las maracas, el DÍA ha comenzado)

OKPE UKU SE EDE GBE (el tocador de maracas ha comenzado el DÍA)

EDE GBE (ha comenzado el DÍA)

EDE OBA GBE (el DÍA de Oba ha comenzado)

EDE OSA GBE (el DÍA del Dios ha comenzado)

Muchos Orhue pueden ser clasificados como signos de servicios, signos de purificación. Existen otras categorías. Pero describiremos las ya mencionadas.

Ver dibujo 2: La cruz y la vasija :

Vasija del ritual de Olokun que suele encontrarse en los altares de Olokun.

- 1- Vasija de barro.
- 2- Campana.
- 3- Cuchillos.
- 4- Cal moldeada (cascarilla en Cuba)

5- Piezas de madera

Signos de servicios: son usados con diferentes objetivos, como ofrecer dadas del reino de los espíritus ENRINMWTN los creyentes creen que los espíritus divinos deben estar cansados ó hastiados para que no hagan su trabajo en el mudo físico en tales casos requieren ayuda.

Los oficiantes (OHEN) usualmente ofrecen corazón hígado, pecho, pata izquierda, ó ala de un animal sacrificado en el altar.

Signos de purificación:

El oficiante, se sirve de hacer el cuerpo espiritualmente limpio. Mas esa habilidad suya de recibir una visión clara y los mensajes del reino de los espíritus no esta oculta.

Sin un cuerpo purificado un oficiante OHEN no puede tener libertad para atender un cliente enfermo y seleccionar y preparar las sustancias medicinales. Un OHEN debe tener una vida disciplinada en la cual muchos tabus deben ser observados. En particular en la atención al culto, cuando los tabus son violados por necesidad o accidente la purificación puede ser necesaria, la rutina de la purificación es un aspecto necesario para la existencia de los oficiantes.

Es típico hacerlo antes de hacer un viaje y antes de salir de la casa y juntarse con otras personas, recoger sustancias medicinales (hiervas) o visitar parientes ó al curamos de una enfermedad ó menstruación

En los bailes en los días del culto ó la entrada al altar y en los días de ceremonias, es necesariamente prioritario el vito de la purificación,

Tanto en la iniciación de un OHEN o novicio en el culto de Olokun, deben purificarse, por ultimo describiremos la veneración de los signos de iniciación:

Una parte de los materiales usados, rogación de purificación, varían con relación a la complejidad del ritual. En situaciones normales un OHEN pasa semillas de pimientas caimán, en círculos sobre la cabeza y después lo separa, para finalizar el ritual: Mastica siete de esas semillas, masticadas en saliva, dice una evocación que a él le guste o convenga para ser usada:

ORHAN - OBO KASA - OWE KASA (líbranos, limpiamos de las trabas y tabus - unir las manos, estas son libres y activas otra vez - unir las piernas, estas son libres y activas otra vez- unir y desatamos del cuerpo inmundo.

Cuando el oficiante asta llevando a cabo la iniciación de un niño o tratando alguna enfermedad que lo ponen en riesgo. La limpieza o purificación puede convertirse en algo más complicado.

El oficiante dibuja una especie de signo de 7 círculos con cal en un espacio abierto tomando como referencia el este, de cara al sol, y el oeste a su espalda como referencia.

Entre 7 y 14 cauries y algunas conchas son colocadas al azar dentro del dibujo. Tan pronto el oficiante OHEN reza o ruega. El agita en circulo sobre el extremo de una estaca de escoba de palma, la cáscara de un huevo ECHÓN OKHOKHO de una raza de pollo de la localidad sobre la cual ha sido colocada. El sacerdote continúa esos movimientos con la cáscara de huevo y la estaca. Tan pronto él camina y gira sobre uno de sus pies de un lado a otro de

cada uno de los círculos. Esta acción se repite 7 veces mientras el OHEN camina de un extremo a otro del dibujo trazado, entrelazando la estaca entre las manos de izquierda a derecha, tan pronto cambia de dirección; En tal punto, de frente al sol y sopla las impurezas de la cáscara y la estaca.

A continuación un pollito blanco de un DÍA de nacido (OVBI OKHOKNO VKO) es atado a AFO y IKHINMWIN dejado atrás

Rotándolo sobre su cabeza el sacerdote continuo caminando sobre los signos, seguidamente el pollito es degollado y el oficiante esparce la sangre por su casa y el cuerpo: de izquierda a derecha de la altura de los ojos a continuación desde el centro de la cabeza a la base del cuello y sobre las orejas, pecho y ombligo, muñecas y tobillos. El cadáver del pollito es tirado entre las piernas del oficiante. Después un poco de caracoles cauries dedicado al sacrificio son mezclado con cal, cenizas de madera y agua llamado:

EMUEN OGBE AWVA (ceniza mata tabú) El sacerdote aplica esa solución al cuerpo con AFO (mazos de hojas) dentro de una esponja modelada. Se restriega los ojos de izquierda a derecha y salpica la cabeza, el cuerpo, manos y piernas. En la fase anterior de ese ritual el oficiante de cara al sol, salta y salpica con las 7 semillas de pimienta caimán que había masticado los tabus son desatado de su cuerpo. Al rato el agua es lanzada desde atrás a través de las piernas del oficiante, que siempre de frente al sol, recoge algunos caurie o monedas que rozan sus piernas o pies y son guardados como ofrendas en el altar.

En ocasiones un oficiante o sacerdote puede llamar a un colega para asistir en el rito de purificación de ese tipo.

Signos de iniciación:

Existe poca diferencia del rito de iniciación a otros usos ó sobre otras ocasiones. En el caso de rito de iniciación de Olokun.

Ellos identifican la particularidad de la ceremonias en el momento que está ocurriendo la iniciación de un sacerdote, usualmente un miembro del grupo de oficiantes apuntan o dibujan una serie de signos en el suelo, por 14 mañanas consecutivas en el mismo local, incluyendo el frente de la puerta del cuarto de celebración, el baño de la casa, la casa, y el altar del oficiante. Encargado de la iniciación.

Esos dibujos son asociados a Olokun y sus espíritus asociados que son constantemente convocados a penetrar en el altar o relicario.

Es una práctica convencional pintar o representar objetos que se asocian a las olas y al agua en general.

La iniciación de Olokun comienza con el dibujo de 14 círculos con cal en lugar de 7.

Son dibujados entre dos líneas paralelas formando un canal entre ellos en las cuales los novicios caminan de atrás hacia delante. Al final del ritual el AFO y hacia JKHINMWIN, amarra un pollito y barre alrededor de los pies de novicio.

Mientras esta en el medio del canal. Salta y escupe la pimienta caimán esparciendo la saliva.

La I GHA- EDE símbolo de la veneración de OLOKUN.

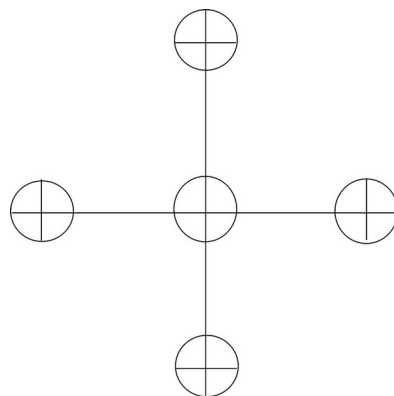
Yo presento el ORHUE del signo llamado IGHA-EDE (del medio día) [división del

día IGHA-partir o dividir EDE-día] como punto focal para el estudio multifacético de la naturaleza.

Los dibujos no puede clasificarse solamente en una categoría precedente, son pintados en el transcurso del culto en algunas ocasiones, mientras tienen que hacer e impregnarse del sacrificio y el signo es responsable de sacar varias tareas u ocupaciones para el oficiante OHE - IGHA - EDE: Es concerniente con la división de los elementos supremos ambos el ERINMWIN y AGBON (mundo de los espíritus y mundo físico o terrenal) En la transmisión de mensajes entre los dos reinos, para ello, se tiene en cuenta los alimentos dedicados a varias deidades en el altar, y que pueden ser saludadas en una ceremonia, la fijación del tiempo de ceremonia, la fortificación por medio de baños medicinales, detección de problemas físicos y protección contra las fuerzas negativas, la creación de un bloque o puerta impenetrable o la apertura de otra.

Cuando dibujamos simplemente IGHA-EDE es compuesto por dos líneas de intersección que forman una cruz: la cruz puede terminar con círculos al final y en la intersección que divide el signo en 4 secciones

DIBUJO:

IKA DELE ENENE NO DA AGBONYI

El 4 es un numero importante en Benin el espacio entre la tierra y el cielo se dice que está dividido en 4 pilares

IKADELE ENENE (ENE) NO DA AGBON YI (los 4 puntos cardinales que sostienen al mundo)

El culto de Olokun requiere del uso de 4 cáscara de nuez de cola en plegaria y sacrificio, la sección es ofrecidos en par, dos (2) O 4 (cuatro) al unísono. Ellos son solo instrumento de adivinación.

Al dividir la cola en 4 partes cada una de ella tiene dos cara, que al caer una puede quedar hacia dentro (pegada al piso) o boca arriba según el caso siendo una la cara masculina y la otra femenina. Según la tradición ellas caen determinando diferentes lecturas.

El cuatro (4) es de gran significación, la semana de EDO esta dividida en 4 días y esos DÍA

en 4 secciones mañana, mediodía, tarde y noche. En la cocina tradicional 4 postes son puestos sobre 4 piedras que sirven como soporte.

DIBUJO: Cáscaras de cola, faja o cinturón y plato de adivinación con potes, o vasija decoradas con cauríes, donde guarda medicina para untarse en el cuerpo o tomar, según el caso. Para trabajar con EZIZA.

DIBUJO: Rostro pintado.

DIBUJO: Ver figures de signos

El IGHA- EDE representa encrucijada o unión, la dualidad de la naturaleza y la balanza de los elementos positivos y negativos en las fases de los constantes cambios. Si cree que esos espíritus convocados. A la unión de las alegrías o felicidad o a bendecir a los hombres y por otra parte, a tentarlos a factorías o desventuras o contratiempos.

Los de EDO dicen: HUYEN, AVBE ADA MWENARO. La firme unión tiene ojos.

(Se refiere a la congregación de espíritus y encargos de intervenir en la vida de los hombres.)

La simple configuración de la cruz puede simbolizar la intercepción del mudo terrenal y el otro mundo. Una persona que esté parada en el centro de la imagen puede "sobre la cruz", hablar con el mundo de los espíritus aun más en IGHA-EDE uno puede enviar mensajes a los espíritus, al igual que donativos de alimentos y bebidas.

Las penas, sufrimientos y enfermedades pueden tratarse con baños medicinales especialmente preparados. Mientras que estemos en la intercepción y solicitamos ayuda, IGHA-EDE puede entregar un mensaje de Olokun al sacerdote que este en el santuario operando en el signo.

Una expresión común es orar refiriendo a puntos cardinales o direccionales

EKPEN UBE ORIE

LAHO - GHE GUN MWEN DE YU UNU AGBON

[Este, oeste yo imploro; No me lances a la boca del mundo¹⁰]

En otras palabras el sacerdote está cuestionando a los espíritus que lo protejan a él y a su cliente de las manos de su enemigo.

El concepto de dirección y lo que implica el mismo, al igual que la división del mundo físico y el mundo espiritual está presente con marcada evidencia en varios rituales, mientras que en trance, un sacerdote puede saludar a todos los espíritus presente hacia todos los ángulos del mundo para tributarlo en la tierra.

Él puede bailarle a los perímetros de los componentes al otro lado del santuario y soplar ORHUE de las palmas de sus manos o ventilar o abanicar el norte, sur, este y oeste, de la misma forma que EGHA - EDE divide el espacio físico, divide el espacio psíquico, que es cargado espiritualmente.

En condiciones imprevistas uno puede ofrecer dadas de sacrificio a Olokun recibir su adivinación.

Extendiéndose hacia la mansión de Dios: OHAN I MU OGIOME NO VIO ABO DA SO (el centro de la palma tiene hojas cuyas manos estrechan al cielo y este no se aterroriza.)

OME es usado en santuarios a Olokun para depositarse en áreas secretas, las cuales los iniciados pueden ver solo o pasar por donde monumentos, objetos e instrumentos importantes del culto son guardados.

La IGHA-EDE, Fig. 16 (fondo) fue dibujada al frente de algunos santuarios, como en algunos procedimientos examinados.

El OHEN cambia los signos cada 3 días y durante cada 9 días, por las tardes baila venerando a Olokun. Estos signos, además, contienen OME y algunos ADA 'N URI (201 uniones) cruces. Los puntos significan cauries, los cuales simbolizan el poder de Olokun de proporcionarnos prosperidad y otros beneficios.

El símbolo del doble triángulo, en el cuadrante dibujo a la derecha, representa un recipiente hecho de cuero llamado EKPOKIN, usado para representar la gracia o donativos a la majestad o OHEN. Ese marcado énfasis de la facultad o poder de Olokun de conceder favores a los humanos.

Uno de los dibujos señalados en un área y untado con licor o aguardiente, cola y ñame de tierra (obobo), el dibujo de la Fig. 17 puede ser usado para apartar las fuerzas negativas. Llamado (A MA NA YA GBE ODE EBE RÚA) un signo que proviene de los problemas en que se encuentran. Ese IGHA -EDE, pintado con ORHUE o agua, típicamente trazado con los 3 dedos del medio de la mano derecha, fue dicho en unión Olokun y EZIZA un deidad asociada con medicinas derivadas de hojas, corteza de árboles y raíces de arbustos. La imagen central del diseño representa la eterna naturaleza del agua y de su corriente o fluidez. AYAN BU EZE AI WON AME OREN FO (tu vas al río y sin embargo uno nunca puede acabar el agua) (ver figura 4,5.) las 3 curvas marcadas repetidas veces significa criaturas que viven en el agua. Las cruces de 3 líneas representa el poder de los habitantes de la noche (deidades que operan después de la puesta del sol ESU, EZIZA y OGUN) a proteger o a tentar a los humanos en las uniones donde los espíritus se congregan. A los habitantes de la noche, se le puede ofrecer dadas de sacrificios. EBO NO SETIN QUE ASON GUAN (la deidad que puede hablar a los poderosos habitantes de la noche).

El símbolo de la flecha (OSA GBE) es descrito como la flecha que da en el blanco. La ponzoña (veneno) en forma de un mensaje usado en esa imagen puede ser enviado a un enemigo. Los dardos de las flechas son representados por una serpiente que responde al poder de EZIZA a moverse de espacio directo a los arbustos. Eso se debe a la rápida acción de las medicinas.

Los siguientes versos son populares en los cultos. EZIZA UN GBI EBO SE - EZIZA GUE EBO WEGBE (EZIZA hace que la medicina sea efectiva). (EZIZA hace que la medicina sea fuerte. Las S marca la imagen de la idiosincrasia particular del oficiante o sacerdote.

El signo en la figura 20 es usado por algunos OHEN quienes lo usan para preparar baños medicinales se cree que detiene el sangramiento que aparece después del primer trimestre de embarazo. El cual traería consigo el aborto. El proceso de preparación de los baños me lo describieron algunos OHEN de EZÍZA

El autor del artículo refiere que muchos oficiantes (OHEN) en la generalidad fueron iniciados en el culto de Olokun, pero, además, en el culto de otras deidades, muchos eran seguidores de Orúnmila, Ogún, SANGO, Y EZIZA.

Temprano en la mañana las hojas de un AGUOVU (UNAIBOL) el cual produce una savia espesa de color blanco y pegajosa. Es recogida para los baños.

Los clientes la comprimen con cascarilla (ORHUE) y agua dentro de una palangana o vasija para bañarse. Antes de la preparación del baño el sacerdote, ora con una mezcla de cal y tierra (caolín) y sal, la preparación tradicional para el suplicante y junta la cabeza y estomago del cliente. La medicina es colocada en el centro de IGHA-EDE en la mañana y el sacerdote ora por eso, para que tome un rápido efecto. El UWAWA es colocado allí con dos escobas de paja cruzadas para proteger la medicina de las fuerzas negativas, hasta que el sol comience a descender en el oeste.

Los cauries son colocados en el medio del diseño (dibujo) representando las uniones espirituales.

La S en el cuadrante de arriba a la derecha es una marca decorativa particular de ese sacerdote OHEN)

Las flechas que salen del centro y que marcan los 4 puntos cardinales indican que la medicina puede ser espiritualmente beneficiada desde todas las direcciones.

El sacerdote coloca una pluma roja de papagayo en la frente del cliente que debe bañarse usando el preparado medicinal, una esponja natural, y jabón natural.

Después la pluma y la esponja son colocadas en el cuadrante solar, se cree que como ellos secan el sangramiento disminuirá y eventualmente se detiene.

El IGHA-EDE en la Fig. 21 fue el dibujo previo (anterior) a una sección de fotografía frente al altar de un santuario de Olokun.

El procedimiento fue ganar humildemente el permiso de la deidad, para tomar las fotos y por tanto prevenir algún que otro problema que fallara el mecanismo. El OHEN oficiante instruyo a uno de los miembros una sacerdotisa, prepara el signo con ORHUE(cascarilla) pulverizada realizando esta con destreza y facilidades, cauries y 10 conchas de cobo que refieren a Olokun y su poder para brindar bienestar.

Fueron colocados al final del signo todos los miembros del santuario oraron y tenían pieza de ORHUE (cascarilla y ofrecieron 4 pedazos de cola, licor (aguardiente) y un gallo blanco como ofrenda en el altar. Una sacerdotisa colocó varias hojas en un cuenco esmaltado situado en el centro de AGHA-EDE dibujado. Tan pronto el fotógrafo comenzó a comprimir las hojas con agua el mayor agregó tierra de ORHUE, cuando ellos oraron una pequeña cantidad de ese preparado fue rociada sobre la cámara fotográfica y también los fotógrafos tomaron un baño protector fuera del santuario.

Comparando: MY OLOKUN llámalo - EMO KPOLUWA. Mí único llámalo aquí.
THE IGHA-EDE en Fig. 22 fue dibujada frente de la casa, antes de ponerla primero en el interior del santuario en el DÍA de la ceremonia semanal de la adivinación.

Los sacerdotes oficiantes crearon el largo signo (61cm de diámetro) con la ayuda de algunos seguidores y algunos niños, que habían sido iniciados en el culto de Olokun, Ogún,

EZIZA, ORUMMILA Y CHANGO. EL color rojo UME, es un pigmento de madera roja angolana, el negro es de carbón vegetal y el blanco ORHUE de cascarilla, y suplicaron a la deidad. Olokun es invocado no obstante con el uso de ORHUE cascarilla, y EZIZA, Ogún Y CHANGO con los colores del pigmento rojo y negro.

Ellos (sacerdotes e iniciados, a los cuales se unen los participantes repitiendo lo que estos dicen) llaman a los dioses a unirse en el culto, de ese modo, los incitan a penetrar al santuario con las invocaciones que invitan a las deidades o espíritus que reconociendo los signos dibujados, entran a participar: OO YE OKPO ERONMWON DOGIE

EMOKPOLUWA
MWENTDEERERRE OO
OKUNMWEN TIE ERE RRE OO

El ciclón o torbellino en la imagen de EGHA-EDA se refiere a EZIZA, quien opera rápidamente en el mundo físico.

En adición, se le asocia con las fuerzas, energía o radiaciones que emanan los objetos. Y son causantes del efecto en las sustancias de las plantas medicinales. Existe la creencia que cuando la deidad estaba en la tierra como parte del mundo físico vivía en el bosque o en la selva como un doctor nativo.

El signo de la figura 23 muestra el poder de OLOKUN de enviar algún mensaje hacia algún lugar:

EHOHO OKUN (aire de OLOKUN) por que hay aire en la atmósfera y OLOKUN puede moverse libremente. Se cree que el puede entrar en una de los 14 caminos dibujados en esa figura. Con la obligación de comunicarse con el culto. Las 14 importantes alabanzas representan el significado de esas líneas. La intercepción central representa "201 uniones". Sin embargo los que lo veneran perciben que la protección de OLOKUN es constante.

OHINMWIN AME N' OGBOI I KHUE

Ante la profundidad del inmenso mar un novicio (principiante) no se pone a prueba. Las líneas radiantes que parten del centro pueden contemplarse como los primeros rayos del sol en la mañana que modelan la silueta o los contornos alrededor de los objetos.

En un día de ceremonia ese signo es dibujado en las cuatro esquina del santuario.

Las imágenes de las figuras 24 y 25 fueron creadas por el mismo sacerdote con tierra de ORHUE dentro de la semana, y ello sirve de igual propósito.

IGHA-EDE NO GH A EMWIN N' IHENE

El divisor del día que comparte los alimentos entre todas las deidades) ese sacerdote explicó que los terminales IGHA-EDE en la figura 24 son como dedos que permiten tomar las ofrendas del sacrificio, mensajes, y súplicas enviadas para que sean apropiadamente distribuidas.

Tan pronto como el sacerdote ora: Ella tamiza otro poco de cal muy fina (cascarilla preparada) ese trazados de líneas adicionales muy finas desde el final del signo similar a esos que están en el tope.

La Fig.25 muestra un dibujo más elaborado y enriquecido con otro de diferentes líneas, el sacerdote explicó que es con el propósito de llamar a varias deidades, para aceptar ofrendas, y respondan con favores. Un signo completo como ese, sin embargo, puede ser ejecutado

solamente por un sacerdote de otras deidades, sin la iniciación propia en ese culto, no puede ser posible comunicarse con efectividad con ellas, (deidades)

En cualquiera de los dos casos IGHA-EDE es el primer dibujo sobre la tierra con OSANOBUA el dios creador. Representado en el centro rodeado por las deidades las cuales los Ohen contactan.

En este caso EZIZA, OLOKUN, SANGO, OLOKUN, ORUNMILA, Y JESÚS, están todas indicadas en el signo.

El sacerdote, ya sean hombre o mujer, pone también hojas sobre los signos que son específicos de IGHA-EDE. Después imploran usando nuez de cola dividido en pequeños pedazos, ellos colocan la cola junto con semillas de pimienta caimán dentro de unos de los cuadrantes del signo, un gallo es degollado y su sangre esparcida sobre las hojas.

Es cocinado el hígado, corazón y el pecho, y son picados y divididos sobre el signo junto con OBOBO (ñame). Una paloma blanca especial con ñame, es colocada en el centro como alimento para Osanobua.

Otro signo diferente puede ser usado con un propósito limitado, salutación, servicio, purificación, iniciación, etc El IGHA-EDE es extraordinario en ese rango de funciones como en la variante de los ejemplos indicados, sin embargo no tienen la permanencia de un objeto tridimensional y puede ser borrado al instante por los bailarines devotos. Este echo no hace que la función del signo sea menos valiosa.

Cuando es trazado decorosamente un signo por un sacerdote, el signo le permite a los hombres una comunicación a los hombres con el mundo de los espíritus.

Finalmente la diferencia estilística de los modelos de IGHA-EDE pueden diferenciar al dueño de un altar o santuario en particular, en tal sentido cada OHEN puede recurrir a varias deidades, sin embargo, su talento es compensado por su esfuerzo por el creador.

NOTAS:

OKHERRE MA VBA OTO E I GHI MO: Si una palmera no coopera con la tierra no tendría su fruto. Sin falta, la profundidad y sensibilidad mostrada concerniente a este trabajo, por mí excelente asistente y colaborador investigador señor Pius Guobadia Sin el cual, en este camino habría tenido muchas dificultades.

Sr. Ademola William, conferenciante en vestuarios tradicionales y grafismo en la universidad de Benin, quien disertó sobre las ilustraciones basadas en el conjunto de notas de mi trabajo.

Agradezco a mis colegas de la universidad de Benin, y su departamento de botánica, y su jefe Docto Foluso Ogbe, a la hermana de santidad Joan Nawuga, a Karen Kimmos por sus conocimientos y organización en la preparación de los apuntes finales. Y uno muy especial a mi consejero investigador quien pasada gran cantidad de tiempo ante este material y quien dirigió todo el curso de mi campo de trabajo Sr. Ikoponmwosa Osen Wegie.

Le estoy agradecida a ChiefNosakhare (Isekhure de Benin) para darle consejo sobre la materia del ritual. OHEN, Ebibierhen, Sacerdotisa Ama Orunwense para iniciar me en el culto en el culto de OLOKUN; y a un BABALAWÜO AZAIGUENZ, sacerdote y doctor tradicional IMAFIDOM AZAIGUENI para iniciarme en el culto de IFA.

Al ministro de finanzas y economía, los doctores investigadores d la universidad junto al departamento cultural y de medio ambiente y a todos los gobernantes d las ciudades y

locaciones objeto de investigación sin los cuales hubiera sido posible este trabajo.

Con la lluvia, el agua penetra hasta las entrañas de la tierra escudriñando todos sus secretos, forma ríos y lagos subterráneos, por su poder se disuelven y descomponen los minerales, es un elemento clave para la vida ya sea animal o vegetal y junto al viento modela la tierra.

Los hombres y mujeres pueden ser ambos oficiantes o sacerdotes del culto. Antes un sacerdote podía iniciarse dentro de otro culto de haber transcurrido el tercer mes y el tercer año según el oráculo de ceremonia siguiente a la primera ceremonia.

'Cal blanca (kaolin) se solidifica en moldes de acuerdo a su dimensión o peso, pueden tener más componentes. Esas piezas son presentadas como ofrendas de sacrificios en el altar o río y son usadas también en oraciones, con ellas se inscriben los signos. En oraciones a Olokun se pueden mezclar con alguna tierra o sal natural de minerales o mar al mezclar su agua.

Nota información adicional sobre el culto:

Las piezas de cal, es el equivalente a la cascarilla, con la diferencia que antes de su uso, según el propósito pueden mezclar con polvos de palos, tierras, polvo de huesos secos de ofrendas a la deidad después de ser hervidos debidamente y puestos en reposo según las indicaciones, con las hierbas indicadas, etc y para que tenga realmente poder según el culto original se le reza, canta o se le implora con palabras (nunca mentalmente) para que sea bendecida y debe inevitablemente, después de lo anterior, ser colocadas al pie de la prenda u objetos del culto, para que se impregne de su energía, pueden llevarse al pie del río u orilla del mar o recibir cánticos y oraciones en plena lluvia para recibir la fuerza de los elementos y funcione como talismán protector o disipador de males que es realmente su propósito y que las buenas influencias de los espíritus y deidades penetren, de ahí la importancia de cumplir con la liturgia por parte de los oficiantes sacerdotes del culto.

' Instrumento que combina una campana o cencerro y tambor, en miniatura se bate ruidosamente en los ritos de sacrificios en el río. Se refiere también a la madera de la varilla para golpear el tambor.

' En el interior del santuario debe estar bien orientados por círculos serrados los puntos cardinales: norte, sur, este, oeste y las uniones de los caminos cerrados en el santuario.

'Es dudoso mientras hay una relación mantenida entre la descripción del signo en estos mitos y el uso de la iconografía en el altar.

'Los siguientes tabúes seleccionados a los sacerdotes de Olokun.

a)- aquellos quienes exhiben la condición inusual dejarse crecer el pelo llamado AGBIYAGHA (cabellos del mundo de los espíritus, no le son permitido llevar peso sobre la cabeza;

b)- la relación sexual no es permitida por la tarde.

c)- después de la relación sexual uno tiene que bañarse antes de entrar al santuario.

d)- una sacerdotisa con menstruación no debe entrar a su altar o cubrir su atractivo con la tela porque es gusano (repulsiva) para el culto, y de hecho ella no podía mirar como es usual su altar y se abstiene de la práctica de algún ritual

e)- se prohíbe la visita de la madre con su recién nacido.

f)- uno no debe (el sacerdote) andar por debajo de una tendedera.

g)- uno no puede ver o vestir un cadáver.

h)- los ritos de iniciación no deben ser discutidos con los no iniciados

- i)- algunas veces la adivinación puede ser un tabú después que el sol se ponga.
- g)- uno debe abstenerse de comidas y bebidas públicamente.

AFO es clasificado como NEKHERE una pequeña planta propagadora con una fragante flor que esparce su aroma durante la estación de seca, IKHINMWIN IS SMOOTH NOUBOULDIA (GLEDHILL 1979: 53, Fig. 90

' la descripción de la deidad llamada ADABI en el Melzian's Bbeni Dictionary (1937: 2) da una explicación

paralela para IGHA-EDE: A DABI-U una deidad la cual se sitúa entre el límite del cielo y la tierra. En el camino a la mansión de dios las personas descansan un rato, ADABI es solo venerado por los sacerdote de Olokun Y las sacerdotisa . en ocasiones se puede interpretar que ADABI es una fuerza espiritual que actúa en IGHA-EDE.

' Como fue explicado por Bini H historian IKPONMWOSA OSEMWEIE.

1 ESE se puede interpretar como obstáculos; Sacrificios que se interponen en la vida que bloquean por varios problemas.

' Si embargo, esa canción es usada en el altar sus orígenes pueden encontrarse a los del vino de palma

' DAGHOROME DA es una combinación de lenguajes de ISHAN y EDO.

' Deber de los sacerdotes :

pueden intervenir en otros cultos de otras deidades también como Olokun . muchos fueron seguidor Orúnmila, Ogún, SANGU O EZIZA.

1-las medicinas pueden ser beneficiadas por el uso de IGHA-EDE esto fue ratificado por informa primera categoría es EBO, hechas generalmente de plantas que son maceradas con las manos, también cosidas dentro de cenizas en una casuela de barro. La ceniza es pulverizada sobre una piedra o mortero, mezclada

aguardiente para formar una pasta espesa. Y se marca con esto el cuerpo del cliente.

2-son aquellas medicinas que se pueden ingerir en forma de líquido. En algunos casos las raíces y son mezclados con licor nativo en una botella.

OKHUNHIWUN

3- categoría. OKI. Son baños preparados que generalmente se hacen de hojas maceradas con las estrujadas con agua.

'EMOKPOLUWA. Un nombre de culto para los altares de las sacerdotisas, fue explicado en trance mientras ellas bailaban durante su iniciación en OLOKUN.