

I.S.B.N.: 950-43-7018-7

OGUM

*El Orixá
del Hierro*

*de la
protección
los cortes
y los
abre-
caminos*

Su Culto - Leyendas - Rituales - Trabajos

Indice

- *Qué es un Orixá*
- *Ogúm, el Orixá*
- *Quién es Ogúm*
- *Una leyenda de Ogúm*
- *Correspondencias de Ogúm*
- *Comidas, Ofrendas, Bebidas, Fetiches, Hierbas, Plantas, Ferramentos, Frutas, Sincretismo, Animales*
- *Regencia del cuerpo humano*
- *Lugares de despacho*
- *Nombres de Ogúm en el Candomblé o Nación (Dinjinás)*
- *Adjuntós de Ogúm*
- *Ogúm en la religión Umbanda*
- *Correspondencias entre las Líneas*
- *Puntos cantados*
- *Puntos de Ogúm, cantados en la Nación Omolocó*
- *Puntos riscados*
- *Limpiezas y trabajos de Ogúm*
- *Cortes de trabajos de magia negra o negatividades*
- *Cortes de trabajos de magia negra y abre-caminos con Ogúm, Bará y Iansá*
- *Protección de una casa con Ogúm*
- *Destrabe y cortes de ligaduras con Ogúm*
- *Cortes de negatividades*
- *Los siete Ogúm de la Umbanda*
- *Leyenda de Ogúm*
- *Ofrendas de Ogúm Iará, Beira Mar, Malé, Naruê, Megé, Nagó, Rompe Mato*
- *Oraciones a San Jorge*

★ ARCADIO ★

OGUM

El orixá del hierro; la protección; los cortes y los abre-caminos

SU CULTO

LEYENDAS

RITUALES

TRABAJOS

Prohibida su reproducción total o parcial.
Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723
I.S.B.N. 950-43-7018-7
Impreso en Argentina - Printed in Argentina

QUE ES UN ORIXA

Los Orixás son los intermediarios entre el Dios Supremo y el mundo terrenal. Según las leyendas traídas por los negros esclavos del Africa, de donde son originarios, son los encargados de administrar la creación. Su forma de comunicarse con los hombres es a través de vistosos y complejos rituales.

Según Olga Cacciatore (investigadora Afro-Brasíler) en Africa eran alrededor de 600, al Brasil y a toda América, en donde hubo esclavos negros del Africa. En menor medida fué en Estados Unidos. Llegaron unos 50, que luego se redujeron en el Candomblé a 16, alguno teniendo varios nombres o cualidades.

Se podría hacer un paralelismo entre los orixás y los santos católicos. Según unas leyendas los orixás fueron personas que existieron en el mundo material, y debido a una vida sobresaliente de altruismo, los elevaron a una categoría superior a los demás mortales rindiéndoles honores, cultos, haciéndoles pedidos, etc. trascendiendo así a través de los tiempos. Siendo intermediarios entre Olódum el Dios Supremos y el mundo en donde se desarrolla la vida que conocemos

En ese aspecto, irían paralelos a los santos de la Religión Católica en donde personas existentes, luego de llevar una vida honrosa y de ayuda a los demás que rodearon esa persona, al morir se les rindió honores, se les pide ayuda e intersección, se los cultiva, santificándolos.

Al llegar los negros del Africa, se les prohibió la adoración a sus dioses y entidades, para eso el negro tuvo que "sincretizar" a sus orixás con los paralelos del panteón Católico, los santos. Se buscó a aquellos santos Católicos representando a los orixás, incluso, se puede ver en un lugar preferencial del altar a Jesús, representando a Oxalá, el padre de los orixás, lo mismo que en el cristianismo Jesús el Padre Celestial.

OGÚM, EL ORIXA

Este querido Orixá, es muy apreciado en Latinoamérica, en especial en Argentina, Brasil, Uruguay, Cuba, Las Antillas.

Como a todo Orixá, a Ogúm, se le hacen todo tipo de pedidos. Pero

como sabemos, cada entidad tiene una "especialidad". En el caso de Ogúm su "especialidad", es la que se necesita en casi todos los trabajos, principalmente cuando se le pide protección, abrecaminos, curaciones (muy eficaz en las curaciones astrales), cortes de algún trabajo de magia, tanto sea magia negra, magia blanca, brujerías o hechizos.

En muchas oportunidades, este Orixá, trabaja solo, pero su labor, muy bien se puede realizar con otras entidades, como veremos páginas más adelante. Son tradicionales en el Candomblé o Nación, los trabajos realizados en donde Ogúm se complementa con Bará y con Iansá. Esta combinación, se hace para "limpiar" las negatividades, cortar trabajos de magia que pueda tener una persona, una casa o un negocio o empresa, y al mismo tiempo realizar aperturas de caminos en el aspecto laboral, económico, relaciones sentimentales o de parejas, y de oportunidades en general que se encuentren trabadas por la inquina de alguna persona mal intencionada, o por negatividades enviadas por acciones humanas como ser la envidia o el mal ojeo, etc.

QUIEN ES OGÚM

Es el Orixá del hierro y de la guerra. Es el soldado que conquistaba ciudades para agrandar el poderío de su pueblo, pero que no se quedaba en esas ciudades para gobernarlas, en su lugar ponía en el trono a uno de sus hijos para luego partir hacia nuevos horizontes, en busca de una nueva ciudad para conquistarla.

Es la entidad de los caminos. Es el Orixá que no se queda en un lugar fijo. Su temperamento está ligado al de las películas de "western" de Hollywood, en donde el héroe y justiciero llegaba a un pueblo; combatía a los malos; dejaba en el lugar de las autoridades a las personas buenas; se ganaba el amor de las mujeres del pueblo y compartía con ellas un amor intenso, pero apasionado y luego partía hacia nuevas aventuras en donde lo desconocido y lo imprevisto estaba a la espera.

Cuentan en Brasil, que Ogúm fue el que guió la batalla de Humaitá, dictando las estrategias de la guerra, para poder vencer y dar por victoriosa la conquista.

Es un Orixá muy respetado y amado. Muchas personas le rinden culto y honores, además de los pedidos de gracias y favores que le hacen. Muchas personas integrantes de algún culto de Candomblé, Nación o Umbanda, o simplemente personas que tienen otras creencias o practican otras religiones, le hacen ofrendas y le demuestran cariño a esta importante entidad del Panteón Afro-Brasileño.

Al llegar el 23 de abril, fecha de su sincretismo en la religión cristiana que conmemora a San Jorge el Santo Guerrero de los cristianos. Los terreiros y barracones se llenan de personas para asistir a saludar al Orixá. Ese día es de gran importancia, se realizan fiestas en su honor. En ese día, los simpatizantes y los integrantes de los cultos, le agradecen a Ogúm, le hacen pedidos y renuevan su amor y cariño a esta magnífica entidad. Cada ofrenda de agradecimiento, está acompañada de nuevos pedidos, sabiendo, la persona, que ese pedido hecho a Ogúm, le será concedido.

No necesariamente esperan la "data del Pae Ogúm" para hacerle los agradecimientos y pedidos, cuando urgen las circunstancias o la necesidad, esos simpatizantes, saben que tienen a una entidad fuerte y benévola que va a escuchar y conceder las gracias solicitada y a socorrer, en los casos de necesidad, a todos aquellos que se acuerdan de El.

El integrante de algún culto Afro-Brasileño, sabe que cuando las instancias se agotan; las soluciones no aparecen; los caminos se cierran; las negatividades se vienen encima como avalancha sobre una persona o una familia entera, saben que pueden contar con un Panteón muy noble y generoso, en donde se encuentra Ogúm, para ir en auxilio y socorrer las necesidades.

Luego de servir a Exú (o Bará u Omulú, según la Nación de Candomblé o Umbanda), viene este gran Orixá que es Ogúm, para recorrer los caminos que primero abrió Exú, dando paso en los cruceros, para que Ogúm siga por ese camino.

Ogúm es el Orixá perseverante y que no se rinde fácilmente. Es el que siempre está dispuesto a seguir en la lucha, a continuar con el esfuerzo.

Es el que no tiene horarios para comer y le da igual sentarse en el piso y comer fugazmente o comer en una mesa. En contraposición de Ogúm,

encontramos a Xangó, amante de la "buena mesa" y de los manjares más exquisitos.

Es el amante apasionado, pero fugaz. El amor no es lo único importante para El, pone en situación de importancia a muchas cosas a la vez, ocupándose de todos al mismo tiempo, no dejando nada al azar.

Por todos estos fundamentos y muchos otros más, es que Ogúm, es requerido en cortes de negatividades y en aperturas de caminos. Ahí en donde las fuerzas flaquean, ahí está siempre Ogúm, dispuesto a prestar ayuda a todas las personas que lo requieran en cada circunstancia. Donde todo está contrariado, Ogúm abre esas posibilidades para que cada dificultad se convierta en oportunidad.

Ogúm es emprendedor. Igual que el hierro y el acero, es fuerte y duro de vencer, noble de manipular y de servir.

Es el protector de los militares, labradores, metalúrgicos, peluqueros, herreros, camioneros, automovilistas, policías, gendarmes y de toda actividad en la cual se mecánicos empleen, herramientas de hierro o de acero y también de todas las personas que cumplan un papel de soldados, policías, guardias y vigilantes.

Mitológicamente, Ogúm era un guerrero muy agresivo, temido, impulsivo y violento. Las canciones en la cual los trovadores lo evocaban, dicen que Ogúm "...iba a las batallas, vencía al enemigo y luego saciaba su sed con la sangre del enemigo abatido. Su copa era la cabeza del contrincante y su vino la sangre..." Todas estas coplas, que los Aliados de este Orixá entonaban, no hacían más que agrandar la imagen de este noble guerrero, defensor de sus amigos y despiadado y atroz con sus enemigos.

En la religión Umbanda, a este Orixá, también le hacen pedidos para casos que conciernen a la justicia. No ocurre lo mismo en el Candomblé o Nación, en donde esa "especialidad" le es conferida a Xangó, llamado "el Orixá del trueno, la roca y la justicia", también muy querido en toda América Latina y Africa.

Ogúm es el que ejecuta la justicia, al ser su carácter impulsivo, obra sin esperar el veredicto que pudiera dar otra persona.

En el Candomblé, Nación o Umbanda, luego de Exú (Bará, u Omulú) se le da paso a Ogúm. Exú es el que abre los caminos, destraba los

cruceros y Ogúm es el que guía por esos caminos. El es el dueño de los caminos que han de recorrer los Orixás. Los caminos por donde se desplazarán los agradecimientos, las ofrendas y los pedidos hechos a las entidades.

Sin Exú (Bará u Omulú, según la Nación) que abra los caminos y sin Ogúm, que asegure esos caminos, ningún pedido u ofrenda llega a buen destino. De El es la responsabilidad del tráfico al determinar qué es lo que puede pasar y qué no puede pasar. Tiene la tarea de interconectar espacios físicos y astrales, una vez que Exú (Bará u Omulú) abrió los caminos, Ogúm es el responsable de esos caminos.

Ogúm cuando llega, incorporado en una persona que le oficia de medium, mantiene un porte marcial, imitando a un guerrero, blandiendo su espada, manejada como el mejor espadachín, a pesar del gran peso de esa espada, cuando incorpora en una mujer o un hombre de textura física chica, el medium no tiene inconvenientes en el manejo de la misma, la persona no siente ese gran peso, es como si siempre la hubiera tenido en su poder, cosa que no podría hacer sin estar en trance mediumnico de incorporación de la entidad.

Otro detalle, es que al llegar lanza un grito que lo representa. (*)

Otro símbolo característico, es que al llegar, en estado de incorporación, puede imitar los pasos de un caballo hasta que encuentre el punto de seguridad en donde se pueda desenvolver con firmeza, seguridad y serenidad.

El rostro del medium, representa a una persona seria y adusta, manteniendo el pecho erguido y la cabeza bien levantada echada hacia atrás. Un pie hacia adelante y la espada en la mano con la punta apoyada

(*) *Detalle este que no me está permitido transmitir, para no crear acondicionamientos en personas de religión que se puedan ver influenciadas, al ser grabadas en el inconsciente, y entorpecer un buen desarrollo de una mediumnidad. Para revelar este dato, mi opinión es que asistan a una reunión religiosa y vean por sus propios medios, o sino, consultando con algún jefe de terreiro o maestro espiritual.*

en el piso, cuando no está imitando los lances de espada que simulan una pelea.

UNA LEYENDA DE OGÚM

Una de las más conocidas leyendas de Ogúm y en la que se muestra su carácter temperamental y al mismo tiempo sincero y justo consigo mismo, reconociendo sus errores, es esta:

Cuenta la leyenda que luego de haber conquistado la ciudad de Iré, coloca en el gobierno de la misma a uno de sus hijos, y como sucedía siempre, una vez realizada la batalla y haber vencido al enemigo, partía hacia nuevas batallas, aventuras y conquistas. En Iré sucedió de esa manera.

Pasado un tiempo prolongado, Ogúm vuelve a Iré, pero encontró que nadie lo reconoció, ninguno le rindió honores, tampoco le sirvieron del vino que estaba almacenado en los cántaros, tampoco le ofrecieron alimentos, nadie le dirigía la palabra.

Este hecho, según los investigadores, tiene varias explicaciones. Unos dicen que Ogúm llegó justo en un día en el que todas las personas del pueblo, hacían un voto o penitencia de silencio. Nadie podía hablar, por tal motivo ninguna persona saludó a Ogúm y tampoco le rindieron los honores que se merecía.

Otros investigadores dicen que Ogúm se equivocó de ciudad, por lo tanto nadie sabía de El.

Lo cierto es que Ogúm, enojado y encolerizado, arremetió con su espada contra varias personas matándolas. También arremetió contra las tinajas que supuestamente contenía el vino de Palma. Su sorpresa fue mayúscula al ver que las tinajas estaban vacías.

A todo esto, se le acercó su Hijo, y le explicó el mal entendido, el porqué de no dirigirle la palabra y el porqué de no haberle rendido los honores correspondientes, cosa que hicieron inmediatamente.

Ogúm, muy avergonzado por todo lo ocurrido, se sintió lleno de culpas de no poder controlar su ira. La pena y el arrepentimiento lo invadían. Sintió un dolor muy grande por el error cometido. Acto siguiente, de igual manera que alzó su espada para matar a tantos

inocentes de ese pueblo, apoyó la punta de la espada en el suelo y se abrió un pozo muy grande, en donde El se iba hundiéndose hasta desaparecer por completo. A su paso por el pozo, la tierra se iba cerrando tras de El.

Según Pierre Verger, y otros investigadores, Ogúm antes de desaparecer, dijo unas palabras. Las mismas repetidas por cualquier persona durante una batalla, hacen que aparezca y comience a pelear en auxilio del invocante. Estas palabras son secretas por lo peligrosas, pues, si alguien las dice, Ogúm aparece y si no encuentra enemigos frente a Sí, comienza a atacar al imprudente que las mencionó.

El gran dolor y pena provocado por el error cometido y luego de su arrepentimiento que provocó su autodestrucción como castigo hacia El mismo, pudo haber sido la transformación de Ogúm; de Rey a Orixá.

De esta leyenda es que queda como anécdota, que todos los vineros, los productores de vino, especialmente de Vino De Palma, es que cuando reciben el primer vino, arrojan un chorro al suelo, para calmar la sed de Ogúm. Esta costumbre se extendió a muchas personas que tomaron conocimiento de esta leyenda, y es así que cuando se abre una botella de vino, el primer chorro, lo arrojan a la tierra para ofrecérselo a Ogúm. Lo mismo sucede con la cerveza, bebida de Ogúm.

CORRESPONDENCIAS DE OGÚM

Sincretismo: El sincretismo de Ogúm con los santos católicos es variable según la región. En el norte de Brasil, se lo sincretiza con San Antonio y en otras regiones, mayoritariamente al igual que aquí en Argentina, es sincretizado con San Jorge, el guerrero de la religión Católica.

La Fecha de su fiesta: Depende del sincretismo, si es sincretizado con San Antonio la fecha es el 13 de junio. En cambio cuando el sincretismo es con San Jorge la fecha es el 23 de abril.

Colores: Los colores de Ogúm son el azul oscuro o el rojo con verde. Para otras líneas y más conocido entre nosotros es el verde con blanco y con rojo. En las Guías pueden colocarse cualquiera de estos colores,

siempre la última palabra la tiene el Pae o Mae de Santo o el Jefe del terreiro.

DIA DE LA SEMANA: Varía de acuerdo a la clase de Ogúm que se determine. Por ejemplo a Ogúm Avagam le corresponde el día Lunes, y a Ogúm Onirá, Olobedé y Adiolá, el día que le corresponde es el Jueves. En varias líneas, estos días varían, por ejemplo se le designa el día Martes o el día Miércoles.

Número de Axé o vibración: Su número cabalístico es el 7, además el submúltiplo, 3, y los múltiplos de 7, como ser el 14, 21, 28, 35, etc.

FERRAMENTOS O ELEMENTOS DE OGÚM AVAGAM: Cobra hecha de acero, faca, cuchillo, espada, martillo, pinzas, tenazas, herramientas, 7 clavos de herraduras, punteras, lima, escofina, escudo, yunque, casco, monedas, buzos, en general todo tipo de herramientas hechas de hierro o de acero o elementos de labranza.

FERRAMENTOS O ELEMENTOS DE OTROS OGÚM: Los mismos elementos de Ogúm Avagam agregándoles lanza y barreta.

PLANTAS: Tacuara, coquero, membrillo, naranjo, frambuesa, eucalipto, limonero, grosello, rábano redondo, rábano comprimido, espinaca, olivo, apio, porro, sorgo, maíz.

FLORES: Las flores que le agradan a Ogúm son los claveles.

FRUTAS DE OGÚM AVAGAM: Membrillo, naranja ácida, naranja de ombligo, frambuesa, grosella, pomelo.

FRUTAS DE OTROS OGÚM: Membrillo, naranja común, frambuesa, grosella, coco, lima.

COMIDA PARA OGÚM AVAGAM: Tira de asado de costilla (3, 7 huesos), adobado con aceite de Dendé, mia mia con harina de mandioca (fariña) con aceite de Dendé y 3 o 7 pedazos de naranja ácida (la que se usa para hacer dulces).

COMIDA PARA OTROS OGÚM: Tira de asado de costilla (3, 7 huesos) adobado con aceite de Dendé, Mia-mia gordo (fariña y aceite de Dendé).

Para todos los Ogúm, se le ofrecen también ensaladas de lechuga, tomate y cebolla, en algunos casos se reemplaza la lechuga por ají morrón verde (no picante). O una ensalada que contenga los colores

verde, blanco y rojo.

REGENCIAS DEL CUERPO HUMANO: Dientes, nariz, costillas, sangre (todos los Orixás rigen la sangre), músculos, huesos de la espalda.

LUGARES DE DESPACHO (donde se llevan las ofrendas): **Avagam:** En la mata (lugar con vegetación) o foresta, en los cruceros abiertos, en los cruceros de las matas.

Onirá: En un lugar con vegetación cerca de un árbol. **Olobedé:** En un lugar con vegetación (mata) cerca de un árbol, o cerca de un árbol con piedras o cascadas. **Adiolá:** En una mata cerca de una playa, o en un árbol cerca a la vera de la playa, o en un mato cerca a una cascada o catarata.

METALES: Hierro, acero.

HIERBAS: Guiné, Oro-oro, Alevante, Planta de la moneda, fortuna, cebada, pata de vaca, alfalfa, Espada de San Jorge, Lanza de San Jorge, Rosa de San Jorge, Cola de gallo, Azota caballo, Quiebra-piedra, Doradita del campo, Quina del bosque.

LEGUMBRES Y HORTALIZAS: Rabanito, espinaca, porro, endibia, sorgo, tomate, lechuga, ají dulce.

ANIMALES Y PECES: Antiguamente a Ogúm se le hacían sacrificios de perros (el animal de Ogúm). Hoy, esa costumbre se ha dejado de lado, para ser reemplazada por las siguientes: **Ogúm Avagam:** Gallo plateado oscuro, carnero con aspás entero de cualquier color incluso negro. **Otros Ogúm:** Pollo plateado (amarillento), carnero entero de cualquier color menos negro. Peces sin escama con excepción de Ogúm Avagam que recibe en algunos casos con escamas.

SALUDO: ¡Ogunhée!

BEBIDAS: Vino de Palma, cerveza blanca

FILIACION: Oranhiá (o Odudua) y Yemanjá.

SINCRETISMO EN LA MITOLOGIA: En la mitología romana corresponde a Marte, el dios de la guerra.

CORRESPONDENCIA EN EXU: Este es un punto en donde las diferentes líneas o naciones difieren. Para unos el Exú que le corresponde a Ogúm es Tirirí. En cambio para otros en Tranco-Ruas.

NOMBRES DE OGÚM EN EL CANDOMBLE O NACION

En el Candomblé cada entidad se divide en 2, 3 o 4 o más divisiones, a su vez, cada división tiene un sobrenombre que caracteriza a una persona iniciada en el culto, ese sobrenombre se llama Dinjina. Aquí daré algunos de los sobrenombres que les corresponden a Ogúm en cada una de las divisiones.

Las divisiones a las que hago referencia con respecto a Ogúm son 4 (cuatro), Ogúm Avagam, Ogúm Onirá, Ogúm Obeledé y Ogúm Adiolá.

OGÚM AVAGAM: Adeí, Adiolá, Beí, Bomaté, Doveí, Deí, Elefá, Eluná, Jaré, Onirá, Olobedé, Peremí y Riólú.

OGÚM ONIRA: Adiokó, Adiolá, Bolá, Beí, Djobí, Doveí, Daré, Dé, Luá, Lobe-dé, Malé, Olobedé, Obiratá, Peremí.

OGÚM OLOBEDE: Aniré, Adi-o-laia, Avagá, Adiolá, Abedé, Bomaté, Bomi, Cassadjó, Daré, Eléfa, Irajé, Miremí, Narué, Onirá, Onirá-adiolá.

OGÚM ADIOLA: Adeiba, Adeí, Avaga, Birí, Bomí, Bolá, Dé, Jaré, Lecí, Megé, Nirá, Oniré, Onirá, Olobedé, Omí, Onirá-olobedé, Omimmaré, Riólú.

ADJUNTOS DE OGÚM

Se llama adjuntó al segundo Orixá que todo ser humano tiene, sea iniciado o no en el culto. La misión de este Orixá es completar la protección que realizó el Orixá o guía de cabeza. El adjuntó es el que crea el equilibrio emocional, fisiológico y personal de cada persona.

Las personas que tienen como guía principal o de cabeza a Ogúm, le corresponde estos guías adjuntos o complementarios.

OGÚM AVAGAM: Con Oiá Timboá, con Oiá Dirá.

OGÚM ONIRA: Con Oiá.

OGÚM OLOBEDE: Con Iansá.

OGÚM ADIOLA: Con Oxum Ependá, con Yemajá Bocí.

OGÚM EN LA RELIGION UMBANDA

La Religión Umbanda, debe ser tratada como tal. Es una derivación

de varios ritos de distintas religiones.

Entre las fuentes de la Umbanda, podemos encontrar que tomó del Catolicismo, Espiritismo, del Candomblé y de otros ritos orientales.

En un altar de Umbanda, podemos encontrar a los mismos sincretismos que encontramos en el Candomblé, es decir, las mismas imágenes de los Santos Católicos, representando a los Orixás del Panteón Afro-Brasileño (Candomblé). Estas imágenes se ven acrecentadas por la incorporación de otras desconocidas para el curioso, éstas son las imágenes de los Pretos Velhos (Ancianos Negros), de los Cabóclos, (Indios Americanos), con los que se nutrió positivamente la Umbanda.

Los Cabóclos, son divinidades que forman parte del panteón de la Umbanda, formando parte de las falanges y sus derivaciones. (*)

La religión Umbanda tiene como Maestro o Jefe principal a Nuestro Señor Jesucristo, al cual se le brinda un respeto muy especial, tratando de imitar los pasos que realizó aquí entre nosotros, los humanos. La Umbanda está compuesta de 7 líneas, las cuales cada una está compuesta por un Orixá principal como jefe de Línea, orientado por el Maestro Supremo.

Las Líneas son poderosos ejércitos con formas de trabajos delimitadas, a su vez éstas están divididas en: Línea; Sub-Línea; Legión; Sub-

legión; Falange; Sub-Falange y vigilantes.

Las 7 Líneas de la Umbanda son: Línea de Oxalá; Línea de Yemanjá; Línea de Xangó; Línea de Oxosse; Línea de Ogúm; Línea Africana o Yorimá; y Línea de Oriente. La legión de Ibejis (crianzas o criaturas) no tienen formación de Línea.

En La Umbanda, los Orixás Jefes, no incorporan, cada entidad se divide en 6 vibraciones de planos diferentes, del "1° al 7°" grado, totalizando 7 irradiaciones.

A su vez cada Línea tiene un "patrón", en el caso de la Línea de Ogúm, el Patrón es San Jorge, y por consiguiente, conmemora su fecha el día 23 de abril.

LINEA DE OGÚM

Esta Línea tiene como Orixás Principales a: 1) Ogúm Beira Mar. 2) Ogúm Rompe Mato. 3) Ogúm Iára. 4) Ogúm Megé. 5) Ogúm Narué. 6) Ogúm de Malei. 7) Ogúm de Nagó.

CORRESPONDENCIAS ENTRE LAS LINEAS

Intermediarios que trabajan en la Línea de Ogúm

1) Caboclo Guarací	Línea de Oxalá
2) Xangó Sete Montanhas	Línea de Xangó
3) Cobra Coral	Línea de Oxosse
4) Cabocla Sereia do Mar	Línea de Yemanjá
5) Pai Benedito	Línea Africana
6) Crianza Yari	Legión das Crianzas

(*) Con respecto a la Religión Umbanda, Los Pretos Velhos, Los Caboclos, me dedicaré como materia exclusiva en otra oportunidad, dado que es un tema muy importante y extenso. Aquí solamente hago una pequeña reseña para dar cabida a las falanges de la Línea de Ogúm.

PUNTOS CANTADOS

Punto de Ogúm Beira Mar

Meu Pai, que guerreiro é esse,
 Que vence na terra,
 Que vence no mar,
 Ele é guerreiro,
 Ele é flexeiro,
 Ele é marinheiro,
 Ele é de Yemanjá,
 Salve este guerreiro,
 Ogúm Beira mar.

Punto de Ogúm da Ronda

Olha que Ogúm está de ronda,
 Quem está chamando é São Miguel.
 Eoo, réo, reó, na mesa de Umbanda,
 Quem está chamando é São Miguel.

Punto de Ogúm São Jorge

Cavalheiro que bateu na minha porta,
 Cavalheiro pega a pomba, para ver Quem é,
 Ele é São Jorge Guerreiro, minha gente,
 Cavaleiro da força e da fé.

Punto de Ogúm

Eu tenho sete espadas prá me defender.
 Eu tenho Ogúm em minha companhia,
 Ogúm é meu Pai.
 Ogúm é meu guia,
 Ela vai baixar, na fé de Zâmbi,
 E da Virgem Maria

Punto de chamada dos 7 Oguns

Pisa na linha de Umbanda, que eu quero ver,
 Ogúm Beira Mara...
 Pisa na linha de Umbanda, que eu quero ver,
 Ogúm Matinada...
 Pisa na linha de Umbanda, que eu quero ver,
 Ogúm Iára, Ogúm Megê...
 Olha a banda aruê,
 Pisa na linha de Umbanda, que eu quero ver,
 Ogúm Rompe Mato,
 Pisa na linha de Umbanda, que eu quero ver,
 Ogúm da Lei...
 Pisa na linha de Umbanda, que eu quero ver,
 Ogúm Malê...
 Saravá aruê.

Punto de Ogúm

Ogúm, olhe sua bandeira,
 E verde, é branca, é encarnada,
 Ogúm nos campos de batalha,
 Ele venceu a guerra, sem perder um soldado.

Punto de Ogúm

Nos campos de Humaitá,
Na guerra, Ogúm venceu,
Ganhou medalha de general,
Foi Maria José quem lhe deu.

Punto de Ogúm Veleiro

Lá na Lua, mora um cavaleiro,
é, é, é, seu Ogúm veleiro,
Lá na Lua tem, lá na Lua há,
Lá na Lua mora seu Ogúm Beira Mar,
Lá na Lua mora um cavaleiro,
E, é, é, seu Ogúm veleiro,
Lá da Lua vem a falange de bejada,
Lá na Lua mora seu Ogúm Matinada.

Punto de Ogúm Rompe Mato

Auê de Ogúm Rompe Mato,
Auê cavaleiro de Umbanda (Bis)
Ele vence demanda, ele gira no mar,
Seu Ogúm Rompe Mato ele vem saravá.

Punto de subida de Ogúm

Ogúm já me alborou,
Ogúm já me saravou,
Filhos de Umbanda,
Porque é que choras,
Pois é Ogúm que já vai embora.

Punto de subida de Ogúm

Ogúm já saravou,
Ogúm já abençoou,
Ogúm Deus, lhe chamou,
Já foi, já foi, Ogúm,
Já foi, já foi, Ogúm.

Los guías que trabajan en la líneas de Ogúm son los Cabochos: Humaitá, Sete Espadas, Lanza Flexa de Ouro, Timbirí, Tira Teima, Aragarí, Araxá dos Matos y otros. Salutación a los Orixás de la línea de Ogúm: Ogúm-Nhepatacurí..

Ou Indio, ou Indio ou Indio ou Indio ou
Aí vou chamar todos meus Indios
da Amazonas do Jucá.

Salve a Cangira de Umbanda Ogúm ê
Salve a Cangira de Umbanda Ogúm ê
Salve Ogúm, Salve Onirê.

Gira na Linha de Umbanda
Que quero ver Ogúm Sete Ronda,
Gira na linha de Umbanda
Que quero ver Ogúm Beira Mar,
Gira na linha de Umbanada
Que eu quero ver Ogúm Iara Ogúm Megê.
Ogúm é Rei de Muluamba tatalé
E Rei da Muluamba tatalé

Sua espada brilha no clarão do dia,
Seu Beira Mar é filho da Virgem Maria,
Beira Mar beirando areia,

Seu Beira Mar é filho da Virgem Maria.

Beira Mar aê Beira Mar,
Beira Mar aê Beira Mar,
Ogúm já jurou bandeira
No campo do Humaitá,
Ogúm já jurou bandeira
Vamos todos saravá.

Ogúm em seu cavalo corre
A sua espada reluz,
Ogúm, Ogúm Megê
Sua bandeira cobre os filhos de Jesus,
Ogúm ê.

Bendito louvado seja,
Bendito sua banda saravá,
Ogúm já venceu demanda
Seu Ogúm tocou clarim,
Já venceu demanda
Já tocou clarim,
Já venceu demanda
Seu Ogúm tocou clarim.

Na mata eu vi um apito
Quem foi, quem será, quem é,
Sou eu Caboclo de Pena
Sou eu Rei do Candidé.

PUNTOS DE OGÚM, CANTADOS EN LA NACIÓN OMOLOCO

Se meu pai é Ogúm
Vencedor de Demanda
Ele vem de Aruanda

P'ra salvar filho de Umbanda

Ogúm, Ogúm Iará
Ogúm, Ogúm Iará
Salve o Povo da Malássia
Salver o Sereia do Mar.

Ogúm, Ogúm Iará
Ogúm Dilé, lé-lé
Ogúm Dilá, lá-lá
Ogúm Dilé
da costa do Mar.

Ogúm Iará, Ogúm Megé
Ogúm Rompe Mato, aué
Ogúm Iará, Ogúm Megé
Ogúm Rompe Mato. aué.

langa_mé
Caiaca angomá
langa_mé
Congo de Angola.
Saravá. Ogúm
Saravá;
Saravá Ogúm meu Pai
Saravá mina coroa
Saravá;

Punto de Ogúm en la radiación de Exú

Pisa no gongo oh cangira
Pisa no gongo oh cangira
Ogúm, seu cangira Mugongo
Pisa no gongo oh cangira.

Puntos Riscados

Ogúm Beira Mar

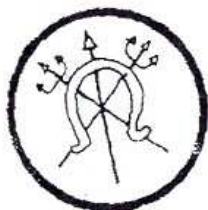
Ogúm Megé

Ogúm Narué

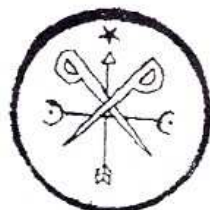
Ogúm Rompe Mato

Ogúm de Malei

Ogúm Iara

Ogúm Nagó

LIMPIEZA DE OGÚM

Corte de trabajos de Magia Negra o negatividades

Esta limpieza es un trabajo eficaz y efectivo para realizar cortes de todo tipo de negatividades o trabajos de magias o brujerías. Para comenzar, se le encienden una vela a Bará y otra a Ogúm, con la cineta ritual, se llama a las entidades para que vengan en nuestro auxilio, que vengan a ayudarnos en la protección (Bará) y a realizar el trabajo (Ogúm).

Con anterioridad, usted habrá preparado una tira de asado cocida al horno o a la parrilla (hay personas de religión que fritan la carne en aceite de Dendé), luego la reboza con aceite de Dendé y fariña, no se le agrega sal ni agua u otro condimento. Esta tira de asado ya preparada, la coloca en una bandeja forrada con papel verde y rojo. Luego ubica la bandeja al lado de la vela o/y de la imagen de Ogúm.

Lo siguiente es hacer un "punto de pólvora" o de "fuego". Para esto puede utilizar los puntos de "7 Cruceros", "Tranca Ruas", etc.* A continuación, realiza una defumación, tratando que en la misma haya hierbas que corresponden al Orixá. Si se encuentra trabajando en la casa de un cliente, comienza por la parte de atrás de la misma (igual que el punto de pólvora) y llega hasta la puerta de entrada de la casa. Luego hagale al paciente una defumación personal. A continuación, tome las varas de membrillo (7) y se las pasa al paciente. Cuando pasa las varas de membrillo, tenga la precaución de no tocarle la cabeza, se pasan por el contorno de la cabeza y luego a partir del cuello hacia abajo, tocando el cuerpo de la persona. Una vez pasadas las varas, se las entrega al paciente para que este las parta con sus manos diciendo, por ejemplo: "...Así, como corto estas varás, así corto toda negatividad que pueda tener. Corto todo trabajo de magia negra en mi contra, o brujería que pueda llegar a tener..."

Luego a continuación, toma una vela roja y una vela de Ogúm y se las pasa al paciente, de igual manera que le pasó las varas de membrillo, es decir sin tocar la cabeza. Si las velas no se partieron al pasarlas, las parte usted a los pies de la persona. Lo siguiente es tomar la bandeja con la tira de asado y se la pasa al paciente por todo el cuerpo, luego se la entrega en las manos al paciente para que la sostenga por unos instantes, momento en el que el paciente realiza el pedido, acompañado por ruegos y pedidos que deberá realizarlos usted. Se le pide al paciente que concentre su pensamiento en el pedido, que el mismo sea positivo y únicamente realice pedidos para el bien, dejando de lado todo pensamiento negativo, solicitándole a Ogúm que venga en su ayuda y protección. Luego, coloca la bandeja junto a las velas, y a las demás cosas, deja que se velen por unos instantes. Enciende 3 velas de Ogúm y 3 velas rojas, deja que se consuma, en lo posible hasta la mitad por lo menos, si es de noche, procede a despacharlo en un lugar que tenga vegetación limpia y que sea en un cruce de calles.

* Ver El Reino de Exú. Arcadio.

Ver Trabajos de Media Noche con Exú y Pomba Gira. Arcadio.

CORTE DE TRABAJOS DE MAGIA NEGRA Y ABRECAMINOS CON OGÚM, BARA Y IANSA

Otra manera de realizar un corte, es combinando a 3 entidades en un solo trabajo. En este caso el trabajo que voy a desarrollar es con Bará, Ogúm e Iansá.

La particularidad de este trabajo de corte, es que al estar realizado con otras 2 entidades, relacionadas a los cortes y a los abrecaminos, se combinan para realizar un efecto deseado y completo, es decir.

Esta combinación de los 3 Orixás, Ogúm, Bará y Iansá, es otra manera de realizar un trabajo de corte.

La particularidad de esta combinación, es que con ellos se realiza todo tipo de cortes, agregándole al trabajo los abrecaminos de toda índole: amor, trabajo, fortuna, oportunidades, etc.

Para realizar el trabajo, se prepara una bandeja como la detallada en el trabajo anterior, con el cambio de colocar solamente un papel rojo sobre la bandeja, color común a los 3 Orixás, luego a la tira de asado ya preparada, se le agrega maíz entero (no pizingallo) tostado; y pororó de maíz pizingallo. El pororó, se rocía con miel, se coloca en la bandeja 7 monedas pertenecientes al paciente, y 7 caramelos de miel con el papel abierto. Todo esto se rocía con un poco de aceite de Dendé.

Se vela con 7 velas rojas y se procede de igual manera que en el trabajo anterior.

PROTECCION DE UNA CASA CON OGÚM

Como sabemos Ogúm es una entidad muy utilizada en protecciones de toda índole. En este caso me referiré a una protección para una casa.

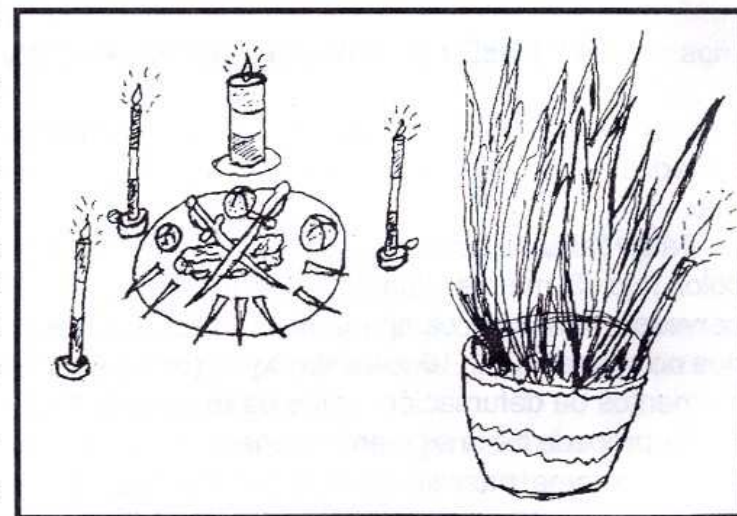
Para este trabajo se debe preparar una tira de asado, cocida a las brasas o al horno, nunca hay que ponerle sal, aceite u otros aderezos que no correspondan a la entidad, solamente se le agrega una pasta hecha

con fariña y aceite de Dendé, una vez que se haya cocinado bien a punto de comer. Esta tira de asado puede contener 3 o 7 costillas. Una vez cocida, se coloca sobre una bandeja forrada con papel rojo o rojo y verde. Sobre la carne se colocan dos espadas de hierro o bronce y se ubican en cruz. También se le puede agregar 7 clavos de herradura, una herradura con 7 agujeros, etc. A continuación se toman 3 naranjas, se las corta en 4 sin llegar a terminar el corte y sobre esta se le agregan unas gotitas de aceite de Dendé.

Todos los elementos se velan durante 7 días consecutivos con un velón de 7 días de Ogúm. Antes de comenzar es conveniente hacer una defumación del lugar que incluya alguna de las hierbas de Ogúm y cada día se le encienden 1, 3 o 7 velas también de Ogúm. Cada vez que enciende una vela, usted habla con la entidad y le va realizando el pedido y para que se está consagrando esta ofrenda, por ejemplo, para que defienda su casa o negocio de cualquier negatividad; que proteja a los integrantes de la casa para que ninguna energía negativa pueda llegar a dañar a ningún integrante de su familia, etc.

Este trabajo se puede realizar, si es que posee, frente a la imagen de Ogúm, o si tiene asentado en su casa o templo, frente al altar.

Una vez realizado el velado, es decir al octavo día, se coloca la bandeja en la maceta que usted habrá comprado para este fin, se cubre de tierra nueva y se coloca una planta en la misma. Esta planta puede ser Espada de San Jorge o Sansiviera u otra planta de su

preferencia que no sea Potus.

Esta maceta se coloca en la parte de afuera de la casa en el jardín, en caso de no poder ubicarla en la parte de afuera de la casa, la coloca en el interior, al lado de la puerta de entrada. Si las condiciones se prestan, usted puede encenderle una vela todas las semanas, o por mes, si la maceta se encuentra en el jardín, la vela la enciende cerca de la puerta de calle o al lado de la imagen de Ogúm. Si la maceta se encuentra dentro de la casa, la vela la puede encender en la misma maceta, clavándola en la tierra misma. También le puede servir cerveza blanca o vino junto con la vela.

Esta protección o seguridad, es muy efectiva y actúa como un escudo entre su casa, los integrantes de la misma y toda clase de negatividad intencionada o no, es decir contra envidia, mal ojeo, etc. que son todas negatividades no intencionadas. Distinto a un trabajo de magia negra o brujería que alguna persona pueda hacer o mandar a hacer, contra este tipo de negatividades también actúa como un escudo protector infalible.

DESTRABE Y CORTE LAS LIGADURAS CON OGÚM

Este trabajo se realiza cuando una persona tiene todos los caminos cerrados, ningún plan se le concreta, todo le sale "torcido", todo le sale mal.

Para realizar este trabajo deberá usar 3 metros de cinta de raso de color rojo, 3 metros blanca, 3 metros verde. Una pamba blanca, 2 cervezas blancas, 1 campana ritual (cineta), 1 tijera nueva (en caso de que no posea Faca), 10 velas de Ogúm (verde - blanca - roja), 1 charuto, elementos de defumación, varas de membrillo (7).

Se procede de la siguiente manera:

Como primer paso se risca el punto de Ogúm con el que va a trabajar. Se encienden 7 velas, con la cineta va diciendo una oración para invocar a la entidad, se le sirve la cerveza en un vaso nuevo, se enciende el charuto, luego se realiza una defumación del ambiente y de la persona.

A continuación se toman las cintas de raso (bebé) y se anudan

dejando el color blanco en el medio formando una sola cinta, con la misma se comienza a atar a la persona desde la cabeza hasta los pies, (se pide licencia si la persona es de religión). Todo el trabajo se realiza mientras se va repitiendo la oración o algún punto cantado de Ogúm, seguido del pedido de liberación de la persona.

Luego, con la tijera (o con la Faca), comienza a cortar las cintas desde la cabeza hasta los pies repitiendo lo siguiente ..."De la misma forma en que corto estas cintas, así a través del Pae Ogúm, corto todas las ligaduras, demandas, trabajos de brujerías, o de magia que ... (nombre de la persona)... pueda tener"...

Se toman las varas de membrillo y se las pasa por el cuerpo de la persona sin tocar la cabeza hasta los pies, luego se las entrega al paciente para que éste con sus manos las rompa en varios pedazos diciendo ..."Así como rompo estas varas, así yo ...(nombre)... rompo toda ligadura, y todo trabajo que pueda tener, hecho con intención o sin ella"...

A continuación enciende una vela y se la pasa por el cuerpo, sin tocar la cabeza hasta los pies. Si la vela no se partió al pasarla, la parte usted a los pies del paciente.

Deje que todo se vele durante un tiempo prudencial y luego despacha todo en un crucero abierto. Agregue en el despacho 3 velas más sin encender y una botella de cerveza abierta con la que regará todo el lugar de despacho.

CORTE DE NEGATIVIDADES Y ABRE CAMINOS CON OGÚM

Este es un trabajo sencillo pero muy efectivo. Para el mismo se deberá dirigir a una vía del tren (que no sea vía muerta) y llevar una vela de Ogúm, 1 charuto, 2 cervezas blancas.

Al llegar a las vías, se enciende la vela, se enciende el charuto (cigarro de hoja), se toma una botella de cerveza se la pasa por el cuerpo pidiendo a Ogúm que realice los cortes de negatividades, y abra todos los caminos, armonizando su cuerpo y su mente.

Una vez que pasó la botella "por todas las partes del cuerpo", pide licencia a Ogúm y dice ..."Así como rompo esta botella de cerveza, así

rompo yo todas las ligaduras y ataduras, quedando todos mis caminos abiertos"... A continuación toma la botella y la rompe en una de las vías del tren. Luego, toma la otra botella, y le sirve a la entidad en un vaso, desparrama alrededor del lugar, le vuelve a hacer el pedido a Ogúm y le dice que una vez cumplido el pedido, con buen agrado le volverá a realizar en el mismo lugar una ofrenda más completa. Dá 3 pasos para atrás y se retira sin volver la vista.

Cuando note que su situación haya mejorado, vuelve al lugar con una ofrenda más completa en la cual le llevará como plato principal su comida favorita que es el churrasco (o tira de asado) con aceite de Dendé y fariña, junto a la cerveza y un buen charuto, además puede agregarle 7 claveles rojos que son de su agrado.

Los Siete Ogúm de la Umbanda

En Umbanda Ogúm tiene 7 divisiones, o mejor dicho 7 distintos Ogúm, en este punto también difiere del Candomblé tradicional o de Nación. Por ejemplo encontramos a Ogúm Beira Mar, Ogúm Iará, Ogúm Megé, Ogúm de Nagó, Ogúm Rompe Mato, Ogúm de Malei, Ogúm Narué.

Ogúm Beira Mar: Este Ogúm tiene la morada en las cercanías de las costas del mar, en la playa, también puede llamarse Ogúm del Mar o Ogúm Das Ondas. Es un estrecho colaborador de Yemanjá cuando se realizan trabajos en el mar o en sus cercanías.

Ogúm Iará: Este es un Ogúm de los ríos, lagos, cataratas, y cascadas de agua. Es colaborador de Oxum cuando es requerida su presencia en trabajos realizados en algunos de los lugares mencionados.

Ogúm Megé: Este Ogúm tiene su morada en las puertas de los cementerios. Llamado también el Guardián de los Cementerios. Confundible esa denominación con Omulú que recibe el nombre de

Dueño del Cementerio, o de La Casa Grande. Cuando hay que realizar un trabajo en el cementerio se le pide licencia a Ogúm Megé. A él se le hacen las ofrendas y pedidos en el portón de los cementerios.

Ogúm de Nagó: Este Ogúm es utilizado únicamente para realizar los trabajos en la Quimbanda para que trabajen para el bien. La Línea en la que trabaja es la Línea de Nagó de Quimabanda. Su función es exclusivamente hacer el bien, mostrando el camino de cómo se debe trabajar. Una de sus funciones es en la línea de Ganga en donde deshace los trabajos de Magia Negra, brujería, etc. Abre los caminos para aquellas personas que están atrapados en los más fuertes trabajos, liberándolos, sacándoles el peso de todo lo negativo.

Ogúm Rompe Mato: Este Ogúm tiene su morada en los matos. Muy fiel amigo de todas las personas. Ese mismo lugar es en donde se realizan los pedidos y las ofrendas. Es confundido con Oxosse, El Cazador.

Ogúm de Maleí: Este Ogúm trabaja en Quimbanda en la Línea de Maleí. Su función es la de ayudar a que las personas y a las entidades, a que logren la elevación espiritual enseñando el camino que hay que recorrer para lograr la superación espiritual. Muestra la parte oculta que todos tenemos, especialmente haciendo caridades.

Ogúm Narué: Este Ogúm trabaja en la Línea de las Almas deshaciendo trabajos de Magia Negra, brujerías, hechizos, etc. que una persona pudiera tener. Aparta todas las negatividades, dejando el camino abierto para que la persona lo recorra con las mejores de las posibilidades.

Leyenda de Ogúm

Cuenta la leyenda que en cierta oportunidad, Zambi estaba muy preocupado porque en su Reino, es decir, en su Aruanda, se realizaría

una fiesta. El problema radicaba en que Xangó estaba en amores con Iansá, en ese momento era esposa de Ogúm.

Zambi sabía que en el momento en que se encontraran Ogúm y Xangó en la fiesta, estos dos se trazarían en combate. Para evitar ese enfrentamiento, se le ocurrió entregarle a Exú un escudo, y le pidió a Ogúm que fuese a pelear con Exú sabiendo que el mal era menor de esta manera, al estar Ogúm cansado, y sabiendo que Exú no sufriría ningún riesgo debido a las artimañas de este último, no se enfrentarían Ogúm con Xangó, cuyo enfrentamiento se convertiría en una calamidad en todo el Reino de Zambi.

De este hecho mitológico, nace que cuando en algún Terreiro "bajan" Ogúm y Xangó, se cruzan en verdaderas danzas en donde los dos están a punto de trenzarse en feroz pelea, debiendo separarlos para evitar el enfrentamiento.

OFRENDAS DE OGÚM

En Umbanda, de igual manera que en el Camdomblé y Nación, las ofrendas se realizan para hacer un pedido a Ogúm, o para agradecerle por un favor recibido.

El lugar de hacer la ofrenda o "despacho", en este caso, es en la entrada de una mata. Para eso se necesitan: 7 claveles rojos, 7 claveles blancos, 1 vela de Ogúm (verde - blanco - rojo), 1 cerveza blanca, 1 vaso nuevo, 1 charuto, fósforos de madera, papel de seda rojo y verde.

Se realiza de la siguiente manera: Se llega a la entrada de una mata (vegetación verde, arbolada, etc.), se colocan en el piso los papeles a modo de mantel. Se enciende la vela y la coloca en el centro de la "mesa", con los claveles rodea la vela, intercalados un color alternado con el otro, se sirve en el vaso la cerveza y la coloca en la mesa, poniendo la botella al lado del vaso, enciende el charuto y lo coloca en la mesa dejando la caja de fósforos abierta.

Una vez dispuestos todos los elementos, comienza a hacer el pedido o darle las gracias por un favor ya otorgado por la entidad. Es decir, usted en ese momento tiene una comunicación con la entidad y le hace saber

el motivo de la ofrenda. Se retira del lugar, teniendo cuidado y tomando los recaudos necesarios para que la vela, al dejarla encendida, no haya peligro de provocar un incendio, lo mismo que el charuto.

Otra ofrenda para hacerle al Ogúm es la siguiente:

El lugar puede ser en la entrada de un mato, o en una encrucijada abierta.

Se necesita para este trabajo 1 cerveza blanca, un charuto, fósforos de madera, 1 vela (verde - blanca - roja), un churrasco de costilla preparado de la siguiente manera: se fríe un churrasco de costilla en aceite de Dendé, la fariña en este caso, se prepara con yema de huevo y se cocina con aceite de Dendé hasta dorarla, luego, en una bandeja se coloca un colchón de fariña, sobre ella el churrasco y se rodea al churrasco con rodajas de tomate (7) y Rodajas de Huevoduro (7).

Se dirige al lugar, se coloca la vela encendida. A su lado la bandeja con la ofrenda, del otro lado un vaso con cerveza y la botella al lado, enciende el charuto y lo coloca encima de la caja de fósforos abierta. Luego de disponer de todos los elementos, mantenga una "conversación" con la entidad en donde le dice el motivo de la ofrenda, la misma puede ser por agradecimiento luego de haberle concedido un favor o para hacerle un pedido a Ogúm.

Ofrenda de Ogúm Iará: El lugar apropiado para realizarle una ofrenda a Ogúm Iará es en la costa o las cercanías de un río. Allí se llevan un ramo con claveles rojos y blancos (7), charuto y fósforo, 1 vela.

La forma de disponer las ofrendas es la misma que se utilizan en los casos anteriores.

Ofrendas para Ogúm Beira Mar: El lugar en el que recibe las ofrendas este Ogúm es en la costa del mar o en la playa. Allí se llevan un ramo de claveles rojos y blancos (7) y una cerveza blanca con un vaso. Disponga de la misma manera que en el caso anterior.

Ofrendas a Ogúm Malé: El lugar en donde recibe las ofrendas este Ogúm es en una encrucijada en el mato. Allí se llevan 3 charutos, fósforos de madera, vela de Ogúm, papel rojo y verde. Se dispone el papel en el suelo a modo de mantel, se enciende la vela, la coloca en la "mesa" y, en forma de triángulo, ubica los charutos sin encender. Se realiza el pedido o se le da el agradecimiento.

Ofrenda a Ogúm Narué: El lugar en donde se le hacen las ofrendas es en una pedreira. Allí se llevan 7 ó 3 claveles rojos, 7 claveles blancos, 1 cerveza blanca, 1 cerveza negra, papel blanco y rojo para disponer a modo de mantel.

La forma de preparar todo es la siguiente: Se coloca el papel, se ubican los claveles a los costados del mantel (dentro del papel), se enciende la vela, se abren las botellas de cerveza, y se sirven en dos vasos diferentes ubicándolos a cada lado de la vela, con las botellas abiertas al lado de los vasos. De igual manera que en los despachos anteriores, se le hace el pedido.

Ofrendas a Ogúm Megé: El lugar en donde este Ogúm recibe las ofrendas es en la puerta de los cementerios. Allí se llevan 1 vela charuto, cerveza blanca, un vaso y un churrasco de costilla frito con aceite de Dendé colocado en una bandeja con un colchón de fariña dorada y rodajas de tomate (7) y Rodajas de Huevo Duro (7). Las ofrendas que se le hacen pueden ser de pedidos varios, agradecimientos y para ir a hacer algún trabajo en el cementerio, dado que es él el dueño de la Puerta del Cementerio.

ORACION PARA ALEJAR NEGATIVIDADES Y MALOS ESPIRITUS

Poderoso San Jorge, noble guerrero,
Ayúdame a vencer en esta lucha.
Recio defensor de las causas justas,
Que tus legiones acudan a mí,
Cuando el enemigo crea,
Haber ganado la batalla.
Legendario luchador,
De las fuerzas del bien.
Que el brillo de tu espada
sea la luz,
Que corte las tinieblas de la
desesperanza.
General de mil batallas,
Ahora te invoco,
Para alcanzar la victoria.
Hacer el pedido...

Se reza: P. Nuestro - A. María - Gloria

ORACION A SAN JORGE

Oh glorioso San Jorge, paladín de las fuerzas del bien.
Así mismo defensor de la FE de Nuestro Señor Jesucristo.
Intercede por mí ante Dios Nuestro Señor por medio de su Santísimo Hijo
Jesús.

Te ruego que me concedas esta gracia
(hacer el pedido)

Te ruego que me concedas esta gracia.

Te pido con el corazón puesto en tus manos.

Alejando todo mal pensamiento que pudiese tener dentro mío. Amén.

Se reza un Padre Nuestro - Ave María - Gloria

Obras Consultadas

Planeta Orixás. Editora 3. Sao Paulo -Brasil- 1983

El Asunto es... Diccionario de los Cultos Afro-Brasileros. San Pablo. Brasil 1994

No reino dos prestos velhos. José María Bittencourt. Río de Janeiro - Brasil - Pallas
Editora. 1988

Os misterios da Umbanda e do Candombé - José Paiva de Oliveira

Editora Espiritualista - Río de Janeiro - Brasil

Os fundamentos Religiosos da Nacao dos Orixás.

Paulo Tadeu Barbosa Ferrerira. Editora Toqui - Porto Alegre - Brasil 1983.

*Agradecimiento a todos los sacerdotes
e hijos de religión que hicieron un especial aporte
a sus conocimientos y sabidurías.*

Impreso en Talleres Gráficos Bermejo
11 de Septiembre 539 - Haedo - Marzo de 1996

SANTERIA SAN PABLO
CUZCO 40 LOG. 2 CAP.
TEL. 644-2491

Otros Títulos publicados del mismo autor:

- **ARCADIO** -

- **El arte de las defumaciones, baños de descargas y energéticos.**
Trabajos y especificaciones

- **El arte del endulzamiento, unión familiar. Ligaduras y cortes.**
Trabajos y especificaciones.

- **El arte de los abre caminos. Cortes y destrabes. Haga usted su propio abre caminos.** Trabajos y especificaciones.

- **El arte de interpretar los mensajes de las entidades a través de las velas. Significado de las velas, los colores y las formas.** Trabajos y especificaciones.

- **El arte de las ayudas de salud. Sepa como ayudar en lo físico y espiritual.**
Trabajos y especificaciones.

- **El arte de los distintos trabajos, psíquicos, de magia negra y de posesiones satánicas. Como percibirlos, diferenciarlos y contrarrestarlos.** Trabajos y especificaciones.

- **El arte de percibir y diferenciar trabajos de magia, psíquicos y brujería en una casa o negocio. Como percibirlos, diferenciarlos y contrarrestarlos.**
Trabajos y especificaciones.

- **El culto a San La Muerte. "El Santito".** Leyendas, historias, oraciones y ritos.

- **La adoración a Yemanjá. La diosa del Mar.** Su culto. Leyendas, Rituales, Trabajos.

- **El Reino de Exú - Mensajeros del Astral, Protectores de las Riquezas, Trabajos, Pedidos, Leyendas, Ofrendas, Invocaciones y Rituales.**

- **Trabajos de Medianoche con Exú y Pomba Gira - Abre Caminos, Trabajos, Cortes, Pedidos, Leyendas, Puntos Cantados y Riscados**