

ILÉ TUNTUN
Organización Custodia
de la Cultura y
Religión Yoruba

**FESTIVAL
CALENDARIO YORUBA
AÑO X
OMO ODUDUA
1 Junio 2008 - 31 Mayo 2009**

SE ESTABLECE EN ESPAÑA, EL FESTIVAL CALENDARIO YORUBA, EN SU DÉCIMO ANIVERSARIO

WANDE ABIMBOLA: «Tenemos nuestro propio calendario, no seguimos el calendario cristiano. El año yoruba empieza la primera semana de junio, cuando tenemos el festival agbonniregun, que es un festival Ifa en ílé-Ife, al cual asisten todos los babalawos. Ellos llegan el sábado y se van el domingo por la tarde. Entramos al templo Ifá en Ife; en la cima de la montaña Rase se canta, danza y tamborilea desde las 8:00 p.m. hasta la mañana: De noche, conjuramos a Ifá, pero no le pedimos hacerlo al más joven.

No hay forma de que un babalawo engañe al opelé. No se tocan las semillas; solo la cadena, Los novicios observan en silencio. A media noche, rezamos por el mundo entero. Mi función como Awise Awo ni Agbaye es orar por el mundo entero a media noche cada año. Esto marca el inicio de nuestro calendario espiritual, seguido por oraciones para todos los Orishas. Se invita al Araba por la tarde para evocar todos los orishas y para cantarles a cada Orisha, en turno. De allí en adelante, los demás Orishas son propiciados con sacrificios».

PROGRAMA

- DIA 1 DIA DE OGUN**
COMIDA A LA TIERRA
- DIA 2 DIA DE CHANGO**
- DIA 3 DIA DE OBATALA**
COMIDA A BABALU AYE
- DIA 4 DIA DE ORUNMIDA**
- DIA 5 DIA DE OGUN**
- DIA 6 DIA DE CHANGO Y OLOKUM**
- DIA 7 TAMBOR A OBATALA O EGGUN**

DIRECTORIO DE LA REVISTA
Presidente Fundador:
Antonio Avila
Asesor Religioso:
Frank Cabrera
Asesor Religioso Nigeria:
Taiwo Abimbola
Deposito Legal: H-109-2007
Imprime: Graficas M. Fuentes

LA GAZETA DE ÒRÚNMILA

División Informativa de la Cultura Yoruba
y SANTERÍA AFROCUBANA

4/08/3

ELABORU

ELABOYE

ELABOSISE

EJEMPLAR
GRATUITO

OGBE ALARA

Ogbe lo kunle Alara Ogbe
Ofi ona ijese solukun
adifa fun Olofin
Igbati igi rabata yo wo dina ile re
ko je kara ile ote roko
ko je kara oko ote rele
Ogbe lo kunle Alara
Ofi ona ijese solukun
Adifa fun Agbe
Eyiti o mo fi owo tie daro
Ogbe lo kunle Alara
Ofi ona ijese solukun
adifa fun Aluko
eyiti o mo fi owo tie sosun
Ogbe lo kunle Alara
Ofi ona ijese solukun
Adifa fun Lukentienke
Eyiti o mo fi owo tie kefun
Ogbe lo kunle Alara
Ofi ona ijese solukun
Adifa fun Gunnugun
Eyiti o mo fi owo tie siyan
Ti o ba siyan oontan oun nikan ni daje
Ogbe lo kunle Alara
Ofi ona ijese solukun Adifa fun Akala
Eyiti o mo fi owo tie sika
Ti o ba sika oun tan oun nikan ni daje
Ogbe lo kunle Alara
Ofi ona ijese solukun
Adifa fun Tenteré
Ti o mo fi owo tie siko
Ti o ba siko oun tan oun nikan ni daje
Ogbe lo kunle Alara
Ofi ona ijese solukun
Adifa fun Elegiiri
Eyiti omo fi owo tie roti
To ba ra oti oun tan a kesi Elegiiri aye
ake si Elegun onun.

OGBE OTURA

Ogbe lo kunle Atara (sacerdote)
Ofi ona ijese solukun (sacerdote)
hicieron adivinación para olofin
cuando un árbol grande se cayó y bloqueó
o cerró el camino hacia la casa de Olofin
no dejaba irse la gente de la ciudad al campo no dejaba
venir la gente del campo a la ciudad Ogbe lo kunle Atara
(sacerdote) Ofi ona ijese solukun (sacerdote)
hicieron adivinación para Agbe (piterra de color azul)
que iba a comprar añil con su dinero Ogbe lo kunle
Atara
Ofi ona ijese solukun
hicieron adivinación para Aluko (piterra de color rojo)
que iba a comprar madera roja de Angola con su dinero
Ogbe lo kunle Atara Ofi ona ijese solukun
hicieron adivinación para el pájaro de color blanco
(lenkenlenke) que iba a comprar cascarilla con su dinero
Ogbe lo kunle Atara Ofi ona ijese solukun
hicieron adivinación para el buitre (la tiñosa gunnugun)
que iba a comprar ñame machacado con su dinero,
después de comprarlo lo somera solo
Ogbe lo kunle Atara Ofi ona ijese solukun
hicieron adivinación para Akalá pájaro carnívoro) que
iba a comprar harina de ñame (amará) con su dinero,
después lo comería solo Ogbe b kunle Atara
Ofi ona ijese solukun
hicieron adivinación para Temeré (pájaro carnívoro) que
iba a comprar eko (comida preparada con maíz) con su
dinero y b comió solo
Ogbe lo kunle Atara
Ofi ona ijese solukun
hicieron adivinación para Elegiiri (pájaros chi
quitos) que iba a comprar bebida con su dinero
después de comprarla, la compartiría con sus com
pañeros de la tierra y con sus compañeros del cielo.

HISTORIA (ITAN) OGBE ALARA

Un árbol grande se cayó y cerro el camino de la casa de Olofin No dejaba la gente de la ciudad irse al campo, ni la gente del campo venir a la ciudad

La gente no sabían como podían quitar el árbol grande, hubo contusión, la gente estaban pasando hambre porque todo el mundo dependía de la labranza o agricultura.

Olofin estaba muy preocupado y tuvo que mandar por los sacerdotes para que le hicieran adivinación. Los sacerdotes le dijeron a el que mandaran por los valientes para sacar el árbol grande, si el negaba de mandar por ellos, el árbol iba a seguir creciendo y engrandeciendo. Le dijeron que hiciera Ebo.

Olofin mando por buitre, que era uno de los mas fuertes de aquel momento cuando buitre llevo, dijo al Rey que el podía empujar el árbol grande. El Rey le dio mucho dinero para que lo huyera. Buitre fue a comprar mucho ñame machacado comió demasiado, comió todo lo que el había comprado solo sin invitar a nadie y su estomago se puso grande. Después de haber comido solo fue a empujar el árbol grande, pero no pudo. Cuando vio que el no podía empujar el árbol grande, dejo el árbol y se huyo.

Olofin estaba confundido, pregunto a sus sacerdotes por quien podía mandar. le dijeron que mandara por Akala (pájaro carnívoro). cuando Akala llevo, Olofin le dio mucho dinero también. Akala fue a comprar mucho amalá (harina de ñame), comió demasiado, comió todo lo que el había comprado solo sin invitar a nadie y su estomago creció y se puso grande. Después de haber comido, fue a empujar el árbol grande, pero no pudo. Cuando vio que no lo podía empujar lo dejo y se huyo.

Olofin dijo por quien más podía a mandar, le dijeron que mandara por el Tentare (pájaro carnívoro) que era valiente también en aquel tiempo. Cuando Tentare llevo, Dijo al Rey que el lo podía empujar, el Rey le dio mucho dinero también.

Tentare fue a comprar mucho ekó (comida de maíz) comió demasiado, comió todo lo que el había comprado solo sin invitar a nadie. Después de haber comido, fue a empujar el árbol grande, trato muchas veces de empujarlo. Cuando vio que no lo podía, dejo el árbol grande y se huyo.

Olofin estaba más confundido, dijo que ninguno de los valientes había podido empujar el árbol grande. Pregunto a sus sacerdotes si quedaba gente, por quienes mas podía mandar. Le dijeron que mandara por Elegiiri (pájaros chiquitos que vuelan juntos). El se quedo asombrado al oír eso y dijo que el buitre no pudo empujar, Akala no pudo empujar, ni tentare no pudo empujar, como el Egiiri tan chiquito, un pájaro ordinario, lo iba a poder empujar, pero ellos convencieron a Olofin, quien mando por Elegun.

E Elegun habla consultado a Ifa antes y le hablan dicho que alguien iba a mandar por el, para que le hicieran algo, que no lo hiciera solo, que invitare a sus compañeros y que no fuera codicioso para que siguiera ganando siempre. Elegiiri oyó los consejos que le habían dado.

Cuando el día se almanecio, Olofin mando un mensajero a llamar a Elegiiri Cuando Elegun Yago, Olofin le dijo que el lo quería mandar hacer algo que la gente que era más poderosa que el, lo habían tratado de hacer, pero no pudieron, ellos lo iban a ver como el lo podía hacer

Olofin le dijo que si el podía empujar el árbol grande que habla cerrado el camino de su casa, y no dejaba a la gente de la ciudad irse al campo, ni la del campo venir a la ciudad. Elegiiri le dijo al Rey que ellos iban a suplicar a olodumare y los Irunmole para poder sacarlo Olofin le dio mucho dinero.

Elegiiri fue a comprar mucha bebida y mando por sus compañeros de la tierra, ellos eran muchos, la gente estaba asustada cuando vieron a ellos. Sus compañeros mandaron por otros compañeros del cielo, ellos también eran mucho.

Elegiiri fue con sus compañeros de la tierra y del cielo por la madrugada, después de haber tomado, fueron a empujar el árbol grande y empezaron a cantar, estaban empujando y cantando:

Elegiiri eyan tiilogun
muchu gente se va a la guerra
Egba gan
levantan el árbol
Fere gbon fere
que sea de poco peso o ligero
Owuwo
Estaba muy pesado
Fere gbon fere
Que sea de poco peso o linero

Ellos empujaron el árbol del camino. Cuando el día se almanecio, no había el árbol grande en el camino. La gente fueron a decir a Olofin. Cuando Olofin se, entero dijo que era mentira que como Elegiiri chiquito pudo empujar el árbol grande. Fue con ellos donde estaba el árbol grande, a su sorpresa el á grande no estaba allí. El Rey entonces dijo que era verdad que lo habla empujado, pero ellos dijeron al arbol que Elegiiri no lo hizo solo, lo hizo con sus compañeros, compartió la bebida que había comprado con sus compañeros, eran ello que lo ayudaban.

El Rey Olofin dio a Elegiiri muchos regalos. Elegiiri estaba muy contento, empezó a alabar a sacerdotes y sus sacerdotes estaban alabando a Ifa.

LOS PILARES DE IFÁ

En la plenitud de la Eternidad, Olódúmare decidió que debería crear a Ogbon y Oye (Sabiduría y Conocimiento) para que vivieran con él en su Cámara de la Existencia.

Cuando El creó la Sabiduría y el Conocimiento, ellos comenzaron a comunicarse incesantemente uno con otro, perturbando continuamente la paz de Olódúmare; así que El los envió a vivir en cualquier otro lugar.

Y por un tiempo Olódúmare tuvo una gran paz, hasta que un día la Sabiduría y el Conocimiento decidieron regresar ante Olódúmare y decirle que ellos no tenían nada que hacer en donde habían sido enviados. Así que para poder seguir teniendo paz y contentarlos, decidió crear a los Orisas.

Olódúmare creó los Orisas y envió a la Sabiduría y el Conocimiento a vivir dentro de ellos, naciendo entonces los principios del sistema divino de Ifá/Orisa.

En Ifá, hay cuatro "Pilares" sobre los que descansan la Sabiduría y el Conocimiento. Estos son la Honestidad, la Paciencia, la Humildad y la Fe. Quienes buscan tener sabiduría y conocimiento en la vida deben dominar todos los aspectos de estos cuatro pilares.

Ifá habla también que la Honestidad tiene tres aspectos diferentes. Decimos que hay "Honestidad de Pensamiento", "Honestidad de Palabra" y "Honestidad de Acción". Por lo tanto, en Ifá se considera que la honestidad es la "lanza" de Dios.

Mucha gente encuentra difícil vivir la Honestidad en sus tres aspectos y además encuentran a Ifá muy exigente dentro de sus vidas, por lo que escogen irse en otras direcciones buscando estilos de vida más fáciles.

Sin embargo, cuando nosotros logramos fortalecernos dentro de los cuatro Pilares de Ifá, inmediatamente entramos en armonía con el Universo. Todas las bendiciones fluyen hacia nosotros. Los Orisas nos defienden de la injusticia y nos levantan cuando caemos. Olódúmare nos sonríe entonces y nos favorece al ver que nuestros destinos están siendo completados.

La mayoría de nosotros tendemos a pensar en la Verdad y la Honestidad como algo que solo se exige ser apicado en términos de la comunicación hablada entre las personas (no mentir). Sin embargo, Ifá enseña que también nuestros pensamientos y acciones deben ser honestos.

Más aún, vivir la Verdad y Honestidad hasta ese nivel es muy difícil para nosotros. Siempre hay cosas internas y externas listas para decidir por nosotros, listas para inducirnos a renunciar al favor de los Orisas.

Así que para cultivar la Honestidad a ese nivel deberemos comenzar por cultivar la Paciencia. Pero incluso la Paciencia también puede ser difícil de dominar, pero es esencial hacerlo para vivir una vida recta.

El Odu de Ifá Ogbéturá nos habla que la Paciencia es el único hijo de Olódúmare. Con paciencia, todo se logra y manifiesta por sí mismo. Claro, es muy difícil y nadie ha dicho nunca que vivir la Verdad y vivir Ifá es algo sencillo. Por eso es que Ifá viene acompañado de soluciones

Chief Adedaja E. Aluko

IBEJI (IBEYIS)

Son gemelos, y no están afiliados a ninguna deidad. Ellos son deidades por derecho propio.

De acuerdo con Ifá, Ódúdúwá, el padre de la humanidad, dio vida ocho veces a gemelos. Y por eso, dar vida a los gemelos y cómo manejarlos, es conocido por Ifá desde el inicio de la vida. Ifá está repleto de historias de múltiples nacimientos. De cualquier manera, es la unicidad de cada niño el que lo ha convertido en deidad.

Ingredientes para la alimentación

Frijoles negros, Pastel frito de frijol (ákará), Hierbas y frijoles cocinados (ékuru) Móin-móin Coco Gallo, Cualquier otro comestible que el alimentador pueda afrontar, Ipanu omodé (caramelos), Eso (frutas), Ireké (caña de azúcar), Epo pupa (aceite de palma), Ekuru (una especie de pastel de frijoles cocidos sin aceite), Adiye (gallina).

Tabúes

Uno no debe alimentar a uno y dejar al otro. Aunque el otro gemelo esté muerto. La imagen del muerto debe ser alimentada.

Eran orí igi (animales que viven en árboles, especialmente, monos) Adin (aceite de la fruta de la palma).

OGUNDA MEJI

Yoruba

Español

Ogundaji awo Ibon
Adifa fun Ibon
Tinbe laarin Ota
Ebo won ni Ose
Osi gbebo nbe Orubo
Ibon ani enu timomu fohunnimomu

segun

EBO: Akuko, Eja

DICE IFÁ: DEBE DE HACER SACRIFICIO Y DARLE DE COMER A OGÚN PARA PODER VENCER A SUS ENEMIGOS:

USTED NO DEBE ESTAR ASUSTADO, DEBE ESTAR HABLANDO COMO UN VALIENTE (VALIENTEMENTE).

Ogundaji El Sacerdote del arma
Hizo adivinación para El arma
Cuando estaba en medio de enemigos
Le dijeron que hiciera sacrificio.
Oyó y lo hizo.
El arma dice que él vence con la boca que se habla.

EbÓ: Gallo y pescado.

Iyereosun
Opon Ifá
Opele Ifá
Ikines de Ifá
TODO DISPONIBLE EN
www.antonioavila.com
telf. 600 225 580

OYÁ

Es la deidad de la tempestad; no es un Irúnmolé. Es una orisá. Es conocida como la esposa de Sango por su afinidad con él. Algunos babalawos tienen la opinión de que esta deidad es una Aráká. Oyá es una orisá incansable, tempestuosa, impaciente y extremadamente poderosa. Hace justicia contra los ofensores, se irrita fácilmente, y es muy honesta y devota. Tiene muchos principios y no tolera la indisciplina, la deshonestidad o el engaño. En la tierra dio a luz nueve hijos, por eso la han llamado Íya-nsan, que significa madre de nueve hijos. Esta deidad está asociada con las ramificaciones de los ríos. De hecho, el río Níger es llamado Odó Oyá.

Símbolos

Un par de cuernos de búfalo

Un hacha conocida como Edún árá Oyá

Un bote lleno de agua llamado búmu

Oyá Látigo diseñado y decorado

Cuentas conocidas como Kele Oyá Calabaza con

cubierta

Una ropa tosca tejida a mano conocida como Lábá Oyá

Ojúbo (altar)

Oyá se alimenta dentro de una capilla en donde se guardan los símbolos. Algunos de estos objetos se colocan en una calabaza delgada y grande conocida como pákátá. Algunos de los objetos se ponen dentro para que Oyá los consuma. Como alternativa se puede usar la capilla de Sango para alimentar a Oyá. Algunas personas ponen los símbolos de los dos juntos en una misma pacata para alimentarlos.

En ausencia de esto, se puede usar el monte.

Alimentación

Nuez de kola Licor, Cabra Gallina Pato, Cerdo (hembra), Camote machacado con aceite de palma), Pudín de maíz, Miel, Algodón, Hojas de okro.

Tabúes

Aceite de semilla de palma

Borrego (carnero y oveja). No debe ser usado para alimentar a Oyá

De hecho, el cabello debe mantenerse alejado de la capilla.

Por eso, los devotos de Oyá no deben tener ni comer ninguno

de estos animales Perro

OLODUMARE NO CREÓ A ESHU

Obatalá fue la última de las deidades creadas por Olodumare cuando este descubrió que Eshu se había infiltrado en la fila divina, tomado posesión de las mentes de las primeras doscientas divinidades. Obatalá debía actuar como si fuera la encarnación de los propios deseos de Olodumare, en cuanto a bondad, al tratar con las divinidades. Sin embargo, como Eshu advirtió a Olodumare en la creación, actuó rápidamente, tomó posesión de las mentes de las divinidades. Comenzó a manipularlas para que realizaran todos sus deseos malévolos, éstas en lugar de comportarse como ejemplos positivos, que era precisamente lo que Olodumare esperaba de ellas, se volvieron antagónicas, y se atacaron unas a otras. Fue así como Eshu demostró a Olodumare que aunque él era incapaz de crear, tenía toda la fuerza, voracidad y capacidad para mutilar y destruir los productos de la propia creación, obra de Olodumare. Obatalá es la única deidad a la cual Eshu no puede influenciar, aunque es una verdad histórica el que Eshu lo tentara a menudo, creándole problemas. Obatalá pudo neutralizar las maquinaciones que Eshu hacía constantemente en su contra, ya que realizó el sacrificio que Olodumare le había recomendado. El pavo es la única criatura que desarrolla barbas desde la infancia, ese fue el awó que adivinó para Olodumare antes que él ganasen supremacía sobre todas las 200 divinidades. Olodumare invitaba a todas las deidades para amonestarlas por las tragedias que sucedían y porque no estaban cumpliendo con los mandamientos que él les había dado en la creación. Les dijo que al haber caído víctima de las maquinaciones de Eshu, habían propiciado que éste triunfara sobre Olodumare, y habían dado la impresión de que él las había creado para que hicieran daño.

Olodumare proclamó que él es la encarnación de la verdad: la bondad y la justicia, que cuanto mal ellos hiciera lo harían como seguidores de Eshu y no como sus hijos. Advirtió que mientras se empeñaran en practicar el mal, esos actos limitarían la eficacia de la autoridad (Ashé) que él les había entregado: mientras cada acto de bondad aumentaría su poder.

Ogun, quien previamente se consideraba como primogenita y más poderosa de las deidades, preguntó a Olodumare: por qué razón él permitió que Eshu le despojara y tomara sus fuerzas, por qué le dio la autoridad que él empuñaba también le preguntó por qué no borraba las fuerzas de Eshu de la faz de la Tierra ya que era todopoderoso.

Después de una pausa, Olodumare proclamó que él no era un arquitecto de Eshu, como ellos pensaban. Entonces les preguntó, si como sus supervisores ellos podían encerrar a sus hijos en una habitación, y poner en su interior a un lobo. Todos respondieron de forma negativa.

Después reveló que él no creó a Eshu. Todas las deidades enmudecieron. Le tocó el turno a Obalifon; él preguntó quién era el creador de Eshu.

Oruattila añadió que él siempre había creído que Olodumare había creado a Eshu para poner a prueba la firmeza de las demás divinidades.

Olodumare les preguntó si no habían observado que Eshu nunca, estaba presente en las asambleas diarias que realizaba el consejo divino.

Todos recordaron que Eshu nunca había sido invitado.

Olodumare agregó que así como el pavo desarrollaba las barbas desde la infancia, Eshu existía de forma independiente, y con su propio poder. Tanto Eshu como Olodumare coexistieron antes que Olodumare iniciara su obra de creación.

Él les reveló que lo primero era una ancha esfera de oscuridad total, en el cual él ocupaba un enclave microscópico que contenía el único núcleo de luz y vida, y en el que la plenitud de los tiempos se transformó en la resistencia de la divinosfera, el cielo y la tierra.

Olodumare terminó el relato revelando que cuando creó la deidad de luz para eliminar la oscuridad, lo primero que Eshu hizo fue hacer el juramento de quebrantar sus esfuerzos creadores. Recordó que Eshu se jactaba al decir que toda vegetación que él creara bajo el centro de luz, sería propio terreno de labor, y que todo ser que creara sería su sirviente.

Olodumare reveló que aceptaría el desafío de Eshu creando a Obatalá como su representante. con sus propios rasgos, dotado de fe, firmeza y determinación.

Las otras divinidades estuvieron de acuerdo reconociendo a Obatalá como el presidente del concilio divino, siempre que Olodumare lo entendiera así.

Por lo tanto,
Olodumare no creó a Eshu.

LOS SACERDOTES DE IFA

A los Sacerdotes de Ifa se les conoce con el nombre de babalawos, palabra que en el idioma Yoruba significa padre u hombre grande y poderoso que conoce los secretos o un adepto en misterios. Debido a su popularidad de que goza éste culto, el número de babalawos es grande. El sacerdote de Ifa es también atrayente porque es lucrativo. Hay un proverbio muy popular entre los Yorubas que dice: "un sacerdote Ifa (babalawo) nunca morirá de hambre"-ebi ko le pa babalawos. Otro proverbio dice que "el más sabio los sacerdotes es aquel que adopta el culto ifa".

El iniciarse en esta profesión es muy costoso. El estudiante del culto de Ifa debe pasar un largo proceso de entrenamiento, que se extiende durante un periodo que va de tres a siete años, antes de comenzar estos estudios, el neófito debe pagar una suma que oscila entre 100 a 150 libras esterlinas, cantidad depende del estado financiero y reputación de su maestro:

Durante todo este tiempo tiene que memorizar largos pasajes y su eficiencia y éxito depende de cualidades de su memoria. Tiene que memorizar 4.096 historias o versos y mientras más pronto lo consiga, más corto será su periodo de entrenamiento, no se ha encontrado nadie que pueda lograrlo, pero pronto puede un Estudiante adquirir los conocimientos mínimos imprescindibles para realizar esta labor se le considera para pasar al ritual de iniciación. el cual incluye la ceremonia de purificación mediante el agua, y además pasar la prueba conocida como Pinodu. Esta última consiste en que el candidato tiene que sumergir: sus manos en el agua sagrada de ifa entonces revive en la palma de la mano aceite hirviendo de una lámpara el cual frotará por todo su cuerpo. Si no recibe ninguna quemadura o lesión, se convierte en sacerdote de ifa que ha dado prueba de ser intocable por lo que también puede salvaguardar y proteger a los demás.

Hay tres grados o clases de sacerdotes de Ifa. Los de primer grado se llaman Olori, los de segundo Orisa y los del tercero Áwon ti a teni Ifa. A los primeros se le está permitido adorar a Ifa pero no a utilizarlo para adivinos, y sufrirán si lo hacen. Los de segundo grado si pueden utilizárselo para adivinar pero no debe obtener nada a cambio de esto. Los del tercer grado, que han llegado a ese término a través de servicios de Olodus e babalawos jefes, están además de permitírseles adorar a Ifa y adivinar mediante frente a Igba Oda, o la cabeza o vaso sagrado; Oda un privilegio que le es negado a aquellos que en las primeras dos clases o grados.

Todo babalawo acreditado como tal debe eliminar todos los vellos de su cuerpo y afeitarse la cabeza, como usar ropa blanca o de color azul claro.

