

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Leonel Gámez "Osheniwó"
y
Águila de Ifá



Escritor Invitado:
Eduardo Conde "Ifabilawó"



Índice

1. **Introducción**
2. **Las Cargas de Orishas de Ifá Afrocubano** ¿Orishas Reloaded?
 - **Huesos Humanos en las Cargas** ¿Quién Sirve la Cena?
 - **Los Guerreros en la Tradición Afrocubana.** Un Acuerdo Implícito.
 - **Culto a Elegguá** ¿Obras de Mampostería?
 - **Oduduwa de Ocha** ¿Un Obbatalá Fisiculturista?
 - **Orisha Oko de Ocha y Orisha Oko de Ifá** ¿Agricultor con Azadón Versus Agricultor con Tractor?
 - **Olokun de Ocha** ¿Yemayá Mayelewó con Submarino Nuclear?
 - **Babalawos Cubanos Despojan a Los Olorishas** ¿Alí Babá y los Cuarenta Ladrones?
 - **Miguel Febles Padrón** ¿Héroe o Rufián?
 - **Argumentos Finales** ¿El Imperio Contraataca?
3. **Los Mayomberos.** ¿Los Únicos “*Paleros*” Autorizados a Confeccionar “*Prendas*”?
 - **Firmas y Ajitenas** ¿Garabateos Cubanos?
 - **Las Ajitenas:** Iconismo Africano
4. **El Culto a Eggun e Iyami Osoronga** ¿El saber está repartido?
5. **El Ikofá de Una o Dos Semillas y La Apetebí de Orunmila en Tradición Afrocubana.** ¿Una Servidora Doméstica?
6. **Ifá Tradicional Nigeriano en Tres días** ¿Sacerdotes de Ifá Express?
7. **El Idefá Verde y Amarillo** ¿Desfile de Modas Cubano?
8. **Ceremonias “*Inventadas*” del Ifá Afrocubano** ¿Desinformación de los Desinformados?
 - **El Ñangareo** ¿Vienen los Musulmanes?
 - **El Mamurrayé** ¿Una Ubre de Chiva con Congrí?
 - **El Ijoye:** ¿Un Despiadado Acto de Brutalidad Cubana?
 - **Ceremonia de la Mesa** ¡Fumemos Tabaco!
 - **El Obe Kapanado o Cuchillo** ¿Una Parafernalia Cubana?
 - **El Iyefá.** ¿Puré de Ñame?
 - **El Iyaworaje** ¿Sacrificio sin Sentido Después de Hacer Ocha?
9. **Olofin y Odu.** Sigue la Historia

10. Diferencias Adivinatorias ¿Un Refranero Cubano?

- **¿Diloggun por Ifá?** Una sopa de “*Letras*”

11. Limitaciones de los Babalawos ¿Cuba Homofóbica y Anti minusválidos?

12. El Islam: Un Factor Constitutivo en la Religión Yoruba. ¿Malas Noticias para los *Neo tradicionalistas*?

13. Ifá ¿Muy antiguo en África? ¿Y en Cuba Qué?

14. El Sincretismo ¿Un Vulgar Invento o Una Necesidad de Supervivencia? El Simbolismo y la Iconografía en América.

15. Doble Sincretismo ¿Confusión o Conjunción?

16. Palabras Finales (Pero No Definitivas)

Introducción

En el tomo pasado, Defendiendo Nuestras Tradiciones, dejamos claro que somos conscientes que las relaciones entre los miembros de la Tradición Nigeriana y la Tradición Afrocubana no han sido siempre fáciles. Es momento en que, distinguiendo con claridad las similitudes entre nuestras tradiciones, detengamos a grupos religiosos proselitistas dedicados a sembrar la discordia y aprendamos a colaborar con el afán de que las prácticas de nuestras respectivas tradiciones, sea seria y dentro de un ambiente lleno de cordialidad y respeto, tal como lo exige Ifá.

Este libro es una invitación a conocer las enseñanzas del Ifá Afrocubano a través, no solo de su Corpus, sino desde el mismo Corpus Nigeriano y de esta forma se pueda observar que sus bases y estructura son sólidas y no inventadas, pero a su vez, es también una propuesta de libertad, para que los que con corazón sincero, buscan la "**VERDAD COMPLETA Y NO A MEDIAS**". Nuestro afán es detener a estos proselitistas, que en todo caso, lo que hacen es un daño terrible a ambas tradiciones. De ninguna forma este libro va dirigido a criticar a la Tradición Nigeriana, tampoco a la Afrocubana, ni tampoco creemos que somos dueños de una verdad absoluta, solo damos los **HECHOS** y que estos sean analizados por cada conciencia.

Claro que no nos estamos referiendo a los tradicionalistas nigerianos y Olorishas afrocubanos serios y respetuosos, el tradicionalista y Olorisha que realmente conoce o va conociendo su propia tradición, sin tener que ir a ver la otra para criticarla y denigrarla para de esta forma esconder su desconocimiento o perseguir oscuros intereses. A medida que el Tradicionalista Nigeriano serio y estudioso vaya conociendo la tradición Afrocubana, irá encontrando las similitudes que un *Neo tradicionalista* nunca podrá ver, por la misma razón que nadie que vaya a la playa a bañarse, podrá hablar jamás de la vegetación que tiene el mar en sus profundidades. Para estos Babalawos de Tradición Nigeriana, que no se han dejado engañar por comerciantes con trajes de académicos, un saludo y abrazo fraternal. A nuestros Olorishas Serios les decimos: Bendición Iworo.

Creemos que el respeto al derecho ajeno es la paz (Benito Juárez) y por ello, nos dimos a la tarea de publicar estos dos volúmenes, que van dirigidos a darle a conocer, a los que no saben, el gran valor de nuestra tradición y que los seguidores de la tradición afrocubana, conozcan la solidez de nuestra estructura religiosa. También podemos decir que estos libros tienen el valor agregado de educar a quienes nos critican y de esta forma dejen de hacer el ridículo como lo vienen haciendo hasta ahora.

También creemos sinceramente que esto ayudará a que existan menos agresiones entre nuestras diferentes tradiciones, pues las tradiciones no se pelean; se pelean son los hombres y cuando los hombres conocen más sobre los demás, entonces comienzan a comprenderse y por lo tanto, dejan de lado guerras y conflictos que siempre son el fruto de la ignorancia y el desconocimiento. Por ello, este libro ha sido editado de forma que no revela secretos de Ifá y por tanto es un libro para todo público.

Denigrar otras tradiciones, solo por tratar de engrandecer la propia, es solo un acto de cobardía, dejando de lado que viola todos los valores morales y sociales. Estos ataques sin sentido, deben terminar. Con este deseo, hemos unido esfuerzos y muchos años de investigaciones los autores de este libro y para ello además hemos invitado a esta causa, a uno de los Sacerdotes de Ifá con más conocimiento fuera de Cuba: Hablamos del Awó Ni Orunmila Eduardo Conde Ifabilawó, cuyos aportes y perspectivas han sido de mucho valor en la creación de este segundo tomo, hecho que jamás terminaremos de agradecerle profundamente, ya que aceptó gustoso aun cuando le avisamos un poco tarde.

Deseamos hacer saber a nuestros lectores, que este libro, al igual que el primero, ha sido editado de forma adecuada y que es lectura para **TODO PÚBLICO** y de ninguna forma **EXCLUSIVA** para Babalawos.

Leonel Gámez Osheniwó y Águila de Ifá

Las Cargas de Ifá Afrocubano ¿Orishas Reloaded?

Este es un tema que por mucho tiempo ha sido terreno fértil para la siembra de polémicas, por parte de los *Neo tradicionalistas*. Muchos son los Orishas que entregan los Babalawos a las personas para que estas las adoren tales como los guerreros (Echu, Oggún, Ochosi y Ozun), al mismo Orunmila en Ikofá o Awofakan, Oduduwa, Olokun, Orisha Oko, Ode, etc. Este tema es bastante criticado y muchos Olorishas de tradición afrocubana, que se hacen llamar “*Antibabalawos*”, consideran esto hasta una herejía, cosa que está alejada de la realidad, pero esto no les impide calumniar. Los Babalawos pueden entregar deidades por el procedimiento de Ifá y eso es un hecho que está demostrado, tanto en Cuba, como en Nigeria. Por ejemplo, Orunmila es un Orisha que entregan los Babalawos y que no se entrega por procedimientos de Ocha, ya que tiene su propia liturgia. Ningún Olorisha de los conocidos como “*Antibabalawos*”, se ha detenido por lo menos a pensar en ello y por muy atrevidos que puedan ser, jamás se les ha ocurrido entregar Orunmila, a pesar de ser un Orisha también. No se conoce ningún procedimiento para entregar Orunmila por Ocha.

Aprovechando estas polémicas, muchas veces los *Neo tradicionalistas* atacan las deidades montadas y cargadas por Ifá de la vertiente afrocubana, alegando que están mal o dándole “*armas*” a los “*Antibabalawos*” para que ataquen, diciéndoles que no se hacen de tal o más cual forma en Nigeria o simplemente dicen que no existen tales deidades con carga mística. Todo esto es aprovechado tanto por los “*Antibabalawos*”, como por los *Neo Tradicionalistas*, para llamarlas inventos, usurpación, bolas de cemento y toda una serie de epítetos, que no muestran el debido respeto a atributos que son netamente de Ifá y hasta llegan a decir que muchas veces estos se sustentan en Odus “*manipulados*” o “*adicionados*” a conveniencia.

Bueno, mucho han dicho los *Neo tradicionalistas* y sus cómplices “*Antibabalawos*”, sobre el Ifá afrocubano. Hasta llegaron a decir que la palabra Patakí, “*no existía en toda Nigeria*” y en todo se ha visto que mienten, por lo que pasaremos una vez más a demostrar a los Olorishas de tradición Afrocubana y a los *Neo tradicionalistas* que los apoyan, diciendo que las “*Deidades Cargadas*” por Ifá son un invento o que simplemente no existen, que están equivocados, lo cual demostraríremos con HECHOS y no calumnias.

Bien, lo primero que tendríamos que sentarnos a dilucidar de este asunto, es ver en Nigeria cuál podría ser la tradición verdadera y cual la falsa, por lo que debemos preguntar ¿Desde cual de todas las tradiciones nigerianas? En Nigeria existen muchos linajes ¿Cuál de ellos ponemos como el “*Correcto*” para juzgar a los otros? En Nigeria en un “*linaje*” entregan los Orisha de una forma y a solo unos metros, en otro “*linaje*”, lo entregan de otra. Algunos cargan Orí con un ingrediente, en otros con otros ingredientes y en otros simplemente no lleva ninguna carga ¿Cuál tomamos como bueno o correcto para comparar con las **RAMAS** afrocubanas y sus cargas? ¿En Nigeria fue Oloddumare quien dejó la forma de cargar las divinidades? Si esto es así, ¿Por qué no les dejó la misma forma de cargar las deidades a todos los linajes? ¿Por qué difieren tanto en Nigeria si la fuente es la misma? Si en Nigeria todos los linajes cargan las divinidades con ingredientes diferentes de acuerdo a su “*Linaje*” ¿Por qué los africanos llegados a Cuba, tenían que regirse por uno solo de los “*Linajes*” que actualmente existen en Nigeria? ¿No comprenden que a la Isla no solo

llegaron diferentes “*Linajes*”, sino también diferentes **ETNIAS**? Si Oloddumare “*les dejó*” a cada “*Linaje*” nigeriano, las diferentes formas en que ellos realizan sus consagraciones y sus cargas ¿Por qué creen que en Cuba, con una fauna y una flora diferente, no podía tener cambios? ¿No son llamadas “**TRADICIÓN**” todas estas diferencias entre los Linajes?

Por ejemplo, El Orun (Oro Lewé) que se entrega en Cuba, quizá tiene una forma diferente de cargarse, pero esa forma fue legada por Yorubas que llegaron como esclavos a la Isla y que aún conociendo la forma de cargarse y sus ingredientes, no vieron otra solución a sus problemas y sustituyeron fauna y flora de estas cargas. Así pasa con Ozaín, así sucedió con la religión Bantú y quizá se le hicieron agregados litúrgicos y físicos, pero ¿Quién dice que esos agregados son incorrectos, más cuando tenemos diferentes Linajes que se mezclaron en la Isla?

Los ajustes que se tuvieron que hacer en Cuba, fueron ajustes nacidos de la necesidad, ya que a su llegada a la Isla, los esclavos pudieron observar que no habían muchos de los elementos y plantas que se empleaban en su tierra para “*cargar*” o montar alguna divinidad. Sin embargo, la fauna y la flora de Nigeria no fue la única creada por Oloddumare, la fauna y flora de Cuba, la de Venezuela, Puerto Rico, México, Panamá, China, etc., también fueron creadas por Oloddumare. Oloddumare sabía que la religión llegaría a nuestras tierras de la forma que llegó y por supuesto, también sabía que allí se iban a utilizar como cargas, una serie de secretos que Él también había creado. Si subestimamos eso, estamos subestimando a Oloddumare y estamos dando por hecho que Oloddumare no creó esta parte del mundo ¿Entonces el Oloddumare Cubano, no es el mismo que el Nigeriano? ¿Estamos hablando de dos Oloddumares?

Pero v, ya que decir que las cargas místicas no existen en el Ifá Nigeriano es mentira. En Cuba se adecuaron a lo que se tenía, pero ciertos materiales básicos se siguieron conservando, tales como el Erú, Obí, Kolá, Osun, Airá y otros más, que muy probablemente fueron considerados insustituibles y fueron traídos a la Isla, ya fuese de contrabando o por viajes de ida y vuelta por negros emancipados.

Huesos Humanos en las Cargas ¿Quién Sirve la Cena?

Sobre las afirmaciones de los ***Neo tradicionalistas***, que niegan el uso de huesos humanos en la tradición yoruba, podemos darle dos opciones: Son unos completos **IGNORANTES** de la tradición que dicen practicar o simplemente son unos **MENTIROSOS**. Es comprensible que quieran darle una imagen “*más noble*” y/o “*menos salvaje*” a la religión Yoruba Tradicional, pero negar el uso de huesos humanos en diferentes cargas y que para tratar de sostener sus débiles argumentos, se valen de “***Babalawos de Bolsillo***” (\$) disfrazados de académicos, que mienten deliberadamente y cambian de ***opinión comercial*** con respecto a diferentes Tabúes, incluyendo la consagración de mujeres en Ifá, es simplemente una idiotez. Bueno, la verdad es que esta puede ser una tercera opción y probablemente la más acertada: Los ***Neo tradicionalistas***, son unos idiotas, pero además con instintos suicidas.

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

Esta religión, quien la adore, debe adorarla como es y no andar cambiando reglas de acuerdo a intereses personales (y mucho menos comerciales) o tratar de maquillarla para que sea políticamente aceptable al mundo. Simplemente no se puede tolerar que traten de esconder algo como el empleo de huesos humanos y para colmo, griten su ignorancia (o idiotez) a los cuatro vientos, criticando al Ifá Afrocubano por su uso.

En Nigeria el empleo de huesos humanos es tan normal como el uso de hierbas y decir lo contrario es simplemente una farsa. Si observamos el Corpus Tradicional Nigeriano de Ifá, dentro de los eewos (Tabúes) de cada signo, podremos leer que los mismos prohíben el empleo de huesos de cojos, en otros casos los de albinos, en otros casos los de enanos, etc. Entonces tendríamos que preguntar: ¿Por qué estos Odu de Ifá Tradicional prohíben el empleo de huesos de personas con defectos físicos específicos, si supuestamente ellos no emplean huesos? Los huesos humanos no solo son usados en cargas en Nigeria, sino también son empleados en muchos Akose (medicina), que inclusive la persona los debe tomar o comer (¿Una forma de canibalismo?). Solo bastaría echar un vistazo a como se confecciona un Erufo, para darnos cuenta que es muy similar en ciertos procedimientos (aun cuando varíe la **CARGA**), al Ozaín que se utiliza en Cuba. Esconder la verdad, también es mentir. Para que no se trate nuevamente de esconder la verdad, presentamos algunos Tabúes de Odus del Ifá Tradicional Nigeriano, donde estos huesos humanos no solo se usan, inclusive **SE TIENEN QUE COMER**. Veamos un ejemplo del Odu **Oddi Fun** de Tradición Nigeriana:

La persona que sea iniciada en Ifá y nazca del Odu **Oddi Ofun**, sea hombre o mujer no puede usar el árbol ni las hojas de Igi Akoko (planta que se usa para los rituales de Jefe), ni su corteza ni su raíz, para hacer medicina. No puede usar Igi agbon (Palma de Coco), no puede comer coco, ni puede usar nada que sea del árbol de coco para hacer medicina, ni para usar. No puede usar Imi Osumare o Imi Ojo (Azufre), tampoco lo debe emplear como medicina. No puede usar Equun aro (huesos de personas cojas), ni ninguna parte del cuerpo de personas que hayan sido cojas. No las puede emplear para trabajos ni para medicinas. No puede usar huesos de Arara (enanos), ni ninguna parte del cuerpo de personas que en vida hayan sido enanos, tampoco puede usarlos para medicina.

De todos estos eewos se van a tomar 3 o 4 para preguntarle a Ifá cuales son los que su creador (Eleda rè) escoge como eewo (Tabú).

Colecciones de Ifá Osheniwó

Podemos seguir leyendo tabúes sobre el uso de huesos humanos con defectos físicos específicos, pero que no impiden bajo ningún concepto usar otros, como por ejemplo este otro del Odu Tradicional Nigeriano **Obbara Oggunda**:

La persona que sea iniciada en Ifá y nazca del Odu Obàrà Ogunda, no puede comer Eja Isin (Charales o Majua). No puede usar Ide (bronce). No puede comer Eja Ikoro (Biajaca en Cuba). No puede usar huesos ni

ninguna otra parte del cuerpo de una persona que en vida haya sido jorobada como medicina, ni para trabajar. No puede comer Eiye Agbe (Turaco Azul). No puede comer Igbin (babosa), tampoco puede emplearla para medicina. No puede usar Igi Igbà (Árbol que produce Iru que es una especia), ni sus hojas ni sus semillas. No puede enojarse, porque su Ifá no permite el mal carácter.

De todos estos eewos se van a tomar 3 o 4 para preguntarle a Ifá cuales son los que su creador (Eleda rè) escoje como eewo.

Colecciones de Ifá Osheniwó

Como todos pueden leer, en la Tradición Nigeriana no solo se usan los huesos humanos, sino que también hay tabúes que marcan la prohibición del uso de huesos humanos que tengan ciertos defectos físicos **ESPECÍFICOS**. Los huesos son usados hasta como medicina para tomar o comer (Akose), pero estos supuestos conocedores del Ifá Tradicional critican el uso de huesos en cargas místicas del Ifá Afrocubano, pero no dicen nada acerca del canibalismo en su Tradición ¿Conveniente no?

Señores *Neo tradicionalistas*, la cena está servida ¿Cuál se sienta a la mesa primero? Solo recuerden que es lo que deben servir en las comidas y medicinas canívales **TRADICIONALES**. Más adelante veremos como también usan huesos humanos para la carga de ciertos atributos religiosos, específicamente Babalú Ayé.

Los Guerreros en la Tradición Afrocubana. Un Acuerdo Implícito.

Aunque en Nigeria no se entregue Oggún y Ochosi cuando se hace una consagración de Awofákan (mano de Ifá) no quiere decir que el Babalawo no realice esas consagraciones. Los Ilé en Nigeria, tienen fuera de la casa, ya sea en la parte delantera o en la parte trasera, un espacio donde tienen enterrado a Echu Odara, pero aunque no todos lo tengan, la gran mayoría de los Babalawo y Olorishas tienen junto a Echu o cerca de él, algunos hierros enterrados a los que se le adora como Oggún. Este fundamento de Echu y el de Oggún, son fundamentos Ajagun (guerreros) que son empleados como defensa del ilé (casa). Al igual que en Cuba, esos los hay consagrados por Babalawo y por Olorishas, pero estos fundamentos nunca van a la cabeza de nadie. Como se podrá observar, este es un punto común entre ambas tradiciones.

En Cuba, estos fundamentos a los que se les llaman guerreros, también son entregados indistintamente por Babalawo o por Olorishas, pero esos fundamentos, sean entregados por unos o por otros, nunca son utilizados como Orisha de cabecera. Y ¿Por qué no van a la cabeza aunque los entregue un Olorisha? Simplemente, porque esos son Ajagun (guerreros), no son fundamentos para asentar en Ori, los de asentar en Ori son los que deben ser entregados por Olorishas y en Nigeria en algunos linajes permiten que si el Babalawo ha pasado por consagraciones de Orisha, también lo puede hacer.

Con respecto a Oggún y Ochosi, en algunas regiones de Nigeria estos dos Orishas tienen una relación estrecha y que mucho tiempo atrás, Oggún y Ochosi andaban juntos y se

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

adoraban y de hecho su adoración era muy similar. En muchas tierras comen casi lo mismo y tienen las mismas características. En muchas tierras nigerianas, cuando Oggún come se hacen tres disparos al aire para llamarlo y cuando come Ochosi, dispara una vez al aire para llamarlo.

Si analizamos bien, en Cuba el Babalawo dejó que este legado solo fuese trabajado por los que se quedaban como Olorishas. En Cuba, los Babalawo no entregan Changó, Obatalá, Ochún, Yemayá, etc., pero no es menos cierto que sí se fue creando una visión limitada de algunos otros Orisha como lo son Oduduwa, Orisha Oko, Ode, Olokun, etc., los que se comenzaron a hacer ver como divinidades que eran de Ifá. Ifá no tiene divinidades que sean suyas exclusivamente (a no ser Olofin), pero sus sacerdotes, si pueden entregar esos fundamentos de Orishas, pero para que sean adecuados a la práctica de Ifá, estos deben llevar ciertos elementos que los hacen cónsonos para este fin. Estos elementos son secretos y así deben permanecer, por ello las deidades de Ifá se sellan y de esta forma nadie puede ver lo que hay dentro. Antiguamente, se utilizaban diferentes materiales para sellar como lo eran la cera virgen y la arcilla, pero en la actualidad se recurre al cemento. Sin embargo, el uso del cemento es criticado casi como un sacrilegio de Ifá, sin acordarse que el barro o el cemento, solo se emplean para **SELLAR** y no para **ADORAR**. Pronto tendremos que entregar el folleto de instrucciones que diga: “Se adora lo que está sellado y no al sello”.

Pero de poder entregar fundamentos, los Babalawos podrían entregar muchos más: podrían entregar Changó, podrían entregar Yemayá, Ochún, etc., tal como lo vienen haciendo algunos linajes en Nigeria. Sin embargo, somos de la creencia que se debe respetar lo que nos fue legado y si el Babalawo en Cuba nunca entregó Changó y nunca consagró Orisha a otros, debemos seguirlo respetando, más aun cuando hay Odu de Ifá de Tradición Afrocubana y hasta Nigeriana que avalan esto.

Lo preocupante de este asunto, es que algunos elementos disidentes, azuzados por *Neo tradicionalistas* y conocidos como “*Antibabalawos*”, comienzan a tratar de imponer a toda costa que esas divinidades son solo de Olorishas debido a meras luchas territoriales y económicas, bajo la débil excusa de “*Así se hace en algunas regiones de África*”, pero entonces gritarán: “*Herejía*”, cuando los Babalawos quieran comenzar a realizar consagraciones de Orisha y no se les pueda reclamar nada, usando exactamente la misma excusa: “*Así se hace en algunas regiones de África*”. No podemos callar el hecho que también hay Babalawos “*Antiorishas*” y que tratan de imponer el concepto que las deidades como Oduduwa, Olokun, etc., no las pueden entregar Olorishas, o simplemente tratan de cambiarle el nombre a las deidades que estos entregan. Esto es totalmente FALSO. Las deidades que se entregan por Ocha son perfectamente válidas.

Si somos de Tradición Afrocubana, debemos seguir rigiéndonos por el sistema Afrocubano, abriéndonos al conocimiento, pero respetando los legados, porque si algunos dicen que en Nigeria se consagra, por ejemplo, Oduduwa en Ocha, también debe saberse que se entrega Oduduwa por Ifá (de hecho lo entregó en América el mismo Araba), pero además, que existen Babalawos que consagran Ocha en Orí de sus hijos, si estos han sido consagrados en Ocha. Si se le quiere quitar el freno al caballo en un potrero, entonces no podremos quejarnos cuando ande desbocado por los terrenos vecinos.

Cada tradición debe mantener el respeto una por otra y luchar porque estas se mantengan **INTACTAS**, además de velar que se mantengan alejadas de intereses personales y comerciales disfrazados de academia, que la están corrompiendo. Veamos qué es lo que sucede con las deidades de Ifá y de Ocha, quitando del medio los mitos creados e inventados con oscuros intereses y que no se diga más que el Olokun de Ocha es una Yemayá Mayelewó o que el Oduduwa de Ocha es algo así como un Obatalá fisiculturista, o que el Elegguá de santero no es más que un intento de usurpación y los de Babalawos son solo “***Bolas de Cemento***”.

Culto a Elegguá ¿Obras de Mampostería?

Primero debemos quitar el mito que algunos *Neo tradicionalistas* han querido difundir en esta parte del mundo: Echu **SÍ** tiene sacerdotes consagrados en Nigeria. En África los sacerdotes de esta deidad tienen los secretos básicos de Echu, secretos, que muchas veces, ni siquiera los mismos Awó Orunmila tienen. Esta es una función netamente Orisha y de solo pocos iniciados en Echu. En otras palabras, hay que ser **Oloesu** para poder saber todo lo concerniente a su confección, así como su alineación con Ori. Además el **Oloesu** debe recibir un fundamento que no va sellado, al cual se le llama **Oponesu** o contenedor sagrado de las Okutas (Piedras) de Echu, más otras cargas, aunque esto no es generalizado en toda Nigeria.

Bajo ningún concepto, esto quiere decir que solo los **Oloesu** son los únicos que pueden confeccionar Echu. En Nigeria, al igual que en Cuba, los Babalawos montan también los Echu que trabajan por diferentes Odu y muchos Echu considerados peligrosos, como por ejemplo Echu Ija (el que provoca las riñas), solo lo confeccionan estos.

La confección de Echu por Ifá conlleva otras cosas, las cuales son hechas de forma tradicional así como por medio de las indicaciones del propio Odu Ifá y de Orunmila. Ejemplo de ello es **Sigidi**: Echu de las pesadillas, el cual se conoce en Cuba como Chugudú y que en Nigeria también es llamado Sugudu. Una nota curiosa es que en realidad **Sigidi** no era un Echu, era una deidad y para sorpresa de muchos, **Sigidi** como deidad, era nada menos que el dueño y señor de **Orun Apadi**. Existen otros Echu de uso exclusivo en Ifá, pero estemos claros en que siempre es Echu, aun cuando sea llamado con distintos nombres y formas.

Por Ocha, si un Olorisha entrega Elegbara, está entregando un Echu que es, obviamente, Echu Elegbara. Aunque no tenga ningún secreto de carga, realmente es un Echu y en Cuba quizás con el ánimo de diferenciar al Echu con carga del que es la Otá de Orisha, le comenzaron a llamar Elegbara sin mencionar Echu, pero está claro que Elegbara es uno de los tantos nombres de la divinidad Echu.

Los Echu que entrega el Babalawo, son Echu que se entregan por Ifá y los Olorishas entregan Echu Elegbara, pero si se quiere rescatar lo que entregan en Nigeria, tendrían que hacerlo los hijos de esta deidad y no los de otro Orisha. Además, sería excelente que estos hijos de Echu fueran a Nigeria y aprendieran bien estos fundamentos y como se cargan para

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

poder hacerlos, pero recordando que no se trata de comenzar a hacer lo que quieran sin saber lo que se tiene que hacer, se trata de que se hagan rescates serios, de cuestiones que perdimos en Cuba.

Lo que se determina realmente por Ifá, es cuál de las distintas formas de Echu conocidos, es el que mejor camina con las personas a las cuales se les entrega para que los defienda. Los Olorishas cuando consagran al neófito, hacen exactamente lo mismo: Ver cuál de las formas en que se adora a los Orisha en las diferentes regiones de África, es la que “*camina*” con esa persona en particular. Se puede especular con toda libertad, que los Olorishas en Cuba simplemente simplificaron el atributo. Por ninguna de las dos partes, Echu ha sido “*robado*” o “*Usurpado*”, ya que por Ifá se debe tomar en cuenta que para los Babalawos, cada Odu vino acompañado a la tierra de un Echu y eso es precisamente lo que entrega.

Hacemos énfasis en que Echu Elegbara es una piedra, pero Echu (tanto en Cuba como en Nigeria) van cargados y se pueden mencionar algunos ejemplos sin mencionar las cargas ni revelar secretos. Veamos un ejemplo que todos dicen que fue un invento de Miguel Febles, al cual se le llamó **Abita** (Abbita. Albita, etc.) Aun cuando Abita es asociado a Changó en el culto afrocubano, podemos ver que en Nigeria existe un Echu Ebita y este Echu es el encargado de llevar la hechicería de las Iyami, pero además va cargado en el fondo de la cazuela y va sellado ¿De qué se alimentan las Iyami? De Iñales, de hígado, corazón, bofe, riñones, etc. Aquel que posea el secreto de Abita, sabe que esto no puede faltar en su iniciación ¿Es una casualidad? Si fue un invento, entonces ¿Miguel Febles Padrón se puso de acuerdo con alguien en Nigeria para inventarlo al mismo tiempo?

Muchos Echu tienen nombres y cargas que no son más que formas diferentes de cómo eran construidos en diferentes regiones de la tierra Yoruba. Por ejemplo, el gentilicio que se utiliza coloquialmente para la gente de **Ketú**, es **ALAKETU**. Este y muchos ejemplos más, nos indican que los Echu por Ifá, son cargados de acuerdo a como se conocían en las diferentes regiones de África, además de cierto Odu. En este ejemplo, por Ifá hay un Echu “**ALAKETU o ALAKENTÚ**”. Otro Ejemplo es Echu **Ijelú** (Iyelú), el cual es otro poblado de Nigeria (y es mencionado en ambas tradiciones). En otras palabras, los nombres muchas veces vienen dados por la forma que se armaba y conocía Echu en diferentes poblados de Nigeria. De esta forma encontramos Echus de diferentes regiones a los cuales se le fueron acuñando las regiones como “*Caminos*”, tal cual sucedió con los Orishas y por ello vemos que muchos Echu tienen los nombres de poblados de Nigeria, aun en la misma Nigeria.

Creemos que con lo escrito, no estamos descubriendo el agua tibia, pero esto nos da una idea para deducir que cuando en Cuba se trató de “*estandarizar*” la religión, se estaban tomando en cuenta a todas las culturas que existían en la Isla y dentro de este fenómeno fue que se “*estructuró*” nuestra religión, como la conocemos hoy en día.

Oduduwa de Ocha ¿Un Obatalá Fisiculturista?

El Oduduwa de Santero, es un hecho. Así está registrado en la historia. De hecho, tanto Oduduwa como Olokun, son Orishas, así que he allí que sea potestad de un Olorisha el poder entregarlos. Las que dieron Oduduwa originalmente en Cuba fueron una serie de

Olorishas, entre las cuales se destacó Cuca Odúa, quien ganó mucho prestigio como “*Oduera*”. Como se ha mencionado un sinfín de veces, en África, los Orisha son potestad de sus respectivos sacerdotes u Olorishas.

La historia registra que fue Ma Monserrate González (Obatero) la que trajo a Oduduwa a la Isla y ella era de origen Egbado, tierra donde esta deidad era muy adorada. Obatero le entrega Oduduwa a Ferminita Gómez (Oshabí) y de esta forma Oduduwa llega a Cuca, quien se especializa en Oduduwa y Yewá. Fuentes de la época indican que Ná Rafaela Odun, lleva Oduduwa a La Habana, lo cual es fuertemente cuestionado, ya que aseguran que Efunshé (que era Egbadó) lo entregaba mucho antes que ella. Otras grandes santeras que entregaban esta deidad fueron: Angelita Odúa, Julita Odun y Chea Odúa.

El primer Awó en tener Oduduwa fue Arturo Peña (**Otrupon Baraife**) y su rama sigue entregando Oduduwa tal como se lo entregara Cuca o al menos con gran semejanza y siempre conjugando esfuerzos de santeros y Babalawos. La historia es clara, lo que entregan los Olorishas, es Oduduwa y no un Obatalá con esteroides, pero también se puede apreciar que la rama del Primer Babalawo en recibirlo, entrega Oduduwa confeccionados por Babalawo, aun cuando era menester que los Olorishas hicieran su parte.

El ritual que tiene esta divinidad en la Tradición Afrocaribeña es muy profundo y aunque el secreto como tal no puede darse públicamente, para los Afrocaribeños Oduduwa es parte de la creación. En nuestras escrituras, no fue Orunmila quien fundó la tierra, sino Oduduwa (lo cual es cómodo con muchas regiones e historias del Corpus de Ifá Nigeriano). Por ello, aunque en Cuba no se emplean los Edanes con este Orisha, son parte de él como son parte de Iya Mole, ya que Oduduwa fundó la tierra y por esto es dueño (Ña) de la tierra. La supuesta cadena por la que bajaron él y los Irumoles, representa la cadena que une a los edanes, Edan Ako y Edan Abo, las cuales son varón y hembra dentro de la misma divinidad, unidas por una cadena: el cielo y la tierra (debemos mantener en mente, que al igual que Olokun, en algunas regiones de Nigeria, Oduduwa es hombre y en otras es mujer). Parte de sus implementos en Cuba tienen mucho que ver con los objetos que empleó para bajar a la tierra (quizá algunos como la atemoletá, etc.) se le hayan agregado, pero por ejemplo en el Santo se mandaba a ponerle una bola de billar y no por ello la divinidad como tal en la Ocha pierde su poder y su esencia.

Antiguamente y contrario a lo que muchos piensan Oduduwa se entregaba de la forma en que Miguel Febles lo entregaba en un principio, o sea en una “*lata*” con el secreto dentro. En la consagración, había un cuarto dividido en dos por una sábana y en una parte los Oloris lavaban lo que a ellos les correspondía lavar y en la otra los Babalawos lavaban lo que a ellos les correspondía lavar. De hecho, el Oduduwa que entregaba Miguel Febles, también tenía herramientas de plomo, tal y como se lo entregaron a él.

No es menos cierto que esto ya no se hace así en ningún Ilé y por eso se incrustan los caracoles en el cemento para forrarlo y no tener que lavarlos independientemente. Debe quedar claro que esto no fue invento de Miguel Febles. Miguel Febles recibió Oduduwa de una **Olorisa** que fue de las que conservó esta divinidad y de la cual Miguel Febles se expresaba como una gran conocedora. Estamos hablando de Victoria Rosarena, uno de los tantos nombres con que se conoce a Efunshé y que era su Madrina de Ocha. Esta Iyalocha

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

cuando hacía sus consagraciones, empleaba a los Babalawos para la parte que ellos tenían que hacer y ella era la que dirigía todo.

La fusión de los Oduduwa de la rama de Miguel Febles, se creó por otras ramas que también tenían Oduduwa de una forma diferente y la cual es muy respetable. Miguel Febles no entregaba Oduduwa en cofre, ni tampoco en la cazuela de barro cementada. Si se investiga bien, podrá entonces saber que no fue Miguel Febles el que creó la forma de entregar Oduduwa de la forma que se hace actualmente; esto fue producto de una fusión de la forma en que lo entregaba Miguel Febles y otras vertientes que sí lo entregaban en cofre.

Como ya mencionamos anteriormente, la diferencia más sobresaliente de los Orisha de Babalawos es que estos **NO VAN A LA CABEZA**. La segunda característica más sobresaliente, es el hecho que los Orisha de Babalawo deben ser sellados, para que no se puedan ver los secretos que se utilizaron.

Lejos de venir de Patakíes “*agregados*” a los Odus de Ifá o que el Oduduwa de Babalawo es exiliado o viene de otro planeta, algunos de los tantos errores que cometen las personas es pensar que en Cuba, las historias (Patakíes) que nos llegaron por medio de los padres de la religión a la Isla, solo se quedaron allí. Muchos viajes de vuelta a África por parte de religiosos, en busca de diferentes secretos, cultos y hasta materiales litúrgicos (Eru, Obi, Kolá, Irosun, etc.) se efectuaron luego de la emancipación y con esto llegaron nuevos conocimientos y procedimientos que fueron ampliando la religión en Cuba. De hecho y como se mencionó antes, Adeshiná, Oluguere Ko Ko, Ashadé y otros Babalawos dependieron de **Salvador Montalvo** para la adquisición de los secretos Olofin y así poder darle continuidad a las consagraciones de Ifá en la Isla.

Otro hecho similar se registra en el culto a Eggun y muchos de sus secretos, los cuales llegaron a la isla de manos de un Babalawo llamado **No Ernesto Noriega** y es a quien se le atribuye el restablecimiento del culto en Cuba. Así mismo, muchas liturgias y Odu que respaldaban la confección de Orishas de Babalawo, llegaron a la Isla. No sabemos de dónde sale la idea que a Cuba solo llegó y se quedó lo que sabían Adeshiná, Joaquín Cádiz, Oluguere y nuestros otros padres.

El hecho de que la historia recoja que los primeros en entregar el fundamento de Oduduwa en Cuba fueron Olorishas, no le resta valor ni hace falso al Oduduwa (u Olokun), que también es entregado por Ifá y no es propiedad de nadie particular, tanto en Cuba como en Nigeria. Debemos recordar que ni Olorishas ni Babalawos llegaron a la Isla con el fundamento material y si los Olorishas lo comenzaron a entregar es muy respetable, pero eso no quiere decir que Oduduwa es solo prerrogativa de los Olorishas, pero tampoco es solo prerrogativa de los Babalawos. Lo que sí podemos apreciar, es que se hacía de forma mixta. La historia también registra claramente que los primeros Oduduwa entregados en Cuba a los Babalawos, fueron entregados por Olorishas, pero que muchos secretos de Ifá llegaron después a la Isla y a partir de allí se comenzó a hacer el Oduduwa de Babalawo, agregando los secretos inherentes a la práctica de Ifá.

Sin embargo, se le quiere restar el valor a los Orishas entregados por Ifá, aun cuando en Ifá se tiene documentación de sobra para demostrar su existencia. Sin embargo, solo por no estar de acuerdo, estos desconocedores de nuestras raíces y tradiciones esgrimen su arma de siempre: La calumnia; y con total descaro y desfachatez, les llaman a nuestros Odu: “*literatura alterada e inventada*” o simplemente “*Agregados*”, sin siquiera aportar una sola prueba de lo que dicen. A nuestro criterio, estos ignorantes deben ser procesados judicialmente por el hecho de atentar, con el uso de la calumnia, contra una religión que es patrimonio de la humanidad. De igual forma deben ser tratados los Babalawos que se valen de esta herramienta, para desmeritar las deidades de Ocha, más aun cuando en tradición Afrocubana es una exigencia que el Babalawo pase por esta consagración.

Estos criminales son tan ignorantes y atrevidos que critican (por ejemplo) la literatura que más habla sobre Oduduwa y que es precisamente la literatura contenida en el Ifá Afrocubano, aunque quieran hacer ver que alguien se sentaba todos los días a inventar caminos que hablaran de estas divinidades.

Continuando con nuestro tema, podemos observar que dentro de la tradición nigeriana, Oduduwa también es entregado tanto por Olorishas como por Babalawos. De hecho, en el 2009 el Araba entregó Oduduwa en América y este estaba representado por una imagen de madera que no lleva ni piedras ni caracoles, por lo que este no se parece en nada al Oduduwa de Ifá/Ocha Afrocubano y no por ello esto se debe criticar.

Obviamente el Oduduwa Afrocubano entregado por Ifá, ha tenido cambios, esto no se puede negar, pero su secreto, salvo en algunas cargas y receptáculo, es lo mismo sin importar la diferencia del receptáculo, lo importante es la base y su consagración.

Un ejemplo de receptáculos distintos, son nuestras soperas de Santo. En la antigüedad en Nigeria se usaban güiras talladas y muy elaboradas (unas verdaderas obras de arte) o jarrones de terracota para colocar a los Ocha. Hoy en día, se utilizan soperas de porcelana, las cuales varían en belleza y buenos gustos ¿Desmerita esto la consagración de lo que va dentro de esta sopera, solo porque no es de güira o terracota? Esta es solo la forma de cubrir a la deidad o la forma en que se resguarda y la mantenemos segura. No podemos creer, que por usar cemento o jarrones de porcelana para cubrir los secretos que usamos en esta deidad, deba por ello ser objeto de calificativos denigrantes, si al fin y al cabo, es solo una forma de cubrirlo y no se puedan ver los secretos que hay dentro de ella. Solo podemos decir que todas las cargas de esta deidad por Ifá y que quizás no se utilizaron en un principio, tienen una gran relación con la divinidad desde el punto de vista Afrocubano.

Por ejemplo, Oduduwa lleva un camaleón de metal porque este animal simbólico es la representación del animal que pisó la tierra después de haber sido creada por Oduduwa. No es una carga como tal, solo es una representación iconográfica de la creación de la tierra. “*El camaleón fue el segundo animal (después de la gallina) en pisar la tierra y por eso sus pasos son lentos y sigilosos*”, dice la tradición. Lleva un Majá porque este al ser desobediente, le dio lepra y quedó sin piernas y brazos y quedó manchado por la enfermedad (las escamas) y fue Oduduwa quien le dio la virtud de hipnotizar y asfixiar a su presa, además de poder moverse con sigilo y rapidez. No vamos a explicar cada animal que se emplea como simbolismo, pero se puede decir que cumplen la misma función que los

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

animalitos de metal de distintos Odus de gran importancia para Oduduwa. Con esto se podrá notar que una cosa son cargas y otra son los simbolismos que se quieren representar, pero debe saberse que cada parte de la carga mística de Oduduwa, es parte de esa formación.

El ritual de Oduduwa Afrocubano, es un ritual muy profundo y podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que es uno de los más profundos que tengamos en la religión yoruba tanto en Cuba como en Nigeria. Los secretos que guarda dentro, son tres y son parecidos a los que en la sociedad Ogboni representa a Iya Mole, Abo Edan, Ako Edan y Echu. En Cuba a este Echu le llaman **Agboni** (Lagboni, es otro y no debe confundirse).

Lo curioso del caso, es que Iyá Mole también lleva un Echu cuando alguien se consagra en ese secreto como Oluwo Ogboni, y además dentro de los tres secretos de Iya Mole, curiosamente el recipiente donde vive no es de porcelana, ni de cemento, ni de güiro (calabazo); es un recipiente de madera que representa un cofre. Se sabe que Oduduwa vive en cofre. Claro está que después fue colocado en el cofre tipo “pirata” que se conocía en la época en Cuba, pero aunque ese no haya sido su verdadero receptáculo, no le vemos ningún problema a que se cubra con cemento. El cemento viene de la tierra (Arcilla y cal) y eso representa a Oduduwa. Ciento es que las divinidades que se consagran selladas en Nigeria, se emplea el barro y se pueden exponer muchos casos de Echu y de Sigidi o Segede que su forma se elabora en barro y se le da forma humana (**a Sigidi**) y a Echu no se le da precisamente forma humana, pero sí se le ponen ojos igual que en Cuba (en algunos).

En el Ifá Afrocubano Oduduwa tiene una gran presencia, de hecho el último día de Ifá, el llamado día de Ijoyé, la letra que se saca se le atribuye a Oduduwa (y para que quede clara su diferencia con Olofin, cuando esta letra se saca, ya Olofin no está en Igbodun Ifá). Los rituales de Ifá en la tradición afrocubana, siempre tienen que ver con esta divinidad y por ello la mayoría tienen algún tipo de contacto con la tierra, desde la consagración de Ifá, hasta Oró, Oduduwa y Orisha Oko. Para quien realmente conozca sobre esto a profundidad (los rituales), sabe que es de los más profundos, no solo dentro del sistema afrocubano, sino comparado con todos los sistemas de adoración Orisha.

Orisha Oko de Ocha y Orisha Oko de Ifá ¿Agricultor con Azadón Versus Agricultor con Tractor?

Con respecto a Orisha Oko, al que también se acusa a los Babalawos que se apropiaron de él, creemos que hay un error. En Ifá existen divinidades que se entregan por Ifá y en muchos casos, esas mismas se entregan por la Ocha. Esto no le quita ni le da más poder a una o a la otra. Orisha Oko de Ocha es eficaz y aunque no tenga cemento, si tiene unos bueyes de plomo o del material que se haga más fácil hacerlos, que son un agregado hecho en la Isla. Si analizamos bien, tanto el Orisha Oko de Ocha, como el de Ifá y el nigeriano de Oyó, son diferentes y no creemos que por ello se tenga que entrar en ofensas, solo por las diferencias físicas que puedan existir.

Sin importar de que tradición se trate, si nos ponemos a criticar los aspectos negativos de las divinidades de una u otra tradición, así como se critica por ejemplo el uso del cemento,

otros podrían criticar los bueyes de plomo de Orisha Oko y otros podrían criticar el Orisha Oko de Oyó porque este está representado por dos varas, una con la terminación de un pene y la otra con la terminación de una vagina y son colocadas como bastones que descansan en una cazuela de barro como la que se emplea en Cuba. El Orisha Oko de Ifá Afrocubano, tiene su carga debajo y lleva sus dos bastones que descansan en la cazuela de barro, pero son chicos, no como los de Nigeria. Aun cuando son similares, son solo formas diferentes de adorar una misma divinidad, dentro de la misma religión, pero en tradiciones diferentes que fueron creando sus propias variantes.

Los bueyes de plomo en el Orisha Oko, como en el caso de las herramientas de Oduduwa, son simbólicos y no determinantes. El Olorisha no adora los bueyes, son solo parte del sincretismo utilizado y en honor a San Isidro Labrador. Nuevamente lo que vale es el **CONCEPTO**. Es irrelevante el hecho que el Orisha Oko de Ocha no se parezca al de Ifá y que tampoco se parezca al de muchas partes de Nigeria, porque en realidad en todos los casos se mantiene la idea fundamental: DEIDAD del PENE, representada por una teja y dos cocos) e instrumental en la procreación y por lo tanto en la conservación de la especie humana (Orisha Oko = Orisha de los testículos). Con respecto al de Ifá Afrocubano, podemos decir que también el cemento es un simbolismo cubriendo la cara y representando los surcos de la tierra.

Como ya se dijo los bueyes también agregados afrocubanos, pero para el conocimiento general, el ritual que se le hace a Orisha Oko por Ifá, lleva tres días de tambores que representan los festejos que aun le hacen en Nigeria a esta divinidad. Esto no es nada inventado ni mucho menos es la **MONOPOLIZACION DE ORISHAS**, es lo que es y no lo que se quiere que sea. Todo en el Ifá Afrocubano tiene un Odu que avale las cosas que hacemos y no es por un objetivo de cambiar o encarecer una deidad que bien se ha podido mantener simple. Pero tanto la vertiente Afrocubana como todas las nigerianas le colocan a sus deidades de Ocha o de Ifá, las cosas que marcan sus propias **TRADICIONES** y **CULTURAS**.

Olokun de Ocha ¿Yemayá Mayelewó con Submarino Nuclear?

Olokun fue introducido en Cuba por los Egbados tanto el fundamento religioso como todo el ceremonial. En aquellos momentos sólo los Olorishas – Santeros – eran los que poseían y transmitían exclusivamente los secretos de esta divinidad mediante las consagraciones de Ocha, hasta los años 60s - 70s del siglo pasado. Ya para esta etapa, aparecieron otras expresiones en el culto a esta divinidad.

Según está probado en la historia, Ma Monserrat González, Oní Changó, Oba Tero de nación Egbado, conocida también por Apotó y fallecida en 1906, fue quien trajo de África el fundamento y el ceremonial de Olokun, que por primera vez se entregó en Cuba, en la Ciudad de Matanzas.

Ella también introdujo un juego de tambores rituales consagrados especialmente para las ceremonias y las festividades de Olokun. Estos tambores y los fundamentos originales aún

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

se conservan en el cabildo Egbadó de la Oní Yemayá Osha Bí Ferminita Gómez Pastrana, en Salamanca # 104 entre Manzaneda y 2 de Mayo en la Ciudad de Matanzas.

Fermina Gómez Pastrana, nació el 12 de Octubre de 1844, en el pueblo de Alacranes, provincia de Matanzas. Posteriormente se trasladó a la ciudad de Matanzas. Los que la conocieron cuentan que era dueña de un carácter muy amigable, además de haber sido muy atenta. En su casa tenía una cría de gansos, que en determinadas épocas del año sacaba a la calle. Ferminita Gómez fue una de las importantes ahijadas de Ma Monserrat y una de las figuras fundadoras y relevantes de la historia de Osha/Ifá en Cuba.

Ferminita se hace santo con un africano conocido como “**No José**” el cual le coronó “**Ochún**”. Se desconocen las causas por las que luego Ma Monserrate González (**Obatero**), le entregó Olokún (convirtiéndose así en la primera persona que lo recibía en tierras cubanas), y luego Ma Monserrate, le “**Viró el Oro**”, lo que consiste en un procedimiento litúrgico, para ponerle otro santo en la cabeza. En este caso Ma Monserrate, le coronó “**Yemaya**”, llevando por nombre desde entonces el nombre religioso de “**Oshá Bi**”. Desde este punto **Histórico**, podemos observar que Olokun en Cuba estaba en manos de Santeros, desde muy temprano en la Isla. Ferminita fallece el 27 de septiembre de 1950 a la edad de 107 años, después de haber expandido el culto a Olokun en Cuba.

Siguiendo este caso tan particular que incluye “**Virar el Oró**” para coronar a Yemayá, vemos también que Obatero le entregó a Ferminita **OLOKUN**. No era una Mayelewó, ni una Eri Agana, era **OLOKUN**. La pregunta lógica que se desprende de este hecho, es que si Olokun es una Yemayá Mayelewó o una Eri Agana, ¿Qué sentido tenía darle **DOS YEMAYÁS** a Ferminita Gómez?

Es muy frecuente que cuando se habla de Olokun se diga que “*todos los Olokun que hay hoy en día en Cuba, nacieron de manos de la Iyaloshá matancera Fermina Gómez*”. Por aquel entonces el cabildo Egbadó, se encontraba en la calle Daoiz, entre Compostela y América, de la referida ciudad de Matanzas, que era la casa de “**Ferminita**” para luego, con el tiempo, dicho cabildo se mudara a su domicilio a la misma ciudad de Matanzas, en la calle Salamanca 104 entre Manzaneda y 2 de Mayo, donde la gran Iyaloshá Fermina Gómez Pastrana, lugar donde falleció. Actualmente en esta casa se encuentran el **OLOKUN** de Fermina, el Agogó o campana de bronce de **OLOKUN** de Fermina y los cuatro tambores rituales consagrados en honor a **OLOKUN**, únicos en su tipo en Cuba y en América, además de encontrarse el Changó de la africana madrina de Fermina Gómez, Ma Monserrate González “**Obatero**”. Estos fundamentos se encuentran bajo la custodia de un hombre de color y rasgos asiáticos, quien nunca revela su nombre y dice llamarse “**El Chino**”, además de un ahijado y sobrino de la difunta Fermina Gómez, como lo es Alfredo Calvo Cano, quien tiene coronado “**Aggayú**”, (directo) y su nombre de santo es “**Obbá Tola**”, quien es Oriaté. Este señor recibió **OLOKUN** cuando tenía 9 ó 10 años, y le fue coronado santo en el año 1945, en la casa de Fermina Gómez. Actualmente tendrá unos 76 años de edad, y unos 62 años de santo. No solo es conocido como Oriaté en toda la provincia de Matanzas, sino también en parte de la Habana, por su reconocido prestigio y seriedad como religioso. Su casa se encuentra en la calle Velarde 30223, entre Compostela y San Carlos, Barrio de Simpson, en la ciudad de Matanzas. Así queda demostrado con los

hechos históricos de la religión en la isla, que lo que entregan los santeros es **OLOKUN** y nada tiene que ver con Yemayá con apellidos.

Más adelante veremos como el Babalawo Tradicional Nigeriano, no solo entrega Olokun, sino que es quien debe atenderlo y otro pequeño detalle que confirma como en las ceremonias de Ocha Nigerianas, participa el Babalawo y que realmente no se trata de una imposición cubana.

Algunos Babalawos coinciden en que las deidades de Ifá son para que trabajen los Babalawos, ya que contienen secretos inherentes e intrínsecos a la práctica de Ifá y que no tienen los de Ocha. No es que uno sea más poderoso que el otro, simplemente es que trabajar estas deidades, no es lo mismo por Ocha que por Ifá y por ello el Babalawo necesita de esta carga suplementaria.

Sin embargo, si se quiere establecer un criterio para guiar a las personas sobre si recibir deidades de Ocha o de Ifá, es opinión personal de los autores, que si la persona que lo recibe tiene paso a Ifá, es mejor que reciba la deidad por Ifá, ya que luego tendrá la potestad de entregarlo a sus ahijados. Si esta persona tiene paso a Ifá y recibe Olokun de Ocha, una vez que esté ejerciendo como Babalawo, la podrá atender perfectamente, pero jamás la podrá entregar. De la misma forma, si la persona tiene camino de Ocha (especialmente las mujeres) y no de Ifá, es mejor para esta persona recibir su Olokun de Ocha, para que de esta forma pueda estar capacitado a atenderlo y entregarlo a sus ahijados en un futuro. Si esta persona recibe una deidad de Ifá, no la podrá ni atender, ni entregar. Este a nuestro parecer, sería el criterio lógico que debe utilizar una persona para recibir una deidad por Ifá o por Ocha, ya que ambas son totalmente válidas.

Pero si se trata solo para la **ADORACIÓN** de la deidad como tal, entonces es irrelevante si la deidad es de Ocha o de Ifá, ya que ambas partes pueden entregarlas, lo cual es consistente con lo que se hace en Nigeria. Debemos recordar que muchas veces es cuestión de preferencias y que muchas personas que no son Babalawos ni Olorishas, vienen a la religión, por ejemplo, como seguidores de Ifá y si tienen que recibir por ejemplo, Olokun, aun cuando se les diga que lo reciban por Ocha, estos se niegan y prefieren que sus Orishas sean entregados por Ifá. Otros serán seguidores de Ocha y lo preferirán entregado por este procedimiento. De cualquiera de las dos formas que prefiera la persona, esta adora sus divinidades y a cualquiera de las dos formas se le puede rendir tributo. Lo cierto es que no se le puede negar a estas personas la adoración a los Orisha de la forma que ellos prefieran y entiendan más conveniente.

Muchos Olorishas quieren hacer ver que todos estos Orisha pertenecen a la Ocha. De igual forma y durante mucho tiempo, muchos Babalawos se han mantenido con la idea de que pertenecen a Ifá, pero estos Orisha no tienen dueño y pueden ser entregados tanto por el Babalawo, como por Olorisha, siempre y cuando quienes los entreguen sepan lo que están haciendo. Si una persona es Babalawo, lo ha recibido y conoce la forma de entregarlo, lo puede hacer como Babalawo. De la misma forma si una persona es Olorisha, lo ha recibido por Ocha y sabe entregarlo como Olorisha, también puede entregarlo.

En Cuba los Babalawos no le quitaron nada a los Olorishas. Si analizamos esto, en Cuba los Babalawos han respetado más el trabajo de los Olorishas, que en la misma Nigeria, pues sabemos que en Nigeria los Olorishas dicen que ellos son los que deben realizar las consagraciones de Orisha en Ori de sus ahijados, pero los Babalawos consagrados en esos mismos Orishas dicen (y además lo ejecutan) que ellos pueden realizar consagraciones Orisha en Ori de sus ahijados.

A los señores “*Antiocha*” y a los señores “*Antibabalawos*” les decimos que no vamos a dejarnos, ni les vamos a permitir engañar a los incautos, con el asunto que Odduduwa, Olokun, Orisha Oko, etc., son solo deidades de Ocha o solo de Ifá. Esto es falso. Esta guerra sin sentido debe terminar. Estas son divinidades de religión yoruba y si una persona está consagrada en esa divinidad, sea Olorisha o sea Babalawo, la puede entregar de acuerdo a la preferencia de la persona que lo va a recibir o usando el criterio que hemos brindado. Así siempre se ha hecho en Cuba, lo cual es compatible con lo que se hace en Nigeria y sustenta que no pudo ser un invento en la Isla.

Babalawos Cubanos Despojan a Los Olorishas ¿Alí Babá y los Cuarenta Ladrones?

Ahora podemos seguir descartando mitos que unos cuantos inescrupulosos han levantado sobre Ifá, solo por el simple gusto de hacerlo y tratar de justificar y a la vez esconder la cruda verdad: Los sacerdotes de Ifá, jamás intervinieron en los cambios que sufrió la religión de Ocha en Cuba. A Miguel Febles Padrón, se le acusa – y de paso a todos los Babalawos de hoy en día – de tener la responsabilidad de haber impuesto Ifá en el culto a Ocha y también se le acusa de haber inventado las deidades de Babalawo. También se acusa hoy en día a los Babalawos, de querer imponer con “*Odus Manipulados*”, el hecho que el Ángel de la Guarda y otras consagraciones son invenciones de los Babalawos Cubanos.

Esperamos que el capítulo anterior, haya dejado claro que Ifá no ha despojado de ninguna deidad a nadie, simplemente tiene igual derecho de entregar ciertos Orishas y que los mismos llevan ciertas cargas místicas, para que puedan ser utilizados en la práctica de Ifá, pero que los mismos pueden ser entregados tanto por Olorishas como por Babalawos para la adoración de la deidad.

En cuanto a la acusación sin fundamento que los Babalawos cubanos impusieron la determinación del ángel de la guarda por Ifá es otra calumnia. Nada puede estar más alejado de la verdad y para muestra le daremos un botón: Salako, la principal fuente antropológica de William Bascom, era **OLORISHA** (hijo de Obatalá) y originario de Oyó. Según el mismo Salako, en su consagración como Olorisha y en otras más, participaron Babalawos y además fueron Babalawos los que le determinaron Ángel de la Guarda. Tomando en cuenta que esta era la forma en que lo hacía la nobleza y que Salako fue adivino de la corte del Rey de Oyó, esto debe demostrar que en algo está fundamentado este hecho, cuando se quiso unificar la religión en Cuba, ya que lo mismo esgrimía Efunshé.

Es sabido que la mayor parte de los esclavos llegados a Cuba a finales del siglo XIX, fueron precisamente los Oyó, quienes al igual que hicieron en Nigeria, trataron de imponer en la nueva tierra, la forma de culto Ocha/Ifá que conocían. No fue Ifá, ni los Babalawos en particular quienes impulsaron estos cambios de unificación de la religión, fue la etnia Oyó como tal. Obviamente, otras etnias que existían en Cuba (y que no le tenían gran cariño a los Oyó, ya que fueron estos los que precisamente los enviaron como esclavos a la Isla), se resistieron al cambio que estos querían imponer.

Lo cierto es que la historia desmiente la gran calumnia de que fueron los Babalawos Afrocubanos apoyando a Miguel Febles Padrón, los que lo iniciaron y trataron de “*Apoderarse*” del cuarto de Ocha y de los Orisha. Miguel Febles Padrón, simplemente apoyaba esta estandarización iniciada por su Madrina y Oyugbona de **OCHA**, porque creció y vivió dentro de ella, motivo por el cual luchó para obtenerla. Que en cierta forma usó la fuerza, es cierto, pero de hecho no fue el único en usarla; su Madrina y Oyugbona, lo hicieron bastante bien, como veremos más adelante. Por ello, Miguel Febles Padrón comenzó a entregar Olofin indiscriminadamente, precisamente para llenar la falta de Babalawos que hacía falta para lograr esta estandarización. Mantengamos siempre en mente que estos procesos ya venían desde África y que los Oyó habían impuesto en África muchas de sus creencias y tradiciones. Pero ¿Quién fue responsable de este intento de Estandarización en la Isla?

La realidad de estos hechos, es que fueron los Olorishas los que despojaron a otros Olorishas de ritos y tradiciones del cuarto de Ocha. La brutal realidad que tratan de ocultar estos Olorishas, azuzados por *Neo tradicionalistas*, usando a los Babalawos Afrocubanos como chivos expiatorios, es que fueron los Olorishas consagrados bajo los ritos Oyó, los que discriminaron a otros Olorishas consagrados por los procesos de otras etnias radicadas en la Isla. En otras palabras, fueron los Olorishas, los que despojaron a los Olorishas y no los Babalawos. La historia religiosa de la Isla está llena de estos ejemplos, donde en la Habana (Mayoría Oyó) no aceptaba las consagraciones hechas en Matanzas (Mayoría Egbadó) y volvían a consagrar a la persona. De hecho, Ma Monserrate González no aceptó la consagración en Ochún de Ferminita Gómez y le viró el Oró a Yemayá, porque no aceptaba su consagración. Obadimeji no fue aceptado en La Habana y hubo que volver a consagrarlo. Cuca Odúa, no era aceptada en cuarto de Santo en La Habana y hubo que consagrirla nuevamente y así otros tantos que tuvieron que volver a ser consagrados según el ritual Oyó de La Habana o Egbadó de Matanzas. La discriminación venía de los propios **OLORISHAS** y no de los Babalawos.

Para ser sacerdote de Ifá, es irrelevante la forma en que se consagre la persona en Ocha. A los Babalawos no les interesa si una persona tiene Ocha consagrado en Arará, en Lucumí, ni si la persona es batukera o candomblista, o consagrada en Tradición Nigeriana, incluso es irrelevante si la persona es hija de Olokun y solo recibe Olokun y no quiere lavar ni asentar Ocha. De hecho, usted puede pasar a Ifá, hasta con “*Santo Lavado*”. Eso sí lo han respetado los Babalawos Afrocubanos: Primero Ocha, luego Ifá.

Contrario a lo que dicen estos calumniadores, los Babalawos no le quitan nada a la Ocha, más bien, en Ifá Afrocubano se la da un lugar muy especial. En Cuba el Babalawo le exige a sus ahijados que antes de pasar a Ifá, debe consagrarse o por lo menos Lavar Santo. Se hace

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

que los principiantes pasen primero por Ocha, antes de llegar a Ifá, algo que es propio de nuestra tradición. En Nigeria no se le da este tratamiento a los Olorishas, pues allá el que tiene que ser Babalawo, se prepara para ello y solo a unos pocos, se les aconseja que consagren algún Orisha o que tengan a algún Orisha (solo lavado) para adorarlo. Creemos que estas cosas deberían tomarse en cuenta, ya que si realmente los Babalawos se mostraran anti Olorishas, bien podrían decirle a sus seguidores que pasen directo a Ifá sin consagrar ningún Orisha, a no ser los casos donde se tenga que consagrar.

Los Babalawos consagran Ifá y creemos que esta situación habla del respeto que siempre Ifá y los Babalawos Afro cubanos le han tenido a la Ocha al no querer inmiscuirse en los asuntos que son plenamente de Ocha. De hecho, son los Olorishas los que discriminan la entrada de Olorishas consagrados por otros ritos, aun estando dentro de la misma Ocha Afro cubana. Hasta discriminan a los propios Babalawos que tienen “*Santo Lavado*” y a pesar que un Babalawo conoce estos ritos, ya que están contenidos en el Corpus de Ifá, muchos Olorishas hasta los sacan del Cuarto de Ocha, algo en lo que hasta Nicolás Valentín Angarica, uno de los más prestigiosos **OLORISHAS** de la Isla, siempre estuvo en contra, tal como se puede ver en su Manual del Oriaté, cuando dice:

“Es sabido también, que muchos Oriaté e Iworo quieren imponer la falsedad de que la presencia de un Awó en Igbosha que no tenga asentado Ocha, es un “**Sacrilegio**” y no puede estar en el cuarto donde se realizan las ceremonias, cuando lo cierto es que en el Oddun **Osa Lofogbeyo** se determina claramente que aunque el Awó no tenga Ocha asentado, puede ejercer estas funciones y es una falta de ética y respeto, decirle que salga.

En casi todas las ocasiones, esta vejación se hace más porque el Iworo cree tener más autoridad jerárquica que el Awó y no por un respeto real al cuarto de Ocha”.

Debe tomarse en cuenta que esto lo dijo un **OLORISHA** y no un Babalawo, para el año 1955, que es cuando el Iworo Angarica publica este libro, que además deja ver claramente que la guerra de poderíos entre **OLORISHAS**, seguía dándose. Fuertes ataques recibía el Iworo Angarica por parte de los Olorishas de las ramas descendientes de Obatero. Esto salta a la vista en ese libro. Entonces ¿No caen por su propio peso estas acusaciones sin fundamento contra los Babalawos?

La pregunta lógica que se desprende de todos estos hechos es: ¿Qué han tenido que ver los Babalawos o Ifá con todo esto? **NADA**. De hecho, para esa época, el censo de Babalawos era demasiado pequeño para que se dieran estos cambios a su amparo o por las presiones que estos pudieran ejercer. Es precisamente luego de la expansión de Ifá impulsada por Miguel Febles Padrón, que la guerra de estandarización se recrudece y comienzan los llamados despojos y la colocación de “**nuevos nombres**” a los Ocha entregados por Olorishas. Pero esto es solo la extensión de una guerra de muchos años.

Veamos la historia de esta guerra de poder desde sus inicios, para que se pueda apreciar la realidad y que fueron los Olorishas, quienes segregaron a los propios Olorishas. Para ello

presentaremos un extracto del excelente trabajo académico de Miguel W. Ramos y publicado por la Universidad de Pittsburgh (en otro tipo de letra para no confundir): **La División de La Habana: Territorial Conflict and Cultural Hegemony in the Followers of Oyo Lukumi Religion, 1850s-1920s**, el cual nos da los hechos históricos de este conflicto y de esta forma veremos que esta lucha no fue iniciada por Babalawos y que tampoco tienen **NADA** que ver con lo que sucedió:

Latuán y Obá Tero se veneran hoy y pocos Lucumís recuerdan el choque territorial que dio lugar a la decisión de Obá Tero para dejar Guanabacoa y mudarse a Simpson. De los que recuerdan, todavía menos pueden decir qué fue lo que condujo a Obá Tero para moverse a la segunda ciudad de importancia del extremo occidental de la isla. En la cada vez mayor comunidad Lucumí (Oyó), que se ampliaba para incluir a los no Lucumí también. El poder y el prestigio eran los aliados inseparables que cada una intentó lograr y mantener. Dentro de sus “territorios” en La Habana, los Lucumí fijaron sus propias reglas. Cualquier cosa o cualquier persona que contradijera cualquier aspecto de estas reglas, era considerada una amenaza. En una sociedad donde los africanos y sus descendientes ocuparon los peldaños más bajos de la escala social, el Lucumí (Oyó) luchó tenazmente para conservar su estatus duramente ganado, incluso si esto significaba recurrir al ogú (hechicería) y a la calumnia. La fricción entre Obá Tero y Latuán se convirtió en mucho más que una competencia por el renombre, extendiéndose para convertirse en una sutil, aunque de ninguna manera discreta, guerra que duró por varios años. Dentro de las reglas de combate establecidas, ambas Iyalorishas utilizaron cada recurso a su alcance, incluyendo propaganda negativa, intimidación y hechicería. La propaganda llegó a ser tan ácida que el cabildo de Obá Tero se conocía despectivamente como Cabildo Alakisá – la casa de las bromas. Eventualmente, después de muchos encuentros y numerosas escaramuzas, las dos facciones llegaron a un acuerdo. Obá Tero se mudó a Matanzas y Latuán, que en opinión de la mayoría fue la vencedora, permaneció en La Habana. A partir de ese día en adelante, ninguna de las dos sacerdotisas pondría el pie en el “*reino*” de la otra.

Más allá de la rivalidad personal y de la animosidad profesional, sin embargo, varios factores diferentes contribuyeron a *La División de la Habana*. Los antecedentes del oeste africano fomentaron probablemente una cierta rencilla entre los Egbado y los Oyó. Los Egbado en Yorubaland habían sido “súbditos muy leales del Alafin [rey de Oyó]” desde por lo menos mediados del siglo XVII. Pero eso no significaba necesariamente que estaban en el mejor de los términos con la gente de Oyó, ya que las numerosas incursiones en el territorio Egbado en la última mitad de los años 1700s, los Oyó hicieron súbditos a los Egbado. Aquellos Egbado que habían sufrido mucho como resultado de las incursiones de Oyó, que posiblemente perdieron parientes o descendientes o que fueron capturados como trofeos de guerra y vendidos como esclavos, no tenían a Oyó en muy alta estima.

En Cuba, había muestras de claras tensiones sin resolver entre los dos grupos. Muchos Egbado habían sido traídos a Cuba a finales de los años 1700s cuando la ciudad portuaria de Regla, que pronto se convirtió en un importante enclave Lucumí, estaba en su infancia. El número de los esclavos de Oyó en Cuba crecería considerablemente después de los años 1780s, señalado por el inicio de una fricción en África Occidental y que eventualmente escaló y condujo a la caída del imperio en los años 1800s. **Pero definitivamente los Egbados precedieron a los Oyós en Cuba.**

A comienzos del siglo XIX, el reino de Dahomey se había rebelado contra Oyó, ampliando sus incursiones esclavistas en los territorios yoruba del sur, incluyendo Egbado, que había gozado antes de la protección de Oyó. Por consiguiente, Dahomey esclavizó a muchos ciudadanos Egbado y los envió al nuevo mundo, especialmente a Cuba. Para esa época, Oyó estaba preocupado con sus propios problemas y no pudo reprender a Dahomey por su desafío y el imperio se quedó silencioso, mientras sus territorios eran invadidos. Por consiguiente, en Cuba, las prácticas religiosas Egbado originalmente dominaban a las tradiciones Oyó, particularmente en Regla. **No fue hasta cerca de 1825, que las prácticas de Oyó llegaron a tener supremacía.**

A medida que los Oyó crecieron en número e importancia en La Habana, estos intentaron ampliar su hegemonía política y cultural estableciendo sus patrones de consagración y adoración como los patrones oficiales para la religión Lucumí en Cuba. En los alrededores de La Habana, hasta la llegada de los Oyó en grandes números, la religión Lucumí había sido conducida de manera similar a la forma más personal de adoración, la cual era de orientación familiar y que era practicada más comúnmente en las comunidades rurales yoruba en África. En ese sistema, el Orisha era consagrado para la instalación o la casa entera y no individualmente. Por medio de la posesión o consultando los oráculos, un representante de la familia era seleccionado para atender la adoración de la deidad y ciertas ceremonias eran realizadas para conceder a este individuo el derecho de hacerlo. Esta persona, aunque era considerada un Olorisha porque atendía a la deidad, no estaba debidamente consagrada en el sacerdocio; es decir, no estaba “**coronada**”. Después de haber sido autorizada, esta persona podía realizar rituales de limpieza, adivinación, ofrendas y otros ritos para la instalación o la comunidad, ritos que en otra parte eran típicamente realizados por un Olorisha consagrado. A la muerte del individuo, un pariente elegido previamente por el difunto o determinado por adivinación, heredaría la deidad. Este tipo de adoración en Cuba fue llamado **Santo Parado o Santo de Dotación.**

En contraste, la consagración de un Olorisha dentro de las áreas urbanizadas alrededor de **La Habana, era mucho más compleja, pues**

siquió los patrones intrincados y altamente ritualizados que habían sido utilizados en las cortes y los palacios reales de Oyó y desde Oyó influenciaron otras áreas del antiguo Yorubaland. Todas las áreas en África del Oeste que habían estado bajo la influencia de Oyó – Los Egbado entre ellas – se les había inculcado la adoración de Changó, el Orisha patrón de Oyó y por extensión, habían sido influenciadas por los rituales de Oyó. A la ceremonia de consagración Lucumí, o Kariosha, se le llama “**coronación**”. En las palabras de la hija de Efunshé, Odé Deí: “Hacer santo es hacer rey. Y Kariocha es una ceremonia de reyes, como las del palacio del Obá Lucumí [Oyó]”.

Tradicionalmente, cuando los devotos hablan de consagración, estos se refieren comúnmente a coronar santo. De hecho, incluso hoy, en el segundo día del ritual Oyó de consagración de La Habana, la ropa ritual incluye una corona muy elaborada que es colocada en la cabeza del Iniciado por el Olorisha padrino o que patrocina. Más importante, los rituales de Orisha de La Habana giran alrededor del Obá Oriaté, el maestro de ceremonias para todos los rituales, especialista religioso imprescindible que realiza la mayoría de los ritos de ordenación y consagración en la religión. Mientras que sigue siendo confuso si el Obá Oriaté existió en la tradición africana, con toda probabilidad este papel habría caído sobre las sacerdotisas que servían al Alafín en el palacio de Oyó. La palabra “Obá” (rey) en el título Obá Oriaté, es un reflejo claro de la importancia de este rango y los dictados religiosos del individuo que tiene este rango, tal como las proclamaciones seculares del Alafín, se consideraban y consideran “**ley**”.

En este punto podemos apreciar que esto es consistente con lo que describió Salako sobre sus propias consagraciones. Sigamos:

A medida que los nativos de Oyó desplazaban a los Egbados, el rito de consagración en Regla Osha de La Habana llegó a ser extremadamente Oyocéntrico y la Habana se convirtió en el centro de difusión de estas tradiciones a otras áreas de la isla. No es de asombrarse, que los practicantes de La Habana intentaron mantener su predominio, haciendo que la ceremonia de coronación real de Oyó fuera el único ritual legítimo de ordenación de la religión de Lucumí en la isla. Como ejemplo ilustrativo de tales tentativas de hacer cumplir la hegemonía de Oyó, tenemos el caso de Octavio Samá (Adeosun), mejor conocido como Obadimejí. Samá, que nació de padres Lucumí, se convirtió en uno de los individuos más polémicos e influyentes de la historia de la religión Lucumí en la isla. Cuando Samá llegó a La Habana de su nativa Sabanillas a comienzos del siglo XX, intentó establecer su práctica religiosa en la ciudad, identificándose con la comunidad religiosa Lucumí de allí. Él reclamaba estar consagrado en Oshún, por su familia Lucumí en Sabanillas. La comunidad de la Habana rechazó reconocer su demanda e insistió que él debía someterse a la iniciación por medio del Rito de Consagración

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

de Oyó de La Habana. Samá estaba definitivamente bien versado en los rituales Lucumí e incluso hablaba fluidamente la lengua. De hecho, su Lucumí era mucho mejor que su español. Aunque era criollo, se dice que hablaba español como un bozal, un término despectivo que era utilizado para describir a los esclavos recién llegados.

Latuán, que para este tiempo había establecido una fuerte reputación como una de las Olorishas Lucumí y Obá Oriaté más respetadas y poderosas en La Habana, insistió que la ordenación de Samá en Sabanillas **no había sido Ortodoxa.** **Por decreto de ella**, Samá fue ordenado en La Habana, no en Ochún, sino en Aganjú, Orisha de los desiertos y patrono de los viajeros. Latuán realizó la ordenación ella misma. Al tercer día de la ordenación, en una ceremonia durante la cual se realiza adivinación para el principiante y los Orishas expresan sus prescripciones y proscripciones con los oráculos, fue revelado que Samá no había mentido sobre su ordenación anterior. Consecuentemente, le dieron el nombre de Obadimejí – “**el que se corona dos veces**”. Realmente, el término se traduce literalmente como el “*el rey se hace dos*”, pero en Cuba se interpretó de la forma que se ha dado aquí.

En los años que siguieron a esta controversia, cualquier resentimiento que pudiera haberse dado entre Latuán y Obadimejí como consecuencia del desafío a su legitimidad, fue puesto de lado y hasta su muerte, en febrero 1935, seguían siendo grandes amigos. De hecho, una de las fuentes de Cabrera le dijo que Obadimejí y Latuán eran inseparables. **De hecho, la fuente hizo alusión a una conspiración entre los dos al reordenar y/o limitar las funciones de Olorishas del campo cubano. Se sabe que Latuán boicoteaba a menudo los ritos de ordenaciones de Olorishas que ella consideraba dudosas por los estándares de La Habana,** rechazando prestarle los servicios como Obá Oriaté. Si Latuán rechazaba participar, ningún otro Obá Oriaté se atrevería a desafiar su autoridad realizando una ceremonia rival. **Al parecer, a pesar del respeto que ella gozaba de la mayoría de sus contemporáneos, Latuán continuó sus luchas de poder por influencias y hegemonía bien entrado el siglo XX.**

Hasta esta parte del relato sobre La División de La Habana, debe bastar para que cualquiera con dos dedos de frente se dé cuenta que hasta ese momento, **NADA** han tenido que ver los Babalawos y que de hecho, quienes conspiraron para quitarles poderes y funciones a los Olorishas del campo (Léase los descendientes de Obatero) fueron Latuán y Obadimejí, que a lo mejor de nuestro entender, no eran **BABALAWOS**. Los Babalawos solo seguían trabajando, hasta ese momento, en conjunto con los Olorishas, tal como Efunshé, aliada de Latuán, establecía que debía ser. Pero como sabemos que dentro de las filas **Neo tradicionalistas** y **Antibabalawos**, tenemos una gran mayoría de lento aprendizaje, seguiremos leyendo lo que dice este interesante documento:

Obadimejí se convirtió en el único discípulo masculino reconocido de Latuán, trabajando a su lado y sirviendo como sus brazos y ojos después

que ella llegó a ser demasiado anciana para realizar rituales ella misma. Interesante es el hecho que después de la muerte de Latuán, la posición de Obá Oriaté fue dominada por hombres, que desplazaron gradualmente a las mujeres que hasta ese tiempo habían ejercido el cargo. Para el momento de la muerte de Obadimejí en octubre de 1944, la posición de Obá Oriaté fue casi exclusivamente una función masculina. Obadimejí entrenó a dos discípulos conocidos, Tomás Romero (Ewín Letí) y Nicolás Valentín Angarica (Obá Tolá). A pesar de ser enseñado por una de las lyalorishas más grandes de la religión Lucumí, él nunca entrenó ni enseñó a una mujer.

En esta parte nuevamente tenemos que intervenir. A los Babalawos Afrocubanos se les acusa de ser antifeministas y machistas, pero parece que todos los Olorishas Antibabalawos, pasan por alto este “pequeño” incidente de despojó a la mujer afrocubana de su LEGÍTIMO DERECHO EN LA RELIGIÓN y al parecer, los Babalawos no solo son unos **MACHISTAS**, sino que lo impusieron, pero aquí queda desmentida esta calumnia.

Hoy en día la mujer no tiene mucho que ver en la consagración de Ocha como tal y siempre se verá que los hombres son los que sirven de Oriaté. Digan lo que digan y argumenten lo que quieran argumentar, las mujeres en Ocha solo van a halar el paño y a desplumar y desollar animales, ya que el trabajo litúrgico fue usurpado por hombres y esto también tiene nombre propio: Obadimeji. Entonces ¿Cómo pueden decir que los Babalawos son machistas cuando en la Ocha, que es donde la mujer siempre mantuvo la supremacía e incluso, fueron las que dejaron ese legado, ni siquiera por homenaje y respeto, permiten que ejerzan como Ori Ate? ¿Qué tienen que ver los Babalawos en eso? ¿Cuándo se ha visto a un Babalawo diciéndole a los Olorishas quien va a fungir como Ori ate? Tal parece que estos señores prefieren “mandarlas a Ifá” para que se hagan “Iyanifá” y de esta forma no se les ocurra reclamar lo que legítimamente les pertenece. Todavía hoy en día, estos Olorishas tratan de crear el mito que una mujer no puede tirar caracoles, porque “les resta salud”, cuando la verdad es la siguiente:

The cowries were presented to women through Osun. Orunmila gave them to Osun (Ogbe Sa). The cowries are made for females and men should not use them. The Owo Eyo says the truth and is an important divination tool.

Los cauríes fueron presentados a las mujeres a través de Ochún. Orunmila se los dio a Ochún (Ogbe Sa). Los Cauríes están hechos para las **MUJERES** y los hombres **NO DEBEN USARLOS**. Los Owo Eyo, dicen la verdad y son una herramienta importante de adivinación.

Quizás por esto es que las principales Oriatés de la religión afrocubana, eran **MUJERES**.

Referencia

Molefi Kete Asante, Ama Mazama: Encyclopedia of African Religion, Volume 1

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

Dejando de lado que se puede notar a leguas la importancia de Orunmila (y por consiguiente en Ifá) en el método de adivinación por Diloggun, (y por consiguiente de Ocha), vemos como algunos Olorishas Afrodescendientes han inventado mitos para mantener la supremacía de los hombres, esconder la usurpación y no contentos con ello, relegar a papeles secundarios a la mujer en Ocha. Pero mejor continuemos con los hechos históricos de La División de la Habana, para no distraernos:

Los Hechos

La coronación de Obadimejí y de su dirección subsecuente dentro del Cabildo, contrasta agudamente con la rivalidad que surgió entre Latuán y Obá Tero. El suyo creció y se formó de las variaciones que existieron entre los ritos Egbado y los de los crecientes grupos **Oyo-céntricos**. En el corazón de la controversia estaba Obá Tero, que se opuso a las nuevas reformas o variaciones que habían sido traídas a La Habana, lo que tensionó la ya delicada relación que existía entre Obá Tero y el resto de la comunidad. Obá Tero era una Oní Changó; ella fue consagrada en lo que parece haber sido una tradición del palacio Egbado y fue influenciada obviamente por Oyó, aunque su práctica existían significativas diferencias regionales. Aunque muchas de las prácticas rituales Egbado de Obá Tero no se conformaban con la cada vez mayor tradición Oyo-céntrica de La Habana, su ordenación y estado, en efecto, su legitimidad como Iyalorisha, nunca fueron cuestionados. Debido a la creencia común, su ordenación era considerada válida por Oyó y de tal modo por los estándares de La Habana. Por sí misma, su ordenación en Changó, su Orisha tutelar, era prueba suficiente que su coronación se conformaba con la tradición de Oyó. La reconocieron definitivamente como una iyalorisha válida y ortodoxa.

Mientras que evitaba cualquier desafío abierto a la legitimidad de Obá Tero, Latuán, en la vanguardia de la tradición de la corte de Oyó en La Habana, desafió ciertos aspectos procesales de los ritos Egbado de Obá Tero que no eran comunes en Oyó y ésta era la base de la rivalidad entre las dos. Por otra parte, Obá Tero afirmaba que Latuán reformaba la religión para abastecer a otros africanos y a la presencia cada vez mayor de blancos y de mulatos.

Efunshé se alió con Latuán contra Obá Tero, introduciendo muchas adaptaciones a la religión Lucumí en La Habana, así como algunos rituales que no habían sido sabidos antes de su llegada. Algunos informadores dicen que, antes que Efunshé viniera a Cuba, era el caso que durante una consagración de nuevos Olorisha le proveyeran dos Orishas: Elegguá, así como la deidad tutelar específica que había sido identificada para el iniciado por los oráculos. Esta costumbre fue referida típicamente como **Pie y Cabeza**, y proporcionaban al principiante el Orisha tutelar – “El Orisha de la cabeza – como también el Orisha de la encrucijada, que representaba los

pies con los cuales uno viajaría a lo largo del camino de la vida. Si el individuo necesitaba algunos otros Orishas, los oráculos determinarían eso al tercer día de la ceremonia de ordenación. La tradición oral dice que cuando Efunshé vino a Cuba, ella introdujo un número de Orishas adicionales en la ceremonia de ordenación. Asombrosamente, a pesar del origen Egbado de Efunshé, Los Oyó consideraban que la mayoría de estos Orishas tenían fuertes lazos con Changó y de tal modo con Oyó y no con la tradición Egbado. Cuatro Orishas – Obatalá, Yemayá, Ochún, y Changó – junto con Elegguá, a menudo se consideraron como los pilares principales de la consagración Lucumí.

Por un lado, las variaciones en prácticas rituales no eran infrecuentes en la religión Lucumí; cada grupo Lucumí trajo sus propias tradiciones a la isla. Las tradiciones variaron considerablemente a partir de un grupo a otro y las distinciones existieron a menudo incluso dentro de miembros de un solo grupo. Estas diferencias tenían sus orígenes en Yorubaland y después fueron hechas cumplir fuertemente por los Lucumís en Cuba, que necesitaban reforzar un sentido de conexión con su patria perdida. Los miembros del Cabildo Iyesá Moddún en Simpson, donde todos eran parientes de sangre, proporcionan un ejemplo excelente de este tipo de tenacidad. Hasta el día de hoy, el Cabildo continúa siguiendo las tradiciones africanas de su territorio Ijesá y no han accedido a la presión de Oyó o de Egbado. Debe ser observado que el territorio Ijesá nunca fue penetrado por la caballería de Oyó, debido a su localización en un área densamente selvática del país donde eran ineficaces los caballos. Aunque pagaban tributos anuales, Ijesá nunca fue considerado súbdito de Oyó. De hecho, Ijesha era típicamente blanco de burlas de los Oyó, que además los consideraba como gente inferior, lo que era posiblemente una forma de desviar la atención de la vergüenza que les ocasionaba la incapacidad de Oyó de penetrar los bosques Ijesha. Quizás la negación de aceptar influencias religiosas Oyo-céntricas, según lo practicado en Cuba, refleja una continuación de la resistencia histórica de los Ijesha a la hegemonía de Oyó.

Por otra parte, lo que constituyó el procedimiento exacto para el rito de pie y cabeza está en disputa. Mientras que los rituales inherentes en pie y cabeza con toda probabilidad reflejan la más vieja y rural tradición del Santo Parado, no hay evidencia que la consagración de pie y cabeza fuera limitada a solamente dos Orishas. Esta costumbre de recibir varios Orishas parece tener antecedentes africanos, porque esto es paralelo a prácticas similares en el Candomblé brasileño. No parece ser entonces, que Efunshé introdujera deidades adicionales a la ordenación. Lo que sí es más probable es que ella introdujera la tradición Oyo-céntrica de la ceremonia de coronación del palacio, el kariosha, que entonces suplantó gradualmente la tradición rural del Santo Parado.

Obá Tero rechazaba la práctica según los nuevos estándares o alterar sus ritos en ninguna forma. Ella, pudo haber introducido también algunas influencias traídas de Oyó de Yorubaland, pero al parecer no fueron suficientes para aplacar a Latuán. De hecho, uno de los rasgos fundamentales del carácter de Obá Tero era su naturaleza inflexible y las controversias en La Habana le ganaron el apodo descalificadorio de: la Reina Quitasol (literalmente, “la reina que se lleva el Sol” o la que hace el día nublado). **Eventualmente, Obá Tero llegó a ser vista como una herética cuyos rituales variaban de los de la facción más poderosa; es decir los rituales de Obá Tero “nublaban” los ritos de la facción contraria, pasándolos en la cara del sistema que Latuán y sus partidarios intentaban imponer.** Esta percepción trabajó a favor de Latuán, ya que muchos Olorishas, tanto deliberadamente como sin intenciones, utilizaron el desacuerdo entre las dos sacerdotisas para fomentar tensiones adicionales. Vale la pena observar que Latuán no tenía ninguna dificultad con los otros Olorishas Egbado que practicaban en La Habana; quizás esto se debía a que no todos los Egbado eran tan controversiales y rígidos como Obá Tero.

Como se puede observar, en los cambios que fueron introducidos en la religión yoruba en Cuba, nada tuvieron que ver los Babalawos, excepto que se unieron, a petición de Latuán y Efunshé, cuando estas quisieron “**trabajar en conjunto con Ifá**” – tal como lo había traído Efunshe – en lo que en sus tradiciones influenciadas por Oyó – era la forma correcta de trabajar y que incluía a los Babalawos, tal como lo demuestra el caso de Salako en Nigeria. En otras palabras, Latuan y Efunshe, querían una religión Ocha/Ifá unificada.

Según el excelente trabajo de Mary Ann Clark, **Santeria: Correcting the Myths and Uncovering the Realities of a Growing Religion**, podemos leer claramente, cuando se refiere a otro mito donde se culpa a los Babalawos de haber creado la posición de Oriaté en Cuba. Leamos:

[...] Los Oriaté eran también los mejor entrenados en el sistema de adivinación (Diloggun). Aun cuando muchos de los primeros Oriaté eran mujeres, es el nombre de Obadimelli (Octavio Samá Rodríguez) a quien **se le accredita la profesionalización** de este papel religioso. Obadimelli trabajó con las principales casas de Ocha en La Habana y es considerado el **ARQUITECTO** del sistema “**Moderno**” de iniciación. Aun cuando el papel de Oriaté se originó más temprano y Obadimelli fue entrenado por las dos mujeres que son consideradas como las más grandes Oriaté de La Habana, este es reconocido como el maestro de los más grandes Oriaté del siglo XX. Junto con una de estas mujeres, Efunshé, Obadimelli **ESTANDARIZÓ** las prácticas de iniciación y **que cada sacerdote fuera iniciado en el culto de varios Orisha de acuerdo a procedimientos rituales uniformes**. **Debido a que Obadimelli solo entrenó a otros hombres como Oriaté, este importante papel ritual se movió del control de las mujeres, a los hombres”.**

Volvemos a ver que los calumniadores que aseguran que fueron Babalawos los que instauraron este sistema en Cuba, solo mienten maliciosamente y descaradamente. Esta línea de consagraciones y rituales de La Habana es la que sigue la mayoría de los religiosos en Cuba y esta guerra entre Latuan y Obatero, lejos de haber terminado, es la que continúa hasta nuestros días. Sin embargo, podemos apreciar claramente que no fueron los Babalawos los que despojaron a los Olorishas de nada, fueron **OLORISHAS** los que les dieron un lugar a los Babalawos, porque lo consideraban correcto, bajo la luz de sus tradiciones **Oyó Céntricas**. Esto también desmiente la calumnia que fueron los Babalawos los que introdujeron el cargo de Oriate en Cuba; fue Obadimeji, un **OLORISHA** al que le enseñaron dos **OLORISHAS** y a su vez este enseñó la posición de Oriate y dicha posición ya estaba establecida, por Latuan y Efunshé y no por ningún Babalawo.

Llegados a este punto, nos damos cuenta que en Cuba al igual que en Nigeria, más que una lucha por religión, siempre fue una lucha de **ETNIAS** y regionalismos por las diferentes creencias traídas de África, aun cuando no se puede explicar como Efunshé, que era Egbadó, quedó del lado de Oyó. Podemos especular que por sus presuntos orígenes dentro de la realeza Egbadó, mucho más influenciados por la realeza Oyó, fueran las responsables de estas formas de consagración y participación de los Babalawos, tal como lo decía su hija y como sucedió con Salako. Esto no lo sabremos a ciencia cierta, pero se puede apreciar claramente, que estas divisiones no fueron creadas por los Babalawos de la época.

Muchos *Antibabalawos* y *Neo tradicionalistas*, aun cuando le hemos dado los hechos históricos del caso, gritarán que es mentira y que el Babalawo no participa en el cuarto de Ocha en la Tradición Nigeriana. Esto para variar, también es falso, ya que en Nigeria el Babalawo si consagra Ocha y tratarán de seguir con sus mezquinos intereses. Para que no puedan decir que mentimos al asegurar que el Babalawo sí participa en una ceremonia de Ocha, les daremos el Odu **Otura Sa** de Tradición Nigeriana, específicamente de Oyó, donde se establece claramente porque los Babalawos, no solo participan en las ceremonias de Ocha, sino que saben cómo atender y colocar los Materiales sagrados que lleva Olokun confeccionado por Ifá. También veremos que esta Deidad, se coronaba en Nigeria y que para ello se necesitaba el concurso de los Babalawos. Veamos que tiene que decirnos el Odu **Otura Sa** de Tradición Nigeriana:

Él hizo adivinación para Oggún cuando iba a Casarse con la Hija de Olokun

Ese fue el Awó que hizo adivinación para Oggún, cuando él iba a bañarse en el río donde él se encontró con la hija de Olokun para casarse. Se le dijo que sirviera a su ángel guardián con un con un XXXX, XXXXXX, XXXXXX y a Echu con un XXXXX. Él hizo los sacrificios y salió para el río donde vive Aire Omo Iré, la hija de Olokun.

Todos los hombres de los alrededores se habían acercado a ella para casarse, pero ella rechazó todas sus ofertas. Cuando Oggún lanzó la pregunta, ella le dijo rápidamente que sí. Después de haber conquistado el pueblo del río, Oggún regresó a casa con Aire Omo Iré. Oggún pronto

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

descubrió que ella no era más que pura apariencia y que no sabía hacer nada aparte de bañarse muy temprano en la mañana y pasar Irosun por su cuerpo. Sin embargo, todos los hombres de Iré estaban molestos porque la joven había acordado casarse con Oggún y los había rechazado a todos ellos.

Mientras tanto, era la época en que Oggún debía desempeñar su festival anual, por lo que atrapó XXXX y XXXXX para que fueran secados o ahumados. Mientras que Oggún iba al bosque a cazar las aves y animales restantes, él le dijo a su esposa Aire Omo Iré, que hiciera el fuego para el secador y ahumar las XXXXX y los XXXX. Tan pronto como Oggún la dejó en la casa, los hombres agravados y despechados de Iré decidieron aprovechar la oportunidad de vengarse de ella, robando la casa de Oggún, de donde se llevaron las XXXXX y los XXXX bajo su cuidado, dejando solo dos pedazos machacados y espolvoreados con Irosun, su pomada favorita.

Cuando ella revisó el secador a la mañana siguiente, descubrió que todas las XXXXX y XXXX habían sido robados, ella levantó la voz de alarma. Pero cuando los vecinos se dieron cuenta que los remanentes de las XXXXXX y los XXXXX estaban espolvoreados con Irosun, ellos la acusaron de haber sido ella la responsable del robo y le advirtieron que los remplazara, a menos que quisiera que le costara la vida cuando Oggún regresara a casa. Ella tomó el consejo en serio y decidió hacer algo para reponerlos antes de que su esposo regresara a la casa.

Primero, ella fue al bosque y colocó varias trampas para atrapar XXXXXX. Después de haber atrapado XXXXXX, ella comenzó a ahumarlas en el secador. Luego ella fue a XXXX y tuvo éxito atrapando XXXXXX, los cuales llevó al secador de la casa. Tan pronto como ella regresó al río para atrapar un pez, la policía de su padre (Olokun) la arrestó por huir de casa sin la autorización de su padre. Sin embargo ella esperaba que su esposo Oggún la fuera a buscar. Siete días despues, ella vio a Oggún regresando a casa del bosque con los animales y comenzó a cantarle.

Cuando Oggún miró hacia atrás para identificar la voz que le estaba cantando, se sorprendió al ver que era su esposa. Cuando él contestó el saludo, ella no pudo contestar porque estaba bajo el hechizo de su padre.

Mientras tanto, él regresó a casa y preguntó por su esposa y los vecinos le dijeron que ella había escapado despues de haber robado los XXXX y XXXXX dejados bajo su cuidado. Oggún respondió que ella no pudo haber robado las XXXXXX ni los XXXXX, porque todos estos estaban en el secador. Él invitó a los vecinos para que vieran por sí mismos y todos quedaron sorprendidos. Él fue a desempeñar las ceremonias de su festival que duraba siete días.

Después del festival, él fue donde Orunmila por consejo en cómo obtener a su esposa de vuelta. Se le dijo que sirviera a Echu con XXXXXX, un tambor hecho con hojas de XXXXX, tres XXXX y una canasta llena de semillas de XXXX. Él no perdió tiempo en hacer los sacrificios. Después de comerse su XXXXX, Echu fue a enlistar el apoyo del Águila y la cooperación del conejo con la canasta de semillas de XXXXX.

Después de aceptar su oferta, el conejo abrió un hoyo desde la casa de Oggún hasta la sala real de Olokun. Así, él tomó posición para escuchar el desarrollo de los eventos. Por su parte, Echu tomó la silla y se sentó en un punto cercano al palacio de Olokun. Al mismo tiempo, el águila se posó en la copa de un árbol en el patio del palacio de Olokun. Tan pronto como se aseguró que todos los participantes en el drama estuvieran en sus posiciones asignadas, Echu comenzó a tocar su tambor con una canción que provocaba bailar. **Omitimos Canto**

Con esa canción acompañada por su tambor, él comenzó a bailar y se le unió gran muchedumbre de cantantes y bailadores. A la procesión danzante pronto se le unieron miembros de la casa de Olokun. La música pegajosa fue pronto acompañada también por Aire Omo Iré quien empezó a bailar con la cautivante melodía de la música. Tan pronto como la procesión pasó el cuadro que define el palacio de Olokun, el águila se lanzó del árbol, atrapó a Aire Omo Ire y voló con ella a la casa de Oggún.

Cuando Olokun vio el dramático giro de los eventos, soltó una gran carcajada y se jactaba de que ella sería inútil para cualquiera que se la llevara de su lado, sin llevarle los catorce materiales con los que él la trajo del cielo. Sin embargo, para Olokun era desconocido que el conejo estaba escuchando cada palabra que decía.

Al llegar de vuelta a la casa de Oggún, ella no hablaba, ni comía, ni mucho menos cumplía con sus deberes de esposa. Ella se convirtió más o menos en un compromiso. Tres días más tarde, el Conejo fue a contarle a Oggún lo que había oído en el palacio de Olokun: que él iba a tener que comprar a Aire Omo Iré con los 14 materiales que él había traído del cielo que son: **OMITIDOS**

Aun cuando Oggún estaba preparado para enviar los materiales, él no tenía idea de cómo era la logística para hacérselos llegar a Olokun. Una vez más, Oggún fue donde Orunmila por consejo. Orunmila se hizo voluntario para llevar los materiales y para escoltar a Aire Omo Iré hacia y desde el palacio de Olokun, si Oggún podía suministrar cantantes, tamborileros y bailarines que lo acompañaran. **Esto explica porque ningún Babalocha o Iyalocha puede completar su ceremonia de iniciación sin el apoyo activo y cooperación de Orunmila.** (Lo subrayado es escrito por la misma fuente de este Ese Ifá y esa fuente es **NIGERIANA**)

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

Al día siguiente, Orunmila recogió todas las hojas relevantes a la ceremonia y las colocó en un pomo que hizo que Aire Omo Iré se colocara en la cabeza para llevarlo al río, acompañados de arreglos musicales mientras que Orunmila cargaba la bandeja con los catorce materiales. Al llegar al río, ellos se encontraron con Olokun sentado en su trono, donde Orunmila apeló que aceptara los materiales con los que se venía a comprar a su hija Aire Omo Iré. Él se regocijó que finalmente sabían qué hacer.

Después que Olokun estuvo de acuerdo en recibirlas, Orunmila lanzó todos estos al río y le pidió a Aire Omo Iré que llenara la tinaja que tenía en su cabeza con agua del río. Cuando iban en camino de regreso a la casa de Oggún con la procesión, Olokun la llamó por su nombre, Aire Omo Iré y ella respondió Ee yooh tres veces, que fueron las primeras palabras que ella dijo después de haber sido secuestrada por el Águila.

Cuando llegaron a la casa, la ahora poseída Aire Omo Iré se rehusaba a entregar la tinaja, pero después que Orunmila usó su Uranke para tocarla, ella se bajó y obtuvo sus sentidos normales. Fue desde allí que ella comenzó a vivir una vida normal con Oggún como esposo y esposa. Es por esto que durante las iniciaciones en el culto de Olokun, es necesario llevar al hijo de Olokun al río para completar su separación de la corte de su padre.

Anotaciones Privadas de Águila de Ifá

¿Está o no está en Ifá? ¿Alguna pregunta? Creemos que no debe haber ninguna, pero suponemos entonces que dirán que Miguel Febles se puso de acuerdo en esto con los nigerianos. Lo que nos recuerda el siguiente tema.

Miguel Febles Padrón ¿Héroe o Rufián?

No podríamos escribir bien este libro, si el tema anterior no es continuado con un tema bastante controversial dentro de la religión afrocubana. Hablamos de Miguel Febles Padrón y lo que debemos analizar es cómo queda involucrado en esta guerra de poderes entre los mismos OLORISHAS.

Miguel Febles Padrón nace en La Habana el 28 de septiembre de 1910. De Miguel Febles Padrón se puede hablar mucho, pero la opinión general es que fue y es hasta ahora, uno de los Babalawos de más conocimientos que ha habido en Cuba. Si le dicen que Miguel Febles no sabía Ifá, averigüe sobre la persona que lo dice y podrá darse cuenta que es un fracasado religioso. Mientras Miguel Febles estuvo vivo, nadie se atrevió a decirle que de esta religión no sabía nada. Cuando murió, todos los religiosos frustrados salieron a echarle culpas de lo que hizo y no hizo. De hecho, si Miguel Febles no hubiese existido, lo habrían inventado para echarle la culpa de algo o de todo.

Miguel Febles fue un Babalawo de familia religiosa. A los nueve se negó a seguir asistiendo a la escuela y desde entonces estuvo vinculado a la religión por mandato de su padre. Miguel Febles es consagrado en Ocha por precisamente las protagonistas de la División de La Habana: La madrina fue Victoria Rosarena (Efunshé) y su Oyugbona fue Timotea Albear (Latuan). Es consagrado en Ifá a los 10 años de edad por su padrino Bernabé Menocal Baba Eyiogbe y su Oyugbona Eulogio Rodríguez “**Tata Gaitán**” Ogunda Fun.

Miguel Febles crece y se desarrolla en la religión, cuando la tradición impuesta por Latuán y Efunshé era más dura en su imposición, luego de la muerte de Obatero. Debemos recordar que Latuán y Obadimeji conspiraban para quitar poderes a los Olorishas e integrar a los Babalawos al culto, tal como lo había aprendido probablemente de Oyó y de algunas partes de la tierra Egbado, su madrina Efunshé, ya que, tal como lo manifestó su hija Odé Deí:

“Hacer santo es hacer rey. Y Kariocha es una ceremonia de reyes, como las del palacio del Obá de Oyó”.

Entonces se puede decir sin temor a equivocarnos, que estas divisiones no las aprendió Miguel Febles de los Babalawos de la época y salta a la vista que esto obviamente tampoco lo inventó: Esto se lo enseñaron Olorishas, pero no cualquier Olorisha, sino las principales protagonistas de la División Religiosa que existe hasta el día de hoy dentro de la Tradición Afrocubana y que buscaba la unificación de la misma, por medio de la imposición.

No podemos negar que la problemática en tiempos **MODERNOS**, sobre las deidades de Ifá y las deidades de Ocha y algunas otras cosas dentro de las consagraciones, surge de una sola fuente: **Miguel Febles Padrón**, quien, como podemos ver, solo seguía los lineamientos de lo que le **ENSEÑARON**, los propios **OLORISHAS**.

También se sabe que Ramón Febles fue muy exigente en la educación religiosa de sus hijos Francisco Febles del Pino y Miguel Febles Padrón. Fuentes de la época indican que estos tenían dos profesores Nigerianos pagados por Ramón Febles. Otros miembros de la familia son casi desconocidos tales como Filiberto Febles Padrón y Domingo Febles Padrón.

La diferencia entre los dos primeros hermanos era abismal. Francisco “**Panchito**” Febles fue conocido como “**El Caballero de Ifá**”. Miguel por su parte, aun cuando era un hombre de muchos conocimientos, era caprichoso, codicioso y tenía serios problemas con la bebida, algo en que lo trataban de ayudar y controlar su hermano Panchito, Bernardo Rojas y Tata Gaitán. Estos controles no sirvieron de nada y poco a poco Miguel fue “**despojando**” a los Olorishas de ciertos “**Orisha**”, alegando que solo podían ser entregados por Babalawos (Siendo Oduduwa el más controversial), tal como se lo enseñaron perfectamente su Madrina y Oyugbona. Los que no se alineaban a este concepto estaban sujetos a fuertes represalias, ya que Miguel Febles tenía un poder grande en sus manos (que había usurpado de su hermano Panchito) y una carta de “**negociación**”: Poseía los secretos de Olofin y un uso bastante agresivo de la hechicería, algo en lo que también se destacaban su Madrina y Oyugbona. De esta forma, quien no se alineara con este pensamiento, sufría las consecuencias de su irreverencia.

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

No podemos tolerar que personas inescrupulosas, que solo utilizan la calumnia como su herramienta favorita, ataqueen deliberadamente a Miguel Febles Padrón y lo quieran culpar de todas las cosas malas de la religión y hasta achacarle inventos litúrgicos, cuando este recibió una educación religiosa por parte de las protagonistas del cisma religioso cubano. Miguel Febles simplemente aplicó lo que le enseñaron su Madrina y su Oyugbona en términos de Ocha, por lo que se deduce que Miguel Febles Padrón luchó por algo que le fue inculcado como correcto. Esta es una verdad que quieren mantener oculta aquellos que tratan de hacer ver al Ifá Afrocubano como usurpador de Ocha. Esto no lo podemos permitir, ya que con sus pros y sus contras, Babá Miguel Febles Padrón fue responsable de la mayor expansión del Culto a Ifá y quien más enseñó. La historia de Ocha/Ifá no se puede escribir, sin tener que mencionar y agradecer a este Gran Babalawo.

Estos señores que por un lado, entablan luchas litúrgicamente imposibles por querer hacer alarde de gran “**bondad**” consagrando mujeres y Homosexuales en Ifá, para mostrarse como grandes “**Librepensadores**”, personas “**caritativas**” y de mente “**moderna**”, pero que por el otro, se valen de **CALUMNIAS** dirigidas a un difunto que fue instrumental en la expansión de Ifá, acusándolo de rufián, inventor y tantos otros calificativos, menos “**benevolentes**”, no podemos menos que llamarlos **HIPÓCRITAS**.

Miguel Febles Padrón fue un gran conocedor de Ifá. Enseñado y entrenado por profesores nigerianos que su padre pagaba, muchos de los ya no tan secretos que tenemos hoy en Ifá, se deben a las enseñanzas que dejó este hombre y que incluyen hasta uno de los Ebbó de tablero que se utilizan en la Tradición Afrocubano y que a tanta gente han ayudado.

En efecto y hay que hacer honor a la verdad, Miguel Febles era un hombre de grandes conocimientos, pero soberbio y codicioso y quizás con muchos otros defectos, pero esto se debía al efecto negativo de una **ENFERMEDAD** contraída a temprana edad y que padeció hasta el final de sus días. Una enfermedad que comprendieron perfectamente su propio hermano Panchito y todos los que lo rodeaban y que lo fue destruyendo sistemáticamente, pero que a pesar de esta, luchó hasta el final por sus convicciones y lo que consideraba correcto: Una religión unificada. Miguel Febles Padrón, era alcohólico.

Lejos está el hecho de que por ser un hombre enfermo, por lo menos haga sentir un poco de comprensión humana, por parte de estos **HIPÓCRITAS**, que tratan de hacerse pasar por “**Mentes Abiertas**”. Al contrario, esta desafortunada enfermedad ha dado pie a que estos **HIPÓCRITAS**, lo traten con epítetos que van desde llamarlo “**borracho**” hasta ladrón y usurpador de Santos y de consagraciones. Estos **HIPÓCRITAS** se han ensañado con Miguel Febles Padrón, tan solo por querer desprestigiar a toda la Tradición Afrocubana, haciendo ver que está errada, valiéndose de la CALUMNIA hacia su principal exponente y difusor. Pero ahora queda claro que Miguel Febles Padrón luchaba por lo que creía y nos damos cuenta que definitivamente no era un HIPÓCRITA disfrazado de Académico Nigeriano, con un manto de “**Iwa Pele**” DOLARIZADO.

Este es el trato que estos **HIPÓCRITAS** del revisionismo y el supuesto libre pensamiento le dan a un hombre enfermo y que además está muerto. Jamás se han detenido a pensar en

que el alcoholismo es una enfermedad. No tratamos de justificar con ello a Babá Miguel Febles Padrón, porque él no requiere de ninguna justificación, solo damos los hechos, pero ninguno de estos “**Luchadores HIPÓCRITAS de la libertad de pensamiento**” ha sentido el menor remordimiento en manchar y atacar – con ediciones corregidas y aumentadas de calumnias – la imagen de un hombre que a pesar de su enfermedad, luchó contra todos los contratiempos para expandir un culto estandarizado de Ocha/Ifá impuesto por **OLORISHAS**, que no solo se estableció en Cuba, sino en América y el Mundo ¿Nada mal para un “**“borracho”** verdad? A nuestro padre Miguel Febles Padrón, damos Moforibale y siempre diremos:

Iboru, Iboya, Ibosheshe Babá Oddi Ka que Timbelese Oloddumare

Y a sus detractores, que solo lo atacan por lo que han “*oído*” y por lo que “*dicen*” o simplemente para esconder la terrible verdad del hecho que fueron Olorishas los que desplazaron Olorishas, les decimos aparte de **¡Hipócritas, Mentirosos y Dobles Moralistas!**, una cita para recordar:

El hombre emplea la hipocresía para engañarse a sí mismo, acaso más que para engañar a otros.

Jaime Luciano Balmes

Argumentos Finales ¿El Imperio Contraataca?

No es menos cierto que en Cuba se dividió bastante la repartición de los Orisha, unos de Ifá y otros de Ocha, pero estas son problemáticas que se crearon por la misma dispersión. Por ejemplo, podemos ver que Orisha Ajé no es propia de la Ocha. En Nigeria entregan Ajé solo los Babalawos, sin embargo, no por enterarnos de esto, debemos descalificar a los Olorishas que lo entregan, como inventores y rateros por apropiarse de una divinidad que ahora descubrimos que en Nigeria la entrega solamente el Babalawo. En Cuba muchas cosas fueron llevadas y siguieron siendo adoradas de la forma en que mejor pudieron adaptarlo, al igual que sucedió con muchas otras deidades a lo largo de la tierra nigeriana.

Lo primero que todos debemos respetar es lo que se nos legó en Cuba y si los Olorishas fueron quienes mantuvieron a Ajé con “*vida*” en Cuba, al menos debemos dar gracias por haber hecho que no se perdiera en el olvido. Pero debemos agregar que aunque nos enteremos que en algunas tierras los Babalawos entreguen Ajé, esto no nos da ninguna certeza de que en otras pudiera ser entregada por Olorishas o también pudiera ser que ya no lo entregan los Olorishas, pero lo entregaron en algún tiempo. En otras palabras, no todo lo que se mantiene en Nigeria es necesariamente lo que es o lo que siempre fue, ya que esto sería engañar. Ajé fue salvada por Olorishas en Cuba y con ellos se debe quedar. Aquí todos estaremos de acuerdo en que lo ganaron por derecho propio.

Muchas de estas discusiones estériles se basan en el concepto de algunos Olorisha, que el Ocha solo es piedra y caracoles, lo cual a nuestro criterio es un concepto errado. Algunas divinidades van en secreto y no por ello dejan de ser Deidades consagradas. Un ejemplo

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

podría ser el caso de **Dadá** en la misma Ocha. Si Orisha Oko de Ocha lleva caracoles, el de Ifá no los lleva, ni el nigeriano tampoco. Iyalode (Egbe) en Nigeria, es una tinaja llena de agua y al fondo de la misma lleva una carga sellada con barro. Egbe Iyalode, se compone de una carga secreta y mística la cual se entierra y ahí se le agregan una serie de elementos comestibles. En ese mismo hueco se mete la tinaja hasta la mitad y esa tinaja siempre va a tener agua. Esa es Iyalode, la cual no se adora en piedras ni en otros elementos, sino en agua. Como podemos ver, esta es una de las divinidades que se consagra en la cabeza y sin embargo, lleva carga y para sellar esta tinaja cuando ya está sembrada, se hace con barro, el secreto no come ni tiene que comer directamente, no importa si es sellado con cemento o con barro, porque ese secreto no tiene que comer sangre directamente. Otro ejemplo es Egbe Eleko, la cual es una pieza que va forrada de caracoles y otras piezas y no lleva piedras y estas son entregadas por Olorishas hijas de esta divinidad, no lo cargan los Babalawos, lo cargan ellas mismas.

Orun no es piedra y caracoles, Ozaín no es piedra y caracoles, Aje no es piedra y caracoles, Orunmila no es piedra y caracoles y ninguna divinidad entregada por Ifá es piedra y caracoles, porque su fundamento es otro. Sigidi no es piedra y caracoles (es barro con carga dentro y también es nigeriano). Ori, que es la conexión directa de Oloddumare con el hombre, no se consagra a base de piedras ni caracoles. Los caracoles que pueden ver en Orí son como adornos y en Orí Inu como sellador y resguardo del contenedor original, que es una carga mística que nunca se saca ni se lava ni tiene que sacarse para hablar con ella. Eso de que todos los Orisha tienen que llevar piedra es en la Ocha, pero los que son por Ifá, llevan solo sus cargas místicas, en Cuba, en Nigeria y donde quiera. Sin embargo en algunas partes de Estados Unidos, específicamente Miami, se entrega Orí con piedras y caracoles aun cuando esto no es así y de hecho es insólito. El secreto mayor de Ifá es Olofin u Odu (en la afrocubana y en la africana) y estos no se componen de piedras y caracoles.

Otro detalle importante, es que en Nigeria como aquí en América, se entrega lo que se tiene. Los Babalawos nigerianos pueden seguir consagrando a su deidad titular inclusive después de consagrarse en Orunmila, pueden consagrarse en Orunmila y luego en su deidad titular. Ambos procesos rituales no se ven en la tradición Afrocubana. La pregunta es ¿Quién inició la famosa separación de potestad en cuanto a la entrega de Orishas?

Hemos de reiterar que tenemos un profundo respeto por lo que hagan en Nigeria, pero como se mencionó antes, debemos conservar nuestros propios valores, porque los que nos lo legaron, también llegaron de Nigeria y los Babalawos de nuestra tradición no consagran en Orisha, a pesar de tener el Ashé de **TODOS** los Orisha de cabecera y de haberlos recibido a todos en su Orí. En tradición afrocubana, cuando se pasa a Ifá, el campo de Orisha, lo dejamos para los Olorishas.

Otra cosa que se debe tomar en cuenta es que en la tradición africana, ellos pueden hacer lo que de alguna forma es su costumbre y tradición, por lo cual no debe ser criticado, pero puede estar seguro que los que hacen alguna ceremonia del campo de Orisha, es porque saben lo que hacen. La cuestión no es hacer lo que se puede, sino hacer lo que se debe y se sabe hacer y no argumentar que lo pueden hacer como sucede con muchos de estos **Neo tradicionalistas** que dicen hacer las cosas al estilo nigeriano y por ello consagran tanto

Osha como Ifá. Pero pregúntele ¿Qué saben de Ocha y que saben de Ifá? Muchos de ellos han mostrado saber mucho de nada, pero si han mostrado saber mucho de calumnias e injurias contra una tradición, que les guste o no, es hermana.

Creemos que por el tiempo que llevan sucediendo estas cosas, la verdad se ha distorsionado y ha llegado a convertirse en algo así como un Torneo de “**Fuerza**”. Esta situación lleva muchos años de análisis y si nos lo permiten exponemos nuestra opinión o por lo menos nuestra percepción. No es una “**Verdad Revelada**” ni pretendemos que esta pase como tal.

Es muy cierto que todos los Ocha legados por nuestros ancestros fueron y son de **SANTEROS**. Zapatero a su Zapato y la historia habla claramente. Ciento es que Los “**Santos de Ifá**”, como se les llama, también son entregados por Babalawos en tierras africanas, lo que debe demostrar que no es un invento cubano. Esto no hace a los Orishas entregados por Ifá más poderosos por estar “**reforzados**”. Por razones litúrgicas (contempladas en los Odu de Ifá), es que se le “**Agregan**” algunas cosas, que por sus características secretas, deben estar selladas y con ello el Babalawo queda **Litúrgicamente Habilitado** a adorar y entregar esa Deidad. No es que se la robó a los Olorishas. Tampoco se debe decir o insinuar que los Olorishas extralimitan sus funciones, al entregar estas mismas deidades. Estas deidades son las mismas, solo que son entregadas de forma diferente, tanto por Ocha como por Ifá. Antes y tal como se dijo, los santeros preparaban su parte y los Babalawos terminaban la suya, hacían lo que finalmente todos tenemos que aprender a hacer: **TRABAJAR EN UNIÓN** para el crecimiento de nuestra tradición. Estamos de acuerdo, en que estas cosas hoy en día se han perdido por dos Razones: “**SOBERBIA**” y “**DINERO**”.

Debemos tener siempre presente que este asunto de Orisha de Babalawo y Orisha de santero solo ha pasado a ser una vulgar lucha de “**poderíos**” (por ambas partes) y que los “**refuerzos**” o cargas místicas no son más que mecanismos Litúrgicos con los que el Babalawo entrega estas deidades y las trabaja. No caigamos en el juego de religiosos “**defensores**” de descaros, y practiquemos nuestra tradición en paz y armonía como debe ser. Recordemos también que estos Ocha de Babalawo no son para consagrarse en la cabeza de nadie.

No se trata de decir: “*Yo soy más que tú, porque tengo Ode y tu Ochosí*”. No se trata de decir “*Mi Olokun es de Babalawo*” por decir que se tiene la Copa de Oro. El Olokun de Babalawo es solamente la forma en que lo entrega el Babalawo y el de Olorisha es como lo entrega el Olorisha, punto, no existe la quinta pata del gato. La cuestión es simple, pero los seres humanos la complicamos. Si Usted es santero, trabaje con su Olokun de Santero y no importa como lo quieran llamar, esté seguro que es un **OLOKUN**, porque el santero no tiene restricciones para trabajar un Santo, excepto el que no lo tenga recibido. Si tiene uno de Ifá no es que está recibiendo un “**Olokun Reloaded**”, simplemente lo está recibiendo como lo entendemos por Ifá.

Dejemos de lado estas historias de usurpaciones e intrigas palaciegas y comencemos a trabajar **COMO DIOS MANDA**: todos unidos y dejando que cada cual cumpla con sus funciones. Respetemos tradiciones como las que hay en Matanzas, tanto de rito Egbado como Ijesa y dejemos las críticas poco constructivas de las viejas tradiciones que aún se

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

conservan en Cuba relativamente intactas. No se puede seguir permitiendo que se insista que no existen el Oduduwa y el Olokun de Santero y tampoco debemos permitir que por el hecho de que los Olorishas entregaron primero Oduduwa, por Ifá no se puede entregar, cuando es precisamente Ifá, quien tiene los documentos para entregarlo a la manera que esa divinidad se conoce en ese campo, con sus secretos y sus historias. Si algunos no quieren considerar las escrituras del propio Corpus de Ifá y recurren a la calumnia de decir que son agregados ¿Por qué otros tienen que creer lo que no tiene una escritura que lo avale y que, en el mejor de los casos, solo están basados en una malsana y morbosa especulación con oscuros fines que al final solo son fines económicos?

Somos de la opinión que la guerra iniciada por las mujeres más grandes de nuestra tradición afrocubana (la tres son unas gigantes: Obatero, Latuán y Enfushé) se ha extendido demasiado y creemos que debe llegar a su fin. Ninguna de las partes debe agredir a la otra y debe comenzar a imperar el respeto y la buena comunicación entre las partes. Uno de los principales derechos humanos, considerados **INALIENABLES**, son el respeto, el derecho y la libertad al pensamiento religioso. Respetemos las creencias que a pesar de tener una misma base, difieren en sus marcos y estructuras religiosas, pero señalemos con el dedo acusador al que aprovechando estas diferencias, hace lo que le viene en gana para profanarla y no lo que manda la tradición que dice practicar, solo para tener adeptos y estafar no solo el dinero, sino la buena fe y dolor de las personas que estamos supuestos a ayudar. No seamos “*Antibalawos*”, no seamos “*Antiolorishas*”, no seamos “*Antiafrocubanos*” ni seamos “*Antinigerianos*”, ya que es mejor si nos unimos y entonces todos somos “**ANTIESTAFADORES**”.

Los Mayomberos. ¿Los Únicos “*Paleros*” Autorizados a Confeccionar “*Prendas*”?

Mucho se discute sobre este hecho y lo cierto es que todas estas discusiones están basadas en el error y en cómo se perciben las Prendas como tal. A ciertas entidades con las que pacta el Babalawo y los atributos que lleva, se les llaman “*Prendas*”. Al igual que en el Palo Mayombe, estas son pactadas con Eggun y llevan ciertos atributos comparables a la Prenda Conga o Bantú.

No tenemos idea quien ha dicho que llamarlas “*Prendas*” es exclusividad y solo prerrogativa de los Mayomberos. Tampoco sabemos quien dice que solo ellos son “*paleros*”, ya que en todas las fases de la religión Ocha/Ifá, debemos usar palos, hierbas, flores, etc., y por consiguiente no es solo potestad del Palo Mayombe, decir que son “*Paleros*” y tampoco son los únicos con potestad de pactar con Eggun (Nfumbe si se quiere).

Si analizamos, en el Odu de Ifá **Otura Bara** nace que se pueda pactar o comprar Eggun, algo que precisamente hace el palero: Pactar o comprar “*Muerto*” y por Ifá se hace de acuerdo a los parámetros de este Odu. Si vemos el Odu **Okana Ika** del Corpus de Ifá, este nos da los procedimientos para montar estas “*Prendas*” y los procesos para despedirlas, los podemos encontrar en **Otura Niko**. De hecho, Hay “*Prendas*” que son dedicadas a Ocha y se montan por Ifá. Por ejemplo, en el Odu **Otura Di**, se hace una “*Prenda*” en base a los Ibeyi llamada **Ayina Bembe Kikoshe**. También tenemos que se pueden confeccionar “*Npakas*” por medio de Changó y muchos otros tipos de “*Prendas*” de casi todos los Ocha.

Otro dato que podemos aportar para eliminar estos mitos sobre el “Palero”, es que existen Odus de Ifá que tienen su propia “*Prenda*”, tal como es el caso de **Oddi Ogbe**, en el que tenemos a **Iyaba**, una prenda de este Odu en particular, así como también tenemos por ejemplo el Odu **Irete Kután**, que no tiene una, sino tres “*Prendas*” llamadas: **Malambo**, **Iya Osha Olobe** e **Iya Kerenjegbe**. De esta forma, se tienen muchos otros Odu por los cuales se les monta su propia “*Prenda*”. Todo esto sin mencionar los pactos de “*Prendas*” que se pueden hacer por Ozaín.

La diferencia básica entre estas “*Prendas*”, es que sucede lo mismo que con los Ocha montados por Ifá. Así como los Ocha montados por Ifá no van a la cabeza de nadie, en las “*Prendas*” de Ifá **NO HAY RAYAMIENTO** como tal. El pacto se hace de forma diferente y siguiendo lineamientos establecidos en los Odu de Ifá. Dejemos esos mitos de que solo los paleros montan prendas, que en Ifá y Ocha solo existen “*Calderos Espirituales*” o que si las tejas son prendas o que si Orun (Oro Lewe) es prenda. Las “*Prendas*” de Ifá son **PACTADAS CON EGGUN** y son montadas por procedimientos específicos, todos avalados por sus respectivos Odus de Ifá y muchas veces son físicamente similares a las prendas de Palo.

Debido a esta otra pugna religiosa en América, elementos *Neo tradicionalistas* aprovechan la circunstancia y tratan de hacer ver que estos son inventos cubanos y que esto no existe en

la “*Pureza del sublime Ifá Tradicional Nigeriano*”, lo cual obviamente es falso, pero estos elementos recalcitrantes del *Neo tradicionalismo*, solo tratan de aplicar el concepto de “*Divide et prevalece*”, con el fin de poder distraer la atención de los religiosos afrocubanos, para solo esconder su propia ignorancia y a la vez tratar de ganar adeptos con su proselitismo dirigido que no solo va dirigido a tratar de lucrar vendiendo falsedades tan solo para satisfacer sus oscuros fines comerciales., sino que dirigen estos ataques para desestimar una religión que fue sostenida con valentía y astucia por nuestros ancestros afrocubanos, que a la sazón también eran **YORUBAS**,

Las “**Prendas**” montadas por el Ifá Afrocubano, no son de su exclusividad, ni mucho menos de su invención, tal como lo quieren hacer ver propios y “**Extraños**”. Decir que esto no está avalado por el Ifá Tradicional, es totalmente falso como veremos más adelante.

Los procesos para montar estas “**Prendas**” y demostrar su existencia, están avalados de dos formas: La primera está en Nuestro Odu **OBARA MEYI**, que nos cuenta como los **Egbo**, buscaron los secretos de las “**Prendas**” en tierras “**Congas**”. Esto no pudo ser “*inventado*” por los esclavos en Cuba y necesariamente tenían que saber sobre este hecho histórico y esta sociedad secreta **AFRICANA**, razón por la cual este conocimiento solo pudo venir de una parte: **África**.

El Segundo aval lo tenemos en la **Historiografía**. Los **Egbo** o **Ekpe** (Leopardos) eran una sociedad secreta que se componía principalmente de las tribus **Efik** (Camerún), limítrofe con lo que es hoy el Estado de Cross River al sureste de Nigeria, los **Oron** y los **Ibibio** conocidos en la región del Calabar. Esta Sociedad Secreta tiene mucho que ver con los cultos a los ancestros (Eggún), concentrados en “*secretos*” (Prendas). También existía una Sociedad secundaria de los **Egbo**, la cual es encontrada en las tribus **Igbo** del área **Ngwa y NDOKI** (ya ve de donde viene la palabra Ndoki y porque eran considerados como “**brujos**” en Cuba, lo cual no es un invento Cubano).

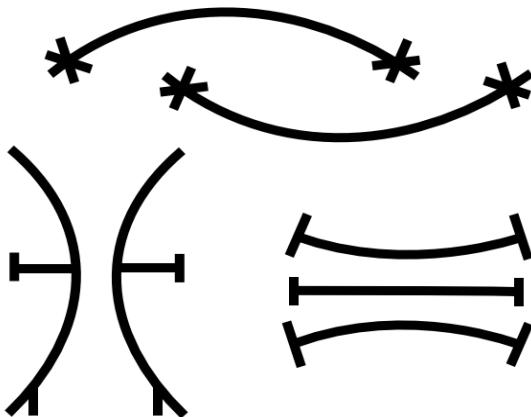
De esta misma forma los Efik/Oron/Ibibio/Igbos llegaron como esclavos a Cuba y de esta sociedad **AFRICANA** que trabajaba con **PRENDAS**, surgió lo que se conoce hoy día como los **ABAKUÁ** en Cuba. Como podrá observar el lector, esto vino directo y sin escalas de África. A los grupos de esclavos que llegaban de esta región del Calabar, era a los que se les llamaba coloquialmente como **CARABALÍES**.

Los cultos “**fundidos**” no son una exclusividad cubana, también sucedían en las regiones limítrofes del Imperio Yoruba, sobre todo a la sombra de sociedades secretas como los Egbo y los Ogboni. Con estos hechos históricos, es fácil darnos cuenta que no es **INVENTADO**, ya que ha sido un hecho registrado, tanto por nuestro Corpus de Ifá, como por los libros de historia y antropología. Pero algo debe quedar claro: No es que los Babalawos envíen a las personas a rayarse en palo para tener injerencia en una creencia que es una religión por se. No se quiere intervenir en esta religión, es solamente que Ifá le dice al Babalawo que la persona requiere de este rayamiento, como una herramienta adicional para poder vivir en paz, armonía y prosperidad. No es el Babalawo quien raya, ni interfiere, para ese proceso, pero es obligación del Babalawo llevar a su ahijado a un Tata competente, para que haga las consagraciones y ceremonias necesarias.

Firmas y Ajitenas ¿Garabateos Cubanos?

Otra herencia que tenemos de estos cultos secretos son las Ajitenas o firmas que se hacen con diferentes propósitos y que son criticadas por propios y “*extraños*”, las cuales eran usadas dentro de las sociedades Egbo y Ogoni. Estas “*firmas*” eran hechas por los Egbo y las llamaban **Nsibidi**.

Los **Nsibidi** son un conjunto de símbolos ideográficos nativos del África Occidental, específicamente de la región suroriental de Nigeria. El nombre **Nsibidi** también era utilizado para referirse a la sociedad sacerdotal secreta de los Egbo o Ekpe, a quienes se les atribuye haber inventado estas “*firmas*”, que hasta hoy en día son utilizadas para comunicar información de la sociedad.



Símbolos Nsibidi de la Sociedad Secreta Egbo o Ekpe.

Fácil es criticar si se desconoce por completo cual es la proveniencia, el uso y significado esotérico y místico de las mismas. Fácil es decir y escribir sin sustentación alguna que estas firmas no provienen de África. Fácil es decir que esto es netamente Bantú y que en África jamás estuvieron ligados los Congos y los Yoruba. La historia y la antropología, refutan más allá de toda duda, estos argumentos **SIN FUNDAMENTO**.

Pero veamos que enseñan realmente estas firmas o Ajitenas, Para ello nos valdremos de la Iconografía, el Simbolismo y la semiótica, la que veremos con más detalle en otro capítulo, sin embargo, trataremos de explicarlo lo más simple posible.

Las Ajitenas: Iconismo Netamente Africano

El iconismo es un sistema de representación tanto lingüístico como visual. Se habla de **iconismo** al tratar la representación de la realidad a través de las imágenes. Entendemos por «realidad» la «realidad visual», considerada en sus elementos más fácilmente apreciables: los colores, las formas, las texturas, etc. Cuando hablamos de la imagen, lo que varía con respecto a otros modelos de representación (acústica, sensorial, lingüística, etc.) no es la relación que puede guardar la imagen con su referente, sino la manera singular que tiene la imagen de sustituir, interpretar, traducir esa realidad.

Revisemos ahora la definición de Icono:

Un **ícono** es una imagen, cuadro o representación; es un signo o símbolo que sustituye al objeto mediante su significación, representación o por analogía, como en la Semiótica. De esto hablaremos con mayor profundidad en otro capítulo.

Tomando en cuenta lo anteriormente descrito, nos damos cuenta que las Ajitenas o Firmas caen dentro de esta descripción. Estas firmas por lo general son pintadas con tiza en el suelo, telas o pintadas en tablas de Cedro.

Las mismas están compuestas por formas geométricas, flechas, colores y Odu Ifá, lo que les da un significado específico y por consiguiente Iconográfico.

Para casi todas las culturas el lenguaje hablado y el lenguaje escrito o representado, posee grandes poderes mágicos. Es por ello que los rezos y cantos, los Odu Ifá y las Ajitenas, tienen una gran importancia a la hora de celebrar rituales Mágico/Religiosos, ya que estos representan la esencia misma de lo que se suplica o se quiere lograr.

Las Ajitenas pueden ser de básicamente dos formas: las que están dirigidas a representar al Orisha para agasajarlo y las que van dirigidas a un Orisha por los Odu Ifá. Estas últimas también pueden ser de dos formas: Las que contienen un Odu específico dentro de ellas y las que contienen Atenas Ifá dentro de ellas.

Las que tienen un solo Odu no necesariamente representan lo que este significa, sino que representan a la persona que en su momento sacó este Odu en la adivinación o ceremonia y se utiliza buscar la parte beneficiosa (Iré) de este Odu para la persona. Por supuesto que esto no siempre es así.

Este Odu individual también puede representar al Orisha que señoorea en el Odu y con el buscamos agasajarlo para conseguir lo deseado. Las que tienen una Atena Ifá, si utilizan lo que estos Odu representan, pero cuando uno de los Odu se encuentra totalmente aislado de los otros y circunscrito, es porque ese es el Odu que salió en la adivinación, por lo que este representa a la persona y los otros Odu entran para apoyarlo.

El simbolismo dentro de las Ajitena, también varía. En su mayoría estas son dibujadas con múltiples flechas y las mismas tienen diferentes significados, los cuales pasaremos a revisar.

Flechas Agrupadas: Representan las vicisitudes de la vida, ya sea enfermedad, pérdidas materiales, falta de medios para obtener bienestar, falta de riqueza material, etc. estas flechas no siempre están agrupadas, a veces solo hay una, pero será fácilmente reconocible porque es mucho más pequeña y siempre están dirigidas hacia el camino que representa a la persona. Otras veces son curvas, lo que indica que la vicisitud es inevitable pero pasa por encima de este camino y no lo atraviesa.

Flechas Direccionales Grandes o Sobresalientes Verticales: Estas pueden apuntar hacia arriba o hacia abajo. El sentido en el que apuntan, dice cual es el efecto que ejercen. Así, si la flecha apunta hacia arriba, significa que ese es el camino para llegar al destino deseado

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

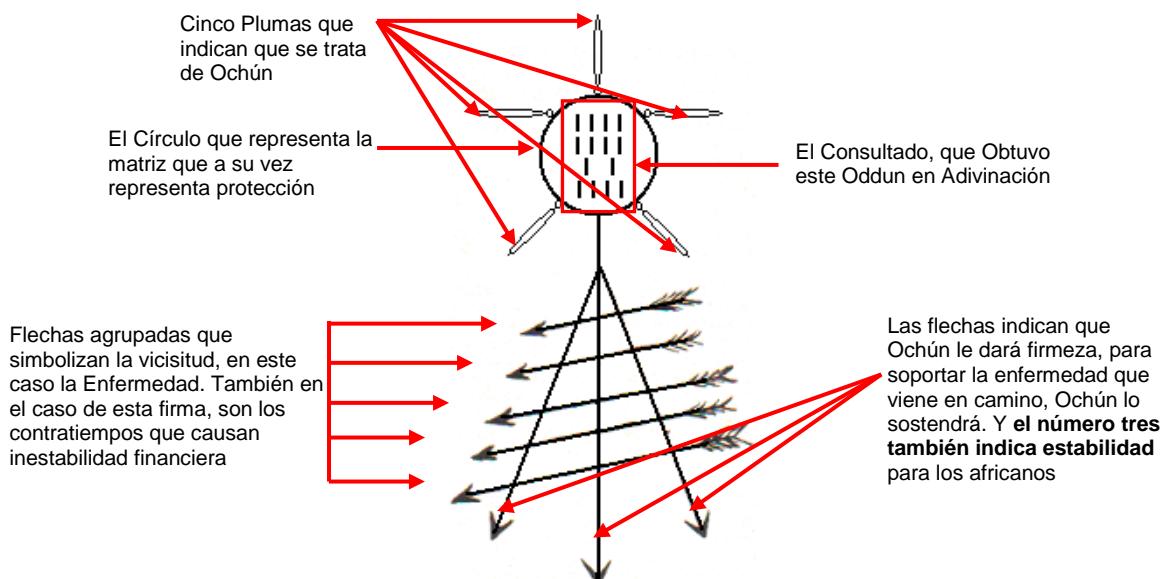
(lo que se pida en la consulta). Si la flecha apunta hacia abajo, significa que la Ajitena va dirigida a dar un punto de anclaje para poder soportar las situaciones que esté pasando el consultado y luego llevarlo a buen término.

Flechas Direccionales Grandes o Sobresalientes Horizontales: Es la dirección de todos los que en su momento pueden ayudar al consultado y por lo general siempre tienen un Odu que indica que es un consejo más que debe seguir el consultado para lograr sus metas. Esto lo debe tener muy pendiente el Babalawo, ya que si la Ajitena es aceptada como parte de la Sacrificio, deberá darle el consejo del Odu que tenga esta flecha.

Flechas Sinuosas Grandes: Estas indican el caminar de las personas por la vida, sinuoso con sus altas y sus bajas, buenas y malas. Cuando se ven en una Ajitena, representan el camino del consultado, pero indican por su dirección, que llegará a culminar su petición. Esta flecha indica que el camino no será recto, será igual de sinuoso y demorado, pero llegará, a la dirección que apunta la Flecha Direccional Grande o Sobresaliente Vertical. Muchas veces se utilizan dibujos de serpientes para sustituir a estas flechas, lo que indica que la persona debe andar con sigilo, para que no se le pueda hacer daño.

Lanzas, Flechas o Cayados Cruzados (Posición defensiva de estas armas o instrumentos): Estos indican dos cosas. Protección contra las vicisitudes por medio de las lanzas, flechas o cayados y en el caso específico de los Cayados, nuevos caminos o alternativas que se le abrirán al consultado (El cayado es un instrumento usado por los caminantes y por ello su asociación a los caminos, pero también era y es utilizado como arma para protegerse de los depredadores, sean humanos o animales)

Veamos primero un ejemplo sencillo con una firma de Ochún para contrarrestar la Enfermedad y la Inestabilidad: Si la persona no es santera y en la adivinación se le ve, Otrupon Meyi que le advierte enfermedad y que además la viene protegiendo Ochún, el Babalawo podrá colocar la firma dedicada a Ochún para buena salud que se muestra y hace las obras prescritas. Analicemos que simboliza la Ajitena.

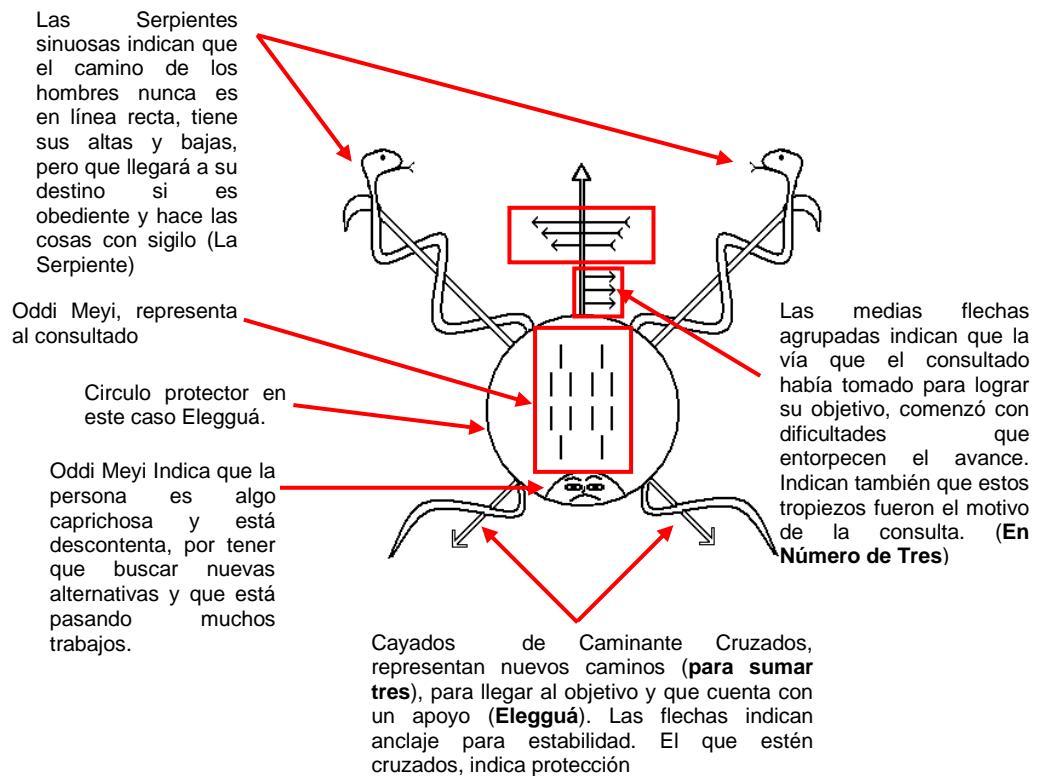


Haciendo el desglose nos damos cuenta que la misma coincide simbólicamente con los propósitos para los cuales fue creada.

1. Tiene el Odu, que en este caso representa a la persona
2. Contiene las plumas en el número simbólico de Ochún (5)
3. Tiene un círculo que es el símbolo que representa la matriz y por consiguiente protección y dentro de este, el Odu que representa, en este caso, a la persona; lo que indica que Ochún lo protege.
4. Las flechas principales en dirección de anclaje para soportar las vicisitudes, estas están en número de tres e indican que se desea estabilidad, tanto financiera como de salud y el papel preponderante de Elegguá, si no se siguen los consejos.
5. Tiene el conjunto de flechas agrupadas que indican la vicisitud en número de cinco.

Como podemos observar, en este caso ha sido bastante simple e intuitiva la deconstrucción de este ícono y se ve claramente plasmada la petición que se le está haciendo a Ochún “**por escrito**”. Ahora que está un poco más claro el concepto, pasaremos a analizar una Ajitena un poco más compleja en estructura, utilizando los mismos principios.

La persona llega a consultar Ifá y en la adivinación viene Oddi Meyi que indica que la persona tiene todas las vías a sus metas cerradas. La adivinación indica también que Elegguá protege y pide una ofrenda. El Babalawo dibuja la firma del ejemplo y coloca a Elegguá sobre la misma para luego hacerle la ofrenda. Analicemos que solicita el consultado, a través del Babalawo con esta Ajitena.



Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

Como vemos, el simbolismo es compatible con lo que pide el consultado y el hecho de colocar a Elegguá sobre la firma para indicarle lo que se desea por medio del simbolismo, salta a la vista.

La Serpiente: Desde las selvas de África hasta las planicies frías del norte de Europa; desde los fértiles campos hasta los desiertos de Australia, la serpiente ha sido alabada, temida y adorada. Las mitologías sobre Serpientes son, probablemente, las mitologías más difundidas de las que la humanidad tenga registro. (**Ofiolatría**).

Por ello, queremos hacer notar que para el africano, la Serpiente no siempre es un animal maléfico como tal. Esta representa los caminos porque la misma puede ser encontrada en todas partes, la selva, los ríos, el mar, la montaña, etc. Es por ello que como tal y por su forma sinuosa de moverse representa claramente, en la percepción africana, los caminos sinuosos del ser humano por la vida.

Claro está que la percepción de la serpiente por parte del africano, depende en gran medida de que especie de serpiente se esté hablando y no solo eso, también puede significar el papel que desempeña esta en un Pataki. Las venenosas como la Cobra, si son consideradas maléficas en muchos casos, las no venenosas como la Boa, son consideradas por el africano, como símbolo de salud, vida y sexualidad.

En la ajitena, podemos entonces interpretar que la serpiente en este caso es un camino sinuoso de salud, vida y sexualidad, problemas de los que está lleno Oddi Meyi. Reforzando la idea de protección en los caminos de la vida, tenemos los Cayados que como se dijo, representan nuevos caminos o alternativas que se le abrirán al consultado, así como un instrumento de defensa, por lo que la ajitena le “*dice*” al Orisha que defienda al consultado.

La serpiente también, muchas veces es percibida como un símbolo de poder. Por ejemplo, para los Arará el mundo se encuentra reposando sobre una Serpiente y es una de sus principales deidades (**Mawu-Lisa**) y está incluida en sus historias de la creación. En estas culturas, las serpientes son el vehículo de comunicación con las Deidades. Para las culturas Fon, Haussa y Ewe esta representa el Arco Iris. Para los católicos, si tiene un significado diabólico, de hecho fue una serpiente la que hizo que Eva pecara.

Más simbólico aún es que las vicisitudes (**Obstáculos = Elegguá**) están representadas por grupos de tres flechas y los caminos representados en la Ajitena también son tres, esto indica porque la Ajitena va dirigida a Elegguá aparte que el número tres también representa la estabilidad.

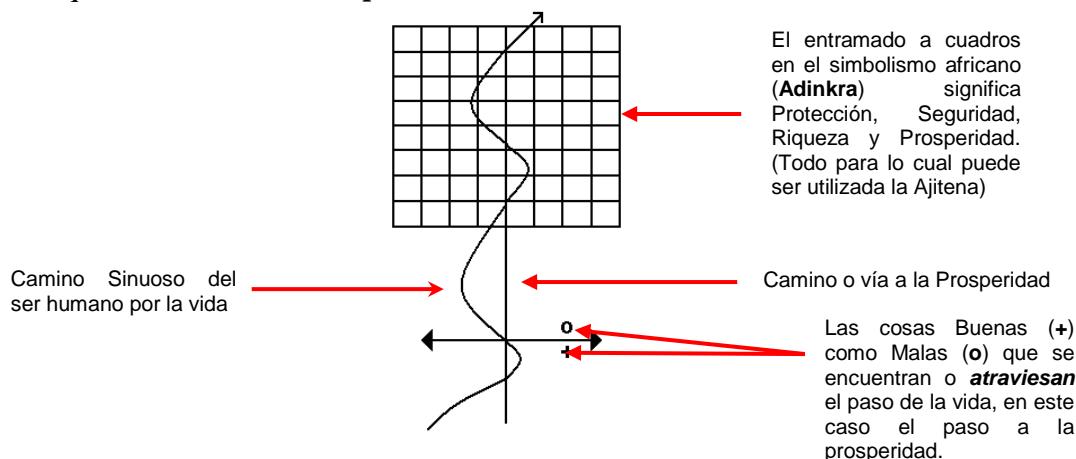
Aclaradas las dudas sobre el papel de la Serpiente en las Ajitena y el porqué la Ajitena es de Elegguá, pasaremos ahora a analizar una que sea exclusivamente de Orisha y como ejemplo tomaremos una firma de Obatalá.

Ahora analicemos una Ajitena que no tiene un Odu específico y que va dirigida a un Orisha. Para esta firma supondremos que la persona vino por adivinación y se le dijo que

tendría iré de prosperidad, si cumplía con sus sacrificios. En esta adivinación, salió dando ese iré Obbatalá.

El Babalawo dibuja la firma que presentamos a continuación, coloca a Obbatalá sobre ella, hace el proceso de Moyugbar y procede a hacer los sacrificios u ofrendas prescritos por el oráculo dentro de los parámetros del registro. Pero ¿Qué es lo que solicita o simboliza la firma sobre la cual se coloca a Obbatalá?

Veamos lo que esta firma solicita “*por escrito*” al Orisha.



Analicemos la Ajitena a ver que nos dice:

1. Tiene la Representación de la Prosperidad. (El entramado)
2. Tiene la Vía hacia la Prosperidad (La línea recta que es la dirección)
3. Tiene el Camino sinuoso del ser humano por la vida y que indica que llega a la Prosperidad. (La línea suave).
4. Tiene las direccionales que nos indican las cosas buenas (+) y malas (o) que pueden cruzar ese camino. Recordemos que algunas cosas buenas o lo que parecen ser golpes de suerte, nos hacen alejarnos del camino, dándonos la ilusión de que las cosas están bien, pero muchas veces son, como lo demuestran muchas escrituras de Ifá, trucos que Echu nos pone en el camino, para luego dejarnos caer en el abismo de nuestra propia irresponsabilidad.
5. Mucho más simbólica, tiene la representación de Obbatalá. El principiante dirá que no ve nada que simbolice a Obbatalá en esta Ajitena, pero si cuenta la cantidad de cuadros que tiene el entramado, verá que es de 8 X 8, el número simbólico de Obbatalá.

Con este análisis se puede observar que la Iconografía de la firma es acorde con los deseos del consultado y como está dirigida a la deidad Obbatalá en particular, dejamos de marcarlo en el análisis, solo para hacer énfasis que en una Ajitena nada está de más, ni de menos, todo cumple con un simbolismo, por muy sutil que este pueda parecer, por ello, no hay que dejar de observar todo lo que la conforma. Como nota curiosa, cuando los Yoruba hilan sus telas, estas contienen a su vez muchos de los símbolos representados en ellas.

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

No todas las Ajitenas son fáciles de intuir o deducir, muchas veces nos podemos encontrar con Ajitenas que son un verdadero desafío, pero debemos recordar que no podemos pensar como personas del siglo XXI para tratar de intuirlas; debemos pensar como africanos y para los efectos de la Santería como africanos esclavizados y que hemos sincretizado. También debemos mantener presente el pensamiento africano: “**Mucho se deja de decir y una historia que se ha dicho, puede ser interpretada de muchas formas, dependiendo de la imaginación y habilidad del interpretador**”.

Con este pensamiento, debemos asumir que muchas veces no todo está estipulado en las Ajitenas y tomar en cuenta que a veces podemos encontrarnos con una firma que pertenece a un Orisha, pero en la misma no hay clara señal del por qué. Esto puede ser algo tan sutil como que este Orisha tuvo algún tipo de participación en el desenlace de la situación que se ve en la adivinación, como también puede ser que se deba a que tradicionalmente se le ha dibujado la misma. Por esto, entre más se conozca sobre las culturas Africana y Cubana y más se conozca Ifá y sus historias, el simbolismo de estas Ajitenas llegará a la intuición del que la percibe con mucha mayor claridad.

Veamos un ejemplo Ilustrativo de una Ajitena que contiene a su vez una Atena.

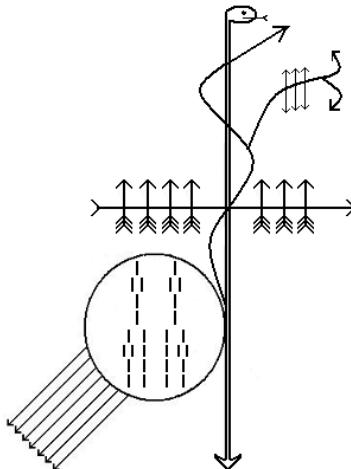
Una persona llega por adivinación y el signo obtenido es Otura Ogbe. Este Odu indica que el consultado tiene problemas de Salud y lo defiende Asojuano. El Babalawo hace la Ajitena que se muestra y hace los sacrificios prescritos por el Oráculo.

Al analizar la Ajitena, no vemos a simple vista nada en ella que nos indique que la misma le pertenece a Asojuano ni tampoco podemos observar nada que la relacione a enfermedades. Lo llamativo de esta Ajitena es que la Línea de las Cosas (Buenas y Malas) que se encuentran en el camino de la persona, es la que está siendo atravesada por grupos de flechas de Vicisitudes.

Lo que si podemos observar son el círculo que representa protección y la Atena que encierra.

Sin embargo, cuando analizamos el Odu Otura Meyi en el aspecto de Salud, advierte de toda una serie de enfermedades y padecimientos a los que esta propensa la persona.

Si analizamos el Odu Ifá Otura Ogbe en sus aspectos de salud, se puede observar que la persona es propensa a toda una serie de padecimientos de salud principalmente. De igual forma, es este Odu Ifá que vence al Señor de la Muerte y a tres de sus Hijos (Enfermedad (Arun)¹ que es su hijo amado; Migraña o Malestar (Tau) es el segundo; Fiebre (Avuwo) el tercero).

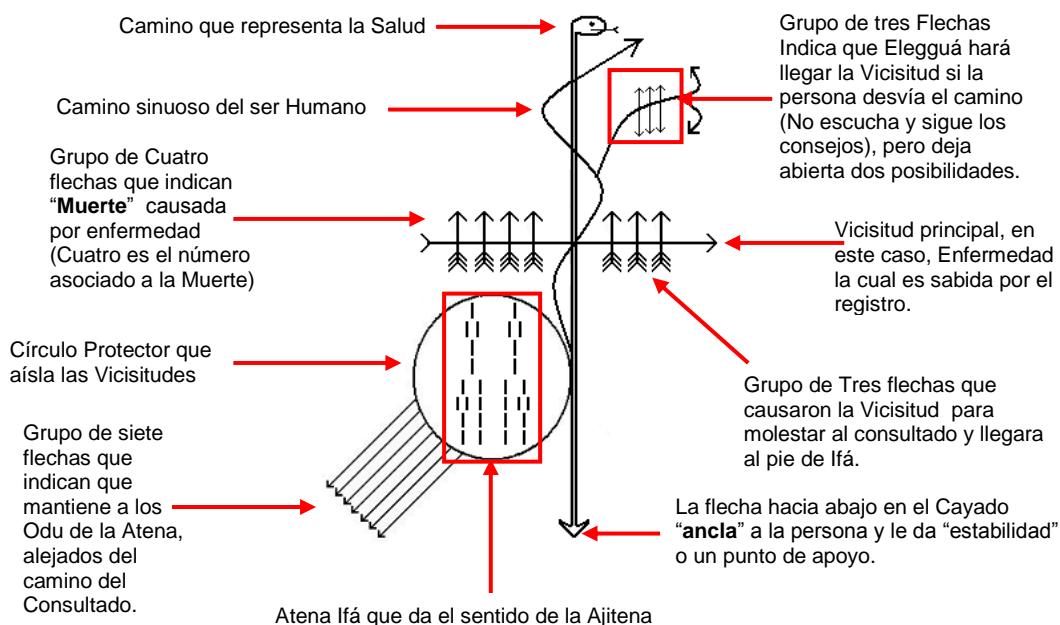


¹ En este Odu en particular, Arun (la Enfermedad) es tratado como uno de los Hijos del Señor de la Muerte, aunque en la Mayoría de las historias de Ifá es tratada como su Esposa.

Finalmente si analizamos a Ogbe Otura, nos damos cuenta que en ese Odu es donde se esparcieron las enfermedades en el Mundo y donde además la Tierra llegó a quedar en estado de putrefacción, lo cual es asociado directamente a Asojuano, ya que para la mentalidad africana es de esta putrefacción de donde sale Asojuano Deidad de las enfermedades y las epidemias).

Como se puede observar en la Ajitena, el círculo ahora no tiene un cometido de protección, sino de aislar los efectos nocivos de estos Odu a favor de un camino hacia una salud estable representada por la Serpiente con flecha en dirección a anclaje y que el camino sinuoso de la vida del ser humano llega a su final sin ser molestado, excepto, cuando este se desvía y es atacado por tres flechas agrupadas.

Ahora podremos observar las cosas más en conjunto, a sabiendas de que significa cada Odu Ifá que está representado en ella. Veamos:



Como se puede observar en este caso el sentido de la Ajitena se ve claramente al conocer el significado de los Odu, pero no resuelve el enigma de porque es específicamente de Asojuano. En ese caso, si contamos la cantidad de flechas que posee la Ajitena, nos daremos cuenta que estas son diecisiete, número esotérico que le corresponde a Asojuano.

En cuanto a la “**Desviación del Camino**” es claro que deja dos alternativas, si la persona sabe que no siguió un consejo y vuelve a consultarse, puede lograr su camino de salud, si no regresa, volverá hacia atrás.

También es fácil deducir que la Ajitena que sirvió de ejemplo, no solo puede ser utilizada en el Odu Ifá Otura Ogbe en caso de enfermedad, también puede ser utilizada con el mismo propósito si el consultado hubiese presentado Otura Meyi u Ogbe Otura en la adivinación.

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

Todo esto resulta bastante intuitivo en su momento y más cuando se sabe a qué y a quien está dirigida la Ajitena, pero ¿Qué pasa cuando no sabemos el propósito de una Ajitena, ni a que Orisha está dirigida? Nuevamente esto depende de la capacidad de observación, el conocimiento de Ifá, su historia y su cultura sumado a la habilidad e intuición del observador, pero siguiendo los mismos patrones, se puede llegar a deducir.

Volvemos a hacer énfasis en que muchas Ajitenas que se encuentren, serán un verdadero reto deducirlas, especialmente cuando se trata de “**Firmas de Ozaín**” y “**Firmas de Eggún**”, pero estudiando su estructura, será posible hacerlo.

Con este pequeño estudio, podemos ver que las firmas no son inventos, ni mucho menos un decorado para impresionar a las personas a la hora que hacemos una obra. Estas, al igual que las Nsibidi, están diseñadas para dar un mensaje. Cabe la pena destacar que muchas viejas libretas indican que para trabajar con Ifá y Ozaín, es preciso preguntarles el día, la hora y hasta la dirección en la cual debe ir la firma, ya que estas tampoco son hechas al azahar.

Pero en estos momentos el lector se debe estar preguntando: ¿Por qué si los Egbo las llamadas Nsbidi, vinieron estos Babalawos Cubanos a llamarlas Ajitenas? Y con esto también sabemos que su “Brillante” deducción será decir que esto se debe a que eran unos “Inventores”. Vamos a tener que lamentar el hecho de decepcionarlos y mostrarles el Odu Ofun Yemiló de Tradición Nigeriana y porqué se llama Ajitena y a que personaje representa:

Ajitena, Awó Rere (El Buen Awó)

Introducción

Ifá dice que a la persona que le sale este Odu, es buen Awó (Awó Rere). Ifá dice que la persona es babalawo desde el cielo y tiene que realizar ébó con: XXXX, XXXXX, XXXX, XXXXX, XXXXX,

Ese Ifá

Isu dapa telè
Nwon a reko apá
Akèrè dapá telè nwon a pejò
Omo akèrè kérè kérè ni soro
Nni soro fagba jeun
A difá fun Ajitena
Ti somo bibi inu agbonmiregun
Ébó nwon ni o se
O si gbebo nbe o rubó
O ni e wa wo ajitena awo rere
Ofun nlo teye foyeku
E wa wo Ajitena awo rere.

Orin: Ofun lo tena foyeku
Coro: heen
Babalawo: Ajitena awo rere
Coro: heen
Babalawo: Ofun ajitena awo rere o
Ofun Ajitena awo rere
Ofun loo tena foyeku o
Ofun Ajitena awo rere.

Coro: Ofun Ajitena awo rere o (2)
Ofun lo tena foyeku o
Ofun Ajitena awo rere.

Traducción

El ñame se extiende sobre la tierra
Ellos van al campo
A desyerbar la maleza
La rana, pisa la tierra y con eso llama la serpiente
La pequeña rana es la que produce comida
Para sus mayores
Realizaron adivinación para Ajitena
Quien es hijo propio de Agbonmiregun
Le dijeron que tenía que realizar sacrificio
Él escuchó y realizó el sacrificio
Él dice, ustedes vengan
A ver a Ajitena el buen Awó
Fue Ofun quien inicio a Oyeku
Vengan a ver a Ajitena el buen Awó

Canto: Ofun marca la atena para Oyeku
Coro: heen
Babalawo: Ajitena es buen Babalawo
Coro: heen
Babalawo: Ofun Ajitena es buen Awó (2)
Es Ofun el que marca la atena para Oyeku
Ofun Ajitena es buen Awó.

Explicación

Ifá dice que la persona es Babalawo desde el cielo (Latode Orún), Ifá dice que la persona tiene que tener un comportamiento similar al de Orunmila y debe de estar siempre apegado a Ifá, nunca debe alejarse de Ifá.

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

Aquí esta **Ajitena** quien, es Babalawo desde el cielo. Él fue por adivinación para saber si iba a estar bien en la tierra donde se disponía a ir. Le dijeron que debía tener buen comportamiento en la tierra y debía apegarse mucho a Ifá, porque desde el cielo, él había escogido ser Babalawo y debía cumplirlo en la tierra. Le dijeron que tenía que hacer sacrificio. Él escuchó y realizó el sacrificio. Él bajó a la tierra y se convirtió en un buen Awó (Awó Rere).

Ifá dice que va a convertir a esta persona en buen Awó. También va a hacer a los patrocinadores de esta persona (sus padrinos), buenos Babalawos. Ifá dice que si la persona no se ha iniciado en Ifá, tiene que hacerlo lo más rápido posible. **Ajitena es quien se encarga de pintar la atena dentro de Ibodun de Ifá.** La persona que tenga este Odu tiene que ser muy apegada a Ifá y debe procurar ser como Orunmila mismo.

Colecciones de Ifá Osheniwó

Como vemos Ajitena es el especialista en hacer Atenas en Ifá, pero el nombre y el sentido de pintar, no se perdió, quedó plasmado en el nombre que se les da a estas figuras en Cuba, además de ser una herencia de los Egbo.

Esperamos pues, que los respetables sacerdotes de Tradición Bantú, sepan distinguir que no se trata que los Babalawos usurpan el legítimo lugar que les corresponde, simplemente es un hecho que esto forma parte de las tradiciones que nos fueron legadas y que tienen su propio aval tanto histórico, antropológico, cultural y sobre todo religioso. Para estos respetables miembros, un afectuoso saludo y sigamos trabajando en armonía, tal como lo mandan nuestras creencias, sin querer pensar que los Babalawos pretenden apoderarse de su culto, el cual pertenece a una religión diferente, pero complementaria y necesaria para Ifá. Lejos de sentirse ofendido por ello, un Tata respetable debe sentir orgullo, de que por mucho Ifá que exista, este cree y respeta los conocimientos de una religión tan llena de misterios y sabiduría como lo es el Mayombe.

El Culto a Eggún e Iyami Osoronga ¿El saber está repartido?

Todas las dudas y “*Mitos*” que existen dentro de nuestra práctica, se deben a una desafortunada “*Cadena de Ignorancia*”, donde Babalawos sin ningún conocimiento y armados de un gran **EGO** que les impide decir que desconocen algo, catalogan lo que desconocen como **FALSO, INVENTO**, etc. etc. etc. Por lo general, estos Babalawos fueron iniciados en Cuba (y no necesariamente todos eran Cubanos, también nos referimos a extranjeros que se iniciaron allí) y luego abandonaron la Isla hacia otras tierras y en estas nuevas tierras – a pesar de tan solo tener un Dice Ifá debajo del brazo – se hacían pasar por profundos conocedores de la materia.

Estos mismos “*Mitos*” de los que llamamos “*Babalawos de Bolsillo*”, han llegado a convertirse en las armas que esgrimen ciertos elementos que creen haber encontrado la única verdad en Nigeria, sin detenerse a pensar que los que les dieron estas “*Armas*”, fueron personas incompetentes como sacerdotes de Ifá Afrocubano y que a esto responden sus constantes estrellones.

Errores como que Iyami no se conoció en Cuba o que las “*Bóvedas Espirituales*” no existen en África, deben ser corregidos. Si esto existe o no en Nigeria, es irrelevante, ya que fueron formas de culto que se desarrollaron al pie de circunstancias y acontecimientos diferentes. Las Bóvedas Espirituales, por ejemplo, fueron la alternativa que se encontró para que las mujeres pudieran rendir culto a los ancestros, ya que el culto a Eggún (Ancestros **MASCULINOS**) como tal, es una práctica exclusivamente de hombres (Motivo por el cual las mujeres deben dar la espalda cuando le tiramos coco).

La práctica al culto de los Ancestros Femeninos llegó a Cuba con pequeñas menciones y referencias explícitas en los libros de Ifá Afrocubano, pero lastimosamente se perdió por no haber sido rescatado por las santeras de la época. Este culto sí llegó y se mantuvo en el Brasil y son las conocidas Gelede que se celebran el 8 de diciembre en aquellas tierras y que conmemoran a Ochún como la patrona de las mismas.

En otras palabras, la Gelede, rinde culto a Iyami Osoronga, **IYÁ AGBA**, o simplemente Iyami, quienes simbolizan el poder ancestral femenino. Estas son fuertemente asociadas a la hechicería y con un poder inmenso, que el mismo Orunmila venció a duras penas y muchas veces solo es posible negociar con ellas, ya que su enorme fortaleza es capaz de destruir sin clemencia. Esta sociedad es dirigida por las **Erelu** (Oyó), mujeres que detentan los secretos y poderes de Iyami, cuya buena voluntad debe ser propiciada por ser esencial en la continuidad de la vida y de la sociedad. El culto tiene como objeto, apaciguar su furia; propiciar sus poderes y favorecer la fertilidad y la fecundidad.

Nuevamente se puede observar, que todos los cultos en aquellas regiones, eran **SEPARADOS** en Hombres y Mujeres. Ifá y Eggún (Orun (Oró Lewé)) eran cultos **MASCULINOS** e Iyami un culto **FEMENINO**, con participaciones leves del sexo opuesto en cada uno, excepto Orun (Oró Lewé) que no admite mujeres, pero que dentro de sus

funciones está el hacer cumplir y propiciar las órdenes de Iyami (Complementarios). De hecho el Culto de Oro Lewe, es uno de los Brazos Ejecutores del Culto Iyami (así como de los Ogboni). Oro Lewé, según el Odu **Iwori Osa** (Tradición Nigeriana), es el encargado de dar el toque de queda, para facilitar el trabajo a “***Los Ancianos de la Noche***”. En otras palabras, los poderes Oró Lewé e Iyami, son complementarios.

El culto a Iyami Osoronga, no fue un culto que se radicara en Cuba, pero no significa que no se practicó en su momento, por lo menos sus agasajos (Bailes). Como ya se mencionó, en el Ifá Afrocubano se hacen menciones ligeras de este culto y luego el mismo fue “**fundido**” con los hechiceros, paleros, ozainistas, Ndokis y hasta brujería Isleña (Canarias) y la razón de esto es que las Iyami no les preocupaban a nuestros padres, debido a que a la Isla no llegaron miembros poderosos de este culto, pero si llegaron de los otros. También podemos argumentar que no fue la falta de conocimiento de los Esclavos a la Isla, a lo mejor el buen trabajo de los Olorishas y Babalawos de la época que erradicaron o evitaron que se desarrollara el culto a la hechicería, pero lo cierto es que muchas de las cosas que hacemos por medio de Ifá, son formas de hacer Ipese (Aplacamiento) a las Iyami, solo que no lo mencionamos. De hecho, tal como lo veremos en la sección del Mamúrrayé del Odu Oshe Okana, este es un Ipese (Aplacamiento), solo hay que leer esta sección y se verá que menciona el Ipese, solo que en Cuba se distorsionó un poco el canto.

El Ese Ifá del Odu **Osa Meyi**, donde Orunmila vence junto con Obatalá a las Iyami, no es de Tradición Cubana y solo tiene unos cuantos años de estarse utilizando en nuestra vertiente. Lo que sí podemos decir es que ese mismo Odu en la Versión afrocubana, hace mención inferida de las Iyami en el Pataki, donde la planta de algodón era acosada por los pájaros (Animal representativo de las Iyami y por consiguiente de la hechicería) y que estos le comían a sus hijos (O sea, las brujas mataban a los hijos del algodón). Veamos:

Patakí

Todos los pájaros se pusieron de acuerdo para comerle todos los hijos al Algodón y así no lo dejaban florecer. El Algodón fue a casa de Orunmila y le contó lo que estaba pasando con los pájaros. Orunmila le dijo que hiciera Ebbó.

El Algodón así lo hizo. Desde entonces le empezaron a salir unas espinas en el capullo al Algodón, que es donde tiene a sus hijos. Y cuando los pájaros venían a picarle se hinchaban y tenían que retroceder. Y así fue como el Algodón pudo conservar a sus hijos.

Anotaciones Privadas de Águila de Ifá

Claras referencias de este culto perdido en Cuba, las tenemos en el Odu Ogbe Ate del Corpus Literario de Ifá que dice:

La tierra de Ochún es Iyesa Moddo Efon, donde una mujer llamada Apenino fundó el culto secreto de los brujos. Una de sus hijas se llamaba Ochún, que además se le decía Eyimoko. Ella aprendió brujería

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

con **Oyá** en la tierra Tapa (Tákua) y cuando murió, se convirtió en un río, trabajaba con un pájaro brujo llamado **Oshorounga**.

En la tradición afrocubana a Iyami Osoronga, también se le llama por el nombre de **Iyamayegun**, que en el Odu Otura Tikun, es donde nace que su influencia subirá a la cabeza del Awó en la ceremonia del río después de hacer el pacto. También tenemos referencias en el Odu **Otura Adakoy**, donde las Brujas contribuyeron a esparcir la enfermedad en los tiempos antiguos y uno de sus rezos dice:

“Oshorounga eiye Abakue olugbago Olokun oyi kutu kutu asho ago aboñú”.

Oshorosunga Eiye significa Pájaro Oshorounga. Sin embargo, este culto a las madres ancestrales (Iyá Agba o Iyami), no se mantuvo en Cuba. Lo cierto es que no llegó a formar parte integral de nuestras tradiciones, ya que muchos de los pocos secretos que teníamos, se fueron con nuestros viejos y el último de ellos fue Tata Gaitán, quien era bailador Egungun y hacía esto en honor a Olokun. Debemos saber que las Iyami Agba en algunos lugares de Nigeria se asocian a Yemayá, en otros a Ochún, en otros a Oyá y en otros es la trilogía de estas Orichas. Muchos otros lugares donde la deidad es femenina lo asocian a **Olokun**.

Contrario a lo que se piensa, los hombres sí se consagran en esta sociedad (por eso a veces se oye decir “**Los Ancianos de la Noche**”, pero estos solo fungen en tareas secundarias y tal como se observa, es un culto donde la máxima autoridad o sacerdotisas, son mujeres. A estas también se les llama **Iyalásè** y a los hombres se les llama **Babalásè** que como ya se dijo, participa de algunos rituales, principalmente auxiliando a la Iyalase, pues es el encargado de los sacrificios, pero su incumbencia está más volcada a la parte del culto relacionada con la manutención de las máscaras, los trajes, la organización de los bailes y su dirección (De hecho los bailadores son **HOMBRES**). Tiene también un amplio conocimiento sobre hierbas, rituales y otros temas relacionados con las deidades.

El **Abore**, es otro sacerdote masculino del culto a Iyami, cuya incumbencia es actuar de intermediario entre las distintas comunidades y los favores de las Ìyámi Ajé. Su cargo es hereditario y requiere amplios conocimientos litúrgicos.

Como se puede deducir, en el culto a Iyami, vemos que las mujeres tienen el Sacerdocio Supremo y son las encargadas de guardar los secretos de esta misteriosa y muy mística tradición, donde no solo los hombres, solo juegan un papel secundario como ayudantes de las mismas, sino que sociedades tan poderosas como los Ogboni y Oro Lewé, también están bajo su autoridad.

Orun ¿Pactar con el Diablo?

Otro asunto que no deja de ser un Mito en la práctica afrocubana, es el uso de la palabra demonio o Diablo. El Diablo, fue introducido en el año 1111 D. C. dentro del cristianismo. Hay una pequeña confusión en este asunto. Al recibir Orun como tal, nada tiene que ver con “**Pactar con el Demonio**”. Le explico la diferencia, bajo la perspectiva Yoruba:

En el “*cielo*”, el alma pasa por una especie de tribunal de justicia. Las personas buenas son liberadas y pueden *volver a nacer*; los criminales y otras malas personas, son condenados al “*Cielo malo*”, al cual también se le llama **Orun Bururu**, que es descrito como “*caliente como el ají picante*”. Otras veces es llamado **El Cielo de los Añicos** u **Orun Apadi**, haciendo referencia a los pedazos que quedan al romper las cazuelas de barro en la tumba durante un funeral (lo que conocemos en el Itutu Afrocubano como Rompimiento del Plato). Esto es visto como el horno abrasador, el cielo de rocas volcánicas equivalente a la concepción Cristiana del infierno y el juicio a Egungun como el Juicio Final. Es en Orun Apadi donde a las almas les aplican todo tipo de tormentos y de donde la persona supuestamente no podrá volver a nacer (Reencarnar).

Aquellos que han sido buenos en la tierra, llegan al cielo bueno (**Orun Rere**), al cual también se refieren como (El cielo de la felicidad (**Orun Alafia**) o el Cielo de las Brisas (**Orun Afefe**). Las personas se quedan allí por una generación, antes de nacer nuevamente. Usualmente estos vuelven a nacer dentro de su misma familia o linaje.

Como ve, el demonio como tal, es una figura cristiana y no una figura Yoruba. Los “*Demonios*”, por llamarlos de alguna forma, no son más que los **CUSTODIOS** de **ORUN APADI**, el cual se percibe como el infierno cristiano, pero que para los Yoruba es el lugar donde van las almas de quienes no han logrado evolucionar como seres humanos. Este lugar llamado **ORUN APADI** es lo que puede crear la confusión que tiene el “*Santero*” con decir que la ceremonia de Orun es un Pacto con el “*Demonio*”.

Estos **CUSTODIOS**, no dejan de ser un instrumento de **OLODDUMARE**, para controlar estas almas no evolucionadas. Estos **CUSTODIOS** hacen un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo y estos **NADA** tienen que ver con el demonio como la figura con cuernos y cola que Usted se imagina. Son “*Rudos*”, ya que tienen que tratar con almas no evolucionadas, pero **NO SON DESALMADOS**.

Solo hay un Odu de Ifá - que yo conozca - que pacta y recibe a los Custodios de Orun Apadi (Llamados Espíritus infernales, pero que **NO SON EL DIABLO**) y la forma de trabajar con ellos, nada tiene que ver con “**PACTAR CON EL DEMONIO**”.

El Ikofá de Una o Dos Semillas y La Apetebí de Orunmila en Tradición Afrocuabana. ¿Una Servidora Doméstica?

Los señores *Neo tradicionalistas New Age* cuestionan como invento, la entrega de uno o dos Ikinés y otras cantidades en casos especiales, en el Ikofá de la Mujer de Tradición Afrocuabana. Para ello, se han valido de argumentos en los cuales hasta denigran la posición de la mujer de tradición afrocubana, relegándola al papel de una sirvienta doméstica.

Es triste y vergonzoso, que las mujeres (con el apoyo de algunos hombres) en nuestra propia tradición, quieran verse “**relegadas**” a un plano de sirvientas o quieran sentirse como tales. La Apetebí Ayafá cumple funciones muy específicas al lado de su esposo Babalawo, pero además entrega Orishas, consagra en Ocha, trabaja el Diloggun y ejecuta otras funciones que su esposo no puede hacer, por muy Babalawo que sea. Sin embargo, por alguna razón desconocida, esto se ve como ser una “**sirvienta**”, una “**secundona**”, sin darse cuenta que son ambos los que llevan una casa religiosa, con las funciones y responsabilidades bien definidas (Esto se conoce como: **TRABAJO EN ARMONÍA**). Dentro de Ifá, la Apetebí Ayafá es responsable de organizar las ceremonias que vaya a efectuar el esposo y ayudarlo en sus consultas diarias, pero por alguna razón esto la hace una simple “**Sirvienta**” y no la responsable de la organización de ceremonias y las cosas pertinentes al Ifá del esposo, así como la “**guardiana**” de los archivos del Awó.

Pero no nos engañemos, esta palabra ha sido cuidadosamente escogida y va dirigida a hacer sentir a nuestras santeras denigradas, llamando a todo esto “**funciones secundarias**” y estas muerden el anzuelo y caen en la trampa mortal de la “**Iyanifá**” la cual **SÍ** es una **MENTIRA** a gritos, que se desprendió de la estafa de un sinvergüenza, a quien a su vez se le salió de las manos y llegó a la primera plana de los periódicos como un acto **Abominable**. Solo hay que ver que ni un solo Odu de Ifá, habla de Iyanifá en ninguna de las dos tradiciones, **ni uno solo** ¿Esto significa que por ejemplo, los mandamientos de Ika Ofun, solo aplican a los hombres, ya que están dirigidos a los Babalawos y no a las “**Iyanifa**”?

Da vergüenza ver, como las mujeres de nuestra tradición se sienten “**Sirvientas**” por ser Olorishas, como si ser Olorisha fuese menos que ser Babalawo o como si tuviese menos importancia. Realmente da vergüenza. En cuanto a los “**Neo ancestralistas**”, estos ya han demostrado lo que tienen y la verdad que lo único que hacen es empañar la misma **Tradición** que pretenden “**Defender**”.

Sin embargo, siguen siendo incapaces de decirnos como es que han permitido que se **Desvirtúe** una tradición **Completa**, con lo que **Sí son Inventos** (las Iyanifá tal como quieren concebirlas hoy). **Inventos**, los cuales en el pasado ciertos “**Personajes**” de esa misma tradición **Condenaron y Criticaron** como un “**Escándalo Inconcebible**” y ahora esos mismos “**Personajes**” vienen a venderse como **Paladines** de eso mismo que en el pasado llamaron **Escándalo Abominable** el cual **Condenaron y Criticaron**. A eso solo se le puede dar un nombre: **Hipocresía Comercial**, aunque lo quieran disfrazar de **Iwa Pele**.

La mujer en Ifá Afrocubano, **SÍ RECIBE** una mano de 16 Ikines llamada **Adelewanifá Tolú**, la cual está sustentada por el Odu **Oddí Meyi**. Esta ceremonia se lleva a cabo cuando la mujer en cuestión tiene suficientes estudios y experiencia y levanta un Ifá (del esposo). La ignorancia de estos señores, los lleva a decir que esto es un **Invento Cubano** y nuevamente se estrellan. El fundamento **Adelewanifá Tolú**, solo se puede entregar a la esposa de un Awó y lleva ceremonias diferentes a las que realiza una Apetebi o Agbeyegbe (no es esposa del Awó). La poca práctica de estas ceremonias ha hecho que algunos la desconozcan, pero de hecho sí existe.

Como se ha mencionado antes, dicha mano de Ifá se compone de 16 ikines y el llamado Olorí o adele nifa. Este ikin olori sería el número 17, el cual le es retirado en secreto a la Apetebi y es colocado en el fundamento mayor, quedando entonces el Ifá de ellas con 16 ikines. Por esta razón la Apetebi Ayafá (Lo mismo que para el invento de la Iyanifá) no pueden manipular los ikines, pues les falta el Olorí y solo tienen 16.

En el caso de la Apetebi o Agbeyegbe, que es la categoría normal, pero de menos rango que la Apetebi Ayafá, se le entrega un Ikin cuando en su Itefa es un Omolu, o dos Ikines cuando su Itefá es Meyi. Otros Odu, indican que llevan cantidades especiales de tres y cinco. En este caso se Tefa con 17 ikines y es a la inversa, se deja el Olorí y se retiran los 16 restantes. Pero veamos de donde sale este “*invento*”.

En la región de Ekití en Nigeria, a las mujeres no les gustaba estudiar Ifá, razón por la cual los Ikines de su Ikofá se le dan a medida que va estudiando y aprendiendo Ifá, para poder asistir a su esposo, a las que no, solo les dejaban el Ikin de nacimiento. Esto nos indica que ellos comprendían que una persona que solo tenía a Orunmila para veneración, con un Ikin era suficiente. Tenemos que tomar en cuenta que en Nigeria, tanto los niños, como las niñas, las mujeres y los hombres podían estudiar Ifá, porque en sus festejos y en sus ceremoniales, entonan cantos y Eses Ifá, tanto mujeres como hombres. Este estilo adoptado de Ekití, es el usado en Cuba.

En Cuba pocos Babalawo entregaban los demás Ikines, porque en Cuba, sea por Machismo o por ignorancia o porque simplemente no se quiso o se malinterpretó un Patakí o ya sea por una razón u otra, las mujeres no estudian Ifá. En la ceremonia de Apetebi Ayafá, sí se entregan 16 Ikines a la mujer, porque se supone (no siempre es así) que ella conoce más Ifá que las otras Apetebi.

Un Ikin no es un Orunmila “*Incompleto*”. Cuando no se va a emplear para realizar adivinación con él, un solo Ikin es Ifá, así como un solo Babalawo es Ifá, pero muchos Babalawo están presentes para realizar un ritual de Ifá. El Babalawo no deja de ser Babalawo por trabajar solo, la única diferencia es que cuando se van a trabajar consagraciones de Ifá, se unen más Babalawo.

Hoy en día existen muchas personas que se adaptan a esta idea con facilidad, sin embargo, dejan otras costumbres por conveniencia, cuando entregan Orunmila a una mujer, les entregan 16 o más Ikines, sin embargo, hacen el plante ellos solos y ni siquiera comprenden el porqué Orunmila está compuesto de varios Ikines.

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

Cuando son tres, cinco o más, el Adele seguirá siendo Adele, los demás son siempre testigos. En Nigeria en algunas tierras, cuando se va a Atefar, se pone un Ikin (olori ikin) delante del tablero dentro de un cinturón de caracoles que se le llama **Ajéifá**, ese Olorikin representa a Adele (*El Coronado de la Casa*), los demás Ikines van a trabajar, pero ese representa a Orunmila, el coronado, Obalade. Es por ello que un Ikin no deja de ser Orunmila.

Debemos comprender que no es con más semillas con lo que se va a lograr que lo que se entrega sea mejor, ni más semillas harán que las mujeres de nuestra tradición sean mejores Apetebi, así como no son más piedras, lo que hace más Orisha a un Orisha, sino su buena consagración.

Si viéramos un Changó Nigeriano, quizá pensemos que ese Changó no está completo, pero no podemos pensar así, porque incluso, una sola piedra puede ser Changó, incluso, podríamos juzgar un Oba sin piedras como una basura, pero eso sería desde nuestra propia visión afrocubana. Un Oba, en muchos casos, no lleva piedras, solo herramientas, podríamos decir que un Obatalá Nigeriano está mal entregado, porque quizás no le va a ver ni una piedra, pero estamos juzgándolo desde un punto de vista Afrocubano. En Nigeria ese Obatalá, por ejemplo, tiene otras cosas que para ellos, es lo que debe tener. Esa es su tradición y se debe respetar, así como también se debe respetar los atributos de las divinidades afrocubanas, por parte de ellos. En Cuba poseemos una estructura que también fue dejada por africanos y el hecho de que sea diferente, no hace que tenga menos valor.

Estamos en tiempos difíciles en todos los sentidos, pero en cuestiones religiosas, estamos viendo como se reencuentran las tradiciones que por siglos estuvieron sin contacto y es normal que en estos tiempos, todas las tradiciones por su parte hayan tenido cambios. Cambios independientes de los propios cambios que siempre han existido entre linaje y linaje de la tierra yoruba.

La tradición afrocubana se muestra al mundo con muchos cambios desde su llegada a la isla a la fecha. La tradición nigeriana, también se muestra hoy al mundo con cambios desde que salieron nuestros ancestros hacia nuestras tierras a la fecha. No podemos tratar de adoptar todo lo que la otra tradición hace hoy en día y adaptarlo a nuestra vertiente solo porque nos guste o porque creemos que sea lo más apegado a la realidad, porque tendríamos que preguntarnos ¿A cuál realidad?, ¿A la realidad de Oyó o a la de Ilé Ife? ¿A la de Osogbo o a la de Ode Remo? ¿A la que solo se conserva en tierra yoruba o a la que se conservó y se conserva en Benín?

Nunca debemos olvidar, que venimos de una tradición formada de la fusión de muchos linajes llegados de varias partes de Nigeria y también de varias partes de África. Nuestra tradición se formó de lo que nuestros ancestros consideraron lo mejor de cada tradición. Así siempre ha funcionado y ese debe ser siempre nuestro orgullo.

En algunos casos como este de un solo Ikin, tenemos diferencias con algunas tierras yorubas, pero con otras no, en algunos casos tenemos diferencias de otras cosas, con algunas tierras, pero con otras no, porque nosotros tenemos la diversidad de muchas tierras

yorubas. En algunos casos usamos rituales o palabras o cosas de una y en otras usamos rituales o cosas de otra.

No deseamos caer en algún tipo de repetición con el capítulo de las Iyanifa del primer tomo de este libro, pero en él pudimos observar que la Mujer en Nigeria, no solo no es tratada como una sirvienta doméstica, es que ni siquiera es tratada como un ser humano, pero los *Neo tradicionalistas* insisten en que allá las tienen en una muy alta estima, sin importar que hay cientos de documentales que nos muestran como las mujeres Yoruba, son negociadas como mercancía a la hora de casarse o son obligadas a circuncidarse, ya que en el Ifá Nigeriano dice que esto evita a los niños **Abikú**. Esto de que las tienen en un **PEDESTAL** de adoración es falso y ya demostramos que mucho menos las tenían como Iyanifa. El solo hecho de poder casarse con varias mujeres, es un irrespeto a la mujer, aun cuando lo quieran disfrazar de costumbre o cultura.

Lo más irónico de todo esto, es que estos señores adoran a William Bascom y hasta recomiendan su lectura y es precisamente este autor (entre otros), quien les dice que son unos mentirosos. Veamos algunos hechos históricos y antropológicos para que no se diga que dimos las cosas a medias:

William Bascom, la principal autoridad académica del estudio de **Ifá** hasta el momento de su muerte, establece que “*sólo los hombres pueden llegar a ser Babbalawó*” y nunca se encontró con una sola mujer sacerdotisa actuando como adivino, en ninguno de sus amplios estudios de campo en las ciudades de **Ife, Igana, Meko, Oyó, Ilesa, Abeokuta, Osogbo, Sagamu, Ilara, Ondo, Ekiti, Ijebu Ode** o en **Yorubaland** en **1937-38, 1950-51, en 1960 y 1965**, ni ninguno de sus informantes mencionó tal cosa. (Dr. Bascom, William. Ifa Divination: Communication Between Gods and Men in West Africa. Bloomington Indiana: Indiana University Press).

Fuentes de **Yorubaland** que se remontan a mediados de los años **1800** dicen claramente: “*Sólo los hombres pueden llegar a ser adivinos de Ifá*” (Encuentro Religioso y la realización de los Yoruba, por **John Peel**. Indianápolis y Bloomington: Indiana University Press, 2000). Por lo tanto, el nuevo papel asignado a la **Iyánifá** es una invención entre los “**Académicos Yoruba**” el cual se derivó de una estafa que se hizo pública.

En su libro **The Secret Societies of West Africa**, H. P. Fitzgerald Marriot dice:

“The status of Babalawo can only be acquired by men after many years of training and experience. The **secrets** of Ifá are exclusive to **men**”.

“El estatus de Babalawo solo puede ser adquirido por hombres, luego de muchos años de estudio y experiencia. Los secretos de Ifá son exclusivos de Hombres”.

En su libro **West African Secret Societies**, F. W. Butt-Thompson establece que:

“Ifá (Afa): It is of male membership, admitting at puberty, and having women associates”.

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

“Ifá es de membresía **MASCULINA** que admite en la pubertad; y tiene mujeres como asociadas”.

En un artículo del *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 71 (4): 43451. 1942. The Sanctions of Ifá divination, encontramos:

“Only men can be Babalawo and read the oracle...”

“Solo los hombres pueden ser Babalawo y leer el oráculo...”

Como se puede ver, independientemente del libro de historia o antropología que se tome, siempre se verá que habla del adivinador como el Babalawo, ni siquiera se menciona Iyanifá y es raro que ningún historiador ni antropólogo haya encontrado una sola Iyanifá hasta después del 2003, cuando se dio el fraude contra la Dr. D’Haifa, lo cual además es consistente con el hecho, que ni un solo Ese Ifá de ningún Odu ni Patakí las menciona. Más extraño aún es que ni el Corpus de Ifá Nigeriano ni el Corpus de Ifá Cubano, hagan una sola mención sobre las Iyanifá.

En **Cuba** la posición de **Iyánífá** como sacerdotisa adivina de **Ifá** es disputada por el hecho de que en el **Odu Ifá Ogunda Ka, Oshe Yekun**, nadie puede convertirse en un completo **Awo Ifá**, sin la presencia de **Odu** (Olofin), y en el **Odu Ifá Irete Ntelu (Irete Ogbe)**, **Odu** dice que sólo se casaría con **Òrúnmìlà** si prometía **no permitir a las mujeres** estar en la misma habitación que ella, **ni que la vieran**. Estas opiniones están confirmadas por los libros publicados en **Nigeria** en fechas tan lejanas como los años **1800** y por el mismo **Odu Ofun Meyi** de tradición Nigeriana. Veamos que dicen fuentes Nigerianas al respecto:

Por ejemplo, en su estudio: *Aspects of Indigenous Medicine in South Western Nigeria* Samuel Oluwole Ogundele del Departamento de Arqueología de la Universidad de Ghana, en Legon, Accra Kamla-Raj 2007, dice:

“The Babalawo is the bridge between the patient and the gods. These Babalawo also serve as priests. Ifa divination is exclusively for the male members of society”.

“El Babalawo es el Puente entre el paciente y los dioses. Estos Babalawos también sirven como sacerdotes. **La adivinación de Ifá es exclusivamente para los miembros MASCULINOS de la sociedad**”.

¿Pero qué tiene que ver todo esto con uno o dos Ikines y con servidoras domésticas? Pues veamos lo que tiene que decir El autor **Yoruba James Johnson**, cuando escribió en una de las más tempranas y más detalladas descripciones de Ifá:

“Cada vez que sea el caso, una mujer solo deberá recibir del Bàbálawò un Ikin o nuez de Palma Consagrada, el cual es llamado Eko, que llevará cerca de su cuerpo para protegerla, (Apetebi significa “**Protegida**” Nota del

Editor) utilizarlo durante la adivinación, y se debía recomendar y prescribir para ella, un sacrificio a Ifá. Ella podría, con el tiempo, tomar su Eko, y dárselo a su marido, su hermano, o cualquier otro familiar de sexo masculino de acuerdo a la prescripción, para incluirlo en los propios Ikinés de estos hombres, con el fin de adorarlo y que así, participara en el sacrificio prescrito". (Johnson, James. Yoruba Heathenism. Exeter: J. Townsend Press, 1899).

Si solo le podían entregar un Ikin ¿Cómo es que ahora dicen que pueden hacer Ifá? Después de leer los fragmentos de estos libros de renombrados autores y muchos más que podríamos citar ¿Es un invento Cubano el uso de un solo Ikin en el Ikofá? ¿Es la Iyanifá histórica y antropológicamente defendible? De hecho nos preguntamos ¿Por qué ninguna de las esposas del Araba y de sus secuaces académicos es Iyanifá? ¿Por qué no se ha visto alguna declaración de alguna esposa Iyanifá de estos señores?

Pero para que estos *Neo tradicionalistas* no sigan dándonos más mitos y dimes y diretes sobre el “*excelente*” y “*enviable*” tratamiento que se le da a la mujer en tierras nigerianas y que estos descarados no se atrevan más nunca a descalificar a la Apetebi Afrocubana, vamos a leer el “*Manual de Etiqueta y Buenas Costumbres de la Buena Esposa*” del Odu Ogbe Ate de Ifá Tradicional Nigeriano:

Gbo toko
Toko laa gbo
Obinrin ti yoo bosí ku
Nii roju kikiiki soko
A pose saarasa
A moko loju iteki iteki
Oko a si gbaa loju
A si keruu re sita
Obinrin ti yoo boro ku
Nii sowo welewele soko
A ni oko o mi kilo wi?
A ni kinlo fee je?
Abi o fee we ni?
Abi o fen sun ni?
A rerin-i muse
A lewo mejeeji gberegède
Oko a si wure fun un
Diafun Oge
Ti saya Ogbe Ate
Ebo ni won ni ko waa se
O gbebo o rubo
Nje Oge o de o
Aya Ogbe Ate
E wo'le ire
E f' Oge si o

Traducción

Escucha a tu esposo. Las instrucciones de tu esposo son dignas de escucharse. Una mujer que morirá desgraciada, es aquella que ignora a su esposo. Si Ella lo ignora y ve a su esposo con desdén, su esposo la **ABOFETEARÁ Y LA MANDARÁ A EMPACAR**. Una mujer que morirá en prosperidad, es la que mueve los brazos SUPЛИCÁNDOLE a su esposo. Ella dirá. “Esposo mío ¿Qué dijiste?” Ella le dará lo que a él le gusta comer. “¿Quieres tomar un baño? ¿Preferirías tomar una siesta?” Ella le dará una sonrisa. Ella extenderá sus manos como acto de respeto. Entonces su esposo rezará por ella y la bendecirá.

Estas fueron las declaraciones de Ifá para Oge, la esposa de Ogbe Ate, cuando iba a casarse con su esposo. Ahora aquí viene Oge, la amada esposa de Ogbe Ate. Por favor busca un lugar cómodo y coloca allí a Oge.

Bien, al parecer para que la mujer nigeriana sea bendecida por el esposo y “**próspera**”, pero sobre todo, no convertirse en una fuerte candidata a una bofetada y que además la expulsen de la casa, su comportamiento debe ser el equivalente a una **Dama Geisha**. De lo contrario, Ifá le advierte que tendrá un bien merecido bofetón y además con licencia para que el esposo la bote de la casa, si tan solo osa no sonreír, no darle la comida que le gusta, no suplicarle, no prepararle el baño, no dejarlo dormir una siesta, etc.

Ya podemos imaginarnos a estos **Neo tradicionalistas** explicándole a sus respectivas esposas, las “**novedades**” aprendidas de su Ifá tradicional... Imagínese, ¿A una mujer **LATINA** decirle esto?... Ya nos podemos imaginar claramente y sin temor a equivocarnos, a quien le darán la bofetada y botarán de la casa, por haber tenido la osadía de tan solo haber leído este Ese Ifá de Ogbe Ate y quien será el que toque la puerta SUPЛИCANDO que lo dejen entrar.

Sin embargo, estos reyes del cinismo, tienen el descaro de decir que la Apetebi Afrocubana es una servidora doméstica, pero de este lado del Atlántico, todos sabemos la magnitud de la aberración que representa el levantarle la mano a una mujer (y encima botarla de la casa) y que una gran cantidad de Odu de Ifá Afrocubano, prohíbe e indica cuáles son las funestas consecuencias de semejante acto.

Señores Neo Tradicionalistas ¿Hasta cuándo van a mentir?

El Idefá Verde y Amarillo ¿Desfile de Modas Afrocubano?

Muchos *Neo tradicionalistas* critican los colores que la Tradición Afrocubana utiliza en el Idefá “*por no ser tradicionales*”, aunque esto suene increíble. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que las cuentas de Ifá son llamadas en tierra yoruba “*Otutu*” y “*Opon*”, que quiere decir literalmente en idioma yoruba: fresco y cálido. En otras palabras, los colores de las cuentas de Ifá son la combinación de dos colores: uno fresco y otro cálido, lo que indica equilibrio. En la tradición afrocubana estos colores son verde y amarillo, mientras que en la tradición nigeriana el más común es verde y marrón. El verde es un color fresco y el marrón cálido (así como el amarillo), pero bajo ningún concepto estos son los únicos colores usados en la Tradición Nigeriana para el Idefá. En tierra yoruba se podrán ver en algunas áreas combinaciones de colores tales como el verde y anaranjado, verde y amarillo, rojo y azul y por último azul y amarillo, pero en todos los casos son cuentas otutu y opon.

El uso del Idefa en tradición afrocubana está implícito en varios Odu de Ifá. Por ejemplo en Eyiogbe, cuando Orunmila se puso la barba del chivo del sacrificio a Echu y con ello logró que Ikú no lo reconociera. Entonces se sentó a beber junto con Ikú y este último se quedó dormido. Entonces Orunmila le quitó su instrumento de muerte e Ikú tuvo que pactar para que le devolviera la guadaña. También vemos en Ogbe Fun como Orunmila dictaminó que sus hijos llevaran el Idefa para reconocerlos, cuando en este caso también se burló de la muerte cambiándose de cama y poniendo en su lugar unas almohadas como si estuviera durmiendo. A la vez Orunmila le puso una trampa en la puerta con quimbombó y al resbalar y caer, los guerreros ataron a Ikú en un saco con cadenas y para ser liberado nuevamente hizo el pacto con Orunmila de reconocer a sus hijos y no llevárselos sin su consentimiento. También en el Odu Oshe Fun es donde el idefa tiene los colores verde y amarillo los cuales representan la vida y la muerte de la vegetación; cuando una hoja esta viva es verde y cuando esta muere se pone amarilla o marrón.

Este idefa es idéntico que el que se usa en la mayoría de los lugares en la actualidad en tierras de Nigeria y si lo observamos representan lo mismo; verde – vida; marrón – muerte. Al mismo tiempo podemos observar que el Idefa representaría la unión de la semilla, símbolo de la existencia y la tierra que es la que da la vida misma. Es en esto que podemos ver que el Idefa verde y amarillo o verde y marrón representan la unión intrínseca de Ochún (tierra) y Orunmila (semilla) y partiendo de este concepto nace el concepto afrocubano de que la Apetebi de Orunmila por excelencia, es Ochún. Otra cosa que ha de tomarse en cuenta es que por ejemplo en Osogbo, Nigeria así como las áreas que fueron en su momento imperio de Oyó, usan el verde y amarillo combinados para identificarse como adoradores de la Orisha Ochún. Vale la pena destacar que también los miembros de la sociedad Ogboni en Oyó, utilizaba este Idefa como distintivo.

También podemos bajo este último detalle señalar que el color de la tierra está ligado al lugar de donde provenían nuestros ancestros, pudiendo así por ejemplo, que nuestro Ide verde y amarillo sea de la procedencia mayoritaria de la zona de Ijebu, zona costera donde abunda la arena y en otros lugares por donde avanzan muchos ríos, testifiquen no solo el Idefa verde y marrón, color habitual de la tierra, sino también algunos Idefa que

encontrábamos en otras de nuestras ramas del Ifá Tradicional Afrocubano como lo eran los Idefá verde y coral; y verde y naranja.

Sin embargo, para que no se diga que no hay justificación en los Odu de Ifá, veamos una historia del mismo Odu que avala los colores Verde y Amarillo del Idefá Afrocubano, hablamos de una historia de **Oshe Fun** que no es Afrocubana, es Nigeriana:

Un día que Orunmila estaba soñando sobre su oráculo, llegó una misteriosa mujer, completamente vestida de verde. Su cabello era completamente blanco, pero su cara era joven. A la vista, sus manos eran suaves, pero cuando se las tomaba, estaban curtidas por la edad. Ella le habló: “*Mi fortuna está escondida, ¿Verás tu oráculo para mi?*”. Orunmila así lo hizo, pero todo estaba confuso, nada estaba claro. Lo volvió a tirar una segunda vez y había un gran sacrificio. A la tercera, una gran alegría. Con estas tres lecturas contradictorias, él estaba desconcertado. “*Ven nuevamente en un mes, Gran Misteriosa, y te registraré de nuevo, el oráculo está confundido*”.

La mujer fue nuevamente y las lecturas salieron al revés: primero gran felicidad, luego sacrificio y finalmente silencio. Orunmila la devolvió nuevamente, esperando que la próxima vez, habría más claridad. Al tercer mes, ella sonrió cuando las lecturas volvieron nuevamente, esta vez con sacrificio, luego gran alegría y luego silencio. Ella le habló suavemente: “*Prepara para mí un festín y te dejaré saber mi secreto*”.

Como Orunmila era cazador, se levantó temprano y cazó un Venado. El Venado cayó, pero no murió, estaba sufriendo mucho. Viendo el sufrimiento del animal, Orunmila le curó sus heridas y lo dejó ir.

Nuevamente salió de cacería y esta vez cazó un Jabalí, pero el animal estaba extrañamente silencioso, ni siquiera un sonido. Orunmila se apiadó del animal y curando la gran herida de la lanza, lo dejó ir.

Salió de cacería una tercera vez, esperando encontrar un ave que le sirviera para el festín. Pero cuando el pájaro que había escogido comenzó a cantar dulcemente, aun cuando Orunmila le estaba apuntando con su arco, Orunmila se arrepintió y se fue a casa lamentándose. Cuando llegó, encontró a la misteriosa mujer que lo esperaba con un simple festín de Guisantes y Raíces. Pero Orunmila estaba abrumado y le dijo: “*No encontré nada y aun así has preparado comida para mi ¿Quién eres?*” y ella le dijo: “*Ahora te diré mi secreto. Cuando viste a aquel Venado y su sufrimiento, no lo pudiste permitir y lo dejaste ir. Cuando oíste el silencio del Jabalí, tu corazón nuevamente fue conmovido y lo dejaste ir. Finalmente, cuando en tu desesperación deseabas matar a esa ave, su canción te rompió el corazón. No estés molesto por tu simple comida. Yo compartiré tus Guisantes y raíces, verde y amarillo, una simple, pero sincera comida*”.

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

Orunmila le dijo: “Pero ¿Cómo puedes saber Gran Misteriosa, cuando yo, el Testigo del Mundo, al que su oráculo nunca le falla, no te puede ayudar?”

“Pero lo hiciste” – Dijo la mujer – “Yo era el Venado sufriendo en el bosque, el Jabalí silencioso en su dolor y el pájaro que cantaba por placer. En cada caso, fue tu corazón el que se rompió, tu corazón que estaba silencioso, tu corazón que saltaba de alegría. Ahora he encontrado a mi amante. Porque yo soy la Muerte”. “Muerte. Todo el mundo te esquiva y aun así vienes por mí. ¿Qué es lo que he hecho?”.

“Has mostrado compasión, donde ellos piensan que no tengo ninguna. Piensa que el Venado no se sacrificaría felizmente por mí o el Jabalí no hubiese llorado de dolor o el ave no hubiese llorado de tristeza. Cambié el mundo para probarte, para ver si mi corazón encontraba un compañero y ahora honro tu servicio sin saberlo”.

“Gran Misteriosa, yo solamente soy un tonto por tratar de leer tu oráculo, a ti que estás más allá de la fe del mundo”.

“No, tú me has compadecido con amor. Y tus seguidores lo sabrán. Por siempre llevarás una muestra de mi afecto, una pulsera verde y amarilla – esta simple comida que preparaste para una mujer que ni siquiera conocías. Cuando yo vea esa pulsera en mis viajes, recordaré tu compasión y no me llevaré a ninguno que la tenga antes de que esté cumplido su tiempo. Ahora, que he venido una noche cuando menos lo esperabas, te acompañaré en tu sencilla comida de Guisantes y raíces”. Dándole un beso en la mano a Orunmila, ella partió.

Anotaciones Privadas de Águila de Ifá

En esta historia de Ifá tradicional, podemos notar que el Idefá es verde y amarillo y que lleva el mismo objetivo que el de Ifá Afrocubano: Que la muerte no pueda llevarse a un hijo de Orunmila, sin que este esté cumplido.

En el Odu Obbara Meyi se señala “**El que sabe, no muere como el que no sabe**” es por ello que a un hijo de Orunmila, que sea alguien que escuche y siga los consejos de Ifá y haga los sacrificios señalados, hará para los Ajogun, una tarea más difícil el poderlo afectar, lo que asevera que quien tenga el Idefa de Orunmila y entiéndase “sea obediente y esté al tanto de los sacrificios” podrá tener una vida menos azarosa y con menos problemas. Claro está que debemos entender también que seguir la sabiduría de Ifá y sus consejos no es cosa fácil, somos humanos y cometemos errores, pero en realidad quien esté al lado de Orunmila, tendrá una vida más larga y de mejor calidad.

Por otra parte el Idefa siempre se ha puesto en la mano izquierda, la mano que corresponde al corazón, pues como se ha dicho muchas veces, la tradición Afrocubana es de fuertes raíces Ogboni y la mano izquierda es sagrada, como lo es el giro a la izquierda. De hecho,

en la gran mayoría de las Mojugbas se dice: “**Osin lawó lashé**”... La izquierda es la mano del Ashé.

Sin embargo, en Nigeria se ve que usan el Idefa en cualquier lugar. En el Ifá Afrocubano se ha sido más respetuoso no solo en este punto, sino también de forma general y no ser partícipes de retar Orishas directamente o grabar ceremonias de índole secreta.

No comprendemos porque estos señores *Neo tradicionalistas* se ensañaron con los colores de nuestro Idefá, pero lo cierto es que nuevamente se estrellaron y no vamos a permitir que difamen más.

Ifá Tradicional Nigeriano en Tres días ¿Sacerdotes de Ifá Express?

Cuando hablamos de tradicionalismo, es fácil suponer que estamos hablando de lo que se hace tradicionalmente y en esto es en lo que se basan muchos *Neo tradicionalistas* para atacar la tradición afrocubana. Estos señores que a nombre de una respetable tradición se atreven a ofender y desprestigar en contra de otra, ignoran por completo el mal que a la larga le hacen a la tradición que dicen profesar y por supuesto nunca imaginaron que tan bajo caería su imagen, cuando todas las mentiras que emplearon para desmeritar la otra tradición, fueran dadas a la luz pública y se demuestra además que no se están haciendo las cosas de forma **TRADICIONAL**.

La tradición africana merece todo nuestro respeto, pues en ella se han mantenido muchas de las fuentes originales de la religión yoruba, entre ellas sus costumbres y su lengua, pero no podemos emplear aquello que se mantuvo para asegurar que todo se mantuvo, ya que es falso que todo se haya mantenido como se ha demostrado. No vamos a caer en la bajeza de minimizar ni desacreditar la tradición nigeriana porque sabemos que sufrieron algunos cambios y en muchos casos, tanto por parte de propios como de extraños y muchos de estos cambios fueron dados bajo la luz de la política.

Solo queremos, que así como sabemos y respetamos los cambios que se hicieron y que realmente no hacen que esta se pueda llamar religión tradicional, sino religión histórica, más si tomamos como base lo que se hace hoy comparado con lo que se hacía ayer, también queremos que se respeten los cambios que existieron en Cuba producto de la transculturación obligada que tuvieron que sufrir nuestros ancestros y la adaptación que tuvieron que hacer a la tierra donde fueron obligados a vivir como esclavos. Antes de tratar de desmeritar su trabajo, deberíamos colocarnos en su pellejo y analizar todo el sufrimiento que tuvieron que pasar para dejar este legado y lo más admirable es que lo dejaron intacto en cuanto a algunos rituales como el que nos toca explicar ahora: La Consagración de Ifá.

Hoy en día podemos ver como muchos de estos *Neo tradicionalistas* alegan que “*realmente*” la consagración de Ifá debe ser una ceremonia de tres días y que en Cuba se exagera hasta con los días, como si los esclavos llegados a la isla, no hubiesen tenido nada que hacer con su tiempo y por aburrimiento le agregaron más días a la consagración de Ifá, más días que no solo implicaban más peligros de ser descubiertos, sino más gastos (gastos para quienes no tenían muchas veces ni que comer). ¿Alguien puede creer que aquellos esclavos emancipados o no, con la miseria que tenían y con las condiciones infrumanas en que vivían, iban a agregarle días a los rituales de Ifá, porque les sobraba todo para dar un poco más de lo que normalmente se debe dar? ¿Es que no se ponen a pensar que contrario a imaginar semejantes barbaridades, si analizan de una forma realmente coherente se debería pensar por qué esos esclavos, aun con tanta miseria, nunca suprimieron los cuatro días “*sobrantes*” de la consagración de Ifá, si después de todo para los señores *Neo tradicionalistas* estos no eran importantes?

Sería muy fácil perdonar y justificar el hecho de que aquellos esclavos, por sus grandes carencias materiales para darle de comer tantos días a los invitados, hubiesen acortado el ritual consagratorio de Ifá y lo hubieran dejado en tres días como alegan estos mentirosos que así se hace en la tradición yoruba. Si los ancestros de la religión Yoruba Afrocubana no lo hicieron, es porque consideraron importante el hecho de mantener los siete días de la consagración de Ifá como originalmente lo estipulan las escrituras de Ifá. Para que estos sinvergüenzas, que no son otra cosa que el equivalente a un Awofakan Afrocubano y dicen llamarse Babalawos, a continuación les mostraremos el Ese Ifá de Ofun Meyi de Tradición Nigeriana, en el que se explica porqué es importante que la consagración de Ifá se haga en siete días:

Ofun Meyi, quien se llamaba Orangun Deyin Ekun en el cielo, era el hijo mayor de Orunmila en el cielo. Él fue originalmente el primer Odu que vino al mundo, pero por ciertas circunstancias, regresó al cielo, para convertirse en el último de los Olodu en venir al mundo. Ofun Meyi reveló que a Oloddumare le tomó seis días crear la tierra, mares atmósfera, plantas, animales y humanidad. La razón por la que Oloddumare creó toda la materia orgánica e inorgánica, antes que al hombre, fue para poder proveer al hombre de casa para vivir, agua para tomar, comida para comer, aire para respirar y para Él así asentarse a una vida rutinaria en el cielo. **OFUN expuso que Oloddumare descansó en el séptimo día después de crear la divinósfera. Por esto la ceremonia de iniciación de cualquier sacerdote divino toma seis días en completarse y este debe limpiar la casa y descansar en el séptimo.**

Odibi reke reku lere
Odibi ridi ridi
Le ale akakpo Oggún. Kobo eledare
Ibi reku reku
Odibi reke reku lere
Odibi ridi ridi. Je akakpo Orunmila
Kobo eledare
Ibi reku reku
Odibi reku reku lere
Odibi ridi ridi
Je je aje ugba erumole
Kiwombo eleeda won
Ibi raku reku

El problema difícil que fue resuelto pacíficamente, era el nombre del Awó que hizo adivinación para Oggún, Olokun, Orunmila y todas las otras divinidades. El les aconsejó que hicieran sacrificio a sus ángeles guardianes, durante un período de seis días, a fin de descansar en paz y tranquilidad el séptimo.

Orunmila preguntó porque el sacrificio debía durar seis días, en lugar de uno, a lo que el Awó replicó que a Oloddumare le había tomado seis días

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

hacer, la tierra, los mares, la atmósfera, las plantas, los animales y la humanidad el Awó también explicó que la razón por la cual dios había creado la materia orgánica e inorgánica antes que al hombre fue para que estos se pudieran proveer de refugio, agua para beber, aire para respirar y poder dedicarse a una vida tranquila después de este período de siete días. El Awó también reveló que Dios descansó el séptimo día luego de completar la creación de la divinósfera.

Él les dijo que de acuerdo al precedente sentado por dios, tomaría seis días completar la ceremonia de iniciación de cualquier sacerdote y este debía limpiar la casa y descansar el séptimo día. Él les dijo que solo a través de este proceso se concretaría el sacrificio.

Orunmila preguntó nuevamente si una ceremonia que durara seis días, no causaría discusiones y confusión, durante el proceso de la ceremonia. El Awó replicó que estaba prohibido terminantemente el que se produjeran peleas y discordias durante una ceremonia de iniciación.

Como se puede observar, este Ese Ifá de Tradición Nigeriana explica muy claramente porque la consagración de Ifá debe y tiene que hacerse en siete días y no en tres ni en cinco. Salta a la vista que si ese fue el tiempo que le tomó a Oloddumare crear toda la divinósfera y solo después de seis días la tierra estaba lista para ser habitada, para descansar el séptimo, no es posible que una persona sea consagrada en Ifá en menos días y que toda su vida espiritual, este acomodada para que ya pueda fungir como sacerdote, pues realmente esa persona fue consagrada en menos tiempo del empleado por Oloddumare para la creación.

Si nos basamos en las escrituras Afrocaribeñas que hablan de un proceso espiritual para semejar el mismo tiempo que demoró Oloddumare en la creación y dejar el séptimo día para el festejo, creemos que el Ifá Afrocaribeño está más apegado a lo que se debe hacer **TRADICIONALMENTE**. No pretendemos tratar de imponer conceptos a otras tradiciones, de hecho, no queremos ofender ni agredir a otras tradiciones, pero si queremos que estos integrantes de otras tradiciones, carentes de preparación y sin ningún conocimiento profundo de Ifá Afrocaribeño y Nigeriano, se sentaran a estudiar profundamente, quienes son los que realmente están violando preceptos de Ifá y cuáles fueron los sucesos históricos y religiosos que cambiaron su tradición y se den cuenta de su triste realidad: Solo tienen Awofakan al estilo Tradicional, lo que los hace tan solo Omoawó que tienen la autoridad de estudiar Ifá, pero no pueden consultar a nadie y de hecho no pueden ni siquiera opinar de Ifá, solo aprender. Su otra realidad es que si les dijeron que eran Babalawos, simplemente los estafaron, tal como lo demuestra el Odu Ofun Meyi de la tradición nigeriana.

La lógica indica que muchos de los cambios que hay en ambas vertientes, fueron necesarios. Los cambios necesarios son aquellos que se emplean para suplantar lo que no existe, lo que no hay o las restricciones que imponían culturas más poderosas. Si no existe una hierba, se suplanta con otra, si no hay un animal, se suplanta con otro, pero ¿Qué motiva cambiar la consagración de Ifá de siete días a tres días? De hecho, la consagración

de un Isefá (Owofákan), es la que dura tres días ¿Le podemos dar el mismo valor a una consagración de Ifá que a una consagración de Ikofá/Owofákan? ¿Duran el mismo tiempo estas dos consagraciones? ¿Podemos pensar que tiene la misma relevancia para que se haga en la misma cantidad de días?

Fue Oloddumare quien originalmente designó la cantidad de días que lleva una consagración de Ifá y por ello en tradición afrocubana se considera importante mantener la cantidad de días estipulados y no la cantidad de días que a capricho de unos cuantos, pueden ser suficientes para realizar la misma consagración. Si algunos linajes nigerianos lo hacen, lo respetamos, pero el Ifá Afrocubano no se basa en regulaciones que pueden ser modificadas por estudios o interpretaciones de los hombres. El Ifá afrocubano conserva no solo lo que Oloddumare designó en los principios de la creación, sino, lo que aquellos esclavos no cambiaron a pesar de las tantas miserias y de tantas calamidades que sufrieron.

No se conoce un solo Odu Ifá en Cuba que por carencia de comida se dejara de hacer con todos los materiales y los días que se requieren para dicha consagración y ahora que las cosas son más accesibles, menos se intentará cambiarlo, ya que cambiar los Ifá a tres días, es menospreciar el sacrificio de aquellos esclavos que a pesar de su dolor y su carestía, jamás se permitieron el atrevimiento de cambiar los designios de Oloddumare.

Leyendo estos argumentos ¿Cree alguien que la cantidad de días para la consagración de Ifá puede ser negociable? La respuesta es sencilla: **NO**. Si aquellos que podían encontrar una justificación para hacerlo, no lo hicieron jamás ¿Por qué creer que esa cantidad de días no es tan importante para la iniciación? ¿Quiénes se creen estos Académicos comerciantes para negociar con Oloddumare?

La forma de consagrar Ifá en la tradición afrocubana, tiene su estructura bien formada y fundamentada y se deben conservar con mucho más respeto, porque fue conservada con dolor y sufrimiento. Estamos hablando de la estructura del Ifá como tal y no de los posibles inventos que algunos le agregan despiadadamente a los rituales consagratorios o que simplemente les quitan días a capricho.

En la tradición afrocubana el ritual de consagración de Ifá comienza por una procesión hacia el Igbodú mientras se canta:

Sewelesewelesagada kajo fowo, sewelesewelesagada fowo ju, omofá mbo lese igbodun kajo fowo, omo mbo lese igbodun fowo ju.

Estamos seguros que ha habido algunos cambios producto de las fallas del lenguaje, pero este canto dice:

“Lentamente, lentamente con el machete nos abrimos paso para que el que se está consagrando en Ifá logre entrar al bosque de Odu”.

En algunos linajes africanos emplean otro canto para ir al bosque de Odu, sin embargo ese que ellos emplean para ir rumbo al bosque, es el mismo que en Ifá Afrocubano se utiliza para otro ritual dentro del Igbodun Ifá y por lo general se trata de los mismos

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

procedimientos con algunos cambios y en el caso de Cuba, con los rezos un poco más cortos, pero con la misma estructura.

Ahora muchos *Neo tradicionalistas* comerciantes, dicen hacer consagraciones de Ifá en tres días al “*estilo tradicional*”, pero por el Ese Ifá de Ofun Meyi, notamos inmediatamente que esto no deriva de una **TRADICIÓN**, deriva de un capricho, por lo que no comprendemos la parte “*Tradicional*” de su “*estilo*”. Peor aún, estos *Neo tradicionalistas*, ni siquiera saben a profundidad y de forma cabal, todos los rezos y cantos que se deben emplear para una consagración tan importante como lo es Ifá. Estos calumniadores que critican los rezos cortos del Ifá Afrocubano, hacen supuestas consagraciones de Ifá y ni siquiera pueden decir que hacen los rezos cortos ya que esto sería mucho decir. La brutal verdad es que se trata de supuestas consagraciones con completa ausencia de rezos y cantos importantísimos para la consagración de Ifá. En muchos casos hasta usan equipos estereofónicos para las mismas.

Ahora viene la pregunta del millón ¿Existe algún Tradicionalista Nigeriano occidental que sepa dirigir completamente un Ifá de forma tradicional con todos sus cantos, rezos y rituales? A la fecha, estamos seguros que no. Los casos que se conocen de tradicionalistas occidentales que hacen consagraciones al “*Estilo Tradicional*” en nuestras tierras, todos lo hacen de forma sencilla y acortando los rituales y obviando la mayoría de los rezos. De hecho, hay casos publicados y conocidos de consagración de Ifá Tradicional Nigeriano de nada menos que **SETENTA Y CINCO** Iyanifá y **TREINTA Y CINCO** Babalawos de un solo plumazo y en tan solo tres días ¿Esto es Tradicional? Sin embargo, estos “*Don Nadie*”, en muchos de los casos, son los que cuestionan el Ifá afrocubano como si sus consagraciones tuviesen más valor que las consagraciones hechas por Tradición Afrocubana.

Es natural que existan cambios cuando Ifá pasa de una tierra a otra, las costumbres, la lengua, la fauna, la flora etc., nada era igual en muchos de los casos y es normal que existan ajustes obligatorios, ahora ¿Cómo podrán criticar la tradición afrocubana cuando esta llegó y trató de mantener los rituales de una forma intacta? Pero si hay algo que hemos podido notar. Tanto en el invento de la Iyanifá, como en el de los Ifá en tres días, ha sido en ambos casos el Odu Ofun Meyi el que les ha salido al paso a **DEMOSTRARLES** que **MIENTEN**. Si estuviésemos en el pellejo de estos señores, estudiaríamos muy detenidamente este Odu, porque creemos que la tercera atravesada, no les va a gustar.

Ceremonias “Inventadas” del Ifá Afrocubano ¿Desinformación de los Desinformados?

Para muchos de los “**eruditos Americonigerianos**” de avión, hay ceremonias que hoy en día han perdido vigencia en Nigeria y por ello descalifican las ceremonias que sí se conservaron en las tierras Cubanas. De hecho, muchas de estas ceremonias que estos “**eruditos**” insisten que no existen en Nigeria, están contempladas en el propio Corpus de Ifá Tradicional Nigeriano, lo cual les demuestra a estos señores, todo el desconocimiento del que hacen gala.

Veamos algunas ceremonias que estos “**sabios de librejos**” critican como invento, pero que al no tener buenos maestros ni buenos guías, saltan con gran entusiasmo a meter las patas criticando lo que desconocen totalmente, solo por lo que dicen otros tanto o más incompetentes que ellos.

El Ñangareo ¿Vienen los Musulmanes?

Cuando se realiza una consagración de Ifá en la Tradición Afrocubana, empleamos el **Ina Ngare O** (Ñangareo), lo cual se refiere a aplacar el fuego sagrado (El Sol). En Nigeria esta ceremonia no se emplea, sin embargo en Cuba esto llegó a todas las comunidades donde se estableció la religión yoruba, ya sea Matanzas, la Habana, Palmira, Santiago, etc. Esta tradición, es más fuerte en la tradición Dahomeyana, ya que estos tuvieron mucha influencia musulmana y no podemos asegurar a ciencia cierta que en tierra Nigeriana pudo haber llegado este procedimiento, pero lo cierto es que cuando se realiza el **Ina Ngare O**, se están usando los mismos materiales que Olorun (el sol) empleó para realizar Ebbó, cuando la humanidad se había convertido en su enemiga y querían destruirlo. El sol, buscó adivinación y este es el ese Ifá de **Osa Onibu** que lo explica:

El Sol Hace Ebbó Para Ser Respetado

Introducción

Ifá dice que a la persona que le sale Osa Onibu, tiene que realizar Ebbó.

Ese Ifá

Osa wan owón na wan
A difa fun Örún
Segisegi igba ti nbe larin ota
Ébó nwon ni o se
O si gbebo nbe o rubo
Ona eepe onà ee jin
A nbani laruse ogún ébō
Ona eepe ona eejin.

Traducción

Osa brilla
Owón también brilla
Realizaron adivinación
Para el sol fuerte
Cuando estaba rodeado de enemigos.
Le dijeron que tenía que realizar sacrificio
El escuchó y realizó el sacrificio.
Pronto nos encuentran
Venciendo a los enemigos
Por medio del sacrificio
Pronto.

Explicación

Aquí esta Orun Segisegi (El Sol) quien está rodeado de muchos enemigos en el pueblo de Iwase y ellos abusaban de Örún. Los Babalawos le mencionaron los materiales del Ebbó.

Ifá dice que esta persona tiene que realizar Ebbó para vencer a sus enemigos.

Ebbó: Akuko adie (gallo)
Aso pupa (tela roja)
Jícara con tapa
Ofa kan (1 flecha)
Opolopo Owo (mucho dinero)

Echu le proporcionó a Örún la jícara y el Aso Pupa (tela roja). Cuando el sol está muy fuerte nadie quiere salir. Esto se debe al Ebbó que realizó Örún (el sol). Así el Sol se hizo respetar y cuando Örún está muy fuerte, todos se tienen que esconder. Así el sol comenzó a vencer a sus enemigos.

Colecciones de Ifá Osheniwó

Aquellos que conocen sobre el **Ina Nga Re O** (Ñangareo), saben que para este ritual se emplea una jícara. En esa jícara se vierte el contenido de Sara Eko (eko líquido), una jícara o canasta como tapa de esa jícara y el paño rojo. Estos mismos materiales fueron los empleados por el sol para realizar el sacrificio y así vencer y azotar a la humanidad. A pesar de que este Ese Ifá es nigeriano, en el aparecen los mismos materiales que se emplean para rendirle veneración al sol, agregándole el Eko liquido con la finalidad de rogarle porque se aplique con la humanidad, principalmente con aquellos que están en el ritual que se está haciendo. La nota curiosa, es que el Sara Eko, es una bebida refrescante y por ello con ella se le pide que se apacigüe.

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

Este ritual, según investigaciones hechas, es de origen Haussa y eso no le resta el valor dejado por nuestros ancestros africanos de esta etnia y que nos legaron esta forma de realizarle veneración al sol, con los mismos elementos que él empleó para vencer a la humanidad, por lo que este procedimiento es para los afrocubanos, muy importante.

Algunos *Neo tradicionalistas* critican estos rituales empleados en el Ifá afrocubano, sin profundizar en un estudio real sobre la existencia de los mismos, aun cuando no se empleen hoy en día en la tradición que dicen practicar y conocer.

El Mamurrayé ¿Una Ubre de Chiva con Congrí?

Otro ejemplo de estas ceremonias caídas en desuso en Nigeria, sería el conocido *Mamuraje*, que consiste en cocinar la ubre de la chiva que se le sacrifica a Orunmila, con la finalidad de engañar a la muerte dándole de comer ubre de chiva y así no se alimente de los senos de las mujeres ni de las carnes de los seres humanos. Esto es prescrito en la Tradición Afrocubana en el Odu de Ifá, *Oshe Okana*, lo cual casualmente se encuentra en el mismo Odu del Corpus Literario de Ifá Nigeriano. Aquí se puede apreciar que se trata de exactamente lo mismo, con los cambios que no podemos negar que hubo con la lengua yoruba en Cuba. Ahora exponemos el Ese Ifá Nigeriano que explica cómo se emplea la ubre de la chiva para hacer Akose (medicina) para alejar la muerte y la enfermedad.

Guisar la ubre de una chiva que se le haya sacrificado a Ifá.

Ofo

Para ilé a boju ranhun
A difá fòsè
Nwon ni o daná ale
O loun ò ni daná ale
Odèdè abaya kòtò
A difa fun Òlòkànràn
Nwon ni o fese kase akase owuro danu
O loun ò ni wese akasè
Kese kese owuro danu
Orita meta abidi yakatá
A difá fun senideure
Ti somo bibinu agbonmiregun
Ébó nwon ni o se
O si gbebó nbe o rubó
Nse ko ma pese nideure
Ifá o ba gbanmu eran je
Ko ma pese nideure
Iku gbamu eran je
Ko ma pese nideure
Arun gbamu eran je
Ko ma sese nideure

Gbogbo ajogun e gbamu eran je
Ke ma sese nideure.

Traducción

Los tristes de la barbacoa
Con sus caras como tristes
Realizaron adivinación para Oshe
A quien le dijeron que preparara la cena
Y ella dice que ella no la va a preparar.
La sala que es grande
Realizó adivinación para el gran Ókànràn
A quien le dijeron que tenía que lavarse
los pies.
Él dice, que no va a lavarse los pies
El crucero no cubre su trasero
Realizó adivinación para Senideure
Quien es hija propia de Agbonniregun
le dijeron que tenía que realizar sacrificio
Ella escuchó y realizó el sacrificio
Dice, no quiero que sirva para ipese
Ifá acepta la ubre del animal para comer
Y no sea la persona que realiza el sacrificio
Ikú acepta las ubres del animal para comer
Y no a la persona que realiza el sacrificio
Arun acepta las ubres del animal para comer
Y no a la persona que realiza el sacrificio
Todos los ajogun aceptan las ubres del animal para comer
Y no a la persona que realiza el sacrificio.

Para alejar Iku, Arun y los Ajogun. Esto es para larga vida (Saiku)

Colecciones de Ifá Osheniwó

Quienes no vean estos estudios con profundidad, nunca van a ver las similitudes entre los rituales del Ifá afrocubano y los rituales de la tradición africana, pero si analizamos con detenimiento, en el Ifá Afrocubano se canta:

Mamu raje Ikú mapo sendaure mamura je

Claro, la lengua yoruba aquí se distorsionó por el sonido que emite que no es igual a la forma de escribirse y si tomamos en cuenta que en Cuba se habla español, es normal que se distorsione y no se escriba como actualmente se escribe en Nigeria el yoruba, porque cuando nuestros ancestros salieron de Nigeria, el dialecto yoruba no se escribía de ninguna forma, ya que la escritura formal del Yoruba no se da hasta el año 1826 aproximadamente. Pero analicemos si se trata del mismo canto o no:

En Nigeria se dice:

Ko ma pese nideure

El sonido fonético suena más o menos como se dice en Cuba, con algunos cambios como es natural, pero si se pudiera escuchar la entonación, se podría notar la similitud. Esto en el Ifá Afrocubano se mencionaría:

Ko mapo sendaure

Este ritual, aun cuando en Nigeria no se haga por haber perdido vigencia, está en sus escrituras y si nuestros ancestros sí se preocuparon por realizarlo en cada ritual de Ifá, fue con la noble finalidad de alejar la muerte y la enfermedad de las personas que participaban en los rituales de la consagración y del mismo iniciado.

La realidad es que para los que practicamos Tradición Afrocubana es irrelevante si en Nigeria este ritual lo realizan o no en las ceremonias consagratorias de Ifá, lo cierto es que sabemos que existe y que ellos solo lo hacen como medicina solo para quienes sacan el Odu Oshe Okana.

Como cualquiera que tenga ojos puede ver y cualquiera con sentido común, puede analizar, este ritual no es un invento cubano, es algo que nos legaron nuestros ancestros que no llegaron de la luna, sino también de Nigeria.

El Ijoye: ¿Un Despiadado Acto de Brutalidad Cubana?

El llamado Ijoye, es un ritual que se efectúa en el séptimo día de la iniciación de Ifá y ese día es donde al iniciado se le entrega su Ifá. Por lo tanto el Ijo Oyé, como se explicó antes, quiere decir Día de la Coronación. En ese día también se le dan golpes al iniciado en nuestra tradición. Esto es un ritual que está avalado tanto en las escrituras de Ifá Afrocubano, como en las escrituras del Ifá tradicional y en los dos casos, el personaje central es **Akala** hijo de Orisa, de quien Orunmila se venga por las vicisitudes que Orunmila pasó con Akala. En Cuba al dar los golpes se dice:

Akala omo Orisa, akala omo Orisa, Orunmila ma nbini, akala omo Orisa.

(Akala es hijo de Orisa, Akala es hijo de Orisa, Orunmila no te enojes, Akala es hijo de Orisa)

El Ijoye como ceremonia en sí, está sustentado específicamente por el Odu de Ifá Okana Meyi de Tradición Nigeriana donde dice:

**Ogbo erinla ki isoro e weye jīgbinni lorun esin A difafun Bilope Ti
nsomo bibi Orunmila. Won ni ki o wa rubo nitori ki lo si Oko.**

Una vaca vieja no puede hablar, solamente mira la bella decoración en el cuello del caballo. Este fue el Ifá que le salió a Bilope, el hijo de Orunmila. Ellos le dijeron que debía hacer sacrificio, ya que él no debía ir al campo a trabajar.

Si se observa, el Ijoye es una ceremonia en la cual el Alawó sale del cuarto donde se encuentra su Orunmila y emula el hecho de ir al campo a sembrar, dejando abandonado a Orunmila. Entonces es cuando de forma **SIMBÓLICA**, se le comienza a golpear para que regrese donde está su Ifá y lo abrace como simbolismo de que solo trabajará Ifá, pues solamente un Babalawo que trabaje Ifá, es el que puede alcanzar en poco tiempo esa categoría. Hacerlo de otro modo, sería largo y penoso. De hecho, Ifá debe darle al Awó su manutención, obviamente sin caer en faltas, estafas y delinquiendo en nombre de Ifá. El Awó debe lucir su conocimiento resolviendo problemas a través de los Ebbó y obras marcadas y no poniendo como cura, una consagración cara a alguien que hará posteriormente lo mismo que le hicieron sus antecesores.

Resumiendo, El Ijoye, significa que el Awó Orunmila no trabaja nada más que no sea Ifá, pues será castigado por el mundo (Representado por los golpes). Que algunos hagan las cosas de forma brutal, no quiere decir que sea correcto o que todos lo hagan así. Un buen Babalawo, nunca debe permitir que se ejecuten barbaridades innecesarias en su presencia.

Eduardo Conde Ifabilawó

Sin embargo, mucho se critica que esto no sucede en el más puro de los Ifá Tradicionales Nigerianos y acusan y descalifican, por la barbarie de algunos, a toda la tradición Afrocubana. Si de comparar barbaridades se trata, veríamos que las marcas rituales de la cara que se hacen en algunas ramas de Orisha e Ifá están contempladas por Ifá Tradicional y el Ocha ejecutor es Oggún. Hacemos énfasis en que esto no es tan solo un elemento **CULTURAL**, como pretenden hacer ver muchos *Neotradicionalistas*, esto es un elemento que está sostenido en el Ifá Tradicional de muchas tribus yoruba y no vemos a los que practican esta tradición, hacerse las marcas que les manda su propio Ifá, ni tampoco vemos que lo critiquen como algo brutal ¿Conveniente no?

Obviamente, siempre se encuentra a uno que otro *Neo tradicionalista* que grita que la ceremonia del Ijoye es un acto de brutalidad cubana que no se practica en Nigeria. Obviamente, esto es falso. El Ijoye si se practica en Nigeria y de hecho La forma en que debe ser hecha esta ceremonia, está sustentando en el Odu Irete Njero de Tradición Nigeriana.

En Nigeria, al Omo Awo (antes de iniciarse) cuando va camino a la puerta de igbodun, se le da también con unas varas de Atori, claro, esto no pasa en todos los linajes, por ello, aquellos que solo hayan visto un video de un linaje X o hayan visitado una tierra donde esto no se haga, van a criticar este procedimiento que se realiza en el Ifá Afrocubano, pero en el Africano, aun después que se golpea, también el omo Awó se tira al piso pecho en tierra mientras los Babalawos lo van pisando, esto también es respondiendo a la venganza de

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

Orunmila con Akala el hijo de Orisa como podremos ver en el Ese Ifá tradicional africano Irete Njero:

Akala el Hijo de Òrìsa

Introducción

Ifá dice que a la persona a la que le sale ate njedu, que es Irete lotun, iwori losi, tiene que realizar Ebbó, Ifá dice que la persona tiene que cuidarse mucho en buscar mujeres, esto es para que la gente no le falte el respeto.

ESE IFA

Te mi kankan n o lo
Te mi wara n o lo
A difá fun Òrúnmìlà
Ifá nlo ree jiyemo
Ti nse obinrin Òrìsa fe
Ébó ni nwon ni baba o se
Òrúnmìlà gbebo nbe o si sebo
Nje ngo te akala omo Òrìsa
Ire to temi lale ana ngo te o gbesan
Ngo te Akala omo Òrìsa.

TRADUCCION

Písame rápidamente
Aun así voy a seguir mi camino (voy a hacer mi voluntad)
Písame rápidamente
Voy a seguir mi camino (voy a hacer mi voluntad)
Realizó adivinación para Orunmila
El día que iba a acostarse con la mujer de Òrìsa
Le dijeron que tenía que realizar Ebbó
Orunmila realizó el Ebbó
Voy a pisar a Akala el hijo de Òrìsa
Como tú me pisaste anoche
Y me voy a vengar
Voy a pisar a Akala hijo de Òrìsa.

Explicación

Orunmila está acosando a la mujer de Òrìsa, esa mujer se llama Jimo. (Ijemo). Orunmila dice que él va a buscar todas las formas posibles para acostarse con la mujer de Òrìsa y luego quedarse con ella. Un día, cuando ya era tarde en la noche y Orunmila se sentía

seguro de que ya Òrìsa se encontraba dormido, se acercó sigilosamente al lugar donde ellos dormían.

Cuando Orunmila entró, efectivamente ya Òrìsa estaba roncando. También su hijo Akala estaba dormido, pero sin embargo, de repente Akala se despertó con deseos de ir al baño. Orunmila se asombró y se preguntó ¿Cómo es posible que el hijo de Òrìsa se despierte a esta hora? Orunmila trató de ocultarse, tirándose a la largo sobre el suelo para no ser visto y Akala pisó accidentalmente a Orunmila, Orunmila pensó: ¡Solo por querer acostarme con la mujer de Òrìsa, mira todo lo que tengo que pasar! Orunmila aguantó un tiempo y cuando Akala se acostó, él logró acostarse con la mujer de Òrìsa. Cuando llegó la mañana, Akala, el hijo de Òrìsa, tenía dolores en todo el cuerpo y en la cabeza y su padre dijo: "No hay otra cosa que hacer, vamos con Orunmila para consultarlo". Orunmila le dijo a Òrìsa que su hijo tenía que consagrarse en Ifá, que si se consagraba en Ifá, se le iban a quitar todas sus dolencias. Òrìsa, aceptó que su hijo, fuera iniciado en Ifá. Cuando ya estaba listo todo el material para la ceremonia, Orunmila agarró a Akala omo Òrìsa y le dijo: "Ngo te Akala omo Òrìsa" (Yo voy a consagrar a Akala el hijo de Òrìsa).

Orunmila le dijo a Akala "Como tú me pisaste anoche, yo voy a pisarte como venganza a lo que tú me hiciste a mí".

Los demás Babalawos que estaban con Orunmila no entendieron, solamente Orunmila sabía porque se vengaba. Después que Orunmila pisara a Akala, todo el dolor que tenía Akala en su cuerpo, desapareció.

Colecciones de Ifá Osheniwó

No creemos necesario comentar sobre este hecho, pero tanto el Ifá Afrocubano como en el Nigeriano, el Iyojé es parte integral de las ceremonias, aunque esta no se practique en algunas regiones de Nigeria.

Ceremonia de la Mesa ;Fumemos Tabaco!

Otro de los pasos que tenemos en el Ifá afrocubano, es el ritual de la mesa. Repartir tabacos y ofrecer bebida (vino). Esto en el Ifá nigeriano no se ve durante la consagración de Ifá, pero veamos la importancia que tiene este ritual y su objetivo, analizando el siguiente Ese Ifá de Tradición Nigeriana:

Orunmila Vive con la Mujer de Ikú

Introducción

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

Ifá dice; El va a proveer iré de hijos para la persona que le sale Ogunda Meji.

Ese Ifá

O se firi koja nbe
Mo se gba meni
Difa fun Òrúnmìlà
Ti nlo le gba ogbontariki
Obinrin iku
Ébó nwon ni o se
O si gbebo nbe o rubo
Oro te ero keke si lale ana
Mo fi soti mu
Moforo yi mu taba
Gbeeru fu
Moforo yi mu taba
Gbeere fu.

Traducción

Él dice, cuando algo pasa rápido
Como una sombra
Realizó adivinación para Orunmila
El que va a quitarle la esposa a Ikú
Le dijeron que tenía que realizar Ebbó
El dice; El asunto que ustedes
Le dieron mucha importancia anoche
Yo, no le di tanta importancia
(Bebí con él y fumé tabaco con él)
Y expulsé el humo con él
Y eché humo con él.

Explicación

Aquí está Orunmila, el que va a quitarle la esposa a Ikú. Ella se llamaba Ogbontariki, Orunmila estaba enamorado de ella. Ifá dice, que si la persona está enamorada de alguien o quiere lograr algo, Ifá dice que tiene que realizar Ebbó.

Ebbó: Tabaco
Oti (bebida)

Este tabaco la persona tiene que fumarlo y el resto lo va a echar en el ébó (en la cazuela o jícara del Ebbó para ponérselo a Echu).

La persona también tiene que beber oti (bebida) y lo demás lo va a dejar en el ébó. Ifá dice para que la persona pueda lograr lo que desea alcanzar o pueda lograr atraer lo que desea sin obstáculos. Ifá dice que la persona tiene que realizar Ebbó Asegbé (para no ser acusado).

Colecciones de Ifá Osheniwó

Como podemos analizar, esta parte del ritual, tampoco fue un invento afrocubano y podemos ver claramente que este fue un Ebbó realizado por Orunmila para evitar que la muerte lo atrapara y por lo tanto, con esto evitó ser acusado por el Orisa de la muerte (Ikú). En cuba cantamos:

Peregun motawa omo awo peregun motawa omo awo.

Aquí puede existir nuevamente el problema de la lengua y la escritura, pero aquí se evidencia claramente que quienes no profundicen, no verán donde está la similitud y el aval de esta ceremonia que llegó directo de África. El rezo como lo dicen los nigerianos es:

Moforo yi mu taba (en vez de peregun motawa)

Gbeeru fu (y aquí se suplanta esta frase, por Omo Awó, o sea que fumando tabaco con la muerte, está el Omo Awó (el iniciado), con el fin de alejarla.

Como se puede observar esta es una ceremonia que también cae en desuso en Nigeria, pero que en Cuba se conserva, por las razones explicadas. El “*linaje*” Afrocubano, podrá tener ciertas variaciones, pero salta a la vista que sus ceremonias son litúrgicamente correctas y presenta quizás más pasos en sus consagraciones de Ifá, pero esta no las hace incorrectas ni inventadas. De esta forma se vuelve a refutar a los que niegan que esto pueda existir en Nigeria.

El Obe Kapanado o Cuchillo ¿Una Parafernalia Cubana?

Un sacerdote de Ifá acabado de salir del Igbodun, aunque haya recibido la ceremonia de Ijoye, aun no es considerado completamente sacerdote de Ifá hasta no pasar por la ceremonia de Obekapanadu también conocida por **ADA ORISHA** que está contenida en el Odu **Osa Meyi** (y otros), inclusive del Ifá Tradicional Nigeriano.

Antiguamente solo se entregaba el Obe o Ada Orisha, mejor conocido como Cuchillo, cuando ya el Awó sabía hacer Ebbó, dominaba las medicinas, etc., Hoy en día se lo dan hasta acabado de ser iniciado por cuestiones sabidas. En otros tiempos, si no se estaba debidamente preparado no se le daba nada.

La ceremonia de Obekapanadu es una confirmación donde se ve el llamado “**Fuego de Odu**” y la base de la confirmación está contenida en que Orunmila probó con fuego la verdadera identidad de su hijo. Debe saberse que esta ceremonia pasó de utilizar lámparas de aceite, a utilizar velas, por lo que antiguamente la ceremonia era más fuerte.

Lo mismo sucedió con la elaboración de los llamados Edanes de Onile, que por falta de materiales se pasó a hacer un fundamento portátil de esta deidad, pero cumplió su objetivo y su momento histórico. Los Ada Orisha de la Tradición Nigeriana no tienen el filo que deben llevar, pero eso no le quita su verdadera función, la cual es controlar el poder de Iyami Osoronga.

Veamos el Ese Ifá de Osa Meyi, que no solo describe parte de la ceremonia de Obekapanadu, sino que muestra el simbolismo de por qué se debe tener:

Eduardo Conde Ifabilawó

Ese Ifá

Osa Meyi fue uno de los que trajo al mundo a Iyami y fue él quien los salvó de la extinción total de la faz de la tierra. El asunto originalmente concernía a Orisha Nla quien, como representante de Dios en la tierra, era la cabeza de todas las divinidades, incluyendo la comunidad de las brujas.

Orisha Nla tenía dos lagos en la parte trasera de su casa. Uno de ellos solía secarse durante la época de sequía y el otro daba agua todo el año. Los dos lagos eran utilizados por todos. Pero las esposas de Orisha Nla estaban reprochándole el hecho de dejar que las brujas, entre otros, usaran su lago. Orisha Nla reaccionó ordenando que el lago que daba agua todo el año era de uso exclusivo de su casa, mientras que permitía que las brujas utilizaran el que se secaba.

Sabiendo que este lago no les iba a dar agua durante la época calurosa, las brujas fueron a registrarse, para saber que hacer para asegurar el suministro de agua todo el año. Se les aconsejó que le dieran un Chivo a Echu. Después que Echu se comió el Chivo, se zambulló en el lago exclusivo de Orisha Nla, removió la piedra con la cual la cama del lago estaba embalsada y la transfirió al lago de las brujas. La piedra estaba allí para que el agua fluyera por debajo de la tierra. Una vez seguras de que su lago no se iba a secar durante la estación seca, nombraron a dos pájaros para que lo vigilaran contra los intrusos. Estos pájaros se llamaban **Ikaare** y **Otuutu**.

Cuando llegó la época de sequía el lago de Orisha Nla se secó rápido, mientras que el de las brujas permaneció lleno de agua. Las brujas les dieron a los pájaros, la contraseña con la cual tenían que avisar si algún intruso se acercaba a sacar agua de su lago. Cuando la casa de Orisha Nla se quedó sin agua, fueron al lago de las brujas. Los pájaros les permitieron ir a buscar agua, pero las esposas iban a bañarse en él. Fue en esta etapa que los pájaros empezaron a dar la contraseña a sus principales.

Ikaare fue el primero en avisar:

“Aya orisa weee”.

Y Otuutu gritó:

“Aya orisa pomi tu tu tu tu”.

Con esto, los intrusos se dieron cuenta que el lago, tenía guardianes y salieron huyendo a casa rápidamente.

Cuando las brujas llegaron, les preguntaron a los guardianes quienes eran los intrusos. Y estos reportaron que eran miembros de la casa de Orisha Nla. Ellas juraron castigar a Orisha Nla por contravenir la proclamación que él mismo hizo, permitiendo que su familia utilizara el lago.

La canción de marcha de las brujas era:

“Eni asoro, omo eronko aafbo oniyan. To risa taayare, aarije, aarimu”.

El pandemonio se suelta hoy, todos los pájaros del monte hablaran como seres humanos, consumiremos a Orisha Nla y a sus esposas hoy.

Cuando Orisha Nla escuchó el canto de guerra de las brujas, huyó de su casa para refugiarse con Oggún. Oggún se preparó para la batalla contra los invasores y se sentó frente a su casa a esperar a que llegaran las brujas. Tan pronto llegaron a la entrada de Oggún, este tiró su machete y sacó chispa. Pero estas se tragaron a Oggún junto con sus instrumentos de batalla y Orisha Nla escapó por la puerta trasera. Se refugió en casa de Changó y tuvo la misma suerte. Orisha Nla corrió a la casa de todas las otras divinidades, pero estas fueron tragadas por las brujas invasoras.

Finalmente, Orisha Nla corrió a la casa de Orunmila y este le preparó un lugar para esconderse en el altar. Este hizo que Orisha Nla se escondiera debajo del altar y lo cubrió con un paño blanco con su cabeza fuera del mismo. Ese es el significado que tiene la elevación que sobresale debajo del paño blanco con el cual se cubre el altar de Orunmila. Este se llama Orite.

En eso Osa Meyi trajo su **Akpako**[¶] y preparó el polvo de adivinar y las marcas de su propio Ifá con el **Iruké**. Lo sopló sobre su casa gritando:

“Ero, ero, ero”

[¶] **Akpako:** Bandeja de adivinar (Opón Ifá)

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

Paz, paz, paz.

Cuando las brujas llegaron al cruce de la calle cerca de su casa perdieron sus rumbos y se confundieron. Pero enviaron a sus dos guías para que dirigieran su avance hacia donde quiera que estuviese Orisha Nla. Los dos guías encontraron a Orunmila frente a su casa y le dijeron a Orunmila que habían seguido las huellas de Orisha Nla hasta su casa. Este confirmó que él lo tenía, pero apeló a ellos que este estaba tan pálido y sin vida, que si ellos lo mataban en esas condiciones, no iba a tener carne en él. Los convenció de que le dieran siete días para engordarlo antes de matarlo. Y ofreció compartir la carne de Orisha Nla.

Orunmila les habló con un encantamiento que es prohibido mencionar o hablar, ya que causa pandemonio. El resumen de esto es que Orunmila los conjuró a que aceptaran cualquier explicación que este les diera para mantener a Orisha Nla. Bajo la influencia del encantamiento, estos estuvieron de acuerdo y regresaron a la base.

La mañana siguiente Osa Meyi hizo adivinación y se le dijo que les diera una gallina negra a Ifá y un Chivo a Echu. Se las dio pronto, ya que sabía que los brujos acortarían la duración de los días y las noches de los días que faltaban. También se le dijo que prepara un banquete con Conejos para los brujos y que preparara vino de palma envenenado con Iyerosun y el encantamiento que no puede ser mencionado.

También preparó un lugar cercado al frente de su casa y consiguió una clase de goma adhesiva, llamada Aare en Yoruba, para untar la cerca. Preparó dieciséis sillas de madera, untadas también con la goma, y las envenenó con las cercas de recepción.

Llegó el día acordado y ese día Osa Meyi preparó el banquete y puso la comida y las bebidas en la cerca de recepción. Tan pronto llegaron los brujos, tomaron sus asientos y comenzaron a beber y comer. Después de comer y beber le dijeron a Osa Meyi que trajera a Orisha Nla y antes de que pudiera responder uno de los brujos vio a Orisha Nla en el altar de Orunmila de donde él se asomó para ver a los intrusos.

El que lo vio gritó que estaba debajo del altar de Orunmila. Cuando estas se movían para atacar, Echu los había pegado a sus sillas firmemente y estaban indefensos. Mientras trataban de girar las sillas, la goma en la cerca les pegó las alas. Fueron totalmente vencidos.

En este punto, Osa Meyi le dio el cuchillo de su Ifá a Orisha Nla y él sostenía el **Iruké** y comenzaron a destruir a los brujos uno detrás de otro. Cuando los destruyeron a todos, suspiraron de alivio. Ellos no supieron que uno de ellos, se refugió debajo del altar de Orunmila.

Mientras mataban a las brujas ellos cantaban.

“Ota mi po yee okon kon un uku saan paa yeye”.

Mis atacantes son muchos, los mataré uno detrás de otro.

Cuando Orisha Nla vio al que se estaba escondiendo debajo del altar de Orunmila, lo quiso matar también, pero Osa Meyi lo detuvo bajo el argumento de que él no podía destruir a nadie que buscara refugio bajo el altar de su Ifá tal como su vida había sido salvada cuando se escondió debajo del mismo altar.

Luego sacaron al brujo que resultó una mujer y le quitaron la goma de su cuerpo. Cuando la examinaron de cerca descubrieron que estaba embarazada. Osa Meyi entonces dijo que era prohibido matar a una mujer que se supiera, estaba embarazada.

Orisha Nla insistió en que si la dejaban viva, ella produciría más brujos que intentarían destruir el mundo tal como la primera generación de brujos había tratado. Se cree que si esa mujer hubiese sido matada esa noche, hubiese significado el fin de la genealogía de la brujería de la faz de la tierra. Sin embargo, Orisha Nla sugirió que ella debía hacer un juramento de no destruir gente inocente en la tierra.

Osa Meyi le propuso a Orisha Nla que la tierra era la única divinidad capaz de destruir a las brujas si estas se portaban mal, ya que la tierra es la única fuerza que sobrevive a todas las otras fuerzas y agencias terrenales. Cavó un hueco en el suelo y lo llenó con todas las cosas comestibles y puso semillas de Kolá encima de esto. Así la hicieron jurar en el piso de que los mataran si ella o sus hijos de generación en generación mataban a cualquier hijo de Dios o de Orunmila sin causa justa. Ella hizo el juramento y se comió las semillas de Kolá que estaban arriba de la comida. No obstante ella les pidió que le dijieran, como se iba a alimentar si no podía matar a ningún hijo de Dios ni de Orunmila. Orisha Nla replicó que si él o cualquiera de sus hijos los ofendía o su problema le era presentado él compensaría la ofensa matando un animal, ya fuera Carnero, Chivo, ave, etc. Y regaría la sangre en el exterior de su casa. Esa sería la señal de que el transgresor había pagado la ofensa cometida y que esa persona debía ser dejada en paz. Ese es el significado de la Sará (Sacrificios de animales a los Ancianos de la Noche para limpiar la transgresión) que los hijos de Dios hacen hasta el día de hoy. Es la señal de que el ofrecimiento viene de un hijo de Dios y los hechiceros accederán y le concederán su deseo.

Por otra parte, Osa Meyi le dijo que si ella veía cualquier alimento confeccionado en una olla y depositado en un cruce de caminos, junto a la

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

orilla o sobre un horno, debía saber que era un hijo de Orunmila y debía aceptar la comida y dejar tranquilo a quien se la ofrecía.

Anotaciones Privadas de Águila de Ifá

No se deben emitir veredictos absolutos cuando se desconoce de un tema. La similitud con parte de la ceremonia de Obekapanadu con este ese Ifá es contundente, pero como todo en Ifá, no es la única que lo avala y da los procedimientos de dicha ceremonia. No es casual tampoco, que otro Patakí de Tradición Afrocubana del mismo Odu, da la razón y a la vez otra parte de la ceremonia que celebramos para entregar este valioso atributo de Ifá y por la misma razón: Controlar el poder de Iyami Osoronga. Veamos:

Patakí

En los comienzos de los Orisha, Oshagriniyan era el encargado de las inspecciones en las labores de los Alagueude, en la fundición de Ada (cuchillo). El había creado, en unión de Oggún, una sociedad secreta llamada Balogun que era una sociedad donde todos sus miembros eran los únicos llamados a usar el cuchillo y allí ellos hacían ceremonias secretas y muy fuertes, donde se ponía a prueba el valor y la resistencia de los neófitos para poder tener derecho a llamarse **Omo Agada** (Hijo del Cuchillo fuerte).

Oshagriniyan tenía un hijo llamado Talabi, que era Omo Agada y este sostuvo una disputa con **Iyalashe** (*Nota: Iyalashé es el nombre genérico de la sacerdotisa suprema del culto a IYAMI, lo cual es otra referencia dentro del Ifá Afrocubano a esta deidad*) que era madre de Ayaba Aye, del reino de los espíritus infernales y utilizando un Ada la mató. Ayaba Ayé le declaró la guerra a muerte y Talabi tuvo que refugiarse en la casa de Orunmila, el cual se llamaba Osa Meyi, pero en esos tiempos, Orunmila no era Omo Agada.

Orunmila lo protegió, cuidó, alimentó y lo hizo invisible por medio del Ebbó que le había hecho y Orunmila al verle el Ada a Talabí le dijo: "Tú debes darme el Ada en recuerdo de nuestra amistad", pero Talabi le dijo: "Eso no puede ser, ya que es la insignia de Egbe Balogun (sociedad del cuchillo), para dártelo hay que ver a Oggún, Oshagriniyan y Obatalá a que te juren como Omo Agada".

Orunmila consultó con su Ifá y se vio Osa Meyi e Ifá decía que por el fuego de la guerra con la brujería que traía detrás, tenía que hacer Kuana **Odu Paraya Nawa**.

Orunmila llamó a Oggún, Obatalá y Oshagriniyan para que le hicieran la ceremonia y ellos, al enterarse de lo que Orunmila había hecho por Talabi, prepararon todo para la ceremonia y lavaron Agada para Orunmila. Lo

llevaron a XXXXXX, con el torso desnudo y en el XXXXXX, Oggún con su fragua avivaba los tizones prendidos y allí Obatalá XXXXXX y arrodillaron a Orunmila XXXXX.

El jefe de Egbe Balogun que era Olofin, llegó con toda su comitiva que eran XXXX y cada uno con una XXXX comenzó a cantar y hacer la ceremonia.

Entonces se acercó XXXXX y rezó XXXX y comenzó a echarle XXXXX sobre la espalda a Orunmila y cantaba.

Y así sucesivamente uno a uno los Sacerdotes fueron pasando a echarle XXXX sobre la espalda a Orunmila y cantaban.

Terminó la ceremonia, levantaron a Orunmila, quien había resistido con fuerza y valor la prueba suprema, demostrando ser digno Omo Agada y entonces lo llevaron y lo bañaron con omiero y echaron su ropa en el hueco e XXXXXX cerró la sepultura.

Oggun cogió su Agada y retó a Orunmila a fajarse, quien al principio no quería, pero tuvo que aceptar y al empezar la pelea todos empezaron a cantar.

Orunmila dejó caer su Agada en señal de respeto a Oggún y a Obatalá, quienes eran los verdaderos dueños de Agada Osha y desde entonces, también fue de Orunmila y este y sus hijos desde entonces son Omo Agada, después todos se abrazaron e hicieron el banquete, donde comió Oggún, Orunmila y Obatalá y así queda Orunmila iniciado en Egbo Balogun y desde entonces Orunmila jura a todos sus hijos en igual forma y allí le entregan su Agada.

Anotaciones Privadas de Águila de Ifá

Faltarían muchos otros Patakés y Odus para completar esta ceremonia, pero suponemos que la validez de la misma salta a la vista. En ambas tradiciones el cuchillo es el símbolo que permite al Babalawo controlar y poder negociar con el gran poder de Iyami o en su defecto, con las artes oscuras de la hechicería. Más claro no puede estar y una vez más los grandes “**críticos**” *Neo tradicionalistas*, hacen gran alarde de **IGNORANCIA** y vocación de Papagayos.

El Iyefá. ¿Puré de Name?

Los Odu de Ifá son marcados en el tablero, en un polvo que es esparcido por el mismo. Este Polvo utilizado en Nigeria y que es conocido en Nigeria como Iyerosun, es usado en Cuba bajo el nombre de Iyefá.

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

El árbol utilizado para obtener el polvo divino, es la ***Baphia nitida***, aunque muchas veces hay problemas en la clasificación botánica y diferencias regionales con respecto al nombre del árbol, pero el Iyerosun como el nombre del polvo es ampliamente conocido. Según la fuente de Ilé Ifé el nombre significa Iyé Irosun o polvo de Madera (Iyé), causado por las termitas a partir del árbol Irosun. También es conocido en esta región como Irosu. Sin embargo, los Babalawos de Meko, no conocen ningún árbol que se llame Irosun y alegan que el polvo de termita (Iyeré) proviene de un árbol que ellos conocen como Osun. Para añadir un poco más de confusión, en algunas regiones se utiliza ***Baphia nitida*** y en otros ***Pterocarpus osun***, el cual se conoce como el Osun Rojo (Osun Pupua) y el ***Pterocarpus erinaceum*** el cual es conocido como Osun Negro (Osun Dudu). En Meko, otras maderas también son usadas entre ellas el Igi Ayore, Igi Idin, Igi Ishin (***Blighia sapida***) o polvos del Bambú o la palma aceitera, pero la preferencia en madera es irrelevante, siempre y cuando sea hecho por la acción de la termita. En Ifé sin embargo, los Babalawo indican que el polvo de termita de cualquier otro árbol es inaceptable, aunque algunas veces usan polvo de la corteza de la palma aceitera (***Elaeis guineensis***). Algunos viejos autores, llegaron a ver como en Ifé también se utilizaba arena en el tablero de Ifá para adivinar y otros reportan haber visto esto mismo en Dahomey. En Meko, también se utiliza polvo de Ñame. Como se puede ver, hay muchas diferencias regionales con respecto a cómo se confecciona este polvo y hasta cuáles son los árboles adecuados y cuáles no.

En Cuba el Iyan, que es el polvo de Ñame que prepara el Babalawo Afrocubano, tiene su sustentación en el Ifá Tradicional Nigeriano en el Odu Oyekun Meyi, y cuyo rezo dice:

Atata tanin tanin a di fa fun iyan...

Ese Ifá

Echu ayudó a un hombre llamado Olomo a destruir a los Ajogun que lo agobiaban, metiéndoles harina de Ñame en la boca. Con esto nació que los Ajogun no pueden probar la harina de Ñame porque les pone la boca amarga y les tranca las mandíbulas.

Se consultó Ifá en nombre de Olomo el alto y corpulento, todos los Ajogun daban vueltas alrededor de Olomo porque querían matarlo. Ifá le dijo que hiciera sacrificio y así lo hizo. Un día la muerte, la enfermedad y el daño se pararon y marcharon a la guerra a la casa de Olomo, pero hallaron a Echu fuera de la casa de Olomo y Echu les metió harina de Ñame en la boca. Cuando la harina de Ñame tocó sus bocas, algunos murieron y otros enfermaron, pero ninguno pudo entrar en casa de Olomo. Cuando Olomo se sintió feliz comenzó a cantar la canción de los sacerdotes de Ifá:

“Atata tain tain”.

Se consultó a Ifá en nombre de Olomo el alto y corpulento, la muerte que quería matar al sacerdote de Ifá, ya no puede matarlo, la muerte se ha alejado de la cabeza del sacerdote de Ifá. La muerte no come harina de

Ñame, si la muerte trata de comer Ñame, la boca se le pone tiesa, las mandíbulas se le trancan, la enfermedad que quería afligir al sacerdote de Ifá, ya no puede afligirlo, todos los Ajogun que querían atacar al sacerdote de Ifá ya no pueden atacarlo, la muerte no puede comer harina de Ñame, si la muerte trata de comer Ñame, la boca se le pone tiesa, las mandíbulas se le trancan.

Anotaciones Privadas de Águila de Ifá

Como se puede observar, en este Odu se usa el polvo del Ñame en el Iyefá Cubano. Esto no es un invento, ni tampoco ganas de hacer puré de Ñame. En este Odu, Orunmila le dio Iyan a los Ajogun y todos se rindieron porque se atoraron y prestaron juramento ante Orunmila de que cuando se usara ese polvo para sacrificio, ellos respetarían a quien lo utilizara. También podemos ver que no solo los hechiceros no pueden probarlo, tampoco lo puede probar Ikú, El Señor de la Muerte, ni la enfermedad.

El Iyerosun que utiliza la Tradición Nigeriana, está compuesto, como ya se dijo, por el aserrín de ciertas maderas, causado por las termitas. Sin embargo, el aserrín de termita también es usado como uno de los componentes del Iyefá de Tradición Afrocubana, ya que este es el elemento que cuando se realiza un Ebbó y se “**borran**” los Odu, hace que el Ashe actúe tal como la termita, que solo destruye la madera que está muerta y no la madera del árbol que está en buenas condiciones. Es decir, el significado esotérico del polvo de termita que se añade al Iyefá Afrocubano, tiene la finalidad de no tocar la parte Iré del Odu, pero se lleva la parte Osorbo del mismo. El no utilizarlo es el responsable de que muchos Babalawos hagan Ebbó para Iré y el Iré no aparezca por ningún lado después de efectuado el sacrificio. Como ya se dijo, el Iyerosun puede ser extraído de varios árboles específicos y estos se identifican por el color, rojo, negro y amarillo. Al Ñame, por su parte, hay que hacerle ciertas ceremonias para quitarle la maldición y pueda ser utilizado para este fin.

Eduardo Conde Ifabilawó

Con el cierre de este capítulo, hemos dejado claro que nada en la tradición Afrocubana es un invento. Aparte de estar sustentado por Odus de la propia tradición, se demuestra más allá de toda duda, que estas ceremonias si existen desde la cuna de nuestra tradición.

Con esto esperamos poner fin a las discusiones estériles y que los *Neo tradicionalistas* se enteren de una buena vez que el Ifá Afrocubano está lleno de sabiduría y buenos legados. No es justo que toda una tradición trate de ser desprestigiada por desconocedores de la misma, a causa de los malos practicantes que no solo existen en la Tradición Afrocubana, sino también en la tradición Nigeriana.

El Iyaworaje ¿Sacrificios sin Sentido Después de Hacer Ocha?

Mucho se critica, el proceso de Iyaworaje que se hace en Cuba y que estos son sacrificios innecesarios sin ningún sentido. Mucho se habla inclusive que eran costumbres de los

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

Negros en Cuba, a los cuales vestían de blanco porque ese era el color que vestían a los esclavos, cosa que no solo es ridícula, es una completa muestra de ignorancia.

Pero el proceso de Iyaworaje, no es más que otro de los tantos procesos de sacrificios, que llevan por objeto la purificación de la persona que se consagró y que por haber recibido las mismas, estás esotéricamente vulnerable “**como un recién nacido**”.

Mucho se habla en la tradición afrocubana, que cuando se hace Ocha, la persona se une esotéricamente en **MATRIMONIO** con el Ocha que coronó y por eso se le conoce como Iyawó. Este proceso no es más es un largo sacrificio, donde la persona debe guardar muchas normas, para poder tener un camino religioso libre de tropiezos y de esta forma culminar felizmente su destino. Este proceso es inclusive motivo de burlas por parte de elementos **Neo tradicionalistas**, que como ya se ha establecido, no solo ignoran la Tradición Afrocubana, ignoran también la nigeriana. Sin embargo, este largo proceso de sacrificios, aun cuando ha recibido adaptaciones cristianas, no hace más que emular los grandes sufrimientos y sacrificios que pasó Orunmila en Iwó y que además avala lo que esotéricamente es el **MATRIMONIO** entre la deidad y la persona que la corona.

De hecho, veremos por medio del Odu Ogbe Yono de Tradición **NIGERIANA** como el nombre de Iyawó no es un “**invento cubano**”, como también es considerado un matrimonio esotérico y como este se relaciona, no solo al nombre y a este matrimonio, sino a todo el sacrificio que este conlleva, la recompensa que este sacrificio ofrece y sobre todo, como esto es sentencia del mismo Orunmila. Veamos que dice Ogbe Oligun:

La nueva esposa de Orunmila. **Iyà** fue la hija del Oníwòò del pueblo de **Iwò**. Ella era muy bonita y trabajadora.

Ella era muy querida por el Oníwòò. Por consiguiente, Oníwòò resolvió tomar parte en la elección de su compañero. Oníwòò quiso asegurarse que cualquiera que se casará con su querida hija debía ser paciente y no debía provocarse fácilmente. Él puso pruebas diferentes a todos los probables aspirantes. Todos ellos fallaron.

Orunmila acudió entonces a algunos de sus estudiantes para consultar Ifá y determinar si él se casaría o no con Iyà la hija de Oníwòò. Él también quiso saber si la relación sería fructífera y feliz para los dos. Los estudiantes le aseguraron que la relación sería muy buena para él. Le aconsejaron sin embargo que fuera muy paciente y no debía dejarse provocar. Él estaba informado que los padres de Iyà lo pondrían a prueba para determinar el nivel de su paciencia. Le aconsejaron entonces que ofreciera sacrificio con XXXX, XXXXX y XXXX. Él cumplió y partió a su jornada.

Cuando Orunmila llegó al palacio de Oníwòò, fue recibido calurosamente y se le pidió ir a un cuarto para dormir. Desconocido a Orunmila, era que el cuarto era una pocilga donde se guardaban los cerdos y pollos de Oníwòò. Por tres días, Orunmila se quedó dentro de este cuarto sin comida o agua.

El cuarto hedía intolerablemente y los pollos defecaron en el cuerpo de Orunmila. Él nunca salió, él nunca rogó por comida ni agua para limpiar su cuerpo.

En el cuarto día, Oníwòó convocó Orunmila a su palacio, cuando lo vio, Orunmila estaba lleno de heces y hedía terriblemente. Él le preguntó a Orunmila si había disfrutado su estancia en el cuarto. Orunmila contestó que el cuarto era como un segundo palacio para él. A Orunmila le fue pedido pasar a otro cuarto al lado de la cocina. El calor y el humo lo estaban ahogando. Él se quedó dentro del cuarto durante otros tres días sin comida o bebida. Al cuarto día se le convocó al palacio a la presencia de Oníwòó. Él le preguntó a Orunmila si había disfrutado su estancia en el cuarto. Orunmila contestó que el cuarto era muy agradable. Oníwòó pidió que se le diera comida y bebida a Orunmila. Él comió la comida.

El próximo cuarto dado a él estaba lleno de agua rancia, gusanos e insectos. Él no pudo dormir durante los tres días que pasó dentro del cuarto. Le pidieron que saliera del cuarto. Él tenía picaduras de insecto por todo el cuerpo. Cuando Oníwòó le preguntó que si él había disfrutado su estancia en el cuarto, Orunmila respondió afirmativamente.

Durante tres meses, Orunmila pasó de una prueba a otra. Él soportó todo sin quejas. Los próximos tres meses, fueron pruebas físicas como reducir árboles grandes en momento del registro, aclarar grandes extensiones de tierra y llevar cargas pesadas de un lugar a otro. Todos esto él lo hizo sin quejarse.

Después de esto, Oníwòó convocó a Orunmila para encontrarse con él, le dijo que tomara un baño, se cambiara y se presentara ante el Oníwòó. Antes que él regresara a la corte del palacio, descubrió que por todas partes todos estaban en un ambiente festivo. Todos estaban cantando, bailando y festejando. Oníwòó le pidió a Orunmila que se sentara a su lado. Él lo hizo. Oníwòó entregó a òyà como esposa a Orunmila. Oníwòó alabó la paciencia de Orunmila, paciencia y aferramiento manso a lo largo de sus pruebas. Él le pidió entonces a Orunmila que cuidara de òyà por él, ya que él había demostrado que era capaz de tomar y cuidar a una mujer.

Orunmila estaba lleno de alegría porque había tenido éxito donde otros habían fallado. Él dijo entonces ese día a los pupilos que todas las mujeres que se van a casarse o las ya casadas debían llamarse òyà-ìwo o òyàwò (el sufrimiento de ìwò) Él llamó a su nueva òyà-ìwo de Èrè (la ganancia detiene su sufrimiento en el pueblo de ìwò). Desde ese día, todas las esposas y esposos eran conocidos como òyàwò.

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

Que este proceso de Iyaworaje no se lleve a cabo por la Tradición Nigeriana, no significa que no exista y que sea un invento. Podemos ver claramente, que el proceso para alcanzar la felicidad (en este caso en el Santo), lo enseña Orunmila y que estos procesos de duras pruebas, no son más que los determinantes para ver si la persona es **MERECEDORA** de la protección y felicidad que le dará el Santo y si en realidad está dispuesto a llevar la vida disciplinada que exige el ser sacerdote.

Aun cuando los *Neotradicionistas* dicen que no es común el empleo de la ropa blanca en los rituales y ceremonias, esto sí esta estipulado. Por ejemplo, es de rigor, tanto para el Agbore Orisha como para los seguidores que le están dando la ofrenda o adoración, estar vestidos impecablemente de blanco para atender a divinidades tales como Obatala, Ajé, Yemoja, Olokun, Oba, etc., y en muchos casos también exigen que los animales sean blancos, aunque esto muchas veces no se vea en la práctica, sí se tiene como norma, aun cuando sea una norma que está cayendo en desuso.

Podemos deducir que esta costumbre de vestir de blanco no se instauró en Cuba. Lo que sí sucedió fue que se fue revistiendo de sincretismo, pero la esencia quedó. De todo esto podemos llegar a las contundentes pruebas, que la estructura base de la religión de Ocha/Ifá Afrocubano, tiene bases sólidas y bien fundamentadas tanto en liturgia como en ciertas costumbres traídas de Nigeria. Puede que en esas tierras, no se haga el Iyaworaje durante un año, puede que no tengan tantas restricciones como las tenemos en Cuba, pero lo cierto es que lo hacen (Aun cuando no es en todos lados), pero debeos recordar que la nuestra sigue siendo un sacrificio que tiene mezclas de diferentes Etnias.

Estos procesos de “*selección*” los vemos en casi todas las religiones, como por ejemplo en el catolicismo, donde las personas iniciadas como sacerdotes, deben hacer una serie de “**votos**” e irlos aceptando poco a poco y de esta forma ver si son dignos y capaces de vestir los Hábitos. Lo cierto es que el Iyaworaje sí está contemplado en Ifá y que no lo hagan en Nigeria, es otra cosa, pero de que está contemplado en Ifá... Lo está...

Cierre

Siempre que veamos la religión desde el punto de vista que la conocemos o la vayamos conociendo, estaremos en polémicas estériles. Tanto el Ifá Afrocubano como el Ifá Nigeriano funcionan bien desde sus propias tradiciones, porque cada cual se fue adaptando a sus propias problemáticas, se fue ajustando a su propio entorno y cada cual conserva sus propios valores, por lo que en ambas partes del mundo, se conserva como una religión holista. Pero estos valores deben mantenerse **INTACTOS** y no ser modificados por los oscuros intereses mercantilistas de unos pocos sacerdotes nigerianos y afrocubanos corruptos.

Claro está, que además de los conocimientos llegados a Cuba, en Nigeria también quedaron muchas cosas que a Cuba no se le legó y otras que se nos legaron, pero las perdimos y estas son las cosas que creemos que se deben rescatar. No es cambiar de color de Idde lo que nos hace mejores Babalawos, no es la cantidad de Ikines para una mujer, no es cambiando los rituales de consagración en Ifá de nuestra tradición por los de la tradición africana de Oyó o

de Ile Ife o de Osogbo etc., lo que nos va a hacer mejores sacerdotes; lo que nos hará mejores sacerdotes de Ifá, es el estudio disciplinado de nuestras respectivas tradiciones. Aun cuando se consagre en el cielo y no aprenda Ifá correctamente y según su Tradición, nunca llegará a ser nada ni nadie.

Entendamos de una buena vez, que nuestros rituales afrocubanos tienen su valor y los nigerianos también. Lo que realmente hace falta es un poco de estudio de ambas partes, para que, a partir de un conocimiento de la otra tradición, se eviten tantas descalificaciones causadas por la **IGNORANCIA**, la **MALA INTENCIÓN** y la **MENTIRA**.

Sabemos que muchas veces hay rituales que no se emplean en toda Nigeria, pero esto debe ser irrelevante, ya que cada tradición hace las cosas de forma diferente. Es muy respetable lo que hacen los nigerianos y además muy profundo, pero no es obligatorio que se mantengan los mismos rituales, ni que todos sean iguales. Pero es importante que sepamos que muchas de las ceremonias Afrocubanas, también aparecen en el Corpus de Ifá Nigeriano y con el mismo rezo o el mismo rito, lo cual es evidencia suficiente para darse cuenta que no se tratan de inventos.

Olofin y Odu. Sigue la Historia

La problemática de Olofin y Odu es el contenedor que muchos de los *Neo tradicionalistas* llaman despectivamente la “*Lata de Galletas*” y algunos aspectos de su montaje que se fueron cambiando. Por lo tanto la forma de emplear a la divinidad dejó de ser la misma. Algunas ceremonias que se hacen dentro de Igbodun se pueden hacer con Odu, cuyo contenedor es abierto y lleno con materiales que se usan y luego se vuelven a rellenar, pero con Olofin no, porque se selló, ya que las piezas que lo componen dejaron de ser las mismas tanto en materiales como en cantidad. Sin embargo, la adoración es la misma, llevan los mismos animales, llevan la misma forma etc. Los cantos que se le hacen a uno y al otro son muy diferentes como sucede en casi todo lo que tiene que ver con la lengua.

Pero en realidad todo es muy simple, solo que muchas veces, el ser humano al no ver la similitud lo hace complicado. Los primeros Ifá se que se comenzaron a realizar en la isla, fueron con Olofin (así se le llamó), pero fue traído de Nigeria, después que le dieron libertad a algunos esclavos. Esto no solo sucedió con Olofin, sino también con muchos otros atributos de religión que llegaron relativamente tarde a la Isla.

Las variantes de Orishas y otros atributos son muchas y Odu, realmente no es la excepción. Es conocido que hay regiones en Nigeria en que se conoce como Olofin. En la zona de Ijesa, en su frontera con Ode Remo, a Odu también es llamada Olofin. También se sabe que es una deidad llamada así por los Egbadó. Como se mencionó en nuestro primer libro, el trabajo de **E. Bolaji Idowu** (“*The Supreme Being*”), quien asegura que Olofin es integral en el complejo yoruba de “*Altas Deidades*”, como un título añadido o como alterno de Oloddumare. El problema es la desinformación que existe hoy en día y al parecer se muerde ese anzuelo que tiran en río revuelto los *Neo tradicionalistas*.

Muchos son los Babalawos que analizamos y vemos que Odu está contenida dentro de Olofin, que fue quien le dio el Ashé que ella tiene. Esto salta a la vista, ya que cuando se prepara el Folofin (lugar secreto dentro del Igbodu) se utilizan los materiales que lleva Odu y no por ello la llamamos una deidad de REFILL. De hecho las Igba Keke que tiene Odu dentro con los cuatro colores y que son los colores que se van empleando para pintar la atena que se pinta dentro de Ugbodu y que cuando se acaban esas pinturas, ya ese Odu se deja de emplear y solo se adora con sus recipientes vacíos.

Si se hace un análisis serio, la forma de adoracion es casi la misma ¿Qué le damos de comer? Los mismos animales que en Nigeria se le dan a Odu ¿Será que Olofin y Odu son dos divinidades diferentes, pero se pusieron de acuerdo para comer lo mismo? La forma en que come, es la misma ¿También es casualidad? La cantidad de Babalawos que pueden estar presentes en sus rituales, en ambos casos se tiene el mismo criterio ¿También es casualidad? Además, cuando se entrega Olofin, cada canto para el sacrificio a Olofin tiene que ver con Odu, por lo que al conocer la carga y analizar los animales que come, como los come y los cantos, se puede deducir fácilmente que Odu está contenida dentro de Olofin y veamos solo algunos ejemplos editados de los cantos para que se vea mejor:

Agbo (carnero) Eje **Odu** ni laiye, eje **Odu** nilaiye agbo.....

Agbebo adie (gallina) **Odu Odu Odu** ni laiye, baba ejilogbey etc etc

Eyele (paloma) eyele ni bawa, **odu** m.... **Odu** m... **Odu** m....

Aparo (codorniz) aparo laiye lebó **Odu** l.....

¿Porque estos cantos mencionado a Odu si según algunos Odu y Olofin no son lo mismo o no están padre e hija en el mismo contenedor? ¿No parecen demasiadas coincidencias como para decir que son dos cosas diferentes?

Además, Odu come Igbin (Babosa), Olofin también. Que en Cuba no se le sacrificaba Igbin porque las que existen en la Isla son muy chicas, se sabe que es un animal que se le puede sacrificar.

La comida de Odu solo la pueden preparar los babalawos, la comida de Olofin también. La comida de Odu solo la pueden comer los babalawos consagrados en Odu, la comida de Olofin solo la pueden comer los Babalawos consagrados en Olofin (aunque por lo general estas cosas se fueron dejando de hacer, antes se le cocinaban las Palomas a Olofin cuando lo pedía).

Las mujeres no pueden ver a Odu, las mujeres tampoco pueden ver a Olofin lo que nos indican que estas similitudes se deben a que estamos hablando de lo mismo.

También sabemos con nombres propios, quienes fueron a buscar el secreto de los **MATERIALES** de Olofin, ya que existía esta problemática para las consagraciones de nuevos Ifá en Cuba. Entonces partiendo de todos estos argumentos, nos gustaría saber:

¿Quién dijo el secreto de Olofin está perdido en Yorubaland?

¿Quién ha hecho creer que Olofin es un Invento de Miguel Febles?

¿Quién ha querido vender la idea que solo se consagra en Nigeria ante Igba Odu? y

Si los materiales para la confección de Olofin fueron buscados en África y traídos a Cuba

¿Qué otros problemas de flora y fauna se pudieron encontrar?

Nuestra religión es muy amplia y requiere de mucha disciplina y estudios para poder llegar a una mejor comprensión de todos los procesos que tenemos en ella. Todo tiene un porqué y una razón de ser, avalado por sus respectivos Odu.

Muchos religiosos poco estudiados critican lo que desconocen. Otros simplemente no tienen suficiente cabeza para aprender Ifá, pero también les hacen falta escrúpulos para aceptar que no saben. Este mismo patrón se observa en elementos “*Neo tradicionalistas*”, que en todo caso el más viejo podrá tener unos seis o siete años de “*Práctica Ancestral*” (al 2010) y que a su vez están bastante lejos de sus “**padrinos**” como para recibir enseñanzas correctas, pero sustentan sus argumentos en algo que han oído a medias o solo porque han leído libritos con un Ifá que está lejos de la realidad y maquillado por académicos con una visión de lo que estos – muy particularmente – creen que debe ser Ifá. Entonces con estas dos patéticas herramientas estos “**Maestritos**” quieren presentarse como grandes conocedores y solo se dan un estrellón contra la pared, porque al parecer les gusta más aprender Ifá haciendo el ridículo.

Diferencias Adivinatorias ¿Un Refranero Cubano?

Muchos de los *Neo tradicionalistas*, quieren hacer alarde del hecho que los Ese Ifá orales que se mantienen en tierra Yoruba, se perdieron en Cuba, algo que no deja de ser cierto, pero a medias. Decimos que es cierto a medias porque, en primer lugar, los Ese Ifá son la forma de explicar Ifá a las personas de habla yoruba y esta es precisamente la raíz de la diferencia del método de adivinación.

El método de consulta nigeriano, consiste en que el Babalawo recita de **MEMORIA**, los Ese Ifá del Odu y cuando el consultado oye una historia que se relaciona con su problema, levanta la mano y se lo comunica al Babalawo. Entonces el Babalawo, pasa a determinar el Iré o el Osobbo (Ibí) y toma las acciones correspondientes, que incluyen el Ebbó correspondiente al Ese Ifá que el cliente señaló como su problema, ya que en la tradición nigeriana para un Ese Ifá, el Ebbó es intrínseco o sea, el Ebbó que se hace es específico de ese camino en particular.

En Cuba por su parte, en los inicios de la religión, los Babalawo hablaban muchos Ese Ifá (Pataki) en Yoruba (en el yoruba que llegó a la Isla) y es cierto que esta práctica se fue dejando de emplear, porque simple y llanamente, en Cuba, la población que se consultaba no solo era yoruba, sino también española, criolla y hasta de otras etnias que tampoco comprendían yoruba, por lo que salta a la vista que resultaba inútil ponerse a recitar algo que el consultado simplemente no iba a entender.

Pero el lector debe recordar que dijimos que el no recitar Eses Ifá es parcialmente cierto. La verdad del asunto es que estos Ese Ifá en Cuba, comenzaron a ser sustituidos por refranes populares, para que las personas que no fueran de origen yoruba, pudieran comprender lo que les decía el Babalawo, de forma fácil y rápida. En otras palabras, los refranes, los títulos de los Patakíes (que algunas veces es un refrán en sí) y las líneas del Dice Ifá, son los equivalentes a estos Ese Ifá y cumplen la misma función: Explicar Ifá a las personas de habla hispana y de esta forma llegar a la raíz del problema que presentan. De nada le sirve decir un refrán o una línea de un Dice Ifá, si no sabe a qué Patakí está relacionado. Otra función que cumplen, es recordar al Babalawo, cual es el Patakí completo.

A Grosso Modo, en Cuba, y sin caer en revelaciones que pueden ser mal utilizadas por inescrupulosos, la relación de adivinación se busca de acuerdo al Iré u Osobbo que tenga el consultado y de esta forma se interpreta y se ven cuáles son los trabajos o Ebbó que hay que hacer. Debemos resaltar que en muchos Odu de Ifá Afrocubano, hay que hacer obras que también son intrínsecas a ese Odu en particular, o sea, no pueden dejar de hacerse, una vez que aparezca ese Odu. Esto requiere aprenderse muchos refranes por Odu, Títulos de Patakíes y hasta líneas de Dice Ifá, pero insistimos: para comprenderlas e interpretarlas, el Babalawo Afrocubano debe saber a qué Patakí están relacionados.

En Nigeria, se requiere muchos años de estudio serio y dedicado, para aprenderse por lo menos cuatro Eses Ifá por Odu y saber todo lo que estos conllevan. Estos *Neo tradicionalistas* que hablan de una cultura tradicional africana, haciendo notar que un Babalawo yoruba tradicional tiene memorizados cinco o seis Ese Ifá de cada Odu, en

muchos casos ni siquiera saben recitar su propio Odu y no son capaces de hacer un esfuerzo por memorizar ni siquiera un solo Ese Ifá y por lo tanto, practican Ifá Tradicional Nigeriano al estilo del Ifá Tradicional Cubano, o sea, hablando los Ese Ifá Tradicionales, como se hablan los Pataki Afrocubanos y sin siquiera rezar de memoria los Ese Ifá de los que hacen tanto alarde.

Ninguno de los dos métodos es errado, tan son sistemas que con sus diferentes variantes buscan mejorar la calidad de vida de una persona por medio de un método de adivinación que ha demostrado no tener paralelo. A estos *Neo tradicionalistas* les recordamos que Dice Ifá:

Aigbofa la nwoke, Ifá kon ko si ni para.

“La ignorancia de cómo consultar el oráculo de Ifá, los hace mirar hacia arriba, pero no hay oráculo en el techo”. (El oráculo de Ifá no es un sistema de calcular desdeñosamente, para descubrir eventos venideros)”.

Oyekun Lode

Diloggun por Ifá ¿Una sopa de “*Letras*”?

Todo lo anterior, casualmente nos hace acordarnos de los señores “*Antibabalawos*”. Estos criminales de la calumnia, que acusan sin fundamento, sin pruebas y sin base al Ifá Afrocubano de usar “*Historias Agregadas*”, pero cuando les conviene a sus intereses y con total desconocimiento de Ocha, cometan la aberración de interpretar el Diloggun por medio del Corpus de Ifá, les tenemos reservadas unas cuantas preguntas: ¿El Caracol habla Ifá? ¿Ifá habla por el Caracol? ¿La forma de lanzar el **Diloggun** puede equipararse a la forma de lanzar Ifá? ¿En qué se parecen?

En el capítulo **El Islam: Un Factor Constitutivo en la Religión Yoruba**, hicimos notar que los Oráculos los diferenció el mismo Olofin y que los Babalawos debían respetar lo que este oráculo dijese y es por esto que los Babalawos no pueden intervenir en la adivinación por Diloggun en una ceremonia de Ocha. Veamos esta historia completa:

Yemayá estaba casada con Orunmila, gran adivinador de la tierra de Ifé, que hacía milagros y tenía una gran clientela. Por ese entonces, Orunmila se hallaba íntimamente unido al secreto de los caracoles (Diloggun), pues Yemayá, dueña del mar, peces, caracoles y todo lo marino, se lo comunicaba; él, a su vez, interpretaba esos secretos a través de los Odu y de las leyendas.

Ocurrió que un día Orunmila tuvo que hacer un viaje largo y tedioso para asistir a una reunión de los Awó que había convocado Olofin, y como se demoró más de lo que Yemayá imaginaba, ésta quedó sin dinero, así que decidió aplicar su técnica y su sabiduría para consultar por su cuenta a quienes precisaban de ayuda.

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

Cuando alguien venía a buscar a Orunmila para consultarse, ella le decía que no se preocupara y le tiraba el Diloggún. Como era adivinadora de nacimiento, sus vaticinios tuvieron gran éxito y sus Ebbó salvaron a mucha gente.

Orunmila, en camino hacia su casa, oyó decir que había una mujer adivinadora y milagrosa en su pueblo. Él, curioso - como todo ser humano - se disfrazó y preguntando por el lugar donde vivía aquella mujer, llegó a su propia casa. Yemayá, al descubrirlo, le dijo: "¿Tú creías que me iba a morir de hambre?" Así que él, enfurecido, la llevó delante de Olofin, sabio entre los sabios, quien decidió que Orunmila registrara con el Ekuele, los Ikinés y el Até de Ifá, y que Yemayá dominara el Diloggún. Pero le advirtió a Orunmila que cuando Yemayá saliera en su Odu, todos los Babalawos tendían que rendirle pleitesía, tocar con la frente el tablero y decir: Ebbo Fi Eboada.

Podemos notar de inmediato, que el mismo Olofin sentenció esta separación de oráculos y confirmamos el hecho que en efecto, Orunmila lanzaba en sus inicios el caracol. En esta separación, podemos notar que el orden jerárquico de los Odu del Diloggún es diferente al del Oráculo de Ifá, por lo que también hay diferencias abismales para su interpretación. Así, si nos remitimos a este orden jerárquico, podremos ver que utilizar un Corpus de Ifá, para interpretar o estudiar el Diloggún, solo puede ser considerado ignorancia. Veamos:

Diloggún	Ifá
1. Okana	Ogbe
2. Eyioko (Oyekun)	Oyekun
3. Oggunda	Iwori
4. Iroso	Oddi
5. Oshé	Iroso
6. Obbara	Ojuani
7. Oddi	Obbara
8. Unle (Ogbe)	Okana
9. Osa	Oggunda
10. Ofun	Osa
11. Ojuani	Ika
12. Eyilá (Otrupon)	Otrupon
13. Metanlá (Irete)	Otura
14. Merinlá (Ika)	Irete
15. Marunlá (Iwori)	Oshé
16. Meridilogun (Otura)	Ofun

Como se puede apreciar, el orden Jerárquico de los Odu, es totalmente diferente y muchos de estos señores utilizan el orden jerárquico de Ifá y no el del Diloggún ¡Hasta para pedir la mano!, cuando de hecho, pedir la mano está sujeto a reglas específicas en el Diloggún:

Mano Izquierda:

Un signo **MAYOR**.

Dos signos **MENORES**, en donde el primer menor es **MAYOR** que el segundo.

Signos Meyi.

Mano Derecha:

Un signo **MENOR** con un signo **MAYOR**.

Dos signos **MENORES**, en donde el primer menor es **MENOR** que el segundo.

Además, si pedir la mano fuese igual en el Diloggún como Ifá (**que NO lo es**), la lógica indicaría que esto tendría que hacerse por medio del orden jerárquico del **Diloggún** y no el de **Ifá**. De hecho, en el Diloggún sí están establecidos Odu Mayores y Menores, pero su jerarquía cambia, lo que hace a su vez hace cambiar totalmente el sistema de pedir la mano. Hay que tener muy poco conocimiento, para usar el Oráculo del Diloggún e interpretarlo por el **CORPUS DE IFA** y además, con el mismo Corpus al que acusan de tener “**Agregados**”. Esta debe ser la última escala de **DESCARO**.

El oráculo del Diloggún habla de forma totalmente diferente a la forma en que habla el Oráculo de Ifá, no solo en la forma en que se lanza, sino en los procedimientos de pedir la mano y hasta en sus letras. Además podemos notar que la forma en que se leía el Diloggún era diferente y se decía por ejemplo: Oddi Tonti Eyeunle y ahora su lenguaje se transformó y lo llaman Edigbere como en Ifá. Las diferencias en procedimientos, establecen claramente que en el Diloggún hay Odu Mayores (una sola tirada) y Odu Menores (dos tiradas), así que desde este punto, no entendemos cómo es que estos “**Oriaté**” pueden tirar letras dobles siempre, ya que hasta donde tenemos entendido, Ifá no tiene letras sencillas para su interpretación, debido a que el Ékuele siempre tiene dos patas y al Atefar no se hace primero una línea y después la otra ¿Cómo leería por ejemplo Iroso, que siendo letra Mayor es de una sola tirada? ¿Leería Iroso Meyi en el Corpus de Ifá? ¿O leería cualquier Iroso al azahar? Pero veamos como también en Nigeria es así y veamos que dice Iroso (solo y sin compañía) en Tradición Nigeriana:

Consejos del odu

El que le sale este signo, no tiene descanso, debe hacer caso de lo que Orisha le dice haga el ébó.

Si es una persona de color oscuro a la que le sale este odu, no debe de casarse con persona de piel clara, si es una persona de piel clara, no debe de casarse tampoco con una persona de piel clara debe de ser con una persona de piel oscura para evitar conflictos matrimoniales posteriores. Debe tener cuidado para que no se entrampe y si ya esta entrampado, realice ebo para que pueda pagar las deudas, debe de sacrificarle a Sango. Dos amigos o hermanos deben de hacer sacrificios para que los dos sean ricos.

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

Verso

Ina pupa pelenje laranta
Ojo dudu bolojo laranta
kakaki nfena ma fe ojo (**esta parte los afrocubanos la mencionan en el Inangareo**)
a difá fun oluwo koko
ti nlo si isale abata
loreo kanrile
omo ni bibi
ebo nwon ni o se
o si gbebo mbe o rubo
ojos obamanmaduro koowa gbami
lowo lowo ajogun

Ebo: XXXX, XXXX

Traducción

El fuego es celoso
la lluvia es celosa
en vez de casarme con el fuego
me casaré con la lluvia
realizaron adivinación para la malanga,
quien se iba al pantano
para tener productos (hijos)
le dijeron que tenía que realizar ebo
ella escuchó y realizó el ebo
lluvia, venga a salvarle
de la mano del espíritu malévolos

Sacrificio: XXXX, XXXX

Colecciones de Diloggún Osheníwó

Esta historia no aplica a ningún Odu de Ifá, por ser esta una letra sencilla. Entonces ¿En qué Odu del Corpus de Ifá la podemos aplicar? Estos “*Súper Oriate*” hablan como si los Odu de Diloggún fueran compuestos en todos los casos y sin ver que en el Diloggún, los signos son simples e independientes y que la dualidad del tiro es tan solo para identificar en que se parecen ambos signos o en muchos casos solo para pedir la mano. Si se lee como si fuese solamente doble, esto no solo le resta veracidad, sino funcionalidad a la palabra del Orisha, tanto como para que la interprete el “*Oriate*”, como para el bienestar del consultado.

Si vemos más profundamente en el Corpus de Ifá Afrocubano, nos damos cuenta como las

tareas dentro del cuarto fueron divididas y separa ambos Oráculos, hecho del cual se encarga en este caso el mismo Orunmila en Oshe Meyi:

Aquí nació la división de tareas de los Babalawo y los Iworo. En Oshe Meyi fue donde nació hacer Sodo Orisha, pero solo existían los Ikinés consagrados, entonces Orunmila dijo que con los Ikinés no podía hacerse Sodo Orisha, diciéndole a Ochún que le pidiera el caracol a Yemayá para poder salvar a su hijo que estaba en la tierra y debía entronizarse el espíritu de Ocha en la cabeza y ella accedió, pero reclamando que le dieran derecho sobre esa cabeza y así fue como Ochún entregó a su hijo para salvarlo.

Como se puede ver en este Patakí, Orunmila prohíbe utilizar Ikinés para hacer un Itá de Ocha, lo que nos demuestra claramente que no se interpreta un Itá de Ocha por medio del Oráculo de Ifá. Entonces ¿Cómo es que usan su Corpus? De hecho, es el mismo Orunmila quien manda a buscar el Diloggún. Si no existiera esta diferencia, entonces se podría hacer Itá al Iyawó con Ikinés y no con Diloggún, pero en este caso Orunmila se negó. Lo que desprendería la pregunta lógica: Si ambos Oráculos son iguales en su forma de interpretación ¿Por qué Orunmila prohíbe el uso de Ikinés en un Itá de Ocha? No tendría sentido esta prohibición, si los Oráculos en sus Odu y su metodología fuesen iguales.

De hecho, si analizamos, muchos procedimientos y trabajos válidos en el Diloggún, no aplican al “*equivalente*” que estos “*eruditos*” quieren darle por Ifá. Por ejemplo, en Eyiá Sheborá Changó lanza fuego con sus manos sobre la muerte y el Olorisha canta: “**Ayo Ina Osaka fowotiku...**” sin embargo, esto mismo, en Ifá, se hace por Osa Meyi.

Dentro de este mismo marco de “*ideas novedosas*”, podemos ver que hay Patakíes que aplican al Diloggún y que no aplican al Odu “*equivalente*” del Corpus de Ifá. Según el libro: Manual del Oriaté, de Nicolás Valentín Angarica, la siguiente historia pertenece a Ogbe Iroso (Unle Irozo):

Los pájaros se reunieron y acordaron, llenos de envidia, acabar con el Algodón, pues decían que él siempre se vestía de blanco, se daba mucha importancia.

Fueron donde estaba la luna y esta les ofreció mandar agua hasta que pudiera. El sol prometió calor para quemarlo. La Lombriz quedó en meterse en sus raíces y perforarlo. El viento quedó en arrasarla y los pájaros se iban a comer sus semillas para evitar su reproducción.

Pero el Algodón se enteró de todo lo malo que estaban tramando contra él y fue a registrarse, saliéndole una rogación con la ropa que tenía puesta y que cuando acabara, la pusiera al pie de una loma.

Así lo hizo, y un día que Obatalá venía bajando por esa loma, se le ensució la ropa, pero encontró la ropa que el Algodón había dejado allí. Se quitó la ropa sucia y se puso la limpia que encontró y en acción de gracias,

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

quiso premiar al que la había dejado allí. Fue al pueblo y preguntó quien había dejado esa ropa allí, pero todos creyendo que era algo malo, dijeron que no sabían y que el único que pudo haberlo hecho era el Algodón para así fastidiarlo.

Entonces Obatalá llamó al Algodón y le preguntó: “¿Tú fuiste el que dejó la ropa en la loma?” Él le respondió que sí y le contó por qué lo había hecho.

Entonces Obatalá le dijo: Ashe To, desde hoy el que trate de hacerte daño quedará ciego.

Sin embargo, cambiando algunos personajes, este mismo Pataki en Ifá, es de Osa Meyi. Otro ejemplo se puede ver en Marunlá, que en su “**equivalencia**” es Iwori en el Corpus de Ifá y en Marunlá encontramos el siguiente Patakí:

Había una época, en que los animales andaban sin cabezas. Y el cangrejo fue a casa de Olofin para pedirle cabezas para todo el mundo, para así tener algo en que pensar. Olofin le contestó, que ya le avisaría antes de que se repartieran las cabezas para todo el mundo. El cangrejo salió de noche avisándole a todo el mundo que iban a repartir cabezas. En esa tarea lo sorprendió el día, ya agotado se echó a dormir. Todos los animales y demás fueron a buscar sus cabezas, pero como el cangrejo estaba dormido no alcanzó cabeza para él, a pesar de ser el primero en saberlo.

Esta historia por Ifá, aparece en el Odu Otura Meyi y no en Iwori Meyi, motivo por el cual vemos que efectivamente todo está en Ifá, pero en el caso del Diloggún, está plasmado en otro Odu ¿Cómo es que se le interpreta Diloggún a un Aleyo o peor aún, a un Iyawó, con un Corpus de Ifá? Realmente no podemos entender cómo es que estos señores hacen posible el hecho de poder leer el Corpus de Ifá, para interpretaciones del Diloggún. A lo mejor han hecho un “**Programa Traductor de Oráculos**”.

También podemos ver que por ejemplo, el rezo de Oggunda (sin acompañante) es el rezo utilizado en Ifá en Oggunda Bede (Oggunda Ogbe), por lo que es muy diferente hablar con la composición de dos Odu a hablar con un solo Odu. Como ya se dijo, realmente el erindonlogun, es solo letra simple. En Cuba se vieron en la necesidad de recurrir a leerlos dobles, porque de alguna manera los mismos Olorishas no le enseñaban a los otros a leer el Diloggún con una sola tirada, por lo que se fue haciendo de dos tiradas y aun así, erindinlogun en antaño, siempre mantuvo una diferencia en la forma de hablarlo a la forma de hablar Ifá. Al no tener tratados formales sobre estos procedimientos, ha sido más cómodo inventar adaptarlo al Corpus de Ifá, o mejor dicho: Adaptar el Corpus de Ifá al Diloggún.

Otra de las pruebas más contundentes de la imposibilidad de interpretar Diloggún por Ifá, lo vemos en la letra **OPIRA**, o sea los 17 caracoles boca abajo. Esta letra que suele llamarse: Yekun Yekun, Eyeku, Ochakuaribó u Opira, ni siquiera existe en Ifá ¿Entonces

que Odu aplica? ¿Será que porque a Oshe Tura se le conoce como el diecisieteavo Olodu, la compararán con este Odu?

Notamos con gran preocupación que estos señores lanzan un Oráculo y lo interpretan por medio del corpus de otro que es diferente hasta en su dinámica y luego se hacen los profundos conocedores del tema, aduciendo que como todo nace de Ifá, lo pueden hacer. Si el Oráculo del Diloggún hubiese sido igual en metodología, Orunmila no se hubiese visto en la necesidad de “*crearlo*” y enseñarle su uso a Ochún – según la Tradición Nigeriana – o separarlo totalmente de Yemayá en la Tradición Afrocubana, ni tampoco hubiese tenido que prohibir el uso de Ikinés para hacer los Itá de Ocha.

Otra de las grandes aberraciones que vemos de estos señores que dicen querer a Orunmila, pero violan todos sus preceptos, es que en antaño todos los Olorishas hacían el Inangareo, pues todos hablaban en un Itá, ya que con este fin precisamente es que se hace el Inangareo. Hoy en día solo habla el Oriate, por lo que no nos explicamos porqué estos inescrupulosos no han eliminado el Inangareo también, ya que quieren ser ellos solos los que hablan en un Itá y leer Diloggún hasta el 16. Hasta la frase: Larishe Iworo, para que los Iworos hablasen Ita, ha desaparecido. Buenos Oriateses como el difunto, Nicolás Angarica, o el difunto Talabi o el prestigioso Lamberto Samá, hablaron jamás por ningúñ Odu de Ifá.

No permitiremos más estos engaños orquestados por miembros inescrupulosos, que en su soberbia y ansias de grandeza, dicen que pueden leer el Oráculo del Diloggún hasta el 16, pero se valen de un Corpus que no es válido al Diloggún y es totalmente diferente al que dicen interpretar, tal como se lo hemos demostrado. Así que les preguntamos ¿Con qué leen el Diloggún hasta el 16, si el Corpus del Diloggún y el de Ifá son diferentes en estructura y hasta en las referencias de los Patakíes? ¿Dónde están los tratados Afrocubanos que hablan de un Diloggún hasta el 16 y sus supuestas combinaciones? No existen, ya que en Cuba, se respetó esta forma y solo al día de hoy, han aparecido estos grandes sabios a tratar de imponer revisionismos, sin siquiera contar con las herramientas propias para hacerlo.

Por otro lado, queremos hacer saber que sí existen tradiciones donde el Diloggún es leído hasta el 16, inclusive en Cuba y estos se mantienen en sus prácticas, con historias y sistemas bien conservados dentro de sus casas templo y que se ve que nada tienen que ver con charlas usando Corpus de Ifá. Esto debe respetarse y los Babalawos deben dejar los incessantes ataques en contra de Iworos Afrocubanos serios, que sí guardaron sus tradiciones intactas y las practican a mucho orgullo.

Una de las mejores muestras de la conservación de estas tradiciones, la podemos encontrar en la tradición *Afrobrasileira*. Ellos practican coronaciones de Ocha, determinan Ángel de la Guarda, hacen la matanza, coronan santos que solo se hacen en ciertas regiones de Cuba y toda una serie de ceremonias que en la tradición Afrocubana de la Habana, serían catalogadas de Tabú o inventos, pero el que sea diferente no las hace inventos.

Lo que no se debe permitir, es que personas que no pertenecen a estas antiguas tradiciones, quieran imponer “*Nuevos Criterios*” o revisionismos y se separan totalmente de Ifá sin que esta sea su tradición, solo para lucrar y poder hacer un vulgar comercio de la religión. Son los miembros de estas viejas y respetables tradiciones, los que tienen el deber de cuidar que

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

personas que no están consagradas bajo estos criterios, entremos a empañar la imagen de religiosos y tradiciones serias y muy apreciadas por quienes las conocemos. También es deber de otras tradiciones, incluyendo a Ifá, ayudarlos a cuidar y conservar su patrimonio para que este sea capaz de sobrevivir. No estamos en los tiempos de la Inquisición y lastimosamente ha sido la Tradición de Ocha/Ifá de La Habana, la que ha querido asumir este papel.

No queremos despedir este capítulo, sin antes llamar la atención a los hermanos Babalawos que se comportan como *Antiolorishas*, colocando epítetos de mal gusto a tradiciones que sí existen y los invitamos a declinar estas guerras sin sentido, en pro del bienestar de todas las tradiciones que se conservan, para que estas no se vean obligadas a desaparecer, ya que la riqueza de la religión Afroamericana también depende de ellas y siempre debemos tener en cuenta que es precisamente esta riqueza y diversidad, lo que nos hace tener una sólida estructura religiosa, base central y columna vertebral de este trabajo que estamos presentando. Basta ya de ataques y comportémonos como verdaderos religiosos, respetando todo el universo de religiones que nos rodea y que al igual que la nuestra, llevan el noble fin de ayudar al ser humano a sobrellevar la vida en este plano.

Limitaciones de los Babalawos ¿Cuba Homofóbica y Anti minusválidos?

El homosexualismo es uno de los puntos más candentes que existen en la religión Afrocubana hoy en día. Mucho se habla de la aceptación de esta preferencia sexual dentro del Sacerdocio en Ifá, aun cuando es el mismo Ifá quien prohíbe que sus hijos tengan este tipo de preferencia y práctica.

En la religión, en Cuba, siempre los homosexuales han tenido una participación muy activa en su campo, los que no tienen complejos, trabajan su Oosa sin sentirse menos y nunca se ha visto que quieran pasar a Ifá, ni romper los tabúes establecidos. Siempre se ha entendido que es así y a nadie se le ocurría cuestionar la palabra de Ifá. No se trata de un concurso de popularidad, ni se trata de comportarse como un retrógrado y se piense en el homosexualismo como un fenómeno.

Lo primero que se debe hacer al tratar este tema, es comprender que no se trata de un punto de vista social, sino de un tema religioso y por tanto debe ser separado de la parte social. Claro está que la religión tiene que ver con la sociedad, pero no nos referimos a los términos sociales de esta, sino a su teología, liturgia y a los tabúes que impone la misma. Analicemos un poco la parte social:

Como primer punto quisiéramos exponer que un Babalawo no debe o no puede, mezclar sus pensamientos sociales con sus pensamientos religiosos, aun cuando muchas veces estos tengan puntos en común.

En este caso particular podríamos dar un ejemplo: Nuestra mente social dice que el homosexualismo no es más que una preferencia sexual y no un “**Pecado Mortal**”. Los podemos tratar, conversar, intercambiar ideas, ya que socialmente no se les trata por sus preferencias sexuales, sino por su intelecto y por lo que podamos compartir como personas.

Pero si Usted nos dice como sacerdotes que los consagremos en Ifá, entonces es otra cosa, que **NADA TIENE QUE VER CON LO SOCIAL**. Ifá en sus preceptos, su Teología y sus Liturgias, nos indica que no podemos hacerle Ifá a un homosexual o a una mujer ¿Qué debemos hacer? ¿Consagrarlo/a en Ifá porque socialmente hablando no tenemos prejuicios homofóbicos ni complejos machistas? ¿Debemos desobedecer Ifá, porque **NUESTRO** criterio social nos indica que la homofobia y el machismo son retrógrados? ¿Cómo cumplimos con las liturgias de consagración de esa persona? ¿Quiénes somos para cambiar conceptos y preceptos de Ifá? De hecho ¿Quiénes somos para cuestionarlos?

Con las respuestas a las preguntas anteriores, nos daremos cuenta que muchas veces los Babalawos son blanco de injusticias en este sentido, pero también debemos aceptar que mucho de esto lo merecemos, porque nos lo buscamos por aquella actitud de “**SIETE MACHOS**” que muchos quieren mostrar y porque no decirlo, por una **HOMOFOBIA** de proporciones mayúsculas en muchos.

Muchos son los tabúes que impone Ifá, para que se consagre a sus hijos. No es tan solo no ser homosexual, también incluye no ser delincuente, ni asesino, ni narcotraficante, ni pedófilo, ni pederasta, ni muchos otros tabúes, que hoy en día son obviados a la hora de consagrarse en Ifá, especialmente si hay dinero. Todo esto hace ver un ensañamiento contra el homosexualismo, pero no es así. Que ha sido obvio que existen Babalawos que han violado Tabúes al consagrarse en Ifá a elementos nocivos (Ladrones, traficantes, violadores, etc.) de la sociedad, no se puede discutir, pero debe quedar bien claro que si se consagra a un sujeto que es Nocivo a la sociedad, **TAMBIÉN SE ESTÁ VIOLANDO UN TABÚ**, pero esto no es justificación para consagrarse homosexuales en Ifá. No sabemos de dónde sale la matemática que hacer dos cosas malas, hacen una buena.

Sin embargo, hoy en día, la sociedad es más liberal con respecto al homosexualismo y exige una igualdad para todos sin discriminación de su preferencia sexual. Lo primero que se debe comprender, es que la liturgia y teología de Ifá, nada tienen que ver con discriminación, ni con lo que determine un comportamiento **SOCIAL**.

¿Qué olvidemos el Tabú de hacerle Ifá a un homosexual? Si tuviésemos que obviar el Tabú de hacerle Ifá a un homosexual, entonces también debemos obviar el tabú del **ABORTO**, porque este será el tema que seguirá algún día, por lo que nos extenderemos un momento en este punto.

Socialmente y a nuestro criterio, la práctica de aborto es totalmente aceptable. La mujer tiene todo el **DERECHO** de hacer con su cuerpo lo que crea conveniente y sobre todo tiene el derecho de querer tener o no un hijo. **SOCIALMENTE** esto es aceptable, en muchos países. Ahora supóngase que la criatura viene con serias deformaciones o con serios problemas de salud o suponga que esa criatura es el producto de una violación. Socialmente hablando, seríamos los primeros en gritar que aborte. Entonces ¿Qué debemos hacer? ¿Separamos nuestra mentalidad de sacerdote de nuestra mentalidad social y le permitimos hacer aborto a la mujer que llegue con ese deseo a nuestra consulta de Ifá, aun a sabiendas que es un **TABÚ**? ¿Por qué nadie protesta contra este tabú, que en todo caso es discriminatorio a la mujer y enajena el derecho de la mujer de hacer con su cuerpo lo que quiera y ser libre de escoger si quiere o no quiere ser madre?

Aun si una mujer quedó embarazada bajo circunstancias fuera de su voluntad, incluyendo violación, el **MÉDICO**, la **SOCIEDAD** y hasta la **LEY** le permitirán el aborto, pero en todo caso ella no deberá buscar consejo de Santero ni de Babalawo, para cometer lo que en Ifá y Ocha es considerado un **TABÚ**, ya que aun cuando en lo personal consideremos que **SOCIALMENTE** pueden existir razones para el aborto, como **RELIGIOSOS** no podemos aconsejarlo a **NADIE**. Punto... es así de simple.

Otro ejemplo que podemos dar es que en la cultura yoruba existen las Iyami, este es un culto hecho para mujeres como sacerdotisas supremas. En este culto, quienes gobiernan son ellas, quienes conocen son ellas, quienes mandan son ellas y en ese mismo culto existen hombres, que son sus ayudantes, son inferiores a ellas. Esto así está establecido. Los Babalawos tenemos que hacerles ofrendas y rendirles pleitesías a ese culto para que nuestros propios cultos se desarrolle de una forma pacífica. Los Babalawos no pedimos que nos permitan pertenecer a ese culto y menos que nos traten como sus iguales, no nos

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

molestamos por tener que servirles a las Agbalagba, porque nuestra labor como sacerdotes de Ifá no consiste en tratar de adueñarnos de ese culto, ni el tratar de que nos reconozcan como iguales, nos conformamos con lo que nos toca que es servirles, realizarles Ipese (aplacamientos) y ofrendas para conseguir su consentimiento o en muchos casos, su perdón. **PERDON**, así con mayúsculas, sin ningún sentimiento ni complejo de inferioridad, pues ese es su culto y nosotros no tenemos porque profanar sus Tabúes, que marcan que es el culto de supremacía femenina. Irónicamente, ahora las mujeres prefieren ejercer en el culto reservado a los hombres como lo es Ifá y ellas mismas rechazan y discriminan el que está dirigido y reservado a las mujeres. O sea, las mismas mujeres discriminan a las mujeres y sus cultos ¿Podrá creerse?

Sin embargo, no se nos verá llamándolas feministas, ni tratándolas como “**hombrefóbicas**” por proteger su legado, pues no nos están discriminando en la vida **SOCIAL**, sino en una cultura que les pertenece y aunque la sociedad vaya adelantando y tratando que seamos más tolerantes, esto no tiene nada que ver con la sociedad, es un tabú establecido ancestralmente por las divinidades de una religión. De hecho, no pueden participar **LESBIANAS**, pero nadie protesta. Entonces ¿Solo hay discriminación en Ifá, pero no en el culto a Iyami? Si respetamos a las divinidades y a nuestros ancestros, tenemos que respetar este tipo de Tabúes que ellos conocieron y a la vez nos transmitieron y dejemos a un lado la **HIPOCRESÍA SOCIAL**.

Pero si de violar tabúes se trata, entonces debemos obviar el tabú de hacerle Ifá a delincuentes y depravados, también debemos obviar el Tabú de hacer Ifá a personas con defectos físicos específicos (ciego o sin manos entre otros), debemos obviar todos los tabúes de nuestro Odu, debemos obviar el Tabú de acostarse con ahijadas, debemos obviar el Tabú de utilizar a Ifá para cometer actos deshonestos, debemos obviar todos los tabúes que tenemos los Babalawos con respecto a ciertas prácticas sexuales (incluyendo relaciones homosexuales), debemos obviar los mandamientos de Ifá, debemos obviar el Tabú de consagración de Mujeres en Ifá, Ozaín y Orun (Oro Lewé si se prefiere) y así, debemos obviar **TODOS LOS TABÚES**, porque muchos son **SOCIALMENTE** inaceptables a nuestra mentalidad moderna. Que muchos de esos tabúes se violan por parte de Babalawos inescrupulosos, sí se hace y tendrán su merecido. Pero si se prefiere, mejor hagamos los que nos dé la gana y todos contentos, pero después que las personas no griten que las estafaron. Si no le gustan los tabúes de una religión, entonces no la practique.

Veamos un poco la parte **TEOLÓGICA**, para que podamos comprender:

Si analizamos que una persona en el cielo, escogió ante Oloddumare venir como hombre y al llegar a la tierra, vive en el cuerpo de un hombre, pero tiene preferencias de una mujer esto indica que su Orí no está alineado con lo que pidió en el cielo.

No se trata de que Ifá sea homofóbico, pues Ifá sí admite que una persona homosexual lo adore, Ifá lo que prohíbe es que una persona con un Orí desviado de su curso original, o sea, que tienen un Ori que no fue el que pidieron en el cielo, practiquen Ifá.

TEOLOGÍCAMENTE hablando, no existe **NADIE**, que pida ser homosexual ante Oloddumare ¿Hay algún Odu de Ifá que le diga a la persona: Mire Usted es un hombre en toda su extensión, pero dice Ifá que Usted debe ser homosexual para poder evolucionar y tener todo en la vida? Salta a la vista que **NO** hay ningún Odu que diga esto. De hecho, no se conoce un solo Odu de Ifá que promueva y apruebe que la persona se haga homosexual. Muchos son los Odu que nos hablan de maldiciones y otra serie de hechicerías, que son hechas antes de que la persona nazca y que desvían su Orí hacia cuestiones que no eligieron. Si nos ponemos interpretativos, en cualquiera de sus formas, son desviaciones de Orí, **TEOLÓGICAMENTE HABLANDO**. Si Dios nos creó con dos brazos y dos piernas y nace una persona sin brazos y sin piernas, necesita ayuda y no es convirtiéndolo en médico como lo ayudamos.

Pero veamos **TEOLÓGICAMENTE** donde está el desvío. **TEOLÓGICA** y **LITÚRGICAMENTE**, el Orí de un homosexual no está debidamente balanceado con respecto a **IFÁ EN SU CONJUNTO**. Esto se basa en que si leemos Ifá con detenimiento, esta es una **RELIGIÓN HOLISTA** y que no analiza las cosas individualmente, sino todo en conjunto: **MENTE, ESPÍRITU, EMOCIONES** y **FÍSICO**. De este hecho, por ejemplo, parte el que todo lo que se prepara por medio de Ifá Tradicional Nigeriano, es llamado **MEDICINA** (Akosé).

Todo esto es **CONSISTENTE** con el hecho que para los homosexuales que han sido consagrados hay ceremonias para que abandonen esa práctica, pero además es consistente con el hecho, que no hay un solo **ODU DE IFÁ** que indique que una persona debe caer en prácticas homosexuales, ni que siendo hombre o mujer, tenga que hacerse homosexual para “*Alinear*” su destino con su Orí, por lo que es fácil darse cuenta que nadie se presenta ante Oloddumare, para solicitar venir a la tierra como Homosexual. **ESTO ES ASÍ EN UN SENTIDO TEOLÓGICO y LITÚRGICO**.

De esto se deduce fácilmente que el desvío está en Orí, ya que deja de ser hombre en su forma de pensar, o sea, deja de ser un hombre en su **CONJUNTO**. En muchas historias de Ifá, este nos dice como pueden venir personas que son hombres con mentes de niño (inmaduras), niños con mentes de adultos (Precocidad), mujeres con mente de hombre (Lesbianas), hombres con mente de mujer (Homosexualismo), etc. Que un hombre o una mujer homosexual conserven, anatómicamente hablando, sus órganos sexuales que los distinguen como tales, no indica que su Ori esté “*balanceado*”. Esto es así desde la percepción Yoruba y de muchas otras religiones “*Holistas*” y no desde el Punto de vista **SOCIAL**. No podemos ver solo lo físico, porque Ifá no solo ve lo físico, sino también lo mental, lo emocional y lo espiritual y a esto se le llama holismo.

Lejos estamos querer comparar a los homosexuales con enfermos o delincuentes, solo vamos a establecer comparaciones con otros Tabúes para con Ifá, pero debemos preguntar: Si una persona está físicamente sana, pero mentalmente afectada ¿Lo hace sano? **NO**. Si una persona está mentalmente sana, pero tiene cáncer ¿Está sano en términos holistas? **NO**. Si una persona está físicamente sana, pero emocionalmente afectada (Depresión) ¿Está sana en términos holistas? **NO**. Ifá no ve **NADA** de forma individual. Esta mala costumbre de ver las cosas de forma individual, es el error en el que nos basamos a diario: Cuerpo separado de mente, mente separada de emociones, físico separado de mentes, etc. Pero

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

cuando se analiza Ifá como religión **Holista** que es, este ve todo en conjunto y operando como tal: Mente, Cuerpo, Emociones, Espíritu y hasta Medio Ambiente. **TODO DEBE ESTAR EN ARMONÍA**. Una sola de estas cosas que esté desbalanceada, es motivo de “*Desvío*” o “*Enfermedad*”. Por eso todo en Ifá es medicina para el cuerpo, el espíritu, la mente y las emociones y como en todo, hay cosas que son “*Curables*” y otras no.

¿Le haría Usted Ifá a una persona que no es homosexual, pero que muestra serias perturbaciones mentales? ¿Le haría Usted Ifá a una persona que no es homosexual, que es brillante, que no tiene perturbaciones mentales, pero le faltan ambas manos? ¿Le haría Usted Ifá a una persona que no es homosexual, que es brillante, que no tiene perturbaciones mentales, que no le faltan ambas manos, pero tiene Cáncer terminal?

Mucho se argumenta que el homosexualismo, como preferencia sexual no le está haciendo daño a nadie y por consiguiente, no debería ser descalificado como sacerdote de Ifá. Sin ánimos de comparar, nuevamente veamos un caso de preferencia sexual que también está prohibida en Ifá y que tampoco se debe consagrar a una persona con esta preferencia:

La zoofilia también es un desbalance de Orí y la persona no debe pasar a Ifá. Muchos son los Odu que nos hablan de este tipo de aberraciones sexuales y a esas personas no se les debe dar ni una cuenta de Orunmila. Siguiendo nuestro ejemplo, y nuevamente hablamos en términos de prohibiciones y tabúes de Ifá, y no en términos comparativos a la homosexualidad, la Zoofilia también podría ser considerada una preferencia sexual y le aseguro que podremos encontrar medios - si nos lo proponemos - para decir que es perfectamente aceptable **SOCIALMENTE HABLANDO**. De hecho, el Zoófilo podría argumentarle que por lo menos su “*pareja*” no se preocupa por saber si las cuentas de servicios eléctricos, agua potable y telefonía están pagadas y que su “*pareja*” no se queja de si él fue o no al mercado a comprar los víveres, o si hay que pintar la casa y sobre todo el Zoófilo le podrá dar fe que su pareja **NUNCA** lo pelea ni lo cela. Al final ¿Qué daño le hace un zoófilo a la sociedad? Miles de lógicas se le podrían buscar a este hecho, pero eso no quita que su Orí está desbalanceado con respecto a cómo debe ser una persona para Ifá en su conjunto.

Y de hecho la zoofilia también podría ser considerada otra preferencia sexual justificable, ya que un zoófilo tampoco le hace daño a nadie, pero esto no lo hace teológicamente correcto, ya que no creo que nadie se presente a Oloddumare para decirle que quiere ser Zoófilo, ni tampoco **EXISTEN** Odu Ifá que promuevan este tipo de preferencia. De hecho, si a una persona se le ve en una consagración importante Osa Lofogbeyó, se debe analizar muy bien si se le da algún atributo, porque con esta persona se corre el riesgo que sea un **PEDERASTRA**, activo o pasivo. Lo mismo aplica para un Pedófilo.

Que hay sacerdotes de Ifá que no toman esto en cuenta o se hacen de la vista gorda o simplemente lo ignoran, porque no leen que específicamente diga que no puede pasar a Ifá (**POR EL MOTIVO QUE \$\$\$EA**), eso es otra cosa, pero en lo personal, no los pasaríamos a Ifá, a menos que en los casos “*Curables*” primero se corrija el problema y luego se comience a trabajar lo religioso. En otras palabras es un problema que, Holísticamente hablando, no hay Armonía entre cuerpo y mente.

Estamos de acuerdo que muchas cosas deben ser cambiadas en la forma de interpretación de Ifá, pero si una persona es homosexual, delincuente, asesino, ladrón, traficante, pederasta, zoófilo, necrófilo, **NO DEBE PASAR A IFA**. Que esto se ignora o simplemente se mira para el otro lado por muchos Babalawos con oscuros intereses, todo lo cual hace sentir que hay (porque lo hay) ensañamiento con el Homosexualismo, es cierto y debe ser corregido. Recalcamos que no estamos mezclando a los homosexuales con delincuentes, asesinos u otras cosas por el estilo, tan nos estamos refiriendo específicamente a los tabúes de Ifá y no estamos hablando en los términos sociales, sino religiosos.

Teológicamente hablando la mente del hombre debe ser de hombre y dentro de la mente del hombre están sus relaciones sexuales y la norma es que estas relaciones sexuales hombre/mujer es la aceptada por Oloddumare y Orunmila, ya que cumple con la función de procrear. Si la teología estuviese incorrecta, entonces tendrían que haber Odu Ifá que promuevan la homosexualidad, pero no los hay, así que esto es más **CONSISTENTE** desde el punto de vista teológico de Ifá de un Orí no balanceado y con el hecho que no hay nadie que se presente ante Oloddumare a pedir ser homosexual, ni pederasta, ni pedófilo, ni zoófilo, etc.

Veamos el asunto con respecto a otros Tabúes:

Como se ha podido observar, Orunmila establece muchos tabúes a sus hijos, inclusive en otras variantes de sexo, como por ejemplo el sexo oral o el sexo anal (aun cuando sea Heterosexual), etc. Estos tabúes deben ser respetados por todos sus hijos y los que ya son Babalawos, deben exigir a sus ahijados el respeto a estos tabúes.

Obsérvese que no estamos hablando de pasar a Ifá al homosexual, sino un tabú relacionado a esa práctica. Ahora bien, tanto el Ifá tradicional como el AfroCubano, prohíben terminantemente el sexo anal aun en condiciones heterosexuales. Entonces, si el sexo anal está prohibido y pasamos a un homosexual a Ifá ¿Este debe mantenerse “*Célibe*” por haber pasado a Ifá? ¿Esa sería la felicidad del homosexual en cuestión?

El Odu Ogbe Tumako dice que cada cierto período de tiempo se pueden “*colar*” homosexuales y delincuentes en Ifá y Orunmila salvó a todos ellos, bajo la condición que todos, sin excepción, debían acogerse al **Buen Vivir**, o sea no volver jamás a las prácticas que hicieron que Oloddumare se enojara y los quisiera exterminar. En otras palabras, estas personas deben abandonar sus prácticas una vez que sean sacerdotes de Ifá.

De hecho el problema de balance de Orí conlleva también a un problema litúrgico y es con respecto a las pinturas en la cabeza: Litúrgicamente es imposible balancear los colores simbólicos que usamos en Ifá para colocarlo en un Orí que no es percibido como Balanceado y de hecho, esto aplicaría a casi todos los Tabúes que rigen en Ifá. Pero no solo lo que se pinta, sino también por lo que se reza. Por no poder revelar el porque exactamente, ya que necesariamente tendríamos que caer en secretos litúrgicos, es que estas discusiones llegan a un punto muerto y se percibe que los **BABALAWOS** no permitimos esto debido a la homofobia, lo cual está bastante alejado de la realidad, sin negar el **HECHO REAL** que hay muchos Homofóbicos dentro de las filas de Ifá.

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

El que muchos Babalawos se nieguen a consagrar homosexuales sin saber las causas reales y solo argumentan que esto es así solo porque sí, es lo que crea un ambiente hostil y muchos sinsabores a la comunidad religiosa en general y a los homosexuales en particular.

El motivo de porque el homosexualismo no está prohibido en Ocha, se debe a que según Ifá, uno de los testigos que está presente cuando hacemos la petición a Oloddumare para venir a la tierra, es precisamente el Ángel de la Guarda. Este viene con nosotros desde el cielo a la tierra y siempre nos cuida y nos acompaña por voluntad propia, a **TODOS** los seres humanos, sin distingo de raza, sexo, credo, preferencias sexuales y hasta sin importar su opinión política.

Por ello un homosexual puede pasar sin problemas por la consagración de Ocha, porque Ocha nos toma a **TODOS** como hijos, independientemente de lo que seamos o de nuestros gustos y preferencias. **TODOS** somos hijos de algún Orisha y ellos siempre estarán con nosotros hasta el día que partamos de este plano. Por consiguiente, no hay ninguna restricción al sacerdocio de Ocha, ya que él está allí **SIEMPRE**, ellos tienen **SEGUIDORES** y sobre todo **OCHA SI BAJA A LA CABEZA** de sus seguidores.

Orunmila por su parte, escoge a sus hijos de las filas de hijos de otros Ocha. Orunmila no es un Ocha que se consagre por los procedimientos de Sodo Orisha, ya que fue Orunmila mismo quien dijo que él no bajaba en cabeza de nadie. Por este motivo, Ifá es un **SACERDOCIO SELECTIVO** y Orunmila exige ciertas reglas y normas (impone ciertos tabúes) que deben seguir **TODOS** sus Hijos. Cómo puede apreciar la diferencia es grande. En otras palabras, Orisha es quien vela por sus hijos y todos somos hijos de Orisha, Ifá es para llevar un sacerdocio, el cual es **SELECTIVO**, per se.

En cuanto a los Discapacitados, debemos decir que hay ciertas condiciones que tanto Orunmila, como el trabajo de Ifá, exigen en términos de labor física.

Por ejemplo, el Atefar es una labor que requiere el uso de ambas manos, ya que la mano derecha es la que ejecuta la mayoría del trabajo y la izquierda sostiene y apoya. Aun la falta de dedos lo haría difícil, sino imposible, dependiendo del grado de pérdida de los dedos. Tefar es una labor que para el que no esté práctico y aun con todos sus dedos, es muy difícil, especialmente cuando se desamarra a Ifá. Independientemente de que mano tenga una persona el defecto físico, es casi imposible que pueda Tefar sin siquiera los dedos de la mano derecha y es bastante difícil que pueda sostener los ikines sin los dedos de la mano izquierda. Nuevamente, esta labor requiere del uso de **LAS DOS MANOS Y CUANDO SE TRATA DE UNA INICIACIÓN LO TIENE QUE HACER EL ALAWÓ, NADIE LO PUEDE HACER POR ÉL**. Aun cuando la falta de dedos puede ser una seria limitante en la mano izquierda, en la derecha esto sería **IMPOSIBLE**, pero si esta persona puede Atefar, no debe tener ningún problema.

Las limitantes físicas están especificadas en Ifá, pero las mismas son más dadas por el sentido común que por una prohibición como tal y las limitantes físicas que prohíben el paso a Ifá, son aquellas que principalmente pueden **IMPEDIR** al Babalawo desempeñar

sus funciones como tal. Nada tiene que ver en esto la “*simpatía*”, ya que entonces si por ejemplo pasáramos a un ciego a Ifá, no es que piense con los ojos, es que no ve lo que tiene en frente para poder pensar. Tampoco sería capaz de hacer un Ebbó, ni de recoger hierbas. Solo hay que ver las obras que se hacen para combatir a Ikú, para darse cuenta lo difícil que le resultaría a personas con serias limitantes físicas poderlo lograr.

El Islam: Un Factor Constitutivo en la Religión Yoruba. ¿Malas Noticias para los *Neo tradicionalistas*?

Introducción

Dentro de este tema, vamos a tratar el hecho, que el sistema de Ifá, tal como lo conocemos hoy, no es un sistema “*Ancestral Africano*”, sino un sistema relativamente moderno, dentro de las “*Tradiciones Yoruba*”. También demostraremos que si en Cuba hubo un sincretismo católico, en Nigeria, el Islam pasó a constituir parte del sistema de creencias Yoruba, no con un sincretismo, sino con un total integracionismo.

El proceso de transformación en África, no comenzó con la formación de colonias europeas, ni con el advenimiento del Islam. Desde hace mucho tiempo, África ha sido reconocida como la cuna de la humanidad y en la última década y media, la cuna de los humanos somáticamente modernos, por lo que algunos de los más significantes y tempranos procesos de transformación tuvieron que haberse dado aquí. Más aun, el Sahara y las tierras altas de Etiopía, jugaron un papel sumamente importante en los cultivos agrícolas y la domesticación de los animales durante el neolítico, por lo que estas tierras merecen el orgullo especial por ser el lugar en donde se inició toda una región fértil que se extiende desde el oeste de África hasta la India. Sin embargo, cuando nos referimos al proceso de transformación de África, lo hacemos en el contexto del Islam y una de las formas de verlo es con lo que llamamos el **Modelo de Trimingham**. El modelo consiste en yuxtaposiciones:

1. Por un lado la Religión “*Tradicional*” Africana, la cual se asume que es previa al Islam (610 – 632 D. C) y que supuestamente es enteramente independiente de este.
2. Por el otro lado, el Islam, como un cuerpo de creencias más o menos coherentes y que se asume es totalmente ajeno tanto a las creencias, como al continente africano y que lo fue invadiendo paulatinamente, golpeando todo tipo de compromisos específicos con tradiciones preislámicas.

Sin embargo, a la luz de un reciente trabajo que reclama que la proveniencia de las familias de lenguaje semítico y afroasiático como un todo, es del Noreste Africano. Por ello es que la religión “tradicional” africana y el Islam pueden estar compartiendo un origen en suelo africano. Los recientes movimientos afrocentristas, pudieron haber explotado con buenos frutos este punto en común, pero no lo hizo ya que para los años 1950, un nuevo rol se le asignó al Islam en la construcción de la identidad de los negros en el Atlántico Norte. En ese contexto, lo que contaba acerca del Islam, no era tanto de donde venía, sino el hecho de que podía servir de forma progresiva, como una alternativa religiosa, moral, política y hasta económica para las dominantes importaciones de símbolos del Atlántico Norte (**Cristianismo**).

Sin seguir esta tentadora línea de análisis, haremos una parcial reconstrucción (o “*deconstrucción*”) de los hechos, para refutar la ya legendaria y tan anunciada separación existente entre la Religión “*Tradicional*” africana y el Islam. Demostraremos que por lo

menos, uno de los aspectos más notables de la Religión “*Tradicional*” Africana, la ya notable adivinación geomántica, que es la imagen constitutiva del público global y local de este dominio de expresión simbólica, está lejos de ser históricamente independiente del Islam y que de hecho constituye uno de los aspectos más dominantes de las **Ciencias Ocultas Islámicas**. La rama basada en la astrología de adivinación islámica llamada “**ilm al-raml**” (Ciencia de la Arena, o sea geomancia) en África ha inundado sistemas adivinatorios como **Ifá** (Oeste de África), **Sikidi** (Madagascar) y **Akata** (Sur de África), así como otras geomancias menos formales y famosas. No estamos diciendo que la dependencia histórica con el Islam se limite a la adivinación, también se extiende a juegos de mesa, posesiones espirituales e instrumentos musicales. Pero tampoco debe considerarse al Islam como el origen de estos complejos adivinatorios, sino como un particularmente efectivo vehículo de replanteamiento y difusión de repertorios simbólicos cuyas historias antiguas abarcan mucho del viejo mundo. En otras palabras, las creencias tradicionales, de África, fueron adaptadas a un sistema nuevo de adivinación que llegó por medio del Islam. Esto no lleva la intención de privar a las sociedades africanas de su herencia histórica, pero va a demostrar que ellos son parte intrínseca de un mundo más amplio y que siempre lo han sido y no como sugieren estudios que lo tratan como si se estuviesen basando en material concreto o existente y tergiversando totalmente imágenes de religión y cultura africana, que aun circulan tanto en los estudios africanos profesionales como en el público en general.

Características Generales del Sistema Geomántico

Introducido en la vida intelectual de Europa Occidental en el siglo **XI D. C.**, cuando numerosos textos Árabes fueron traducidos al latín, por lo que se puede observar que en Europa el sistema de anotación de “**puntos**” ya existía, mucho antes de la llegada de los primeros europeos al África, específicamente Nigeria, lo cual se dio en el Siglo XV. En otras palabras, este sistema era conocido en Europa casi 400 años antes de ser visto en lo que hoy ocupa Nigeria.

La geomancia como método de adivinación se asoció a los más prominentes representantes de las ciencias ocultas y el renacimiento, incluyendo a Bernardus Silvestris, Roger Bacon, Albertus Magnus, Cornelius Agrippa y Robert Fludd. En árabe, el sistema geomántico era conocido como **cilm al-raml, khatt al-raml or khatt bi'l raml o khatt bi'l raml**. Este fue tratado extensivamente por excelentes autores tales como Muhammad al-Zanātī, ‘Ali b. Umar, Fadhl b. Sahl al-Saraksi, y Ahmad b. ‘Ali Zunbul. En Europa este sistema importado fue perseguido por los mayores Magos del Renacimiento, tales como Agrippa y Fludd y subsecuentemente popularizado a través de los libros de producción masiva de “Libros de Fe”. “**Puntuación**”, como se llamaba a este sistema, por sus característicos patrones de puntos, se convirtió en un sistema oracular de autoayuda, aun en las periferias rurales de Europa, hasta nuestros tiempos modernos. Un ejemplo de la popular geomancia de Europa Occidental, nos viene en la persona del granjero del siglo XIX Hinrich Fehse, uno de los caracteres de la novela “**Draussen im Heidedorf**”, de Theodor Storm’s (1817-1888) de la cual transcribimos un párrafo:

“... Él sacó el libro de “**Puntuación**” de mi madre de su caja de costura. Él se sentó opuesto a mí y luego comenzó a producir puntos con tiza en una mesa. Él hizo esto con tanta urgencia y se sonrojó tanto mientras lo hacía

que le pregunté: “Hinrich, ¿Qué es lo que estás llenando de puntos después de todo? “Calla, calla”, dijo él “¡Sigue trabajando en tu costura! – Pero sin que él lo notara, me incliné hacia la mesa y vi el número en el libro, sobre el cual mantenía su dedo – y la pregunta era sobre si la persona que estaba enferma se iba a mejorar. – Me mantuve en silencio y continué con mi trabajo y oía mientras estipulaba si era par o non y finalmente puntuó la figura con tiza en la mesa”.

Uno de los testimonios documentales más tempranos de la geomancia en un contexto islámico, fue identificado por **Fahd** en su monumental estudio “**La Adivinación Árabe**”, en los escritos de **Ibn al-Acrābī**, quien murió en el año 844 D. C.

En siglos subsecuentes, el formato astrológico del sistema y el idioma, se hicieron más y más pronunciados. Se esparció rápidamente sobre los círculos intelectuales Islámicos y Judíos y de allí a Europa, ÁFRICA y la región del Océano Índico. Después del siglo XIII, mucha de esta expansión se debió al famoso y muy circulado tratado conocido, entre otros nombres, como **Kitaab al-faṣl fi uṣūl cilm al-raml** (Libro sobre la Discriminación de los Principios de la Ciencia de la Arena), escrito por **Abū Cabd Allāh Muhammad al-Zanātī**. Este floreció, probablemente en la primera mitad del siglo XIII. En primer lugar **Zanātī** es considerado un contemporáneo del geomanta del siglo XIII **Ibn Maḥfūf al-Munadjīm**, quien murió en 1265 D. C. y segundo, su tratado de geomancia fue traducido del persa, al verso en griego por el monje Arsenius en 1266 D. C. Excepcionalmente para un autor Islámico, el nombre **Zanātī** lo liga a la tribu marroquí de Zanata. En otros contextos, es considerado un persa, probablemente porque el **Kitaab al-faṣl fi uṣūl cilm al-raml** ganó fama, particularmente en su versión persa, que pudo o no ser original.

Aun cuando hay – como veremos – un avasallador consenso académico que el Ifá de tiempos posteriores y los dieciséis cauríes en África Occidental, deriva directa y demostrablemente de los prototipos islámicos y un sistema geomántico original del Noroeste de África es sugerido debido a los nombres **Berber** de las dieciséis figuras geománticas básicas y por la prominencia de formas culturales proto-geománticas en los materiales más modernos del Noroeste Africano. Considerando esta gran variedad de geomancias locales, uno queda tentado a teorizar que el África Noroccidental fue una de las fuentes originales independientes para los más tardíos, “Sistemas Geománticos Clásicos” antes de su codificación en Abassid Irak, para la vuelta del primer milenio Después de Cristo. **Al-Zanātī**, con su oscuro origen, puede posiblemente haber no sido un Berber shaykh, menos un persa, sino un africano occidental que medió la tradición proto-geomántica y la formalizó en alineación con los formatos geománticos evolutivos de la corriente académica islámica de su época. Los negros, podían y surgían a posiciones de gran estima en el mundo clásico del mundo islámico, Ej. El escritor literario Djahiz, se dice que era negro. Sin embargo, una explicación más lógica para la falta de antecedentes de al-Zanātī, es sugerida por la insistencia de Corcos en que existe una gran influencia judía en varias tribus Marroquíes especialmente los Zenata. Estos últimos continuaron a adherirse al judaísmo o el cristianismo en grandes números, sin importar la conquista islámica; Zenata o Znata es utilizado abiertamente como un nombre Judío. Antes que admitir un abolengo

judío en tan popular autor de magia Islámica, la tradición simplemente ha borrado el pasado de la identidad de al-Zanātī.

Se puede decir que la adivinación Geomántica consiste en tres características interrelacionadas:

1. Un aparato físico que sirve de “**Generador al Azar**”. Ejemplo:

El adivino golpea cuatro veces su bastón en el suelo en un movimiento lateral y de rebotes, produciendo cuatro juegos separados de números – digamos 23, 17, 32, 12 – de diferentes filas de “Puntos”.



2. Un juego de reglas que permiten la traducción, por ejemplo, códices del resultado numérico del “**Generador al Azar**” en términos de valores culturales específicos acordados con el significado de la adivinación.

En el mismo ejemplo, los totales de 23, 17, 31 y 12, ceden, de abajo hacia arriba, diferentes puntajes de los cuales nuestra configuración geomántica estará compuesta: Dos

*puntos o una línea horizontal para los pares y un punto para los nones; así: ☰ o ☱, en el más elaborado de los estándares de variaciones de geomancia, cuatro configuraciones independientes son producidas inicialmente (a través de dieciséis pasadas del “**Generador al Azar**”, en este caso: golpeando el piso dieciséis veces) y a través de simples logaritmos, doce configuraciones dependientes se calculan a partir de esas cuatro, la quince y dieciseisava configuraciones son decisivas en la interpretación, mientras que las doce primeras configuraciones suministran información adicional, a la luz del ampliamente aceptado significado convencional de las doce casas astrológicas, los aspectos imaginarios (ángulos significativos) que serán construidos entre varias configuraciones, etc.*

3. Un catálogo interpretativo que lista los significados adivinatorios y el acceso a ellos a través de los códigos asignados.

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

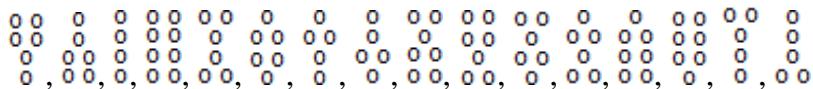
Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

En nuestro ejemplo ó se llama **al-cataba al-dākila** “Dentro del Umbral” o **rāyat farah** (Bandera de la Alegría), un nombre inspirado por la formal y estrictamente

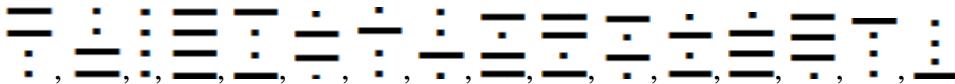
características gráficas de la configuración geomántica (ó , al-Tarīq “Sendero”; en

ó : la línea superior horizontal se convierte en el umbral – Ej. **donde termina el sendero** – o una bandera, en el último caso, los tres últimos puntos representan el asta de la bandera), debajo del cual asecha el concepto astrológico de la “**Cabeza del Dragón**” (**al-Rās al-Tinnīn**, Latín: *Caput Draconis*). La interpretación varía considerablemente, pero usualmente es positiva, jubilosa, real, sujeta a calificaciones y refinamientos dependiendo de una lectura astrológica más elaborada de la combinación de las configuraciones.

En geomancia, las características 2 y 3 mencionadas arriba, tienden a una estandarización considerable, la cual se hace cumplir por el contexto literario islámico, dentro del cual el sistema geomántico se ha expandido alrededor del mundo: Comercio interregional, conquista y la expansión del Islam. Cualquiera que sea la forma específica y la mecánica interna del “Generador al Azar” utilizado en un tiempo y lugar particular, el proceso adivinatorio sobresale como geomántica, en cuanto a que su desenlace tiende a ser traducido a las configuraciones geománticas convencionales: Dieciséis configuraciones diferentes a las cuales se llega mediante la construcción de cuatro filas horizontales (Tetragrama) y cada elemento consiste de un punto (para el desenlace “**Non**” de un particular procedimiento de azar, Ej. Haciendo un número de puntos sin contar en el suelo (Como el de la figura superior) o en un pedazo de papel o tirando piedrecillas, conchas, palos, IKINES, etc.) O dos puntos (para “**Par**”). De esta forma, los patrones típicos de las bien conocidas configuraciones geománticas son producidos:



Dos puntos en la misma línea horizontal también pueden ser conectados, para formar líneas horizontales, lo cual es obviamente un uso secundario común de contexto Árabe:



Un punto más de estandarización, es que estas configuraciones tienden a ser interpretadas de acuerdo a catálogos literarios o memorizados, donde estas configuraciones geománticas continúan teniendo una asociación, ya sea remota o distorsionada, (En el caso de estos tres ejemplos), tal como el concepto astrológico de la “Cabeza de Dragón”. En contraste, la primera característica, el aparato material que sirve de “**Generador al Azar**”, muestra enormes variaciones, así como una tendencia hacia la localización: Los desenlaces numéricos necesarios para una interpretación geomántica, pueden ser muy elaborados o

muy simples, los cuales involucran, dados, tablas de madera o marfil, piedras, caracoles, piedrecillas, semillas de palmas, marcas en el suelo o en una **Tabla con marco** (Opon Ifá) cubierta con arena, polvo, puntos en papel, etc. Estas formas de superficies varían mucho y reflejan la **Tecnología** de la **cultura que se trate**, estilo de decoración y orientación cosmológica hasta tal punto, que es hace a menudo difícil de detectar, por la apariencia del aparato “**Generador al Azar**”, las características de las reglas de codificación y del catálogo interpretativo (en nuestro caso; El Corpus de Ifá). De hecho, en muchas formas de adivinación geomántica periféricas, las reglas del código han sido reducidas y simplificadas (como en el caso del oráculo del Coco o Nuez de Cola), incluso en la producción de configuraciones geománticas reconocibles que han sido dispensadas, apartadas del contexto y aisladas de las reminiscencias del concepto original del catálogo islámico. Es apenas la estructura matemática del catálogo, las que nos recuerda que seguimos tratando con geomancia.

Cada una de las dieciséis configuraciones posibles es identificada por nombre y para cada número de interpretaciones estándar es dada en un catálogo interpretativo, que en principio está en forma escrita, aunque en periferias menos alfabetizadas simplemente ha sido llevada memorizándola. Naturalmente, en el curso de su transmisión sobre vastas expansiones de tiempo y espacio, el contenido de estos catálogos han variado considerablemente, pero la estructura se ha mantenido y es detectable.

En el caso del sistema de adivinación de Ifá en Nigeria, el proceso de azar que lleva a la formación de la figura, no es por medio de un proceso espontáneo e incontrolado de series repetitivas seguidas de una eliminación en términos de “**Par**” o “**Non**”, sino que el “**Generador al Azar**”, es producido de dos formas. La primera es por medio del uso del instrumento conocido como Opele y la segunda mediante el uso de dieciséis semillas de la palma aceitera. En esta parte del Viejo Continente donde la presencia de la geomancia y la influencia Islámica en general es bastante fuerte, los catálogos interpretativos (Corpus de Ifá) tal como lo aplican los adivinos, está sometido a la idiosincrasia del lugar donde se trate, pero es fácilmente percibido que deriva del mismo corpus geomántico, tal como los catálogos encontrados a lo largo del mundo Islámico y Europa.

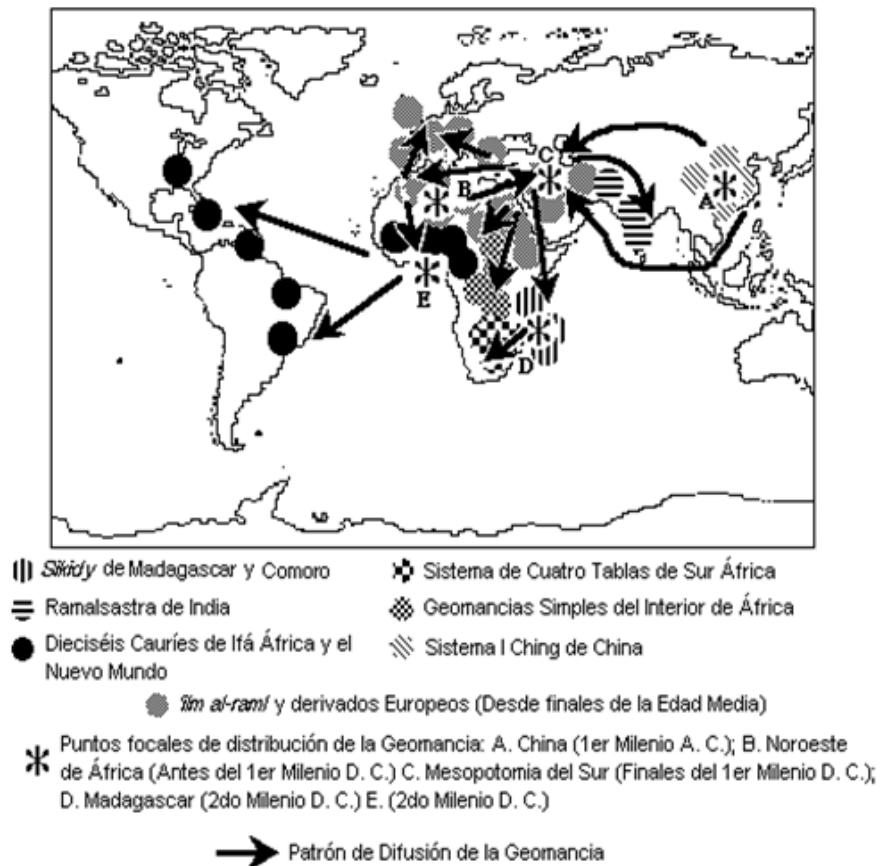
La característica central de la geomancia islámica clásica, es la construcción de un “**Tema Geomántico Completo**”: De los cuatro tetragramas (Cuatro madres), otras doce configuraciones (Cuatro hijas, cuatro sobrinos, dos testigos y dos jueces, de los cuales el último es llamado a menudo “mediador”), se derivan por una forma especial de adición, basada en una forma especial de adición.

Al pasar notamos una extraña mezcla de idioma noble, con idioma legal de testigos y jueces. Sin embargo, hay indicaciones que las madres aquí no son una posición primaria para una referencia de reinado, sino para entidades cosmológicas fundamentales: Planetas y elementos. En muy raras variaciones, son padres e hijos, en vez de madres e hijas, las que son construidas. Estas variaciones no son encontradas en los sistemas derivados, pero no son el tema central, para lograr demostrar que el Islam es un factor constitutivo de la religión Yoruba, sino de toda África.

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

De acuerdo con el estado actual de reconstrucción histórica, las adiciones Helénica, Hermética Helenística, Judía, Persa, Africana, India y China, dentro del Corpus Literario de geomancia Islámica, apuntan a que se hizo un borrador derivado de formas menos sistemáticas, del Sistema Clásico Geomántico y Astrológico del sur de Mesopotamia (probablemente Basra), en un contexto *Ismācīlī* del siglo X D. C. No es accidental que una mezcla similar – excepto en los materiales hindúes y chinos – fueron incluidos, en el mismo período, dentro del Corpus Literario de Magia Islámica *Ghāyat al-hakīm*, también conocido como *Picatrix* (Pingree 1980; Hartner 1965; Ritter y Plessner 1962). La navegación comercial del Océano Índico se encargó de esparcirlo desde China hasta el Golfo Pérsico. La ruta terrestre y las varias ramificaciones de la “Ruta de Seda”, parece haber sido menos importante en este intercambio, aunque no puede ser descartada como un posible canal de difusión. Se sabe que la ruta más probable pudo ser marítima, dado a que los barcos mercantes chinos atracaban frecuentemente en el puerto de Basra, una vía náutica de hecho, para las tierras de Hind y Sin, la cual estuvo disponible hasta finales del primer milenio D. C. Sin embargo, cuando unos cuantos siglos después Marco Polo, Rubroeck y otros que viajaron a través de la “Ruta de Seda” y entre muchas otras cosas reportaron métodos de adivinación, pero ni una pista sobre geomancia prevalece.



La geomancia fue una característica central de la alta civilización islámica, capaz de expandirse no solo en versiones Hebreo, Bizantina, Griega y Latina a través de toda Europa, sino que se expandió en el mundo:

“Tal como la **oniromancia** (la interpretación de sueños como una forma de adivinación), la ciencia geomántica árabe se extiende más allá de las fronteras del imperio musulmán, tanto a las costas Indias y las costas de Bizancio y al oeste Latino, la África Negra y Madagascar (...). Esta expansión ha conducido a una gran cantidad de manuales y tratados, ejemplos de los cuales pueden ser encontrados en casi todas las colecciones en oriente y occidente” (Fahd 1978: 1129).

Luego que el Sistema Geomántico fuera formulado en los círculos Islámicos, el Océano Índico fue nuevamente el principal medio para su difusión.

El área de distribución de la geomancia incluye a todo el mundo islámico, la mayor parte de África (incluyendo grandes sectores no Islámicos), la mayoría de Europa y grandes partes de secciones “**Para-Islámicas**” de Asia y la región del Océano Índico.

Es importante darse cuenta que la traducción de Arsenius del **Zanātī** no fue – por mucho – la más temprana que haya llegado a Occidente, tal como lo demuestran las traducciones del siglo XI hechas por Hugo Sanctalliensis y otras más. Los textos geománticos griegos, presumiblemente del período Bizantino, se encuentra la palabra “Rabolion, que como Tannery ha apreciado, solo puede ser entendida como una mera rendición fonética griega, de una palabra árabe que no podía traducir: **cilm al- raml**, con la predecible inserción de la **B** entre la **M** y la **L** y el sufijo **ION**, para poder pronunciarlo. El consenso de los académicos es que solo hubo tráfico de una vía de las fuentes islámicas a las Bizantinas y Latinas.

Finalmente con el comercio de esclavos, los sistemas adivinatorios de base geomántica de África Occidental, cruzaron al Caribe, Centro y Sur América. (Bascom 1980; Bastide 1968: 423f).

Por lo tanto, la Geomancia debe ser uno de los ejemplos más impresionantes de “**Globalización**”, mucho tiempo antes de que los modernos medios de transporte y comunicaciones nos hicieran tomar por garantizado la difusión instantánea de materiales y productos intelectuales. Aun cuando a menudo era practicado por adivinadores iletrados y sus clientes (como el Oeste de África entre otros) y parcialmente enraizado en procedimientos de azar simples (como golpear la tierra, tirar tablas, frijoles, conchas, etc.) que no requieren recurrir a la escritura, el sistema en sus subsiguientes procesamientos e interpretaciones al desenlace del azar, tienen definitivamente una base literaria. Por consiguiente, la designación más común del sistema geomántico de adivinación, como khatt al-raml (caligrafía en la arena), hace referencia definitiva a escribir, lo cual está relacionado con literatura.

La geomancia no ha sido solo un ejemplo temprano de globalización, también es un recordatorio poderoso, especialmente para los antropólogos y más aun para los Africanistas entre ellos, que aun cuando un producto sea conspicuo y centrado en lo intelectual y simbólico, este no necesariamente está contenido dentro de los horizontes de idiosincrasia, lengua o cosmológicos, de una cultura localizada, pero que puede reflejar interconexiones y transmisiones a través de grandes extensiones de espacio y tiempo, que pueden hacerlos

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

totalmente incapaces de explicarlos por referencias a una sociedad y cultura local. Implícitas hay preguntas fundamentales de significado cultural, ya que los desenlaces de la adivinación geomántica tienen significado para todos, aun cuando existan conceptos locales de lo que sea enfermedad y hechicería, que pueden derivar y ser expresados en otras formas más que el sistema simbólico local y puede referirse parcialmente a condiciones y conexiones cosmológicas mucho más allá del alcance de las personas que utilizan el sistema geomántico en un escenario espacio-temporal muy particular. Un ejemplo claro de esto son las diferencias existentes entre las Tradiciones Nigerianas y Afrocubanas, donde por ejemplo la hechicería en la Tradición Nigeriana es atribuida a Iyami Osoronga y dentro de la Afrocubana se le atribuye a paleros u Ozainistas ¿Sería lógico para los practicantes de geomancia obtener una fuente no utilizada comúnmente en su vida socio-económica, lo cual a su vez le añade credibilidad y legitimiza al sistema? Por ejemplo ¿Cree usted que alguien que practique Ifá en Cuba o en otras partes de América, deba hablar sobre el Islam a un consultado?

El Islam sirvió no solo como vehículo para la adivinación geomántica, en su camino a producir un gran número fragmentado de geomancias, sino que sus practicantes perdieron toda conciencia transregional de las raíces islámicas de sus prácticas. Es claro ver que el Islam también cedió su impositiva autoridad foránea a estos sistemas, cuando estas geomancias eran practicadas dentro de religiones No Musulmanas. Esto fue una reminiscencia de lo que localmente fuera percibido como una cultura distante, más poderosa y rica, de un dios más poderoso: **Allah**.

La Geomancia en África

En varias regiones de África donde se practica la geomancia, los aparatos materiales son muy diferentes y van desde cadenas de adivinación o conchas, que se lanzan sobre un tablero con aro, ya sea cuadrado o redondo con arena o materiales similares, hasta pilas de granos o piedrecillas o el golpeteo al azar sobre la arena (**Darb al-raml**) con un bastón.

Con excepción del sistema de cuatro tabletas de Sudáfrica, el resultado producido por el aparato es interpretado a través de un proceso de transformación y eliminación, que contribuyen a la línea de uno o dos puntos puede llegar a ser muy complejo en las diferentes regiones. Lo importante es que todos ellos tienen una clave ya sea escrita o memorizada (El Corpus), que suministra la interpretación de cada símbolo o sus combinaciones.

En muchas discusiones de cultura y filosofía africana, las geomancias locales son mostradas como ejemplos de la excelencia del genio simbólico africano y sus logros “matemáticos” dejando poca duda sobre la alegada naturaleza primordial africana, que estos autores adjuntan al complejo adivinatorio. Sin embargo, el temprano análisis perceptivo de Steinschneider, fueron duplicados en Estudios Africanos, donde el gran explorador y arabista Burton, perdió pocas oportunidades para llamar la atención a las manifestaciones de geomancia, tanto en las Mil y Una Noches (de la cual él fue el traductor), como en África Occidental. Africanistas más recientes como Maupoil, Hérbert, Jaulin y Bascom, identificaron la misma conexión.

No es accidental que el prominente antropólogo Jack Goody concluye su introducción a una colección seminal sobre Cultura Literaria en sociedades tradicionales, con una extensa referencia a la geomancia.

Finalmente, se debe mencionar el intento de Louis Brenner de situar la geomancia y su éxito, especialmente en África Occidental, donde luchaba en contra de los académicos arabistas.

Se ha presentado un análisis histórico y formal, que demuestra claramente la influencia islámica de la geomancia africana y particularmente en las variantes de *al-Zanātī* del siglo XIII.

Una vez establecido que el origen islámico de los mayores sistemas de adivinación africana, no debe perderse el mensaje más importante de estos estudios. No solamente hay una conexión islámica, sino también una supresión de la misma. Por mucho, en el proceso de transformación localizada, las connotaciones islámicas de las prácticas geománticas se han perdido y son ahora en su mayoría prácticas orales en contextos no literarios y no dominados por la reconocible y consiente identidad islámica, sino por las formas históricas religiosas africanas.

Sabemos que no solo el Corpus Literario de Ifá de Nigeria, sino también el de Cuba, mantienen su origen literario y abundan palabras y conceptos arábigos y en África Occidental se ha mantenido en las manos de gente ágrafa, quienes memorizan y transfieren el complejo y a menudo enorme contenido, principalmente por medio de rezos – que son acordes a su cultura y ambiente – lo cual hace los elementos islámicos tenues o inclusive ausentes.

El proceso es similar a lo que sucedió a las tradiciones religiosas semitas, que en el curso de dos mil años, han pasado a ser parte integral de la cultura Cristiana Europea del Oeste. Identificando más allá del ámbito de la expansión popular islámica en África negra, una conexión islámica inequívoca, se encuentra en los diferentes Corpus de Ifá que no solo mencionan al Islam, sino que han incorporado muchas de sus creencias, las cuales se perdieron en el Islam dado a su carácter radical y el cual eliminó toda forma de adivinación o creencias paganas, las cuales fueron adoptadas por los Yoruba.

Para seguir con un poco de historia, la adivinación con cauríes fue introducida a África en el siglo XIII desde India, siguiendo exactamente la misma ruta que el sistema de puntos musulmán. Los cauríes o la llamada Conchomancia, es un derivado de un sistema de adivinación llamado Astrología Védica a cuyos presagios se les llama **Nimitta**. Este sistema de adivinación data su antigüedad en India en los años 1800 A. C. El sistema en sí, tiene muchas variantes en el mundo, pero el más utilizado hoy en India utiliza hasta 108 Cauríes. Los ritos de purificación y santificación son extensos y bastante complicados y muy parecidos en estructura a lo que se hace hoy en día en África.

Inicialmente, los africanos utilizaban el caurí como una forma de moneda, de allí que la taxonomía de esta concha haga referencia a su uso *Cyprea moneta*. Más tarde, los africanos

utilizaron el caurí para decorar figuras religiosas y ornamentos. Esta forma de adivinación fue iniciada por los sacerdotes africanos. En sus inicios fue llamado Ifá y era el sistema que se utilizaba para este Oráculo.

Referencias

- Culin, S.**, 1890-91, ‘East Indian Fortune-telling with dice’, Proceedings of the Numismatic and Anthropological Society of Philadelphia, 1890-91: 65.
- Lefkowitz, Mary R.**, 1997, Not Out of Africa: How Afrocentrism Became an Excuse to Teach Myth as History, New York: New Republic Books, 1997.
- Apostel, L.**, 1981, African philosophy: Myth or reality, Gent: E. Story-Scientia.
- Appiah, K.A.**, 1993, ‘Europe Upside Down: Fallacies of the New Afrocentrism’, Times Literary Supplement (London), 12 February, 24-25.
- Kershaw, T., 1992, ‘Afrocentrism and the Afrocentric Method.’ Western Journal of Black Studies, xvi: 160-168.

De hecho, muchos Odu de Ifá, tanto Afrocubanos como Nigerianos, nos hablan de cómo el Merindilogun era utilizado en el pasado para las lecturas de Ifá. Nuevamente, la historia apunta a que este sistema solo era practicado por hombres. Sin embargo, para los siglos XVII y XVIII el sistema fue separado y los Babalawos comenzaron a utilizar Ikines y ópele, relegando el sistema de cauríes a los Olorisha. De esta forma fue llevado a América por medio del comercio de esclavos. Muchas historias de Ifá, tanto Nigerianas como afrocubanas, nos hablan de esta transición de los caracoles a los otros instrumentos adivinatorios de Ifá.

Mucho se habla que el hecho de leer el Caracol hasta el doce, es un invento cubano y otro intento de los Babalawos Afrocubanos por apoderarse también de la religión de Ocha, pero esto es completamente falso. La prohibición de leer el Caracol más allá del doce, se ve en Nigeria en las tierras de Abeokuta y la tierra Egbado, de donde viene el culto de Yemayá. En estas tierras tiran 12 caracoles, restando 6 que quedan como Adele. Siendo que Efunshé era una Olorisha de origen Egbadó y que promulgaba una religión Ocha/Ifá unificada, es fácil deducir que fue por medio de esta **OLORISHA** que a Cuba llegó esta tradición de leer hasta el 12, dejando el resto para los Babalawos. Esto es cónsono con el Pataki de porque fue Yemayá, la que obtuvo el caracol para los Olorishas, lo que nos habla claramente de una transición y como Orunmila ya no lo podía leer más, porque así lo dispuso Olofin, pero demuestra claramente que Orunmila tiraba caracol y no usaba Ikines ni Ékuele.

Histórica y antropológicamente, el Meridilogun fue el primer oráculo con el cual los Babalawos interpretaban el oráculo de Ifá. Tanto el Corpus de Ifá Nigeriano como el Afrocubano, hablan claramente de la transición de instrumentos de adivinación del oráculo del Merindilogun al actual Oráculo de Ifá, quedando el Merindilogun como el oráculo que interpretan los Olorishas. Veamos esta transición y como fue Orunmila el que creó oráculo del Erindilogun en el Odu de Tradición Nigeriana Ogbe Sa:

“Sucedío que Oloddumare mandó a llamar a las 401 divinidades al cielo. Pero para su sorpresa, los Orisha encontraron un grupo de caníbales en el

cielo, que comenzaron a matar y a comerse a los Orisha. Pero como Orunmila había hecho sacrificio antes de abandonar la tierra, fue salvado milagrosamente por Ochún, quien exitosamente escondió a Orunmila de los Caníbales y sustituyó con carne de chivo la carne de Orunmila, que los caníbales habían planeado comérselo en ese día en particular.

Cuando Orunmila y Ochún regresaron a la tierra, fueron más cercanos que nunca. Fue en ese momento en que probablemente se convirtieron en marido y mujer. Entonces Orunmila decidió recompensar a Ochún por haberle salvado la vida y así fue como armó el sistema de 16 caracoles y le enseñó a Ochún como utilizarlo”.

En la tradición afrocubana encontramos esta transición y que el Diloggún era de Orunmila, y que por consiguiente antiguamente los Babalawos consultaban con este, se ve también en el Odu Oshe Meyi de Tradición Afrocubana:

Hubo un tiempo en que Orunmila tiraba el Diloggún (caracol) y un día llegó a un pueblo y comenzó a consultar. Todos los pobladores acudían a su consulta y la casa se le llenaba y debido a esto no tenía tiempo para más nada, lo cual molestó a Elegguá, quien se quejó ante Olofin.

Luego llegaron los otros Orishas con quejas también y Olofin le dijo a Orunmila que no tirara más el Diloggún en ese pueblo. Orunmila se marchó pero, se había hecho tan famoso que, en cada pueblo se agrupaban las personas para ser consultadas. Como Elegguá sabía que Orunmila se dirigía a Ifé, se adelantó y habló con el rey de la ciudad y le dijo que por el camino venía un hombre que alteraba al pueblo. Cuando Orunmila llegó a Ifé fue apresado y llevado ante el rey, quien le dijo que para salvar su vida debía responder tres adivinanzas.

Resulta que una de las bailarinas en el palacio era Ochún y ella se sabía las respuestas y se las dijo a Orunmila. Cuando le hicieron las preguntas, Orunmila respondió sin problemas, pero el rey quiso matarlo de todas maneras, ante lo cual la corte se opuso diciendo que el rey debía cumplir con su promesa.

Veamos otro Patakí de Tradición Afrocubana que habla de algo similar, pero en este caso es Yemayá la responsable de la separación:

Una vez Orunmila tenía un enfermo que estaba curando y para él representaba la gallina de los huevos de oro. Dicho hombre tenía una llaga en el pie y cada semana iba dos o tres veces a que Orunmila se la curara, por lo cual le pagaba una gran cantidad de dinero. El hombre no se empeoraba, pero tampoco acababa de curarse.

De esta forma llevaba siete meses y durante todo ese tiempo, con el dinero que aquel hombre le pagaba a Orunmila, iba manteniendo la casa.

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

Un día Orunmila tuvo que salir de la casa y en ese momento llegó el hombre de la llaga. La mujer de Orunmila, que a la sazón era Yemayá, le preguntó a este hombre que era lo que deseaba. Él le dijo a Yemayá que venía por el problema de su pierna.

Ella al verlo, le dijo que eso no era nada y le mandó un remedio con bejucos de la costa de Olokun. Pasó el tiempo, el hombre se curó y en agradecimiento, le llevó un regalo a Yemayá, quedando muy agradecido con ella.

Cuando Orunmila regresó, Yemayá le contó lo del hombre y el regalo que le había hecho. Orunmila le dijo que había matado a la gallina de los huevos de oro, ya que durante los últimos siete meses, él había mantenido la casa, gracias al dinero que aquel hombre pagaba. “Aquí te regalo estos caracoles, para que puedas mirar, pero con ellos solo leerás hasta Eyila Cheborá. Después de ese Oddun, mandarás a la persona donde mí, por lo que desde hoy no puedo vivir con una mujer que sepa más que yo”.

Otra versión de este Patakí, establece que Orunmila tuvo que salir de casa y se demoró más de lo previsto y Yemayá comenzó a registrar a la gente. Cuando Orunmila regresó encontró a Yemayá registrando a las personas y la sorprendió cuando salió Eyilá Cheborá y le dijo que hasta allí podría leer y fue donde Olofin a poner la queja. Olofin escuchó a ambos y decidió quitarle el oráculo del Diloggún a Orunmila y entregárselo a Yemayá, pero que solo podría leerlo hasta donde Orunmila le había dicho.

Si comparamos estos Ifá Nigerianos con los Patakíes Afrocubanos, veremos que en ambos casos esta transición también está registrada, ya que en ambos casos Orunmila no solo conocía el Oráculo del Diloggún, sino que lo creó y lo enseñó. Esto es consistente con el hecho antropológico e histórico que los Babalawos comenzaron a leer el Oráculo de Ifá por medio del Diloggún en Nigeria.

También es posible ver que a pesar que las historias tienen un trasfondo diferente, el Oráculo del Erindilogún en ambas tradiciones fue derivado de Ifá, solo que en Nigeria lo creó y lo ENSEÑÓ Orunmila y en Cuba lo “*Apadrinó*” Ifá. O sea, exactamente lo mismo, pero suponemos que se tratará de un “*agregado*” también en Nigeria.

En este marco de ideas se puede ver entonces que el Odu Irete Kután de Tradición Afrocubana y que muchos de los “*Antibabalawos*” argumentan sin ninguna prueba, que es un “*Agregado*” que hicieron los Babalawos Afrocubanos, no es más que la confirmación mitificada de esta HISTÓRICA transición:

Awon Meyi Ifá ko awon merindilogun owo eyo nsoro awonyi Orisha.

Los Meyi de Ifá enseñaron a los 16 Cauríes a hablar a los Orisha.
Cuando el padre de los Merindilogun Owo Eyo (16 caracoles) murió, sus

hijos que, eran pequeños, tenían el poder de su padre, pero no tenían la sabiduría requerida para la misión que debían desempeñar que era continuar la obra de este y por ese motivo los Orisha no entendían sus lenguas. Ellos fueron a casa de Orunmila para que les consultara y les dijera que debían hacer para poder comunicarse con los Orisha. Fue entonces que Orunmila decidió prepararles la Igba Iwa a cada uno de ellos para que siempre la llevasen consigo y así obtener la sabiduría necesaria. Entonces después del sacrificio y el ritual realizado por Orunmila, comenzaron a llegar los hijos de Orunmila (Meyi Ifá) y cada uno de ellos según llegaba iba apadrinando a cada uno de los hijos de Merindilogun Owo Eyo y así fue establecido para estos un orden consecutivo diferente a los conocidos Meyi de Ifá y fue como siguen:

Okana Meyi apadrinó a Okana (1)
Oyekun Meyi apadrinó a Eyioko (2)
Oggunda Meyi apadrinó a Oggunda (3)
Iroso Meyi apadrinó a Iroso (4)
Oshe Meyi apadrinó a Oshe (5)
Obbara Meyi apadrinó a Obbara (6)
Oddi Meyi apadrinó a Oddi (7)
Baba Eyiogbe apadrinó a Eyeunle (8)
Osa Meyi apadrinó a Osa (9)
Orangun apadrinó a Ofun (10)
Ojuani Meyi apadrinó a Ojuani (11)
Otrupon Meyi apadrinó a Eyila Shebora (12)
Irete Meyi apadrinó a Metanla (13)
Ika Meyi apadrinó a Merinla (14)
Iwori Meyi apadrinó a Marunla (15)
Otura Meyi apadrinó a Merindilogun (16)

Después de esto Orunmila dictaminó que:

“Oba eni Ori Ate ase baba Orisa ni ile”.

El rey de las cabezas en la estera, del Ashé y padre de los Orisha de la tierra, el llamado Obatero o como comúnmente se le denomina **Oriate**, sería el encargado de la interpretación del oráculo del Diloggún y para hacer efectiva su labor mediante una clarividencia genuina y Ashé en la interpretación de la palabra de los Orisha, debía ser consagrado con la **Igba Ashé Orisha** por un Awó de Orunmila, quien le haría el sacrificio y las ceremonias requeridas para tales efectos.

Queda expuesto que este Odu de Tradición Afrocubana, nos habla claramente de la transición del Oráculo de Erindilogun a como conocemos el de Ifá hoy en día, lo cual es consistente con Nigeria, la historia y la antropología, por lo que no es un “**Invento Cubano**”. Veamos entonces como queda consolidado el oráculo del Erindilogun para la

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

Ocha y como definitivamente no es propicio para los Babalawos utilizarlo, tal como lo demuestra el Odu Ogbe Tua de Tradición Afrocubana, con un sabor Oyó:

Versión donde el Caracol se hace inconveniente para Ifá.

En tiempos de Oran Nife, el Caurí (caracol) tenía la potestad de adivinar todas las cosas concernientes a los secretos de Changó. Pero el Caurí comenzó a criticar a Oran Nife (Changó) ante Oloddumare, diciendo que Oran Nife solo deseaba destruir al mundo. Oloddumare asombrado le contestó: “Eso hay que averiguarlo rápidamente” y mandó un emisario para vigilar a Oran Nife.

El emisario comenzó a vigilar a Changó y comprobó que este solo hacia el bien a la humanidad. Así se lo hizo saber a Oloddumare y este no quedó conforme, pues Merindilogun Aye (el caracol) continuaba con sus perfidias.

Al poco tiempo mandó a otro emisario para vigilar bien a Changó y el informe del mismo fue favorable a Changó.

Como Merindilogun Aye continuaba con sus intrigas y calumnias, Olofin mandó a buscar a Oran Nife y cuando este llegó, le contó lo que sucedía, lo que estaba diciendo Merindilogun Aye acerca de su proceder. Oran Nife citó a Merindilogun Aye y le dijo: “Como tú eres base Orun y consejero de Oloddumare y de Iworo, no te mato. Ahora, si te bautizo con tu nuevo nombre para que los Babalawos te conozcan como Merindilogun Aye Kosheda Ni Ifá. El caracol cauri no es conveniente para adivinar y desde hoy solo serás consejero de Iworo y no de Oluwo.

Desde entonces el caracol no se le pone a Orunmila, en respeto a esta sentencia.

Podríamos seguir demostrando esta transición de Caracoles a Ékuele e Ikines y como estos se consolidaron como el oráculo usado para la adivinación de Ifá y se prohibía entonces su uso a los Babalawos, pero perderíamos el punto de lo que se quiere exponer y requeriría todo un libro para analizarlo completamente.

También podemos ver que otro de los famosos oráculos africanos, llamado Kenke y que utilizaba fichas similares a las del dominó, tampoco tiene su origen en África. El juego de dominó como lo conocemos data del año 1120 D. C. y parece ser de invención China. Se cree que fue derivado de los dados cúbicos, que fueron introducidos en China desde la India en un muy distante pasado. Los dominós se usan como medio de adivinación en China y Corea actualmente y desde mucho tiempo antes que se utilizara algo similar en África.

Se puede observar que los sistemas de adivinación del Diloggún e Ifá, entraron relativamente tarde en la historia africana y la documentación de su uso como sistema de adivinación es relativamente nueva. No debemos olvidar tampoco, el hecho que ambos

sistemas eran utilizados por los musulmanes y en esto tenía que ver mucho la práctica de la medicina.

El hecho histórico contundente de que se ha encontrado evidencia más temprana del sistema de puntos musulmán y de cauríes hindúes que de sistemas de geomancia africana, hace que cualquiera pueda deducir que el origen de estos sistemas no puede ser “*Africano*”, sino que fue adoptado por ellos, de quienes eran obviamente una cultura más desarrollada.

Muchos religiosos de ambas tradiciones quedarán boquiabiertos al saber que el origen de nuestro sistema oracular no es africano. Los africanos solo lo adaptaron a sus costumbres y cultura y de esta forma nos llegó hasta nuestros días, motivo por el cual, si de adaptaciones se trata, ambas tradiciones lo hicieron en su momento. De hecho, muchos calificarán este capítulo como una herejía y por ello libero de responsabilidad al abure Leonel Gámez y al abure Eduardo Conde y acepto la responsabilidad completa del mismo. Ni Leonel Gámez ni Eduardo Conde, tuvieron nada que ver con la escritura de este y el siguiente capítulo. Este es un fragmento de una exposición de la conferencia sobre los Procesos de Transformación y el Islam en África, llevadas a cabo por el Centro de Estudios Africanos y el Instituto para el Estudio del Islam en el Mundo Moderno de la Universidad de Leiden, con la magistral disertación: El Islam Como un Factor Constitutivo en la Religión Tradicional Africana: “Evidencia sobre Adivinación Geomántica”, expuesta por el Profesor Wim van Binsbergen de Erasmus University en Rotterdam, Holanda y una de las más reputadas autoridades mundiales en Estudios Africanos. Esta conferencia tuvo lugar en Leiden, Holanda, el 15 de octubre de 1999. Muchas otras se han dado dentro de este marco, efectuadas por la Universidad de Texas en Austin, organizadas por el Profesor Toyin Falola (2004, 2005, 2006) y en el Centro de Estudios de las Religiones del Mundo de la Universidad de Harvard. De hecho, varios Odu de Ifá, que llegaron a Cuba desde África, nos relatan como el Èkuele llegó de “*Abisinia*” y como fue visto y traído de Tierras “Male” (musulmanas), pero todos tienden a ignorarlo.

Otro hecho interesante y que apunta a que estos sistemas fueron aprendidos por los Yoruba de los musulmanes, es el hecho histórico de que casi todos los imperios y ciudades yorubas importantes, fueron fundados luego de la penetración musulmana en estas tierras.

Sin embargo, no hay que sentirse mal, ya que la verdadera sabiduría no está ligada a quien creó el oráculo como tal. La verdadera sabiduría está en cómo fue adaptado, no solo a los marcos culturales en términos para que fuese exacto en sus predicciones, sino también en como da las soluciones a los problemas mediante Ebbó, Akosé, encantamientos y tantas otras herramientas, que nos permiten ayudar a las personas que necesitan de estos conocimientos por parte de sacerdotes competentes y estudiosos de este sistema, que si bien no es ancestral por edad, lo es por sabiduría acumulada de muchas culturas, que tal como se ha demostrado, no solo es la africana.

En este punto podemos pasar al siguiente capítulo, el cual nos dará muchas luces con respecto a que la “*pureza*” de un Ifá “*Ancestral*”, no está más que en las cabezas de unos cuantos comerciantes africanos disfrazados de académicos y sus cómplices latinoamericanos.

Ifá ¿Muy antiguo en África? ¿Y en Cuba Qué?

Esta es una pregunta que haría falta responder basándonos en el sentido común y el uso de dos ciencias. La Arqueología y la Historia. Lo primero que haremos para sacar nuestras conclusiones es obtener los datos históricos y arqueológicos necesarios, para luego llegar a una demostración concluyente.

En términos históricos, esta es una tarea difícil, ya que solo contamos con las historias orales de las tradiciones, muchas veces contradictorias, y por supuesto, como en todas las culturas del mundo, llenas de mitología y personajes mitificados.

Hechos

Veamos al Odduduwa Histórico o lo poco que la tradición Oral nos deja saber de él. Según los datos recabados por los investigadores, generalmente se asume a Odduduwa como el ancestro de los reyes Yoruba. La historia oral de Oyó cuenta que Odduduwa vino del Este, algunas veces entendido por las fuentes musulmanas como en la “*vecindad*” o dirección de Meca, pero lo más probable es que signifique que venía de la región de Ekiti o de Okun, en la zona Noreste de las tierras Yoruba (Nigeria central).

Una fuerte teoría entre los Yoruba es que Odduduwa vino de algún punto de las regiones Igbo y pudo estar huyendo de una persecución religiosa o alguna invasión. Esta región está cerca de la confluencia de los ríos Níger y Benue y es donde se presume que el lenguaje Yoruba se separó de los lenguajes etnolingüísticos relacionados con él, tales como lo son el Igala, Igbo y Edo.

Más importante aún, es que según esta Mitología/Historia oral, el Rey Odduduwa fue el fundador del Reino de Ifé más o menos en el año 500 D. C. El Reino de Ifé, es el Reino Yoruba Original y por consiguiente todos los Oba y Oni reclaman ser descendientes de esta histórica figura. La tradición Yoruba dice que 7, 8 ó 16 hijos/nietos de Odduduwa, fundaron las naciones del reino Yoruba.

Odduduwa Místico: En su camino a la tierra, Odduduwa hizo que Orisha (Obbatalá) se emborrachara con vino de palma y le robó la bolsa mágica que le entregó Dios para la creación del mundo. Hecho esto, Odduduwa envió a un sacerdote llamado Ojúmu y el resto es la ya sabida historia de la gallina que esparció la tierra y formó el continente y fue allí donde Odduduwa fundó Ifé.

Según otras historias orales Oduduwa pudo venir de la Meca, pero la Meca tiene su fundación formal en el siglo VII D. C. Si Oduduwa vino de esta ciudad, lo imposibilita a fundar una ciudad en el 500 D. C. a menos, claro está, que haya vivido por lo menos 200 años.

Una historia del Corpus de Ifá Nigeriano no dice:

“La Luna es una piedra de cristal que está con Odduduwa y Odduduwa tomó esta piedra de un Musulmán y se quedó con el hábito de contemplarla siempre”.

Nuevos estudios determinan que el Islam llegó a la región norte de Nigeria en el siglo IX D. C. y estuvo bien establecido durante el Imperio Kanem-Bornu durante el reino de Humme Jilmi (1085–1097). El Islam llegó a los Yoruba del sur durante el reinado de Mansa Musa (1312 – 1337) del Imperio Mali y por ello los yoruba se refieren al Islam, coloquialmente como Esin Mali, lo que significa la Religión de Mali. (Male si se prefiere).

Esto necesariamente ubica a Oduduwa en períodos posteriores al año 1085, lo cual lo imposibilita también a ser fundador de Ilé Ifé, ya que entonces tendría que tener por lo menos 585 años de edad.

Solo con estas referencias ya podríamos objetar la “*Ancestralidad*” que tanto reclaman los *Neo tradicionalistas*, pero continuaremos el análisis de manera que no quepa objeción ninguna. Veamos sus ciudades principales.

Ilé Ifé

Ilé-Ifé es una antigua ciudad Yoruba al Suroeste de Nigeria. La Evidencia Arqueológica encontrada hasta ahora indica que el asentamiento de esta ciudad se ubica en el año 500 D. C., lo cual es totalmente compatible con el período en que pudo haber vivido su supuesto fundador. Estamos hablando de Ilé Ifé como ciudad y no como los asentamientos previos que la arqueología traza como pequeñas villas que existieron en el 350 A. C.

Entre los años 700 y 900 D. C. Ilé-Ifé comenzó a desarrollarse como centro artístico y la ciudad llegó a tener un tamaño sustancial entre los siglos IX y XII D. C.

Ilé-Ifé llegó a ser famoso por sus expresiones artísticas entre los años 1200 y 1400 D. C. Después de este período entró en decadencia como potencia política y económica debido al surgimiento de Benin, que al igual que el Reino de Oyó, se desarrolló como un imperio.

Referencias

- Ojuade, J. Sina (1992) “The issue of ‘*Oduduwa*’ in Yoruba genesis: the myths and realities”, Transafrican Journal of History, 21, 139-158.
Obayemi, A. 1976. The Yoruba and Edo-speaking Peoples and their Neighbors before 1600AD, in JFA Ajayi & M. Crowder (ed.), History of West Africa 1: 255-322
Ogumefu, M. I (1929). The Staff of Oranyan. Yoruba Legends 46. Sacred Text Archive.

Razonamientos

Como podemos observar, la religión Yoruba tal como la conocemos hoy, solo podría tener unos 2,000 años y sus principales ciudades Imperiales fueron fundadas dentro de un marco histórico muy bien definido. Siendo que el Corpus Literario de Ifá habla claramente de

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

estas ciudades, podemos observar que el mismo es además relativamente nuevo, ya que la ciudad más vieja fundada después de Ilé Ife, fue Benin (Siglo X D. C.).

De hecho, si Odduduwa tomó la Luna de un Musulmán, esto solo puede colocarlo más reciente en la historia, ya que el fundador del Islam lo creó en el año 635 D. C. y los Musulmanes llegan a tierras Yoruba en el 1085 D. C. si Oduduwa pudo quitar “*la Luna*” a un Musulmán, tuvo que ser durante o después del 1085 D. C. La pureza de esta religión en Nigeria es aun más difícil de creer, si tomamos en cuenta que menos del 10% de la población practica las “*diversas*” creencias autóctonas. Otro hecho irrefutable, es la obvia penetración Cristiana, mucho menor por supuesto, pero que a la vez confirma la penetración árabe.

El Imperio de Benin

Fundado en el siglo XII D. C, Benin sirvió como la capital del Imperio del mismo nombre, el Imperio del Obá de Benin y que floreció durante los siglos XIV al XVII D. C. Es quizás uno de los reinos más antiguos, después de Ilé Ifé. No quedan hoy en día las estructuras que en otrora, los viajeros europeos llamaran “**El Gran Benin**”. Despues de haber sido visitado por los portugueses en el año 1485, el Benin histórico se hizo rico durante los siglos XVI y XVII en la venta de esclavos a Europa y en la venta de algunos productos tropicales.

La ciudad de Benín (Bini o Ubini fue fundada en el año 1180. Según la tradición, cuando los diversos jefes decidieron unificarse eligieron a Oranyan (Oranmiyan), soberano de Ifé, como su rey. Oranyan permaneció un corto periodo de tiempo en la ciudad de Benín, el suficiente para engendrar un hijo con una hija de un jefe local. Este hijo, Eweca (Eveka), es considerado el primer rey, u oba, de Benín. Algunos historiadores sugieren que esta leyenda puede ocultar la desagradable verdad de que Benín estaba, en ese momento, dominada por extranjeros; pero de lo que no quedaría duda es que la realeza Edo posee un origen extranjero.

La ciudad y el reino de Benin comenzaron a declinar después del 1700, con la caída del comercio de esclavos en Europa, pero volvió a resurgir con el desarrollo del comercio de productos de la palma con los europeos.

En febrero de 1852 Benin se convirtió en un protectorado Británico, donde un cónsul representaba al Protector, hasta agosto de 1861 donde Biafra y Benin se consolidaron como un Protectorado de la Corona Británica. En Febrero de 1897, la ciudad de Benin cayó ante los Británicos y perdió su totalmente su independencia. Desde Benin, Inglaterra conquistó todo lo que hoy es Nigeria.

Referencias

Benin, City, Nigeria, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. Copyright, 2005 Columbia University Press.

Amazons of Black Sparta: The Women Warriors of Dahomey, Stanley B. Alpern. New York University Press, 1998.

Benin and Other African Kingdoms, Sean Sheehan. Raintree/Steck Vaughn, 1999.

Reino de Oyó

Fundado en los años 1400, es el nombre de un Imperio que surgió a mediados del milenio pasado. Lo que sería conocido como el Imperio de Oyó, comenzó siendo el Estado de Oyó, fundado poco antes del año 1400 D. C., con su capital en Oyo-Ile, (también conocida como Katunga o Viejo Oyo u Oyo-oro). Este reino surge por medio del comercio y la guerra ya que contaba con una poderosa caballería. El Imperio de Oyó se hace importante a mediados del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII.

El Origen Místico:

Debido a que en el Viejo Oyó prevalece la historia oral, los orígenes de Oyó son nublados, en el mejor de los casos, lo que podemos saber con seguridad es que no pudo existir antes del 500 D. C., ya que el fundador de Ifé, apenas estaba dando los primeros pasos para la creación de la nación Yoruba. Por ello, se dice que un hijo de Odduduwa llamado Oranmiyan, fue el fundador y primer Alaafin de Oyó. Lo cierto es que la convención entre los reyes Yoruba, que ponen dentro de su pasado a Ifé, ha llevado a muchos historiadores a creer en la existencia de un reino conquistador en Ifé o de un Imperio más próximo nacido de Ifé.

El final de Oyó fue sistemático y ya en el 1796 la revuelta de Ilorin, que dio como resultado la secesión de este estado del Imperio de Oyó, marcó el comienzo de la desintegración de este imperio ya que otros estados vasallos continuaron el ejemplo de Ilorin. Fue en estas encarnizadas luchas internas que luego Oyó fuera arrasado por el Imperio Islámico Fulani en 1853. Oyó nunca recuperó su prominencia en la región y se convirtió en un protectorado inglés en 1888.

Oranyan: También conocido como Oranmiyan (Oraniyan para la cultura Afrocaribeña), fue un rey Yoruba de la ciudad de Ifé e hijo del mítico Odduduwa. De acuerdo a la historia Yoruba, fundó Oyó en el año 1400. Esto imposibilita que sea hijo directo y lo hace hijo mítico de Odduduwa. Su hijo Ewéka I, fue el primer Obá del Imperio de Benín. Lo que no es compatible ya que Benín fue fundada primero que Oyó.

Referencias

Stephen Goddard: Ago that Became Oyo: “An Essay in Yoruba Historical Geography”. *The Geographical Journal* 137 (2): 207–21.

Robin Law: A west African Cavalry State: *The Journal of African History* 16 (1): 1–15.

Los Ijesa

Fundado en el año **1500**, es el nombre de un estado histórico (también conocido como Ijesha o Ilesa) de Nigeria. Según la tradición fue fundado por Owa Ajibogun u Owa, quien era uno de los 16 hijos de la deidad Oduduwa, pero mejor leamos la historia tradicional.

Ajaka o Ajibogun el fundador del imperio Ijesha, es descrito por la tradición como **Hijo** de Oduduwa. La leyenda relata que cuando Oduduwa envejeció sus ojos se apagaban y fue aconsejado por un sacerdote de Ifá, que debían ser lavados con agua de mar. Pero todos los príncipes se negaron a hacer tan largo y peligroso viaje a la costa. Hasta que Ajaka el más joven y de menor rango de todos, se ofreció a realizar la travesía. Después de muchas aventuras y el paso de los años, Ajaka regresó a la corte de su padre en Ifé. Cuando entró al pueblo por el mercado, la gente que estaba allí, gritó en asombro ¡O Wa! (Así que regresaste) (de donde sale el Título del Rey Ijesha). Ajaka contestó Mo b'okun (Tengo el agua de mar) y le dio el agua a Oduduwa, quien recobró la vista.

Durante la larga ausencia de Ajaka, los hijos mayores de Oduduwa murieron y los demás príncipes tomaron la herencia de su padre en vida y fueron a fundar otros pueblos. Lo único que quedó como herencia para Ajibogun, fue la espada “Ida Ajashe” (la espada de la victoria). Con esto, Ajibogun persiguió furiosamente a sus hermanos, cobró la parte que le correspondía de los tesoros reales y regresó a Ifé.

Cuando entró a la corte él confundió a su padre, cuya cara estaba cubierta por una corona cubierta con cuentas, con uno de sus hermanos y levantó su espada contra él. Cortando las cuentas que tapaban la cara, se dio cuenta a tiempo de su terrible error. Después de este incidente se fue y fundó su propio reino y se llevó la corona de su padre, que era igual a las de sus hermanos excepto en una cosa, no tenía cubierta frontal para cubrir la cara, una peculiaridad que aún se mantiene en las coronas que porta el Owa Obogun de Ijesha.

Review: The Ijesha in a Widening World. **Ijeshas and Nigerians:** The Incorporation of a Yoruba Kingdom, 1890s-1970s por J. D. Y. Peel The Journal of African History, Vol. 26, No. 2/3 (1985), p. 251 Cambridge University Press.

Como se puede ver, según la historia, Oduduwa fundó Ilé Ifé en el año 500 D. C., y luego un hijo de este fundó otro poblado 1000 años después, pero claro, esta es solo otra historia oral tradicional, pero salta a la vista que alguien está equivocado o estos señores eran bastante longevos.

Ilorin

Ilorin fue fundado por los yoruba, en **1450**. Este se convirtió en los cuarteles militares provinciales del Imperio Oyó, para luego convertirse en un protectorado del norte de Nigeria, cuando Sheu Alimi [Descendiente de la dinastía Sheu Usman Dan-Fodio] tomó el control de la ciudad a través de la expansión del Islam, religión que ha permanecido como el orgullo de los nativos.

Referencias

Ilorin Journal of Education

Osogbo

Los historiadores yoruba creen que Osogbo, fue fundado a comienzos del siglo XVIII por unos cazadores de una villa cercana que estaba sufriendo una hambruna. De acuerdo a estos, estos cazadores decidieron mover a unos cuantos de sus familiares a las terrazas del río cercano llamado Ochún. Uno de los cazadores **LAROOYE** (Curioso que tengamos un Elegguá del mismo nombre), se convirtió en el primer titular de la corona real del pueblo, al que se le llama Ataoja. Él, de acuerdo a la tradición Yoruba, fue uno de los primeros colonos, muchos de los cuales estaban concentrados alrededor del palacio del Ataoja.

La tradición yoruba, que es solamente oral, dice que muchas gente que escapaba del avance Fulani, se establecieron en Osogbo, al caer Oyó. Como resultado, Osogbo aumentó de población, mayormente debido a la migración de otros pueblos Yoruba.

Tunde Agbola. Osogbo: Ciudades, Volumen 9, edición 4, Noviembre 1992.

Ibadan

Ibadan fue fundado en **1829** cuando Lagelu el *Jagun* (comandante en jefe) de Ifé y “Generalísimo”, dejó Ile Ifé con unas pocas personas de Ifé, Oyó e Ijebu para fundar la nueva ciudad de Eba Odan, que significa literalmente “Entre el bosque y la Sabana”. (*Ìbàdàn* or fully *Ìlú Èbá-Òdàn*).

La primera ciudad fue destruida debido a un incidente en un festival de Egungun, cuando un Egungun fue accidentalmente desvestido y fue motivo de burlas por mujeres y niños en un mercado abierto lleno de gente.

En las tierras yoruba, es una abominación para las mujeres ver a Eggun a los ojos, porque Egungun es considerado como los padres difuntos que regresan a la tierra cada año a bendecir a su prole. Cuando las noticias de esta abominación llegaron a Changó (sic), este mandó a destruir Eba Odan, por cometer tan abominable acto.

Referencias

Lyold, P.C et.al (1967). *The City of Ibadan*. Cambridge University Press.

Abeokutá

Abeokuta (palabra que significa “Bajo las Rocas”) fue fundado en 1825 y debe su origen a las redadas de cazadores de esclavos de Dahomey e Ibadan, que obligaron a la gente de la villas esparcidas en territorio abierto, a tomar refugio alrededor de las grandes rocas que rodean la ciudad. Aquí se constituyeron como una confederación libre y compuesta de diferentes grupos, cada uno conservando sus costumbres tradicionales, ritos religiosos e inclusive los nombres originales de sus villas.

Referencias

Canby, Courtlandt. *The Encyclopedia of Historic Places.* (New York: Facts of File Publications, 1984), p. 2.

Ondó/Ekiti

Ado, su capital, fue fundada en el siglo XV. Ado es el nombre de una sociedad política, de hecho, un Reino, debido a su tamaño y desarrollo y este era el más grande en Ekiti. En otras palabras, la metrópolis del reino era Ado-Ekiti y el Ewi era el soberano y su palacio estaba y aun está, situado en la ciudad principal.

Referencias

Canby, Courtlandt. *The Encyclopedia of Historical Places.* (New York: Facts of File Publications, 1984) Vol 1, p. 7

Egbadó

Siendo que los Egbadó emigraron posiblemente desde Ile Ifé, Ketu u Oyó, hasta el área donde están establecidos hoy en día, en el siglo **XVIII** de nuestra era - Los arqueólogos e historiadores aun no se ponen de acuerdo, desde donde fue esa migración.

Los poblados Egbado, de Ilaro y Ayetoro, fueron establecidos en el siglo XVIII para tener ventaja de las rutas de comercio de esclavos desde el imperio de Oyó hasta la costa de Porto-Novo. Otros pueblos como Ilobi e Ijanna, fueron estratégicos para proteger los flancos de las rutas de comercio de esclavos. Los Egbado eran tributarios del reino de Oyó, el cual era manejado por medio de un gobernador al cual se le llamaba el Onisare de Ijanna.

Referencias

Ogunsiji, O. (1988). *Pastoralism in Egbado division of Ogun State.* Ahmadu Bello University, Zaria.

Kola Folayan. (1967). "Egbado to 1832: the birth of a dilemma", *Journal of the Historical Society of Nigeria*, 4, pp. 15-34.

Ijebú

También conocido como **Jebu** o **Geebu**, fue un reino yoruba en la Nigeria pre colonial. Se formó alrededor del siglo XV. De acuerdo a la leyenda, su dinastía gobernante fue fundada por Obanta (originalmente **Ogborogan**) de Ile Ifé. Los académicos, hoy han identificado la influencia del Imperio de Benin en el arte de las leyes y rituales de Ijebu.

Referencias

Robert Smith (1969). *Kingdoms of the Yoruba.* Methuen & Co. p. 75

Otras Culturas Complementarias a Los Yoruba

Dahomey

Era un reino situado en lo que es hoy Benin y Ghana. El reinado fue fundado en el siglo XVIII y sobrevivió hasta época tardía del siglo XIX, cuando fue conquistado por las tropas francesas desde Senegal e Incorporado dentro de las Colonias de África del Oeste.

Los registros históricos y arqueológicos sitúan a Dahomey como descendiente de un grupo de nativos del sur de Benin llamados Aja. Estos emigraron en el siglo XII o XIII desde Tado en el río Mono, un territorio que era parte del reino de Allada y que según muchos entendidos fue donde el culto Voodoo (Vudú) tuvo su origen.

Para aproximadamente el año 1650, los Aja dominaron a los Fon y Wegbaja. Estos tenían fuertes culturas para los sacrificios, incluyendo un gran énfasis en sacrificios humanos en masa, para honrar a los ancestros del monarca. Estos sacrificios no solo se hacían en tiempos de guerra, sino también durante epidemias, calamidades o la muerte de un rey. También eran una tradición anual y que se creía que suministraba a los reyes muertos con un nuevo grupo de sirvientes. Por ejemplo, cuatro mil Whydahs fueron sacrificados cuando Dahomey conquistó Whydah en 1772. Quinientos fueron sacrificados en honor a Adanu II en 1791. Los sacrificios para Gezo duraron días.

Sin embargo, el imperio surgió con la venta de esclavos. Dahomey no pudo derrotar a su vecino el Reino de Oyó, el principal rival en el comercio de esclavos y en 1730, Dahomey se convirtió en tributario de Oyó y así mantuvo su independencia, pero aun siendo vasallo, pudo expandirse gracias al comercio de esclavos.

Finalmente Dahomey fue conquistada por Francia en 1892-1894 y muchas de las tropas que lucharon contra Dahomey fueron nativos africanos. Es más, muchos historiadores aseguran que muchas tribus vecinas, particularmente los Yoruba, estuvieron felices de hacer colapsar el reino a favor de un gobierno francés más liberal.

Referencia

The Ewe-Speaking Peoples of the Slave Coast of West Africa, A.B. Ellis, Benin Press, 1965, pp. 177-138.

Los Igbos (Ibos) y Los Haussa

En el país Igbo se han encontrado objetos de bronce y de cobre que denotan la existencia de una cultura avanzada entre los siglos VIII y X; el Estado Igbo más temprano fue Nri, que surgió hacia el 900 d. C. Durante este periodo, la parte norte del país estuvo en contacto con los vecinos reinos de Ghana, Malí, Kanem-Bornu y Songhai y, a partir del siglo XIV, recibió influencias islámicas. En dicha zona, la mezcla de la población negra sudanesa con beréberes y musulmanas originó al pueblo Haussa, que creó una organización política de ciudades-estado.

Referencia

Gordon, April A. Nigeria's diverse peoples: a reference sourcebook

Los Musulmanes

Como ya se dijo, el Islam llegó a la región norte de Nigeria en el siglo IX D. C. y estuvo bien establecido durante el Imperio Kanem-Bornu durante el reino de Humme Jilmi (1085–1097). El Islam llegó a los Yoruba del sur durante el reinado de Mansa Musa (1312 – 1337).

Aquí podemos apreciar que los principales imperios y reinos Yoruba, fueron fundados luego de la penetración musulmana en el área y en una época relativamente reciente en la historia. Por consiguiente, es difícil creer que no haya sido penetrada o que esta no haya absorbido absolutamente nada de otras religiones y culturas, tales como la musulmana y dos fuentes cristianas (Católica y Protestante) y que tampoco haya adoptado otras creencias mágico/religiosas de otras culturas. Es atrevido que se quiera pretender que se mantiene “*Pura*”. Cuando esta religión llegó a Cuba, ya venía sincretizada, lo único que se hizo fue cambiar de conquistadores, que en África fueron los musulmanes y en América los Cristianos, pero ya venía con sus aculturaciones.

Referencias

Trimingham, J.S., 1962, A History of Islam in West Africa, London.

Trimingham, J.S., 1968, the Influence of Islam upon Africa. New York: Frederick O. Praeger.

Análisis

Como podemos observar, Oduduwa, el padre de la religión Yoruba no puede ser ubicado en el año 500 D. C. lo cual lo coloca fuera del marco histórico en que fue fundada la ciudad de Ilé Ifé. Sin embargo, salta a la vista que la religión Yoruba deificó a Odduduwa, proceso que no era nada difícil en aquella época, si tomamos en cuenta que personajes como Jesús y Mahoma fueron igualmente deificados en un periodo de 300 años después de su muerte, una costumbre muy típica de aquellos tiempos.

En otras palabras la religión Yoruba puede tener, tal y como se le conoce hoy en día, poco más de 1000 años de existencia cuando más, ya que ese es el tiempo en que vivió la más antigua de sus deidades. Quizá Odduduwa trajo un sistema persa de creencias muy antiguas, pero eso caería meramente en el terreno de la especulación histórica, ya que hay evidencias irrefutables de que el sistema de adivinación de Ifá es un sistema netamente musulmán.

Todo aquel que haya leído el Cuerpo Literario de Ifá, puede darse cuenta que muchas de sus historias, conocidas como Patakí (o Eses Ifá), tienen relación con los hechos históricos

registrados en este ensayo. Las guerras, los Fulani, las pugnas de Oyó con sus vecinos, etc., lo que necesariamente hace a este cuerpo literario, bastante reciente.

Lo cierto es que si analizamos por fechas, podemos ver claramente que la Religión Yoruba ubica a su fundador, dentro de los siguientes hechos (algunos históricos, otros no).

Hechos Religiosos

1. No es previa al Cristianismo. (500 D. C (Fundación de Ilé Ifé).
2. No es previa al Islam y contiene mucha influencia de este (Mahoma 620 D. C.).
3. Es posterior al judaísmo (3,500 A. C.)

Hechos Históricos

1. Fue posterior al Imperio Egipcio (3100 AC y 31 AC)
2. Todos los Imperios posteriores a Ifé, excepto Benin, fueron fundados bajo dominación musulmana del área y posteriormente pasaron a dominación católica o protestante.
3. Estos estados fueron creados en épocas de cruentas luchas, no solo por la supremacía económica y política, sino también dentro de las más encarnizadas luchas religiosas. (La creencia árabe se basa en la imposición de la fe por medio de las armas, lo que conocemos como Jihad)
4. Según las estadísticas, menos del 10% de la población Nigeriana practica las diversas religiones autóctonas de la región y hacemos énfasis en diversas, ya que no solo es la Yoruba.

Razonamientos

Como podemos observar, la religión Yoruba tal como la conocemos hoy, solo podría tener unos 2,000 años y sus principales ciudades Imperiales fueron fundadas dentro de un marco histórico muy bien definido. Siendo que el Corpus Literario de Ifá habla claramente de estas ciudades, podemos observar que el mismo es además relativamente nuevo, ya que la ciudad más vieja fundada después de Ilé Ife, fue Benin (Siglo X D. C.).

De hecho, si Odduduwa tomó la Luna de un Musulmán, esto solo puede colocarlo más reciente en la historia, ya que Mahoma, el fundador del Islam, lo creó en el año 635 D. C. y los Musulmanes llegan a tierras Yoruba en el 1085 D. C. Si Oduduwa pudo “quitarle la Luna a un Musulmán”, tuvo que ser durante o después del año 1085. La pureza y ancestralidad de esta religión en Nigeria es aun más difícil de creer, si tomamos en cuenta que menos del 10% de la población practica las “*diversas*” creencias autóctonas.

Otro hecho irrefutable, es la obvia penetración Cristiana, mucho menor por supuesto, pero que a la vez confirma la penetración musulmana. Esta Historia aparece en el Cuerpo Literario de Ifá “Ancestral” en el Oddun Oyekun Meji donde hasta el nombre y la historia del personaje no dejan de resultarnos no solo chocante, sino extremadamente familiar. Veamos:

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

“Cuando se llama a la muerte desde una distancia, es un ser viviente el que responderá la llamada, era el nombre del sacerdote de Ifá que le hizo adivinación a Jewesun, hijo de Dios en el Cielo, antes de que lo abandonara para venir a la tierra.

El hijo de Dios se llamaba Jewesun en el cielo y se le dijo que hiciera Ebbó con una Oveja y tela roja, para poder sobrevivir la conspiración que estaba siendo creada por los hombres en la tierra. También se le dijo que le ofreciera a Echu un Carnero, lo que él categóricamente rechazó, ya que había jurado venir al mundo a destruir las fuerzas del mal representadas por Echu. Sin embargo, estuvo dispuesto a hacer un pequeño Ebbó con la Oveja. Los Awó le dijeron que si no hacía sacrificio a Echu, iban a ser los agentes de la tierra quienes lo matarían, acortando así su vida y sus trabajos misioneros. Pero como hizo el pequeño Ebbó, él se levantaría a los tres días y su fama lo sobreviviría, después de su retorno al cielo. Cuando Jewesun fue a la tierra, a predicar la objetividad de la verdad, la forma en que la gente vivía en el cielo y el amor de Dios por sus creaciones, Echu se le apareció en sueños y le dijo que Dios le había dado a él (Echu, Alewelishem Onisegun), la influencia de todo lo que existía en el universo. Echu le dijo a Jewesun que si no le daba lo que él le pedía, Jewesun iba a ser culpable de que sus seguidores lo destruyeran. Jewesun nuevamente, se rehusó, a reconocer a Echu, sobre la base de que el bien jamás claudica ante el mal. Jewesun fue asesinado tres años después de comenzar su trabajo en la tierra.

¿No salta a la vista esta historia? ¿No es cínico, por decir lo menos, más si tomamos en cuenta que los pocos libros “*Ancestrales*” de una religión de unos supuestos 15,000 años se escribieron tarde en la historia aproximadamente a partir de 1836? ¿Van a decir que entonces no se les adicionó lo que les dio la gana a los estafadores nigerianos? ¿Hace falta decir algo más o esto cae por su propio peso? ¿Es realmente Ancestral algo que se escribió bastante reciente en la historia y que se le trata de hacer ver que viene de una larga tradición oral? ¿A quién pretenden hacer creer eso los estafadores Académicos Nigerianos y sus secuaces?

Cuba

Para la época de 1492 había en la península ibérica unos 100,000 esclavos, y a finales del siglo los descubridores trajeron algunos al Caribe para realizar labores domésticas y darle cuidado a los caballos y otros animales que eran desconocidos en el nuevo mundo. En esos tempranos tiempos los trabajos agrícolas y de minería lo hacían los indios ya esclavizados. Cuando a Diego Velázquez le dieron la misión de colonizar a Cuba, al partir de Santo Domingo (1511) con un pequeño ejército, se puede señalar que incluyó unos cuantos esclavos traídos a la Española desde la Península Ibérica.

A partir de la segunda década de las ocho villas fundadas por Velázquez, comienzan los colonos a tener esclavos negros, aunque en pequeños números. Estos primeros esclavos entraban en Cuba, y en las otras posesiones españolas por medio de concesiones (licencias), otorgadas a traficantes particulares por la corona. Al aparecer la piratería, los colonos también compraban esclavos de contrabando a los piratas.

Ya para el año 1533 las crónicas muestran que, la cantidad de esclavos fue tan sustancial que en ese año se dio la primera insurrección importante de negros esclavos en Cuba y muchas quejas llegaban que había unos que se declaraban reyes y tenían prácticas, bailes y “*otras cosas*” que parecían herejías, por lo que podemos asumir que las prácticas religiosas como tal, ya anclaban en la isla. Se conoce por documentos de la década de los 1520, que varios esclavos se unieron a la guerrilla encabezada por el cacique Guamá en la zona de Baracoa. Otros alzamientos de relativa importancia en que participaban esclavos, o esclavos libres, se fueron produciendo a lo largo de los siglos XVII, XVIII, y XIX, donde los encabezados por Juan Criollo (**1550**), y José Antonio Aponte (**1812**), son los más conocidos.

Con estos hechos históricos, podemos tomar la llegada de los Yoruba a Cuba, como un tipo de migración más (forzada) y que estos, en su nuevo ambiente, continuaron teniendo sus ritos religiosos y costumbres ¿Por qué esto es diferente a las migraciones forzadas por guerras que hubo en las tierras Yoruba?

Si a esto le sumamos las pruebas que hemos dado a conocer en el capítulo anterior, donde se ve claramente que el Islam es de hecho un elemento constitutivo de la Religión Yoruba y que fue esa religión la que llevó la base del oráculo de Ifá tal y como lo conocemos hoy, podemos deducir fácilmente que las prácticas de la religión yoruba en Cuba, no son tan “*Nuevas*” con respecto a las de tierras yoruba, pero podemos observar además, que fue previa a las de muchas ciudades y pueblos importantes fundados en Nigeria.

Solo recordamos al lector que la mejor fecha que les podemos dar a los **Neo tradicionalistas**, es el año 1085 D. C., fecha de llegada de los musulmanes al **NORTE** de Nigeria, así que asumiremos, que los Yoruba adoptaron y adaptaron el sistema de puntos musulmán inmediatamente después de la llegada de estos a tierras Yoruba, cosa que está de más decir que es imposible, pero le damos esa ventaja.

No tomaremos en cuenta el hecho, que según los textos del Odu Otura Meyi de Ifá Afrocubano, fue Changó quien obtuvo el Ékuele de los musulmanes (Cultura que era desconocida en Cuba, por lo que esto tuvo que llegar de África) y que debido a esto se puede trazar para los años 1500 (épocas en las que vivió Changó), para que de esta forma le demos a los **Neo tradicionalistas** las **VENTAJAS** de las fechas y no puedan argumentar que este Patakí por ser de tradición Cubana no existe. Solo nos basaremos en los **HECHOS** históricos y para este ejercicio, solo basta saber sumar y restar.

Por ejemplo, Asumiendo que las prácticas Yoruba como tal, se dieran como las conocemos a la hora en que Oduduwa tuvo contacto con los Musulmanes (Digamos 1085 D. C), podremos ver que este culto solo precede al que llegó a Cuba, por un poco más de 500 años, que en términos históricos, no es tan viejo ni tan “*Ancestral*”. Si le damos más ventaja y decimos que fue en el 500 D. C. podríamos decir que lo precede por 1000 años, pero para esa fecha no había musulmanes, así que sería imposible para Oduduwa conocer a alguno. De hecho, aun ni siquiera existía el Islam (que fuera creado entre los años 635 – 640 D. C.).

Si vemos a Benin, fundado en 1080, solo es más antiguo que Cuba en prácticas religiosas unos 550 años, dándole la ventaja de no tomar en cuenta que no podía conocerse el oráculo de Ifá, por la inexistencia de musulmanes en esa época en la región sur de Nigeria. Si tomamos en cuenta que la fundación de Oyó se dio en el año 1400, entonces el culto en esta ciudad solo precede al de Cuba en 133 años. Si vemos a Ilorin, esta solo precede el culto en Cuba por 83 años. Si analizamos a Ijesa, esta importante ciudad solo precede al culto en Cuba por 33 años, todo esto asumiendo que al momento de la fundación se practicara la religión Yoruba, como la conocen hoy en día en esas regiones.

Peor aún, Osogbo, Ibadan, Abeokutá y otros que son “*migraciones*” posteriores a la llegada de la religión en Cuba, podemos decir que la religión Yoruba era practicada en Cuba 300 años antes que se fundara Osogbo, 300 años antes que se fundara Abeokutá y 200 años antes que los Egbadó y así podremos calcular a todos. Entonces, ¿Dónde está lo Ancestral? ¿En qué adoran a los ancestros? Entonces Cuba también es ancestral, ya que también se adoran a los ancestros, así que de ahora en adelante se llamarán la Ancestral Cubana y la Ancestral Nigeriana.

Conclusión

No creemos que con la evidencia presentada, quepa la menor duda que aquello de “*Ifá Ancestralista*” no es más que una Utopía religiosa y que solo pasa a ser un mero ejercicio de engaños para comerciar. Casi todas las ciudades de importancia en la confederación Yoruba, fueron fundadas en la Edad Moderna. Unas cuantas en la Edad Antigua, por lo que el uso de la palabra “*ancestral*” no es más que una forma de desviar y desinformar, tratando de inferir que es muy antigua. Ni una sola evidencia de una religión de 15,000 años ha sido presentada.

Los argumentos esgrimidos por quienes defienden esta posición “*Ancestral*”, solo para darse una falsa ilusión de “*Posición de Fuerza*” desde donde poder criticar y desprestigiar o tratar de imponer nuevas normas a las religiones Afroamericanas que sobrevivieron un sistema de vida brutal y amalgamando otras creencias, **NO PUEDEN SER VÁLIDOS**, más cuando salta a la vista que en Nigeria los “*Ancestrales*” no son tanto más “*antiguos*” que en Cuba, sino que han hecho exactamente lo mismo y hasta peor: No solo han sincretizado sino que han integrado creencias que no solo son de varias culturas (muchas por imposición de Oyó), sino que también han integrado no una, sino dos religiones en sus marcos “*Tradicionales*”. Lo que nos da pie para escribir el siguiente capítulo.

El Sincretismo ¿Un Vulgar Invenio o Una Necesidad de Supervivencia? El Simbolismo y la Iconografía en América.

La **Iconografía** es la ciencia que estudia el origen y formación de las imágenes, su relación con lo alegórico y lo simbólico, así como su identificación por medio de los atributos que casi siempre les acompañan. Esta ciencia tiene su origen en el siglo XIX y fue desarrollada a lo largo del XX. El gran estudio de la iconografía y su desarrollo se dio especialmente en el Instituto Warburg de Londres, bajo la dirección del historiador y crítico de arte Erwin Panofsky. A partir de entonces vieron la luz numerosas obras de estudio sobre el tema, enciclopedias y diccionarios.

El simbolismo y la Iconografía en Santería juegan un papel importante, ya que al igual que con otras religiones, estas no solo representan al Orisha y sus atributos, sino que en muchos casos son el Orisha mismo.

Aún sin quererlo muchos de estos Símbolos, al sincretizarse con el catolicismo, usaban una Iconografía ya establecida desde hace mucho tiempo en el Concilio de Trento² por lo que el estudio de la Iconografía en la Santería no solo presenta el reto del simbolismo africano, también se une a él, la Iconografía y simbolismo del sincretismo católico. Sumado a ello, etnográficamente hablando, los colores, los números, las plantas y animales también juegan un papel importante dentro de la Iconografía y el Simbolismo.

Para poder identificar tales expresiones, daremos un glosario y explicación de algunos términos científicos del campo, para luego poder pasar a estudiar en detalle y correctamente, lo relacionado a los Orisha y su parafernalia.

Debemos mantener en mente que los estudios Iconográficos o Semióticos, no solo tienen que ver con cómo fueron sincretizados los Orisha y sus atributos, también tienen que ver igualmente con los Oddun Ifá (Símbolo) y la interpretación de estos cuando son utilizados en conjunto (Atena) y las Ajitenas (conjunto de signos, símbolos y gráficos).

Símbolo

Se llama símbolo a un signo sin semejanza ni contigüedad, sino solamente con un vínculo convencional entre su significante y su denotado, además de una clase intencional para su designado. El vínculo convencional nos permite distinguir al símbolo del ícono como del índice y el carácter de intención para distinguirlo del nombre.

El símbolo es la forma de exteriorizar un pensamiento o idea más o menos abstracta, así como el signo o medio de expresión al que se atribuye un significado convencional y en cuya génesis se encuentra la semejanza, real o imaginada, con lo significado.

² El Concilio de Trento fue celebrado en dos partes una en 1545 y la otra in 1563.

Evolución

En las muchas etapas que componen la evolución de la forma de comunicación humana y del desarrollo del lenguaje, los pictogramas o las señales abstractas son sistemas de pre-alfabetización para personas prácticamente iletradas. Pero su utilidad no es menor entre las verbalmente alfabetizadas: al contrario, es mayor. En la sociedad tecnológicamente desarrollada, con su exigencia de comprensión inmediata, los signos y símbolos son muy eficaces para producir una respuesta rápida. Su estricta atención a los elementos visuales principales y su simplicidad estructural, proporcionan facilidad de percepción y memoria. (**Ej. Un letrero de no fumar**)

Características de los símbolos y signos

Entre signos y símbolos hay diferencias:

- Los Signos³ pueden ser comprendidos por los seres humanos y los animales; los símbolos no. (**Ej. Una alarma, una luz roja**)
- Los signos señalan; son específicos de un cometido o una circunstancia.
- Los símbolos tienen un significado más amplio y menos concreto. Ambos son instituciones. (**Ej. El Signo de adición denota una acción específica en matemáticas, pero como símbolo puede significar un cementerio, un hospital o una iglesia y aun un crucifijo**)
- En el caso de los símbolos pueden aparecer como los originales a los que aluden, y pueden ser entendidos sin explicaciones. (**Ej. Un letrero de no fumar**)
- Los signos son menos complicados que los símbolos. Sea un dibujo o un gesto, los signos cobran forma visible para expresar una idea. Por tanto, a menudo los signos dirigen al receptor hacia una solución. (**Ej. Una flecha para indicar dirección**)

Estudio de los símbolos

El interés por los signos ha dado lugar a un importante campo de estudio: la Semiótica. Ésta trata tanto la función de los signos en el proceso de comunicación, como el lugar de los síntomas en el diagnóstico médico.

En la comunicación, los signos y señales aparecen, en general, en estructuras similarmente ilógicas. A veces requieren un planteamiento intuitivo que extraiga su sentido y que, por consiguiente, los haga susceptibles de interpretación creativa. Intuición, inspiración, resolución creativa de problemas..., como quiera que lo denominemos esta actividad no posee ninguna lógica, ningún patrón previsible. De la organización de signos inconexos surge la liberación de la lógica hacia el salto de la interpretación. Lo podemos llamar inspiración, pero es una forma particular de inteligencia. Es la aptitud esencial de cualquiera que debe organizar información diversa y extraer un sentido de ésta. (**Esto es Particularmente importante en el tema que nos atañe**)

³ Signo es lo que podemos percibir por los sentidos y nos produce una idea en la mente.

Los símbolos pueden componerse de información realista, extraídas del entorno, fácil de reconocer, o también por formas, tonos, colores, texturas, elementos visuales básicos que no guardan ninguna similitud con los objetos del entorno natural. No poseen ningún significado, excepto el que se les asigna. Existen muchas formas de clasificar a los símbolos; pueden ser simples o complicados, obvios u oscuros, eficaces o inútiles. Su valor se puede determinar según hasta donde penetran la mente pública en términos de reconocimiento y memoria.

Símbolo religioso

La representación de ideas abstractas mediante símbolos es de origen oriental. A lo largo de la historia, la fe ha estado ligada a una serie de símbolos significativos. En las sociedades primitivas, los símbolos y los tótemes sirven para expresar las cualidades esenciales de la fe. Sólo los judíos y los musulmanes prohíben las imágenes en la adoración. En lugar de ello, subrayan la palabra y la necesidad de una cultura escrita para la participación de la oración. Fue en este contexto dominado por lo oral que surgió el cristianismo.

El Antiguo Egipto es el primer pueblo que practicó esta costumbre, así, simbólica es su escritura jeroglífica, su mitología figurada donde cada una de las divinidades representa un aspecto del dios supremo y aún sus manifestaciones artísticas. Igualmente en las formas exteriores de las religiones semíticas como la asiria y fenicia, en la hindú y en las indoeuropeas, como la Greco-Latina, impera el símbolo, pues en ellas se dio la representación de los fenómenos de la naturaleza personificados en seres mitológicos que terminaron por encarnar los valores morales de la sociedad.



Diferentes símbolos religiosos

Al margen de estos símbolos convencionales, la Iglesia dio mucha importancia a los símbolos, de los que el principal fue el Símbolo de los Apóstoles (**El Credo**), que pretendía proporcionar una sucinta guía al cristiano sobre las verdades reveladas y para que los fieles pudieran cambiar una contraseña entre sí que los distinguiera de los herejes. De este modo si por cualquier causa cambiaban de congregación podían ser reconocidos como cristianos ortodoxos si recitaban el símbolo. La iglesia primitiva prohibía entregarlo por escrito para

evitar que cayera en manos de los infieles, de modo que los creyentes debían aprenderlo de memoria.

El arte figurativo adoptó estos símbolos para representar, en ocasiones desprovistos ya de carácter religioso o mitológico, atributos o cualidades e incluso determinadas manifestaciones de la actividad humana a los que fue añadiendo otros cuando fue necesario, si bien, al principio, deudores de las manifestaciones religiosas anteriores que constituyan el patrimonio cultural común.

Icono

La palabra Griega *eikon* significa: imagen o representación de cualquier tipo. Nada implica la palabra sobre santidad o no santidad, ni veneración. En los evangelios griegos, la palabra *Eikon* aparece repetidamente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por tanto, un **ícono** o ícono es una imagen, cuadro o representación; es un signo o símbolo que sustituye al objeto mediante su significación, representación o por analogía, como en la Semiótica. El término **ícono** también es utilizado en la cultura popular, con el sentido general de símbolo - por ejemplo, un nombre, cara, cuadro e inclusive una persona que es reconocida por tener una significación, representar o encarnar ciertas cualidades.

En la Ortodoxia Oriental y en otras tradiciones de pintura cristiana, un ícono es generalmente un panel plano en el cual aparece pintado un ser santo o un objeto consagrado como Jesucristo, María, los santos, los ángeles o la cruz cristiana. Los íconos también pueden estar hechos de metal, esculpidos en piedra, bordados, hechos en papel, mosaico, repujado, etc.

Iconografía religiosa

A través de la historia, las religiones han hecho un continuo uso de las imágenes, ya sean bidimensionales o tridimensionales. Algunas, como el hinduismo poseen una iconografía abundante, mientras que otras, como el Islam, limitan severamente el uso de representaciones visuales. La función y el grado en que las imágenes son utilizadas o permitidas y si son utilizadas con propósitos ornamentales, instructivos, de inspiración o bien si se les da el trato de objetos sagrados de veneración o devoción, depende de los estatutos, mandamientos y consideraciones de cada religión.

En la tradición popular, a algunos íconos se les atribuyen cualidades milagrosas, como haberse movido, hablado, llorado o sangrado, y existen numerosos reportes sobre íconos que exudan un aceite fragante con propiedades curativas. Muchos de los íconos milagrosos no han sido pintados o elaborados, sino que han aparecido en algún objeto natural, paredes, muebles, etc.

Iconismo

El iconismo es un sistema de representación tanto lingüístico como visual. Se habla de **iconismo** al tratar la representación de la realidad a través de las imágenes. Entendemos por

«realidad» la «realidad visual», considerada en sus elementos más fácilmente apreciables: los colores, las formas, las texturas, etc. Cuando hablamos de la imagen, lo que varía con respecto a otros modelos de representación (acústica, sensoria, lingüística, etc.) no es la relación que puede guardar la imagen con su referente, sino la manera singular que tiene la imagen de sustituir, interpretar, traducir esa realidad. Dentro del iconismo encontramos imágenes que cumplen la función de signo. El debate en este campo se centra, por una parte, en el carácter natural o artificial que tienen estos signos (Iconos) y, por otra parte, en las propiedades que tiene que tener un ícono para representar a su objeto. La percepción de un ícono (imagen) y su asociación a una realidad o significado es posible mediante un proceso de reconocimiento que lleva a cabo el receptor del signo. Varias son las teorías que intentan explicar el lenguaje icónico.

Atributos de los Santos

Bajo la denominación de **Atributos de Santos** se denominan las características de los Santos Católicos y transmitidos a los Orisha por el sincretismo, como lo son su ropa tradicional, objetos típicos o animales de compañía. La imagen se refiere sobre todo al arte elaborado en la Edad Media occidental, incluyendo la Pintura o escultura de Santos. **El objetivo de estas representaciones fue hacerlas accesibles a todos los católicos iletrados** que para aquellas fechas eran muchos. Los símbolos se fundamentan en leyendas religiosas, así como en narraciones antiguas, que fueron adaptados en el canon Cristiano. Esto obviamente tuvo que ver mucho con el Sincretismo en sí.

Semiotica

La **semiótica** se define como el estudio de los signos. Un signo (del griego semeîon) es todo lo que se refiere a otra cosa (referente), es la materia prima del pensamiento y por lo tanto de la comunicación.

Semioología es un término usualmente intercambiable con el de "semiótica", este último preferido por los anglosajones; el primero por los europeos. Aunque aún no hay consenso, la semioología debería incluir la **semiótica** para el apartado de los signos no lingüísticos y la **semántica** para el de la Lingüística.

Según otro punto de vista la "semiótica", vista desde **Charles S. Peirce**, es la que debería incluir a las demás ciencias que tratan de los signos en determinados campos de uso o del conocimiento. Este pensamiento es coherente con el hecho de que la semiótica se plantea como la ciencia básica del funcionamiento del pensamiento, intentando responder al interrogante de cómo conoce el ser humano el mundo que lo rodea, cómo lo interpreta y cómo crea conocimiento y lo transmite. Por esto, la semiótica ha llegado a ser planteada como la ciencia de las ciencias rivalizando con la epistemología.

El actual término "semiótica" remite a una muy larga historia de búsquedas y exploraciones en torno al complejo fenómeno de la significación o de las situaciones significantes, que han desembocado en las actuales prácticas de desmontaje, de la más diversa índole,

aplicadas a distintas configuraciones culturales, interesadas en los sistemas y mecanismos de la significación.

En efecto, hoy en día circulan varias definiciones de semiótica que, de hecho, corresponden a otros tantos proyectos, diversos entre sí. Para Pierre (*Collected Papers*) semiótica es “la doctrina de la naturaleza esencial de las variedades fundamentales de toda posible semiosis”; para De Saussure (Curso), se trata de “una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social” a la que propone que se dé el nombre de “semiología”. Para Erik Buyssens (La comunicación et l’articulation linguistique), en cambio, se trata del “estudio de los procesos de comunicación, es decir, de los medios utilizados para influir a los otros y reconocidos como tales por aquel a quien se quiere influir”, la llama semiología. Mientras Ch. Morris (Signos, lenguaje y conducta) define la semiótica como una “doctrina comprehensiva de los signos”; para Umberto Eco “es una técnica de investigación que explica de manera bastante exacta como funcionan la comunicación y la significación”.

Este patente desacuerdo sobre lo que debe entenderse por semiótica, independientemente de los acuerdos que conlleve, plantea de entrada un serio problema de terminología. Por lo pronto, el nombre: unos llaman semiótica lo que otros llaman semiología. En segundo lugar, más allá del nombre, nos interesa la semiótica como una práctica analítica. Una cuestión importante, de acuerdo con esto, es qué significa en concreto, para cada uno de estos proyectos, la expresión “**hacer semiótica**”: qué significa saber, realizar un “análisis semiótico” de un determinado texto, sea verbal o no, según la idea que cada uno de ellos se hace sobre la disciplina. Por lo general, parece existir un acuerdo en que el análisis semiótico no es un acto de lectura, sino, más bien, un acto de exploración de las raíces, condiciones y mecanismos de la significación. Cómo está hecho el texto para que pueda decir lo que dice. “Hacer semiótica” significa no sólo identificar los distintos componentes de la semiosis, sino clasificar los distintos tipos de signos y analizar su funcionamiento en sus diferentes niveles.

La disciplina que tiene por objeto estudiar los sistemas de signos se ha desarrollado, como antes se vio, bajo dos nombres: semiología y semiótica. Por principio de cuentas, el uso del término semiótica o semiología remite a un diferente ámbito de origen: la disciplina emanada de Peirce y desarrollada especialmente en Estados Unidos prefirió el nombre de semiótica; mientras la engendrada en por Ferdinand de Saussure, más ligada al universo europeo, prefería el de semiología.

Pero, en general, se puede decir que durante una parte del siglo XX se mantuvieron los dos ya usándose indistintamente, ya dividiéndose civilizadamente en el campo. Así, se dio en llamar “semiología”, sobre todo en Francia, tanto a la disciplina que tenía por objeto el estudio de los signos en sistemas verbales, como a la corriente europea (sausurreana) de la semiótica. En cambio, se llamó semiótica ya a la disciplina que se ocupaba de los sistemas de signos no verbales, ya a la corriente anglosajona de base lógico-filosófica (Peirce, Frege, Russell Odgen y Richards, Morris, Carnap, Wittgenstein, Tarski, etc).

En resumidas cuentas, la semiótica se ocupa de signos, sistemas sígnicos, acontecimientos sígnicos, procesos comunicativos, funcionamientos lingüísticos y cosas así. Es decir, la semiótica se ocupa del lenguaje entendido tanto como la facultad de comunicar que como el

ejercicio de esa facultad. La semiótica, por tanto, se ha ocupado de las más variadas cosas: arquitectura, cine, teatro, las modas, las señales de tránsito, la publicidad, la literatura, el arte, los juegos, las normas de cortesía, la televisión, los gestos, y demás de esa índole.

Teorías de los Símbolos

Charles Morris en su libro **Fundamentos de la Teoría de los Signos** habla del conjunto de propiedades que tienen que compartir un signo y su denotado (aquel que el signo representa). Además, habla de escalas de iconicidad, unos signos serán más icónicos que otros. Por ejemplo, un dibujo lineal de un gato será menos icónico que la foto de un gato. La fotografía en color, a escala real, será menos icónica que una escultura con volumen. La iconicidad 100% sería aquella que tuviese todas las propiedades visuales, tácticas, sensitivas, etc., del objeto. La tendencia en la historia del arte ha sido representar la realidad lo más icónica posible. Un ejemplo es la escultura griega (escultura con canon a tamaño natural, colores de la carne, de los cabellos, etc.).

Umberto Eco trata la estructura perceptiva análoga entre el ícono y el objeto. La imagen para ser interpretada ha de tener una cierta identificación visual con su referente, pero, al mismo tiempo, tiene que estar sometida a un código, que le otorgue el carácter de imagen convencional. Existen diferentes códigos para la representación icónica, es decir, códigos culturales socialmente aprendidos, no tan estrictos como los lenguajes de disciplinas. Son más difusos y a la vez establecen las características adecuadas para la representación icónica. Una cultura establece las características pertinentes para que la imagen representada pueda ser percibida como diferenciada de otra mediante una serie de convenciones. Así, a la hora de representar algo no reproduciremos todas las características, sino los artilugios gráficos que se le atribuyen (por ejemplo, el artilugio gráfico pertinente de una cebra son las rayas. Son códigos de reconocimiento que identifican características pertinentes y caracterizadoras del contenido).

La Teoría de la Gestalt. La Escuela alemana de la Gestalt desarrolló la teoría que afirma que cada elemento en un grupo de elementos asociados debe ser considerado en su relación con la totalidad del grupo, más que sólo como un objeto independiente; es decir, que el ser humano percibe la información no como realmente es, sino que la configura según sus características perceptivas, de tal modo que no es posible reducir las percepciones a sus elementos más simples, sino que resulta necesario considerarlos como un todo organizado, que tiene una significación diferente que las partes individuales. Las dos leyes básicas de la Gestalt enuncian, por un lado, que los estímulos no se perciben como un juego de elementos sino como un todo, y por otro, que el sujeto tiende en su mecanismo cognoscitivo a percibir estructuras ordenadas en el mejor campo psicológico posible, es decir, que sea simple, conocido, uniforme, significativo, consistente y completo. Entre las aplicaciones prácticas de esta teoría al campo de la comunicación podríamos incluir el hecho de que la imagen de marca se percibe como una configuración total; si se altera un simple componente puede variar el todo organizado que constituye. Igual ocurre con la imagen del producto."

Charles S. Peirce, fundador del pragmatismo norteamericano, dedicó gran parte de su reflexión filosófica a la teoría de los signos. El modo en que conocemos y los signos que usamos para representar la realidad son el fundamento de la investigación científica para Peirce. El conocimiento, en la concepción de Peirce, es un proceso de significación con una estructura tríadica fundamental, conformada por un objeto, un signo y un “*interpretante*”, o concepto en la mente del intérprete.

Las distintas definiciones que da Peirce de signo tienen elementos comunes a todas ellas. Algunos de estos elementos son: el carácter mediador del signo, la determinación del concepto mental por el objeto a través del signo, y la esencial producción del interpretante en la relación tríadica que es el conocimiento. Este último rasgo común, la producción del interpretante, es denominado “semiosis” por Peirce, y constituye uno de sus aportes más importantes en materia semiótica. En su semiótica, Peirce busca explicar la “relación de signo” (*sign relation*), una relación tríadica, y utiliza su tríada de categorías metafísicas, para llegar así a comprender las diversas posibilidades implícitas en dicha relación.

Estructura del signo icónico, tratado del signo visual

El tratado del signo visual corresponde al grupo denominado μ (mi). Esta modelización del signo icónico permite relativizar la distancia que hay entre el signo icónico y su objeto, poniendo entre paréntesis la cuestión de la semejanza o mimesis. El referente no es un objeto del mundo sino la actualización de un tipo, siendo este último una representación mental estabilizada que, confrontada con el producto de la percepción o significante, está en la base del proceso cognitivo. La percepción de un objeto produce una imagen mental, la que mediante un proceso de transformación asumirá una forma icónica con líneas, colores o formas. La percepción de un ícono, por tanto, permite, mediante un proceso de reconocimiento, asociar esa imagen a un tipo o imagen mental. Esta formulación posibilita relativizar la antigua noción de iconicidad o de semejanza y la de reconocimiento. Establecen por tanto una relación tríadica entre el significante icónico, el referente y el tipo, que serían los constituyentes del ícono como signo.

- **Significante icónico.** Es una imagen producida artificialmente para representar una cosa. Tiene un referente y un tipo. Es el estímulo visual, el fenómeno puro en evidencia empírica (“realidad”).
- **Referente.** Aquello a lo que el signo se refiere, pero desde la perspectiva *designatum*. Es el objeto (parcela de la realidad) en tanto que clasificado y reconocido. Es el objeto miembro de una clase, es físico. Se relaciona con la cosa tal cual es, siempre que se asocie a una categoría, se transforma en un modelo visual. Conforme a esta triada se produce el
- **Tipo.** Es la abstracción mental (imagen, concepto, idea mental) que se corresponde al significante icónico y al referente. Posee características conceptuales que se transforman en definición, es abstracto y subyace a los procesos cognitivos. Su función es garantizar la equivalencia entre Referentes y Significantes.

Relaciones entre los tres elementos

- **Significante-tipo** Es la relación de reconocimiento, es decir, las características pertinentes que encontramos en el tipo (imagen mental), que es el mayor nivel de abstracción, también es la relación de conformidad, es decir, que aceptamos lo que es. Se produce una contrastación del estímulo visual conforme a unos criterios de reconocimiento que ayuden a dar un significado.
- **Referente-tipo** Es el proceso de abstracción, se recogen los rasgos pertinentes que ya posee el Referente y son integrados al Tipo. La capacidad mental absorbe los datos y construye una estructura cognitiva, que será la que pase por el proceso de reconocimiento.
- **Significante-referente** Son todas las variantes que diferencian un significante icónico del referente (la realidad percibida), los mecanismos de representación (3D, deformaciones del objeto, etc.), es lo que llamamos transformaciones.

Las transformaciones, según el Grupo μ , las podemos agrupar en:

- **Transformación Geométrica:** proceso de clasificación sobre geometría elemental.
- **Transformación Analítica:** orientada a la geometría analítica en relación a fenómenos físicos.
- **Transformación Óptica:** principalmente el proceso de percepción retinal y su fisiología.
- **Transformación Cinética:** la relación dinámica del observador frente al estímulo visual.

Simbología

Conocida también como Análisis Procesal Simbólico, este concepto fue desarrollado por Víctor Turner a mediados de los años 1970 para referirse al uso de símbolos en un contexto cultural, particularmente en el ritual en antropología. La simbología se originó como parte del concepto de Turner de “Simbología Comparada”.

Simbología versus Semiótica

La Semiótica es un estilo lingüístico del estudio de los signos, con una deconstrucción de signos y símbolos en relación a una estructura. La Semiótica es definida como la Teoría filosófica general de signos y símbolos que trata especialmente con su función tanto en los lenguajes artificialmente construidos, como en los lenguajes naturales e involucra sintaxis, semántica y pragmatismo.

Simbología versus Simbolismo

Símbolismo es el uso de símbolos para dar un mensaje. Por ejemplo, el simbolismo simple de una cruz, representa al cristianismo.

Simbología es el Simbolismo en sí y como es utilizado en los rituales. Por ejemplo, en Viernes Santo de cada año, un hombre vestido con un hábito blanco, cargando una cruz en sus hombros, arrastrándola por las calles pedregosas de Jerusalén. Las personas en la multitud que lo ven, le ofrecen cargar la cruz para quitar la carga que lleva este hombre sobre sus hombros. Dentro del contexto ritual de este drama, el símbolo de la cruz, está agrupado dentro de otros símbolos como lo son el hábito blanco y la localidad.

Estas son ahora nuestras principales herramientas y teorías académicas para el estudio del simbolismo e iconografía dentro de la Santería, pero para dar comienzo a los principios y tratar de interpretar mejor, el porqué del sincretismo, el significado de una Ajitena (Firma) o de una Atena Ifá, lo mismo que el simbolismo de sus Ceremoniales, tenemos que comprender también que significan ciertos símbolos dentro del pensamiento africano. Pero esto en Santería no es tan simple, ya que estos muchas veces significan cosas diferentes para las diferentes etnias y a Cuba llegó una multiplicidad de estas, por lo que debemos presuponer un sincretismo de todas estas (transculturación) sumadas al Catolicismo.

También debemos observar que la Simbología, el Simbolismo y la Semiótica son ciencias bastantes nuevas, en las cuales existen muchas teorías y largas discusiones, que tratan de enseñar científicamente algo que estaba dirigido, básicamente, a personas iletradas y que por lo tanto debían ser sencillamente intuidos por el observador. Pero para ser intuidos correctamente, deben tomarse en cuenta los contextos tiempo y espacio, de tradiciones, costumbres y cultura de este mismo observador. Por esto es muy útil el Análisis Procesal Simbólico, de Víctor Turner.

Así por ejemplo, podríamos poner como ejemplo el símbolo del Dragón. Para las culturas Europeas, el dragón es un animal feroz, dañino y lleno de maldad. De hecho la Iglesia Católica simboliza con el Dragón al pecado y los demonios. Sin embargo, para la cultura China es totalmente lo contrario. El Dragón representa buenos auspicios, es el emblema de vigilancia y seguridad, empuña el poder de la transformación y es símbolo de la fuerza productiva y la humedad cuando por medio de lluvias y tormentas la naturaleza se renueva. En otras palabras el Dragón, para los chinos, es una criatura benéfica.

Dentro de este mismo marco de ideas, debemos tomar en cuenta que para las culturas africanas, el mundo puede ser interpretado viéndolo como una serie de signos y símbolos. El hombre interpreta estos símbolos, les da nombres y de esta misma forma se define a sí mismo como un símbolo.

Tal como las letras, los símbolos son combinados para dar un mensaje. Sin embargo, mucho se deja de decir y una historia que se ha dicho, puede ser interpretada de muchas formas, dependiendo de la imaginación y habilidad del interpretador. En muchas culturas africanas, la palabra hablada transmitida de generación en generación, es más sagrada que la palabra escrita.

Para el africano, los símbolos son mágicos, comunican un mensaje a través del mundo viviente y sirven de enlace para comunicarse con los ancestros y el mundo sobrenatural.

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

Por ello, al analizar signos y símbolos no solo debemos pensar como africanos, debemos ubicarnos en tiempo y espacio y pensar como africanos esclavizados, reprimidos y a los cuales se les estaba imponiendo una religión en un lenguaje que a duras penas podían comprender. En otras palabras, debemos estudiar no solo el marco en el cual se desarrollan los acontecimientos, sino también la cultura, costumbres, tradiciones e incluso historia y geografía, de las sociedades de las cuales pretendemos querer entender su Simbolismo.

Veamos algunas cosas que representan símbolos dentro de la mentalidad africana y así poder comprender mejor lo que debemos observar al hacer un análisis de símbolos.

Colores

Los colores rituales de cada Orisha, son un elemento importante dentro de los atributos del mismo. Esto es de especial importancia, inclusive dentro de las consagraciones de Santo en donde el color del Orisha tutelar es de vital importancia al momento de coronarlo. De esta forma tenemos que para las deidades principales del Panteón Cubano, tenemos la siguiente asignación de colores:

Rojo: El color rojo es el del fuego y el de la sangre, por lo que se le asocia al peligro, la guerra, la energía, la fortaleza, la determinación, así como a la vida, a la pasión, al deseo y al amor.

Negro: El negro representa el poder, la elegancia, la formalidad, la muerte y el misterio. Es el color más enigmático y se asocia al miedo y a lo desconocido. Se asocia a la noche, representa también autoridad, fortaleza, intransigencia, dolor y la pena.

Blanco: El blanco se asocia a la luz, la bondad, la inocencia, la pureza y la virginidad. Se le considera el color de la perfección.

Amarillo: El amarillo simboliza la luz del sol. Representa la alegría, la felicidad, la inteligencia y la energía.

Púrpura: Al ser un color difícil de obtener, se asocia a la realeza y simboliza poder, nobleza, lujo y ambición. Sugiere riqueza y extravagancia. El color púrpura también está asociado con la sabiduría, la creatividad, la independencia, la dignidad.

Azul: El azul es el color del cielo y del mar, por lo que se suele asociar con la estabilidad y la profundidad. Representa la lealtad, la confianza, la sabiduría, la inteligencia, la fe, la verdad y el cielo eterno. El azul simboliza la sinceridad y la piedad, por su asociación a la madre primordial.

Verde: El verde es el color de la naturaleza por excelencia. Representa armonía, crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura. Tiene una fuerte relación a nivel emocional con la seguridad.

Elegguá: Rojo y negro. En algunos casos también se le incluye el Blanco a esta combinación.

Oggún: Verde y negro, en algunos casos el Morado.

Inlé, Ochosi y Yemayá: Azul

Obbatalá, Odduduwa y Ozun: Blanco

Changó: Rojo y Blanco.

Ochún y Obbá Nani: Amarillo

Aggayú: Rojo.

Oyá: Marrón y Rojo Vino

Asojuano: Morado.

Orunmila: Verde y amarillo.

Ikú: Negro

Números

Al igual que los colores, los números también juegan un papel importante dentro de los atributos de los Orisha, tanto en las consagraciones, como en la cantidad de atributos que debe tener en su sopera. El número muchas veces representa al Orisha mismo, pero hay Orisha que comparten un número, lo que indica que estos tienen ciertas cosas que les son comunes.

El simbolismo numérico en santería es el siguiente:

Uno: La unidad, lo indivisible la Primacía,

Dos: Representa la receptividad, lo pasivo y el equilibrio de las fuerzas pero también lo opuesto, lo contrario o antagónico. La dualidad de la esencia, la polaridad, el dos es en realidad una gradación del uno, se podría considerar la mínima expresión de uno, lo que, supone una manifestación totalmente distinta, y un efecto generalmente opuesto. Representa la confrontación, la dialéctica y es índice de tensión.

Tres: Representa la estabilidad, dirección, el sentido de la actividad y su consecución.

Cuatro: La muerte.

Cinco: Es la capacidad de adaptación que tiene la vida y la naturaleza en cualquier ambiente hostil capaz de transformarlo y hacer de él un lugar habitable mediante una gestión impecable de la energía del amor y la ternura.

Seis: La conciencia que encuentra su expresión vital tiende a economizar el gasto energético, representa lo auténtico, lo necesario, lo adecuado y el correcto intercambio, el trueque en todos sus sentidos y aspectos.

Siete: las reglas que rigen el universo, la información implícita en el mundo y que nos permite entenderlo dentro de los límites de nuestra inteligencia, cuyo entendimiento llamamos conocimiento, o sea, conocemos dicha información, cuanta más información adquirimos mayores conocimientos tenemos, más leyes consideramos, y eso es evidente en todas las facetas de la vida. Es el número del conocimiento sagrado, de la ciencia y la magia.

Ocho: la capacidad de controlar y organizar el entorno, la materia y transformarla en función de los propios intereses, este número representa la justicia de un orden determinado. Es número asociado a la ley de la causa y efecto y al eterno retorno, simboliza las limitaciones a las que nos somete el tiempo, pero también su naturaleza infinita.

Nueve: la participación de las partes con el todo, y sobretodo dando lugar a la espiritualidad y sus efectos compasivos sobre el resto de seres vivos independientemente de su grado de conciencia. Es en este número donde se da la verdadera sabiduría, basada en la experiencia de forma impersonal, y ajena al reconocimiento social y a cualquier recompensa material, no en vano se atribuye también a Eggun.

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

Para los Orisha serían las siguientes correspondencias.

Eleggúá: 1; 3; 7; 21

Oggún, Ochosi y Yemayá: 7

Aggayú, Obba Naní y Oyá: 9

Changó: 6

Obbatalá, Obba Naní, Yewá y Ozun: 8, 16

Ochún: 5, 15, 25 y los múltiplos de 5 que terminen en este número.

Orunmila, Odduduwa: 16

Asojuano: 17

Figuras Geométricas

Círculos

Representan en términos generales, la protección, la matriz, el ciclo infinito de las cosas, el mundo, el Sol, el cual era equiparado a Oloddumare y en algunos casos la luna. Para entender su significado debemos concentrarnos en el contexto en que aparece el círculo.

Triángulos

Por lo general están relacionados a Oggún. En otras ocasiones los triángulos representan escudos.

Cuadrados y Rectángulos

Los cuadros representan Protección, Seguridad, Riqueza y Prosperidad.

Elementos de la Naturaleza

Quizás el simbolismo más trascendental en la mentalidad africana. Se dice que observando el comportamiento de estos elementos o fuerzas naturales, uno puede deducir el comportamiento del Orisha que los rige y el de sus hijos. Por ejemplo, mucho de puede aprender de Ochún y sus hijos, observando los ríos y arroyos que ella rige y observar que a pesar de siempre dirigirse hacia su hermana Yemayá (El mar) (Por esto también la afinidad entre las dos Orishas) lo hace en su propia ruta tortuosa. También si observamos al arroyo que farfulla y el de las repentinamente cabezas de agua que causan inundaciones, reflejan su carácter variable. A medida que se vean u observen todas estas formas naturales sobre las cuales rigen los Orishas, así mismo se irán comprendiendo. Mantenga en mente el pensamiento africano: **El mundo puede ser interpretado viéndolo como una serie de signos y símbolos.**

Animales

Detallar cada simbolismo animal dentro de la mentalidad africana y tratarlos ocuparía todo un texto. Por el momento, bastará decir que dentro de la mentalidad africana, los animales,

por sus comportamientos, llegan a representar el carácter y personalidad de la persona. Es por ello que muchos Odu Ifá hablan de animales y sus características y que la mayoría de los refranes de Odu se basan en estos comportamientos animales. También representan otras cosas, pero los iremos tratando según se nos presente la necesidad.

Plantas

Al igual que con los animales, detallar cada simbolismo de las plantas dentro de la mentalidad africana y tratarlos ocuparía todo un texto. Por el momento, bastará decir que dentro de la mentalidad africana, las plantas también están relacionadas a los Orisha y si una requiere de un análisis lo haremos lo más fácilmente posible.

Algunos Atributos Generales de los Santos Católicos y su comparación con los Orisha.

- **Báculo de Abad:** Se encuentra en la forma de una *S* a partir del año 1500 y acompaña a los abades y abadesas santos. Las líneas sinuosas en la percepción africana, son los caminos sinuosos del ser humano en su deambular por la vida.
- **Báculo Pastoral y la Mitra.** Se encuentran junto a los obispos santos. En algunos casos estos báculos tienen la misma significación que el cetro y denota la autoridad suprema de un Orisha. En el caso de Odduduwa esta Mitra es sustituida por un sombrero tipo frigio (Baba Eyiogbe).
- **Bandera:** La bandera se encuentra junto con los santos de origen noble, igualmente acompaña a la personificación de la Ecclesia. Todos los Orisha usan bandera con sus colores representativos. Así mismo, cada año al determinarse la letra que regirá, los colores de la bandera representan a los Orisha que rigen. Las **Banderas indican triunfo**.
- **Cáliz:** Acompaña a las imágenes de los sacerdotes. En el caso de Santa Bárbara, que corresponde a Changó, este cáliz puede representar el mortero y la hostia que brilla representa sus famosas Piedras de Rayo.
- **Maqueta de iglesia:** Se encuentra con los donadores de las iglesias. En el caso de Santería se usan castillos para denotar un estatus de dueño del palacio. Este es usado específicamente con Changó.
- **Cruz:** La cruz acompaña a los seguidores religiosos, sobre todo a los miembros de una orden. Esta puede ser percibida de muchas formas en Santería, aun cuando se escriben los Signos de Ifá. Inclusive el Signo de Ifá Ogbe Iroso, es donde mayormente se hace referencia a las cruces y al domingo de resurrección. A algunos Obatalá se les compara con ciertas etapas de la vida de Jesús y lleva entonces una cruz. También a veces van dentro de los atributos secretos de algunos Orishas. En cuanto a los Odu Ifá, esta representa las cuatro direcciones del mundo.
- **Corona:** La corona implica la descendencia noble o la recompensa divina, en este contexto se aplica sobre todo a martirizadas virginales. En el caso de Santería, todos los Orisha llevan coronas, lo más particular de ello es que las Coronas de las Orishas llevan puntas en la cantidad del número representativo de cada una de ellas y son de metal. Por lo general la mayoría de las coronas de los Orishas Varones se hacen adornadas con plumas de Loro en cantidad a su número representativo.
- **Lanza:** Esta arma acompaña a los soldados santos. Se tiende a adornar con estas a los Orishas Guerreros, como lo son Eleggúá, Oggún, Ochosi y Ozun. Algunas

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

Veces las lanzas, flechas y cayados cruzados, están asociados como símbolo de protección, ya que esa es la posición en que se colocan cuando se quiere evitar o impedir el paso de una persona.

- **Rama de Palmera:** Esta rama simboliza la victoria sobre el mundo y la carne, sobre todo por el martirio. Para el africano, no es cualquier palmera en la que piensa, La palmera en que estos piensan es conocida en los textos de Ifá como La Palma Aceitera o Árbol de la Vida. Esto se debe a que esta Palmera era y es la fuente de varios productos como lo son el aceite, el vino, levadura, escobas, jabón, esteras, hongos y material para hacer techos. Desde este punto de vista, se dice que la Palma Aceitera es autosuficiente y el ser humano no lo es. Por ello la Palma Aceitera representa Autosuficiencia, Vitalidad, Resiliencia y Riqueza, todo lo cual a su vez se asocia a Changó.
- **Báculo de Peregrino, Bolsa de peregrino, sombrero de peregrino:** Accesorios de los peregrinos. No es de sorprender que todos estos atributos los lleve también el Dueño de los Caminos en la Santería. Elegguá, por supuesto readaptadas con los trajes típicos del campesino cubano. Garabato (Báculo), Bolsa o Güiro que cuelga y en muchos casos su típico sombrero de Yarey.
- **Rosario:** La imagen de un rosario simboliza la admiración de María. El rosario encuentra un camino para ser atributo de Orunmila, por su parecido al Opele.
- **Espada:** La espada acompaña a los caballeros santos y a los decapitados. Esta acompaña no solo a los Orisha guerreros, también aparece en muchos Avatares de Obbatalá, Changó, Obba, Ochún, Yemayá y Oyá. En América, al ser difícil conseguir espadas, estas fueron cambiadas por un utensilio de labranza ampliamente conocido por los esclavos: El Machete.
- **Calavera:** La representación de una calavera simboliza el rechazo del placer de vivir. La calavera es parte de muchos de los atributos de Deidades que tienen que ver con la muerte o los muertos, así es parte de los misterios de Odduduwa y Yewá.
- **Cetro:** Este objeto acompaña los emperadores y reyes santos. Representa la vara de autoridad o el Ashé del Orisha.

No todos los Orisha tienen un símbolo que los identifique a primera vista, solo algunos de ellos son identificados con tan solo verlos. Algunos de estos símbolos denotarán inmediatamente al Orisha al que hacemos referencia.

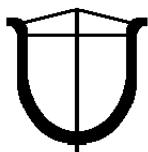


El Cuchillo y el Machete: Estos no solo representan a Oggún, son Oggún mismo. Como Deidad de los metales, la forja y la guerra, la asociación simbólica que se hace, con Oggún en la mentalidad de un Santero viene de forma que podríamos llamar hasta “intuitivamente inmediata”. Podría decirse que todos los metales, principalmente el hierro, son Íconos de Ochún



Era un hacha de doble hoja utilizada por las mujeres de las antiguas **sociedades matriarcales que se desarrollaron más allá de la península de Anatolia** y se dice que esto se debe a su forma Lunar. Era un símbolo de las mujeres guerreras conocidas como amazonas y aún en África era identificada como un arma femenina. Sin embargo, el Labrys o hacha de dos caras, es inmediatamente identificada en Santería con Changó, ya que la misma es su

arma favorita. Irónicamente, Changó representa la belleza y virilidad masculina y de él se dice que es un Don Juan, pero esto lo veremos más adelante. El Hacha se encuentra en uno de sus atributos principales, el Oshe de Changó (**que juega un papel importante en su secretismo femenino, como veremos más adelante**), que lo lleva como corona para indicar que Changó “**lleva la guerra en la cabeza**”. La espada de doble filo También se asocia con Changó.



El Arco y la Flecha: son el símbolo inequívoco de Ochosi, compañero inseparable de Oggún. Este solo símbolo representa la justicia para los Santeros, ya que se dice que Ochosi mató a su madre por hacer justicia. En otro contexto, también podemos observar una cruz dentro de este símbolo, la cual representa, como su símbolo lo dice, la justicia en las cuatro direcciones del mundo, o sea en todas partes.



El Ancla: Desde los primeros tiempos de la Iglesia cristiana se empleó la figura del ancla como símbolo que era frecuente ver grabado en sortijas y joyas. En su sentido natural, simbolizaba la esperanza, es decir, el único recurso del navegante cuando el huracán o la tempestad hacen zozobrar el barco que conduce. Ya los paganos daban al áncora una significación religiosa y la denominaban sagrada, tanto que para hacer la acción de levar el ancla decían *anchora sacram solvere*. Por tanto, no es extraño pensar que los primeros cristianos la adoptaran como símbolo de protección de las pasiones desencadenadas contra la Iglesia. La figura del ancla grabada o pintada suele estar frecuentemente en las tumbas de los cristianos y los mártires. El ancla es símbolo de la Deidad del Mar Yemayá y viene dado por las mismas razones que siempre se ha usado, en representación de la esperanza que todos tenemos que madre universal nos lleve a puerto seguro donde anclar.



El Garabato. “*Herramienta*” utilizada por todos aquellos que laboran con el machete, para ayudarse a separar lo cortado o lo que se desea cortar y es confeccionada con madera. Este símbolo no indica que se trata del dueño de las puertas y encrucijadas: Elegguá, quien lo utiliza para poder allanar el camino de sus devotos y todos aquellos cumplidores de los sacrificios prescritos por Orunmila.

Estos son los símbolos de Santo más relevantes que existen dentro de la práctica de la Santería. Con todo lo explicado, podremos proceder a hacer un análisis de sincretismo, uno de Atena y otro de Ajitena, para que se pueda observar e identificar la Iconografía y el simbolismo con mayor claridad y así poder comprender, cómo y porqué se hacen este tipo de firmas.

Simbolismo e Iconografía

De todos es conocido el porqué se dio en su momento el Sincretismo de los Orisha con el catolicismo. Sin embargo, para beneficio de los nuevos en este tema, diremos que fue el mecanismo lógico por el cual los africanos llegados como esclavos, pudieron seguir

ejerciendo sus prácticas religiosas y para ello tuvieron que “**esconder**” a sus deidades, detrás de Santos Católicos e inclusive adaptar a las circunstancias, ciertos procedimientos litúrgicos. Veamos entonces como es que se dieron estos sincretismos, mediante su simbolismo con un ejemplo práctico. Estudiemos el sincretismo de Changó, con Santa Bárbara.

Changó – Santa Bárbara

Analicemos todo lo que representa Changó en el pensamiento africano, pero para ello debemos tomar en cuenta que existen dos Changó: Uno Histórico y uno Deificado.

Veamos algunos aspectos del Changó histórico (**Historia Tradicional Oral**) y que obviamente se mantenía en las mentes de los africanos llegados a América después de la devastación de Oyó.

Changó Histórico

El Changó histórico, fue el tercer rey de Oyó en el siglo XVII y llevó prosperidad y expansión territorial al Imperio durante su reinado. Se dice que por su carácter agresivo y su temperamento impredecible, cometió un crimen y fue destruido (**tal como el Rayo: impredecible y devastador**) al ser enviado a ahorcarse. También se dice que este era un hábil guerrero y que además fue un gran conquistador debido a que introdujo el uso de la caballería y la pólvora en las artes militares Yoruba. Con esto, comenzamos a darnos cuenta el porqué Changó Orisha “**lleva la guerra en la cabeza**”, a que se debe su gusto por los **caballos** y como su introducción de la pólvora fue asociada al efecto devastador del rayo. En la mentalidad Africana los Orisha no solo reconocen a Deidades, también reconocen a los héroes de la región Yoruba y Changó entra dentro de ambas descripciones, ya que no solo es el cuerpo del rayo, también es el héroe del reino de Oyó. Este tipo de pensamiento, también fue muy típico de casi todas las culturas no solo la africana. Inclusive la Iglesia Católica deificaba a aquellos que con arrojo y valentía luchaban y morían en las batallas religiosas, los conocidos como Santos Guerreros o Santos Rojos.

Changó Orisha

Changó es uno de los más populares Orishas del panteón Yoruba. Es considerado Orisha de los truenos, los rayos, la justicia, la virilidad (**Este rey tuvo muchas esposas y concubinas**), la belleza masculina (**De él se dice que era un hombre extremadamente atractivo**), la danza (**Un gran bailarín**) y el fuego.

Después de su deificación, las ceremonias de iniciación dictaban que la misma prosperidad sería otorgada a sus seguidores a un nivel personal. De acuerdo al sistema de creencias Yoruba, Changó lanza rayos detrás de las personas que son sus elegidos, dejando tras ellos la marca del Hacha de Piedra en las entrañas de la tierra (**Piedra de Rayo, otro símbolo de Changó y que le gana el nombre de Changó Jakutá – el lanzador de piedras**). Estas piedras pueden ser fácilmente encontradas después de una torrencial lluvia. De acuerdo a la creencia Yoruba, la adoración de Changó permite un gran poder y autocontrol.

Pasemos ahora a analizar a Santa Bárbara y sus características.

Análisis de Santa Bárbara

Ahora veremos la Historia de Santa Bárbara para poder comenzar a ver sus relaciones simbólicas con el Señor del Trueno. Para el análisis haremos la historia de Santa Bárbara lo más corta y sustancial posible, ya que no creemos necesario extendernos tanto en ella.

Esta santa fue hija única de un pagano de carácter cruel llamado Dióscoro. Para apartarla de los hombres que la codiciaban, o para mantenerla alejada de los cristianos, la encerró en una torre. Cuando la quiso casar, Bárbara se negó porque quería consagrarse a Dios.

Cuando Dióscoro supo que su hija era cristiana, la entregó a los tribunales. Los jueces no pudieron conseguir que renunciara a su decisión ni con argumentos ni con torturas y la condenaron a muerte por degüello (235). Después de esto fue decapitada por la mano de Dióscoro, su propio padre.

Luego de haber finalizado el horrendo crimen, Dióscoro comenzó a bajar de la montaña y en el camino fue fulminado por un rayo que descendió de los cielos, cual fuego celestial. Santa Bárbara fue sepultada junto a Santa Juliana por un noble de nombre Valentino en un pequeño pueblo donde posteriormente ocurrieron muchos milagros".

Análisis

Ahora bien, con los elementos simbólicos del análisis que se pretende hacer, lo primero que salta a la vista y la pregunta más lógica que se desprende es **¿Cómo es que la deidad que representa el poder destructivo del rayo, la virilidad y la belleza masculina, rey poderoso, conquistador y principal impulsador del Imperio de Oyó es sincretizado con una mujer?**

Mucho se ha escrito sobre este tema en los libros de Santería. Todos o la gran mayoría de ellos lo relacionan a una historia del Corpus de Ifá donde Changó para librarse de un asedio de Oggún, se coloca unas trenzas y vestidos de Oyá y pasa totalmente desapercibido y saludado por las tropas y por Oggún mismo. Según muchos Santeros, esta es la razón por la que se le representa y comúnmente es sincretizado con Santa Bárbara. Esta razón es la que inclusive, muchos académicos aceptan sin un análisis real del simbolismo existente por ambas partes (**Africano** y **Católico**) y que se encuentra divulgada en los libros más vendidos de Santería.

Esto es algo con lo que se discrepa totalmente y sostendremos el porqué. De esta forma, para dar la respuesta que consideramos correcta a esta pregunta, debemos primero darle una revisada al arte Yoruba y a la confección de los altares o tronos de Changó tal como era y es la costumbre en Oyó.

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

El Oshe de Changó es uno de los principales atributos de este Orisha y de vital importancia para sus hijos el tenerlo. En Santería el Oshe es un muñeco de madera tallado del cual sobresale de su cabeza un hacha de doble hoja.

En Oyó, los altares de Changó tienen tallada la figura de una mujer que sostiene en sus manos una ofrenda para las deidades y tiene un Hacha de doble hoja que sobresale de su Cabeza. (Tal como podemos observar, el Oshe de Changó no es masculino como se hace en tradición afrocubana, todo lo contrario es una figura femenina).

La expresión de la mujer es calmada y serena (La misma expresión del rostro de Santa Bárbara), ya que ella está expresando las cualidades que ha ganado a través de su fe. (Que son tomadas en la percepción de los esclavos, como las mismas cualidades que ganó Santa Bárbara a través de esa misma Fe y su muerte por martirio).

De esta forma si analizamos todo el simbolismo relacionado que hay entre Santa Bárbara y el Oshe de Changó y el hecho que Dióscoro es fulminado por un rayo, comenzamos a comprender mejor el porqué del sincretismo con una mujer: No era Changó a quien representaban los esclavos con Santa Bárbara, salta a la vista que se trataba de su Oshe el cual es un atributo totalmente común en los altares Africanos en Oyó.



Oshe de Changó Femenino, finales del Siglo XIX, Artista desconocido. Nigeria

© Werner Forman Archive



Varas de Danza de Changó que muestran su Oshe Femenino. Nigeria, Artista desconocido



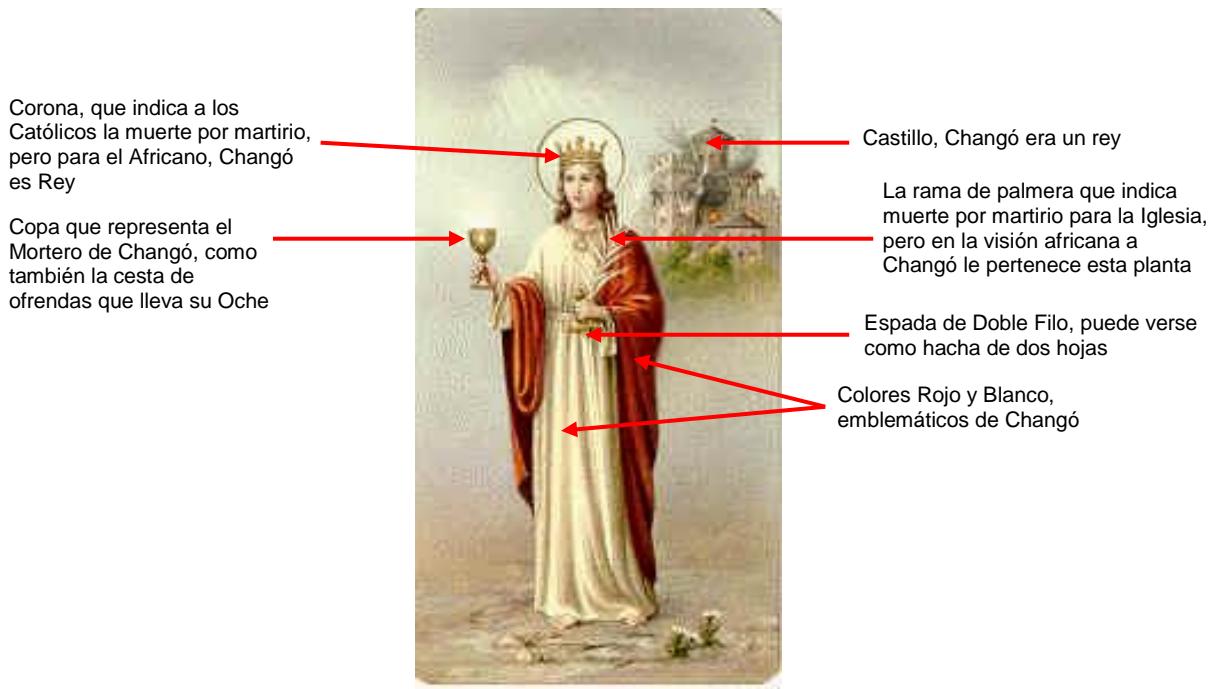
Oshe de Changó. El Afrocubano es Masculino

De esta forma, vemos como para el africano esclavo era fácil representar al Oshe Changó y no a la Deidad, con apariencia femenina, de hecho eso hacían y hacen en Oyó: ¿Qué diferencia podía haber en tener el Oshe Femenino de Changó vestido y catolizado como Santa Bárbara en el altar del Orisha?

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

Ahora bien, aclarado el asunto del sexo, pasaremos al análisis del Icono de Santa Bárbara como tal y su asociación definitiva con el Oshe de Changó. Veamos:



Tal y como podemos observar, los símbolos en Santa Bárbara son claros:



1. Tiene los colores representativos de Changó.
2. Tiene una Copa que representa su mortero, desde donde toma las piedras que lanza (La Piedra de Rayo) o también puede ser tomada como la cesta de ofrendas de su Oshe.
3. Tiene una espada de doble filo que es asociada al hacha de doble hoja (Por ambos lados hace daño) y muchas veces esta espada se asocia al Orisha,
4. Hay un castillo en la imagen y a Changó se le llama Alaafin, que literalmente significa Dueño del Castillo
5. Santa Bárbara tiene una corona y Changó es rey.
6. Santa Bárbara sostiene una rama de Palma en la mano que indica a la Iglesia y a los devotos la muerte por martirio, pero la Palma es la planta representativa de Changó.

Sumando la escena del Rayo que fulmina a Dióscoro, y la cara de serenidad y paz, el Icono de Santa Bárbara completa totalmente los signos, símbolos y atributos del Orisha, motivo por el cual Santa Bárbara podía estar colocada en el trono de Changó con toda confianza y seguridad de que era aceptada. De todo este conjunto de imágenes y símbolos es que obtenemos su sincretismo.

Otra imagen de esta Santa refuerza aún más el sincretismo con Changó, Santa Bárbara a Caballo, animal que se asocia también a este Orisha.

No dudamos que con el transcurso del tiempo y a medida que los esclavos se fueron convirtiendo en criollos, se perdiera la asociación de esta Santa con el Oshe y pasara a ser Changó mismo.

Tal como podemos observar, al igual que el Islam y el Cristianismo pasaron a ser un factor constitutivo dentro de la religión Yoruba, en Cuba el catolicismo, el Bantú, el Arará y tantas otras etnias, también pasaron a ser constitutivas. Esto es conocido como Evolución dentro de las religiones y no solo ha sucedido a la Religión Yoruba, sino también a todas las religiones conocidas del mundo.

No vemos “*pecado*” en esto, ya que como se explicó en nuestro primer tomo, el Corpus de Ifá Nigeriano, no solo integra al islamismo y al catolicismo, sino que también sugiere a sus adeptos a practicar estas religiones y a no abandonarlas.

Pero... ¿Qué sucede cuando una deidad es doblemente sincretizada?

Doble Sincretismo ¿Confusión o Conjunción?

Al leer este título, muchos dirán, que esto no tiene sentido alguno y que esto no es posible que exista, pero en realidad fueron hechos que se dieron con Deidades del panteón Yoruba y el Arará. Algunas deidades del panteón yoruba en Cuba sufrieron este tipo de doble sincretización y el más representativo de todos, es el “*Viejito*” más querido de nuestra religión Afrocubana: San Lázaro.

Muchas veces para los creyentes de una religión, es fácil tratar de buscar **comodidades religiosas** para justificar y “*acomodar*” un origen a los nombres que reciben las deidades en Cuba y otras regiones. Es algo a lo que todo ser humano está expuesto cuando le tiene cariño a algo. Lo cierto es, que es muy fácil caer en especulaciones que son meramente religiosas y que la mayoría de las veces están más apoyadas en la tradición que en lo religioso. Por otro lado, muchos *Neo tradicionalistas*, que fueron unos completos ignorantes y totalmente incompetentes en tradición afrocubana y que creen haber visto una “*nueva luz*” en Nigeria, han tratado de manchar la imagen de esta Deidad tan querida por todos los miembros de la Tradición Afrocubana sin excepción. Esto pasa con San Lázaro y muchos son los mitos que existen sobre las funciones de este gran Orisha dentro del Panteón Yoruba y el “*Arará*”.

Si analizáramos como personas que vivimos en el siglo XXI, tendríamos que verlas no solo situándonos en tiempo y espacio, citando hechos históricos y no “*hechos*” tradicionales o religiosos, para que de esta forma se pueda llegar a una conclusión de lo que podría convertirse en una discusión en la cual ambas partes tienen la razón y ambas partes no la tienen, pero donde nadie dará su brazo a torcer. Lo primero que debemos hacer es revisar unos cuantos hechos históricos:

1. Los practicantes religiosos que llegaron a América eran esclavos.
2. Estos esclavos procedían de diferentes tribus y etnias.
3. En aquellos tiempos, la Iglesia Católica contaba con el mecanismo Inquisidor, por lo que las prácticas religiosas de estos esclavos no solo eran prohibidas, sino que también se pagaba con la vida si eran sorprendidos practicándolas.
4. Las tierras de procedencia de Shankpana y de Asojuano, eran de diferentes tribus y etnias, al igual que lo son hasta el día de hoy.
5. La mayoría de los creyentes *Neo tradicionalistas* que tenemos en América, proceden de Ilé Ife, hoy Nigeria y lo conocen como Shankpanna y Babalú Ayé y que hasta tienen con Tabú mencionar su nombre, y se asocia a la enfermedad y a la muerte.
6. Los que lo llaman Asojuano son los que conocemos como Arará, los cuales procedían de las tierras de Dahomey (Hoy República de Benín y que incluía lo que hoy es Ghana, Costa de Marfil y parte de lo que es Lagos en Nigeria) y para ellos era un sanador, o sea se asocia a la salud y el bienestar.
7. Que es lógico pensar que la religión Afroamericana, no solo se sincretizó con el cristianismo, sino que también sirvió de caldero donde se fundieron creencias de todas las tribus que componían la confederación Yoruba y sus enemigos que llegaron a América.

Analizando los hechos expuestos bajo la luz de la razón y no de la pasión religiosa ni de la tradición, nos damos cuenta que los practicantes llegados a América, no gozaban de ningún tipo de libertad física, cultural o religiosa. Siendo que procedían de diferentes tribus, es lógico también pensar que mantenían los nombres originales de sus deidades.

Al verse obligados a sincretizar con Santos Católicos, no es extraño que por sus condiciones de esclavitud, se vieran también en la necesidad de fundir o sincretizar deidades entre ellos mismos porque estas les parecieron similares. Tampoco es extraño que muchas deidades de los panteones yoruba, dahometano, Igbomina, egbadó, etc. fueran desapareciendo. Un ejemplo claro de esto, es Aramfé, dios del trueno en Ile Ifé, y Changó, dios del trueno en Oyó. Para los Afroamericanos no existe hoy en día Aramfé, este desapareció por completo y no se conoce para nada su culto en América. De hecho, cuando Oyó conquistó Ile Ifé, hizo desaparecer a esta deidad imponiendo el culto a Changó como parte del tributo que debía pagarle Ifé.

Volviendo al tema, esta deidad conocida como Sankpata, Shankpana, Shakpata, Obalu Ayé y Babalú Ayé, por los yoruba y como Asojuano por los Arará, representa las enfermedades, principalmente la viruela y la lepra, pero a pesar de esta similitud, la deidad es percibida de dos formas totalmente diferentes.

Analicemos primero el origen de Shankpana o Babalú Ayé y su relación con las enfermedades. El origen Yoruba de esta deidad, lo podemos encontrar en el Ese Ifá del Odu Oggunda Meyi de Ifá Tradicional, veamos:

Ese Ifá

En el Signo Oggunda Meyi, después que Oloddumare creó a las 401 deidades entre masculinas y femeninas, solo faltaba el que pudieran engendrar y enterados todos de que Orunmila había hecho sacrificio para Aiye y que esta era ya capaz de tener hijos, no perdieron tiempo para ir donde el gran adivino y testigo de la creación, para que les realizase adivinación con el mismo objetivo.

Solo Ikú y su esposa Arun estaban enojados con Orunmila, porque este obstaculizaba en Orun su trabajo y no acudieron a él, hasta que un día, por su propia parte, Arun fue donde Orunmila pues ella deseaba tener hijos de Ikú. Orunmila le hizo el sacrificio indicado y ella quedó embarazada consecutivamente en los meses subsiguientes. Así fue como Arun parió a; La convulsión (atapo), la locura (asiere), la infección y a la deformidad (Aroni). De estos cuatro nacieron 603 nietos y bisnietos de Ikú y Arun.

Todos ellos en Orun eran inofensivos. Pero un día en que todas las deidades por turno iban descendiendo a Aiye, Echu por mandato de Oloddumare trajo a la tierra a todos los hijos de Ikú y Arun introduciéndolos dentro de un inmenso animal.

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

Por otra parte, había un cazador llamado Atapa Olori Ode, que al llegar a la tierra venía con ambiciones desmedidas y fue por adivinación donde Orunmila, que le dijo que debía ser precavido y no ser avaricioso, pues esto le acarrearía un gran desastre a él y a toda la humanidad. Orunmila le hizo sacrificio a Atapa Olori Ode y a partir de entonces este comenzó a cazar en abundancia todo tipo de animales.

Un día Atapa Olori Ode se encontró con el gran animal traído por Echu pastando en un llano y fue a lanzarle su flecha cuando el animal comenzó a hablarle y le dijo: "No me mates, ¿Qué es lo que deseas?" – Atapa Olori Ode le dijo: "Quiero un palacio y mucho dinero". El animal le respondió: "Regresa a casa que tus deseos serán cumplidos".

Cuando Atapa Olori Ode regresó, se encontró todo lo exigido al extraño animal, por lo que regresó a amenazarlo nuevamente para exigirle más dinero y poder. Sucedió lo mismo que la vez anterior y así lo hizo varias veces. Unos días después, fue por adivinación donde Orunmila y este le indicó que cesara en sus peticiones, ya que era demasiado y ya él era un rey que tenía suficiente para vivir sin temores.

Transcurridos menos de 21 días, Atapa Olori Ode cegado por la ambición y desobedeciendo las indicaciones de Ifá, fue donde el animal y le exigió ser el dueño de la tierra (Babalú Ayé u Obaluwaye). El animal se negó argumentando que ese poder solo lo podría otorgar el propio Oloddumare. Atapa Olori Ode continuó en su capricho y el animal le dijo: "Si quieres ser en realidad Obaluwaye, entonces lanza tu flecha, pues pensándolo bien solo matándome lo lograrías". Enseguida Atapa Olori Ode lanzó su flecha y un gran estruendo se sintió en toda la tierra, habían escapado del interior del gran animal todos los hijos de Ikú y de Arun y al primero que enfermaron gravemente y mataron fue a Atapa Olori Ode. Todos los humanos y animales sabedores de que solo Orunmila era respetado por los hijos de Arun e Ikú, por ser él quien les había ayudado a nacer, acudieron prontamente a donde este para que los salvara de las plagas.

Orunmila entonces dictaminó que fueran al bosque recogieran los restos de lo que había quedado de Atapa Olori Ode y que esto lo metieran dentro de una cazuela de barro y le taparan dejándole algunos orificios solamente, que le hicieran un trono, le sacrificaran obuko ko epon si y lo adorasen como Obaluwaye o Shopono, pues era el título que antes de morir le había sido conferido y que a partir de entonces las enfermedades azotarían a la humanidad.

Anotaciones Privadas de Águila de Ifá

Esta historia Tradicional Nigeriana descarta dos grandes mitos: 1) Que no existe un fundamento de Babalú Ayé “**Lucumi**”; 2) Que los Yorubas Tradicionales no usan restos humanos en la confección de atributos religiosos.

Obviamente este atributo representa la enfermedad en el mundo y es por ello que los Yoruba, ni siquiera se atreven a mencionar su nombre. Para ellos sería no solo un Tabú, sino también una locura “**Coronar**” Babalú Ayé.

Pero la percepción Dahomeyana de esta deidad, es diferente, veamos:

En las creencias Dahomeyanas, los ritos de Curas Medicinales utilizan una maraca compuesta por cascabeles y semillas, a la cual llaman **ASON** (considerada medicina o maraca medicinal, tomando también en cuenta que los africanos no solo hablan de medicinas físicas, sino también de medicina espiritual, mental y emocional, o sea una religión con un marco Holista). Para ellos, esta Maraca tiene un lenguaje particular que solo son capaces de comprender los iniciados. Esto es muy cierto en lo que concierne a la parte Dahomeyana y que es fundamental en el Voodoo en América. Para las creencias Afrocubanas en particular, esta maraca se confecciona con Güiros Criollos grandes de cuello largo, vaciados y adornados con una malla de cuentas y llenos de semillas, con el cual se hace música para la deidad.

En cuanto a la segunda parte del nombre, **WANO**, su significado en Dahomey (**Dialecto Mbembe**) es: “**EXTRAÑO HOMBRE DE DIOS**”. Si unimos Ason (Medicina como tal) y Wano, tenemos que la traducción literal sería: “**El extraño hombre de Dios con la Medicina que Cura**”.

Otro factor de gran importancia es que Asojuano es considerado por la historia oral de la región de Dahomey (Hoy República de Benin), un personaje histórico quien era un rey **NUPE** de la región de Tapa (Tákua).

Como se puede observar, para los Arará, a pesar que esta deidad está ligada a las enfermedades, esta relación tiene que ver con la Salud o se la curación, motivo por el cual para ellos no es un Tabú ni mucho menos una locura “**Coronar**” a dicha deidad.

Cuando ambas deidades tuvieron su encuentro en Cuba, se vieron las similitudes que estas mantenían hasta en el receptor y fueron fundidas en una sola y de ella surgió airosa una de las deidades más adoradas y queridas del Panteón Afrocubano: **SAN LÁZARO**.

Como se puede ver, si se analizan los hechos tomando como base registros históricos, antropológicos y culturales, es fácil deducir lo que sucedió y no tratar de mancharlo, por el solo hecho de ignorar las cosas o por esconder la propia ignorancia, ya que lo censurable y criticable de los Neoradicionalistas, es ponerse a opinar que los Afroamericanos estamos errados en nuestras creencias o procedimientos, en vez de ponerse a estudiar. Lo peor de todo, es que no se dan cuenta del hecho que si fueron incompetentes e ignorantes en tradición Afrocubana, seguirán siendo ignorantes e incompetentes en la tradición Nigeriana, porque son incapaces de aprender no importa a que religión se dediquen. Pronto los veremos como pastores evangélicos.

Defendiendo Nuestras Tradiciones II

Distribución Gratuita. Prohibida su Venta

Muy fácil es hablar basura desde una oficina en aire acondicionado y en pleno siglo XXI, sin ubicarse en la época en que sucedieron los hechos que transformaron las creencias africanas en América, bajo condiciones brutales e infrahumanas y aun así estos valientes esclavos, salvaron y mantuvieron nuestra Tradición, con astucia, sagacidad e inteligencia.

Palabras Finales (Pero No Definitivas)

Para los *Neo tradicionalistas*:

Hoy en día tenemos este legado religioso y nos sentimos orgullosos de tenerlo tal como está. Es nuestro y somos nosotros con nuestros medios y sentido común los que tenemos que corregir las cosas que sean necesarias. No es gente baja y con poca ética, que ahora vienen con supuestas nuevas creencias a tratar de “**evangelizar**” mostrando tan solo una “**tradición**” basada en... y plagada de **MENTIRAS**, para tratar de empañar la nuestra, los que van a decirnos que estamos errados, o tratar de cambiar por medio de la imposición y la calumnia, lo que hoy por hoy es una religión por derecho propio y que al igual que la religión en África, también está considerada **PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD**, con una sólida estructura y fundamentación, les guste o no.

Tampoco permitiremos que empañen la imagen de aquellos esclavos que con sangre, sudor y sufrimiento, mantuvieron viva la llama de Ocha/Ifá, para que desde ese pedacito de tierra de 100,000 kilómetros cuadrados, se levantara Ifá victorioso y de allí se conociera en el mundo. Recuerden que fue desde Cuba que Ifá se expandió y que lo único inexistente que han demostrado que hay en toda la basura que han hablado y que además sí es un invento, es su cerebro.

Cuando vayas a decir algo, procura que lo que digas, sea mejor que tu silencio.

A los “*Antibabalawos*” y “*Antiolorichas*”:

No es calumniando y manchando nuestra propia tradición, lo que nos ayudará a resolver las diferencias que podamos tener en métodos litúrgicos y conceptos religiosos. Es conversando y debatiendo con seriedad y respeto, como realmente se pueden alcanzar acuerdos que unifiquen nuestra religión, sin que esto signifique abandonar o renunciar a nuestras propias tradiciones, creencias y raíces, por muy diferentes que estas puedan ser. No somos **NADIE**, para tratar de imponer o desacreditar **NUESTRAS** propias tradiciones, solo por ignorancia y desconocimiento de la realidad, o peor aun, simplemente por “**Rabia**”.

Esta no es precisamente la vía que conducirá a nuestras **Ramas** a la unión, al engrandecimiento y expansión de una religión llena de riqueza y diversidad cultural, y que de esta forma sirva el propósito para el cual fue concebida: Ayudar a las personas que lo necesitan, con honestidad e integridad y que esto nos ayude a ser dignos hijos de nuestros respectivos padres espirituales y buenos ciudadanos en general.

Ya tenemos suficientes “**guerras**” con inescrupulosos que manchan nuestra tradición, como para tener que armar “**guerras**” entre nosotros mismos, tan solo por diferencias litúrgicas. Si vamos a gastar esfuerzos y energías, hagámoslo de forma productiva, limpiando nuestras

Casas de esta plaga de inescrupulosos e inventores que nos ahoga y que mata sistemáticamente nuestras respectivas **RAMAS**.

A nombre de todos los Babalawos serios, pedimos disculpas públicas a los Olorishas serios de las Casas y Ramas Afro cubanas que **REALMENTE** tienen como **TRADICIÓN HEREDADA**, no trabajar en conjunto con Ifá y que se aferran a sus raíces. Para todos ellos, ofrecemos nuestro apoyo incondicional, cariño, respeto y nuevamente nuestras disculpas a nombre de los Babalawos que luchamos porque todas las **RAMAS** que se mantienen en Cuba, puedan subsistir sin ser molestadas, ni que a sus creencias y liturgias se les llame “*Invento*”. Los tiempos de la **INQUISICIÓN** terminaron hace muchos años.

A los que han tomado esta actitud de *Antibabalawo* o *Antiolorisha*, solo por rebeldía, ignorancia o por otros intereses, les pedimos que recapaciten y dejemos estas peleas ridículas, que estamos seguros que ni Ocha ni Ifá patrocinan ni promueven.

A los honestos de estos grupos les pedimos que luchemos por la unión e integración religiosa, sin que esto signifique tener que rendir las creencias y liturgias de sus Ramas, ya que hay mucho trabajo por hacer para limpiar nuestra tradición de los flagelos de la mentira y la estafa y que aprovechan gente sin escrúpulos, solo para lucrar con el mal ajeno. La guerra que una vez iniciaran nuestras madres Latuan y Obatero hace tantos años, debe terminar y debemos poner de lado rencores y encillas. Dice Ifá:

La unión, hace la fuerza

Oggunda Masá

A los Babalawos Tradicionalistas Nigerianos y Afro cubanos Honestos:

Sigamos estudiando Ifá para el enriquecimiento personal y de esta forma, podamos ser mejores guías para nuestros respectivos pueblos religiosos. Sigamos manteniendo el respeto, la honestidad, la integridad, la moral y las buenas costumbres para poder ser ejemplos a seguir y no vernos como una religión de delincuentes y traficantes, que lo único que hace es jugar con la desgracia ajena. Luchemos juntos por que nuestras tradiciones encuentren más puntos en común, que puntos en contra y así, algún día, hacer de Ifá una religión respetada en el mundo, sin tener que tratar de maquillarla para hacerla políticamente correcta ante el mundo o peor aun, ante otras religiones.

No dejemos que gente inescrupulosa de ambas tradiciones, traten de empañar la una o la otra, con el solo fin de esconder su perfidia de lucrar con el dolor ajeno y poder seguir siendo “*artistas del engaño*” y mantener esta religión como “*la carrera corta*” con la cual buscan solo el beneficio propio, sin importarles, en lo más mínimo, que violan el juramento sagrado que se hace en el Ugbodú Ifá ante Orunmila y Olofin/Odu, de defender Ifá con la vida y de ayudar a la humanidad.

A Nuestros Jóvenes Religiosos

Estimados Jóvenes: No se dejen engañar con mentiras y falsos profetas que tratan de pintar una religión irreal en sus mentes, solo para confundirlos. El Ifá Tradicional Afroculano, tiene bases sólidas y solo requiere estudio y dedicación al lado de su Padrino para poder aprender con propiedad sus ritos, ceremoniales y la buena interpretación de los Odu de Ifá y de esta forma, en el futuro, se conviertan en verdaderos sacerdotes de Ifá y no queden sumados a las filas de delincuentes religiosos que abundan en todas las tradiciones. Escojan siempre un padrino que tenga sólidos valores morales y familiares y no **DELINCUENTES.**

Recuerden siempre que su trabajo consiste en ser buenos Babalawos y de esta forma depurar nuestra religión de elementos que resultan nocivos a ella. Cuando tengan la suficiente experiencia, entonces apadrinen a nuevos neófitos y enséñenles con ahínco y dedicación, para que estos a su vez, hagan lo que aprendieron de ustedes. No es la cantidad de ahijados lo que da prestigio a un Babalawo, es su conocimiento y buena práctica. No se trata de quien gana más dinero en una consagración o tan solo ganarse el dinero de una consagración, de lo que se trata ser “**Padrino**”. Ser Padrino, es ser buen maestro, buen amigo, buen guía, buen hijo, buen padre, buen esposo y sobre todo, buen religioso que respeta y sigue los preceptos de Ifá, independientemente de la tradición que profese.

Para Ustedes nuestro cariño y respeto y recuerden que tenemos centradas grandes expectativas en Ustedes, para que mejoren y den un lugar preponderante a nuestras prácticas y a la vez puedan lucir – orgullosamente – los atributos de una religión bien fundamentada y estructurada como lo es el Ifá de Tradición Afroculana. A ustedes les rendimos Moforibale y solo nos resta decirles:

Awó Keké Iboru, Awó Keké Iboya, Awó Keké Ibosheshe

A los que no han comprendido razones les decimos:

Todos sabemos que Ifá en Cuba se levantó de las cunas y estratos sociales más humildes de la Isla y de uno de los sistemas económicos más brutales que pudiera conocer el hombre. Por ello, fue escrito en lenguaje que puede percibirse brutal, vulgar y soez y hasta con muchas faltas ortográficas, pero lo que sí es cierto, es que va al grano y es pragmático. Afortunadamente, esto se dio así, ya que se trató de mantener la religión lo más apegado a lo que ellos conocían, aun con el sincretismo y además damos gracias a que en nuestra tradición no intervinieron “**Académicos**” que están más preocupados con la “**Imagen Pública**”, que con la realidad de lo que es Ifá: Ayudar al hombre a resolver los problemas mundanos. Por ello tratan de formar una nueva religión, buscando y seleccionando de ella lo que les conviene, y descartando lo que ellos muy particularmente piensan que le hace daño. No criticamos si se quieren seguir estos lineamientos. A lo que nos oponemos es a que se difame cruelmente nuestro legado, aun cuando no solo lo desconocen, sino que además, desconocen el propio.

Nuestras palabras son finales para este libro, pero no son definitivas, ya que bajo ningún concepto dejaremos de observar si siguen calumniando y empañando tradiciones. A estos señores, que finjen ser sabios, les decimos que siempre estaremos para desenmascararlos y sacar a la luz todas las mentiras de las que se valen, solo por perseguir oscuros intereses o imponer falacias sobre asuntos que jamás existieron.

Los estaremos observando y solo recuerden que siempre estaremos aquí:

Defendiendo Nuestras Tradiciones

Leonel Gámez Osheniwo, Eduardo Conde Ifabilawó y Águila de Ifá