

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

2012-03-11 14:03:22 Eshu Omó Iré ®

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 limita 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 estuviessen 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 puntualizó 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 Mahfūf al-Munadjidjīm, 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 Despues 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”.

Fig. I

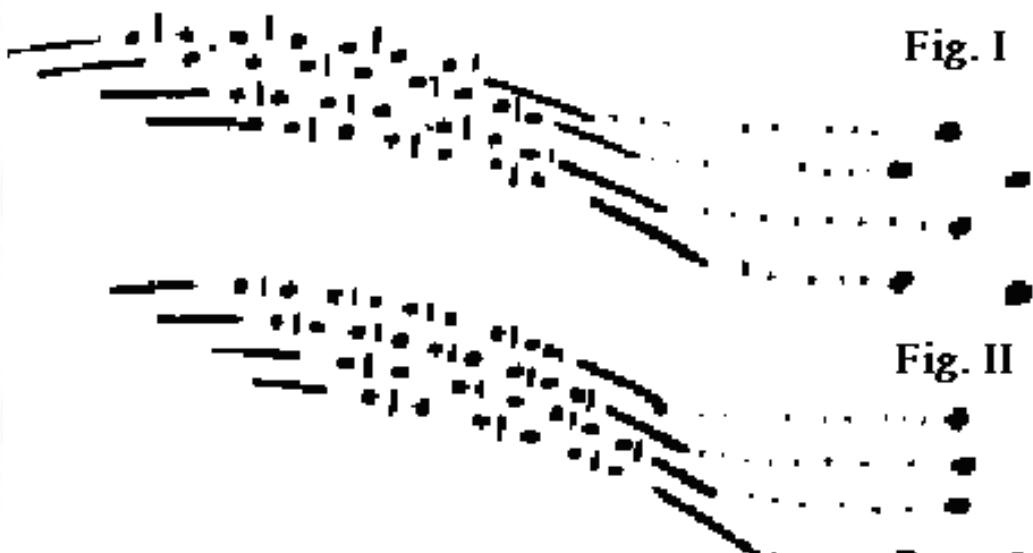

Fig. II

etc.

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.

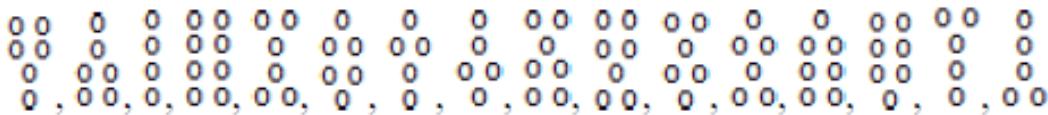
En el mismo ejemplo, los totales de 23, 17, 31 y 12, ceden, de abajo hacia arriba, diferentes puntajes de los cuales nuestra configuración geomántica estará compuesta: Dos puntos o una línea horizontal para los pares y un punto para los nones; así: o , en el más elaborado de los estándares de variaciones 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.

En nuestro ejemplo 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.

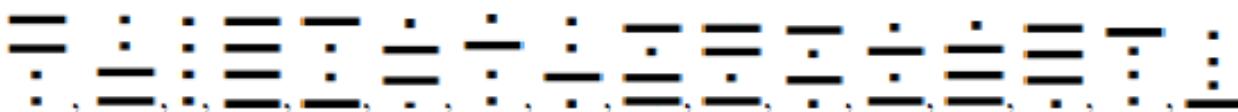
En geomancia, las características 2 y 3 mencionadas arriba, tienden a una estandarización considerable, la cual se hace cumplir por el contexto literario islámico, dentro del cual el sistema geomántico se ha expandido alrededor del mundo: Comercio interregional, conquista y la expansión del Islam. Cualquiera 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.

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 Ismāīlī 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 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 Nigerianas 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 legitima 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, Hébert, 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 consciente 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 Ikinies 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 cónseno 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 lkines 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.

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. Despúes 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 ese 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 Merindilogún 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 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 Diloggun 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 fueran 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.

Tema desarrollado por:

Leonel Gamez Oluwo Osheniwo, Oluwo Aguila de Ifa, Oluwo Eduardo Conde Ifabilawo

Próximo tema: Ifá ¿Muy antiguo en África? ¿Y en Cuba Qué?

Temas relacionados

- 27 agosto, 2011 -- [Olokun de Ocha; Yemayá Mayelewó con Submarino Nuclear? \(9\)](#)

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 – S...

- 10 septiembre, 2011 -- [Miguel Febles Padrón; Héroe o Rufián? \(4\)](#)

Miguel Febles Padrón; Héroe o Rufián? No podríamos escribir bien este blog, si el tema anterior no es continuado con un tema bastante controversial dentro de la religión afrocubana. Hablamos de Miguel ...

- 21 agosto, 2011 -- [Orisha Oko de Ocha y Orisha Oko de Ifá; Agricultor con Azadón Versus Agricultor con Tractor? \(0\)](#)

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...

- 11 marzo, 2010 -- [El Imperio de Oyó \(0\)](#)

Por: Eshu Omó Iré Los yoruba estuvieron organizados como reinos independientes. Nunca estuvieron unidos bajo una única autoridad política. Durante el siglo XVII, uno de los reinos, el de Oyó, comenzó...

- 11 enero, 2010 -- [¿Que es Orun? \(5\)](#)

Por: Eshu Omó Iré Oro u Orun es uno de los cultos más secretos en el país Yoruba, está vinculado con Ikú (la muerte). Algunos afirman que el culto y sistema Oro fue tomado de los monos rojos, llamado...

- 18 noviembre, 2012 -- [Echu: ¿Convenientemente un Demonio o Un Demonio Conveniente? \(0\)](#)

Tanto para los yoruba como para los afrocubanos Echu es visto como una de las más grandes deidades del panteón Yoruba. Es, probablemente, una de las más reverenciadas y queridas, para los religiosos e...

- 2 octubre, 2011 -- [Firmas y Ajitenas; Garabateos Cubanos? \(13\)](#)

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 ...