Septiembre **2021** Año **01** N° **08** www.ansi.org.ve

iREYALE

www.yorubauniversal.blogspot.com WWW.ANSI.ORG.VE @ANSIVZLA @ANSIVENEZUELA /REVISTAIREYALE

Revista Informativa Oficial de la Asociación Nacional de Sacerdotes y Seguidores de Ifa de Venezuela. **¡ANSI somos todos!**

Ser Yoruba es natural

Tema Central: Hierbas y Osain.

Edición interactiva

WWW.ANSI.ORG.VE @ANSIVZLA @ANSIVENEZUELA/REVISTAIREYALE

Directorio ANSI
Alfonso Herrera - Awo ni Orúnmila Iroso Batrupon
Presidente
Yerko Gallardo - Awo ni Orúnmila Ojuani Alakentu
Dir. Nacional de Planificación, Logística y Desarrollo
Argisay Molina - Oló Oshún "Oñí Ilé"
Director Nacional de Formación y Capacitación
Jesús Maldonado - Awo ni Orúnmila Iwori Ogunda
Director Nacional de Relaciones Institucionales
William Suárez - Awo ni Orúnmila Odi Fumbo
Coordinador Regional de Nueva Esparta
Wilfredo Petit - Awo ni Orúnmila Irete Untelú
José Luis Vargas - Awo ni Orúnmila Ogunda Meyi
Coordinador Regional de Carabobo
Ricardo Quiros - Awo ni Orúnmila Osa Rete
Alexander Torrealba - Awo ni Orúnmila Iwori Rote
Coordinador Regional de La Guaira
Freddy Albarrán - Awo ni Orúnmila Ogbe Tua
Coordinador Regional de Bolívar
Dionisio Morales - Awo ni Orúnmila Ogbe Yono
Coordinador Regional de Anzoátegui
Paulo Soto - Awo ni Orúnmila Otura Tiyú
Coordinador Regionales de Distrito Capital
José Plaza - Awo ni Orúnmila Ogunda Yekun
Jorge Mujica - Awo ni Orúnmila Okana Fun
Coordinador Regional de Miranda
Ernesto Rodríguez - Awo ni Orúnmila Ogunda Tetura
Coordinador Regional de Aragua
Miguel Ortega - Awo ni Orúnmila Okana Gio
Coordinador Regional de Guárico
Jorge López - Awo ni Orúnmila Ogunda Kó
Coordinador Regional de Falcón
José Pereira - Awo ni Orúnmila Ogunda Teturá
Coordinador Regional de Lara
Jean P. Soto - Awo ni Orúnmila Odi Sá
Coordinador Regional de Zulia
Roram Sánchez - Awo ni Orúnmila Osá Kuleyá
Coordinador Regional de Táchira
Great Flores - Awo ni Orúnmila Ogbe Yono
Coordinador Regional de Sucre
Sergio Vernice - Awo ni Orúnmila Irete Untedí
Coordinador Regional de Apure

Editor: Argisay Molina - Olo Oshún "Oñí Ilé"
Consejo Editorial:
Yerko Gallardo - Awo ni Orúnmila Ojuani Alakentu, William Suárez - Awo ni Orúnmila Odi Fumbo, Wilfredo Petit - Awo ni Orúnmila Irete Untelú, Argisay Molina - Olo Oshún "Oñí Ilé"

Diagramación y Diseño:
Nacional de Formación y Capacitación.

Corrección: Pablo Landaez Awo ni orunmila Iroso Kalu
Maria Blandin Olo Obatala Talabi, Engels Salazar Awo ni Orunmila Iwori Bofun.

Apoyo en la edición
Pablo Landaez Awo ni orunmila Iroso Kalu
Diogenes Diaz Awo ni orunmila Ogunda masa

Caracas - Venezuela
Contacto y Comercialización:
formacion@ansi.org.ve | (+58) 0416-6117831
Depósito legal: MI2021000035

Índice

Editorial 4

LAS HIERBAS: Entre magia y religión 6

Osain y las mujeres. 10

¿CUAL ES LA FUNCION VERDADERA DEL ALEYO OZAINISTA?. 16

Ifá y el Principio Holográfico. 24

Lo que no es Ifá. 30

Reflexiones sobre la tradición religiosa yoruba en Cuba. 35

¡Ese señor es un bocón! 42

Una exploración por los callejones de la historia de la regla de Osha en Venezuela. 47

Los Negros Brujos 62

Habla Caracol 65

Aurora Lamar - Obá Tolá. (La china de Maximiliano) 66

Editorial

En esta ocasión mantenemos la interactividad de la revista y traemos una variedad de artículos de gran interés, contamos con la colaboración de autores internacionales esto le da una nueva visión a la revista en sí misma, en este número presentamos nuevas secciones y terminamos de darle forma a algunas, entre estas podemos nombrar:

Del verbo a la historia: es una sección que partiendo desde el relato y testimonio de personajes de nuestra regla de osha e ifa nos permite construir un discurso histórico para nutrir nuestra tradición, todo ello muy influenciado por la tendencia de la historia oral y las corrientes cualitativas de la investigación.

Entre estantes: esta sección se estrena en esta edición, en ella encontraremos comentarios y caracterización de libros de importancia para nuestra tradición afro caribeña, para que conozcamos estas obras y se puedan convertir en una sugerencia para la lectura de quien desee disfrutar de un buen libro.

Habla caracol: es una sección que también se estrena en esta edición donde encontremos análisis e interpretaciones de los Odu del Merindilogun afrocubano.

Historias y biografías: es una sección que hemos trabajado en números anteriores con la finalidad de mantener en la memoria y recordar los antecesores y fundadores de nuestra tradición de regla de osha e ifa.

DALE CLICK A ESTA IMAGEN

y descárgate el número que desees de Ire Yale

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
ANSI
SACERDOTES DE IFÁ DE VENEZUELA
¡ANSI Somos todos!
Seguimos trabajando
por Venezuela

LAS HIERBAS:
ENTRE MAGIA Y RELIGIÓN

Volver al índice

Autor: Ramón Torres

Periodista

Visita su sitio web pulsando aquí.

Desde sus orígenes, el hombre tuvo que valerse de diversos elementos de la naturaleza para poder sobrevivir, atribuyéndole cualidades mágico-religiosas a muchos de estos, tendencia común en casi todas las estructuras sociales, independientemente del grado de civilización alcanzado.

En un principio, seguramente los grupos humanos practicaban su exploración de manera empírica sobre la base del ensayo y el error; pero con el paso del tiempo se consolidó el conocimiento, y el desarrollo de un lenguaje estructurado permitió la difusión con mayor eficacia de cada uno de los progresos, en tanto la jerarquización de labores en las sociedades arcaicas permitió que algunos integrantes de la comunidad comenzaran a especializarse en el manejo y utilización con fines terapéuticos de plantas, animales y minerales, mientras otros se desempeñaban en áreas diferentes.

Probablemente, los primeros encargados de esta tarea hayan sido miembros del colectivo imposibilitados para el ejercicio de funciones que requerían mayor esfuerzo físico, como la caza, la agricultura o la participación en combates sangrientos, pero que necesitaban conquistar el respeto de sus congéneres. Esta tendencia debió haber evolu-

cionado poco a poco, y la capacidad de sanar o perjudicar cobró cierto prestigio, estimulando un híbrido entre la magia y la religión.

Fueron miles de años de acumulación de experiencia sobre el empleo de productos naturales para mejorar la calidad de vida; sin embargo, todavía le quedaba a nuestro antepasado un largo camino por recorrer. Aquella persona, entendida en el uso de recursos para determinada actividad, interpretaba al mismo tiempo "conjuros" y los combinaba en un ambiente propicio: rodeada del humo proveniente de la incineración de plantas, la ingestión de productos alucinógenos (sobre todo de origen vegetal) y la decoración del lugar de curación: un conjunto que a poco se trasformó en "espacio sagrado", bajo la conducción de un sacerdocio que, en dependencia de la región ha sido llamado de diversas formas: chamán, hechicero, agorero, brujo, tata...

"Tal vez ese nuevo "profesional", conocedor de las propiedades curativas de las plantas, confundió el efecto de las sustancias psicotrópicas con el poder de "seres sobrenaturales", lo cual le impidió distinguir entre lo real y lo imaginario"

Tal vez ese nuevo "profesional", conocedor de las propiedades curativas de las plantas, confundió el efecto de las sustancias psicotrópicas con el poder de "seres sobrenaturales", lo cual le impidió distinguir entre lo real y lo imaginario. No obstante, muchos de esos conocimientos antiquísimos que estuvieron envueltos en un ambiente místico fueron pasando de generación en generación hasta consolidarse en una materia de estudio con la finalidad de mantener una mejor calidad de vida.

Todo parece indicar que ahí radica el germen de la farmacognosia y la medicina, que desde sus formas más arcaicas han ido desarrollándose hasta nuestros días, cuando ya están sólidamente legitimadas como ciencias.

Fue en el antiguo Egipto donde la farmacia y la medicina se hicieron realmente notables, aunque siempre emparentadas al contenido mitológico. Se dice que el dios Dyehuty (Thot) creó las recetas curativas y otorgó el poder a los médicos para liberar del mal a aquellas personas a quienes Dios amaba.

Esa cultura consideró sagrado el arte de sanar, y solo un sector específico de la población tenía posibilidades para desempeñarse en la profesión, lo cual limitaba en cierta medida el progreso científico.

Con todo, los egipcios clasificaron las diferentes plantas y animales que tenían el poder de curar, enfermar o matar. En el "Papiro de Ebers" se describen más de mil fórmulas que incluyen, entre otros

productos vegetales, la cebolla, el hinojo, y el azafrán; algunos psicoestimulantes como el opio, el café y el cacao, así como sustancias minerales como el plomo, antimonio y cobre, que en conjunto eran preparados en soluciones acuosas, oleaginosas, en cerveza o miel para facilitar su administración.

Aunque ciencia y magia estaban muy imbricadas, la mayoría de los papiros egipcios separó los elementos místicos de la acumulación científica, lo cual posibilitó más tarde que esos conocimientos pasaran a manos de otras culturas, de donde el griego Hipócrates tomaría posteriormente algunos de los principios y técnicas que llevó a Europa e influyeron de manera trascendental en el desarrollo de la farmacia, la medicina y la farmacognosia universal.

Sin embargo, esto es lo que se sabe generalmente por la divulgación que se le ha dado dentro de la cultura occidental; porque otras regiones como China, India o África han tenido sus logros en cuanto a conocimiento herbario, pero no tienen igual visibilización.

Hoy, cuando se transita por el tercer milenio de nuestra era y a más de cinco siglos del "descubrimiento" de Cuba, es necesario sustentar algunos pasajes que, relacionados con nuestras tradiciones y cultura, con nuestra heredad africana y occidental como acervo atesorado a lo largo del desarrollo humano, pueden ser considerados fantásticos en cuanto a la religión o no.

Los ritos de las religiones de matriz afri-

cana se caracterizan por su pragmatismo, en los cuales las plantas desempeñan un importante papel, no solo desde el punto de vista simbólico-litúrgico, sino también utilitario.

"De ahí proviene este grupo de plantas culturales que con ajuste a orishas y reglas de uso —explica el doctor Teodoro Díaz Fabelo—, guardan en un esquema religioso, conocimientos que los técnicos de superior preparación científica han venido a menudo despreciando y combatiendo, mientras otros traspasan el saber, lo clasifican en griego y latín, sin decir quiénes elaboraron esa sabiduría curativa como en el caso del Cuajaní, Cundeamor, Mango macho, etc.; así la medicina francesa se apropió de preciosos conocimientos africanos para el progreso de la farmacopea universal".

Con la irrupción de las nuevas tecnologías, gran parte de ese saber se va diluyendo, en unos casos, o se va perdiendo con la desaparición de numerosos practicantes que se llevan con ellos su experiencia, algo que igualmente apuntaba Díaz Fabelo:

"El conocimiento que de plantas tienen muchos campesinos, curanderos, yerberos, santeros y babalawos debe ser recogido y reportado. Hemos dejado morir a muchos sabios en yerbas, herbolarios, botánicos y boticarios con un conocimiento insustituible. Es verdad que los hay iletrados, pero nuestros laboratorios les compran plantas, usan el saber popular y después lo anatematizan".

Por ello, es preciso sistematizar en lo posible la experiencia acumulada por los practicantes de estas religiosidades de ascendencia africana para, en la medida que seamos capaces, mostremos elementos convincentes que demuestren que en este mundo cambiante y diverso ciencia y religión no necesariamente han de estar reñidas.

Fuentes:

Cabrera, L. (2014). El monte. (Quinta edición). La Habana, Ed. Letras cubanas.

Calderín Campbell Juan E. y Enma Calderín Campbell. (2018). De materia verde fitoterapia y apiterapia. Ed. Científico-Técnica, La Habana.

Díaz Fabelo, T. (1960). Olorun. La Habana. Ed. del Departamento de Folklore del Teatro Nacional de Cuba.

Frazer, J. G. (2008). La rama dorada. Magia y religión. T. I y II. (Segunda edición en español). La Habana, Ed. Ciencias Sociales.

Hainchelin, Ch. (1960). Orígenes de la religión. Buenos Aires, Ed. Platina.

Tylor, E. (1871) Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom. London: John Murray.

Osain

Lo que muy Poco Hablamos.Osain y las mujeres en nuestra tradición Afrocubana.

Volver al Índice

Autor: Prof. Argisay Molina
Olo Oshun

www.yorubauniversal.blogspot.com
argisay22@gmail.com
Facebook: Arabambi Kawo / Yoruba Universal
Instagram: Yoruba_Universal

Elésè kan tí ó lé elésè méjì sáré.

El hombre de una pierna que pone en fuga a los hombres de dos piernas.

Tígi Tígi ala Mofin Oje a

Desteñimos el árbol con el manto que reconoce el mandato de la savia de los arboles.

Osain es una de esas deidades que muchísimas veces está plagada de secretos y elementos según sea la práctica cultural, estos pueden ser bien propios, dice Natalia Bolívar en su Libro los Orishas en Cuba sobre Osain, *"Orisha dueño de la Naturaleza y la naturaleza misma"***1**, entonces pues estamos hablando de una deidad que es la dueña de la vegetación en sí misma es por ello que el Omiero tiene un papel de primera importancia en las consagraciones de cualquier cosa en nuestra práctica, en cualquiera de las diásporas y en la misma tierra Yoruba. Osain es entonces el fluido que da vida y sacraliza nuestros cuerpos y objetos sagrados, podríamos decir entonces metafóricamente es Osain la sangre que reanima cualquier cosa en nuestro mundo mágico religioso, es por ello que aún mantenemos el refrán que dice "***Kosi ewe Kosi Orisa"***, si no hay hierbas no hay Orisa, pues queda visto la gran importancia de esta deidad.

Muchas veces ha sido incomprendida esta deidad y se le ha otorgado papeles para trabajar para hacer brujería, sin embargo esa noción de nuestra práctica afrocubana quizás sea producto de la conexión o el hecho de que todos acuden a Osain para obtener medicinas desde Orisa hasta Iyaami ,entonces Osain está conectado con todas las energías del planeta. Es bien sabido que cada planta sobre nuestro mundo tiene una virtud, ya sea para curar, intoxicar o envenenar así como también virtudes mágicas.

Osain pues es un herbolario un médico que atiende las enfermedades de manera integral, porque concibe el daño corporal o patología corporal biológica pero también atiende los elementos espirituales relacionados con estas patologías en palabras de Falokun Fatumbi

*"la mayoría de las enfermedades tienen una causa espiritual. Esta es una extensión de la creencia Ifá de que el vivir en alineamiento con el destino trae las bendiciones de larga vida, abundancia e hijos. La enfermedad se ve generalmente como un síntoma de una falta de alineamiento con el destino personal. Curar el síntoma sin curar la causa se ve como sin sentido"**2***

Ifaseun Osundamola***3*** señala sobre Osanyin *"Osanyin es visto como "el que ve todo como Olodumare, lo que le permite un punto de vista desde el que puede proteger a toda la humanidad de abajo"* Se cree que un bastón de hierro, opa osanyin (también llamado opa erinle), tiene el poder de Osanyin Y Erinle. Este bastón se coloca en los altares de Osanyin y se utiliza durante el proceso de adivinación para curar las aflicciones (generalmente se coloca en el suelo junto a la persona afectada).

Los yoruba creen que un pájaro grande rodeado de pájaros más pequeños simboliza el poder del bien sobre el mal y la capacidad de controlar los espíritus y las fuerzas sobrenaturales. Como tal, el opa osanyin representa físicamente este poder: un pájaro grande suele estar rodeado por 16 pájaros más pequeños en la cima del bastón. Los pájaros más pequeños representan a las brujas; estas brujas pueden transformarse en pájaros para apoyar el proceso de curación de Erinle."

No es de nuestro interés definir quién es Osain a profundidad ya que mucho se ha hablado, escrito y publicado en muchísimas partes del mundo, nos interesa más bien entender las costumbres y tradiciones y sus transformaciones en el tiempo.

Más allá de las concepciones que se han construido en las distintas diásporas sobre Osain o Osanyin, Ossain, encontramos más bien un discurso articulado relacionado con las hierbas como fuente del poder mágico que transversaliza todas nuestras prácticas desde las más cotidianas a las más complejas, sin embargo hay hallazgos interesantes en nuestra práctica afrocubana que sin duda se perdieron en el tiempo que nos dan una serie de elementos para nuestra reflexión, para ello citaremos a Lydia Cabrera cuando señala:

*"El nombre y apellido de Osain", enseña la vieja santera Lucumi, a pesar de su apodo Conga Mariate, "es Osain Aguenegui Agüaddo Kini Kini, Se le implora cantándole: "Oile Sai-Sai Babalowgo oile Sai –Sai" y se le saluda con estas palabras "Osain Agüeniye eliseco egüelere nile ayare obaniye", se le sacrifican, el chivo, la jicotea y exclusivamente el gallo grifo, akuko Ori yaya. El Osain de la Conga Mariate es una antigua pieza de hierro de procedencia Africana; un pincho de unos cuarenta y cinco centímetros, con un rostro indefinido y muy gastado en la parte superior y con un ornamento que arranca desde el centro de la cabeza en forma de tridente, Según pude apreciar difícilmente en la oscuridad de la habitación. Un pequeño tridente de hierro simboliza al dueño del monte."**4***

> *"Acá podemos constatar que los secretos de Osain llegaron a Cuba con muchísima similitud y concepción a los de tierra Yoruba con el tiempo se transformara y se mezclara con las tradiciones Bantú"*

Acá podemos constatar dos elementos importantes que pueden ser de carácter controversial en el marco de nuestra práctica afrocubana, en primer término estamos hablando de una mujer que posee Osain, cosa que es tabú en nuestra práctica afrocubana, donde se estableció como regla o costumbre que se podía dar solo a las mujeres un fundamento llamado guía de Osain solo cuando la mujer haya dejado de menstruar esto está señalado en el Odu Iwori Yekun que señala textualmente lo siguiente: "Que la mujer sin menstruo puede recibir una guía de OSANYIN". Otro elemento de interés que nos señala la investigación de Lydia cabrera es que el objeto de Osain o el atributo es una especie de Tridente o pincho de metal, sin duda alguna es un elemento carac-

terístico de Osain en tierra Yoruba, mostraremos una foto actual al piede esta pagina.

Acá podemos constatar que los secretos de Osain llegaron a Cuba con muchísima similitud y concepción a los de tierra Yoruba con el tiempo se transformara y se mezclara con las tradiciones Bantú y surgirá el Osain moderno que conocemos que guarda mucha relación con Gurrufinda, es necesario entonces aclarar, *¿existe consagración en Osain para mujeres en Tierra Yoruba? ¿Por lo tanto entonces existen Elegun?*

*"Osanyin en los lùkùmí, a quien lo busca, se le hace una especie de juramento, el cual no tiene nada que ver (en absoluto), con su iniciación o "asentamiento" que se realiza en Nigeria tanto es así que SI HAY "Esin Osanyin" (caballos de Osanyin), y las mujeres pueden ser iniciadas en dicha divinidad."**5***

Esta aseveración nos aclara pues la realidad de la consagración en Osanyin en tierra Yoruba y es así como podemos entender entonces que si existe una consagración para mujeres en Osain y es por ello que el relato recogido por Lydia Cabrera de su informante la Conga Mariate, sacerdotisa Lukumi, y que además de que existe nos constata que a Cuba llegaron mujeres consagradas en Osain con los atributos similares a los de tierra Yoruba, Este apunte publicado por Lydia Cabrera se remonta a 1950 aproximada-

mente lo que nos dice que sus informantes pudieron vivir y ver esto a principio de 1900 en Cuba.

Ahora bien para nadie es un secreto las mezclas y fusiones de esta deidad específicamente con la tradición bantú llegada a Cuba, de allí las grandes diferencias actuales y su consagración, sin embargo aquí tenemos un hallazgo que nos demuestra que en principio el sacerdocio de Osain en Cuba era muy similar al de tierra Yoruba. De estas fusiones es donde surge el tabú y Osain en nuestra práctica Afrocubana.

Otra de las aseveraciones que nos dejan con la gran incógnita es si existen Esin, Elegun o caballo de santo de Osain, como sabemos en nuestra práctica Afrocubana Osain no posee una ceremonia de asiento, pero ya hemos dicho que en Tierra Yoruba si existe iniciación en esta deidad y también en el Candomble, Dicen los practicantes del Candomble "Es Osain quien hace llegar a los Orixas. El conocido "barravento" (para nosotros sirimba), el tambaleo de la gente cuando llega el Orixa, imita el movimiento del viento en las hojas que también se tambalean de lado a lado. Cuando Osain llega al galpón, en días de fiesta, bailando saltando, porque Osain tiene una sola pierna: es un Árbol" ***6***

Bibliografía

1 Bolívar Natalia, Los Orichas en Cuba, editorial José Martí, 2014, La Habana Cuba

2 Falokun Fatumbi, Iba se Orisa

3 Ifaseun Osundamola, Babalawo

4 Cabrera Lydia, El monte, 1950

5 Díaz Raúl Babalawo Ekiti

6 Padre Agenor Miranda Rocha en "***As Nações Kétu***", 2000 p. 62

7 Ibidem

Padre Agenor Miranda Rocha en "As Nações Kétu",

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
ANSI
SACERDOTES DE IFÁ DE VENEZUELA
¡ANSI Somos todos!
Haciendo Ebo
por el País

Volver al Índice

LO QUE NADIE SE ATREVE HABLAR, ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN VERDADERA DEL ALEYO OZAINISTA?.

Autor: Moisés Paiva
Awo ni Orunmila Ogbe Wale

Resulta algo difícil poder entrar en este tema tan profundo, controversial para algunos, delicados y tabú para otros, desconocidos por la mayoría de los religiosos, inclusive dentro de las mismas tierras del continente africano, de igual forma es algo embarazoso solamente exponer mis conocimientos o experiencias vividas como ozainista ya que no resulta cómoda la idea de que siempre el ego humano busca la manera de resaltar un protagonismo sensacionalista dentro de nuestra fe con el fin de obtener el beneficio de ser seguido por los adeptos y religiosos menores que desconocen ciertas cosas de nuestra religión yoruba (por favor quiero aclarar que este no es mi caso), la idea es dar pie a que se estructuren de forma seria y formal esta práctica por parte de los padrinos quienes por omisión o desconocimiento no tienen idea de cómo orientar y darle el apoyo adecuado aquellos aleyos ozainistas, pero luego de recibir el fundamento lo almacenan en una esquina, destruyendo parte de sus vidas, ¿cuantas veces no se ha observado que luego de consagrarse el aleyo, hasta inclusive ya Iworos y Babalawos decaen notablemente? , tampoco voy hacer referencia a los oddun explícitos que expresen las prácticas de ozain para no desviar la idea principal del aleyo despertando su curiosidad e

incitándolo a verificar los tratados, ya que este no debería tener acceso a los de ifa que solo deben ser manejados por el babalawo. En consideración principalmente creo que el awo debe evaluar la verdadera vocación del aleyo ya que lamentablemente es una etapa volátil e indecisa a esta esta carrera religiosa de por vida, donde la óptica actualmente de solo buscar evolución integral en su vida lo lleva a seguir instrucciones ciegamente de sus mayores o padrinos para tal fin, más sin embargo muy poco les explican la RESPONSABILIDAD y OBLIGACION que deben tener claramente si reciben este fundamento, sus consecuencias nefastas e irreversibles de no ser un estudioso aplicado, diligente, obediente y devoto de esta deidad tan maravillosa y letal, trayendo como consecuencia el desvío claro de un etapa tan volátil y frágil, hasta manejable del ser humano dentro del inicio a las escalas de nuestra cultura yoruba o conga..

"Ozain es realmente un fundamento adaptado a ifa, el fundamento original (Gurunfinda) proviene de tierra mandinga (Congo), ozain dentro de las prácticas yoruba e ife era netamente espiritual"

Ozain es realmente un fundamento adaptado a ifa, el fundamento original (Gurunfinda) proviene de tierra mandinga (Congo), ozain dentro de las prácticas yoruba e ife era netamente espiritual a través de la hierbas y los árboles, a través de suyeres y rezos donde se invocaba a la deidad, mientras que todos el resto de secretos místicos, rituales y consagraciones profundas se desarrollaban por el Bantú en tierra conga, fue ozain quien adaptó las escrituras a través de firmas y figuras geométricas con efectos espirituales y cósmicos, observando la posición de las estrellas expresándolas en la tierra para cada ritual, fue ozain quien bautizo a oshun en el momento de asignarle el cargo de dueña de los ríos, padrino de shango dando el poder en la madera, padrino guía de oggun para ser incluido dentro las prácticas y defensas de los congos en su auxilio cuando lo requiriera, padrino de oshosi enseñándole el secreto de la pólvora y el trabajo profundo de la oscuridad para combatir a iku, aliado de oya donde pactó para que nadie profane sus tierras sin los rituales y autorizaciones respectivas de ella en los procesos de extracción de eggun de los mismos, el único orisha que siendo de orígenes y funciones Mayombe, Quimbisero, hizo guerra firme y contundente a IFE, donde la deidad orunmila se vio obligado a buscar el apoyo de shango y eshu para describir quien le destruía las cosas llevándolo a pactar como aliado ya que era mejor tenerlo como amigo que

de enemigo (de hecho reafirmo y apoyo que cuando este fundamento es utilizado en contra de un religioso honesto, bueno e inocente de culpas se desactiva automáticamente y trae efectos desastrosos al hechicero), esposo pactado de Inle Oggere procreando sobre ella los secretos de sus hierbas .

El motivo por el cual el primer eyebale de todos los fundamentos en la tierra es la salvia de las plantas, el motivo principal que en análisis completo nos hace entender que la solución para mantener la existencia, la salud y continuidad de la raza humana reposa sobre las hierbas, la farmacopea, haciéndonos entender que la sangre de olodumare está a nuestro alcance y nos la dio, ya que le dio este secreto a ozain para que llegando al mundo antes que cualquier orisha, preparando el terreno para que tuviesen donde defenderse, el orisha bendecido por olofi a través de sus seguidores, sentenciando que sin su presencia en el igbodun de ifa no existiría ningún tipo de ritual de iniciación, ozain quien llevo y enseño el secreto de levantar el cuerpo de las tumbas y que caminaran como seres vivientes (zombies), quien es el apoyo fiel, leal y eterno de Odde el cazador del pantano, ozain quien fue más allá y profundizó tanto en el infierno hasta pactar con la madre de Abbita ARA UNLA, el orisha sin sentimientos pero totalmente juzto dueño verdadero de nuestras vidas, ya que el mismo fue quien cumplió su deber al traer vidas a nuestro mundo y muchos más en el universo, en si el equilibrio perfecto entre el bien y el mal, participe y cabeza principal de las batallas y guerras sangrientas entre el congo, tierra yoruba e ife, quien trae consigo el secreto para solventar los problemas más complejos de las parturientas pero a su vez destruir la vida del ser humano de forma drástica, la justicia apoyada por oshosi para cortar la mano de quien la imparta injustamente con su sed de venganza, envidia, intriga o acecho, en fin, el Eggun orisha consagrado como oluwo magnánimo, quien tiene el

poder sobre los astros, las etapas lunares hasta fuerzas solares, celestial y demoníaco en un solo ser, asignado por oloddumare a nuestra existencia.

Existen cinco tipos de consagraciones para este fundamento, el original es el pacto o juramento del Congo, Camerún, Angola y Cabinda, definida como NKUNIA NFINDA MALONGO PALO MONTE, BRILLUMBA y KIMBISA siendo rectora la sociedad ABAKUA, ampliada geográficamente hacia el nuevo mundo en Haití y Cuba (he aquí donde se hace la integración del fundamento a ifa según los historiadores de nuestros ancestros), su nombre GURUNFIDA, siendo este discutido por muchos religioso quienes se oponen a su existencia, y la realidad es que era tan secreta su práctica que tan sólo los mayores dentro de las reglas podían tener acceso a el y darlo a conocer, (la ignorancia es la base de la insolencia), el consagrado dentro de la regla del palo monte ya tiene conocimiento claro de sus funciones como sacerdote de esta prenda por así decirlo, no siendo complicado para el ejercicio de sus prácticas.

"Existen cinco tipos de consagraciones para este fundamento, el original es el pacto o juramento del Congo, Camerún, Angola y Cabinda"

La segunda consagración o ritual es la más básica, pero muy espiritual, significativa utilizada en la regla de osha, entrega de las hierbas en el igbodun de osha , donde se le da el Ashe en las manos del iyawo, el iworo e iyalorisha para las funciones básicas dentro del cuarto del santo

La tercera consagración mayor y totalmente significativa es la del fundamento de aña, donde los secretos reposan fielmente dentro de los seguidores, practicantes y oficiantes de este fundamento, donde ozain es el principal manifiesto de poderío total dentro de nuestra religión.

La cuarta ceremonia poco conocida es la del cargo de Oluwo ozain donde se integran el ozun, Ekuele, tablero, mazo y eleke mayor de ozain, solo se realiza a los awoses consagrados, donde el fundamento se integra junto al ifa del Babalawo. En dicha ceremonia ya se obtiene el grado de Oluwo ni ozain esta ceremonia puede ser de 2 formas, la primera que sea jurado en la consagración básica de ozainista, asumiendo la posición omo ni ozain y la segunda al recibir el fundamento siendo awo incluyendo el ceremonial final junto a su ifa, pero debe ser conocido totalmente por el padrino y awo oficiante, ya que es una ceremonia que no puede ser realizada en grupo, es totalmente individual, y su proceso es totalmente profundo, requiere de tiem-

po para la preparación y ejecuciones de ceremonias previas y la misma del juramento en si.

La última y quinta consagración que es el motivo de este artículo, ozain fundamento de ifa, el cual fue adaptado por las necesidades profundas de defensa del awo y poder tener algo de control en sus prácticas, efectos y ayudas a la humanidad de manera formal y aceptada por el orisha, dirigido por Orunmila como aliado, dándole resguardo y protección, donde dicho fundamento se comenzó a entregar a personas ya consagradas dentro de la fe yoruba, Iworos, awoses, hasta a los mismos integrantes de las reglas del palo monte y sus derivados, creciendo y convirtiéndose en un integrante para el desarrollo del religioso en nuestras costumbres, donde el aleyo fue incluido dentro de esta ceremonia sin el debido conocimiento claro por parte del padrino o mayor en sus prácticas, lectura del chamalongo (que es oráculo de palo monte), sin una moyubba adecuada o no dando instructivo preciso de estudio para su atención, practica de rituales y obligaciones con el orisha, siendo ya en jerarquía mayor que el palero, funcional ampliamente para el santero y babalawo ya que es deber de este hacer los rituales respectivos para el retiro, selección y rezos adecuados para retirar la hierbas de la maniwa para ser presentados en la puerta de la casa donde se realizarán los ceremoniales de consagración, en palo, osha e ifa, quienes le reconocerán totalmente su servicio y el pago del derecho respectivo por ello (nos acostumbramos a que cada religioso busca sus hierbas para las ceremonias).

El ozainista debe estudiar las facultades

y propiedades, naturales, científicas, espirituales de las hierbas y su identidad, que santo rige, distinguir y discernir totalmente cuales son benignas o malignas para el ser humano o animal que requiera asistencia y la forma de preparación para cada ocasión necesaria. La consagración y entrega de amuletos sagrados, resguardos, inshe, reliquias, collares y demás ornamentos espirituales de esta deidad, conocer la función y plazo de duración determinada de su efecto para la ocasión o caso en que persona lo necesite, el manejo adecuado de los chamalongos, caray tema super delicado ya que al no ser palero no tiene conocimiento de la práctica, al no ser santero o awo no debe exponerse a la práctica directa del obbi.

"El ozainista debe conocer las firmas, significado y forma de uso en cada ritual, consagración"

El aleyo ozainista está facultado para participar junto a su padrino o awoses que le inviten a consagraciones de este orisha como integrante del trabajo, también de su fundamento pueden nacer otros ozain presidida esta ceremonia por un awo de orunmila, quien ejecutará el juramento respectivo siempre y cuando sea mediante un ita que se establezca que la persona está en la necesidad de recibir la iniciación en este orisha, el ozainista está facultado para colocar eleke de ozain a otro aleyo, resguardo del religioso que lo necesite, hasta a los mismos paleros cuando estos lo requieran, convirtiéndose así en su padrino, en el caso de las mujeres es delicado, ya que solo debería ser visto el fundamento por mujeres que ya no puedan concebir bebés, y carezcan totalmente de periodo menstrual, solo entregar inshe y si es una mujer mayor hechicera hasta una cazuela básica de ozain, en realidad existen situaciones claras en nuestra tradición afrocubana que solo el hombre debería tener esta opción sin embargo hay historias y secretos donde hay mujeres que consagraron y trabajaron como ozainistas en el pasado desempeñando funciones de forma excelente y muy respetadas.

El ozainista debe conocer las firmas, significado y forma de uso en cada ritual, consagración y matanza, dado a que ya tiene la facultad de hacer los sacrificios de los animales adecuados y asignados permitidos hacia este orisha, por lo tanto de ser conocedor total de estos procedimientos, rezos y suyeres. El aleyo ozainista debe tener claro cuál es la posición, cuido, seguridad y confidencialidad de la exposición del fundamento, debe saber la carga del mismo o ingredientes que le componen, de igual forma debe cuidar a sus familiares más cercanos en especial a los niños, niñas y

mujeres de los efectos contraproducentes al tener contacto directo, ocasional o fortuito con este fundamento.

En realidad creo adecuado que cada padrino, mayor o cabeza de casa prepare su conocimiento y tenga según su criterio las herramientas necesarias para impartir directrices y enseñanza en los pasos a seguir por parte del aleyo después del juramento, darle las armas necesarias y adecuadas para que comience el período de estudio aplicado y seguro de este fundamento y orisha, y así evitar perdidas por situaciones astrales en la vida del iniciado, que conlleve al desprestigio firme y por supuesto castigo de esta deidad, pido a mi santo Ángel de la guarda oshosi, a mi madre oshun y a orunmila me permitan cada día adorar más y más a este orisha, seguir ese norte hasta completar las etapas y tratar de aprender un poco más cada día de él y sus prácticas, ya que es difícil encontrar imposible meter tanto conocimiento en una mente humana por supuesto tampoco es posible meter toda la naturaleza en un ikoko de ozain, por ello es claro que se debe ser muy objetivo y tener el sentido común firme en que no existe un fundamento completo de ozain en la tierra, pero que por lo menos tenga la carga básica necesaria para poder obtener resultados notorios, donde su espiritualidad sea lo más cercana posible para sentir su espiritualidad y contribuir atribuyendo ayuda al desarrollo integral del ser humano.

Letra del año
oficial y unificada
para Venezuela
2021

Yoruba Universal

yorubauniversal.blogspot.com

Yoruba Universal
Arabambi Kawo

Yoruba_Universal

Universal Yoruba

Ifá y el Principio Holográfico.

Volver al Índice

Autor: Engel Fernando Salazar Aguirre
Awo ni Orunmila Iwori Bofun
engelssalazar@gmail.com
Miembro de la mesa Técnica de Eduación Edo, Bolívar

"Ifá es la palabra sagrada de Òlódùmaré"(1). Para los seguidores de la cultura Yoruba, Dios todopoderoso habla a través de una pequeña matriz de base binaria, llamada Odù,que contiene tanta información como para regir la vida de un ser humano. Para los incrédulos, por otra parte, es imposible que 8 dígitos o 2 letras puedan predecir eventos como accidentes, matrimonios, muertes y nuevas vidas, por un espacio de tiempo considerablemente prolongado. Sin embargo, nuestra práctica religiosa confirma, con hechos y durante miles de años, esta verdad disponible para todo aquel que quiera acceder a ella. Lo que los escépticos no saben es que el ser humano, en su búsqueda incesante por conocer el cómo funciona la naturaleza, se ha topado a una escala fundamental del espacio, con un principio que concuerda con la prácticaYoruba de la adivinación. Esta realidad básica y 'superior', como diría un poeta, está "oculta y a la vista" de todos los físicos modernos. Mediante el presente escrito, intentaremos aproximarnos a este principio, llamado Principio Holográfico, y veremos como éste se acerca al antiguo secreto Yoruba que explica la codificación del Universo.

La tarea más importante de la física del siglo XXI es la unificación de las fuerzas fundamentales de la naturaleza (2). Las grandes mentes del siglo pasado se abocaron a esta misión, logrando parcialmente el cometido, unificando 3 de las

4 fuerzas fundamentales en una teoría que se conoce como modelo estándar (3). Sólo la fuerza de gravedad permanece reacia a dejarse incorporar al modelo (de campo) unificado. El esfuerzo por integrar la gravedad al modelo estándar ha resultado en un área de estudio dela física llamada gravedad cuántica, dentro de la cual existe un número importante de teorías, que intentan resolver los problemas sustanciales que impiden la unificación (4).

Uno de estos problemas sustanciales se produce a distancias muy pequeñas. A partir de una cierta distancia, los modelos físico-matemáticos fallan (5). Este límite por debajo del cual nuestra física moderna 'se cae', es conocido como distancia o longitud de Planck (6), y posee características bien interesantes, como por ejemplo su magnitud, que es constante(7). Además de ello, si logramos hacer un cuadrado de lado igual a la longitud de Planck, en cualquier lugar de nuestro universo, ningún observador (ni con los potentes telescopios actuales) podría ver algo "menor" a ese cuadrado. Es como si el universo se 'pixelase' a esa distancia (8). Otra característica importante de un cuadrado (o de un cubo) de Planck, es que la energía que ella puede poseer está limitada: sólo admite 1 bit de información (9), o sea, dentro de un cuadrado de Planck sólo podemos incluir o un 1 (uno) o un 0 (cero) (10). Volveremos a esta propiedad mas adelante…

"Sólo la fuerza de gravedad permanece reacia a dejarse incorporar al modelo (de campo) unificado"

Otro de los problemas se presenta en los agujeros negros(11). Estos objetos se producen por el colapso de grandes estrellas, el cual ocasiona que en una región del espacio-tiempo, la gravedad sea muy fuerte. A partir de cierta frontera, llamada horizonte de sucesos, nada puede escapar de la gravedad, ni siquiera la luz visible, por lo cual no podríamos observar lo que existe dentro del agujero negro ni someter nuestros modelos teóricos a prueba(12).

A pesar de lo complicado del estudio del Agujero Negro, una solución importante emergió del análisis de sus propiedades termodinámicas, dando pie a la posterior llegada del principio holográfico. En los años 70', Bekenstein(13) y Hawking (14) demostraron que el interior de un agujero negro puede describirse por la información contenida en el área del horizonte de sucesos (15). Sería algo como esto: sí el agujero negro fuese una caja de zapatos, no necesitaría abrirla para saber su contenido, sino que con la información de la tapa podría saber la información del interior

(talla, color, tipo de zapato, etc.). Ya en los años 80', 'tHooft(16) y Susskind(17) se tomaron esta propiedad como un principio fundamental, aplicándolo a cualquier sistema cuántico, y es así como nace el Principio Holográfico, el cual hoy en día, es parte importante en el estudio de muchas teorías de gravedad cuántica.

Volvamos a la propiedad del límite de Planck para relacionarlacon nuestra caja de zapatos y entender un poco mejor cómo funciona el principio holográfico. Recordemos que en la caja de zapatos: con la información de la tapa ya conozco la información de su interior, o sea, el volumen del interior de la caja esta relacionado (de alguna manera) con las paredes de esta. Supongamos que divido las paredes de la caja en cuadrados de Planck. Como en los cuadrados sólo pueden entrar ceros o unos, la información del interior estará vinculada a los ceros y unos de las paredes de la caja. Es decir, el color y la tela del zapato estarán relacionados (de alguna manera) con los ceros y unos de la tapa, y viceversa. De forma similar a la cajita, en principio, podría configurarse cualquier sistema, inclusive, el universo entero. Esto ha llevado a muchos a elucubrar sobre el universo: que si está contenido dentro de un agujero negro, que si vivimos en una simulación tipo Matrix, o cosas por el estilo. Pero, más allá de la ciencia-ficción, el formalismo matemático en conjunto con las observaciones experimentales y de campo, respalda contundentemente este principio (18), el cual está llamado a ser pieza fundamental de cualquier teoría que pretenda convertirse en la teoría de unificación o teoría del todo.

Ahora bien, *¿Qué tiene que ver esto con nosotros como seguidores de una cultura?*

Nosotros, los seguidores de la cultura Yoruba, no podemos decir que vivimos en una especie de simulación ni nada de eso, pero, sí existe una hiper-superficie que contiene toda la información del universo, en cualquier tiempo y cualquier parte del espacio, no podríamos darle otro nombre que no sea: IFÁ. Cuando procuramos adivinación a través de cualquier oráculo (Yoruba o de otra cultura ancestral) estaríamos buscando la información contenida en esa hiper-superficie. Nuestros sistemas adivinatorios hablan en letras o en números, con base binaria o con equivalencia a un sistema binario. Y cuando nos referimos a binario, esto no tiene que ver con informática como algunos autores han hecho entender (19). Para los científicos, esto se refiere más a un sistema encendido-apagado, que podría simbolizarse con cero-uno, 'rayita'-'doble-rayita' o punto-'rayita', o cualquier equivalencia a un bit de información. Lo fundamental aquí es el hecho de que cada día, la ciencia moderna camina hacia el encuentro de nuestra tradición ancestral. Nuestros antepasados conocen desde siempre esa maravillosa superficie donde está grabada la palabra de Òlódùmaré porque el principio holográfico es un hecho constado en diversos pasajes de la literatura de Ifá y presente en El Gran Espacio, ya que, sencillamente: "Ifá designó el Universo entero como su altar". Iború Iboya Ibosheshé.

Referencias

(1) Para la mayoría de nosotros, probablemente el primer concepto que aprendemos de Ifá. Para una discusión, ver: El Poder de Orí.: Conceptos en la Web... (elpoderdeori.blogspot.com)

(2) Ver: Problemas no resueltos de la física - Wikipedia, la enciclopedia libre

(3) Las interacciones: electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil, son las 3 fuerzas fundamentales integradas al modelo. Ver: Modelo estándar de la física de partículas - Wikipedia, la enciclopedia libre

(4) Ver:Gravedad cuántica - Wikipedia, la enciclopedia libre

(5) Básicamente, el modelo estándar con gravedad requeriría de una partícula llamada gravitrón. El problema es que las iteraciones de esta partícula a escala de Planck son muy fuertes y el modelo "falla". Ver: Gravitón - Wikipedia, la enciclopedia libre

(6) Max Planck (1858-1947) es el científico que nos metió en este 'paquete' de todo lo que lleva el adjetivo "cuántico".Ver: Homepage - Max Planck Society (mpg.de) oMax Planck - Wikipedia, la enciclopedia libre

(7) Es 1,6 x 10-35 metros (0,00000000000000000000000000000000016 metros). Ver: Longitud de Planck - Wikipedia, la enciclopedia libre

(8) Quiero decir con esto que la escala de Planck actuaría como los píxeles en las imágenes de cámara o computadora. Muchos jóvenes no deben hacer idea por la alta cantidad de píxeles de los equipos modernos, pero anteriormente nuestros vídeojuegos tenían formas con grandes cuadros….Ver: La discretización del Universo - La Tercera

(9) Bit es un dígito de un sistema binario, cualquier sistema. Es comúnmente asociado a los ordenadores de computadores, pero es parte de la Teoría de la Información. Ver: bit - Wikipedia, la enciclopedia libre

(10) Los valores 0 y 1 los estoy asignando yo. Podría ser cualquier otra codificación binaria.

(11) Ver: Agujero negro - Wikipedia, la enciclopedia libre

(12) Hablando con un poco de mayor formalismo, la curvatura del espacio-tiempo es tanta que el interior del agujero negro se convierte en una singularidad matemática. Quiere decir que ningún modelo matemático operaría directamente en la singularidad. Además de eso, el tiempo se dilata tanto que 'no pasa nunca', y el espacio se estira en una dirección y se contrae en otra, como si estuviese aplastando al objeto que se atrevió a transgredir el horizonte de sucesos.

(13) Jacob Bekenstein (1947-2015) fue un mexicano-estadounidense-israelí, no tan famoso, pero con un legado de gran importancia. Ver: Jacob David Bekenstein - Wikipedia, la enciclopedia libre

(14) Stephen Hawking(1942-2018). Este si es famoso, tal vez, el físico de mayor fama después de Einstein. Es un ejemplo de lucha.Ver: Stephen Hawking - Wikipedia, la enciclopedia libre o la película "La teoría del Todo".

(15) Ver: Termodinámica de los agujeros negros - Wikipedia, la enciclopedia libre

(16) Gerardus t' Hooft (1946). Premio Nobel de Física 1999. Ver: Gerardus 't Hooft - Biographical - NobelPrize.org

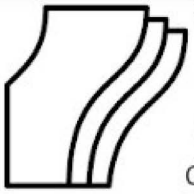
(17) Leonard Susskind (1940). Ver: Leonard Susskind - Wikipedia, la enciclopedia libre

(18) Para proseguir con la historia, a finales de los 90' el matemático argentino J.M. Maldacena confirmó la primera correspondencia holográfica. Hasta el día de hoy, más de 13.000 artículos científicos continuaron su trabajo, aunque todavía estamos lejos de una fórmula matemática general.

(19) Ver: Ifa y el lenguaje Binario - (slideshare.net)

Protege tu salud y la de tu familia mientras ayudas a fortalecer nuestra misión al comprar los tapabocas de ANSI Venezuela

Este producto combina la innovación y los protocolos de bioseguridad necesarios para proteger del Coronavirus, al estar diseñado con dos capas de **DRY-FIT** y una de **NEOPRENO**.

Con los emblemas de **ANSI Venezuela** sublimados, ofrecemos tres tallas según su necesidad:
M, L y P (para niños de 5-12 años)

Por un precio de **USD $3** por unidad (*al cambio oficial BCV*) usted llevará un producto de primera calidad, mientras contribuye con nuestra Asociación, ya que la utilidad obtenida será destinada al **Fondo de Gestión Social** y para **gastos administrativos y rituales de ANSI**.

Para adquirirlos, puedes contactar tu Coordinación Estatal ANSI o a través del correo
planificacion@ansi.org.ve

¡ANSI Somos Todos!

Revista iRE YALE

www.yorubauniversal.blogspot.com
WWW.ANSI.ORG.VE @ANSIVZLA
@ANSIVENEZUELA/REVISTAIREYALE

Yoruba Universal
yorubauniversal.blogspot.com

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
ANSI
SACERDOTES DE IFÁ DE VENEZUELA
¡ANSI Somos todos!
En ANSI sabemos que nuestro trabajo es importante para una gran cantidad de awoses, olorishas e iniciados en nuestra fe, eso nos motiva a seguir adelante con nuestra labor.
Seguimos trabajando
por Venezuela
WWW.ANSI.ORG.VE @ANSIVZLA @ANSIVENEZUELA/REVISTAIREYALE

Lo que no es Ifá.

Volver al Índice

Autor: Abelardo Corralez
Awon ni Orunmila Ogunda masa
Lic. En Educación.

Ifá es tan grande y poderoso que vive en el mundo estando fuera de todo. Su palabra es una verdad como un templo.
Ika Fa Se la.

Ser o no ser, lo que es puede ser pensado y lo no es no puede ser pensado. El presente aporte solo pretende plantear un problema desde la perspectiva ética e incentivar la reflexión.
Sobre lo que es Ifá se han desarrollado innumerables definiciones, conceptos y análisis que tratan de asegurarse la veracidad de sus aseveraciones. Las variadas tradiciones del Ifismo, tanto en la madre África como en Cuba, han intentado aproximarse a la verdad de Ifá y nos han inundado de poemas, fábulas, parábolas y textos que aseveran alejarse de la mentira mundana.

¿Qué es? Pregunta que ha inquietado al hombre desde los inicios de su existencia y abre las puertas de la comprensión; no saber qué es el objeto de estudio impide su verdadera comprensión. El creyente de Ifá tiene el deber de comprender lo que es Ifá pero al encontrar tantas definiciones, una más complicada que la anterior, y toparse con tantas controversias sobre la pregunta ¿Qué es Ifá?, muchas veces abandona la tarea de

"taladrar" el pensamiento y se conforma con la definición más simple y denigrante: Ifá = brujería.

Los escritores han dedicado muchas páginas en tratar de elaborar el texto más "profundo" y "bello" que conceptualice lo que es Ifá. Awoses dedican tiempo y sus discursos en tratar de convencer al "cliente" sobre "la verdad de Ifá". Pero la verdad de algo se fundamenta en la correspondencia del verbo y la realidad, en la correspondencia de lo que se afirma con el objeto. Para comprender lo que algo es, muchas veces es nesesario describirlo desde la perspectiva de lo que no es y en la medida que se agoten los falsos supuestos quedará la verdad verdadera.

"Algo que si puede asegurarse es que Ifá es una verdad en todos sus tipos y que los Awoses ni Orunmila tienen el deber de defenderla con el ejemplo"

Algo que si puede asegurarse es que Ifá es una verdad en todos sus tipos y que los Awoses ni Orunmila tienen el deber de defenderla con el ejemplo, pero la realidad actual es que tenemos muchísimos malos ejemplos. Entonces, tratar de responder a la pregunta qué es Ifá presenta desafíos, ya que al contrastar la definición con la realidad de los hechos esa respuesta se convierte en falacia. Es por ello que debemos reflexionar sobre lo que no es Ifá, y desde esa perspectiva hallar la esencia de Ifá.

Fundamentados en las enseñanzas de Orunmila se puede aseverar que Ifá no es una doctrina oscurantista, no es "brujería", no es superchería, no es una doctrina política partidista, no es una "mina de oro", no es mampara de actuación deshonrosa, Ifá no es una parafernalia para solapar conductas desviadas.

Ifá en su sagrada palabra nos advierte que reformar la conducta individual es la principal tarea. El iniciado en los secretos de Ifá, entiéndase como el Babalawo, debe asumir el deber de cambiar su vida, la tarea de resolver los problemas de la humanidad, entiéndase este principio como los problemas de su propia condición humana, de su individualidad, de su interior, de su consciencia, Orunmila nos revela la forma de adorar nuestro ser interior, nos guía para salir de la oscuridad hacia la iluminación. Ifá es un manual de vida, de sabiduría acumulada que se revela cada vez que es consultado y que debemos esforzarnos en tratar de comprender superando las pasiones humanas; es cumpliendo con este principio que el Babalawo puede servir eficientemente a Orunmila.

El Odun de Ifá Otrupon Di exhorta al Awo a explicar lo que es Orunmila, lo

que es Ifá en su verdad verdadera, es por eso que señalar que Ifá contiene artimañas, artificios para el logro de caprichos y deseos o simplemente decir que Ifá es maldad y que Orunmila ampara actos deshonestos y maléficos es simplemente un despropósito.

El Odun de Ifá Iroso Umbo nos explica que en Ifá no se aprueban las asociaciones con fines de lucro, y en Oyekun Di Orunmila dictaminó ser imparcial, entonces podría inferirse que dentro de Ifá no se debe dar cabida a las ideologías político partidistas porque simple y llanamente al reunirse dos o más Babalawos para construir templos de culto o valerse de las creencias de los neófitos para enriquecer sus bolsillos, es Eshu quien los destruye; es por eso que Ifá nos exhorta a la objetividad, la ecuanimidad y alejarse de la codicia por dinero. Claramente, Ifá no es apoyo de gobiernos ni mampara de individuos vividores de la fe.

Muchos son los Odun de Ifá que nos señalan la naturaleza del "cochino dinero". Y en este punto hay que ser claro y directo, Ifá no es una estrategia de enriquecimiento ilícito. Si bien Ifá provee de lo necesario para vivir, el principio es el de vivir honradamente. Todo Awo tiene el deber de no dejarse dominar por la avaricia. En su episteme, Ifá es una religión materialista, por lo que en la práctica, la dinámica del dinero es tomada como un elemento fundamental, y es por ello que es tan fácil hacerle culto a la moneda. Pero la verdad de Ifá es que "sin nada vienes y sin nada te vas", así que no es de Ifá tratar de acumular moneda de forma vil. El religioso en general debe regirse por lo que enseña Baba Eyiogbe y Ogbe Tono, cobrar honorarios JUSTOS y RAZONABLES y hacer el bien sin mirar a quien.

El Odun de Ifá Ika Fun es preciso al mostrarnos al enseñanzas éticas y morales de la vida religiosa. Cada persona iniciada en Ifá tiene la responsabilidad de cumplir con su código ético y moral en la medida de su voluntad; y todo comienza con la responsabilidad de no iniciar a individuos que no comprendan lo que es Ifá. Hay una tarea pendiente y es tratar de limpiar lo que es Ifá, aportar de forma individual lo que esté a nuestra disposición para tributar a la construcción de lo que si es Ifá. Simplemente considerar aquellas cosas que no representan el buen nombre de Ifá es un avance hacia la evolución de Ifá, y eso inicia en el interior de cada uno de nosotros.

Revista

IRE YALE

www.yorubauniversal.blogspot.com

WWW.ANSI.ORG.VE @ANSIVZLA

@ANSIVENEZUELA/REVISTAIREYALE

ASOCIACIÓN NACIONAL DE SACERDOTES DE IFÁ DE VENEZUELA

ANSI

Yoruba Universal

yorubauniversal.blogspot.com

Letra del año oficial y unificada para Venezuela 2021

Disponible en el primer número

IREYALE

OBARA KASIKA

ASOCIACIÓN NACIONAL DE SACERDOTES DE IFÁ DE VENEZUELA

ANSI

Incorpórate en esta Gran Hermandad Religiosa

ASOCIACIÓN NACIONAL DE SACERDOTES DE IFÁ DE VENEZUELA

ANSI

Awo ni Orúnmila: Registrate o actualiza tus datos en nuestra Página Web

¡La unión es necesaria para ser invencibles!

¡ANSI SOMOS TODOS!

Ingresa en nuestro formulario en línea desde cualquier estado o país que te encuentres

https://registro.ansi.org.ve

En el menú "Registro" también podrás encontrar el formulario para Olorisas y pronto el de Aleyos

WWW.ANSI.ORG.VE @ANSIVZLA @ANSIVENEZUELA

Reflexiones sobre la tradición religiosa yoruba en Cuba

Volver al índice

Autor: Nelson Aboy
Awo ni Orunmila Otura Sa
Antropólogo

Los procesos culturales de religiosidad afrocubanos, que indudablemente han perdurado, perfilado e influido en la cultura nacional, no solo en Cuba, sino con amplia repercusión y diseminación internacional a partir de ella; en tanto se trasmite solo a practicantes e interesados, casi exclusivamente de forma empírica y textos litúrgicos apócrifos, supone que hay un importante público que no ha tenido manera de ilustrarse al respecto –sin ser practicante— pues no se imparte nada sistemáticamente como identidad cultural cubana en la educación curricular u optativa de modo formal ni opcional en general, salvo excepciones muy específicas.

En la formación de pre-grados y grados científicos en Ciencias Sociales, así como en los cursos generales de Cultura Cubana, no se han impartido módulos ni asignatura alguna, que sean contentivos o referentes de las tradiciones populares afrodescendientes de Cuba, también, salvo escasas excepciones.

El origen, la historia, caracterización cultural y lugar de asentamiento de cada grupo étnico de africanos traídos a Cuba, a partir de sus lugares de asentamiento

en nuestro archipiélago, al menos, durante la colonización española; el desarrollo social e influencia en la identidad nacional nuestra; los nombres y biografías de los hombres y mujeres que hicieron posible que su legado continuara; la complejidad estructural que los propios africanos concibieron en Cuba, hasta hacer de estas culturas afrocubanas patrimonios vivos, vigentes y luego cubanos, no han sido promovidos como el caso de otros cubanos en el área de la música, la danza, la plástica y otras manifestaciones de la cultura general de los cuales hay notables y abundantes bibliografías.

Al no haber una articulación sistemática que permita ilustrarse de estos referentes, adolecemos de un desconocimiento general historiográfico, antropológico, cuantitativo y cualitativo de nuestra identidad cultural completa, en el mejor de los casos; y de muchos prejuicios en el peor, para acercarse a su estudio, incluso para solamente ser un conocedor de estos componentes que, sin dudas, ya son realmente cubanos. No conocemos nuestros orígenes en todo su rigor, ni su ulterior historia en su esplendor y dolor.

La religiosidad cubana fue conformada, reconocida y bien recibida de ingredientes católicos, protestantes y otros en distintos momentos históricos, todos estos colonizadores del pensamiento social de la identidad cultural y partícipes del poder; representando instituciones extranjeras con carácter oficial. Paradójicamente, los africanos esclavizados traídos a la Cuba colonial, fueron capaces ellos mismos de estructurar de la cultura de los «egbagdó» y los «lukumí» el culto general de orichas, más conocido como «santería» cubana.

"Esta cultura-religión gestada por africanos en Cuba en su primera etapa de evolución, es una indiscutible identidad cultural en principio afrocubana y posteriormente absolutamente cubana"

Esta cultura-religión gestada por africanos en Cuba en su primera etapa de evolución, es una indiscutible identidad cultural en principio afrocubana y posteriormente absolutamente cubana, que no representa ni pretendió poder o supremacía alguna, sino que fue un patrón histórico de construcción de una unidad e integridad de la identidad de Cuba, mucho más antigua y numéricamente más representativa, que ninguno de los elementos culturales contemporáneos que han sido reconocidos y declarados patrimonio de la cultura nacional.

Sin embargo, por esta razón, entre otras, en cierta medida existe una baja estima en sectores de las capas populares[1]

(Barcia: 2009) y no populares para que se estimulen hacia una aproximación, aunque sea mínima, sobre los saberes de temas afrodescendientes por la formación prejuiciada o deficientemente recibida; al tiempo que los propios simpatizantes del asunto y hasta los practicantes religiosos, por falta de información seria del referente y la percepción subjetiva popular, no siempre facilita una adecuada autoestima de la estructura compleja y diversa de estos anales de nuestra identidad cultural genuinamente cubanos.

Dado lo anterior, suele mirarse y admirarse patrones foráneos ajenos a nuestro patrimonio, contexto y peculiaridades; más transculturados, a veces distorsionados y adulterados por la naturaleza de adversidades sufridas en su conformación en otros países; a los cuales les conceden más crédito que los autóctonos por ser, por ejemplo: "más tradicionales" o "más africanos". Se evidencia que por falta de información comparada, –en algunos casos– subestimamos muchos códigos culturales identitarios propios y se emprende el camino en la búsqueda de lo foráneo; ocasionalmente más pernicioso que beneficioso y mucho menos conservado que lo autóctono cubano.

La necesidad de buscar información como antropólogo sociocultural y babalawo para mis trabajos y estudios, al tiempo que no teniendo acceso a Internet desde mi estudio en casa, me ayudaron al empeño investigativo, amigos, colegas y mis propios viajes al exterior.

Cuando viajaba accedía a Internet, me suscribía a foros internacionales de temáticas afroreligiosas y en la configuración ponía mi dirección de correo electrónico de Cuba. También, colegas investigadores del exterior, solidariamente me inventaban una cuenta de email on line e igualmente configuraban

mi correo electrónico por destinatario; de este modo, si bien no abrí la puerta para ver el paisaje completo que es Internet desde mi estudio, por esa ventana abierta, si llovía, al menos me salpicaba. Gracias a esa rendijita –estrecha como la de una alcancía– me fueron llegando los primeros correos electrónicos de distintos participantes. Como llegue a estar suscrito en más de diecisiete foros internacionales y cada uno de ellos con un mínimo de casi dos mil participantes, en breve tiempo me vi atiborrado de información; compilando lo que era útil y analizando las tendencias expansionistas de globalización africanistas contemporánea, en franca y abierta guerra de críticas y descalificaciones hacia la cultura afrocubanas y su expansión internacional.

Al inicio mi participación se mantuvo absolutamente pasiva, solamente leyendo. Desechaba lo inútil y archivaba los aportes, tratando de ganar esa información dispersa de mano en mano y, pendiente de incorporar a los textos apócrifos cubanos recopilados hasta entonces. No fue nada fácil y requirió muchas horas de lectura y compilación de información entre 1990-2012 casi veintidós años. En ocasiones recibía hasta 240 correos electrónicos y más por día; muchos eran baladíes y desechables, otros, importantes aportes. Pero significativamente interesante y revelador resultó sociológicamente, observar las corrientes de críticas demeritorias de algunos participantes hacia la cultura afrocubana.

Sorpresivamente comencé a notar nuevas filosofías de ceremoniales religiosos de diversas procedencias sobre el Culto de Ifá y el Culto a los Orichas, que salen a la luz internacional, antes que todo, producto de un gran escándalo internacional que provocaron ellos mismos y sobre todo, con una extraordinaria agresión y descrédito hacia la cultura y cultores de prácticas religiosas de precedentes afrocubanas, en cualquier país que las hubiera o contra las personas que fuera, por parte de los promotores de tales arbitrariedades, que no tienen cabida en las tradiciones ancestrales que nos legaron los africanos en Cuba ni jamás existieron en la diáspora general de culturas africanas en la etapa del tráfico de esclavizados hacia la América en general que, además, fue la era más ortodoxa de la dispersión cultural de estos pueblos. Con independencia de las diferencias ideológicas y políticas entre gobiernos, históricamente siempre han existido vasos comunicantes e intercambios culturales en sectores internacionales del arte y la cultura general, que con independencia de todo, comparten sus saberes. Gracias a ello la música, la literatura, la danza, el culto de Palo Monte, la cultura de los Orichas y el culto de Ifá de Cuba se encuentra y es influyente en el planeta. Vale decir que, más que resultar nosotros penetrados por ideologías ajenas, nos hemos diseminado culturalmente hacia el mundo y, además, vienen cons-

tantemente a Cuba a permearse consagratoriamente de nuestras prácticas de religiosidad popular de antecedentes africanos, con su actual mayor complejidad, casi, totalmente cubana.

Ampliamente demostrada cuantitativa y cualitativamente su expansión al mundo, no necesitaba legitimarse, además, de ser una alternativa de solución a problemas personales, incluso de salud en su inmensa mayoría; se fue haciendo evidente a los ojos del mundo que culturalmente Cuba –a pesar de nuestras dificultades de todo tipo– hemos sido una identidad cultural popular muy fuerte; que goza de prestigio y en una expansión que es indetenible por su modo de replicarse sin proselitismo, sin exclusión ni competitividad y sin demeritar ni pretender desacreditar a ningún otra forma de cultura de igual procedencia que la nuestra en sus contextos de asentamiento.

Se hizo evidente la razón de la agresividad en las redes de foros de internet y la crítica de la que todavía somos objeto. Necesitaban debilitarnos, demeritarnos, cuestionarnos o al menos dividirnos. Esto me saco de la pasiva lectura de los foros, a ser un activo y asiduo participante, que en principio aclaraba las dudas que era posible y las infamias que se exponían de nuestras culturas, más adelante, sin más opción, fui y soy muy combativo.

El escenario internacional –sin más alternativas– se dividió en dos bandos, a saber: críticos, difamadores y descalificadores de la cultura afrocubana; y, por otra parte, cubanos y extranjeros que defendemos a toda costa nuestras tradiciones cubanas.

En el plano internacional de polémicos foros, quedaron muy mal paradas y desarticuladas todas sus argumentaciones y nos expulsaban de los foros; se evidenció que existían sólidos argumentos culturales y tradicionales, que no les permitió en ese escenario debilitar nuestro prestigio internacional. Sus renovadoras ideas, basadas en la oralidad contemporánea (Que facilita cambios convencionales) se encontraron, con argumentos testimoniales escritos, que existen en Cuba, desde sus propios antepasados; que son verdaderos testimonios legítimos que, por sí mismos, se acreditan como legado ancestral documentado. De ellos, se han informado y formado generaciones de babalawos internacionalmente.
A partir de entonces, pasaron a la estrategia de debilitarnos en el interior de nuestro territorio, trayendo consigo nuevos ceremoniales, nuevas deidades, consagraciones, con el fin de lograr consagraciones masivas y más adeptos a toda costa y a toda velocidad posible.

El resultado no se ha hecho esperar, ahora han dividido a los cultores populares, con serias consecuencias en el mismo

seno de nuestra cultura e identidad nacional.
Iniciativa que fue promovida, financiada y organizada, lógicamente, desde el exterior de nuestra isla, porque, obviamente, sus propios textos internacionales documentan que fueron recientemente importadas nuevas "deidades", antagónicas respecto a nuestras tradiciones; nuevas "liturgias" que son totalmente desiguales en relación con las que heredamos de nuestros ancestros; y nuevos supuestos sacerdocios, que no existen ni en los territorios originarios; con la anuencia de babalawos cubanos residentes dentro y fuera de Cuba; que sus acciones son contravenciones de la Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad que reconoció al Sistema Adivinatorio de Ifá como Patrimonio Inmaterial Universal declarado por la UNESCO a cerca de quienes pueden acceder, poseer y ejecutar el sacerdocio sobre el Oráculo de Ifá en el mundo, entre otras contradicciones.

El presente material, solo intenta aportar elementos de la investigación histórica y antropológica de estos aconteceres para que cada cual, en todos y cada uno de los casos, sepan qué papel desempeñan en el marco de esta situación, sobre un patrimonio reconocido por la UNESCO que no es susceptible de ser violado sin detrimento de sus responsabilidades, y actúen del modo más responsable y consecuente en cada una de sus acciones, porque indudablemente somos responsables y partícipes o no de las causas y sus consecuencias.

Hasta cierto punto, se comprende que la "escasa ilustración" de estos saberes ha facilitado no solamente babalawos simpatizantes e ingenuos seguidores; también, víctimas del proselitismo extranjero, más bien profanados, que realmente consagrados; oportunistas que se desempeñan en ambos estilos, (el cubano y el "africanista") complaciendo peticiones del clientelismo; sino también, fanáticos extremistas defensores y ofensivos, cuando se han visto al descubierto y sus acciones han sido cuestionadas por falta de fundamentos autóctonos de lugar alguno y violatorio de las normas tradicionales de la identidad cultural de Cuba inclusive.

El texto se ha confeccionado de manera que literariamente sea de fácil comprensión para cualquier lector, evitando –en lo posible– palabras o enfoques de las ciencias sociales que dificulten la lectura del gran público; los aspectos reiterados se hicieron imprescindibles porque es un tema urgente de la cultura popular y dirigido hacia ella, para la preservación e integridad de la identidad cultural cubana, en una etapa contingentemente urgida de coherencia y de la conservación patrimonial de todos.

Me apropio del lema del Centro de Reflexión y Diálogo de Cárdenas:
«Si no formamos parte de la solución, entonces, somos parte del problema»

1] El concepto de la Dra. Barcia, que da lugar a esta categoría que ella crea en la referencia, define y lo asumo con igual concepción referirme a: Las capas populares.

Yoruba
Universal
yorubauniversal.blogspot.com

Yoruba Universal
Arabambi Kawo

Yoruba_Universal

Universal Yoruba

¡Ese señor es un bocón!

Volver al Índice

Autor: Centauro Saher
Awó ni orunmila Iwori Ogundá
@asheifaoro @puebloyoruba
Responsable de la Dirección de RRII

"Hay más sabiduría escuchando que hablando."

Proverbio Africano

Hoy traigo a reflexión de los lectores otro tema de la cotidianidad religiosa que hace parte de nosotros sembrando mala saña, y no es otro, que el célebre Corrillo. Método pernicioso de difamación que permite a quién ejerce este tipo de prácticas, drenar envidia, menosprecio y miseria contenida, contra un individuo o grupo religioso. Esta es una realidad conla que se convive -en tensa calma- y no ha tenido una respuesta de manera colectiva e individual, que permita la ruptura con ese patrón de relaciones nocivas.

Es frecuente escuchar de hombres y mujeres, consagrados o no, dentro de la religión Yoruba"cuentos" o "humildes opiniones", que señalan o dicen cosas, como :ese Ori Até es bueno, pero es muy echóno,todos los Babalawos son unos bocones, se la dan de que son Orula en la tierra. Esto es cotidiano en diferentes escenarios de la vida religiosa, bien sea, en reuniones festivas, tambores o cuando se habla de trabajo religioso. Es más común de lo que uno quisiera escuchar ese tipo de afirmaciones, que al parecer es una forma de cadena que se transmi-

te de padrino a ahijado, de individuo a grupo y de casa a casa. Lamentablemente esto parece alentado, o al menos, es permitido por mayores, que en lugar de educar con la verdad que emana de los preceptos del corpus de Ifá y Orisha, permiten que los "cuentos" de los anti Awó, anti Orí Até, anti Mayores, anti Conocimientos, anti Religiosos, tomen la palabra y siembren oscuridad y miseria, como legado a futuras generaciones de religiosos Yorubas.

Pero primero, debemos RECALCAR -así en mayúscula-, que cuando se habla de otros y al expresar cualquier idea o percepción sobre otro, también se habla, de algún modo, de sí mismo, y así es, como nos perciben los demás. Segundo, es justo que separemos la avena del trigo y, aunque sí existen inescrupulosos, falsos religiosos, usureros, charlatanes, y posiblemente, malas personas en la religión Yoruba, -como en cualquier otra religión-. Esto responde a actos totalmente individuales y humanos, que no representan los preceptos, principios y valores que Ifá y Orisha inspiran y establecen como modus vivendis para que sus sacerdotes y seguidores tengan una vida apegada al decoro, a la ética, la sana convivencia, las buenas costumbres y la verdad.

"Cuando se habla de otros y al expresar cualquier idea o percepción sobre otro, también se habla, de algún modo, de sí mismo"

Quién escribe, ha tenido el infortunio de presenciar y escuchar relatos donde se descarna a desdichados protagonistas de lo que termina siendo el cuento de un cuento que alguien contó. Un cúmulo de verdades a medias, rumores o sencillamente inventos que se extienden, avalados, tal vez, en el inconsciente colectivo, por aquello de que todo lo que se sabe aquí, llega por trasmisión oral; hacen de terribles especulaciones nuevos "pataki" que no dejan enseñanza sino vergüenza en sus portadores. He escuchado los mismos cuentos pero con diferentes protagonistas, contados como verídicos y casi que de primera mano por quienes no tienen idea de lo que realmente ha pasado,-si es que realmente algo ha pasado-.

Lo que más me preocupa, de lo que se dice en esas nefastas tertulias en torno a la religión Yoruba, -más allá de los horrores cometidos en la religión por inescrupulosos y de los cuentos inventados para asustar iyawoses-, es cuando enfilan la batería para desprestigiar el conocimiento o la sabiduría de un sacerdote o sacerdotisa. He escuchado de aleyos o gente que simpatiza con la religión pero sin ninguna consagración de iniciación,

hablando de mayores históricos y del presente, como si les conocieran en su intimidad, aseverando cosas como si formaran parte de su entorno íntimo, dando cuentas de su carácter, forma de dirigirse en su vida religiosa y personal;esto con el fin de darle autenticidad a su relato pre masticado por muchos otros y repetido por estos neófitos sin digerir si quiera lo que están diciendo. Que si Otura tal le quitó ahijados a Otura el otro, que si fulanito hace las cosas mal, porque en mi casa se hace de otro modo; y así van, hasta llegar al punto de generalizar la distorsión y la difamación -en este repetir, sin saber-, que atenta contra la credibilidad de linajes, casas, consagraciones y años de sabiduría.

Es verdad lo que ya sabemos de los famosos desencuentros y rivalidades entre los religiosos históricos que fundaron nuestra regla en Cuba; La Habana versus Matanza, fulanito contra sutanito, Tongo le dio a Borondongo, pero en realidad, no tenemos constancia de quién le pegó a Bernabé. Una cosa es dar crédito a las anécdotas que nos dicen nuestros mayores por razones de confianza y afectividad, y otra cosa es repetirlas sin discernir mínimamente la veracidad que pueda contener o, si a nosotros nos corresponde darle continuidad a algo que no tenemos claro cómo sucedió. Por eso, en el presente, estamos llamados a romper con esa cadena de posturas absurdas que no suman nada a favor de nuestra fe.

Es así como tenemos un presente de gente viendo y viviendo la religión Yoruba hasta donde le alcanza la punta de la nariz, y van fundando trincheras basadas en su miopía para hacer suyas batallas que no saben cómo iniciaron, pero al parecer, les da gusto pertenecer a esas guerras sin cuartel y continuar en ese camino que se aleja cada vez más de Ori-

sha, de Ifá y la presencia de Oloddumare.

Quiero hacer un énfasis particular en este párrafo, y lo hago echando mano a un refrán del Odù Iwori Yekun, que dice expresamente: en boca cerrada no entran moscas. Esto para recomendarle a quién se tope con este texto, que no forme parte de aquellos que dicen cosas que no saben, o peor aún, que no entienden por cabeza propia. Permitirse señalar que un Ori Até no sabe o no es correcto en su oficio, debería soportarse en múltiples lecturas, estudios e investigaciones suficientes para tener certeza litúrgica y conocimiento en Odù que le permite hacer tales aseveraciones, y no porque lo escuchó de su padrino o cualquier otro mayor; usted no sabe si su padrino lo dice por tener una rivalidad basada en egos con ese otro al que señala, y que no es capaz de asumirla como tal, sino que usa el descredito y la difamación; no olvide que la miseria también se disfraza de falsa humildad.

Antes de sumarse alegremente a decir que un babalawo es bocón y se la da de que sabe mucho, investigue sobre Ifá, tenga en cuenta cuánto debe saber y estudiar un Awó antes de salir a trabajar para el bien de otros, oficiando consagraciones, haciendo ebboses, y hasta para dar un consejo u opinión. Al saber lo que sabe un Awó, le aseguro que ya no repetirá tamaña injuria. Sí, es cierto: hay fanfarrones, vanidosos y ególatras. Pero nada tiene que ver la consagración o su grado jerárquico ante Orisha, con los problemas mentales y de atención que posee cada individuo.

Ya para terminar, quiero tomar partido no como doliente de una posición en pugna, sino como un religioso ocupado en que la gente que se inicia en este maravilloso mundo de la fe en Orisha entienda que, mientras menos haga parte de este tipo de prácticas de habladuría y fomento de cizaña, más cerca está de alcanzar Iwá Pelé: un buen carácter, una buena vida, un buen destino. Construido con buenos pensamientos, con buenas acciones y todavía mejores palabras. De los musulmanes nos vienen los ademanes en esa reverencia que hacemos los awoses al saludar diciendo Iború tocando el pecho, Iboyá tocando nuestros labios, Ibosheshé tocando nuestra frente.

Eso para los musulmanes implica que llevan la sagrada palabra de Alá en el corazón, los labios y el pensamiento, es decir, que con tamaña presencia divina en ellos, no pueden permitirse vivir una vida que corrompa lo que sienten, lo que dicen, y lo que piensan, y esto se manifiesta en una vida armónica entre su fe y sus acciones. Ya que nuestra diáspora ha sido campeona en aquello del sincretismo, eso de los musulmanes deberíamos trasladarlo a nuestro sacerdocio en Ifá y Osha, para vivir una vida como religiosos, cónsonos con la sagrada presencia de la palabra del padre Oloddumare en nosotros.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
ANSI
SACERDOTES DE IFÁ DE VENEZUELA
¡ANSI Somos todos!
Somos un
equipo real
¡Estamos trabajando!
WWW.ANSI.ORG.VE @ANSIVZLA @ANSIVENEZUELA/REVISTAIREYALE

Una exploración por los callejones de la historia de la regla de Osha en Venezuela

Volver al Índice

Del Verbo a la Historia

Desde el testimonio de Kevin Pérez Oya Tiyoko, Stalin Campos Eshu Guere y Margla Briceño Oshun Ade Otonowa

Autor: Prof. Argisay Molina
Olo Oshun
Apoyo: Stalin Campos y Serena Lucci

www.yorubauniversal.blogspot.com
argisay22@gmail.com
Facebook: Arababmbi Kawo / Yoruba Universal
Instagram: Yoruba_Universal

En esta ocasión visitamos a una dama y dos caballeros que ejercen como Oriate en Venezuela, de ellos el mayor es el maestro de la Ayagba Margla Briceño Oshun Ade Otonowa y del Oriate Stalin Campos, hablamos de Kevin Pérez Oya Tiyoko, el primer Oriate Venezolano Hijo de Oya y el más joven de su época, sabemos que en nuestro país el primer Oriate seria Danny Rangel, sin embargo, Kevin Pérez Oya Tiyoko será el más joven y el primer Olo Oya venezolano que fungirá como Oriate. Kevin Pérez Oya Tiyoko es consagrado en los secretos de Oya en el año de 1985 de manos de su padrino Héctor Lavadie, luego de ello sus mayores comienzan a formarlo como Oriate, siendo entonces sus tutores; su padrino Héctor Lavadie Oya Oñi, Gilberto Carrasco Oban Yoko, Miguelito Okalanke y el

inolvidable Roque Duarte "El Jimagua" Tinibu.

Esta entrevista es un de viaje histórico en torno a la Regla de Osha en Venezuela, más allá de los alcances personales Tiyoko nos relata una diversidad de acontecimientos que dan cuenta de su formación y del génesis de la regla de osha en Venezuela, es un relato que lo hace con el corazón en la mano ya que la regla de osha para Tiyoko como muchos otros verdaderos religiosos es una pasión que encarna una forma de vida.

Todos hemos leído y escuchado del primer santo hecho en Venezuela y desde esta realidad comienza Tiyoko esta grata conversación haciendo referencia a este hecho histórico protagonizado por su maestro Gilberto Carrasco, Dice Tiyoko:

"La regla de osha venezolana debe estar totalmente agradecida por el aporte y la entereza de todos aquellos hermanos puertorriqueños que se embarcaron en la misión de construir la primera consagración de Osha en Venezuela, como lo fueron mi padrino Gilberto Carrasco "Oban Yoko" y Domingo Gómez "Shango Miwa" el 19 de diciembre de 1970 le hacen Oshun a Juanita Ramos . La ceremonia se realizo en las palmas - Caracas en casa de Nelly y Vicente Blanco"

"La regla de osha en Venezuela debe estar totalmente agradecida por el aporte y la entereza de todos aquellos hermanos puertorriqueños que se embarcaron en la misión de construir la primera consagración de Osha en Venezuela"

Este hecho que cambia la realidad de las consagraciones en Venezuela, ya que antes de esta se hacían las mismas en Miami, New York o Cuba. Para la fecha ya había algunos venezolanos consagrados en el país, pero sus consagraciones fueron ejecutadas fuera de nuestro territorio.

Tiempo después específicamente el 26 de abril de 1985 en la casa de Juanita Martínez Lade Oya se ejecuta la primera ceremonia de Pinaldo, entregado por Esteban Pérez Ogun Relekun, Puertorriqueño la Oyugbona de este Pinaldo fue Chiqui Valdez Omi Dina.

Semblanza de las ramas más influyentes en el inicio de la regla de Oshavenezolana.

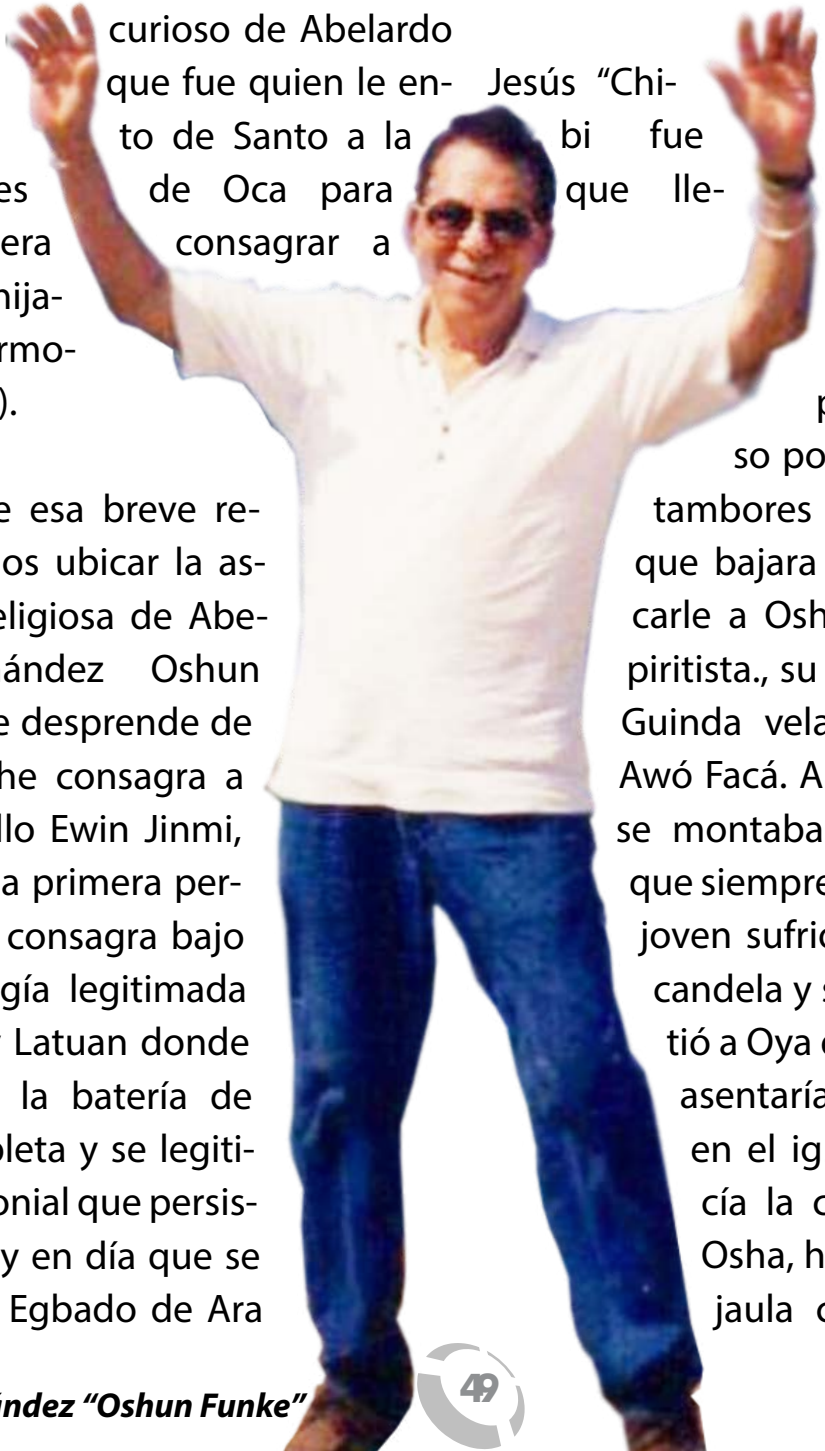
Abelardo Hernández y su descendencia en Venezuela.

Como muy bien señalo Tiyoko, quien lo consagra en Oya es su padrino Héctor Lavadie. Héctor Lavadie (Oya Oñi) es

consagrado en el año 1.971, por el célebre Abelardo Hernández (Oshun Funke), su Oyugbona es Adelfa Cristina (ambiro) Terán (Ewin Koladde). Como sabemos Abelardo Hernández Oshun Funke no solo será el abuelo de Tiyoko, sino que será una figura de importancia en las consagraciones y expansión de la regla de Osha en Venezuela donde resaltan Héctor Lavadie junto a Roger Roque "Ibu Lari", personajes que no pueden dejar de ser mencionados al hablar de los orígenes de la Osha en nuestro país, entre los datos curioso de Abelardo se cuentan que fue quien le entregó Cuar- to de Santo a la Niña Montes de Oca para que pudiera consagrar a su primer ahijado, Javier Hermoso (Omi Lasa).

Partiendo de esa breve reseña podemos ubicar la ascendencia religiosa de Abelardo Hernández Oshun Funke que se desprende de Efushe, Efushe consagra a Andrea Trujillo Ewin Jinmi, siendo esta la primera persona que se consagra bajo la metodología legitimada por Efushe y Latuan donde se entregan la batería de santos completa y se legitima el ceremonial que persistirá hasta hoy en día que se diferencia al Egbado de Ara Oko. Andrea Trujillo viene a ser el inicio de la metodología actual de consagración con diversas deidades que conoceremos como orishas reglamentarios. Luego Andrea Trujillo Consagra a Susana Cantero Omi Toke en los secretos de Yemaya y esta Consagra a María Ponce Shango Bi, María Ponce Shango bi consagra a Raimundo Plasencia conocido como "el Cartero Oshun We", ellos consagran al inolvidable Jesús "Chichón" Torres Oya bi, quien es padrino de Abelardo y de la madrina de este.

Jesús "Chi- chón" Torres Oya bi fue el primer Olo Oya que llego a ser Oriate en Cuba y muchas cosas se recuerdan de él como, por ejemplo: "Subidor, famoso porque bailaba en los tambores a Eggun, pero para que bajara Oya había que tocarle a Oshun. Caracolero. Espiritista., su entidad se llamaba Guinda vela. Palero. No tenía Awó Facá. Antes de hacer Osha se montaba con Oshun de la que siempre fue su hijo. Pero de joven sufrió un accidente con candela y su madre le prometió a Oya que, si se salvaba, le asentaría a ella. El se salvó y en el igbodú, mientras hacía la ceremonia de yokó Osha, hubo que poner una jaula con cinco canarios

Abelardo Hernández "Oshun Funke"

Chichón Torres Oya Bi

para entretener a Oshun con el canto de uno de sus pájaros predilectos. Después de iniciado, en los Aña había que tocarle a Oshun para que bajara Oya a través de él."

Desde esa referencia histórica del recordado Chichón Torres Oya Bi nos encontramos con una realidad en Venezuela donde Tiyoko recibe el legado de sus antecesores siendo el primer Olo Oya Oriate de Venezuela, como lo fue Jesús "chichón" Torres Oya Bi en Cuba, de alguna manera se conservo esta proeza.

Gilberto Carrasco el primero en raspar un santo en tierras venezolanas.

Por otra parte, tenemos uno de los maestros de Tiyoko que será el gran Gilberto

Carrasco Oban Yoko, Uno de los grandes Oriate de nuestra época aquí en Venezuela. Su padrino fue José Rosario (Yoito) Shango Bi y fue jimagua en Osha de Yrmino (chiqui) Valdez Omi Dina, José Rosario es consagrado por Juvenal Ortega - Shango Dina, a Juvenal lo consagra Carmen Mole - Oban Yoko junto a Guadalupe Stable, tenia hecho Yemaya Estas mujeres venían de consagrarse de la mano de Juana Francisca Entenza Pino Shango Bunmi, "ella fundó LA SOCIEDAD SAN ROQUE en 1915. San Roque es un santo que sincretizan con Elegguá y cuya fecha la celebran el 16 de agosto. Llamaba a trabajar a sus consagraciones a los oriateses Timotea Albear Latuá, Ferminita Gómez, Mateo Isasi, Venerando Alfonso, Agustín Hernández, Arsenio (OggúnYomí)". Juana Francisca Entenza Pino fue consagrada por la Africana DámasaDreke, muy ilustre por el conocimiento que tenia acerca el orisha Oba, el cual entregaba de 5 otanes.

Gilberto será una pieza clave en el desarrollo de la regla de osha venezolana, cuenta Tiyoko que Gilberto poseía un carisma especial que hacía que la gente siempre estuviera alrededor de su per-

sona, para verlo dirigir el cuarto de osha.

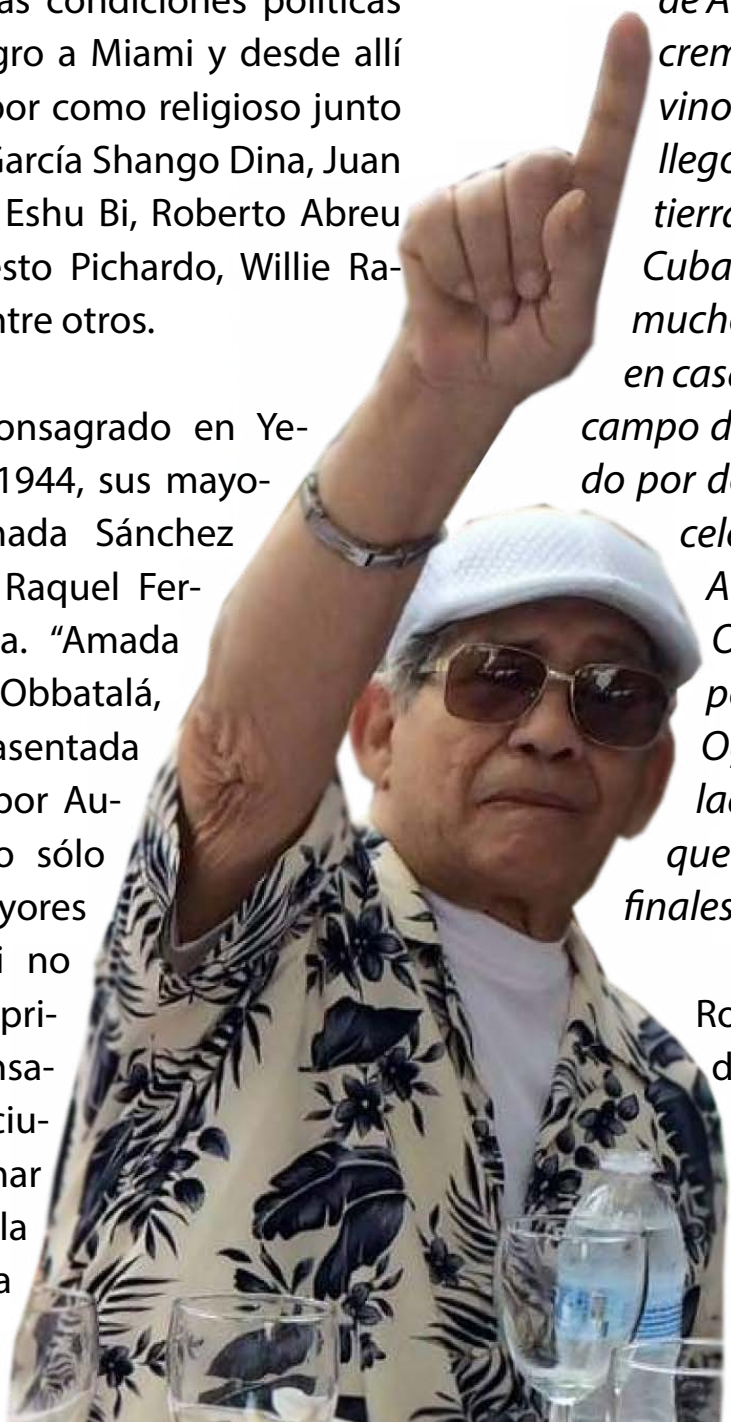
Roque Duarte "El Jimagua" Tinibu, Las ceremonias de envergadura en Venezuela.

Otro pilar fundamental para la regla de osha Venezolana y también para Tiyoko será su maestro Roque Duarte "El Jimagua" Tinibu, hay que destacar que las primeas honras y Pinaldo en tierras venezolanas fueron bajo la dirección de este gran Oba Oriate de origen Cubano que debido a las condiciones políticas de su país emigro a Miami y desde allí desplego su labor como religioso junto Con Armando García Shango Dina, Juan Carlos Cabrisas Eshu Bi, Roberto Abreu Oba Ikoro Ernesto Pichardo, Willie Ramos Ilari Oba entre otros.

Jimagua fue consagrado en Yemaya el 21/11/1944, sus mayores fueron Amada Sánchez Aguiar Alabi y Raquel Fernández Obatola. "Amada Sánchez, Olo Obbatalá, previamente asentada en La Habana por Aurora, la que no sólo será de las mayores de Santiago, si no que es de las primeras que consagra en aquella ciudad Aurora Lamar Alonso, esta es la gran rama de la pimienta que descienden de Ayigoro, Aurora cuando iba a Santiago, paraba en la casa de Amada, en la calle mejorana 109, allí hacía las cosas de Osha y conoció a Reinerio Pérez y a Mamita la Flor, ambos ya con Osha."

"Fue criado en una de las casas de religión más famosas de Cuba, durante una era que muchos clasificamos "de oro": cuando aún vivían aquellos que conocieron a los grandes valores africanos. Es bien sabido que cuando se trataba de religión, por las puertas de la casa de Aurora Lamar desfiló la crema y nata cubana. Allí vino a vivir Tinibú cuando llegó a La Habana de su tierra natal, Santiago de Cuba. Roque aprendió de muchos durante sus años en casa de Aurora, pero en el campo de Oriaté, fue entrenado por dos de los Oriates más celebrados de la historia: Abelardo Bequer, Eñí Osun, y mayormente, por Lamberto Samá, OgúnToyé. Trabajó al lado de Lamberto hasta que se marchó de la isla a finales de los años 60.""

Roque será pieza fundamental en la formación de Tiyoko y de los procesos ceremoniales envergadura en Venezuela como

Roque Duarte "El Jimagua" Tinibu

lo son las honras fúnebres. Las primeras honras fúnebres en Venezuela las dirige jimagua, Roque Duarte Omi Tinibu, que fueron para la Sra. Virginia Borro, mamá del Sr Pedro Alonso, en vista alegre en la Quinta la Muñeca. De ahí en adelante es que empiezan estás ceremonias en Venezuela.

La historia de la osha de Venezuela desde la vivencia y testimonio de Oya Tiyoko y sus Ahijados.

Uno dice bendición padrino Otumagbo y yo te respondo Olorunagbe, pero quien me enseño a mi decía Olorun Nawe y yo por lealtad a él lo sigo diciendo como él, además soy el único que pelea y lo defiende, por ello si yo vengo y cambio eso y cualquier otra de sus enseñanzas dejaría como un loco a mi maestro y no lo permito ni lo permitiré mientras esté vivo, Aunque muchos no les guste deben reconocer que Roque Duarte "El Jimagua" fue aparte de gran Oba Oriate fue un gran Akpon, fuera de Cuba canto en grandes tambores.

"Mi maestro "El Jimagua" salió con todos sus honores de Cuba como Oba Oriate"

Llega un momento que uno no quiere consagrar a más personas también debido a las decepciones y todas las cosas que estamos viviendo en este momento, hacerle santo a una persona es para siempre y no nos gusta el desprecio hacia nuestros ángeles de la guarda. Stalin campos es el segundo discípulo formado por Tiyoko, también participa en esta entrevista junto a Margla Briceño, Stalin asegura con mucha claridad "Mi padrino Tiyoko me dio la oportunidad de formarme y también me dio un nuevo camino para mi vida". La tradición del respeto y el aprecio a sus maestros es un valor que comparten constantemente. Mi nombre es Oya Tiyoko significa Oya Asentada y el mío es Eshu Guere el muñeco de elegua, Tiyoko señala *"Yo solo he consagrado a cinco personas, porque descubrí que mi camino era ser oba Oriate"* por su parte Stalin dice que ha consagrado a 56 personas hasta el momento

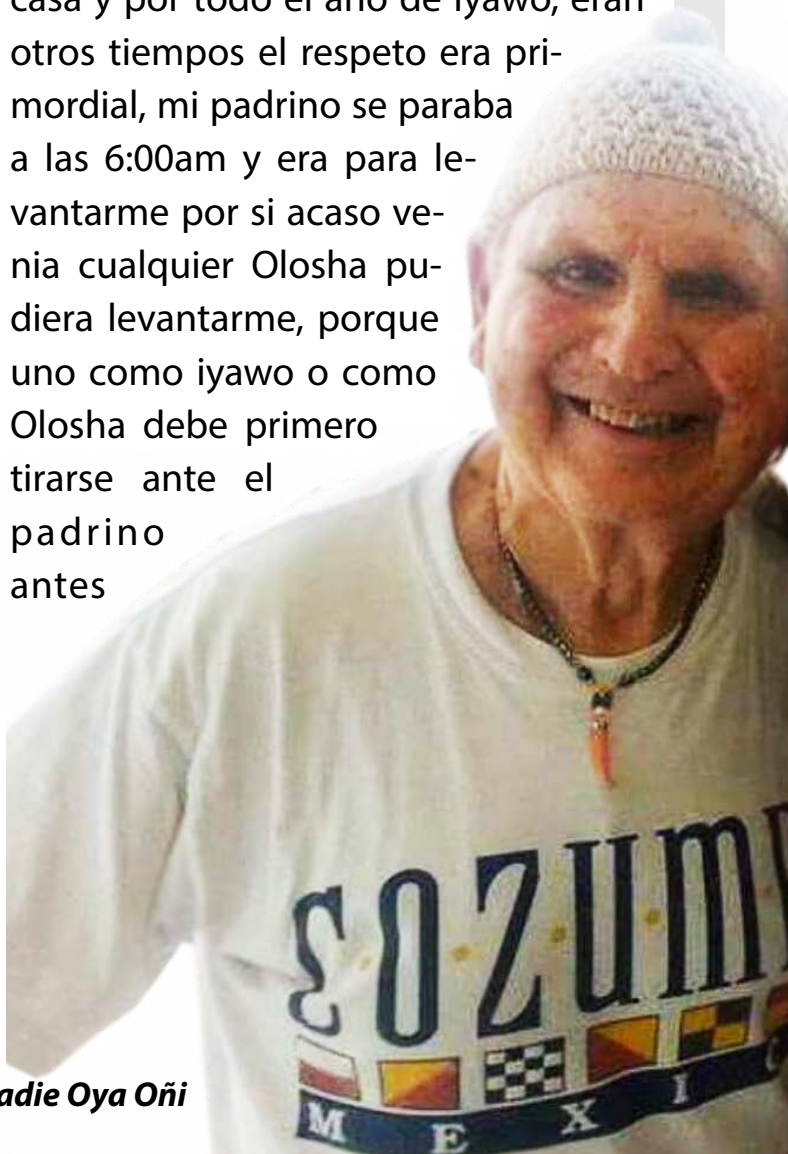
Señala Tiyoko que *"Mi maestro "El Jimagua" salió con todos sus honores de Cuba como Oba Oriate, vivió muchas situaciones duras en Cuba, donde los sometían a cortar caña como trabajo forzado y luego quemaban lo que quedaba y los obligaban a retornar caminando encima de las brasas y esto hizo que la piel de sus piernas quedar afectada por el calor"*

Mi maestro Roque siempre estuvo dispuesto a enseñarme, de hecho compar-

timos mucho, en el año 1997 pasamos el diciembre juntos se vino a mi casa humilde y compartimos esa navidad, recuerdo ese momento que mi padrino Roque me dijo *"Yo no entiendo como a los Venezolanos todavía funciona y les va bien, esto es mucha pólvora a Obatala no le gusta la pólvora"* haciendo referencia a la cantidad de fuegos artificiales en la ciudad. Mi maestro Roque me enseño una máxima, *"llega un momento en que la prioridad tiene que sucumbir y bajar la cabeza ante la necesidad"*. Esta máxima me enseño a interpretar muchas cosas, de hecho en un momento iba a raspar un santo de una persona de Dos metros de altura y tenía un catéter, debido a la delicada condición de él, tome la decisión de que no fuese llevado al rio, al Oyugbona se encargo de ello, sin embargo era un procedimiento registrado en las ramas antiguas como lo señala Jorge Luis Sanchez :

"Ayigoró se instala en Jesús María y preside AMALAKÉ LA PEQUEÑA. Por estos años fue dueña del cabildo de Changó Teddún, Con ella conviven otras importantes lucumís que mucho tendrán que ver con el posterior desarrollo de la regla de Osha en el siglo XX; Ña' Teresita Ariosa y Dominga González Ña' Belén. Sus ceremoniales eran más finos que ABERIKUNDÓ. En la consagración de Yokó Osha no hacen con el futuro consagrado cierta ceremonia en el río, ni lo rapan…"

En 1983 mi abuela Luisa Castellanos y Marlene Oshun Dominiye me ponen los collares, y me bajan el ángel de la guarda con el caracol de mi abuela Luisa Castellanos, esta ceremonia la ejecuta mi padrino Héctor Lavadie Oya Oñi, luego de preguntar por diversas Deidades y mi Abuela le dice a mi Padrino Héctor Lavadie, preguntemos por Oya, es así como se revela mi ángel de la guarda, luego pasa el tiempo y en el año 1985 me consagran Oya, en mi consagración estuvieron como 40 Oloshas, me lo consagra mi Padrino Héctor Lavadie Oya Oñi, y estuvieron Javier Hermoso, La niña Montes de Oca, me entrego el Ada teresa Ogun, estuvo presente Jairo Matheus y muchos más. Mi padrino Héctor luego de ver el Ita aconsejo que debía quedarme en su casa y por todo el año de Iyawo, eran otros tiempos el respeto era primordial, mi padrino se paraba a las 6:00am y era para levantarme por si acaso venia cualquier Olosha pudiera levantarme, porque uno como iyawo o como Olosha debe primero tirarse ante el padrino antes

Héctor Lavadie Oya Oñi

de que cualquier otro Olosha.

Luego conocí a Gilberto Carrasco Oban Yoko quien comienza a explicarme y enseñarme en torno a los procedimientos consagratorios desde la perspectiva del Oba Oriate, recuerdo sus palabras como si fuese ayer, decía "Lógica y sensatez tiyoko", estas palabras de mi maestro Gilberto serán fundamentales para comprender y analizar el proceso consagratorio, en el marco de este pensamiento yo deje de llevar a los iyawo a la iglesia, la iglesia católica ha sido una institución de opresión y maltrato hacia nuestros fundadores, por eso deje de hacer eso. Mi padrino Gilberto tenía una magia, un carisma un no sé que, cuando el cantaba y estaba dirigiendo la gente solo iba y se acercaba a las ceremonias solo para verlo a él, a los Oloshas no les importa el sobre solo se conformaban con ver a Gilberto.

Igual que los complejos de esclavos sobre los platos, que surgieron debido a que los Capataces se rehusaban a que los platos de los peones se montaran encima del de él, esto se convirtió en parte del protocolo de las mesas en las consagraciones, sin embargo, nació sencillamente de un complejo de superioridad del capataz, de igual manera sucede con el hecho de que Iyawo se siente en la mesa.

En 1993 recibo cuchillo en Cuba, en Lawton, entre 12 y tejar con mi padrino Fermín Pérez Ala Agayu, mi oyugbona Jesusito Afokunba Olorun, ya estaba trabajando junto con mi padrino Gilberto y ya había raspado unas 80 personas junto con mi padrino en mi proceso de aprendizaje como Oriate, sucede algo y es que mi Padrino Gilberto se va a Panamá, yo quería irme con él sin embargo yo le pregunte a Oya y me dijo que no fuera me quede, muy triste porque quería compartir con mi padrino y conocer panamá, sin embargo me quede, seguí el consejo de mi orisha tutelar, luego veo con sorpresa que ocurre el golpe de estado con respecto a Noriega, mi padrino queda retenido en Panamá, sin embargo mi Padrino Gilberto tenia compromisos en Venezuela, y ese compromiso era para raspar un Obatala en las tunitas en la Guaira, ese santo era Obatala para consagrar a Arturo Esparragoza, Mi padrino me llama y me pide que me encargue de ello , este será el primer santo que yo raspe sin mi padrino y maestro Gilberto Carrasco.

Yo soy intensamente patriota, amo mi tierra, siempre lo he dicho que si muero y vuelvo a nacer quiero hacerme Oya pero en Venezuela. La juventud de los 80 en Venezuela era muy transculturizada por ello le daban más valor a lo foráneo, a las culturas foráneas, sin embargo he aprendido que mi país, mi tierra la amo, soy una persona de mente universal me encanta conocer otras culturas, pero mi país y mi gentilicio siempre tendrá el primer lugar. En los 80 se despreciaba

mucho nuestro espiritismo se veía como algo de chusmas y eso era el resultado de la transculturización.

Ser Oba Oriate también puede ser muy parecido a la medicina, en cuanto a que cada quien se especializa o tiene una habilidad especial para ejecutar ceremonias en específico, por ejemplo: hay quien se especializa en Egun y sus ceremonias, en Azojuano, En hacer Ita, En cantos, hay quien se especializa en la consagración directa y hay quien se especializa en hacer Ita, yo particularmente me especializo en hacer Ita, por eso me considero en Italero ya después de 30 años ejerciendo como Oba Oriate.
Tiyoko señala que ha llegado a formularse grandes preguntas de nuestra regla de osha entre esas preguntas estaba ¿Por qué en nuestras ceremonias los astros Oshupua e Irawo ocupan una gran importancia? Esta gran pregunta me llevo a estudiar astrología –señala Tiyoko- que existe una relación increíble entre los Ita y las cartas astrales de cada quien, y también la concepción de las energías de cada planeta o astro tiene una relación similar a las deidades por ejemplo, Elegua es muy parecido a mercurio, comunicación, los caminos, encubridor. Igual pasa con Obatala y Saturno la semejanza es increíble. A todo esto le sumamos la marca del ashe que queda sellada en las telas de la parada, ese es nuestro retrato astral. La foto de nuestro nacimiento en osha, y si ves las firmas que se hacen a Iyawo antes de ello, son una especie de representación de los astros, esto es una inteligencia superior que traían nuestras fundadoras.

De las ceremonias más interesantes y complejas Tiyoko señala a San Lázaro y las relacionadas con Nana Buruku, y por Su parte Stalin Campos señala las Hon-

ras fúnebres y la carnera en sí misma, ambos coinciden en el punto de que para ser Oriate es necesario conocer y manejar todas las ceremonias, sin embargo hay Oriate que se especialización en algunas ceremonias, llámese Egun o hacer Ita, de la manera como tiyoko afirma que se ha especializado en hacer Ita.

Las honras de doña Virginia Oba Kuebi la madre de mi tío en santo Don Pedro Alonso, allí llegamos con Roque Duarte El Jimagua y fue quien las dirigió, recordamos que en esas honras se subió con Elegua por primera vez "fororo" y fue reconocido por el jimagua porque al a ver esta situación dijo "Oye niño allí esta elegua"

Transformación de tradiciones, desde el testimonio y vida de Tiyoko.

Hay muchas cosas, muchos detalles que se han perdido por varias razones, en principio la falta de educación y que en este momento se le está dando más importancia a los libros que a las tradiciones transmitidas por los mayores, es por ello que he llegado al punto de asegurar que todos esos nuevos procedimientos instaurados a través de los manuales, tratados y libros han creado una nueva regla de osha que no es la misma que yo practico, los Manualistas practican una reglas de osha distinta a la que yo conocí.

En Venezuela llegaron los libros de Lydia Cabrera y Adrian de Souza en los años 80, luego de finales de los 80 y mediados de los 90 llegan los libros de Cecilio Pérez Oba Ekun y los tratados de ceremonias previas de shango que señalaban las ceremonias en la palma y todo ello. La osha estaba funcionando en Venezuela desde los años 70 y 20 años después es que se introducen todos estos escritos que si analizamos a fondo serian una especie de reforma a la tradición original de la regla de osha, los entrevistados aseguran que ningún mayor hacia ceremoniales previos, ni la citada ceremonia de la palma a los Oni shango de hecho Tiyoko señala que su maestro Gilberto Carrasco jamás la hizo a nadie. Por otra parte conocía de primera mano a Cecilio Pérez Oba Ekun ya que el consagra a su tía en santo

Entre esos libros de Oba Ekun llegaron al país una edición con error de imprenta que fue reproducida sin la fe de errata, evidentemente que los errores de imprenta se convirtieron en errores prácticos cuando las personas comenzar a llevar a cabo lo que decían estos libros.

Luego en el año 95 con la entrada de los tratados de ceremoniales previas se vuelve viral la ceremonia de lavar las manos de Irete Kutan, señala Tiyoko llamo a su maestro Roque Duarte "El jimagua" Tinibu para que él le explicara de dicho ceremonial y Roque le oriento la inexis-

tencia de tal ceremonial y recurriendo a la historia y tradiciones podemos ver que las mujeres fueron las formadoras del primer Oba Oriate y continuaron su labor como Carmen Miro, Guillermina Castell, Ambiro Terán entre muchas otras. Entonces esta ceremonia va en contra de la misma tradición original y genuina de Osha e ifa ya que las mujeres son excluidas de la ceremonia moderna de Irete Kutan.

La llegada de estos libros, manuales y tratados hace que exista una proliferación de Oriate ya sean aprendidos a través de libros y tratados o nombrados a través de la ceremonia de irete kutan, esto hizo a que muchos Oloshas comenzaran a indagar quien era realmente una oba Oriate y para ello se tomo como referencia y constancia el proceso de enseñanza de un Oriate hacia otro Oriate, en esta época pues Tiyoko fue reconocido por muchos mayores porque fueron testigo de su formación. Por ello el mismo Tiyoko afirma que "Es por ello que a las nuevas generaciones les he repetido que un Oriate forma a otro Oriate no puede formar a un Oriate alguien que no tira caracol"

Antiguamente los Oloshas recibían mano de orula mucho después si los orishas lo determinaban, no se hacían previas han cambiado muchas cosas, mi padrino Héctor Lavadie, recuerdo delante de mi gran hermano Idelfonso Martínez explicaba y señalaba ese tipo de cosas, no se santiguaban pinturas con animales nada de eso. Mi crianza religiosa es estrictamente proveniente de Efushe Aberikundo y Susana Cantero.

"Mi gran hermano Idelfonso Martínez explicaba ... no se santiguaban pinturas con animales nada de eso"

Con respecto a cómo se sacaban los asheses antes el cuero del animal de plumas no se le quitaba solo se le quitaba las plumas, igualmente pasa con varios cortes del animal de cuatro patas que dejaron de hacerse, y la misma preparación de estos alimentos entre esos estaba el tejido de las tripas del animal de cuatro patas.

Antes el respeto era primordial y el hecho de resguardar los secretos era extremo para los no iniciados ni si quiera podían escuchar las conversaciones entre Oloshas sobre la religión, hay una flexibilización excesiva, que ha desembocado en que el iyawo de hoy en día quieren elegir quien le hace la misa, quien sería el Oriate, quienes van a estar en su consagración etc. Esto siempre fue una responsabilidad del padrino o madrina que consagra al iyawo, sencillamente es parte de la confianza que se deposita en nuestros mayores, eso se ha

pedido.

Antes el dinero no compraba la consagración como sucede ahora, que las personas solo con tener dinero pueden acceder a cualquier consagración, recuerdo una vez una persona delante de mi le ofreció una suma de dinero a mi padrino Gilberto Carrasco para que le hiciera Shango y mi padrino con mucho honor y orgullo se rehusó debido a que él no lo conocía y no sabía si el verdaderamente seria digno de llevar en su cabeza a shango.

Otro elemento de importancia es que anteriormente las deidades que se recibían eran producto del Ita y la orientación del padrino o madrina, ahora podemos ver personas coleccionistas de deidades, y otros que reciben cualquier cantidad de deidades sin importar el Ita ni mucho menos el consejo de sus mayores. Esto ha hecho que los Oloshas no tengan la claridad de que las deidades a recibir marcadas en el Ita son para el transcurso de su vida, son nuestros cartuchos de emergencia para la salvación, este tipo de conductas y nuevos hábitostambién han convertido nuestra religión en un gran mercado persa donde hay una diversidad de Oloshas vendiendo deidades a diestra y siniestra. Otra mala práctica que se desprende de ello es que los Oloshas terminan recibiendo deidades de distintas personas y en distintos lugares.

Otro elemento bien particular que subraya Tiyoko en esta serie de transformaciones están relacionadas con la consagración de Oya, del famoso pilón de uva caleta que se ha divulgado en manuales y tratados, Tiyoko siendo el primer Oriate Olo Oya de Venezuela tiene una particularidad y es que el nace de Oya, porque su padrino Héctor Lavadie Oya Oñi es también Olo Oya, entonces Tiyoko recibe de primera mano los conocimientos relacionados con su deidad tutelar de un Olo Oya. Es así como podemos constatar que el pilón de uva caleta no se uso en las primeras consagraciones de Oya en Venezuela, Tiyoko es prueba viviente de ello, hay un detalle histórico importante a señalar y es que Luis "la guajira" sacerdote Cubano ahijado directo de Efushe, Luis hizo Oya en pilón de shango y este pilón aun existe y tiene una existencia de más de cien años , Caridad Cuesta Oya Rinu también nació en pilón de shango y Jesús García Oya Funsho que se consagra en 1945 también se consagro en pilón de shango. Es una lista interminable de cómo una tra-

"El pilón de uva caleta no se uso en las primeras consagraciones de Oya en Venezuela, Tiyoko es prueba viviente de ello"

dición que tiene más de un siglo llega a Venezuela y a mediados de los años 90 es trastornada con la llegada de los manuales y tratados.

Los procesos de enseñanza eran arduos, y era un paso por cada una de las funciones del cuarto de santo desde sacar vistas de coco, limpiar, sacar asheses, todo ello para llegar a raspar una cabeza.

Las Ayagbas en Venezuela

Tiyoko fue quien abrió paso a las mujeres en nuestro país para que retomaran la tradición ancestral de nuestra regla de osha donde las mujeres eran quienes dirijan las consagraciones y además eran las que formaron a los nuevos Oriate, entonces partiendo de esa realidad histórica, Tiyoko se propone formar a las mujeres y retomar esa posición histórica, dicho sea de paso en palabras de Tiyoko cuando entraos en este tipo de temas estamos hablando de realidades históricas que son parte de nuestras costumbres y tradiciones, no son historietas de libros , ni fabulas de tratados. Desde esa perspectiva y sin importar la opinión de muchos que ignoraban esta realidad forma a la primera Ayagba.

Ahora bien la realidad relatada por Tiyoko es iniciada por las fundadoras y entre ellas Ajayi Lewu Latuan cobra un protagonismo tremendo al principio de nuestra regla de osha porque es quien forma el primer Oriate masculino y a su vez es quien promulga el método de consagración modo efushe.
En el momento si investigamos a fondo en las tradiciones de tierra yoruba las consagraciones de Orisha están ejecutadas y dirigidas en su totalidad por mujeres, es por ello que ese saber llego a Cuba y las fundadores ejercieron ese rol y luego fue transmitido.

Tiyoko además de conocer los elementos históricos que dan fe de la existencia de las Ayagba en la regla de osha afrocubana, él de mi primera mano sabe que la Oyugbona de su Padrino Héctor lavadie Oya Oñi fue una de las Ayagbas más respetada de su tiempo como lo fue Ambiro Terán quien trabajo con Abelardo Hernández Oshun Funke.

Ayagba Oriate Ambiro Terán

Señala Tiyoko que: *"Mi tercer Discípulo fue una mujer Gladys Quiroga Delgado, esto genero una efervescencia en la comunidad de Osha venezolana, mucha gente me aplaudió y otros se opusieron",* sin embargo es un contrasentido histórico negar la existencioa de mujeres que desarrollaban el papel de Oriate, fíjense que el primer Oriate varón lo formo fue una mujer de las manos de Latuan es que se forma Obadimelli, y esta religión la comenzaron las mujeres, a su vez el mismo Tomas Romero Ewin Leti fue discípulo de Guillermina Castell Oshun Alaibo no podemos olvidar lo que recoge Jorge Luis Sánchez *"Calixta Morales, omóOchosi. Josefina Aguirre, OlóOshún. Dulce María Calderón, también oló Oshún y Delia Espinosa, oníYemayá, conocida por el sobre nombre de Delia Malecón, fueron mujeres que a lo largo del siglo XX vamos a encontrar en capacidad para tal desempeño. También podemos nombrar a Carmen Miró. Otras iyaloshas como Caridad Cuesta, OyáRinúy Aurora Lamar, ObbáTolá, ejercieron ocasionalmente como Oriatesas" Ambiro Terántambién fue una de las ultimas mas grandes Ayagba contemporáneas.*

Por ello este tipo de temas se deben hablar y constatar des la óptica de la historia concreta, los tratados y libros guardan una partícula de la realidad pero jamás puede superar la realidad histórica de nuestras costumbres y tradiciones, "Lo que ayer fue verdad hoy no puede ser mentira"

Agustina Riset quien tenía como oruko-Corali, mejor conocida como Agustinita, consagra Oshun a Guillermina Castell Oshun Alaibo, la oyugbona será Caridad Argudin Ayigoro. Guillermina será conocida como una gran Ayaba Oriate; una de las primeras mujeres nacidas en Cuba que ejerció como tal, sobre todo en el primer cuarto del siglo XX. Antes fueron las mujeres lucumí, ayudándose unas a otras y sin que existiera tal especialización como sucede en nuestros días. Yrmino Valdés en su libro "Diloggun", la recoge como, "oriatesa y gran conocedora del Diloggún."A su vez será maestra de dos grandes Oriate como lo fue el señor Tomás Romero Ewin Leti y la señora Carmen Miró Ewin Bi.

Al calor de esta realidad histórica es que se retoma esta tradición en Venezuela por Tiyoko, actualmente Margla Briceño se desempeña como Ayagba Oriate y contamos con su presencia y testimonio y nos cuenta:

Yo decidí tomar este camino en principio para honrar a mi ángel de la guarda Oshun, no lo tome para pelearme contra el mundo, sino sencillamente una especie de pacto sagrado con mi deidad tutelar, ella cuenta con mucho entusiasmo que el primer santo que raspo lo raspo en casa de un Awo de Orunmila y este sacerdote manifestó su alegría de que ella se estrenara como Oriate en su casa, sin embargo ha sido difícil en muchas

ocasiones, la misoginia y la ignorancia en este tipo de temas ha hecho que sienta el desprecio por parte de quienes no conocen sus propias raíces, sin embargo sigue Adelante como una de las tres Ayagbas formadas por Tiyoko.

Referencias

- Entrevista grabada en Audio: Kevin Pérez oya Tiyoko, Stalin Campos EshuGuere y Margla Briceño, en su Casa en Caracas. 24 de Agosto de 2021, grabado por Argisay Molina y Serena Lucci, se formulo una entrevista con un instrumento de preguntas abiertas.

- Jorge Renier Brito Santana, Baba Efun, Awo ni Orunmila baba Ejiogbe, Editado por Willie Ramos, Curamagüey Enclave Lucumí en Matanzas, 2014.

- Jorge Luis Sánchez, investigación de campo para la realización de un documental, culto a los orishas 1999.

- Willie Ramos ilari Oba acerca de Roque Duarte el Jimagua previo a la realización de sus respectivas Honras.

- Yrmino Valdés,"Diloggun", La Habana Cuba 1995, Proyecto orumila.

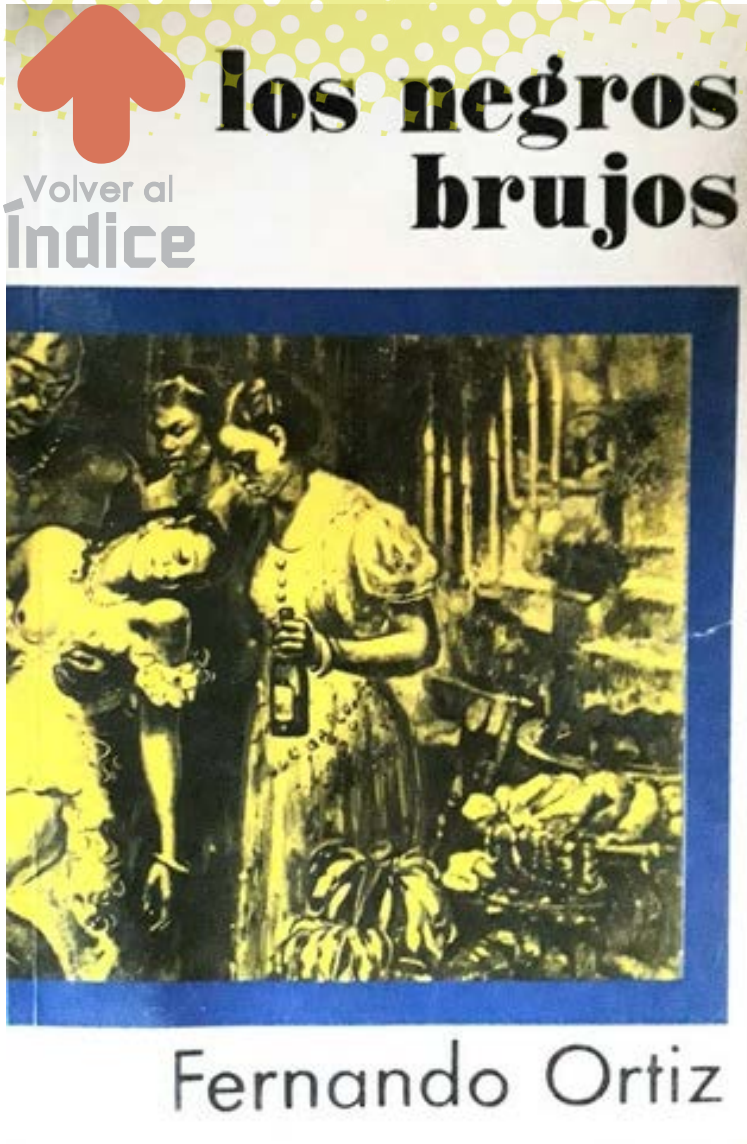
Los Negros Brujos

entre ESTANTES

Volver al índice

Autor: Diogenes Diaz.
Antropólogo
Awo ni Orunmila Ogunda Masa.
ANSI Carabobo

Quien comienza un estudio organizado sobre los aportes de los africanos en Cuba y sobre todo en lo religioso, tiene la obligación de leer en primer lugar, a Don Fernando Ortiz (1881-1969). Reconocido como el fundador de los estudios afrocubanos, para otros, el segundo descubridor de la isla mayor del mar caribe. Su primera obra fue;Los Negros Brujos, publicada por primera vez en 1906 en la Casa Editorial América de Madrid con el titulo de los Negros Brujos (Apuntes para un estudio de Etnología Criminal), con prólogo del famoso criminólogo italiano Cesar Lombroso inspirador de los criterios manejados por Ortiz para analizar el comportamiento religioso y ligarlo a acciones delictivas. El primer acercamiento para comprender los fenómenos religiosos de los africanos, la mal llamada Santería Cubana, los ñáñigos y el espiritismo de cordón.

Hay unas advertencias preliminares donde aclara el joven abogado que sus estudios tienen una orientación, desde la óptica positivistas, basada en los estudios de criminólogos de la época cargada de prejuicios raciales. El libro dividido en varios capítulos, el primero titulado la Mala Vida Cubana, inicia sobre el concepto atribuido a las conductas delictivas atribuidas a los descendientes africanos, las condiciones de esos sectores sociales y las diversas tipologías de ese comportamiento. El Capítulo II refiere a

Vida de los esclavos negros, Su número, Su procedencia, La esclavitud y su abolición, El esclavo agrícola, El esclavo urbano, Población de color libre y esclava, El emancipado, Suicidio de esclavos, Cimarrones y apalencados. Rebeliones.

El Capitulo III en continuidad del tema anterior trata sobre; El negro libre, Condiciones morales de la raza de color, Bailes. Instrumentos musicales y cantos, Cabildos. La fiesta de Reyes, Su origen, Otras supervivencias africana, La criminalidad negra. Fernando Ortiz nos acerca a explicar la presencia de los africanos como sujetos sociales y sus características mas resaltantes en la sociedad cubana. Los otros dos capítulos explicaran lo que llama la Brujería.

LOS NEGROS BRUJOS 115

principio se demostraba abiertamente, hasta el punto de que se llevaban los ídolos del ca-

Fig. 15.—Tipo de *diablito*.

bildo en las bacanales, es lógico pensar que entonces el fetichero no dejaría perder la oca-

En el capítulo IV que contiene los siguientes temas; El fetichismo africano en Cuba. Triple aspecto de la brujería afrocubana. La religión. Dificultades para el estudio. Dioses yorubas. Otras divinidades. Otras religiones. El culto vodú. Amuletos, Supersticiones necrófilas. Resumen. El capítulo V como continuación habla: El culto brujo. El templo y el altar. Cofradías. Vestiduras. Sacrificios. Música y danzas. La hechicería. Salación, ñeque, embó, bilongo. Limpiezas. Terapéutica bruja. Hechizos amorosos. Hechizos maléficos. Otras supersticiones. Envenenamientos y asesinatos. La agorería. Collar de Ifa. Echar los caracoles. Otros procedimientos adivinatorios. Los solos temas explican desde su visión prejuiciada las características de las practicas religiosa de los descendientes de africanos de principio del siglo XX. Recordemos que la abolición de la esclavitud en Cuba fue en 1886.

En el capitulo VI Los Brujos; hace un listado de nombres conocidos, casos de detenidos por esos delitos, las personalidades, carácter y lenguajes de la época. En el capítulo siguiente, el número VII intentan explicar el fenómeno de la sobrevivencia de las religiones africanas en varios temas: Aparente catolización de los negros. Afinidades entre la religión de los negros y la de los blancos. Despreocupación religiosa en Cuba. Prestigio del brujo hechicero y sus causas. Prestigio del brujo agorero y sus causas. Finalmente, en los

dos últimos capítulos encontramos en uno toda la reseña de la prensa de la época, en donde los medios de comunicación vuelcan todo el castigo moral contra los llamados casos de brujería y cierra el libro con sus recomendaciones y conclusiones de como acabar con la Mala Vida, los mecanismos de represión para extirpar a su parecer ese mal en la sociedad del momento.

Un libro casi después de 10 años de abolida la esclavitud y en una seudorepublica impuesta su institucionalidad por la llamada enmienda Platt, un país sin conformar su verdadera soberanía e independencia. Una clase muy abandonada por el Estado, los descendientes de africanos mantenían una resistencia cultural, excluida y discriminada. Este trabajo de Don Fernando Ortiz vendría a visibilizar por primera vez sistemáticamente la presencia de una cultura distintas con un complejo mundo religioso. Quizás el interés de Ortiz era señalar con la herramienta de la criminología un sector social empobrecido y disociado. Pero sin proponérselo nos muestra el primer estudio sobre las practicas religiosas en principio del siglo pasado, y nos permite imaginar las limitaciones que vivían los sacerdotes y creyentes de las religiones africanas en el nuevo país. Hay que leer después a un Fernando Ortiz que rectifico los primeros conceptos posteriormente sobre la cultura y religión afrocubana.

Referencia Bibliográfica.
Ortiz, Fernando. Los Negros Brujos. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana. 1995. 238 Págs.

Habla caracol

Autor: Thony Delgado
Olo Obatala Obadeleri

Cuando Ògúndá se encontró con Unle le expresó que su capacidad mental debe estar en continua producción, todo debe estar bien pensado, orquestado y planificado antes de ejecutar o concretar acciones, pero que estas acciones deben ser enmarcadas dentro de lo que establece el mundo como aceptable, apegado al orden social y moral. Unle a todo esto le contesta a Ògúndá, que han sido sus formas bruscas, desbocadas y violentas acciones las que lo han llevado al caos, ha sido el descuido la herramienta empleada por sus adversos al despojarlo de posición y posesiones.

Solo el uso adecuado de nuestros valores y principios nos conducirán al éxito; ser íntegros y honestos nos permitirá sortear envidias y mentiras si sólo hablamos con la verdad; en oportunidades nuestra posición y liderazgo despierta rivalidades tramadas por quienes ambicionan nuestros logros.

Acepta que no todos poseemos las mismas habilidades, armas y destrezas para hacer frente a las adversidades y/o coyunturas que nos ofrece la vida, cuídado al valorar el trabajo y empeño ajeno, la decepción es un arma peligrosa.

Todos confrontaremos problemas y a cada uno nos tocara lidiar con ello, cada cual que se ocupe de lo suyo. Administra tus esfuerzos y empeños, prioriza en ti, habrán quienes no darán valor a tu obra y una vez se sacien de ella no habrá reconocimiento.

Sea obediente y justo, debes esforzarte por asumir y captar consejos de quienes poseen la capacidad, autoridad y facultad de hacerlo, evita conflictos derivados de tu testarudez.

Las personas irradiadas por la energía de este Odù deben poseer la capacidad y positividad de interacción afectiva, no todo es trabajo. La infidelidad es abrazada por la muerte y la justicia.

HISTORIAS
Biografías

Aurora Lamar - Obá Tolá.

(La china de Maximiliano)

Nace en Matanza y fallece en La Ciudad Habana 1900 - 1965

Nace en Matanzas el 13 de febrero de 1900 Y fallece en la habana el 19/09/1965 Su ángel de la guarda era Aganjú y es una de las fundadoras de la rama La Pimienta. Ahijada del fundador de esta rama José "pata de palo" Urquiola (eshu bi) y su oyugbona La China (Oshun Miwa). Fue la más prolífera de los Oloshas de Cuba; habiendo coronado más de 2000 personas. Introdujo la religión fuera de las provincias de la Habana y Matanzas en los 1940

Aurora Lamar era oriunda de Matanzas, Pueblo de Sabanilla. José Urquiola Pata de Palo y Panchita Lamar la inician como santera en la Ciudad Habana en el año 1928.

Tenía 28 abriles cuando dió tan importante paso; jamás imaginó se fuera a convertir en una de las Olosha's más importantes dentro del contexto de las prácticas yorubas. Su nombre se inmortalizó y se ha extendido por todos los rincones del planeta; aquellos que la conocieron dan fe de que fué una extraordinaria religiosa y una persona sensible ante las problemáticas humanas.

Según informes, José Urquiola "Pata de Palo" (Eshu Bi), (su madrina Luisa La China Oshún Miwá) descendiente de "Los Culos Verdes" o "Los Ayigoró", le hizo santo a Aurora Lamar Obbá Tolá.

Aurora Lamar - Obbá Tolá - (La China de Maximiliano) fue una Iyalosha muy reconocida, que inició a muchas personas a lo largo y ancho de la isla caribeña. Viajaba con su grupo de colaboradores, acompañada de sus santos metidos en bolsas de tela.

Cuentan, que, llegaba a rentar un vagón de un tren para sus largas travesías misioneras en compañía de los Olosha's, Oriaté y los Omó Añá con sus Tambores de Fundamento. Extendió la Regla Osha hasta la provincia Oriental.

Volver al Índice

#YoDefiendoMiCreencia #NaturalezaOrisha #IfaYOrisaEsVida
#MiReligionEsPaz #ContraLaIntoleranciaReligiosa

