

2014

Apetebí: La Iniciación en Ifá de la Mujer de la Tradición Afrocubana

Una respuesta a los CAPOS y sus SICARIOS RELIGIOSOS de la tradición nigeriana.

Águila de Ifá

Serie Ensayos

Apetebí: La Iniciación en Ifá de la Mujer en la Tradición Afrocubana
Águila de Ifá Foudation
2014 Copyright ©
Blog ISBN 0333-66-66-66

Apetebí: La Iniciación en Ifá de la Mujer de la Tradición Afrocubana

Índice

Prólogo

Introducción

Apetebí: Dos Tradiciones, Dos Conceptos

Apetebí: Análisis de la Iniciación según la Tradición Afrocubana y La Ciencia

Conclusiones

Bibliografía

Apetebí: La Iniciación en Ifá de la Mujer de la Tradición Afrocubana

Prólogo

Hace un tiempo, estuve interactuando con personas en mi página de facebook y analizábamos un ensayo que había escrito, sobre el **FRAUDE** de la Iyanifá. Durante esta presentación para leer diferentes opiniones, se presentó en mi página, el Sr. **Solagbade Popoola**, quien no solo disfruta de una alta jerarquía dentro del Consejo Internacional de Ifá en Nigeria, sino que se dice que es una de las máximas autoridades de Ifá de esa tradición, para tratar de "sustentar" el gran fraude y engaño al que han sometido a la mujer, al decirles que pueden ser consagradas en Ifá y ser una "**Babalawa**", lo cual hemos demostrado hasta la saciedad, que es una gran **MENTIRA**.

Durante el debate, le explicábamos al Sr. Popoola, que una iniciación en Ifá a la mujer siempre ha sido posible, ya que nosotros como practicantes de tradición afrocubana lo hacíamos al consagrar a la mujer en Ifá y donde comenzaba por obtener su cargo como **Apetebí de Orunmila**.

El debate siguió y el Sr. Popoola trató de usar la palabra iniciación de forma ambigua y alegaba que nuestra iniciación en Ifá de la Apetebí, no era una iniciación. De nada sirvieron los argumentos en que se le demostraba que estaba totalmente equivocado, pero que además demostraban que estaba **MINTIENDO**, con respecto a la "**Iniciación**" del **FRAUDE** de la Iyanifá, argumentando que no se iniciaban ante Odu, sino insinuando que lo hacían como Awó Elegan, lo que también es **MENTIRA**, ya que esta iniciación también es **EXCLUSIVA** de hombres, tal como lo demuestran Ifá, la historia y la antropología.

Al no podernos "**convencer**" con sus débiles argumentos, el Sr. Popoola, arremetió contra lo que él consideraba una "**debilidad**" en nuestra tradición y publicó en su página de Facebook, que la ceremonia de Apetebí no era una iniciación de Ifá y que la verdadera iniciación en Ifá de las mujeres, se sustentaba solo en el **FRAUDE** de la Iyanifá, que en todo caso, no pudo sustentar y salió muy mal parado del debate, el cual a su vez, fue publicado en otro ensayo, donde demostramos como el Sr. Popoola **MENTÍA**.

Sin embargo, el objetivo del Sr. Popoola no era solo desacreditar nuestra tradición, sino también sembrar dudas en nuestras Apetebí y seguidoras de la religión, solo para poder extender el **FRAUDE** y abuso al que ellos las someten. En retribución a las **MENTIRAS** y **VERDADES A MEDIAS** del Sr. Popoola, publicamos este pequeño ensayo que demuestra más allá de toda duda, como el Sr. Popoola no es otra cosa que un fraude y un **MENTIROSO**, al igual que sus "**novedosas**" teorías y vamos a explicar cómo es que este señor, al no poder sustentar con argumento, salió corriendo a mentir y sembrar dudas con respecto a nuestras tradiciones y **CONSAGRACIONES**, debidamente sustentadas en nuestro Corpus de Ifá, la historia, la antropología y la sociología, que es muchísimo más de lo que este señor

puede decir del **FRAUDE** de la Iyanifá.

No vamos a permitir, bajo ningún contexto, que por querer extender un fraude, el Sr. Popoola y todos sus secuaces, orquesten un golpe bajo contra nuestra tradición, haciendo creer a nuestras seguidoras y Apetebis, que ellas no están consagradas en Ifá y que ellos son los únicos que pueden hacerlo, aunque sea de forma **FRAUDULENTA**, donde se han dado a la tarea de hasta **FALSIFICAR** Eses de Ifá.

Tu amigo de siempre,

Águila de Ifá

Apetebí: La Iniciación en Ifá de la Mujer de la Tradición Afrocubana

Introducción

Lo primero que debemos explicar para no caer en los juegos de palabras de miembros de la tradición Nigeriana, debemos tener claros los conceptos y saber comprender lo que es una iniciación dentro de nuestra tradición.

La **Iniciación** se define como un rito de paso que marca la entrada o aceptación en un grupo o sociedad. En un sentido amplio, también puede significar una transformación en la que el iniciado "renace" en un nuevo papel. Los ejemplos de las ceremonias de iniciación pueden incluir diksha hindú, el bautismo cristiano o una confirmación, bar o bat mitzvah judío, la aceptación en una organización fraternal, sociedad secreta o una orden religiosa, o la graduación de la escuela o reclutar entrenamiento. Una persona que toma una ceremonia de iniciación en los ritos tradicionales, se llama **INICIADO**.

El famoso historiador religioso **Mircea Eliade** define la iniciación, como el principal acto religioso de las sociedades clásicas o tradicionales. Definió iniciación como "**un cambio fundamental en la condición existencial**", que libera al hombre del tiempo profano y de la historia. "**La Iniciación recapitula la historia sagrada del mundo. Y a través de esta recapitulación, el mundo entero es santificado de nuevo... [El Iniciado] puede percibir el mundo como una obra sagrada, una creación de los dioses**".

Eliade distingue las iniciaciones de dos formas: Tipos y Funciones. Pasemos a desglosar rápidamente estos tipos de formas, para luego pasar a explicarlos con las ceremonias que hacemos en tradición afrocubana, para **INICIAR** a una Apetebí.

Funciones de la Iniciación

"Esta valoración real de la muerte ritual, la que finalmente conduce a la conquista del miedo a la muerte real".

"La función [de la iniciación], es revelar el sentido profundo de la existencia de las nuevas generaciones y para ayudarles a asumir la responsabilidad de ser verdaderos hombres y, por tanto, de la participación en la cultura"

"Revela un mundo abierto a lo transhumano, un mundo que, en nuestra terminología filosófica, debemos llamar trascendental".

"Para hacer [al Iniciado], abierto a valores espirituales".

Tipos de iniciación

Ritos de Pubertad. "Rituales colectivos, cuya función es llevar a cabo la transición

de la niñez o de la adolescencia a la edad adulta. "Ellos representan" por encima de todo la revelación de lo sagrado".

Vocación Mística. "la vocación de un curandero o chamán". Este se limita a los pocos que están "destinados a participar en una experiencia religiosa más intensa que no es accesible para el resto de la comunidad".

Esta puede dividirse en dos tipos:

Ritos de Pubertad. "En virtud de los cuales los adolescentes tienen acceso a lo sagrado, al conocimiento y la sexualidad - en la que, en definitiva, se convierten en seres humanos".

Iniciaciones Especializadas. En las que algunas personas se someten, a fin de trascender su condición humana y se convierten en los **PROTEGIDOS** de los seres sobrenaturales o incluso sus iguales".

Pero prestemos un poco más de atención en términos generales de las iniciaciones Religiosas.

Un rito de iniciación espiritual, normalmente implica un proceso de "**pastoreo**", donde los que están en un nivel más alto, guían al iniciado a través de un proceso de mayor exposición al conocimiento. Esto puede incluir la revelación de secretos, por lo cual se llama sociedad secreta a dichas organizaciones, por lo general reservadas para los que están en el nivel más alto de comprensión. Un ejemplo histórico famoso, es el de los Misterios de Eleusis de la Grecia antigua, que sostiene la creencia de volver a por lo menos el período micénico o "Edad de Bronce".

En el contexto de magia ritual y esoterismo, una iniciación causa el comienzo de un proceso fundamental de cambio dentro de la persona que está siendo iniciada. La persona que realiza la iniciación (el iniciador), tiene a su haber un cierto poder o estado de ser, que transfiere a la persona que está iniciando. El proceso de iniciación es a menudo comparado con la muerte y renacimiento simultáneo, porque además de ser un principio que también implica un final, ya que un nivel de existencia cae, durante la ascensión al siguiente nivel. La iniciación es un componente clave del Vaishnavismo, Sant Mat, Yoga Surat Shabd, Wicca, Ifá y tradiciones gnósticas religiosas similares. Esto denota la aceptación por el Gurú y también implica que el Chela (estudiante o discípulo) está de acuerdo con los requisitos (tales como vivir una vida ética, la meditación, etc.)

Desde este punto de vista, es fácil visualizar que la Ceremonia que hacemos para nuestras Apetebí es una **INICIACIÓN**, ya que cumple con los ingredientes necesarios para llamarse así, tal como lo analizaremos más adelante.

Apetebí: La Iniciación en Ifá de la Mujer de la Tradición Afrocubana

Apetebí: Dos Tradiciones, Dos Conceptos

Lo primero que debemos hacer en este capítulo, es analizar las palabras dichas por aquel que al no poder sustentar una gran **MENTIRA**, arremetió contra uno de las iniciaciones más importantes por la que puede pasar la mujer de la tradición Afrocubana. Recordemos que este irrespetuoso, llegó a "Inciar en Ifá" a 75 "Iyanifá" y 35 Babalawos, en una sola consagración masiva en Venezuela. Veamos lo que dijo el Sr. Solagbade Popoola, para que este tipo de personas **NUNCA** puedan ser causa de confusión a los seguidores y sacerdotes de tradición afrocubana, porque para nosotros, palabras como estas queda **TERMINANTEMENTE PROHIBIDO OLVIDAR**. Veamos:

*"Primeramente, Apetebi **NO** es una iniciación. Es un ritual hecho para una mujer por circunstancias de su destino, nacimiento, problemas personales, o retos y tiene que estar bajo el cuidado estricto de Ifa si es que ella quiere tener una vida buena. Debemos notar que **NO TODAS** las mujeres son **VERDADERAS** Apetebi. Es una clase de mujer particular como se ha mencionado arriba. Apetebi son las esposas de Orunmila en el sentido estricto, aunque la esposa de un Babalawo puede ser referida como una Apetebi aunque no sea una **VERDADERA** Apetebi. De hecho, la mayoría de Apetebi, no son casadas con un Babalawo pero siempre es bueno que una Apetebi se case con un Babalawo. Así, su esposo puede estar haciendo rituales y ebo para ella durante su vida. Apetebi **NO SON** aprendices de Ifá u Omo Awó, son lo que mencione arriba. Una Iyanifa puede referirse como una Apetebi, pero no todas las Apetebi se pueden llamar Iyanifa. Acuérdense que una Iyanifa es una sacerdotisa de Ifá y no todas Apetebi son sacerdotisas de Ifa".*

Y terminó con muchas más de sus acostumbradas mentiras:

"Ahora Iyanifa: hay dos tipos de Iyanifa: 1. La mujer que se inicia a Ifá y después completa sus estudios de Ifa y practica como sacerdotisa de Ifá. Ella puede hacer todo que el Babalawo hace, menos participar en rituales donde se ve a Odu o se trabaja con Odu directamente. 2. La mujer que obtiene el título administrativo de Iyanifa dentro de un Egbe Awo. Puede ser o no ser alguien que practica Ifa como sacerdotiza".

Veamos todas las mentiras y verdades a medias que ha dicho este señor, lo que por supuesto incluye un **ENGAÑO CRUEL** a la mujer y que no han podido demostrar, pero que trata de fortalecer a costillas de nuestras Apetebí. Primero que todo **NO EXISTE** la Iyanifá en el Corpus de Ifá. Ni un solo Odu habla de este cargo ni mucho menos que existieran "**Sacerdotisas de Ifa**". Esto fue demostrado por el propio Sr. Popoola, que no pudo explicar absolutamente **NADA**, de donde salió este **INVENTO**.

De hecho, podemos ver que el Sr. Popoola menciona que existen Apetebí **VERDADERAS**, lo que claramente infiere que para él deben existir Apetebí **FALSAS**. ¿A qué se refiere el Sr. Popoola con esto? Pues se refiere a la principal diferencia de conceptos que tenemos con respecto al cargo e iniciación como Apetebí.

Para los nigerianos, al igual que para los afrocubanos, la Apetebí Verdadera es aquella que pasa por el proceso o ceremonia que la distingue como tal, aun cuando las ceremonias para Apetebí en Nigeria, son totalmente diferentes a las afrocubanas. La Apetebí "**FALSA**", asumimos que debe ser la otra forma en la que una mujer se hace Apetebí en Nigeria y es tan solo por el hecho de haberse casado con un Babalawo. A partir de ese momento, la mujer pasa a ser Apetebí, aun cuando no se le haya realizado **NINGUNA** ceremonia. En otras palabras, en Nigeria la mujer puede pasar a ser Apetebí, por el hecho de casarse con un Babalawo. Esto **NO EXISTE** en nuestra cultura y tradición afrocubana, ya que nuestros dogmas impiden tocar atributos de un Orisha que **NO HA SIDO RECIBIDO**.

Sin embargo, tanto en la tradición nigeriana, como en la afrocubana, **SÍ** existe la **APETEBÍ**, sustentada con su debido Ese Ifá, que en tradición Nigeriana pasaría a ser por parte de un Ese del Odu **Obara Egupin** o sea, **Obara Ogunda**:

"Obara Eguntan, Egun pin, Pin pin pin lomo odo segun, fueron los tres adivinos que lanzaron Ifá para Orunmila, cuando el Oba de Asedo lo mandó llamar para que adivinara para él y su pueblo, además de la labor espiritual que haría allí. Los tres adivinos dijeron a Orunmila que debía hacer algunas ofrendas, con el fin de tener éxito en todo lo que iba a hacer en Asedo. Aparte de la sesión especial de oración (ofrendas) que él hizo, se le dio el consejo que debía cumplir su promesa y no rechazar ningún regalo u oferta, ya fuera de una persona o un regalo que se le ofreciera o que alguien se ofreciera por voluntad propia, Orunmila aceptó acatar el consejo.

Después de la ofrenda, Orunmila partió hacia la ciudad de Asedo, pero antes de llegar a la ciudad, comenzó a llover, vio una choza cerca y entró para protegerse de la lluvia. Cuando entró a la cabaña, se encontró con una mujer que estuvo de acuerdo en que Orunmila esperara en su cabaña hasta que cesara la lluvia.

Como estaba oscureciendo y la lluvia que no cesaba, la mujer le dijo a Orunmila, que podía pasar la noche en su choza. Ella le pidió a Orunmila que no rechazara quedarse con ella, y le aseguró que ella no tenía esposo que pudiera preguntarle quién era Orunmila, y que él podía continuar con su viaje al día siguiente.

Orunmila aceptó, habiendo recordado también consejo del Babalawo. La mujer tomó buen cuidado de Orunmila y era muy hospitalaria. Mientras

Apetebí: La Iniciación en Ifá de la Mujer de la Tradición Afrocubana

ella y Orunmila estaban hablando, ella le dijo a Orunmila que tenía un grave problema que hacía que los hombres huyeran de ella. Orunmila prometió que la ayudaría con su problema. Cuando llegó la noche durmieron hasta la mañana siguiente. Cuando llegó la mañana, Orunmila vio que la mujer que se había ocupado de él y en cuya cabaña dormía, era leprosa. Le dio las gracias por su hospitalidad y se comprometió a mirarla nuevamente, tan pronto como llegara a su destino, Asedo.

Durante años. Orunmila estuvo trabajando en Asedo y ocupado con el trabajo Ifá que le había encargado el rey y las personas de Asedo. Cada cinco días, Orunmila siempre consultaba para el rey, sus dignatarios y los súbditos en el palacio. Tuvo mucho éxito con el trabajo y él también fue recompensado con muchos regalos y dinero.

*Un día, mientras él regresaba del palacio, la mujer leprosa estaba esperando en su casa. Cuando los alumnos de Orunmila la vieron quisieron echarla, tal como era costumbre, que dictaba que un leproso no se quedaba o se le permitía vivir entre las personas de la ciudad, pero Orunmila les dijo que no la echaran. Orunmila la curó de su lepra, tal como lo prometió. Después que ella se curó, Orunmila se casó con ella y ella dio a luz a niños de Orunmila. El primer hijo que ella tuvo para Orunmila, fue llamado **APA-ETE-BI**, que posteriormente fue reducida a la palabra Apetebi. **APA-ETE-BI** Significa: Curamos la lepra de tu madre, antes de poder tenerte".*

Ahora bien, ya sabemos de dónde viene la palabra Apetebí y que esto que pasó a ser un cargo, si tiene su debida sustentación, aunque en un contexto totalmente diferente al que vemos por tradición afrocubana, tal como se le explicó al Sr. Popoola, a quien se le dijo claramente que podríamos estar errados en el nombre que le damos a nuestra consagración, pero de que es una iniciación, sí que lo es. Cuando en Nigeria se refieren al ritual de Apetebí, este es básicamente una ceremonia de matrimonio en que la mujer se casa con el **Ikin de Ifá del Babalawo**. En Niegria no se trata de una consagración, ya que durante esta ceremonia la mujer **NO RECIBE** una mano de Ifá y por tanto **NO RECIBE** los Ikin, tal como en la ceremonia de tradición Afrocubana.

Durante la ceremonia en Nigeria, a la mujer se le hacen incisiones en la muñeca izquierda y se le coloca una medicina de Ifá en esas incisiones. A partir de ese momento, se lava y se prepara un Idefá (Pulsera de Ifá) y se amarra en la muñeca con una semilla '**gbekude**', pero si no se consigue este tipo de semilla, se puede utilizar un Ikin de Ifá.

Debe quedar claro que **Gbekude**, no es el nombre del árbol que da la semilla. Gbekude significa "**Evadir la muerte**", de lo cual no hay tan solo semillas, sino ritos, amuletos y medicinas para evitarla. Pero veamos quien es Gbekude y podemos

comprender mejor su significado, según la historia Oral.

Gbekude - Aquel que arrestó a La Muerte

"Hace muchos años, Gbekude era conocido como un hombre muy taciturno. Vivía solo y la gente pensaba que era porque él era una persona extremadamente miserable, que nunca compartirá nada con nadie. Esto por supuesto era cierto, ya que Gbekude tenía un árbol de naranja en frente de su casa, y prefería que los frutos se pudrieran antes que permitir que alguien los tomara. Pero a algunos niños del poblado, no los impresionaba mucho y en su camino a sus juegos, había que pasar por la casa de Gbekude y ellos se trepaban al árbol para hacer caer las naranjas maduras. Gbekude saldría con furia, tan rápido como sus viejas y raquíticas piernas lo llevaran. Y él comenzaría a gritarles:

"¿Quién les dijo que cogieran mis naranjas; han venido sus padres a plantar algún árbol de naranja aquí?"

Pero los niños no le hacían caso y se fueron con docenas de naranjas envueltas en sus camisetas.

Gbekude estaba constantemente enfurecido, y un día que no pudo soportarlo más, fue a visitar a Ikumejakako, el hechicero temido.

"Estos niños son malvados, Ikumejakako", le dijo al hechicero. "Ellos cosechan lo que sus padres no han sembrado. Haz algo por mí, para que más nunca tenga que preocuparme que ellos se roben mis naranjas".

Así, Ikumejakako le dio un trozo de tela, al cual le hizo un encantamiento.

"Ata este pedazo de tela blanca a una de las ramas de tu árbol de naranja. Y cada vez que alguno de esos niños se suba a tu árbol, va a quedarse atorado en él para siempre y que a ellos y a sus padres, les quede una buena lección", dijo Ikumejakako. Gbekude quedó satisfecho.

"Gracias, oh impío Ikumejakako. Ojalá que nunca mueras", elogió al hechicero y se fue de vuelta a casa.

Unos días más tarde, Gbekude oyó un gran disturbio fuera de su casa, pero él no se apresuró esta vez. Él estaba realmente contento de que su encantamiento se pondría a prueba ese mismo día. Pero cuando salió, se encontró con una criatura temible parada en su puerta.

"¿Qué quieres?", Gbekude preguntó con gran temor.

"Yo soy La Muerte, y he venido por tu vida", la criatura temible le dijo. "Prepárate, porque es tiempo de morir".

Apetebí: La Iniciación en Ifá de la Mujer de la Tradición Afrocubana

Gbekude finalmente entró en razón y examinó la situación. No parecía haber escape alguno. Pero se le ocurrió una idea.

"Oh Muerte: Iré contigo. De hecho, estoy cansado de la vida con todos estos niños malos robándose mis naranjas, pero ¿No me concederías un último deseo?"

"Adelante y haz tu última petición", le dijo La Muerte.

"¿Ves este árbol de naranjas?, una vez que me lleves, no voy a ser capaz de disfrutar más de sus frutos. Te ruego pues, que subas al árbol y arranques una fruta para poder comer antes de morir"

La Muerte asintió con la cabeza y empezó a trepar el árbol de naranja, y para la alegría absoluta de Gbekude, La muerte se quedó atorada en el árbol.

Gbekude estuvo feliz, porque desde entonces nunca más un niño se ha acercado al árbol de naranja, por temor a la furiosa y temible criatura que se atoró en el árbol.

Como se puede deducir de la historia, la semilla tiene un significado esotérico de Evadir la muerte, cuando en la tradición afrocubana, como en la nigeriana, es el Idefa y la ceremonia de **INICIACIÓN**, lo que le indica a la muerte que no puede atacar a las personas que lo llevan puesto.

En otras palabras, para la Apetebí Nigeriana, es necesario que su Idefá lleve esta semilla para evitar la muerte, porque simplemente ella no ha sido consagrada en Ifá, con todos los atributos que esto conlleva. En la tradición Afrocubana, la semilla no es necesaria, porque la mujer **SI** es consagrada y recibe sus atributos de Orunmila, como lo indica el Odu Okana Sode de tradición Nigeriana y Ogbe Fun de tradición afrocubana, donde Orunmila vence a Ikú y cierra el pacto. Allí es donde las mujeres se **INICIAN** en Ifá (llamado Itefa en Nigeria).

En otras palabras, para la Apetebí Nigeriana, es necesario que su Idefá lleve esta semilla para evitar la muerte, porque simplemente ella no ha sido consagrada en Ifá, con todos los atributos que esto conlleva. En la tradición Afrocubana, la semilla no es necesaria, porque la mujer **SI** es consagrada y recibe sus atributos de Orunmila, como lo indica el Odu Okana Sode de tradición Nigeriana y Ogbe Fun de tradición afrocubana, donde Orunmila vence a Ikú y cierra el pacto. Allí es donde las mujeres se **INICIAN** en Ifá (llamado Itefa en Nigeria).

En Nigeria la pulsera recibida de esta forma, es el símbolo de que la mujer es la esposa de Ifá o que ella está casada con el Ikin de Ifá de un Babalawo. Debe notarse

que se dice: "**Casada con el Ikin**" o sea, la mujer no se está casando con el Babalawo, sino al Ikin Ifá que pertenece al Babalawo.

En el caso Afrocubano, la celebración de esta "**Boda**", se hace durante la ceremonia de Iniciación en Ikofá y es por ello que en la misma, solo se ven partes donde solamente participan las mujeres. De hecho, esto hasta se celebra con un baile y a partir de ese momento y cuando termina el baile, les llamamos **APETEBI**, porque aparte de haberles hecho su ceremonia de iniciación en Ifá o sea su Ikofá donde le entregamos los atributos de Orunmila, también la casamos con Orunmila. Este hecho y aun cuando es una pequeña ceremonia dentro del cuarto, es tan importante, que ni un solo Awofakan (mano de Orunmila en hombres) puede nacer, si no está naciendo por lo menos un Ikofá (mano de Orunmila en Mujeres). Ni un solo Awofaka nace, si no hay Ikofá, así de simple.

Entonces ¿Es o no es una ceremonia de iniciación en Ifá? Claro que lo es y es tan importante como iniciación en la mujer, que es capaz de interferir en las iniciaciones de hombres, si no se está iniciando por lo menos a una mujer. Esta iniciación en Ifá de la mujer es tan importante dentro de nuestra tradición, que ni siquiera pudiesen existir Babalawos, ya que la única persona que debe levantar el tablero del Babalawo recién iniciado, es la mujer que esté **INICIADA** en Ifá como Apetebí, ya que ella también tiene a Orunmila y puede levantarlo. Una mujer sin esta iniciación, aun cuando sea Olorisha, no puede levantar el Tablero del Alawó (Nuevo Awó).

Apetebí: La Iniciación en Ifá de la Mujer de la Tradición Afrocubana

Apetebí: Análisis de la Iniciación según la Tradición Afrocubana y La Ciencia

Nos toca analizar entonces, que lo que hacemos en tradición afrocubana es una **INICIACIÓN** en Ifá, la cual es participativa tanto para hombres como para mujeres, tal como lo indica el Odu **Ogbe Fun** de tradición afrocubana. Este Odu representa en general lo que significa en sí el Iddé de Orunmila y su consagración en el mismo, y donde Orunmila establece un pacto con la muerte, donde a todo aquel que la muerte vea con su Iddé, no podrá llevárselo.

El proceso para la iniciación como Apetebi, dura tres días y no un solo día, como el de la Apetebí Nigeriana. Este proceso de tres días, es completamente compatible con la misma **INICIACIÓN** de Awo Keké en Nigeria por la cual al igual que en Cuba, Orunmila le advierte por medio del oráculo de Ifa, todo lo malo que le puede pasar en la vida y le alerta sobre lo bueno le pueda venir en su camino o sea, su **DESTINO**. De esta forma por medio de los Ebbó prescritos, guardar los tabúes y seguir los consejos, la persona pueda combatir las cosas malas, alcanzar las cosas buenas, liberarse de fuerzas negativas y atraiga a su vida todo lo bueno, pero lo más importante, pueda cumplir su destino.

Odi Meyi (Fragmento y Editado):

Aquí fue donde por primera vez la mujer pasó a tener Ikofá y fue Ochún Larín la primera en recibirlo

Ikú vivía con Oduduwa y era quien custodiaba el secreto de Ifá. Ikú (El Señor de la Muerte) estaba enamorado de Ochún Larín y para lograr que ella le correspondiera a sus intenciones, este siempre le hablaba y le entregaba secretos de Ifá, entre los cuales le entregó dos Adele (Ikin consagrado) de los que Oduduwa mantenía guardados en su casa.

Sin embargo, ni aun así, Ikú conseguía que Ochún se fijara en él y le correspondiera, pues Ochún Larín de quien estaba enamorada, era de Orunmila. Al enterarse Ikú de estos sentimientos y porque no era correspondido, trató de destruirla.

Todos los días Ikú enviaba sombras malas a Ochú, razón por la cual, ella siempre estaba sintiéndose mal. Ochún estaba embarazada de Orunmila y ella sentía miedo de que Ikú acabara también con su hijo. Como Ochún era muy amiga de Yewá, fue y le llevó pescado de regalo y comenzó a llamarla. En ese momento Yewá apareció y vino hacia ella con un AGBON NI OSHE YAKATA, que es una cesta muy bonita forrada en cuentas de Orunmila y corales.

De esta forma, Yewá acompañó a Ochún a casa de Orunmila, quien al lanzarle Ifá le vio el Odu Odi Meyi. Orunmila le dijo que para que el hijo de ambos pudiera nacer, debía darle el secreto de Ikofá. Fue entonces que Orunmila le pidió a Ochún los dos Adele ni Ifá que Ikú le había entregado y los colocó en el piso y cantó.

*Una vez realizado esto y haber cantado, Orunmila le puso los Adele en las manos a Ochún y llamó a Awó Akide, Aseto y Awé, quienes eran hijos de él con Yemayá, para que le lavaran y **CONSAGRARAN** el Ikofa a Ochún.*

Entonces movían los Adele de Ochún junto con los de Orunmila y Ochún los iba cogiendo hasta sacar Odi Meyi y entonces le entregaron a Ochún el secreto de Ikofá y así se pudieron salvar todas las mujeres y los hijos de quien ellas nacían y se entregó el primer Ikofá para la mujer en el mundo.

No hay que ir muy lejos para ver que de lo que se trata esta ceremonia, es una iniciación, donde la mujer evita la muerte (función real de la **INICIACIÓN** de Ifá) y que además las prepara para la continuación de esta ceremonia, que las lleva a poder completar su consagración como **Apetebí Ayafá**, donde entonces gana el privilegio de poder estudiar Ifá e incluso el poder interpretar Ifá durante una consulta que esté haciendo el esposo Babalawo.

Debe quedar claro que no solo Odí Meyi es el que nos indica la ceremonia completa. Como todo en nuestro Ifá Afrocubano, los diferentes pasos de la ceremonia a realizar, se encuentra repartida en diferentes Odu de Ifá.

Nuestra forma de Iniciación es muy diferente a lo que conocen aquellos elementos, que aprovechando sus estatus religioso, **ENGAÑAN** a las personas, solo para tratar de justificar **MENTIRAS** como aquellas de la "**Mujer Babalawa**" o hacer consagraciones masivas de algo que sencillamente **NUNCA EXISTIÓ**, en Ifá, ni en la historia, ni en la antropología, ni en la sociología y tan solo para salir de las miserias que vivían, por medio de la **ESTAFA**, el **FRAUDE** y la **MENTIRA**.

Nosotros los afrocubanos, SI podemos demostrar por medio de la historia, que nuestra forma de consagración e iniciación de Ifá **SI EXISTIÓ** y hasta tiene registros históricos que lo avalan, algo que no pueden decir estos **DELINCUENTES RELIGIOSOS**, sobre su tristemente famosa "**Babalawa**".

Por ejemplo, el eminente autor **YORUBA**, James Johnson escribió en una de las primeras descripciones más detalladas de Ifá que se conoce:

*"Cada vez que este debe ser el caso, una mujer recibirá de un Babalawo un único Ikin o Nuez de Palma que se **CONSAGRA**, llamada Eko (**Se pronuncia IKO, N. A.**), que llevará en su cuerpo para su protección, y siempre que la adivinación recomiende y prescriba sacrificio a Ifá, ella, entregará en su momento su Eko, ya sea a su esposo o su hermano, o cualquier otro pariente masculino de acuerdo a la prescripción, quienes lo*

Apetebí: La Iniciación en Ifá de la Mujer de la Tradición Afrocubana

incluirán en sus propios Ikines, con el propósito de adoración y sacrificio en el que ella vaya a participar".

Vemos que la historiografía indica bastante claro, nuestra forma de iniciación en Ifá de las mujeres y que nosotros no las llamamos Awó Keké (pequeño Awó), sino que por otras ceremonias realizadas **EXCLUSIVAMENTE** con las mujeres, para que se casen con Orunmila (Ikines) y por ello las llamamos **APETEBÍ** y no Awó Keke.

Pero analicemos las características de nuestra ceremonia a la luz de las descripciones científicas de las mismas y que dimos en la Introducción, las cuales son dadas por un **VERDADERO PROFESIONAL** en su rama y analicemos si se trata o no se trata de una **INICIACIÓN**, lo que hacemos en nuestra tradición afrocubana.

Como ya vimos, según el historiador religioso **Mircea Eliade** la iniciación es: "**un cambio fundamental en la condición existencial**", que libera al hombre del tiempo profano y de la historia. Si analizamos esto, podremos ver que con el destino que se la ha visto a la persona, esta debe hacer cambios de acuerdo a los consejos de su Odu, por lo que debe aplicar este cambio a su condición existencial. Por tanto podemos ver que se cumple uno de los requisitos de una Iniciación.

De esta misma forma, según Eliade, "**La Iniciación recapitula la historia sagrada del mundo**". Como todo en nuestra tradición, la ceremonia que efectuamos recapitula una historia sagrada del mundo, al emular lo sucedido con Ochún en el Odu Odi Meyi y a la vez, la persona da los pasos que se describen en diferentes Odu de Ifá. Con esto, podemos observar, que otra de las condiciones de lo que se describe como una **INICIACIÓN**, es dada en la ceremonia de Ikofafun, donde la mujer sale con el nombre de Apetebí. De hecho, Eliade manifestaba *[El Iniciado] puede percibir el mundo como una obra sagrada, una creación de los dioses*", todo lo cual se cumple en nuestra ceremonia de Ikofá, ya que la persona abre su conciencia a la creación del mundo por nuestras deidades.

Eliade también indicaba que un rito de iniciación espiritual, normalmente implica un proceso de "**pastoreo**", donde los que están en un nivel más alto, guían al iniciado a través de un proceso de mayor exposición al conocimiento. Esto mismo se da en el marco de la Iniciación de una Apetebí, donde el Padrino, que está a un nivel más alto, es el que hace el proceso de pastoreo o guía a través de todo el proceso que le dará al iniciado o iniciada una mayor exposición al conocimiento.

Eliade establece que una iniciación debe tener Funciones y Tipos. Dentro de las funciones describe que debe cumplir con una o más de cuatro condiciones, de las cuales nuestra iniciación en Ifá a la mujer con el Ikofafun y su Título de Apetebí, se cumplen cuatro. Veamos:

Se hace una valoración de la muerte ritual, la que finalmente conduce a la

conquista del miedo a la muerte real. Sabemos que el Odu Odi Meyi, La muerte es la que persigue a Ochún, que en Ogbe Fun, Orunmila vence a la muerte y nos da una nueva vida, por lo que nuestra antigua persona muere, solo para renacer como el Odu que nos da Orunmila y por ello, el miedo a la muerte real, se pierde.

Revela un mundo abierto a lo transhumano, un mundo que, en nuestra terminología filosófica, debemos llamar trascendental. Obviamente nuestras ceremonias abren ese mundo a lo transhumano hacia lo trascendental, que le advierte de todos los peligros y todas las bendiciones humanas, a través de lo transhumano.

Para hacer [al Iniciado], abierto a valores espirituales. Claro que los nuevos valores espirituales se dan, cuando la persona sabe cuál es su Odu y cuáles son los caminos (Itá o Itán) que debe recorrer, para alcanzar su destino solicitado en el cielo y alcanzar todos los beneficios espirituales que esto conlleva.

Al referirse Eliade a los Tipos de iniciación, nos lleva a que esta puede ser del tipo de Vocación Mística y que dentro de este tipo, se vería como una **Iniciación Especializada** en donde las personas se someten, a fin de trascender su condición humana y se convierten en los **PROTEGIDOS** de los seres sobrenaturales o incluso sus iguales". Obviamente, uno de los significados de la palabra Apetebí es casualmente: **PROTEGIDA**.

Apetebí: La Iniciación en Ifá de la Mujer de la Tradición Afrocubana

Conclusiones

Es claro el hecho, que los señores tradicionalistas, están en una guerra constante, contra nuestras tradiciones heredadas con mucho esfuerzo por parte de nuestros ancestros. Cuando los principales exponentes de la tradición nigeriana, se toman el tiempo de lanzar ataques contra nuestras tradiciones, entonces hemos llegado a un punto sin retorno.

Peor aún, cuando estos exponentes de la tradición nigeriana, son los principales responsables de cometer un fraude masivo con consagraciones inexistentes y abusos crueles a la mujer y se tienen que ver en la necesidad de atacar las consagraciones de nuestras Apetebí, entonces no tan solo hemos llegado a un punto sin retorno, sino también a un punto **ALARMANTE**.

Los años de lucha que hemos tenido, por estos exabruptos religiosos, nos ha mostrado que el arma favorita de los **DELINCUENTES**, es la **CALUMNIA**, para causar caos, confusión y alarma. No podemos permitir, que por el hecho de ellos no poder probar ante la comunidad religiosa, el gran **FRAUDE** de su Iyanifá que no tiene sustento alguno en nuestros Corpus de Ifá, arremetan de una forma **MALICIOSA** contra nuestras tradiciones, que muy a su pesar, **SI** tienen los avales que dan la historiografía, la antropología, la sociología, los estudios culturales y sobre todo, nuestro **CORPUS DE IFÁ**.

Este ensayo ha demostrado más allá de toda duda, que la rabieta del Sr. Solagbade Popoola contra nuestra tradición, es que esta **SÍ** tiene estos avales, que no tiene la suya. No debemos permitir bajo ningún concepto que **DELINCUENTES** religiosos, que se dedican a consagraciones masivas y no pueden encontrar los Odu de Ifá que les justifiquen los crímenes de lesa humanidad, al alterar patrimonios religiosos que sobrevivieron con mucho esfuerzo, vengan ahora como revisionistas a tratar de justificar **INVENTOS**, insultando, calumniando y menospreciando nuestras tradiciones y costumbres. Esto no lo podemos permitir.

Más allá de querer concluir que nuestras tradiciones son valederas, lo que necesitamos concluir aquí, es que estos delincuentes lo que realmente quieren es una ampliación de **MERCADO**, ya que a ellos no les interesa una religión por sus enseñanzas, sino por el dinero que les puede dar. No debemos permitir que estas personas advenedizas, junto con sus **SICARIOS RELIGIOSOS**, vengan a tratar de destruir y sabotear nuestras tradiciones y costumbres, tratando de **VENDERSE** como "**Originales**" predicando Iwa Pele y hablando basura como "**Filosofía Yoruba**", cuando en realidad lo que han hecho es vender nuestra religión a su propia **CODICIA** y **BAJOS INTERESES ECONÓMICOS**.

Pero eso no es lo peor. Lo peor son los enemigos internos y los **COBARDES RELIGIOSOS**. Pude observar muchos Babalawos Afrocubanos en la lista de amigos

de Facebook del Sr. Popoola, cuando este pretendió ofender a nuestras Apetebí y tratar de confundirlas con respecto a sus **INICIACIONES**. Esos mismos Babalawos, que he visto de bravucones en otras páginas, ni siquiera se atrevieron a abrir la boca. No dijeron nada en defensa de nuestras Apetebí, a pesar de que el Sr. Solagbade Popoola también nos pretendía insultar a nosotros como Babalawos, al insinuar que no le entregábamos **NADA** en sus iniciaciones a nuestras Apetebí. Eso no tiene otro nombre que **COBARDÍA** y de esos, no necesitamos en nuestra tradición.

Hay que ponerles un alto, pero un alto con cultura, conocimiento y sobre todo con el orgullo de saber que lo que hemos heredado de nuestros viejos, ha sido la que preservó un patrimonio cultural de la humanidad y que pretendemos mantenerlo intacto. A estos **SICARIOS RELIGIOSOS** díles que **NO PASARÁN**.

Finalmente, les hago una advertencia a los **CAPOS** y sus **SICARIOS RELIGIOSOS**, de la Tradición Nigeriana:

Debe quedarles **MUY CLARO**, que no vamos a permitir, bajo **NINGUNA** circunstancia, que ustedes vengan a insultar nuestras tradiciones, nuestras costumbres y nuestros ritos y consagraciones, solo porque ustedes no pueden justificar toda la **BASURA** que han hecho, con la herencia de sus padres en Nigeria.

Apetebí: La Iniciación en Ifá de la Mujer de la Tradición Afrocubana

Bibliografía

Eliade, Mircea. Rites and Symbols of Initiation, first edition, New York, NY Harper and Row, 1958.

Johnson, James. Yoruba Heathenism. Exeter: J. Townsend Press, 1899

Lodewijx, H. F. M., van Zomeren, M. y Syroit, J. E. M. M. The anticipation of a severe initiation: Gender differences in effects on affiliation tendency and group attraction. *Small Group Research*, 36(2), 237–262. (2005)

Ogunjobi, Rotimi. The Foolish Rich Man and Other Stories. Tee Publishing a Xceedia Limited Company. 2010

