

El Simbolismo e Iconografía en Santería

Águila de Ifá

El Simbolismo y la Iconografía en Santería

Índice

- Prólogo
- Introducción
- ¿Qué es Iconografía?
- Iconismo
- Simbolismo e Iconografía
- Análisis de la Atena Ifá para la Comprensión Mágico/Religiosa
- Las Ajitenas: Iconismo Africano

El Simbolismo y la Iconografía en Santería

Prólogo

Siempre es sorprendente ver, como muchas cosas de nuestra tradición yoruba afrocubana, son hechas de manera robotizada y sin la debida formación o comprensión de lo que se está haciendo, solo por hacerlo “**como se nos enseñó**”. Este papagayismo que se crea en nuestra tradición, se ve a lo largo de todas las cosas que hacemos y en la mayoría de los casos, simplemente porque forma parte de la “**mecánica**” de hacer las cosas. Nadie da una lógica al respecto, solo dicen: “**Eso se hace así**”. No es cuestionable, bajo ningún concepto, querer hacer las cosas bien, aun cuando sea por repetición, pero lo cuestionable es hacerlo sin saber que es lo que estamos haciendo realmente o porque lo hacemos dando una explicación lógica al respecto.

También es llamativo ver, como ciertas especulaciones de algunos autores, pueden llevar a nuestros religiosos a creencias totalmente erradas y fuera de contexto, solo porque estos autores, entrevistaron a algunos religiosos y estos les “**dijeron**” que las cosas se hacían o eran así por “**tradición**” o eran así o se hacían así, por alguna excusa que no tenía ningún sentido real y lo más cómodo fue anotarlos como lo dijo el religioso de la época, antes que hacer un estudio serio de las causas, basados más que en entrevistas.

Claro que el origen de nuestra religión en América, no tuvo el glamoroso inicio o prestigio del que gozaban las religiones en su lugar de origen y que por consiguiente sus sacerdotes eran prácticamente reverenciados y tomados en serio y con todas las pompas y tambores que estas ameritaban. En muy pocas cosas puedo pensar que hayan tenido un origen más humilde y más sufrido que nuestra religión en América: Su cuna fue un Barracón, sus sacerdotes forzados a trabajar a golpe de látigo y mal alimentados, sus creencias se trataron de anular, fueron obligados a hablar en otra lengua, asistir a otros “**ritos**”, jamás se les enseñaba ni siquiera a leer y escribir, sus tambores eran ofensivos y aún así sobrevivió. Cuando salió de ese estado, salió a vivir en los barrios marginados de Cuba, de donde poco a poco ha estado saliendo adelante.

Por muy buenos que hubiesen podido ser los antropólogos de nuestra religión, jamás pudieron hacer un estudio a fondo de las creencias de nuestros negros, que en su mayoría eran personas con poca escolaridad, poco vocabulario, poca capacidad de explicación y sobre todo, un bajo nivel cultural. Los antropólogos no podían esperar obtener informaciones fidedignas de personas que toda su vida tuvieron que aprender y enseñar a escondidas y en un secretismo casi paranoico. No solo se trató del esclavismo en el que vivieron nuestros ancestros, también fue la marginación y persecución que entablaban contra ellos diversos gobiernos de la Isla. Todo esto y más, dio un hermetismo a nuestra religión, en donde no había tiempo de dar explicaciones, solo de hacerlo como lo enseñó el mayor y así se quedó.

Este pequeño ensayo que presento hoy, está dirigido a analizar el porque de las cosas que hacemos, bajo la luz de la ciencia y no de las entrevistas donde muchas veces sabemos que nuestros negros engañaban a los que trataban de indagar sobre nuestra religión, más allá de lo que ellos consideraban correcto y les decían cualquier disparate con tal de salir rápido de ellos.

Lo que presentaremos aquí, es un estudio personal y por ello tomo completamente la responsabilidad de lo que aquí escribo. Hace unos años publiqué esto en el foro de una querida amiga y de esta misma forma fue presentado. No es una verdad escrita en piedra, es simplemente un análisis personal, tomando en cuenta los hechos y tratando de ordenar a la luz de la ciencia, el porque realmente hacemos las cosas como una “*mecánica*” de nuestra religión.

Tu amigo de siempre,

Águila de Ifá

El Simbolismo y la Iconografía en Santería

Introducción

Nuestra Tradición Afrocubana está llena de un esoterismo simbólico en todo lo que hacemos, el cual es aumentado por la riqueza cultural que la misma posee. Todo en ella tiene un significado, todo en ella envía un mensaje a nuestras deidades, todo en ella es símbolo. Nuestras ceremonias, nuestras plantas, nuestros animales, nuestros Ebbó, nuestras obras y hasta nuestras deidades, tienen un significado en todo lo que hacemos.

A muchos he oído decir que nuestra religión “**peca**” de muy ceremonial, pero en realidad, por todo el simbolismo que contiene, todo en ella es hecho siguiendo pasos específicos, porque hay muchas formas de enviar mensajes a nuestras deidades y poder ganar la gracia ante ellas y Olodumare mismo, haciendo que este “**mensaje**” llegue completo. La forma de hacerlo llegar completo, es por medio del simbolismo y representando las cosas exactamente, como las vemos en nuestro Corpus de Ifá

Para obtener una mejor comprensión del porque hacemos ciertas firmas, dibujos, ceremonias y hasta porque hacemos Ebbó, es necesario buscar las respuestas en ciencias como la iconografía y de esta forma tratar de alcanzar un entendimiento de porque las hacemos, sabiéndolas sustentar con bases y conocimiento de causa.

Como te dije, este es un trabajo inédito, producto de análisis personales que solo muestran mi opinión producto de mis investigaciones y estudios y no es algo que esté escrito en piedra y que por lo tanto es así porque yo lo escribí. Mucho menos es para que sea considerada una verdad revelada, ni tampoco un dogma de fe. Es solo un estudio de lo que se puede deducir sentado a la luz de la ciencia y no tanto de la religión.

Para que tengas una mejor idea de este fascinante campo de la iconografía y el simbolismo, te he colocado en los primeros capítulos de este ensayo, un resumen de esta ciencia, por si quieres ahondar en ella, puedas lograrlo con mayor facilidad y sabiendo lo que quieres buscar, lo que además te dará las bases para una mejor comprensión de los temas que tratamos.

Espero que este pequeño ensayo también lo disfrutes mucho y que te sirva para llevar tus estudios religiosos en nuestra tradición, con mejores armas que aquellas que esto es así, porque “**así me lo enseñaron**” o que aquello es así “**porque me lo dijo mi padrino**”.

Saludos,

Águila de Ifá

Águila de Ifá

El Simbolismo y la Iconografía en Santería

¿Qué es Iconografía?

La **Iconografía** es una rama de la historia del arte y es la ciencia que estudia el origen y formación de las imágenes, su relación con lo alegórico y lo simbólico, así como su identificación por medio de los atributos que casi siempre les acompañan. Esta ciencia tiene su origen en el siglo XIX y fue desarrollada a lo largo del XX. El gran estudio de la iconografía y su desarrollo se dio especialmente en el Instituto Warburg de Londres, bajo la dirección del historiador y crítico de arte **Erwin Panofsky**. A partir de entonces vieron la luz numerosas obras de estudio sobre el tema, enciclopedias y diccionarios.

El simbolismo y la Iconografía en Santería juegan un papel importante, ya que al igual que con otras religiones, estas no solo representan al Orisha y sus atributos, sino que en muchos casos son el Orisha mismo.

Aún sin quererlo muchos de estos Símbolos, al sincretizarse con el catolicismo, usaban una Iconografía ya establecida desde hace mucho tiempo en el Concilio de Trento¹ por lo que el estudio de la Iconografía en la Santería no solo presenta el reto del simbolismo africano, también se une a él, la Iconografía y simbolismo del sincretismo católico. Sumado a ello, etnográficamente hablando, los colores, los números, las plantas y animales también juegan un papel importante dentro de la Iconografía y el Simbolismo.

Para poder identificar tales expresiones, daremos un glosario y explicación de algunos términos científicos del campo, para luego poder pasar a estudiar en detalle y correctamente, lo relacionado a los Orisha y su parafernalia.

Debemos mantener en mente que los estudios Iconográficos o Semióticos, no solo tienen que ver con como fueron sincretizados los Orisha y sus atributos, también tienen que ver igualmente con los Oddun Ifá (Símbolo) y la interpretación de estos cuando son utilizados en conjunto (Atena) y las Ajitenas (conjunto de signos, símbolos y gráficos).

Símbolo

Se llama símbolo a un signo sin semejanza ni contigüidad, sino solamente con un vínculo convencional entre su significante y su denotado, además de una clase intencional para su designado. El vínculo convencional nos permite distinguir al símbolo del icono como del índice y el carácter de intención para distinguirlo del nombre.

---

¹ El Concilio de Trento fue celebrado en dos partes una en 1545 y la otra in 1563.

El símbolo es la forma de exteriorizar un pensamiento o idea más o menos abstracta, así como el signo o medio de expresión al que se atribuye un significado convencional y en cuya génesis se encuentra la semejanza, real o imaginada, con lo significado.

Evolución

En las muchas etapas que componen la evolución de la forma de comunicación humana y del desarrollo del lenguaje, los pictogramas o las señales abstractas son sistemas de pre-alfabetización para personas prácticamente iletradas. Pero su utilidad no es menor entre las verbalmente alfabetizadas: al contrario, es mayor. En la sociedad tecnológicamente desarrollada, con su exigencia de comprensión inmediata, los signos y símbolos son muy eficaces para producir una respuesta rápida. Su estricta atención a los elementos visuales principales y su simplicidad estructural, proporcionan facilidad de percepción y memoria. (**Ej. Un letrero de no fumar**)

Características de los símbolos y signos

Entre signos y símbolos hay diferencias:

- Los Signos² pueden ser comprendidos por los seres humanos y los animales; los símbolos no. (**Ej. Una alarma, una luz roja**)
- Los signos señalan; son específicos de un cometido o una circunstancia. Los símbolos tienen un significado más amplio y menos concreto. Ambos son instituciones. (**Ej. El Signo de adición denota una acción específica en matemáticas, pero como símbolo puede significar un cementerio, un hospital o una iglesia y aun un crucifijo**)
- En el caso de los símbolos pueden aparecer como los originales a los que aluden, y pueden ser entendidos sin explicaciones. (**Ej. Un letrero de no fumar**)
- Los signos son menos complicados que los símbolos. Sea un dibujo o un gesto, los signos cobran forma visible para expresar una idea. Por tanto, a menudo los signos dirigen al receptor hacia una solución. (**Ej. Una flecha para indicar dirección**)

Estudio de los símbolos

El interés por los signos ha dado lugar a un importante campo de estudio: la Semiótica. Ésta trata tanto la función de los signos en el proceso de comunicación, como el lugar de los síntomas en el diagnóstico médico.

---

² Signo es lo que podemos percibir por los sentidos y nos produce una idea en la mente.

El Simbolismo y la Iconografía en Santería

En la comunicación, los signos y señales aparecen, en general, en estructuras similarmente ilógicas. A veces requieren un planteamiento intuitivo que extraiga su sentido y que, por consiguiente, los haga susceptibles de interpretación creativa. Intuición, inspiración, resolución creativa de problemas..., como quiera que lo denominemos esta actividad no posee ninguna lógica, ningún patrón previsible. De la organización de signos inconexos surge la liberación de la lógica hacia el salto de la interpretación. Lo podemos llamar inspiración, pero es una forma particular de inteligencia. Es la aptitud esencial de cualquiera que debe organizar información diversa y extraer un sentido de ésta. (Esto es Particularmente importante en el tema que nos atañe)

Los símbolos pueden componerse de información realista, extraídas del entorno, fácil de reconocer, o también por formas, tonos, colores, texturas, elementos visuales básicos que no guardan ninguna similitud con los objetos del entorno natural. No poseen ningún significado, excepto el que se les asigna. Existen muchas formas de clasificar a los símbolos; pueden ser simples o complicados, obvios u oscuros, eficaces o inútiles. Su valor se puede determinar según hasta donde penetran la mente pública en términos de reconocimiento y memoria.

Símbolo religioso

La representación de ideas abstractas mediante símbolos es de origen oriental. A lo largo de la historia, la fe ha estado ligada a una serie de símbolos significativos. En las sociedades primitivas, los símbolos y los tótemes sirven para expresar las cualidades esenciales de la fe. Sólo los judíos y los musulmanes prohíben las imágenes en la adoración. En lugar de ello, subrayan la palabra y la necesidad de una cultura escrita para la participación de la oración. Fue en este contexto dominado por lo oral que surgió el cristianismo.

Diferentes símbolos religiosos

El Antiguo Egipto es el primer pueblo que practicó esta costumbre, así, simbólica es su escritura jeroglífica, su mitología figurada donde cada una de las divinidades representa un aspecto del dios supremo y aún sus manifestaciones artísticas. Igualmente en las formas exteriores de las religiones semíticas como

la asiria y fenicia, en la hindú y en las indoeuropeas, como la Greco-Latina, impera el símbolo, pues en ellas se dio la representación de los fenómenos de la naturaleza personificados en seres mitológicos que terminaron por encarnar los valores morales de la sociedad.

Al margen de estos símbolos convencionales, la Iglesia dio mucha importancia a los símbolos, de los que el principal fue el Símbolo de los Apóstoles (**El Credo**), que pretendía proporcionar una sucinta guía al cristiano sobre las verdades reveladas y para que los fieles pudieran cambiar una contraseña entre sí que los distinguiera de los herejes. De este modo si por cualquier causa cambiaban de congregación podían ser reconocidos como cristianos ortodoxos si recitaban el símbolo. La iglesia primitiva prohibía entregarlo por escrito para evitar que cayera en manos de los infieles, de modo que los creyentes debían aprenderlo de memoria.

El arte figurativo adoptó estos símbolos para representar, en ocasiones desprovistos ya de carácter religioso o mitológico, atributos o cualidades e incluso determinadas manifestaciones de la actividad humana a los que fue añadiendo otros cuando fue necesario, si bien, al principio, deudores de las manifestaciones religiosas anteriores que constituían el patrimonio cultural común.

Icono

La palabra Griega *eikon* significa: imagen o representación de cualquier tipo. Nada implica la palabra sobre santidad o no santidad, ni veneración. En los evangelios griegos, la palabra *Eikon* aparece repetidamente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por tanto, un **ícono** o icono es una imagen, cuadro o representación; es un signo o símbolo que sustituye al objeto mediante su significación, representación o por analogía, como en la Semiótica. El término **ícono** también es utilizado en la cultura popular, con el sentido general de símbolo - por ejemplo, un nombre, cara, cuadro e inclusive una persona que es reconocida por tener una significación, representar o encarnar ciertas cualidades.

En la Ortodoxia Oriental y en otras tradiciones de pintura cristiana, un icono es generalmente un panel plano en el cual aparece pintado un ser santo o un objeto consagrado como Jesucristo, María, los santos, los ángeles o la cruz cristiana. Los íconos también pueden estar hechos de metal, esculpidos en piedra, bordados, hechos en papel, mosaico, repujado, etc.

Iconografía religiosa

A través de la historia, las religiones han hecho un continuo uso de las imágenes, ya sean bidimensionales o tridimensionales. Algunas, como el hinduismo poseen una iconografía abundante, mientras que otras, como el

El Simbolismo y la Iconografía en Santería

Islam, limitan severamente el uso de representaciones visuales. La función y el grado en que las imágenes son utilizadas o permitidas y si son utilizadas con propósitos ornamentales, instructivos, de inspiración o bien si se les da el trato de objetos sagrados de veneración o devoción, depende de los estatutos, mandamientos y consideraciones de cada religión.

En la tradición popular, a algunos íconos se les atribuyen cualidades milagrosas, como haberse movido, hablado, llorado o sangrado, y existen numerosos reportes sobre íconos que exudan un aceite fragante con propiedades curativas. Muchos de los íconos milagrosos no han sido pintados o elaborados, sino que han aparecido en algún objeto natural, paredes, muebles, etc.

El Simbolismo y la Iconografía en Santería

Iconismo

El iconismo es un sistema de representación tanto lingüístico como visual. Se habla de **iconismo** al tratar la representación de la realidad a través de las imágenes. Entendemos por «realidad» la «realidad visual», considerada en sus elementos más fácilmente apreciables: los colores, las formas, las texturas, etc. Cuando hablamos de la imagen, lo que varía con respecto a otros modelos de representación (acústica, sensoria, lingüística, etc.) no es la relación que puede guardar la imagen con su referente, sino la manera singular que tiene la imagen de sustituir, interpretar, traducir esa realidad. Dentro del iconismo encontramos imágenes que cumplen la función de signo. El debate en este campo se centra, por una parte, en el carácter natural o artificial que tienen estos signos (Iconos) y, por otra parte, en las propiedades que tiene que tener un icono para representar a su objeto. La percepción de un icono (imagen) y su asociación a una realidad o significado es posible mediante un proceso de reconocimiento que lleva a cabo el receptor del signo. Varias son las teorías que intentan explicar el lenguaje icónico.

Atributos de los Santos

Bajo la denominación de **Atributos de Santos** se denominan las características de los Santos Católicos y transmitidos a los Orisha por el sincretismo, como lo son su ropa tradicional, objetos típicos o animales de compañía. La imagen se refiere sobre todo al arte elaborado en la Edad Media occidental, incluyendo la Pintura o escultura de Santos. **El objetivo de estas representaciones fue hacerlas accesibles a todos los católicos iletrados** que para aquellas fechas eran muchos. Los símbolos se fundamentan en leyendas religiosas, así como en narraciones antiguas, que fueron adaptados en el canon Cristiano. Esto obviamente tuvo que ver mucho con el Sincretismo en sí.

Semiótica

La **semiótica** se define como el estudio de los signos. Un signo (del griego semeîon) es todo lo que se refiere a otra cosa (referente), es la materia prima del pensamiento y por lo tanto de la comunicación.

Semiología es un término usualmente intercambiable con el de "semiótica", este último preferido por los anglosajones; el primero por los europeos. Aunque aún no hay consenso, la semiología debería incluir la **semiótica** para el apartado de los signos no lingüísticos y la **semántica** para el de la Lingüística.

Según otro punto de vista la "semiótica", vista desde **Charles S. Peirce**, es la que debería incluir a las demás ciencias que tratan de los signos en determinados campos de uso o del conocimiento. Este pensamiento es coherente con el hecho de que la semiótica se plantea como la ciencia básica

del funcionamiento del pensamiento, intentando responder al interrogante de cómo conoce el ser humano el mundo que lo rodea, cómo lo interpreta y cómo crea conocimiento y lo transmite. Por esto, la semiótica ha llegado a ser planteada como la ciencia de las ciencias rivalizando con la epistemología.

El actual término “**semiótica**” remite a una muy larga historia de búsquedas y exploraciones en torno al complejo fenómeno de la significación o de las situaciones significantes, que han desembocado en las actuales prácticas de desmontaje, de la más diversa índole, aplicadas a distintas configuraciones culturales, interesadas en los sistemas y mecanismos de la significación.

En efecto, hoy en día circulan varias definiciones de semiótica que, de hecho, corresponden a otros tantos proyectos, diversos entre sí. Para Pierre (Collected Papers) semiótica es “la doctrina de la naturaleza esencial de las variedades fundamentales de toda posible semiosis”; para De Saussure (Curso), se trata de “una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social” a la que propone que se dé el nombre de “semiología”. Para Erik Buysens (La comunicación et l’articulation linguistique), en cambio, se trata del “estudio de los procesos de comunicación, es decir, de los medios utilizados para influir a los otros y reconocidos como tales por aquel a quien se quiere influir”, la llama semiología. Mientras Ch. Morris (Signos, lenguaje y conducta) define la semiótica como una “doctrina comprehensiva de los signos”; para Umberto Eco “es una técnica de investigación que explica de manera bastante exacta como funcionan la comunicación y la significación”.

Este patente desacuerdo sobre lo que debe entenderse por semiótica, independientemente de los acuerdos que conlleve, plantea de entrada un serio problema de terminología. Por lo pronto, el nombre: unos llaman semiótica lo que otros llaman semiología. En segundo lugar, más allá del nombre, nos interesa la semiótica como una práctica analítica. Una cuestión importante, de acuerdo con esto, es qué significa en concreto, para cada uno de estos proyectos, la expresión “hacer semiótica”: qué significa saber, realizar un “análisis semiótico” de un determinado texto, sea verbal o no, según la idea que cada uno de ellos se hace sobre la disciplina. Por lo general, parece existir un acuerdo en que el análisis semiótico no es un acto de lectura, sino, más bien, un acto de exploración de las raíces, condiciones y mecanismos de la significación. Cómo está hecho el texto para que pueda decir lo que dice. “Hacer semiótica” significa no sólo identificar los distintos componentes de la semiosis, sino clasificar los distintos tipos de signos y analizar su funcionamiento en sus diferentes niveles.

La disciplina que tiene por objeto estudiar los sistemas de signos se ha desarrollado, como antes se vio, bajo dos nombres: semiología y semiótica. Por principio de cuentas, el uso del término semiótica o semiología remite a un diferente ámbito de origen: la disciplina emanada de Peirce y desarrollada especialmente en Estados Unidos prefirió el nombre de semiótica; mientras la

El Simbolismo y la Iconografía en Santería

---

engendrada en por Ferdinand de Saussure, más ligada al universo europeo, prefería el de semiología.

Pero, en general, se puede decir que durante una parte del siglo XX se mantuvieron los dos ya usándose indistintamente, ya dividiéndose civilizadamente en el campo. Así, se dio en llamar “semiología”, sobre todo en Francia, tanto a la disciplina que tenía por objeto el estudio de los signos en sistemas verbales, como a la corriente europea (sausurreana) de la semiótica. En cambio, se llamó semiótica ya a la disciplina que se ocupaba de los sistemas de signos no verbales, ya a la corriente anglosajona de base lógico-filosófica (Peirce, Frege, Russell Odgen y Richards, Morris, Carnap, Wittgenstein, Tarski, etc).

En resumidas cuentas, la semiótica se ocupa de signos, sistemas sígnicos, acontecimientos sígnicos, procesos comunicativos, funcionamientos lingüísticos y cosas así. Es decir, la semiótica se ocupa del lenguaje entendido tanto como la facultad de comunicar que como el ejercicio de esa facultad. La semiótica, por tanto, se ha ocupado de las más variadas cosas: arquitectura, cine, teatro, las modas, las señales de tránsito, la publicidad, la literatura, el arte, los juegos, las normas de cortesía, la televisión, los gestos, y demás de esa índole.

Teorías de los Símbolos

Charles Morris en su **Fundamentos de la Teoría de los Signos** habla del conjunto de propiedades que tienen que compartir un signo y su denotado (aquello que el signo representa). Además, habla de escalas de iconicidad, unos signos serán más icónicos que otros. Por ejemplo, un dibujo lineal de un gato será menos icónico que la foto de un gato. La fotografía en color, a escala real, será menos icónica que una escultura con volumen. La iconicidad 100% sería aquella que tuviese todas las propiedades visuales, tácticas, sensitivas, etc., del objeto. La tendencia en la historia del arte ha sido representar la realidad lo más icónica posible. Un ejemplo es la escultura griega (escultura con canon a tamaño natural, colores de la carne, de los cabellos, etc.).

Umberto Eco trata la estructura perceptiva análoga entre el icono y el objeto. La imagen para ser interpretada ha de tener una cierta identificación visual con su referente, pero, al mismo tiempo, tiene que estar sometida a un código, que le otorgue el carácter de imagen convencional. Existen diferentes códigos para la representación icónica, es decir, códigos culturales socialmente aprendidos, no tan estrictos como los lenguajes de disciplinas. Son más difusos y a la vez establecen las características adecuadas para la representación icónica. Una cultura establece las características pertinentes para que la imagen representada pueda ser percibida como diferenciada de otra mediante una serie de convenciones. Así, a la hora de representar algo no reproduciremos todas las características, sino los artilugios gráficos que se le atribuyen (por ejemplo, el artilugio gráfico pertinente de una cebra son las rayas. Son códigos de

reconocimiento que identifican características pertinentes y caracterizadoras del contenido.

La Teoría de la Gestalt. La Escuela alemana de la Gestalt desarrolló la teoría que afirma que cada elemento en un grupo de elementos asociados debe ser considerado en su relación con la totalidad del grupo, más que sólo como un objeto independiente; es decir, que el ser humano percibe la información no como realmente es, sino que la configura según sus características perceptivas, de tal modo que no es posible reducir las percepciones a sus elementos más simples, sino que resulta necesario considerarlos como un todo organizado, que tiene una significación diferente que las partes individuales. Las dos leyes básicas de la Gestalt enuncian, por un lado, que los estímulos no se perciben como un juego de elementos sino como un todo, y por otro, que el sujeto tiende en su mecanismo cognoscitivo a percibir estructuras ordenadas en el mejor campo psicológico posible, es decir, que sea simple, conocido, uniforme, significativo, consistente y completo. Entre las aplicaciones prácticas de esta teoría al campo de la comunicación podríamos incluir el hecho de que la imagen de marca se percibe como una configuración total; si se altera un simple componente puede variar el todo organizado que constituye. Igual ocurre con la imagen del producto."

Charles S. Peirce, fundador del pragmatismo norteamericano, dedicó gran parte de su reflexión filosófica a la teoría de los signos. El modo en que conocemos y los signos que usamos para representar la realidad son el fundamento de la investigación científica para Peirce. El conocimiento, en la concepción de Peirce, es un proceso de significación con una estructura triádica fundamental, conformada por un objeto, un signo y un "interpretante", o concepto en la mente del intérprete. Las distintas definiciones que da Peirce de signo tienen elementos comunes a todas ellas. Algunos de estos elementos son: el carácter mediador del signo, la determinación del concepto mental por el objeto a través del signo, y la esencial producción del interpretante en la relación triádica que es el conocimiento. Este último rasgo común, la producción del interpretante, es denominado "**semiosis**" por Peirce, y constituye uno de sus aportes más importantes en materia semiótica. En su semiótica, Peirce busca explicar la "relación de signo" (sign relation), una relación triádica, y utiliza su tríada de categorías metafísicas, para llegar así a comprender las diversas posibilidades implícitas en dicha relación.

Estructura del signo icónico, tratado del signo visual

El tratado del signo visual corresponde al grupo denominado μ (mi). Esta modelización del signo icónico permite relativizar la distancia que hay entre el signo icónico y su objeto, poniendo entre paréntesis la cuestión de la semejanza o mimesis. El referente no es un objeto del mundo sino la actualización de un tipo, siendo este último una representación mental estabilizada que, confrontada con el producto de la percepción o significante, está en la base del proceso

El Simbolismo y la Iconografía en Santería

---

cognitivo. La percepción de un objeto produce una imagen mental, la que mediante un proceso de transformación asumirá una forma icónica con líneas, colores o formas. La percepción de un icono, por tanto, permite, mediante un proceso de reconocimiento, asociar esa imagen a un tipo o imagen mental. Esta formulación posibilita relativizar la antigua noción de iconicidad o de semejanza y la de reconocimiento. Establecen por tanto una relación triádica entre el significativo icónico, el referente y el tipo, que serían los constituyentes del icono como signo.

- **Significante icónico.** Es una imagen producida artificialmente para representar una cosa. Tiene un referente y un tipo. Es el estímulo visual, el fenómeno puro en evidencia empírica ("**realidad**").
- **Referente.** Aquello a lo que el signo se refiere, pero desde la perspectiva *designatum*. Es el objeto (parcela de la realidad) en tanto que clasificado y reconocido. Es el objeto miembro de una clase, es físico. Se relaciona con la cosa tal cual es, siempre que se asocie a una categoría, se transforma en un modelo visual. Conforme a esta triada se produce el
- **Tipo.** Es la abstracción mental (imagen, concepto, idea mental) que se corresponde al significativo icónico y al referente. Posee características conceptuales que se transforman en definición, es abstracto y subyace a los procesos cognitivos. Su función es garantizar la equivalencia entre Referentes y Significantes.

Relaciones entre los tres elementos

- **Significante-tipo** Es la relación de reconocimiento, es decir, las características pertinentes que encontramos en el tipo (imagen mental), que es el mayor nivel de abstracción, también es la relación de conformidad, es decir, que aceptamos lo que es. Se produce una contrastación del estímulo visual conforme a unos criterios de reconocimiento que ayuden a dar un significado.
- **Referente-tipo** Es el proceso de abstracción, se recogen los rasgos pertinentes que ya posee el Referente y son integrados al Tipo. La capacidad mental absorbe los datos y construye una estructura cognitiva, que será la que pase por el proceso de reconocimiento.
- **Significante-referente** Son todas las variantes que diferencian un significativo icónico del referente (la realidad percibida), los mecanismos de representación (3D, deformaciones del objeto, etc.), es lo que llamamos transformaciones.

Las transformaciones, según el Grupo μ , las podemos agrupar en:

- **Transformación Geométrica:** proceso de clasificación sobre geometría elemental.

- **Transformación Analítica:** orientada a la geometría analítica en relación a fenómenos físicos.
- **Transformación Óptica:** principalmente el proceso de percepción retinal y su fisiología.
- **Transformación Cinética:** la relación dinámica del observador frente al estímulo visual.

Simbología

Conocida también como Análisis Procesal Simbólico, este concepto fue desarrollado por Víctor Turner a mediados de los años 1970 para referirse al uso de símbolos en un contexto cultural, particularmente en el ritual en antropología. La simbología se originó como parte del concepto de Turner de "Simbología Comparada".

Simbología versus Semiótica

La Semiótica es un estilo lingüístico del estudio de los signos, con una deconstrucción de signos y símbolos en relación a una estructura. La Semiótica es definida como la Teoría filosófica general de signos y símbolos que trata especialmente con su función tanto en los lenguajes artificialmente contruidos, como en los lenguajes naturales e involucra sintaxis, semántica y pragmatismo.

Simbología versus Simbolismo

Simbolismo es el uso de símbolos para dar un mensaje. Por ejemplo, el simbolismo simple de una cruz, representa al cristianismo.

Simbología es el Simbolismo en sí y como es utilizado en los rituales. Por ejemplo, en Viernes Santo de cada año, un hombre vestido con un hábito blanco, cargando una cruz en sus hombros, arrastrándola por las calles pedregosas de Jerusalén. Las personas en la multitud que lo ven, le ofrecen cargar la cruz para quitar la carga que lleva este hombre sobre sus hombros. Dentro del contexto ritual de este drama, el símbolo de la cruz, está agrupado dentro de otros símbolos como lo son el hábito blanco y la localidad.

Estas son ahora nuestras principales herramientas y teorías académicas para el estudio de la simbolismo e iconografía dentro de la Santería, pero para dar comienzo a los principios y tratar de interpretar mejor, el porque del sincretismo, el significado de una Ajitena (Firma) o de una Atena Ifá, lo mismo que el simbolismo de sus Ceremoniales, tenemos que comprender también que significan ciertos símbolos dentro del pensamiento africano. Pero esto en Santería no es tan simple, ya que estos muchas veces significan cosas diferentes para las diferentes etnias y a Cuba llegó una multiplicidad de estas, por lo que debemos presuponer un sincretismo de todas estas (transculturación) sumadas al Catolicismo.

El Simbolismo y la Iconografía en Santería

También debemos observar que la Simbología, el Simbolismo y la Semiótica son ciencias bastantes nuevas, en las cuales existen muchas teorías y largas discusiones, que tratan de enseñar científicamente algo que estaba dirigido, básicamente, a personas iletradas y que por lo tanto debían ser sencillamente intuitivos por el observador. Pero para ser intuitivos correctamente, deben tomarse en cuenta los contextos tiempo y espacio, de tradiciones, costumbres y cultura de este mismo observador. Por esto es muy útil el Análisis Procesal Simbólico, de Víctor Turner.

Así por ejemplo, podríamos poner como ejemplo el símbolo del Dragón. Para las culturas Europeas, el dragón es un animal feroz, dañino y lleno de maldad. De hecho la Iglesia Católica simboliza con el Dragón al pecado y los demonios. Sin embargo, para la cultura China es totalmente lo contrario. El Dragón representa buenos auspicios, es el emblema de vigilancia y seguridad, empuña el poder de la transformación y es símbolo de la fuerza productiva y la humedad cuando por medio de lluvias y tormentas la naturaleza se renueva. En otras palabras el Dragón, para los chinos, es una criatura benéfica.

Dentro de este mismo marco de ideas, debemos tomar en cuenta que para las culturas africanas, el mundo puede ser interpretado viéndolo como una serie de signos y símbolos. El hombre interpreta estos símbolos, les da nombres y de esta misma forma se define a sí mismo como un símbolo.

Tal como las letras, los símbolos son combinados para dar un mensaje. Sin embargo, mucho se deja de decir y una historia que se ha dicho, puede ser interpretada de muchas formas, dependiendo de la imaginación y habilidad del interpretador. En muchas culturas africanas, la palabra hablada transmitida de generación en generación, es más sagrada que la palabra escrita.

Para el africano, los símbolos son mágicos, comunican un mensaje a través del mundo viviente y sirven de enlace para comunicarse con los ancestros y el mundo sobrenatural.

Por ello, al analizar signos y símbolos no solo debemos pensar como africanos, debemos ubicarnos en tiempo y espacio y pensar como africanos esclavizados, reprimidos y a los cuales se les estaba imponiendo una religión en un lenguaje que a duras penas podían comprender. En otras palabras, debemos estudiar no solo el marco en el cual se desarrollan los acontecimientos, sino también la cultura, costumbres, tradiciones e incluso historia y geografía, de las sociedades de las cuales pretendemos querer entender su Simbolismo.

Veamos algunas cosas que representan símbolos dentro de la mentalidad africana y así poder comprender mejor lo que debemos observar al hacer un análisis de símbolos.

Colores

Los colores rituales de cada Orisha, son un elemento importante dentro de los atributos del mismo. Esto es de especial importancia, inclusive dentro de las consagraciones de Santo en donde el color del Orisha tutelar es de vital importancia al momento de coronarlo. De esta forma tenemos que para las deidades principales del Panteón Cubano, tenemos la siguiente asignación de colores:

Rojo: El color rojo es el del fuego y el de la sangre, por lo que se le asocia al peligro, la guerra, la energía, la fortaleza, la determinación, así como a la vida, a la pasión, al deseo y al amor.

Negro: El negro representa el poder, la elegancia, la formalidad, la muerte y el misterio. Es el color más enigmático y se asocia al miedo y a lo desconocido. Se asocia a la noche, representa también autoridad, fortaleza, intransigencia, dolor y la pena.

Blanco: El blanco se asocia a la luz, la bondad, la inocencia, la pureza y la virginidad. Se le considera el color de la perfección.

Amarillo: El amarillo simboliza la luz del sol. Representa la alegría, la felicidad, la inteligencia y la energía.

Púrpura: Al ser un color difícil de obtener, se asocia a la realeza y simboliza poder, nobleza, lujo y ambición. Sugiere riqueza y extravagancia. El color púrpura también está asociado con la sabiduría, la creatividad, la independencia, la dignidad.

Azul: El azul es el color del cielo y del mar, por lo que se suele asociar con la estabilidad y la profundidad. Representa la lealtad, la confianza, la sabiduría, la inteligencia, la fe, la verdad y el cielo eterno. El azul simboliza la sinceridad y la piedad, por su asociación a la madre primordial.

Verde: El verde es el color de la naturaleza por excelencia. Representa armonía, crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura. Tiene una fuerte relación a nivel emocional con la seguridad.

Elegguá: Rojo y negro. En algunos casos también se le incluye el Blanco a esta combinación.

Oggún: Verde y negro, en algunos casos el Morado.

Inle, Ochosi y Yemayá: Azul

Obbatalá, Odduduwa y Ozun: Blanco

Changó: Rojo y Blanco.

Ochún y Obbá Nani: Amarillo

Yewá: Rosado

Aggayú: Rojo.

Oyá: Marrón y Rojo Vino

Asojuano: Morado.

Orunmila: Verde y amarillo.

Ikú: Negro

El Simbolismo y la Iconografía en Santería

Números

Al igual que los colores, los números también juegan un papel importante dentro de los atributos de los Orisha, tanto en las consagraciones, como en la cantidad de atributos que debe tener en su sopera. El número muchas veces representa al Orisha mismo, pero hay Orishas que comparten un número, lo que indica que estos tienen ciertas cosas que les son comunes.

El simbolismo numérico en santería es el siguiente:

Uno: La unidad, lo indivisible la Primacía,

Dos: Representa la receptividad, lo pasivo y el equilibrio de las fuerzas pero también lo opuesto, lo contrario o antagónico. La dualidad de la esencia, la polaridad, el dos es en realidad una gradación del uno, se podría considerar la mínima expresión de uno, lo que, supone una manifestación totalmente distinta, y un efecto generalmente opuesto. Representa la confrontación, la dialéctica y es índice de tensión.

Tres: Representa la estabilidad, dirección, el sentido de la actividad y su consecución.

Cuatro: La muerte.

Cinco: Es la capacidad de adaptación que tiene la vida y la naturaleza en cualquier ambiente hostil capaz de transformarlo y hacer de él un lugar habitable mediante una gestión impecable de la energía del amor y la ternura.

Seis: La conciencia que encuentra su expresión vital tiende a economizar el gasto energético, representa lo auténtico, lo necesario, lo adecuado y el correcto intercambio, el trueque en todos sus sentidos y aspectos.

Siete: las reglas que rigen el universo, la información implícita en el mundo y que nos permite entenderlo dentro de los límites de nuestra inteligencia, cuyo entendimiento llamamos conocimiento, o sea, conocemos dicha información, cuanta más información adquirimos mayores conocimientos tenemos, más leyes consideramos, y eso es evidente en todas las facetas de la vida. Es el número del conocimiento sagrado, de la ciencia y la magia.

Ocho: la capacidad de controlar y organizar el entorno, la materia y transformarla en función de los propios intereses, este número representa la justicia de un orden determinado. Es número asociado a la ley de la causa y efecto y al eterno retorno, simboliza las limitaciones a las que nos somete el tiempo, pero también su naturaleza infinita.

Nueve: la participación de las partes con el todo, y sobretodo dando lugar a la espiritualidad y sus efectos compasivos sobre el resto de seres vivos independientemente de su grado de conciencia. Es en este número donde se da la verdadera sabiduría, basada en la experiencia de forma impersonal, y ajena al reconocimiento social y a cualquier recompensa material.

Para los Orisha serían las siguientes correspondencias.

Elegguá: 1; 3; 7; 21

Oggún, Ochosi y Yemayá: 7

Aggayú, Obba Naní y Oyá: 9

Changó: 6

Obbatalá, Obba Nani, Yewá y Ozun: 8, 16

Ochún: 5, 15, 25 y los múltiplos de 5 que terminen en este número.

Orunmila, Odduduwa: 16

Asojuano: 17

Figuras Geométricas

Círculos

Representan en términos generales, la protección, la matriz, el ciclo infinito de las cosas, el mundo, el Sol, el cual era equiparado a Oloddumare y en algunos casos la luna. Para entender su significado debemos concentrarnos en el contexto en que aparece el círculo.

Triángulos

Por lo general están relacionados a Oggún. En otras ocasiones los triángulos representan escudos.

Cuadrados y Rectángulos

Los cuadros representan Protección, Seguridad, Riqueza y Prosperidad.

Elementos de la Naturaleza

Quizás el simbolismo más trascendental en la mentalidad africana. Se dice que observando el comportamiento de estos elementos o fuerzas naturales, uno puede deducir el comportamiento del Orisha que los rige y el de sus hijos. Por ejemplo, mucho se puede aprender de Ochún y sus hijos, observando los ríos y arroyos que ella rige y observar que a pesar de siempre dirigirse hacia su hermana Yemayá (El mar) (Por esto también la afinidad entre las dos Orisha) lo hace en su propia ruta tortuosa. También si observamos al arroyo que farfulla y el de las repentinas cabezas de agua que causan inundaciones, reflejan su carácter variable. A medida que se vean u observen todas estas formas naturales sobre las cuales rigen los Orisha, así mismo se irán comprendiendo. Mantenga en mente el pensamiento africano: **El mundo puede ser interpretado viéndolo como una serie de signos y símbolos.**

Animales

Detallar cada simbolismo animal dentro de la mentalidad africana y tratarlos ocuparía todo un texto. Por el momento, bastará decir que dentro de la mentalidad africana, los animales, por sus comportamientos, llegan a representar el carácter y personalidad de la persona. Es por ello que muchos

El Simbolismo y la Iconografía en Santería

---

oddun Ifá hablan de animales y sus características y que la mayoría de los refranes de Oddun se basan en estos comportamientos animales. También representan otras cosas, pero los iremos tratando según se nos presente la necesidad.

Plantas

Al igual que con los animales, detallar cada simbolismo de las plantas dentro de la mentalidad africana y tratarlos ocuparía todo un texto. Por el momento, bastará decir que dentro de la mentalidad africana, las plantas también están relacionadas a los Orisha y si una requiere de un análisis lo haremos lo más fácilmente posible.

Algunos Atributos Generales de los Santos Católicos y su comparación con los Orisha.

- **Báculo de Abad:** Se encuentra en la forma de una S a partir del año 1500 y acompaña a los abades y abadesas santos. Las líneas sinuosas en la percepción africana, son los caminos sinuosos del ser humano en su deambular por la vida.
- **Báculo Pastoral y la Mitra.** Se encuentran junto a los obispos santos. En algunos casos estos báculos tienen la misma significación que el cetro y denota la autoridad suprema de un Orisha. En el caso de Odduduwa esta Mitra es sustituida por un sombrero tipo frigio (Baba Eyiogbe).
- **Bandera:** La bandera se encuentra junto con los santos de origen noble, igualmente acompaña a la personificación de la Ecclesia. Todos los Orisha usan bandera con sus colores representativos. Así mismo, cada año al determinarse la letra que regirá, los colores de la bandera representan a los Orisha que rigen. Las **Banderas indican triunfo**.
- **Cáliz:** Acompaña a las imágenes de los sacerdotes. En el caso de Santa Bárbara, que corresponde a Changó, este cáliz puede representar el mortero y la hostia que brilla representa sus famosas Piedras de Rayo.
- **Maqueta de iglesia:** Se encuentra con los donadores de las iglesias. En el caso de Santería se usan castillos para denotar un estatus de dueño del palacio. Este es usado específicamente con Changó.
- **Cruz:** La cruz acompaña a los seguidores religiosos, sobre todo a los miembros de una orden. Esta puede ser percibida de muchas formas en Santería, aun cuando se escriben los Signos de Ifá. Inclusive el Signo de Ifá Ogbe Iroso, es donde mayormente se hace referencia a las cruces y al domingo de resurrección. A algunos Obbatalá se les compara con ciertas etapas de la vida de Jesús y lleva entonces una cruz. También a veces van dentro de los atributos secretos de algunos Orisha. En cuanto a los Oddun Ifá, esta representa las cuatro direcciones del mundo.
- **Corona:** La corona implica la descendencia noble o la recompensa divina, en este contexto se aplica sobre todo a martirizadas virginales. En el caso de Santería, todos los Orisha llevan coronas, lo más particular de ello es

- que las Coronas de las Orisha llevan puntas en la cantidad del número representativo de cada una de ellas y son de metal. Por lo general la mayoría de las coronas de los Orisha Varones se hacen adornadas con plumas de Loro en cantidad a su número representativo.
- **Lanza:** Esta arma acompaña a los soldados santos. Se tiende a adornar con estas a los Orisha Guerreros, como lo son Elegguá, Oggún, Ochosi y Ozun. Algunas Veces las lanzas, flechas y cayados cruzados, están asociados como símbolo de protección, ya que esa es la posición en que se colocan cuando se quiere evitar o impedir el paso de una persona.
  - **Rama de Palmera:** Esta rama simboliza la victoria sobre el mundo y la carne, sobre todo por el martirio. Para el africano, no es cualquier palmera en la que piensa, La palmera en que estos piensan es conocida en los textos de Ifá como La Palma Aceitera o Árbol de la Vida. Esto se debe a que esta Palmera era y es la fuente de varios productos como lo son el aceite, el vino, levadura, escobas, jabón, esteras, hongos y material para hacer techos. Desde este punto de vista, se dice que la Palma Aceitera es autosuficiente y el ser humano no lo es. Por ello la Palma Aceitera representa Autosuficiencia, Vitalidad, Resiliencia y Riqueza, todo lo cual a su vez se asocia a Changó.
  - **Báculo de Peregrino, Bolsa de peregrino, sombrero de peregrino:** Accesorios de los peregrinos. No es de sorprender que todos estos atributos los lleve también el Dueño de los Caminos en la Santería. Elegguá, por supuesto readaptadas con los trajes típicos del campesino cubano. Garabato (Báculo), Bolsa o Güiro que cuelga y en muchos casos su típico sombrero de Yarey.
  - **Rosario:** La imagen de un rosario simboliza la admiración de María. El rosario encuentra un camino para ser atributo de Orunmila, por su parecido al Opele.
  - **Espada:** La espada acompaña a los caballeros santos y a los decapitados. Esta acompaña no solo a los Orisha guerreros, también aparece en muchos Avatares de Obbatalá, Changó, Obba, Ochún, Yemayá y Oyá. En América, al ser difícil conseguir espadas, estas fueron cambiadas por un utensilio de labranza ampliamente conocido por los esclavos: El Machete.
  - **Calavera:** La representación de una calavera simboliza el rechazo del placer de vivir. La calavera es parte de muchos de los atributos de Deidades que tienen que ver con la muerte o los muertos, así es parte de los misterios de Odduduwa y Yewá.
  - **Cetro:** Este objeto acompaña los emperadores y reyes santos. Representa la vara de autoridad o el Ashé del Orisha.

No todos los Orisha tienen un símbolo que los identifique a primera vista, solo algunos de ellos son identificados con tan solo verlos. Algunos de estos símbolos denotarán inmediatamente al Orisha al que hacemos referencia.

El Simbolismo y la Iconografía en Santería

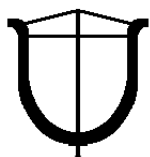

El Cuchillo y el Machete: Estos no solo representan a Oggún, son Oggún mismo. Como Deidad de los metales, la forja y la guerra, la asociación simbólica que se hace, con Oggún en la mentalidad de un Santero viene de forma que podríamos llamar hasta “*intuitivamente inmediata*”. Podría decirse que todos los metales, principalmente el hierro, son Íconos de Oggún

Era un hacha de doble hoja utilizada por las mujeres de las antiguas sociedades matriarcales que se desarrollaron más allá de la península de Anatolia y se dice que esto se debe a su forma Lunar. Era un símbolo de las mujeres guerreras conocidas como amazonas y aún en África era identificada como un arma femenina. Sin embargo, el Labrys o hacha de dos caras, es inmediatamente identificada en Santería con Changó, ya que la misma es su arma favorita. Irónicamente, Changó representa la belleza y virilidad masculina y de él se dice que es un Don Juan, pero esto lo veremos más adelante. El Hacha se encuentra en uno de sus atributos principales, el Oshe de Changó (**que juega un papel importante en su secretismo femenino, como veremos más adelante**), que lo lleva como corona para indicar que Changó “**lleva la guerra en la cabeza**”. La espada de doble filo También se asocia con Changó.

El Arco y la Flecha: son el símbolo inequívoco de Ochosi, compañero inseparable de Oggún. Este solo símbolo representa la justicia para los Santeros, ya que se dice que Ochosi mató a su madre por hacer justicia. En otro contexto, también podemos observar una cruz dentro de este símbolo, la cual representa, como su símbolo lo dice, la justicia en las cuatro direcciones del mundo, o sea en todas partes.

El Ancla: Desde los primeros tiempos de la Iglesia cristiana se empleó la figura del ancla como símbolo que era frecuente ver grabado en sortijas y joyas. En su sentido natural, simbolizaba la esperanza, es decir, el único recurso del navegante cuando el huracán o la tempestad hacen zozobrar el barco que conduce. Ya los paganos daban al ánora una significación religiosa y la denominaban sagrada, tanto que para hacer la acción de levar el ancla decían *anchora sacram solvere*. Por tanto, no es extraño pensar que los primeros cristianos la adoptaran como símbolo de protección de las pasiones desencadenadas contra la Iglesia. La figura del ancla grabada o pintada suele estar frecuentemente en las tumbas de los cristianos y los mártires. El ancla es símbolo de la Deidad del Mar Yemayá y viene dado por las mismas razones que siempre se ha usado, en representación de la esperanza que todos tenemos que madre universal nos lleve a puerto seguro donde anclar.

El Garabato. “*Herramienta*” utilizada por todos aquellos que laboran con el machete, para ayudarse a separar lo cortado o lo que se desea cortar y es confeccionada con madera. Este símbolo no indica que se trata del dueño de las puertas y encrucijadas: Elegguá, quien lo utiliza para poder allanar el camino de sus devotos y todos aquellos cumplidores de los sacrificios prescritos por Orunmila.

Estos son los símbolos de Santo más relevantes que existen dentro de la práctica de la Santería. Con todo lo explicado, podremos proceder a hacer un análisis de sincretismo, uno de Atena y otro de Ajitena, para que se pueda observar e identificar la Iconografía y el simbolismo con mayor claridad y así poder comprender, como y porqué se hacen este tipo de firmas.

El Simbolismo y la Iconografía en Santería

Simbolismo e Iconografía: Un Ejemplo

De todos es conocido el porque se dio en su momento el Sincretismo de los Orisha con el catolicismo. Sin embargo, para beneficio de los nuevos en este tema, diremos que fue el mecanismo lógico por el cual los africanos llegados como esclavos, pudieron seguir ejerciendo sus prácticas religiosas y para ello tuvieron que **“esconder”** a sus deidades, detrás de Santos Católicos e inclusive adaptar a las circunstancias, ciertos procedimientos litúrgicos. Veamos entonces como es que se dieron estos sincretismos, mediante su simbolismo con un ejemplo práctico. Estudiemos el sincretismo de Changó, con Santa Bárbara.

Changó – Santa Bárbara

Analicemos todo lo que representa Changó en el pensamiento africano, pero para ello debemos tomar en cuenta que existen dos Changó: Uno Histórico y uno Deificado.

Veamos algunos aspectos del Changó histórico (**Historia Tradicional Oral**) y que obviamente se mantenía en las mentes de los africanos llegados a América después de la devastación de Oyó.

Changó Histórico

El Changó histórico, fue el tercer rey de Oyó en el siglo XVII y llevó prosperidad y expansión territorial al Imperio durante su reinado. Se dice que por su carácter agresivo y su temperamento impredecible, cometió un crimen y fue destruido (**tal como el Rayo: impredecible y devastador**) al ser enviado a ahorcarse. También se dice que este era un hábil guerrero y que además fue un gran conquistador, debido a que introdujo el uso de la caballería y la pólvora en las artes militares Yoruba. Con esto, comenzamos a darnos cuenta el porque Changó Orisha **“lleva la guerra en la cabeza”, a que se debe su gusto por los caballos** y como **su introducción de la pólvora fue asociada al efecto devastador del rayo**. En la mentalidad Africana, los yoruba no solo reconocen a Deidades, también reconocen a los héroes de la región Yoruba y Changó entra dentro de ambas descripciones, ya que no solo es el cuerpo del rayo, también es el héroe del reino de Oyó. Este tipo de pensamiento, también fue muy típico de casi todas las culturas, no solo la africana. Inclusive la Iglesia Católica deificaba a aquellos que con arrojo y valentía luchaban y morían en las batallas religiosas, los conocidos como Santos Guerreros o Santos Rojos.

Changó Orisha

Changó es uno de los más populares Orisha del panteón Yoruba en América. Es considerado Orisha de los truenos, los rayos, la justicia, la virilidad (**Este rey tuvo muchas esposas y concubinas**), la belleza masculina (**De él se dice que**

era un hombre extremadamente atractivo), la danza (**Un gran bailarín**) y el fuego.

Después de su deificación, las ceremonias de iniciación dictaban que la misma prosperidad sería otorgada a sus seguidores a un nivel personal. De acuerdo al sistema de creencias Yoruba, Changó lanza rayos detrás de las personas que son sus elegidos, dejando tras ellos la marca del Hacha de Piedra en las entrañas de la tierra (**Piedra de Rayo, otro símbolo de Changó y que le gana el nombre de Changó Jakutá – el lanzador de piedras**). Estas piedras pueden ser fácilmente encontradas después de una torrencial lluvia. De acuerdo a la creencia Yoruba, la adoración de Changó permite un gran poder y autocontrol. Por ello se puede apreciar el porque en Cuba, se decía que para levantar una piedra de rayo era menester que lo hiciera un hijo de Changó. Pasemos ahora a analizar a Santa Bárbara y sus características.

Análisis de Santa Bárbara

Ahora veremos la Historia de Santa Bárbara para poder comenzar a ver sus relaciones simbólicas con el Señor del Trueno. Para el análisis haremos la historia de Santa Bárbara lo más corta y sustancial posible, ya que no creemos necesario extendernos tanto en ella.

*“Esta santa fue hija única de un pagano de carácter cruel llamado Dióscoro. Para apartarla de los hombres que la codiciaban, o para mantenerla alejada de los cristianos, la encerró en una torre. Cuando la quiso casar, Bárbara se negó porque quería consagrarse a Dios. Cuando Dióscoro supo que su hija era cristiana, la entregó a los tribunales. **Los jueces no pudieron conseguir que renunciara a su decisión ni con argumentos ni con torturas y la condenaron a muerte por degüello** (235). Después de esto fue decapitada por la mano de Dióscoro, su propio padre. Luego de haber finalizado el horrendo crimen, **Dióscoro comenzó a bajar de la montaña y en el camino fue fulminado por un rayo** que descendió de los cielos, cual fuego celestial. Santa Bárbara fue sepultada junto a Santa Juliana por un noble de nombre Valentino en un pequeño pueblo donde posteriormente ocurrieron muchos milagros”.*

Análisis

Ahora bien, con los elementos simbólicos del análisis que se pretende hacer, lo primero que salta a la vista y la pregunta más lógica que se desprende es **¿Cómo es que la deidad que representa el poder destructivo del rayo, la virilidad y la belleza masculina, rey poderoso, conquistador y principal impulsador del Imperio de Oyó es sincretizado con una mujer?**

El Simbolismo y la Iconografía en Santería

Mucho se ha escrito sobre este tema en los libros de Santería. Todos o la gran mayoría de ellos lo relacionan a una historia del Corpus de Ifá donde Changó para librarse de un asedio de Oggún, se coloca unas trenzas y vestidos de Oyá y pasa totalmente desapercibido y saludado por las tropas y por Oggún mismo. Según muchos Santeros, esta es la razón por la que se le representa y comúnmente es sincretizado con Santa Bárbara. Esta razón es la que inclusive, muchos académicos aceptan sin un análisis real del simbolismo existente por ambas partes (**Africano y Católico**) y que se encuentra divulgada en los libros más vendidos de Santería.

Esto es algo con lo que se discrepa totalmente y sostendremos el porque. De esta forma, para dar la respuesta que consideramos correcta a esta pregunta, debemos primero darle una revisada al arte Yoruba y a la confección de los altares o tronos de Changó tal como era y es la costumbre en Oyó.

El Oshe de Changó es uno de los principales atributos de este Orisha y de vital importancia para sus hijos el tenerlo. En Santería el Oshe es un muñeco de madera tallado del cual sobresale de su cabeza un hacha de doble hoja.

En Oyó, los altares de Changó **tienen tallada la figura de una mujer** que sostiene en sus manos una ofrenda para las deidades y **tiene un Hacha de doble hoja que sobresale de su Cabeza**. (Tal como podemos observar, el Oshe de Changó no es masculino como se hace en Santería, todo lo contrario es una figura femenina). La expresión de la mujer es calmada y serena (La misma expresión del rostro de Santa Bárbara), **ya que ella está expresando las cualidades que ha ganado a través de su fe**. (Que son tomadas en la percepción de los esclavos, como las mismas cualidades que ganó Santa Bárbara a través de esa misma Fe y su muerte por martirio).

De esta forma si analizamos todo el simbolismo relacionado que hay entre Santa Bárbara y el Oshe de Changó y el hecho que Dióscoro es fulminado por un rayo, comenzamos a comprender mejor el porque del sincretismo con una mujer: **No era Changó a quien representaban los esclavos con Santa Bárbara, salta a la vista que se trataba de su Oshe**, el cual es un atributo totalmente común en los altares Africanos en Oyó.

Oshe de Changó Femenino, finales del Siglo XIX, Artista desconocido. Nigeria

Varas de Danza de Changó que muestran su Oshe Femenino. Nigeria, Artista desconocido

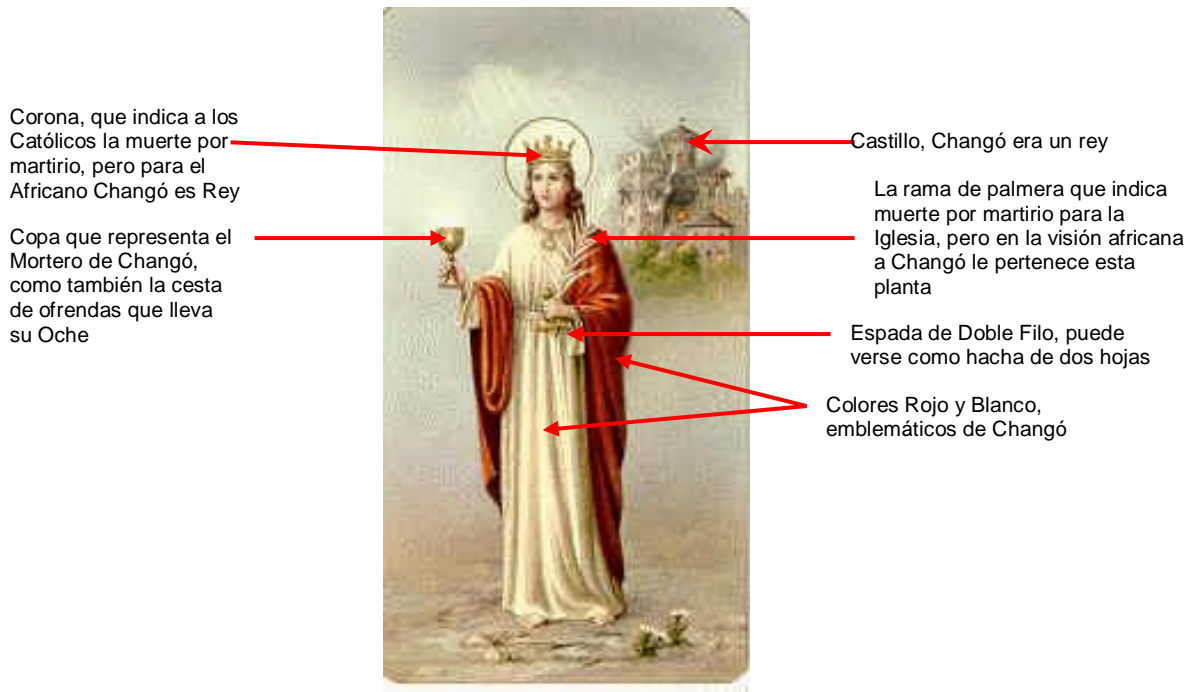
Oshe de Changó. En la Tradición Afrocubana es Masculino

De esta forma, vemos como para el africano esclavo era fácil representar al Oshe Changó y no a la Deidad, con apariencia femenina, de hecho eso hacían y hacen en Oyó, representar su Oshé con una figura femenina, entonces ¿Qué diferencia podía haber en tener el Oshe Femenino de Changó vestido y catolizado en el altar del Orisha? No creemos que esto hubiese sido ninguna diferencia a la percepción de los esclavos de la época. .

Ahora bien, aclarado el asunto del sexo femenino de Changó en su contraparte católica, pasaremos al análisis del Icono de Santa Bárbara como tal y porque tuvo su asociación definitiva con el Oshe de Changó. Veamos:

El Simbolismo y la Iconografía en Santería

Tal y como podemos observar, los símbolos en Santa Bárbara son claros:

1. Tiene los colores representativos de Changó
2. Tiene una Copa que representa su mortero, desde donde toma las piedras que lanza (La Piedra de Rayo) o también puede ser tomada como la cesta de ofrendas de su Oshe.
3. Tiene una espada de doble filo que es asociada al hacha de doble hoja (Por ambos lados hace daño) y muchas veces esta espada se asocia al Orisha,
4. Hay un castillo en la imagen y a Changó se le llama Alaafin, que literalmente significa Dueño del Castillo
5. Santa Bárbara tiene una corona y Changó es rey.
6. Santa Bárbara sostiene una rama de Palma en la mano que indica a la Iglesia y a los devotos la muerte por martirio, pero la Palma es la planta representativa de Changó.

Sumando la escena del Rayo que fulmina a Dióscoro, y la cara de serenidad y paz, el Icono de Santa Bárbara completa totalmente los signos, símbolos y atributos del Orisha, motivo por el cual Santa Bárbara podía estar colocada en el trono de Changó con toda confianza y seguridad de que era aceptada. De todo este conjunto de imágenes y símbolos es que obtenemos su sincretismo.

Otra imagen de esta Santa refuerza aún más el

sincretismo con Changó, Santa Bárbara a Caballo, animal que se asocia también a este Orisha.

No dudamos que con el transcurso del tiempo y a medida que los esclavos se fueron convirtiendo en criollos, se perdiera la asociación de esta Santa con el Oshe y pasara a ser Changó mismo.

Ya que hemos analizado y aclarado este ejemplo de simbolismo e Icnografía de Changó, pasaremos a hacer los análisis de esta misma forma, con las Atena de Ifá.

El Simbolismo y la Iconografía en Santería

Análisis de la Atena Ifá para la Comprensión Mágico/Religiosa

Las Atena están compuestas de un conjunto de Signos de Ifá que tienen varios propósitos dentro del pensamiento mágico-religioso del africano, pero en general van dirigidos a transmitir una petición ya sea de protección, salud o prosperidad (Prosperidad en el pensamiento africano no solo significa riqueza material, también significa hijos, esposas y en su momento hasta esclavos).

Es cierto que los Oddun de Ifá tienen un Ashé o energía muy específicos y típicos de ellos, pero también es cierto que pueden simbolizar y significar muchas otras cosas a la vez. Es por esta característica que observaremos que un Oddun Ifá, aparte de poder ser utilizado por su Ashé o energía característica, también puede ser usado por sus secundarias y así servir diferentes propósitos mágico/religiosos.

El conocimiento del simbolismo de estos Oddun, hoy en día, está limitado a los Babalawo y muchas veces es considerado Tabú o Herejía el manejo e interpretación de los mismos, por parte de personas laicas. Sin embargo, en este ensayo se tratará de no caer en lo que pueda ser percibido como herejía o Tabú, sino simplemente un estudio académico para una mejor interpretación de este importante simbolismo en la Santería.

Mucho se ha discutido en los círculos religiosos, sobre lo “científico” del sistema de escritura de los Signos de Ifá y hasta se les ha puesto como precursores del sistema binario utilizado en el lenguaje de computadoras. Emulando a Einstein solo se puede decir:

“El hombre desea encontrar a Dios, en cada puerta que la ciencia logra abrir”

Se deben dejar de lado todas esas interpretaciones, que no tan solo son caprichosas, sino poco objetivas y carentes de toda prueba científica. Es claro que si una persona abre un libro, cualquiera que sea y ni siquiera tiene que ser sagrado, encontrará en él algún pasaje el cual podrá relacionar o interpretar con alguna situación o condición por la que esté pasando. Esto como se puede ver, está íntimamente ligado al nivel cultural, académico y social de la persona que interpreta y que no deja de ser tan solo un juicio subjetivo. Esto no es simbolismo, ni iconografía ni semiótica, es tan solo querer buscar justificaciones científicas, para dar el aval de divino al libro o sistema religioso en cuestión. El investigador debe basarse en hechos claros y probados y esto es precisamente lo que haremos.

Para hacer un análisis de los Oddun Ifá, debemos tomar en cuenta que para la época, los africanos no contaban con un sistema de escritura y que la mayor

parte de su historia y tradiciones eran transmitidas de forma oral. Sin embargo, los símbolos y signos han existido desde tiempos inmemorables y siempre han sido utilizados por el hombre para transmitir una idea. Si tomamos en cuenta que estamos hablando de doscientos cincuenta y seis signos que el Babalawo africano debía aprenderse de memoria, debía existir alguna forma de identificar a cada uno y así todos los involucrados sabrían de qué se estaba hablando. Debemos recordar que los sistemas de símbolos y signos eran utilizados precisamente por personas letradas o carentes de escritura.

Por la falta de escritura es lógico que este sistema de signos y símbolos debía ser simple tanto para leerlo como para escribirlo y que más simple que un sistema de signos que constaban de una raya vertical y dos rayas verticales o en su defecto una raya vertical y un círculo. Esto era posible escribirlo para cualquiera, sin necesidad de aprender a escribir y era y sigue siendo bastante simple, hasta un niño en edad preescolar es capaz de hacerlo.

De allí surge que a través de esos signos se hicieran los doscientos cincuenta y seis símbolos y así lograr una comprensión de lo que se estaba diciendo.

Fig. 1. Sistema de símbolos utilizando una y dos rayitas verticales. **Fig. 2** Sistema de símbolos usando rayita vertical y círculo.

Así, al Ékuele u Ópele (Instrumento de Adivinación) tener dos “patas” con cuatro semillas cada una y dos caras cada semilla, es lógico que el sistema emulara como era la caída de este instrumento, indicando las posiciones de las caras de las semillas atadas en él.

Opele

Sin embargo, lo primero que se debe comprender sobre la “**escritura**” de los Oddun Ifá, es que estos se marcaban y leían al estilo semítico de escritura, o sea, se leen y escriben de derecha a izquierda, pero en realidad son escritos o

El Simbolismo y la Iconografía en Santería

---

dibujados tal y como lo ve la persona que lo lanzó para adivinar. Así por ejemplo tendremos:

Como se puede observar, nada tiene de estilo semítico de escritura, es tan solo indicar de forma natural la manea en que cayeron las patas del Ékuele, pero también se puede observar que lo que crea el simbolismo es el instrumento de adivinación llamado Ékuele u Ópele y para imitar su caída, bastan simples signos de rayas y círculos.

Como ya se dijo, el Instrumento de adivinación tiene dos “patas” con cuatro semillas que pueden caer en dos posiciones. Esto indica que cada pata de este instrumento puede caer en 16 combinaciones distintas o sea, lo que sumando las dos patas nos da doscientos cincuenta y seis símbolos diferentes, o sea cada Oddun, se compone de una combinación de dos símbolos.

Como podemos observar, este era un sistema intuitivo de lectura y escritura para la interpretación de lo que le dice Ifá al interesado y nada tiene que ver con sistemas binarios de computadoras, ni física nuclear, ni lanzamientos de cohetes, ni otras interpretaciones que se le han querido dar.

Tal como dijera **Anthony de Mello** en su libro **El Canto del Pájaro**:

“Cuando cada tarde se sentaba el Gurú para las prácticas del culto, siempre andaba por allí el gato del Ashram distraendo a los fieles.

Entonces el Gurú ordenó que ataran al gato durante el culto de la tarde. Mucho después de haber muerto el Gurú, seguían atando al gato durante el culto mencionado. Cuando el gato murió, llevaron otro gato al Ashram, para poder atarlo durante el culto vespertino.

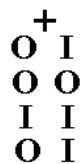
Siglos más tarde, los discípulos del Gurú escribieron Doctos Tratados acerca del importante papel que desempeña el amarrar al gato, en la realización de un culto como es debido”.

Creemos que esta cita habla por sí sola. En el Simbolismo, Simbología y la Semiótica debemos poner de lado teorías descabelladas y analizar dentro de los marcos lógicos, si en realidad queremos llegar a una interpretación correcta de las cosas.

Ahora que tenemos una mejor comprensión de los signos y como se construyen para dar como resultado un símbolo y así un significado, veamos cuales son los dieciséis símbolos principales y como están compuestos:

I	O	O	I	I	O	I	O
I	O	I	O	I	O	O	O
I	O	I	O	O	I	O	O
I	O	O	I	O	I	O	I
EYIOGBE	OYEKUN	IWORI	ODDI	IROSOS	OJUANI	OBBARA	OKANA
I	O	O	O	I	I	I	O
I	I	I	O	O	I	O	I
I	I	O	I	I	O	I	O
O	I	O	O	I	I	O	I
OGGUNDA	OSA	IKA	OTRUPON	OTURA	IRETE	OSHE	OFUN

Ahora, como se dijo con anterioridad, estos se leen de derecha a izquierda y si queremos escribir Otura Otrupon, debemos hacerlo de derecha a izquierda:

De esta forma queda compuesto el símbolo y todos los iniciados en Ifá comprenden de lo que se está hablando. Nótese que el Oddun completo lleva una cruz en su parte superior, para indicar que la palabra de Orunmila es válida en las cuatro direcciones del mundo, pero además indica en que sentido se debe leer el oddun ya que si se mira de abajo hacia arriba, significaría otra cosa totalmente distinta

Como se puede observar, si el símbolo se lee invertido (de abajo hacia arriba) cambia totalmente su significado, para evitar confusiones es que se coloca la cruz de los "Cuatro Vientos" arriba y así indicar la dirección de la lectura. .

El Simbolismo y la Iconografía en Santería

Teniendo todo lo anterior en cuenta, veremos un análisis de lo que significa una Atena Ifá y porque realmente es que se usa en ceremonias Mágico/Religiosas. Solo hablaremos de los Oddun lo necesario para que sean comprendidos los mecanismos de la Atena, aunque esta parte será mucho mejor comprendida por parte de los iniciados en Ifá.

Tal como se mencionó anteriormente, los Oddun de Ifá tienen un Ashé o energía muy específicos y típicos de ellos, pero también es cierto que pueden simbolizar y significar muchas otras cosas a la vez. De esta forma, se puede usar un Oddun por su Ashé o energía particular o porque la ofrenda o sacrificio que se pretende hacer, nace en ese signo en particular y por lo tanto es su custodio o porque también es copartícipe de esa obra, por tener una energía particular que deseamos utilizar.

Veamos este mecanismo con un ejemplo de Atena de tres Oddun. Aunque existen Atenas mucho más complejas, una sencilla nos sirve de base para estudiar el mecanismo de análisis, que después puede ser llevado a más complejas.

Supongamos que se le debe dar un Curiel a Elegguá. Oyekun Meyi tiene el Ashé o energía principal de ser el Oddun que representa a todos los Ancestros (Eggun), pero también es donde nace la obra de darle Curiel a Elegguá. Como vemos en este ejemplo, tenemos dos formas para usar **Oyekun Meyi**, una como Ashé o energía particular de todos los Ancestros, pero también como custodio de esta obra particular de Elegguá. Así que no se usará su Ashé primordial, sino su función como custodio.

Oshe Otura tiene el Ashé o energía de hacer llegar el sacrificio al pie de Dios, como señal de que la persona hizo el sacrificio, por lo que su Ashé es necesario y eso lo hace copartícipe de la Atena.

Otura Oshe tiene el Ashé o energía de hacer llegar nuestra súplica o deseo a los Oídos de Dios. Como de nada serviría que el sacrificio llegara, sin que la petición o súplica sea escuchada, esto hace a este Oddun copartícipe de la Atena también.

Por consiguiente, si se le va a dar un Curiel a Elegguá, la Atena debe estar compuesta de estos tres Oddun, los cuales se deben escribir, como se dijo de derecha a izquierda

+

| |

o o

| |

o |

+

o o

o o

o o

o o

+

| |

o o

| |

o |

En otras palabras si se dice que una Atena Ifá está compuesta por los Oddun Oshe Otura, Oyekun Meyi y Otura Oshe, estos oddun deben ser escritos de derecha a izquierda de forma Semítica, tal como se muestra en la figura superior.

De esta forma, podemos observar con un sencillo ejemplo, como y porque una Atena Ifá está compuesta por los Oddun que se le escriben.

La comprensión del análisis de Íconos y de la interpretación de los Oddun Ifá como símbolos, es instrumental para comprender los íconos propios que se hacen en Santería: **Las Ajitenas**.

El Simbolismo y la Iconografía en Santería

Las Ajitenas: Iconismo Africano

Revisemos nuevamente la palabra Iconismo:

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

Revisemos ahora la definición de Icono:

Un **ícono** es una imagen, cuadro o representación; es un signo o símbolo que sustituye al objeto mediante su significación, representación o por analogía, como en la Semiótica.

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

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

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

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

Las que tienen un solo Oddun no representan lo que este significa, representan a la persona que en su momento sacó este Oddun en la adivinación o ceremonia. Por supuesto que esto no siempre es así este Oddun individual también puede representar al Orisha que señorea en el oddun. Las que tienen la Atena Ifá, si utilizan lo que estos Oddun representan, pero cuando uno de los Oddun se encuentra totalmente aislado de los otros y circunscrito, ese es el

Oddun que salió en la adivinación por lo que este representa a la persona y los otros Oddun entran para apoyarlo.

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

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

Flechas Direccionales Grandes o Sobresalientes Verticales: Estas pueden apuntar hacia arriba o hacia abajo. El sentido en el que apuntan dice cual es el efecto que ejercen. Así, si la flecha apunta hacia arriba significa que ese es el camino, para llegar al destino deseado (lo que se pide en la consulta). Si la flecha apunta hacia abajo, significa que la Ajitena va dirigida a dar un punto de anclaje para poder soportar las situaciones que esté pasando el consultado y luego llevarlo a buen término.

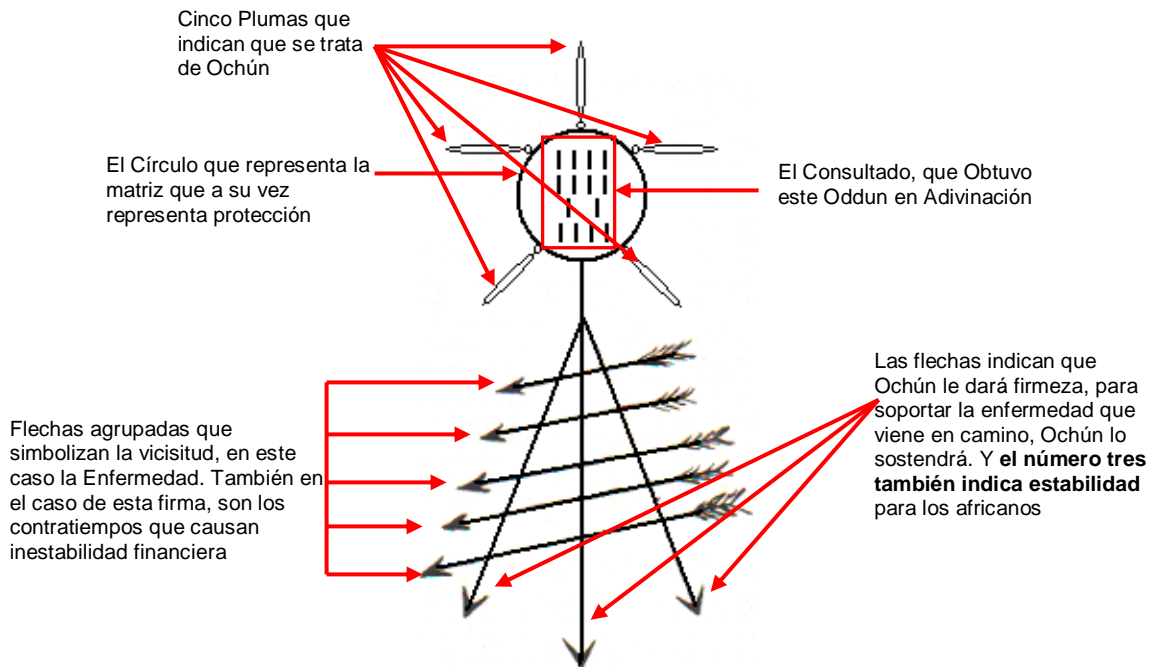
Flechas Direccionales Grandes o Sobresalientes Horizontales: Es la dirección de todos los que en su momento pueden ayudar al consultado y por lo general siempre tienen un Oddun que indica que es un consejo más que debe seguir el consultado para lograr sus metas. Esto lo debe tener muy pendiente el Babalawo,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

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

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

El Simbolismo y la Iconografía en Santería

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

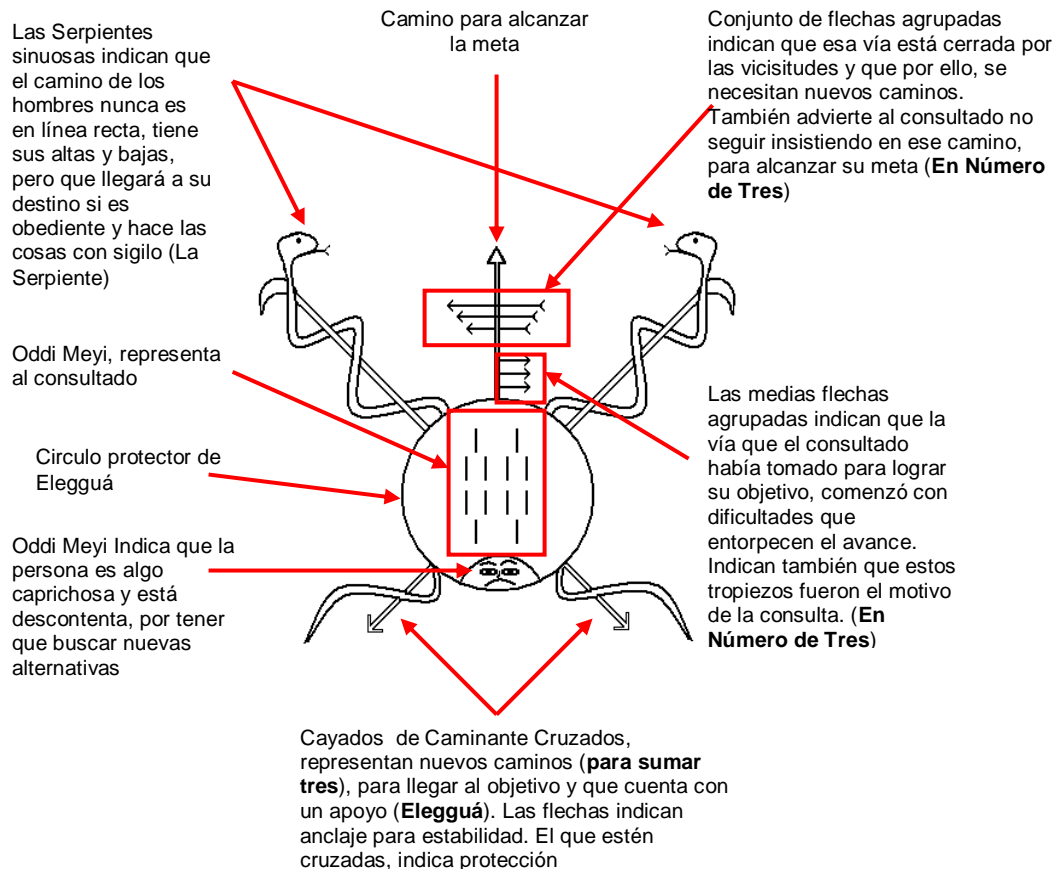
Haciendo el desglose nos damos cuenta que la misma coincide simbólicamente con los propósitos para los cuales fue creada.

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

Como podemos observar, en este caso ha sido bastante simple e intuitiva la deconstrucción de este icono y se ve claramente plasmada la petición que se le está haciendo a Ochún “**por escrito**”.

Ahora que está un poco más claro el concepto, pasaremos a analizar una Ajitena un poco más compleja en estructura, utilizando los mismos principios.

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

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

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

Por ello, queremos hacer notar que para el africano, la Serpiente no es un animal maléfico como tal. Esta representa los caminos porque la misma puede ser encontrada en todas partes, la selva, los ríos, el mar, los caminos, etc. Es

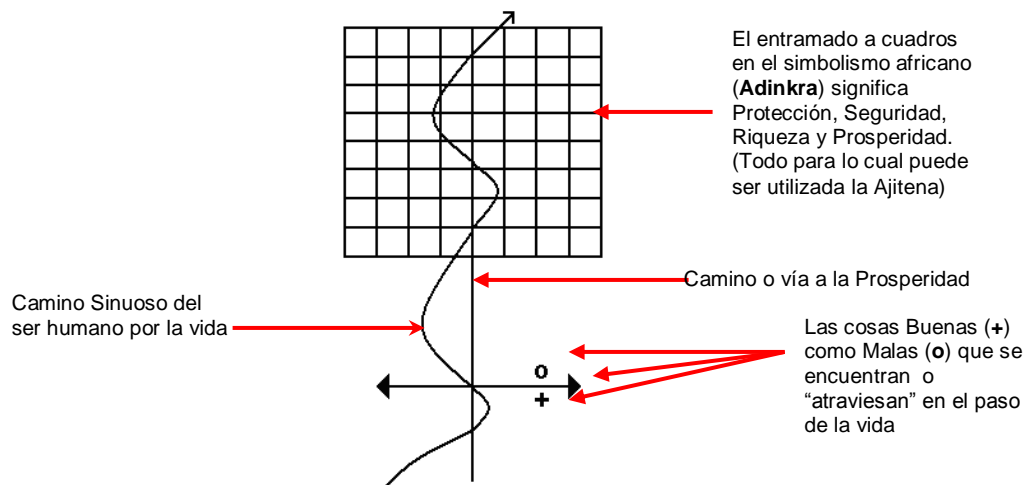
El Simbolismo y la Iconografía en Santería

por ello que como tal y por su forma sinuosa de moverse representa claramente, en la percepción africana, los caminos sinuosos del ser humano por la vida. Claro está que la percepción de la serpiente por parte del africano, depende en gran medida de que especie de serpiente se esté hablando. Las venenosas como la Cobra, si son consideradas maléficas en muchos casos, las no venenosas como la Boa, son consideradas por el africano, como símbolo de salud, vida y sexualidad. Muchas veces es percibida también como un símbolo de poder. Por ejemplo, para los Arará el mundo se encuentra reposando sobre una Serpiente y es una de sus principales deidades (**Mawu-Lisa**) y está incluida en sus historias de la creación. En estas culturas, las serpientes son el vehículo de comunicación con las Deidades. Para las culturas Fon, Hausa y Ewe esta representa el Arco Iris. Para los católicos, si tiene un significado diabólico, de hecho fue una serpiente la que hizo que Eva pecara.

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

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

Para esta firma supondremos que la persona vino por adivinación y se le dijo que tendría prosperidad, si cumplía con sus sacrificios. En esta adivinación, salio como protector Obbatalá. El Babalawo dibuja la firma que presentamos a continuación y hace los sacrificios u ofrendas prescritos por el oráculo. Veamos lo que esta firma solicita al Orisha.

Analicemos la Ajitena a ver que nos dice:

1. Tiene la Representación de la Prosperidad
2. Tiene la Vía hacia la Prosperidad

3. Tiene el Camino sinuoso del ser humano por la vida y que indica que llega a la Prosperidad
4. Tiene las direccionales que nos indican las cosas buenas (+) y malas (o) que pueden cruzar ese camino
5. Mucho más simbólica, tiene la representación de Obbatalá. El principiante dirá que no ve nada que simbolice a Obbatalá en esta Ajitena, pero si cuenta la cantidad de cuadros que tiene el entramado, verá que es de 8 X 8, el número simbólico de Obbatalá.

Con este análisis se puede observar que la Iconografía de la firma es acorde con los deseos del consultado y como está dirigida a la deidad Obbatalá en particular, dejamos de marcarlo en el análisis, solo para hacer énfasis que en una Ajitena nada está de más, todo cumple con un simbolismo, por muy sutil que este pueda parecer, por ello, no hay que dejar de observar todo lo que la conforma.

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

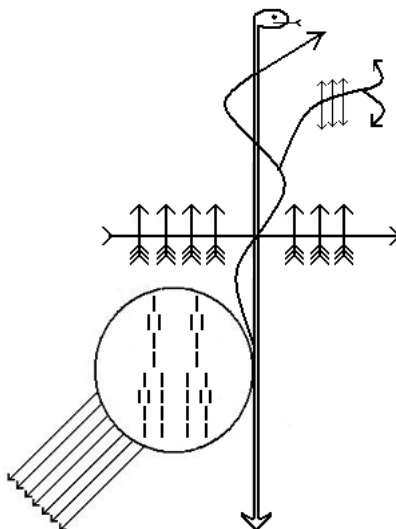
Con este pensamiento, debemos asumir que muchas veces no todo está estipulado en las Ajitenas y tomar en cuenta que a veces podemos encontrarnos con una firma que pertenece a un Orisha, pero en la misma no hay clara señal del porque. Esto puede ser algo tan sutil como que este Orisha tuvo algún tipo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

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

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

El Simbolismo y la Iconografía en Santería

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

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

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

Si analizamos el Oddun Ifá Otura Ogbe en sus aspectos de salud, se puede observar que la persona es propensa a toda una serie de padecimientos de salud, principalmente. De igual forma, es este Oddun Ifá que vence al Señor de la Muerte y a tres de sus Hijos (Enfermedad (Arun)³ que es su hijo amado; Migraña o Malestar (Tau) es el segundo; Fiebre (Avuvo) el tercero).

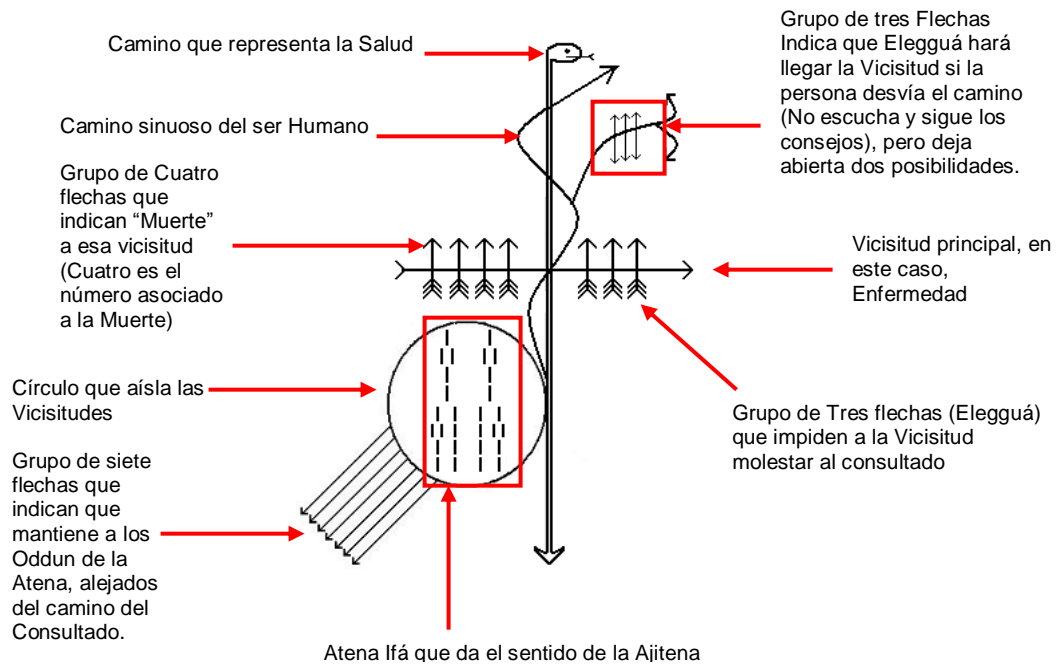
Finalmente si analizamos a Ogbe Otura, nos damos cuenta que en ese Oddun es donde se esparcieron las enfermedades en el Mundo y donde además la Tierra llegó a quedar en estado de putrefacción, lo cual es asociado directamente a Asojuano, ya que para la mentalidad africana es de esta putrefacción de donde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

---

³ En este Oddun en particular, Arun (la Enfermedad) es tratado como uno de los Hijos del Señor de la Muerte, aunque en la Mayoría de las historias de Ifá es tratada como su Esposa.

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

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

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

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

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

Todo esto resulta bastante intuitivo en su momento y más cuando se sabe a que y a quien está dirigida la Ajitena, pero ¿Qué pasa cuando no sabemos el

El Simbolismo y la Iconografía en Santería

---

propósito de una Ajitena, ni a que Orisha está dirigida? Nuevamente esto depende de la capacidad de observación, el conocimiento de Ifá, su historia y su cultura sumado a la habilidad e intuición del observador, pero siguiendo los mismos patrones, se puede llegar a deducir,

Volvemos a hacer énfasis en que muchas Ajitenas que se encuentren, serán un verdadero reto deducirlas, especialmente cuando se trata de "**Firmas de Ozáin**" y "**Firmas de Eggun**", pero estudiando su estructura, será posible hacerlo. También si este tipo de análisis nos sirve para descifrar una Ajitena, también nos puede servir para crear otras, nadie ha establecido que no se pueden seguir creando Iconos, pero siempre a sabiendas de lo que se está haciendo o pidiendo.