

2008

¿Es Realmente Ancestral el Culto a Ifá?

Siempre que se lee algo sobre el culto a Ifá en Nigeria, quiere mencionarse su "**Ancestralidad**", solo con la intención de descalificar el Ifá Afrocubano como "**Novedoso**" y lleno de inventos. Este Mito del Ifá "**Ancestral**", lleva como objeto hacer creer que este culto tiene miles de años, cuando la realidad histórica del mismo, pone en evidencia que no es así.

Águila de Ifá
Agua de Ifa Foundation

Serie Ensayos

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

¿Es Realmente Ancestral el Culto a Ifá?

Águila de Ifá Foundation

2012 Copyright ©

Blog ISBN 0333-66-66-66

Protegido por los Derechos de Autor Copyright ©

¿Es Realmente Ancestral el Culto a Ifá?

ÍNDICE

Introducción

El Islam: Un Factor Constitutivo en la Religión Yoruba.

¿Es Realmente Ancestral el Culto a Ifá?

Conclusiones

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Protegido por los Derechos de Autor Copyright ©

¿Es Realmente Ancestral el Culto a Ifá?

Introducción

Siempre que se lee algo sobre el culto a Ifá en Nigeria, quiere mencionarse su “**Ancestralidad**”, solo con la intención de descalificar el Ifá Afro cubano como “**Novedoso**” y lleno de inventos. Este Mito del Ifá “**Ancestral**”, lleva como objeto hacer creer que este culto tiene miles de años, cuando la realidad histórica del mismo, pone en evidencia que no es así.

Mucho es lo que se quiere hablar de cultos milenarios de más de 15,000 años de edad y es falso. El sistema de Ifá, tal como lo conocemos hoy podrá tener, dando las ventajas de las fechas, unos **927** años de edad y en este ensayo mostraremos porque. No puede ser que desconocedores de una tradición, quieran descalificar la nuestra, solo porque la desconocen. Pero lo peor no es que desconozcan la tradición afro cubana, lo peor es que desconozcan la propia.

Este ensayo, pondrá unas cosas en claro y que las mismas, eduquen no solo a nuestros adherentes, sino que queden completamente claros en que no hay un Ifá “**Ancestral**” de 15,000 años de edad, sino un sistema que fue emergiendo poco a poco a medida que la cultura Yoruba emergía, con conocimientos de otras culturas y que además fue influida por la musulmana y la cristiana. Esto simplemente no se puede seguir tolerando.

Aclaratoria: Parte de este artículo fue publicado en 2008, en el Blog **El Periódico** y ha sido aumentado con otro capítulo adicional, con más evidencias. Por ello, es que no se le coloca a este ensayo la fecha 2012, excepto en el Copyright.

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Protegido por los Derechos de Autor Copyright ©

¿Es Realmente Ancestral el Culto a Ifá?

El Islam: Un Factor Constitutivo en la Religión Yoruba

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

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

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

Sin seguir esta tentadora línea de análisis, haremos una parcial reconstrucción (o "**deconstrucción**") de los hechos, para refutar la ya legendaria y tan anunciada separación existente entre la Religión "**Tradicional**" africana y el Islam. Demostraremos que por lo menos, uno de los aspectos más notables de la Religión "**Tradicional**" Africana, la ya notable adivinación geomántica, que es la imagen constitutiva del público global y local de este dominio de expresión simbólica, está lejos de ser históricamente independiente del Islam y que de hecho constituye uno de los aspectos más dominantes de las **Ciencias Ocultas**

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Islámicas. La rama basada en la astrología de adivinación islámica llamada “**ilm al-raml**” (Ciencia de la Arena, o sea geomancia) en África ha inundado sistemas adivinatorios como **Ifá** (Oeste de África), **Sikidi** (Madagascar) y **Akata** (Sur de África), así como otras geomancias menos formales y famosas. No estamos diciendo que la dependencia histórica con el Islam se limita a la adivinación, también se extiende a juegos de mesa, medicina, posesiones espirituales e instrumentos musicales. Pero tampoco debe considerarse al Islam como el origen de estos complejos adivinatorios, sino como un particularmente efectivo vehículo de replanteamiento y difusión de repertorios simbólicos cuyas historias antiguas abarcan mucho del viejo mundo. En otras palabras, las creencias tradicionales, de África, fueron adaptadas a un sistema nuevo de adivinación que llegó por medio del Islam.

Esto no lleva la intención de privar a las sociedades africanas de su herencia histórica, pero va a demostrar que ellos son parte intrínseca de un mundo más amplio y que siempre lo han sido y no como sugieren estudios que lo tratan como si se estuviesen basando en material concreto o existente y tergiversando totalmente imágenes de religión y cultura africana, que aun circulan tanto en los estudios africanos profesionales como en el público en general.

Características Generales del Sistema Geomántico

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

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

¿Es Realmente Ancestral el Culto a Ifá?

“... Él sacó el libro de **“Puntuación”** de mi madre de su caja de costura. Él se sentó opuesto a mí y luego comenzó a producir puntos con tiza en una mesa. Él hizo esto con tanta urgencia y se sonrojó tanto mientras lo hacía que le pregunté: “Hinrich, ¿Qué es lo que estás llenando de puntos después de todo? “Calla, calla”, dijo él “¡Sigue trabajando en tu costura! – Pero sin que él lo notara, me incliné hacia la mesa y vi el número en el libro, sobre el cual mantenía su dedo – y la pregunta era sobre si la persona que estaba enferma se iba a mejorar. – Me mantuve en silencio y continué con mi trabajo y oía mientras estipulaba si era par o non y finalmente puntualizó la figura con tiza en la mesa”.

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

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

Aun cuando hay – como veremos – un avasallador consenso académico que el Ifá de tiempos posteriores y los dieciséis cauríes en África Occidental, deriva directa y demostrablemente de los prototipos islámicos y un sistema geomántico original del Noroeste de África es sugerido debido a los nombres **Berber** de las dieciséis figuras geománticas básicas y por la prominencia de formas culturales proto-geománticas en los materiales más modernos del Noroeste Africano. Considerando esta gran variedad de geomancias locales, uno queda tentado a teorizar que el África Noroccidental fue una de las fuentes originales independientes **para los más tardíos, “Sistemas Geománticos Clásicos”** antes de su codificación en Abassid Irak, para la vuelta del primer milenio Después de Cristo. **Al-Zanātī**, con su oscuro origen, puede posiblemente haber no sido un **Berber shaykh**, menos un persa, sino un africano occidental que medió la tradición proto-geomántica y la formalizó en alineación con los formatos geománticos evolutivos de la corriente académica islámica de su época.

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Los negros, podían y surgían a posiciones de gran estima en el mundo clásico del mundo islámico, Ej. El escritor literario **Djahiz**, se dice que era negro. Sin embargo, una explicación más lógica para la falta de antecedentes de **al-Zanāṭī**, es sugerida por la insistencia de Corcos, en que existe una gran influencia judía en varias tribus Marroquíes especialmente los **Zenata**. Estos últimos continuaron a adherirse al judaísmo o el cristianismo en grandes números, sin importar la conquista islámica; **Zenata** o **Znata** es utilizado abiertamente como un nombre Judío. Antes que admitir un abolengo judío en tan popular autor de magia Islámica, la tradición simplemente ha borrado el pasado de la identidad de **al-Zanāṭī**.

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

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

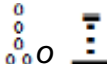
El adivino golpea cuatro veces su bastón en el suelo en un movimiento lateral y de rebotes, produciendo cuatro juegos separados de números – digamos 23, 17, 32, 12 – de diferentes filas de “Puntos”.

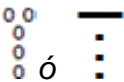

2. Un juego de reglas que permiten la traducción, por ejemplo, códigos del resultado numérico del “**Generador al Azar**” en términos de valores culturales específicos acordados con el significado de la adivinación.

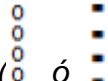

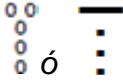

En el mismo ejemplo, los totales de 23, 17, 31 y 12, ceden, de abajo hacia arriba, diferentes puntajes de los cuales nuestra configuración geomántica estará compuesta: Dos puntos o una línea horizontal para los pares y un

¿Es Realmente Ancestral el Culto a Ifá?

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

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

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

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

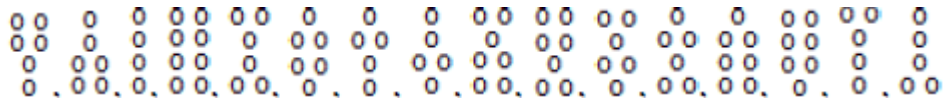
En geomancia, las características 2 y 3 mencionadas arriba, tienden a una estandarización considerable, la cual se hace cumplir por el contexto literario islámico, dentro del cual el sistema geomántico se ha expandido alrededor del mundo: Comercio interregional, conquista y la expansión del Islam. Cualquiera que sea la forma específica y la mecánica interna del “**Generador al Azar**” utilizado en un tiempo y lugar particular, el proceso adivinatorio sobresale como geomántica, en cuanto a que su desenlace tiende a ser traducido a las configuraciones geománticas convencionales:

“Dieciséis configuraciones diferentes a las cuales se llega mediante la construcción de cuatro filas horizontales (Tetragrama) y cada elemento consiste de un punto (para el desenlace “**Non**” de un particular procedimiento de azar, Ej. Haciendo un número de puntos sin contar en el suelo (Como el de la figura superior) o en un pedazo de papel o tirando piedrecillas, conchas, palos, **IKINES**, etc.) O dos puntos (para “**Par**”). De

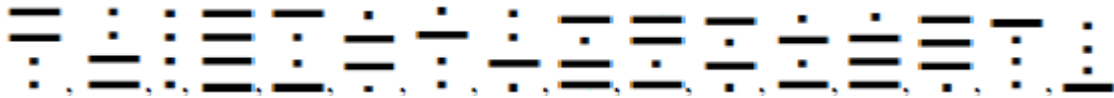

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

esta forma, los patrones típicos de las bien conocidas configuraciones geománticas son producidos:

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

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

muy simples, los cuales involucran, dados, tablas de madera o marfil, piedras, caracoles, piedrecillas, semillas de palmas, marcas en el suelo o en una **Tabla con marco** (Opon Ifá) cubierta con arena, polvo, puntos en papel, etc. Estas formas de superficies varían mucho y reflejan la **Tecnología** de la **cultura que se trate**, estilo de decoración y orientación cosmológica hasta tal punto, que es hace a menudo difícil de detectar, por la apariencia del aparato “**Generador al Azar**”, las características de las reglas de codificación y del catálogo interpretativo (en nuestro caso; El Corpus de Ifá).

De hecho, en muchas formas de adivinación geomántica periféricas, las reglas del código han sido reducidas y simplificadas (como en el caso del oráculo del Coco o Nuez de Cola), incluso en la producción de configuraciones geománticas reconocibles que han sido dispensadas, apartadas del contexto y aisladas de las reminiscencias del concepto original del catálogo islámico. Es apenas la estructura matemática del catálogo, las que nos recuerda que seguimos tratando con geomancia.

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

¿Es Realmente Ancestral el Culto a Ifá?

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

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

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

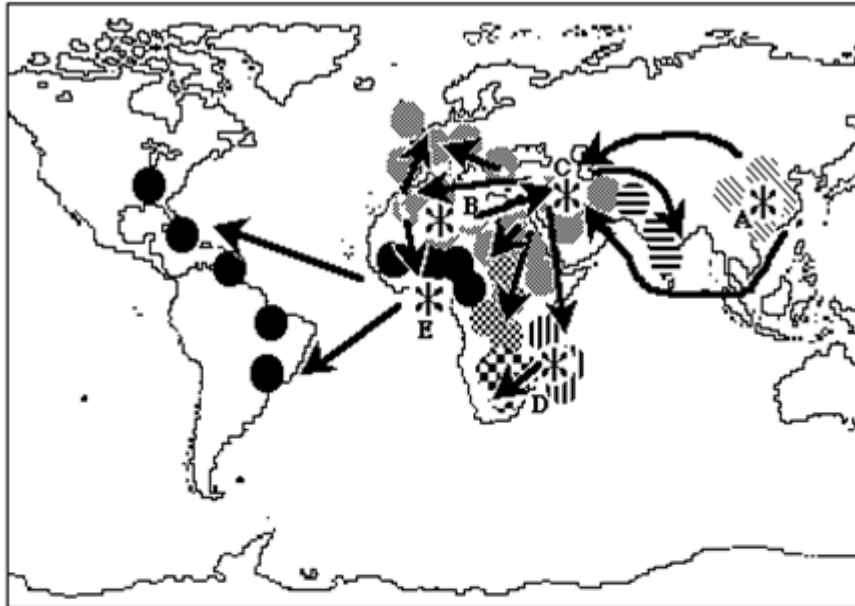
*De acuerdo con el estado actual de reconstrucción histórica, las adiciones Helénica, Hermética Helenística, Judía, Persa, Africana, India y China, dentro del Corpus Literario de geomancia Islámica, apuntan a que se hizo un borrador derivado de formas menos sistemáticas, del Sistema Clásico Geomántico y Astrológico del sur de Mesopotamia (probablemente Basra), en un contexto **Ismācīlī** del siglo X D. C. No es accidental que una mezcla similar – excepto en los materiales hindúes y chinos – fueron incluidos, en el mismo período, dentro del Corpus Literario de Magia Islámica **Ghāyat al-hakīm**, también conocido como **Picatrix** (Pingree 1980; Hartner 1965; Ritter y Plessner 1962).*

La navegación comercial del Océano Índico se encargó de esparcirlo desde China hasta el Golfo Pérsico. La ruta terrestre y las varias ramificaciones de la “Ruta de Seda”, parece haber sido menos importante en este intercambio, aunque no puede ser descartada como un posible canal de difusión. Se sabe que la ruta más probable pudo ser marítima, dado a que los barcos mercantes chinos atracaban frecuentemente en el puerto de Basra, una vía náutica de hecho, para las tierras de Hind y Sin, la cual estuvo disponible hasta finales del primer milenio D. C.

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Sin embargo, cuando unos cuantos siglos después Marco Polo, Rubroek y otros que viajaron a través de la “**Ruta de Seda**” y entre muchas otras cosas reportaron métodos de adivinación, pero ni una pista sobre geomancia prevalece.

- ||| *Šifir* y de Madagascar y Comoro
- ≡ Ramalsastra de India
- Dieciséis Cauris de Ifá África y el Nuevo Mundo
- *Šim al-raml* y derivados Europeos (Desde finales de la Edad Media)
- * Puntos focales de distribución de la Geomancia: A. China (1er Milenio A. C.); B. Noroeste de África (Antes del 1er Milenio D. C.) C. Mesopotomia del Sur (Finales del 1er Milenio D. C.); D. Madagascar (2do Milenio D. C.) E. (2do Milenio D. C.)

→ Patrón de Difusión de la Geomancia

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

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

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

¿Es Realmente Ancestral el Culto a Ifá?

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

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

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

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

La geomancia no ha sido solo un ejemplo temprano de globalización, también es un recordatorio poderoso, especialmente para los antropólogos y más aun para los Africanistas entre ellos, **que aun cuando un producto sea conspicuo y centrado en lo intelectual y simbólico, este no necesariamente está contenido dentro de los horizontes de idiosincrasia, lengua o cosmológicos, de una cultura localizada**, pero que puede reflejar interconexiones y transmisiones a través de grandes extensiones de espacio y tiempo, que pueden hacerlos totalmente incapaces de explicarlos por referencias a una sociedad y cultura local. Implícitas hay preguntas fundamentales de significado cultural, ya que los desenlaces de la adivinación geomántica tienen significado para todos, aun cuando existan conceptos locales de lo que sea enfermedad y hechicería, que pueden derivar y ser expresados en otras formas más que el sistema simbólico local y puede referirse parcialmente a condiciones y conexiones cosmológicas mucho más allá del alcance de las personas que utilizan el sistema geomántico en un escenario espacio-temporal muy particular.

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Un ejemplo claro de esto son las diferencias existentes entre las Tradiciones Nigerianas y Afrocubanas, donde por ejemplo, la hechicería en la Tradición Nigeriana es atribuida a **Iyami Osoronga** y dentro de la Afrocubana se le atribuye a paleros u Ozainistas ¿Sería lógico para los practicantes de geomancia obtener una fuente no utilizada comúnmente en su vida socio-económica, lo cual a su vez le añade credibilidad y legitimidad al sistema? Por ejemplo ¿Cree usted que alguien que practique Ifá en Cuba o en otras partes de América, deba hablar sobre el Islam o de **Iyami Osoronga** a un consultado?

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

La Geomancia en África

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

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

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

¿Es Realmente Ancestral el Culto a Ifá?

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

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

Se ha presentado un análisis histórico y formal, que demuestra claramente la influencia islámica de la geomancia africana y particularmente en las variantes de **al-Zanāṭī** del siglo XIII. Una vez establecido que el origen islámico de los mayores sistemas de adivinación africana, no debe perderse el mensaje más importante de estos estudios. No solamente hay una conexión islámica, sino también una supresión de la misma. Por mucho, en el proceso de transformación localizada, las connotaciones islámicas de las prácticas geománticas se han perdido y son ahora en su mayoría prácticas orales en contextos no literarios y no dominados por la reconocible y consiente identidad islámica, sino por las formas históricas religiosas africanas.

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

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

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

Muchos religiosos de ambas tradiciones quedarán boquiabiertos al saber que el origen de nuestro sistema oracular no es africano. Los africanos solo lo adaptaron a sus costumbres y cultura y de esta forma nos llegó hasta nuestros días, motivo por el cual, si de adaptaciones se trata, ambas tradiciones lo hicieron en su momento. Este es un fragmento de una exposición de la conferencia sobre los Procesos de Transformación y el Islam en África, llevadas a cabo por el Centro de

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Estudios Africanos y el Instituto para el Estudio del Islam en el Mundo Moderno de la Universidad de Leiden, con la magistral disertación: El Islam Como un Factor Constitutivo en la Religión Tradicional Africana: “Evidencia sobre Adivinación Geomántica”, expuesta por el Profesor Wim van Binsbergen de Erasmus University en Rotterdam, Holanda y una de las más reputadas autoridades mundiales en Estudios Africanos. Esta conferencia tuvo lugar en Leiden, Holanda, el 15 de octubre de 1999. Muchas otras se han dado dentro de este marco, efectuadas por la Universidad de Texas en Austin, organizadas por el Profesor Toyin Falola (2004, 2005, 2006) y en el Centro de Estudios de las Religiones del Mundo de la Universidad de Harvard. De hecho, varios Odu de Ifá, que llegaron a Cuba desde África, nos relatan como el **Èkuele** llegó de “**Abisinia**” y como fue visto y traído de Tierras “**Male**”¹ (musulmanas), pero todos tienden a ignorarlo.

De hecho, el mismo **William Bascom**, nos dice que este sistema de puntos musulmán era utilizado en el palacio del Rey de Oyó:

Aún si un gobernante ha sido convertido al Islamismo, sospecho que podría confiar en la adivinación Ifá para asuntos de estado, aunque en materias personales probablemente voltearía hacia la forma Islámica de adivinación, “cortar arena”. Del relato de Salakó de su propia carrera, parecería que todos quienes no son ni musulmanes, ni cristianos, al menos, llevan sus hijos a un adivino Ifá para determinar sus destinos al nacimiento, pero que en la iniciación y otros rituales importantes, los 16 caracoles son echados en estos cultos, los cuales usan este sistema de adivinación.

Pero es el siguiente capítulo el que además nos dice, que no es “**Ancestral**”, ya que El Corpus nos habla de las ciudades yoruba y todas fueron fundadas durante el primer milenio de nuestra era, incluyendo a Ilé Ifé.

¹ En referencia al Imperio Mali y por ello los yoruba se refieren al Islam coloquialmente como **Esin Mali**, lo que significa la Religión de Mali. (**Male** si se prefiere).

¿Es Realmente Ancestral el Culto a Ifá?

¿Es Realmente “Ancestral” el Culto a Ifá?

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

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

Hechos

Según establecen los Yorubas, Ilé Ifé fue fundado por Oduduwa, los que nos da pie para comenzar este análisis de los hechos. Por ello, veamos al Oduduwa Histórico o lo poco que la tradición Oral nos deja saber de él. Según los datos recabados por los investigadores, generalmente se asume a Oduduwa como el ancestro de los reyes Yoruba. La historia oral de Oyó cuenta que Oduduwa vino del Este, algunas veces entendido por las fuentes musulmanas como en la “vecindad” o dirección de Meca, pero lo más probable es que signifique que venía de la región de **Ekiti** o de Okun, en la zona Noreste de las tierras Yoruba (Nigeria central).

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

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

Odduduwa Místico

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

Según otras historias orales, Oduduwa pudo venir de la Meca, pero la Meca tiene

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

su fundación formal en el siglo VII D. C. Si Oduduwa vino de esta ciudad, lo imposibilita a fundar una ciudad en el 500 D. C. a menos, claro está, que haya vivido por lo menos 200 años.

Una historia del Corpus Nigeriano de Ifá Nigeriano, nos dice:

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

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

Esto necesariamente ubica a Oduduwa en períodos posteriores al año 1085, lo cual lo imposibilita también a ser fundador de Ilé Ifé, ya que entonces tendría que tener por lo menos 585 años de edad. Solo con estas referencias ya podríamos objetar la “**Ancestralidad**” que tanto reclaman ciertos elementos del Ifá Tradicional Nigeriano, pero continuaremos el análisis de manera que no quepa objeción ninguna.

Otro elemento que usaremos para este análisis, es que sabemos que el Corpus Nigeriano de Ifá, menciona ciudades y diferentes pueblos Yoruba, lo cual nos da más evidencia de que no puede reclamarse a la ligera, una “**Ancestralidad**” que no existe. Veamos sus ciudades principales.

Ilé Ifè

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

Entre los años 700 y 900 D. C. Ilé-Ifè comenzó a desarrollarse como centro artístico y la ciudad llegó a tener un tamaño sustancial entre los siglos **IX** y **XII** D. C. Ilé-Ifè llegó a ser famoso por sus expresiones artísticas entre los años 1200 y 1400 D. C. Después de este período entró en decadencia como potencia política y económica, debido al surgimiento de **Benin**, que al igual que el Reino de Oyó, se desarrolló como un imperio.

¿Es Realmente Ancestral el Culto a Ifá?

Razonamientos

Como podemos observar, la religión Yoruba tal como la conocemos hoy, solo podría tener unos 1,500 años y sus principales ciudades Imperiales fueron fundadas dentro de un marco histórico muy bien definido. Siendo que el Corpus Literario de Ifá habla claramente de estas ciudades, podemos observar que el mismo es además relativamente nuevo, ya que la ciudad más vieja fundada después de Ilé Ifè, fue Benin (Siglo XI D. C.).

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

El Imperio de Benin

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

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

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

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

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Reino de Oyó

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

El Origen Místico

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

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

Oranyan

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

Los Ijesa

Fundado en el año **1500**, es el nombre de un estado histórico (también conocido como Ijesha o Ilesa) de Nigeria. Según la tradición fue fundado por Owa Ajibogun u Owa, quien era uno de los 16 hijos de la deidad Oduduwa, pero mejor leamos la historia tradicional.

Ajaka o Ajibogun el fundador del imperio Ijesha, es descrito por la tradición como **HIJO** de Oduduwa. La leyenda relata que cuando Oduduwa envejeció sus ojos se apagaban y fue aconsejado por un sacerdote de Ifá, que debían ser lavados con

¿Es Realmente Ancestral el Culto a Ifá?

agua de mar. Pero todos los príncipes se negaron a hacer tan largo y peligroso viaje a la costa. Hasta que Ajaka el más joven y de menor rango de todos, se ofreció a realizar la travesía. Después de muchas aventuras y el paso de los años, Ajaka regresó a la corte de su padre en Ifé. Cuando entró al pueblo por el mercado, la gente que estaba allí, gritó en asombro ¡O Wa! (Así que regresaste) (de donde sale el Título del Rey Ijesha). Ajaka contestó Mo b' okun (Tengo el agua de mar) y le dio el agua a Oduduwa, quien recobró la vista.

Durante la larga ausencia de Ajaka, los hijos mayores de Oduduwa murieron y los demás príncipes tomaron la herencia de su padre en vida y fueron a fundar otros pueblos. Lo único que quedó como herencia para Ajibogun, fue la espada "Ila Ajashe" (la espada de la victoria). Con esto, Ajibogun persiguió furiosamente a sus hermanos, cobró la parte que le correspondía de los tesoros reales y regresó a Ifé. Cuando entró a la corte él confundió a su padre, cuya cara estaba cubierta por una corona cubierta con cuentas, con uno de sus hermanos y levantó su espada contra él. Cortando las cuentas que tapaban la cara, se dio cuenta a tiempo de su terrible error. Después de este incidente se fue y fundó su propio reino y se llevó la corona de su padre, que era igual a las de sus hermanos excepto en una cosa, no tenía cubierta frontal para cubrir la cara, una peculiaridad que aún se mantiene en las coronas que porta el Owa Obogun de Ijesha.

Como se puede ver, según la historia, Oduduwa fundó Ifé en el año 500 D. C., y luego un hijo de este fundó otro poblado 1000 años después, pero claro, esta es solo otra historia oral tradicional, pero salta a la vista que alguien está equivocado o estos señores eran bastante longevos.

Ilorin

Ilorin fue fundado por los yoruba, en **1450**. Este se convirtió en los cuarteles militares provinciales del Imperio Oyó, para luego convertirse en un protectorado del norte de Nigeria, cuando **Sheu Alimi** [Descendiente de la dinastía Sheu Usman Dan-Fodio] tomó el control de la ciudad a través de la expansión del Islam, religión que ha permanecido como el orgullo de los nativos.

Osogbo

Los historiadores yoruba creen que Osogbo, fue fundado a comienzos del siglo XVIII por unos cazadores de una villa cercana que estaba sufriendo una hambruna. De acuerdo a estos, estos cazadores decidieron mover a unos cuantos de sus familiares a las terrazas del río cercano llamado Ochún. Uno de los cazadores **LAROOYE** (Curioso que tengamos un Elegguá del mismo nombre), se convirtió en el primer titular de la corona real del pueblo, al que se le llama Ataoja. Él, de acuerdo a la tradición Yoruba, fue uno de los primeros colonos, muchos de los cuales estaban concentrados alrededor del palacio del Ataoja.

La tradición yoruba, que es solamente oral, dice que muchas gente que escapaba

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

del avance Fulani, se establecieron en Osogbo, al caer Oyó. Como resultado, Osogbo aumentó de población, mayormente debido a la migración de otros pueblos Yoruba.

Ibadan

Ibadan fue fundado en **1829** cuando Lagelu el *Jagun* (comandante en jefe) de Ifé y “**Generalísimo**”, dejó Ile Ifé con unas pocas personas de Ifé, Oyó e Ijebu para fundar la nueva ciudad de Eba Odan, que significa literalmente “Entre el bosque y la Sabana”. (*Ìbàdàn*).

La primera ciudad fue destruida debido a un incidente en un festival de Egungun, cuando un Egungun fue accidentalmente desvestido y fue motivo de burlas por mujeres y niños en un mercado abierto lleno de gente.

En las tierras yoruba, es una abominación para las mujeres ver a Eggun a los ojos, porque Egungun es considerado como los padres difuntos que regresan a la tierra cada año a bendecir a su prole. Cuando las noticias de esta abominación llegaron a Changó (sic), este mandó a destruir Eba Odan, por cometer tan abominable acto.

Abeokutá

Abeokuta (palabra que significa “**Bajo las Rocas**”) fue fundado en 1825 y debe su origen a las redadas de cazadores de esclavos de Dahomey e Ibadan, que obligaron a la gente de la villas esparcidas en territorio abierto, a tomar refugio alrededor de las grandes rocas que rodean la ciudad. Aquí se constituyeron como una confederación libre y compuesta de diferentes grupos, cada uno conservando sus costumbres tradicionales, ritos religiosos e inclusive los nombres originales de sus villas.

Ondó/Ekiti

Ado, su capital, fue fundada en el siglo XV. Ado es el nombre de una sociedad política, de hecho, un Reino, debido a su tamaño y desarrollo y este era el más grande de **Ekiti**. En otras palabras, la metrópolis del reino era Ado-Ekiti y el Ewi era el soberano y su palacio estaba y aun está, situado en la ciudad principal.

Egba

Siendo que los Egba emigraron posiblemente desde Ile Ifé, Ketu u Oyó, hasta el área donde están establecidos hoy en día, en el siglo **XVIII** de nuestra era - Los arqueólogos e historiadores aun no se ponen de acuerdo, desde donde fue esa migración.

Los poblados Egba, de Ilaro y Ayetoro, fueron establecidos en el siglo XVIII para

¿Es Realmente Ancestral el Culto a Ifá?

tener ventaja de las rutas de comercio de esclavos desde el imperio de Oyó hasta la costa de Porto-Novu. Otros pueblos como Ilobi e Ijanna, fueron estratégicos para proteger los flancos de las rutas de comercio de esclavos. Los Egbado eran tributarios del reino de Oyó, el cual era manejado por medio de un gobernador al cual se le llamaba el Onisare de Ijanna. Debemos recordar que los **Egbado**, eran un pequeño estado independiente, que para 1894 consistía de un pueblo con algunas villas adyacentes. Dentro de estas villas tenemos otras que fueron de importancia como Okeodan, Ado, Awori, e Igbessa, todas las cuales estaban al sur de **Egba**. Sus habitantes, eran llamados Egbadó o Egbas del Sur (**Egba-odo**, Egbas de la Costa). También pudo suceder que la lectura doble del Diloggun, fue adaptada a la necesidad, debido a la falta de Babalawos para la época.

Ijebú

También conocido como **Jebu** o **Geebu**, fue un reino yoruba en la Nigeria pre colonial. Se formó alrededor del siglo XV. De acuerdo a la leyenda, su dinastía gobernante fue fundada por Obanta (originalmente **Ogborogan**) de Ile Ifé. Los académicos, hoy han identificado la influencia del Imperio de Benin en el arte de las leyes y rituales de Ijebu.

Otras Culturas Complementarias a Los Yoruba

Dahomey Era un reino situado en lo que es hoy Benin y Ghana. El reinado fue fundado en el siglo XVIII y sobrevivió hasta época tardía del siglo XIX, cuando fue conquistado por las tropas francesas desde Senegal e Incorporado dentro de las Colonias de África del Oeste. Los registros históricos y arqueológicos sitúan a Dahomey como descendiente de un grupo de nativos del sur de Benin llamados Aja. Estos emigraron en el siglo XII o XIII desde Tado en el río Mono, un territorio que era parte del reino de Allada y que según muchos entendidos fue donde el culto Voodoo (Vudú) tuvo su origen.

Para aproximadamente el año 1650, los Aja dominaron a los Fon y Wegbaja. Estos tenían fuertes culturas para los sacrificios, incluyendo un gran énfasis en sacrificios humanos en masa, para honrar a los ancestros del monarca. Estos sacrificios no solo se hacían en tiempos de guerra, sino también durante epidemias, calamidades o la muerte de un rey. También eran una tradición anual y que se creía que suministraba a los reyes muertos con un nuevo grupo de sirvientes. Por ejemplo, cuatro mil Whydahs fueron sacrificados cuando Dahomey conquistó Whydah en 1772. Quinientos fueron sacrificados en honor a Adanzu II en 1791. Los sacrificios para Gezo duraron días.

Sin embargo, el imperio surgió con la venta de esclavos. Dahomey no pudo derrotar a su vecino el Reino de Oyó, el principal rival en el comercio de esclavos y en 1730, Dahomey se convirtió en tributario de Oyó y así mantuvo su independencia, pero aun siendo vasallo, pudo expandirse gracias al comercio de esclavos.

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Finalmente Dahomey fue conquistada por Francia en 1892-1894 y muchas de las tropas que lucharon contra Dahomey fueron nativos africanos. Es más, muchos historiadores aseguran que muchas tribus vecinas, particularmente los Yoruba, estuvieron felices de hacer colapsar el reino a favor de un gobierno francés más liberal.

Los Igbos (Ibos) y Los Hausa

En el país Igbo se han encontrado objetos de bronce y de cobre que denotan la existencia de una cultura avanzada entre los siglos VIII y X; el Estado Igbo más temprano fue Nri, que surgió hacia el 900 d. C. Durante este periodo, la parte norte del país estuvo en contacto con los vecinos reinos de Ghana, Malí, Kanem-Bornu y Songhai y, a partir del siglo XIV, recibió influencias islámicas. En dicha zona, la mezcla de la población negra sudanesa con beréberes y musulmanas originó al pueblo Hausa, que creó una organización política de ciudades-estado.

Los Musulmanes

Como ya se dijo, el Islam llegó a la región norte de Nigeria en el siglo IX D. C. y estuvo bien establecido durante el Imperio Kanem-Bornu durante el reino de Humme Jilmi (1085–1097). El Islam llegó a los Yoruba del sur durante el reinado de Mansa Musa (1312 – 1337).

Aquí podemos apreciar que los principales imperios y reinos Yoruba, fueron fundados luego de la penetración musulmana en el área y en una época relativamente reciente en la historia. Por consiguiente, es difícil creer que no haya sido penetrada o que esta no haya absorbido absolutamente nada de otras religiones y culturas, tales como la musulmana y dos fuentes cristianas (Católica y Protestante) y que tampoco haya adoptado otras creencias mágico/religiosas de otras culturas. Es atrevido que se quiera pretender que se mantiene “*Pura*”. Cuando esta religión llegó a Cuba, ya venía sincretizada, lo único que se hizo fue cambiar de conquistadores, que en África fueron los musulmanes y en América los Cristianos, pero ya venía con sus aculturaciones.

Análisis

Como podemos observar, Oduduwa, el padre de la religión Yoruba no puede ser ubicado en el año 500 D. C. lo cual lo coloca fuera del marco histórico en que fue fundada la ciudad de Ilé Ifé. Sin embargo, salta a la vista que la religión Yoruba deificó a Odduduwa, proceso que no era nada difícil en aquella época, si tomamos en cuenta que personajes como Jesús y Mahoma fueron igualmente deificados en un periodo de 300 años después de su muerte, una costumbre muy típica de aquellos tiempos.

¿Es Realmente Ancestral el Culto a Ifá?

En otras palabras la religión Yoruba puede tener, tal y como se le conoce hoy en día, poco más de 1000 años de existencia cuando más, ya que ese es el tiempo en que vivió la más antigua de sus deidades. Quizá Odduduwa trajo un sistema persa de creencias muy antiguas, pero eso caería meramente en el terreno de la especulación histórica, ya que hay evidencias irrefutables de que el sistema de adivinación de Ifá es un sistema netamente musulmán.

Todo aquel que haya leído el Cuerpo Literario de Ifá, puede darse cuenta que muchas de sus historias, conocidas como Patakí (o Eses Ifá), tienen relación con los hechos históricos registrados en este ensayo. Las guerras, los Fulani, las pugnas de Oyó con sus vecinos, etc., lo que necesariamente hace a este cuerpo literario, bastante reciente.

Lo cierto es que si analizamos por fechas, podemos ver claramente que la Religión Yoruba ubica a su fundador, dentro de los siguientes hechos (algunos históricos, otros no).

Hechos Religiosos

1. No es previa al Cristianismo. (500 D. C (Fundación de Ilé Ifé).
2. No es previa al Islam y contiene mucha influencia de este (Mahoma 620 D. C).
3. Es posterior al judaísmo (3,500 A. C.)

Hechos Históricos

1. Fue posterior al Imperio Egipcio (3100 AC y 31 AC)
2. Todos los Imperios posteriores a Ifé, excepto Benin, fueron fundados bajo dominación musulmana del área y posteriormente pasaron a dominación católica o protestante.
3. Estos estados fueron creados en épocas de cruentas luchas, no solo por la supremacía económica y política, sino también dentro de las más encarnizadas luchas religiosas. (La creencia árabe se basa en la imposición de la fe por medio de las armas, lo que conocemos como Jihad)
4. Según las estadísticas, menos del 10% de la población Nigeriana practica las diversas religiones autóctonas de la región y hacemos énfasis en diversas, ya que no solo es la Yoruba.

Razonamientos

Como podemos observar, la religión Yoruba tal como la conocemos hoy, solo podría tener unos 2,000 años y sus principales ciudades Imperiales fueron fundadas dentro de un marco histórico muy bien definido. Siendo que el Corpus Literario de Ifá habla claramente de estas ciudades, podemos observar que el mismo es además relativamente nuevo, ya que la ciudad más vieja fundada después de Ilé Ife, fue Benin (Siglo X D. C.).

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

De hecho, si Odduduwa tomó la Luna de un Musulmán, esto solo puede colocarlo más reciente en la historia, ya que Mahoma, el fundador del Islam, lo creó en el año 635 D. C. y los Musulmanes llegan a tierras Yoruba en el 1085 D. C. Si Oduduwa pudo “quitarle la Luna a un Musulmán”, tuvo que ser durante o después del año 1085. La pureza y ancestralidad de esta religión en Nigeria es aun más difícil de creer, si tomamos en cuenta que menos del 10% de la población practica las “**diversas**” creencias autóctonas.

Otro hecho irrefutable, es la obvia penetración Cristiana, mucho menor por supuesto, pero que a la vez confirma la penetración musulmana. Esta Historia aparece en el Cuerpo Literario de Ifá “Ancestral” en el Oddun Oyekun Meji donde hasta el nombre y la historia del personaje no dejan de resultarnos no solo chocante, sino extremadamente familiar. Veamos:

“Cuando se llama a la muerte desde una distancia, es un ser viviente el que responderá la llamada, era el nombre del sacerdote de Ifá que le hizo adivinación a Jewesun, hijo de Dios en el Cielo, antes de que lo abandonara para venir a la tierra.

El hijo de Dios se llamaba Jewesun en el cielo y se le dijo que hiciera Ebbó con una Oveja y tela roja, para poder sobrevivir la conspiración que estaba siendo creada por los hombres en la tierra. También se le dijo que le ofreciera a Echu un Carnero, lo que él categóricamente rechazó, ya que había jurado venir al mundo a destruir las fuerzas del mal representadas por Echu. Sin embargo, estuvo dispuesto a hacer un pequeño Ebbó con la Oveja. Los Awó le dijeron que si no hacía sacrificio a Echu, iban a ser los agentes de la tierra quienes lo matarían, acortando así su vida y sus trabajos misioneros. Pero como hizo el pequeño Ebbó, él se levantaría a los tres días y su fama lo sobreviviría, después de su retorno al cielo. Cuando Jewesun fue a la tierra, a predicar la objetividad de la verdad, la forma en que la gente vivía en el cielo y el amor de Dios por sus creaciones, Echu se le apareció en sueños y le dijo que Dios le había dado a él (Echu, Alewelishem Onisegun), la influencia de todo lo que existía en el universo. Echu le dijo a Jewesun que si no le daba lo que él le pedía, Jewesun iba a ser culpable de que sus seguidores lo destruyeran. Jewesun nuevamente, se rehusó, a reconocer a Echu, sobre la base de que el bien jamás claudica ante el mal. Jewesun fue asesinado tres años después de comenzar su trabajo en la tierra.

¿No salta a la vista esta historia? ¿No es cínico, por decir lo menos, más si tomamos en cuenta que los pocos libros “**Ancestrales**” de una religión de unos supuestos 15,000 años se escribieron tarde en la historia aproximadamente a partir de 1836? ¿Van a decir que entonces no se les adicionó lo que les dio la gana a los estafadores nigerianos? ¿Hace falta decir algo más o esto cae por su propio peso? ¿Es realmente Ancestral algo que se escribió bastante reciente en la historia y que se le trata de hacer ver que viene de una larga tradición oral? ¿A

¿Es Realmente Ancestral el Culto a Ifá?

quién pretenden hacer creer eso los estafadores Académicos Nigerianos y sus secuaces?

Cuba

Para la época de 1492 había en la península ibérica unos 100,000 esclavos, y a finales del siglo los descubridores trajeron algunos al Caribe para realizar labores domésticas y darles cuidado a los caballos y otros animales que eran desconocidos en el nuevo mundo. En esos tempranos tiempos los trabajos agrícolas y de minería lo hacían los indios ya esclavizados.

Cuando a Diego Velázquez le dieron la misión de colonizar a Cuba, al partir de Santo Domingo (1511) con un pequeño ejército, se puede señalar que incluyó unos cuantos esclavos traídos a la Española desde la Península Ibérica.

A partir de la segunda década de las ocho villas fundadas por Velázquez, comienzan los colonos a tener esclavos negros, aunque en pequeños números. Estos primeros esclavos entraban en Cuba, y en las otras posesiones españolas por medio de concesiones (licencias), otorgadas a traficantes particulares por la corona. Al aparecer la piratería, los colonos también compraban esclavos de contrabando a los piratas.

Ya para el año 1533, las crónicas muestran que la cantidad de esclavos fue tan sustancial que en ese año, que se dio la primera insurrección importante de negros esclavos en Cuba y muchas quejas llegaban que había unos que se declaraban reyes y tenían prácticas, bailes y “**otras cosas**” que parecían herejías, por lo que podemos asumir que las prácticas religiosas como tal, ya anclaban en la isla. Se conoce por documentos de la década de los **1520**, que varios esclavos se unieron a la guerrilla encabezada por el cacique Guamá en la zona de Baracoa. Otros alzamientos de relativa importancia en que participaban esclavos, o esclavos libres, se fueron produciendo a lo largo de los siglos **XVII**, **XVIII**, y **XIX**, donde los encabezados por **Juan Criollo (1550)** y **José Antonio Aponte (1812)**, son los más conocidos.

Con estos hechos históricos, podemos tomar la llegada de los Yoruba a Cuba, como un tipo de migración más (**Migración Forzada**) y que estos, en su nuevo ambiente, continuaron teniendo sus ritos religiosos y costumbres ¿Por qué esto es diferente a las migraciones forzadas por guerras que hubo en las tierras Yoruba?

Si a esto le sumamos las pruebas que hemos dado a conocer en el capítulo anterior, donde se ve claramente que el Islam es de hecho un elemento constitutivo de la Religión Yoruba y que fue esa religión la que llevó la base del oráculo de Ifá tal y como lo conocemos hoy, podemos deducir fácilmente que las prácticas de la religión yoruba en Cuba, no son tan “**Nuevas**” con respecto a las de tierras yoruba, pero podemos observar además, que fue previa a las de muchas ciudades y pueblos importantes fundados en Nigeria.

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Solo recordamos al lector que la mejor fecha que les podemos dar a los **Neo tradicionalistas**, es el año 1085 D. C., fecha de llegada de los musulmanes al **NORTE** de Nigeria, así que asumiremos, que los Yoruba adoptaron y adaptaron el sistema de puntos musulmán inmediatamente después de la llegada de estos a tierras Yoruba, cosa que está de más decir que es imposible, pero le daremos esa ventaja. No tomaremos en cuenta el hecho, que según los textos del Odu **Otura Meyi** de Ifá Afrocubano, fue Changó quien obtuvo el Ékuele de los musulmanes (Cultura que era desconocida en Cuba, por lo que esto tuvo que llegar de África) y que debido a esto se puede trazar para los años 1500 (épocas en las que vivió Changó), para que de esta forma le demos a los **Neo tradicionalistas** las **VENTAJAS** de las fechas y no puedan argumentar que este Patakí, por ser de tradición Cubana, no existe. Solo nos basaremos en los **HECHOS** históricos y para este ejercicio, solo basta saber sumar y restar.

Por ejemplo, Asumiendo que las prácticas Yoruba como tal, se dieran como las conocemos a la hora en que Oduduwa tuvo contacto con los Musulmanes (Digamos 1085 D. C), podremos ver que este culto solo precede al que llegó a Cuba, por un poco más de 500 años y que en términos históricos, no es tan viejo ni tan "**Ancestral**". Si le damos más ventaja y decimos que fue en el 500 D. C. podríamos decir que lo precede por 1000 años, pero para esa fecha no había musulmanes, así que sería imposible para Oduduwa conocer a alguno. De hecho, aun ni siquiera existía el Islam, que fuera creado entre los años 635 – 640 D. C.

Si vemos a **Benin**, fundado en 1180, solo es más antiguo que Cuba en prácticas religiosas unos 450 años, dándole la ventaja de no tomar en cuenta que no podía conocerse el oráculo de Ifá, por la inexistencia de musulmanes en esa época en la región sur de Nigeria (**1312**). Si tomamos en cuenta que la fundación de **Oyó** se dio en el año 1400, entonces el culto en esta ciudad solo precede al de **Cuba** en 133 años. Si vemos a **Ilorin**, esta solo precede el culto en Cuba por 83 años. Si analizamos a **Ijesa**, esta importante ciudad, solo precede al culto en Cuba por 33 años, todo esto asumiendo que al momento de la fundación se practicara la religión Yoruba, como la conocen hoy en día en esas regiones.

Peor aún, **Osogbo**, **Ibadan**, **Abeokutá** y otros que son "**migraciones**" posteriores a la llegada de la religión en Cuba, podemos decir que la religión Yoruba era practicada en Cuba 300 años antes que se fundara **Osogbo**, 300 años antes que se fundara **Abeokutá** y 200 años antes que los **Egbadó** y así podremos calcular a todos. Entonces, ¿Dónde está lo Ancestral? ¿En que adoran a los ancestros? Entonces Cuba también es ancestral, ya que también se adoran a los ancestros, así que de ahora en adelante se llamarán la Ancestral Cubana y la Ancestral Nigeriana.

¿Es Realmente Ancestral el Culto a Ifá?

Conclusiones

No creemos que con la evidencia presentada, quepa la menor duda que aquello de “**Ifá Ancestralista**” no es más que una utopía religiosa y que solo pasa a ser un mero ejercicio de engaños para comerciar. Estos son los hechos y las matemáticas no mienten. Casi todas las ciudades de importancia en la confederación Yoruba, fueron fundadas en la Edad Moderna. Unas cuantas en la Edad Antigua, por lo que el uso de la palabra “**ancestral**”, no es más que una forma de desviar y desinformar, tratando de inferir que es muy antigua. Ni una sola evidencia de una religión de 15,000 años ha sido presentada.

Muchos esgrimirán que se han encontrado asentamientos en el área, que datan del 350 A. C., lo cual es cierto, lo que no se puede demostrar es que sean Yorubas. De hecho, la evidencia encontrada determina que estos asentamientos eran Igbo, los cuales tenían un marco de religión politeísta y animista diferente a lo que fuera la religión yoruba. Esto podría analizarse, pero si tenían un dios creador y todo poderoso llamado **Chukwu** y todo un marco de deidades, similares a lo que los Yoruba tienen hoy, pero con nombres diferentes. Esto indica que hubo un sincretismo o por lo menos un paralelismo similar al de romanos y griegos.

Lo cierto es que los argumentos esgrimidos por quienes defienden esta posición “**Ancestral**”, solo para darse una falsa ilusión de “**Posición de Fuerza**” desde donde poder criticar y desprestigiar o tratar de imponer nuevas normas a las religiones Afroamericanas que sobrevivieron un sistema de vida brutal y amalgamando otras creencias, **NO PUEDEN SER VÁLIDOS**, más cuando salta a la vista que en Nigeria los “**Ancestrales**”, no son tanto más “**antiguos**” que en Cuba, sino que han hecho exactamente lo mismo y hasta peor: No solo han sincretizado sino que han integrado creencias que no solo son de varias culturas (muchas por imposición de Oyó), sino que también han integrado no una, sino dos religiones en sus marcos “**Tradicionales**” y de hecho, la religión yoruba tienen factores constitutivos de estas dos religiones dentro de sus marcos de creencias. No creemos que aquí les quede mucho margen a discusiones estériles. La Religión Yoruba, como la conocemos hoy en día, tiene poco más de **900** años de edad y las matemáticas **NO MIENTEN**.

De hecho, ni siquiera las **Gelede** son “**Ancestrales**”. Es más, este culto llegó muy difuso a Cuba y se perdió. Sin embargo, es fuerte en Brasil, donde se celebran todos los Ocho de Diciembre en honor a Ochún, como la principal madre Ancestral. El culto **Gelede** se originó en la zona de **Ketú** entre los siglos **XVIII** y **XIX** lo cual nos da una idea que no es tan “**Ancestral**” como se pretende hacer ver, excepto si se refiere a que con ello, reverencian a los ancestros. Este culto tiene unos 300 a 400 años, lo que en historia, como se ve, no es mucho.

El Ifá tradicional nigeriano, no es “ancestral” y no tiene 15,000 años

Ensayo Gratuito. Prohibida su Reproducción para la Venta

Protegido por los Derechos de Autor Copyright ©

¿Es Realmente Ancestral el Culto a Ifá?

Bibliografía

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

Apostel, L., 1981, African philosophy: Myth or reality, Gent: E. Story-Scientia.

Appiah, K.A., 1993, „Europe Upside Down: **Fallacies of the New Afrocentrism**“ , Times Literary Supplement (London), 12 February, 24-25.
Benin, City, Nigeria. The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. 2005 Columbia University Press.

Canby, Courtlandt. *The Encyclopedia of Historic Places.* (New York: Facts of File Publications, 1984

Culin, S., 1890-91, East Indian Fortune-telling with dice, Proceedings of the Numismatic and Anthropological Society of Philadelphia, 1890-91.

Ellis, A. B. The Ewe-Speaking Peoples of the Slave Coast of West Africa, Benin Press, 1965.

Goddard, Stephen: Ago that Became Oyo: “An Essay in Yoruba Historical Geography”. *The Geographical Journal* **137** (2): 207–21.

Gordon, April A. Nigeria's diverse peoples: a reference sourcebook

Kershaw, T., 1992, Afrocentrism and the Afrocentric Method. *Western Journal of Black Studies*, xvi: 160-168.

Kola Folayan. (1967). "Egbado to 1832: the birth of a dilemma", *Journal of the Historical Society of Nigeria*, 4, pp. 15-34.

Lefkowitz, Mary R., 1997, Not Out of Africa: How Afrocentrism Became an Excuse to Teach Myth as History, New York: New Republic Books, 1997.

Lyold, P.C et. al. *The City of Ibadan.* Cambridge University Press. 1967

Ogunsiji, O. *Pastoralism in Egbado division of Ogun State.* Ahmadu Bello University, Zaria. 1988

Ojuade, J. Sina. “The issue of „**Oduduwa** in Yoruba genesis: the myths and realities“ , *Transafrican Journal of History*, 21, 139-158. 1992

Obayemi, A. The Yoruba and Edo-speaking Peoples and their Neighbors before 1600AD, in JFA Ajayi & M. Crowder (ed.), *History of West Africa 1*: 255-322. 1976

Ogumefu, M. I. The Staff of Oranyan. *Yoruba Legends* 46. Sacred Text Archive. 1929

Peel, J. D. Y. Review: The Ijesha in a Widening World. **Ijeshas and Nigerians:** The Incorporation of a Yoruba Kingdom, 1890s-1970s *The Journal of African History*, Vol. 26, No. 2/3 (1985), p. 251 Cambridge University Press.

Robert Smith (1969). *Kingdoms of the Yoruba.* Methuen & Co. p. 75

Robin Law: A west African Cavalry State: *The Journal of African History* **16** (1): 1–15.

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

Trimingham, J.S., A History of Islam in West Africa, London. 1962

Trimingham, J.S. The Influence of Islam upon Africa. New York: Frederick O. Praeger. 1968.

Tunde Agbola. Osogbo: Ciudades, Volumen 9, edición 4, Noviembre 1992.

