

2017

Olokun

El Enigma del Atlántico

Los misterios de las profundidades del mar, la riqueza que contiene y los dones que regala son disputados, una vez más, entre Olorishas y Babalawos de la tradición Afrocubana. La dualidad Yemayá/Olokun que nos llegó directamente de África, nuevamente es cuestionada, por aquellos que en su afán comercial, quieren esconder la verdadera historia de este Orisha, tanto en Cuba, como en África.

0 3 3 3 - 6 6 - 6 6 - 6 6

Olokun: El Enigma del Atlántico
Aguila de Ifá Foundation
2017 Copyright ©
Blog ISBN 0333-66-66-66

Olokun: El Enigma del Atlántico

Índice

1.	Presentación	3
2.	Palabras del Editor	7
3.	Dedicatoria	9
4.	Prólogo	11
5.	Introducción	13
6.	Olokun en África: Un Orisha sin Resolver	15
7.	Yemayá/Olokun: Una Relación Inevitable en África y en América	21
8.	Olokun en Cuba: La Historia Escondida	27
9.	Olokun de Ocha: ¿Agana Eri?	33
10.	Olokun de Ocha: ¿Yemayá Mayelewó?	39
11.	Yemayá Ibu Agana: ¿Agana Erí?	45
12.	Olokun: El Dilema Afrocubano	49
13.	Olokun: ¿Cómo Habla?	55
14.	Sacerdocio de Olokun: Un Misterio en Cuba	59
15.	Olokun y Sus Hijos: ¿Yemayá Oró Olokun?	65
16.	Epílogo	69
17.	Bibliografía	71

Presentación

Escribir temas de religión, es una tarea que a veces resulta muy ingrata. Si un autor pretende escribir algo que tenga enseñanzas correctas sobre un tema cualquiera, aparte de tener que dominarlo, hace falta leer y tener a mano mucha bibliografía de fuentes confiables, que den un sustento **TANGIBLE**, a lo que se pretende escribir. Por tanto, el solo hecho de sentarse a escribir el libro en cuestión, es una larga tarea que comprende: Escribir del tema adecuado, buscar las fuentes correctas, con los libros correctos, encontrar el tema correcto y encima de todo esto, llevar a cabo muchas horas de lectura diaria, para de esta forma ir separando la información e ir la clasificando; ordenar esas ideas que se quieren transmitir sobre el tema del cual se está escribiendo; colocarlas en el capítulo correcto y ordenando estos capítulos de forma que vayan de lo más simple a lo más complejo y que esto vaya dando sentido a lo que se quiere explicar, es una tarea realmente ardua. Si a eso le añadimos que luego se debe ir leyendo lo que se escribe, para ir editando lo que esté mal planteado o se hace incomprensible y volver a plantearlo o hacerlo más comprensible, la tarea hasta puede llegar a triplicarse. Esto dejando de lado el hecho de que todos los días hay que salir a trabajar, pues la actividad económica de quien escribe es una diferente a la tarea de escribir este tipo de literatura, lo que convierte esta actividad en un verdadero reto. Eso mejor ni mencionarlo.

Siendo que los libros que he publicado, han tenido algunas fallas de edición, ya sea por el agotamiento físico, la falta de atención o simplemente porque releí lo escrito y en su momento, asumí que todos podían comprender los términos sin problema, porque en mi mente he dado por sentado que estaba hablando con otros religiosos y de esta forma, es posible que haya olvidado a los menos aventajados en temas religiosos: recién iniciados, aleyos o simpatizantes de nuestra religión. En ese sentido, se hizo bastante evidente que necesitaba una persona que hiciera pausa, pusiera freno, halara orejas, torciera los brazos y en fin, que corrigiera los “**horrores**” y crímenes al lenguaje que se pudieran estar cometiendo. En otras palabras, necesitaba un **EDITOR**.

Este Editor, debía contar con cierto perfil “**ideal**” y tener competencias muy especiales e importantes, como tener un sentido estético de lo escrito, una excelente ortografía y gramática, una alta estima por la buena redacción y sobre todo, compartir nuestra religión, pero con algunos requisitos esenciales: Debía conocer temas básicos de nuestra religión, preferiblemente consagrado, pero además lo suficientemente honesto, como para estar en capacidad de decir sin pena lo que no entiende y de esta forma obligarme a replantear la información, de forma tal que los Aleyos y menos aventajados en conocimientos religiosos, pudieran comprender los textos.

Es un placer para mí decirles que la vacante de editor, ha sido llenada por **Olorun Bi**, Oló Obbatálá, quien además de tener formación profesional en educación, trabaja asesorando tesis de Post Grado en una institución educativa. Con su ayuda, pretendo hacer entrega de libros que estén más “**Limpios**” en el sentido de la

redacción, sintaxis, gramática y ortografía, pero que a la vez, puedan ser más comprensibles a todos los niveles de conocimiento religioso. Lo que no puede ser, es que este logro que espero alcanzar, esconda el hecho de que ahora cuento con una persona que ayudará a mejorar la calidad de lo que pretendo entregar.

No solo esto hará Olorun Bi. También está trabajando en todos los libros anteriores, incluyendo en los que trabajé con mí Abure, para que los mismos se puedan obtener en ediciones corregidas. Es un trabajo titánico, si tenemos en cuenta que estamos hablando de más de 30 libros. Una vez que el trabajo de edición y paginación de Olorun Bi esté terminado en **TODOS** los libros, las nuevas ediciones serán subidas de forma simultánea al sitio donde se pueden descargar **GRATUITAMENTE**, para que de esta forma, no sea un cambio “**traumático**”. En este marco de ideas, si los lectores han impreso los libros, pondremos la respectiva Fe de Erratas, para que tan solo se tengan que imprimir, las páginas que tienen los errores y no todo el documento nuevo.

Pero esto no es todo lo que está haciendo **Olorun Bi**. Al explicarle el propósito de **Aguila de Ifa Foundation**, como trabaja sin ánimo de lucro, cuáles son los próximos pasos a seguir y cuales proyectos simplemente se habían cancelado, en lo que se interesó y no ha dejado de estar acosándome para retomarlo. **Aguila de Ifa Foundation**, tiene tres líneas diferentes de material de estudio. La Serie “**Libros**”, que produce y publica temas básicamente para religiosos ya formados y que no requieren de muchas explicaciones. La Serie “**Ensayos**”, que es una clase de texto en que se analiza, interpreta o evalúa un tema en particular. Se considera un género literario, como cualquier otro, pero en este caso, es un escrito serio y fundamentado, que sintetiza un tema significativo, con un carácter preliminar, introductorio, que va de lo más simple a lo más complejo, pero además presenta argumentos y opiniones sustentadas con hechos y datos y con fines didácticos. Finalmente, está la Serie “**For Dunkies®**”, que son escritos utilizando el humor, para hacer más amena y más divertida la lectura de enseñanzas básicas o de ciertos temas complejos dentro de nuestra religión.

Hace unos tres o cuatro años, tenía un proyecto de gran envergadura que me vi forzado a cancelar, ya que este es un reto que increíblemente, es mucho más complejo. Estaba por crear la Serie “**For Kids**” o sea, una serie de textos, para niños, reconociendo que los retos en educación infantil son grandes. No es lo mismo escribir para adultos, que para niños, y además es poco fácil que un niño se sienta motivado a leer, cuando tiene a disposición otras opciones de entretenimiento de la era digital como **Nintendo®**, **Play Station®** y aplicaciones de juegos para niños disponibles en teléfonos celulares y tabletas. **Olorun Bi**, sugiere que se debe retomar el proyecto, pues el impacto que se puede tener en las familias de religiosos, que necesitan comenzar a formar a sus hijos, sobrinos, nietos y familiares en tierna edad; es de grandes dimensiones y requiere de una planificación casi espeluznante.

Así que desde este nuevo ensayo, tendré un Editor que tiene la “**amabilidad**” de un sargento de caballería, pero que ha adquirido el mismo compromiso de **Aguila de**

Olokun: El Enigma del Atlántico

Ifa Foundation: "***Una educación igualitaria y gratuita para todos***", porque solo educando se genera cultura, con el compromiso de mejorar la calidad de los materiales que se generen. Por favor, denle la bienvenida a **Olorun Bi**, quien hará un trabajo silencioso, pero que quiero compartir con todos ustedes.

"El que da, no debe volver a acordarse, pero el que recibe... nunca debe olvidar"

Palabras del Editor

Es para mí un privilegio acompañar a Águila de Ifá y a la Fundación que él preside en esta empresa: difundir, instruir y educar sobre nuestra religión a una comunidad de personas que cada vez crece más en cantidad y alcance geográfico. Como bien lo expresó, este trabajo es un gran reto, pues demanda tiempo y esfuerzo, además de ser una gran responsabilidad moral y ética, por el impacto que se busca y puede generar.

Estamos convencidos que solo **educando se crea cultura**, y dadas las condiciones en las que nuestros viejos¹, podían ejercer y expresar su cosmovisión, sus rituales, ceremonias, consagraciones, y que la forma de transmitirlo y enseñarlo a otras generaciones y allegados, se fundamentaba en la **oralidad**, en un contexto social, económico y político de clara desventaja para ellos, cobra relevancia la importancia y pertinencia de estudiar, compilar, analizar la información disponible, confirmar que sea confiable, para articularla con el acervo de conocimiento adquirido por el autor durante décadas, de nuestra cosmovisión, hasta el punto de estar en capacidad de colocarlo de manera organizada y comprensible a disposición de todas aquellas personas ávidas de conocimiento, y comprensión de los *qué, porqué, cómo, cuándo y dónde* en relación con nuestras creencias.

Como acostumbra decir Águila en sus escritos, la información presentada en este texto, está protegida por derechos de autor y está resguardada por una marca registrada. Sin embargo, se distribuye de forma **GRATUTITA** y el único **derecho** que se solicita, a quienes se beneficien de ella, es que lo difundan, lo entreguen, igualmente de forma **GRATUITA** a sus redes de contactos, amigos, y familiares que comparten sus creencias, o que podrían sentirse interesados por conocer más y mejor esta cosmovisión, hermosa y llena de significado, nuestra religión. Espero que ustedes disfruten tanto como yo, leer, estudiar y aprender, cada vez más, de nuestra religión, siempre a su servicio,

Olorun Bi.

---

¹Como les llama cariñosamente Águila, a quienes defendieron con sus entrañas y vida sus creencias religiosas, para resguardarlas y dejarlas como su legado para nosotros.

Dedicatoria

Quiero antes que nada, dedicar este escrito a Olodumare, a todos los Orishas, a mi Abure Leonel Gámez Osheniwó (Ibae) y a su familia en pleno. Mi abure fue un gran luchador por la conservación de nuestros valores religiosos y siempre trabajamos en base a ello, por lo que espero poder llenar las expectativas, que en su momento, fue nuestra visión común de la religión. Su familia, es la heredera de ese legado

Esta dedicatoria también la hago extensiva a nuestros viejos, nuestros ancestros, quienes a pesar de tener todo en contra, pudieron sacar adelante nuestra religión, viviendo y trabajando en condiciones que ni siquiera podemos imaginar, legándonos algo más que religión: Nos legaron fe, valentía, coraje y determinación, al luchar por conservar lo que hoy es nuestra religión, sin importar el látigo del mayoral y a punta de sufrimiento, sudor y sangre. No importaron los maltratos generados por la esclavitud y la discriminación, ellos nos legaron lo más que pudieron de su sabiduría y por ello dedico este trabajo a esos hombres y mujeres, a quienes además agradezco todo ese esfuerzo que hicieron.

No puedo dejar por fuera a todos aquellos hijos de Olokun, a quienes también entrego este granito de arena y esperando que para aquellos a quienes no les han sabido explicar, comprendan un poquito más, de su Ángel de la Guarda y cómo una lucha por la conservación, arrinconó a nuestros ancestros, a salvaguardar lo mejor que se pudo, la adoración de esta poderosa Deidad.

También quiero dedicar este trabajo a **Olorun Bi**, quien trabajó arduamente en la revisión, paginación y corrección de este libro y por todo aquello que hará con los otros, pero sobre todo por haber salido adelante contra el peor "**enemigo**" que pudo encontrar: **MI TERQUEDAD**.

"La admiración no interroga nunca, con admirar... comprende".

Jacinto Benavente

Prólogo

Hoy en día, es muy común ver como se trata de minimizar, denigrar y hasta descalificar, deidades que también son legítimamente de Ocha y se quiere hacerlas pasar como solamente de Ifá o que solo Ifá tiene preponderancia sobre las mismas. Una de estas deidades, es Olokun. La lucha de poder por el “**control**” de la entrega de esta deidad, ha llevado a nuestros religiosos a niveles **VERGONZOSOS** de discusión.

De hecho, es más triste aún, ver como algunos Olorishas indican que esta es una deidad, sobre la cual solo tienen potestad los Babalawos y que los Olorishas lo que entregan es algo llamado “**Agana Erí**”, o una “**Yemayá Mayelewo**” y no Olokun. Quizás son estos Olorishas, los que más debían avergonzarse, al descalificar lo que la gran **Ma Monserrate González Oba Tero** trajo de su tierra como un legado y que fuera expandido por una de las más grandes Olorishas que ha conocido Cuba, como lo fue Doña **Fermina Gómez**. Eso no es todo, Oba Tero fue la fuente de muchos otros Orishas Egbadó en Cuba: Oduduwa, Bromú, Yewá, Brosiá y otros, que también quieren hacer ver que son patrimonio solo de los Babalawos, lo cual es falso.

Querer olvidar la historia, podría considerarse un acto de pereza y hasta de falta de capacidad de estudio, pero querer **BORRARLA**, no deja de ser un **CRIMEN**. La historia nos demuestra, como uno de los más grandes Babalawos que ha conocido nuestra historia religiosa, como lo es **Don Eulogio Rodríguez Gaitán**, mejor conocido como **Tata Gaitán**, bailaba las mascaradas en honor a Olokun en la Casa Cabildo de Doña Ferminita Gómez Ochabí, que hoy se conserva como un museo y en la cual además, reposa el juego de cuatro tambores de Olokun, que se tocaban para esta fiesta. Este solo hecho, debería demostrar más allá de toda duda, que el Olokun que se deriva de estas prácticas, no tiene nada que ver con Yemayá, ni tiene nada parecido a Agana Erí. Es lo que todos sabemos que fue: **OLOKUN** y aunque a muchos les duela, se trataba de un Olokun de Santero.

Este es un tema que se ha tocado en muchos trabajos anteriores y aún así, la práctica de descalificar y hasta de “**renombrar**” al Olokun de Santero, no ha terminado. Parece increíble, que aún cuando se presenten pruebas contundentes sobre la existencia y origen de Olokun de Santero, haya quienes todavía quieran descalificarlo, peor aún, lo hagan negando información que está en nuestros registros históricos. Esto, señalo nuevamente, es un **CRIMEN**, donde no solo se trata de negar la verdad, sino que se trata de **OCULTARLA** y de esta forma **IMPONER** un criterio que no tiene ni pies ni cabeza, aún cuando hay pruebas históricas y religiosas contundentes, que demuestran la existencia de la entrega de este Orisha y hasta de la existencia de sacerdotes en América, de esta deidad.

Adicionalmente a esto, tenemos Olorishas “**eruditos**” que quieren formular teorías, sobre como nuestros viejos “**estaban confundidos**”, como si los que trajeron esta religión a América, no hubiesen sido **YORUBAS** o descendientes de los mismos. Lo

peor de todo, es que este tipo de “**eruditos**”, lo hacen escribiendo palabras con los acentos Yoruba, para hacer ver que son unos expertos en la materia, solo porque se creen profesores de ortografía yoruba, cuando en realidad solo acomodan a conveniencia lo que quieren resaltar y colocan fuera de contexto lo que quieren atacar. Nunca podrá leerse entonces una “**teoría**”, tan descabellada, que contiene una total falta de criterio, pero además una insolencia que entra al campo de la idiotez.

Por ello, hoy quisiera presentar este ensayo, el cual presentará hechos incuestionables sobre la existencia del Olokun de Ocha y que evidenciará que no es una deidad solo de potestad de Babalawos, pero además, veremos cómo los tradicionalistas **MIENTEN**.

*«Hay tales ignorantes, que teniendo una obra de dudosa calidad para la venta, algunos la buscan para defender el apoyo escrito del propio rey (quien tiene demasiadas cosas para defender), otros buscan apoyo de algún príncipe, otros intentan ampararse en gobernadores, mucho más cuidadosos y preocupados de prescripciones que de rimas y otros se orientan a interesar a financistas **más preocupados por la fidelidad de sus clientes que por la literatura**.»*

Teodoro Agripa de Aubigné,

Introducción

Luego de tantos años de práctica religiosa en Cuba, hoy en día muchos Babalawos aseguran erradamente, que Olokun es potestad de los Babalawos, cuando lo cierto es que Olokun llegó a la isla de manos de los Olorishas, principalmente los Egbadó, o Egba, quienes junto con los Edo, eran grandes adoradores de la deidad. Las creencias que hoy tenemos en Cuba, provienen del área de Benín y Abeokutá.

Con el advenimiento de la tradición nigeriana y sus nuevos profetas, que tratan de imponer una “**Orishología Oficial**”, el tema de la sexualidad de Olokun, por ejemplo, no ha podido acordarse y lo cierto es que las instrucciones emanadas de Ilé Ifé, tratan de imponer el sexo femenino en Olokun. Según la tradición afrocubana, Olokun (dueño del mar) es un Orisha “**Andrógino**” de las profundidades del océano y se dice que reside en **Yemideregbe**, el cual es el término yoruba, para designar específicamente, al océano Atlántico.

Estos nuevos profetas del Ifá tradicional nigeriano, a través de silencios culpables, verdades a medias y mentiras completas, han querido hacer ver que las tradiciones afroamericanas “**crearon**” un culto de **Yemayá/Olokun**, ubicando la adoración a Yemayá en el océano, cuando Yemayá en tierras Yoruba, es una deidad de los ríos. Sin embargo, omiten deliberadamente, el hecho que en las regiones costeras de estas mismas tierras Yoruba, Yemayá es adorada en el mar y hasta considerada como la dueña de **TODOS** los cuerpos de agua, y además Olokun, quien se supone su nombre en castellano significa “**Dueño del Mar**”, es adorado en ríos y lagunas en esas tierras yoruba. Según ellos, los afroamericanos “**erramos**” al adorar a Yemayá en el mar, pero para ellos está “**correcto**” adorar a Yemayá y Olokun en los ríos, aún cuando la adoración de Olokun en ríos, discrepa hasta con el propio nombre de la deidad.

En la tradición afrocubana, Olokun es la deidad de los mares y después de Oduduwa, la más alta representación de los Orishas, ya que cuando se formó el mundo, esta deidad fue parte de esta transformación. Por consiguiente, le corresponde este alto lugar, porque predominaba en el comienzo de la existencia y de allí provino la vida. Sin embargo, uno de los temas más discutidos en nuestra tradición, es si esta deidad es de Ocha o de Ifá.

Olokun es una deidad que llegó a Cuba de manos de Olorishas y mucho después se adaptó para que fuese una deidad entregada por Ifá. Esto es un hecho histórico, incuestionable. No se tiene la certeza de cuando comenzó la pugna entre Olorishas y Babalawos, sobre la “**Pertenencia**” de esta deidad a Ifá, lo cierto es que tal como Inle y Oduduwa, viene de tiempos posteriores a los años 1950’s, ya que muchos libros son los que nos informan, como era común la adoración y entrega de Olokun por Olorishas y cómo la mayoría de los investigadores coinciden en que el Babalawo Eulogio Rodríguez, mejor conocido como Tata Gaitán, fuese el primer Babalawo en recibirlo de manos de Doña Inés García, mejor conocida como **Yenye**

T'Olokun. Para acabar con esta discusión estéril, se presentarán los hechos históricos de estos acontecimientos.

Para agravar las cosas, muchos Babalawos inescrupulosos y Olorishas totalmente desconocedores, que solo fueron capaces de caer en el “**Papagayismo**”, tan solo repitiendo lo que se les decía, levantaron toda clase de **MITOS** y mentiras, llegando a **INVENTAR**, que el Olokun de Ocha es el “**Primer camino**” de Yemayá o peor aún, haciendo gala de un desconocimiento que raya en lo criminal, comenzaron a divulgar que el Olokun de Ocha es **Agana Erí**, sin ni siquiera tomarse el trabajo de investigar lo que representa este ser y simplemente porque un Patakí la asocia a la espuma del mar y ya con ello, hicieron una equivalencia que no tiene ni pies ni cabeza. Lo cierto es que es imposible ver como se asocia a Olokun con la espuma del mar, ya que a esta deidad le pertenece la **PROFUNDIDAD** del mar, donde no hay espuma, por lo menos de forma visible. Si se hiciera una asociación de Agana Erí como la espuma marina, esta recaería nuevamente sobre Yemayá y no sobre Olokun. Es Yemayá Asesú, la que representa la espuma marina y tampoco representa a Agana Erí. La pereza de estudiar, crea una ignorancia que raya en el insulto.

Otro punto que encontramos en la tradición Afrocubana, es el dilema de la ceremonia de consagración de este Orisha y sus oráculos. Para comprender esto, debemos entender las circunstancias en las que nos llegó esta deidad a Cuba, la complejidad de sus oráculos y la estrecha relación que se desarrolló en un culto conjunto **Yemayá/Olokun**. No se pretende justificar nada, solo se procura respaldar que para nuestros viejos solo habían dos opciones: Dejar morir a Olokun o tomar una decisión de salvarlo, aun cuando fuera parcialmente.

Finalmente y no menos importante, tenemos la entrega indiscriminada de esta deidad, a neófitos y personas que realmente no deben recibirla, tan solo porque se “**quiere tener**”, se “**Coleccionan**” Orishas o porque los comerciantes de nuestra religión, mandan a recibir deidades indiscriminadamente, para de esta forma seguir **VENDIENDO** religión. Bien lo decía mí abure Leonel Gámez Osheniwó (**Ibae**):

“No estoy en contra de los hombres que desean ser mediocres, pero si me molesta de sobremanera, que intenten llevar por su mismo camino a los demás”.

Olokun en África: Un Orisha sin Resolver

A pesar de lo que dice la “**Orishología Oficial**” que los Yoruba-centristas tratan de imponer, Olokun sigue siendo un Orisha polémico para sus propósitos. Considerado como mujer en unas regiones y como hombre en otras, también tiene centros de dominancias diferentes, donde algunos le atribuyen el mar y otros les atribuyen el río, tal como podemos verlo en el libro de John Mason, **Olóòkun: Owner of Rivers and Seas**:

*“La palabra Bini para el mar es ókún. La divinidad que es “dueña del mar” es Ólókūn. **Este es también el nombre del río Etiope que representa a Ólókūn** y se dice que es la fuente de todos los cuerpos de agua en el mundo. Los Bini también declaran que todos los otros ríos del mundo fluyen hacia el río Etiope. **Como propietario de los ríos y los mares, Ólókūn controla el reino que los espíritus humanos** deben cruzar, para nacer o partir en su camino hacia el mundo espiritual después de la muerte. A este respecto, Olokun está representado como una caja grande (okun), decorada con espejos y tela blanca, usada simbólicamente en ritos mortuorios para contener la riqueza y el estatus del difunto”.*

De hecho, la **Encyclopedia of African Religion** editada por Molefi Kete Asante, Ama Mazama, podemos encontrar que Olokun como adoración, era de los Edo (Biní) y que luego pasa a ser “**también**” de los Yoruba. En otras palabras, el culto, no provino de los Yoruba tampoco. De hecho, Ama Mazama nos dice que Olokun puede ser visto como el enlace entre los Reinos Yoruba y Edo. Esto es lo que nos dice:

*“En ambas tradiciones (**Edo y Yoruba**), las relaciones con Ilé Ifé y la competencia por el dominio de Ikoyé, mejor conocido como Lagos, abundan. En la República de Benín, Olokun es conocido como Awoyo. Descartando las variaciones en el nombre y algunas características, Olokun es asociado al Océano Atlántico generalmente en Lagos y Badagry en Nigeria y con los locales es Okun Yemideregbe”.*

Lo cierto es que en la mayoría de las regiones Olokun es una deidad compleja y llena de contradicciones, dependiendo de la tierra Yoruba que se analice. Se personifica con varias características humanas contradictorias, como lo pueden ser la paciencia, resistencia, dureza, observación, meditación, aprecio por la historia, visiones futuras y hasta la realeza personificada. Sus características se encuentran y se muestran en las profundidades del océano. Su nombre significa el dueño (**Olo**) de los océanos (**Okun**).

En su forma femenina entre los Yoruba, **hay versiones donde** Olokun es la esposa de Olorun y, por **consiguiente**, la madre de **Obbatalá** y Oduduwa. Otras **muchas** relaciones son numerosas, Para otras regiones, Olokun es hermafrodita, andrógino. También gobierna la riqueza material, las capacidades psíquicas, el soñar, la

meditación, la salud mental y la cura a base de agua. Olokun es uno de muchos Orishas conocidos, que ayudan a las mujeres que desean tener hijos. También es adorado por los que buscan ascender política y socialmente, lo cual es la razón de que los jefes de estado, la realeza, empresarios y alta sociedad, a menudo recurren a Olokun no sólo para proteger sus reputaciones, sino para propulsarlos entre las filas de sus pares.

En Benín por ejemplo, Olokun es adorado como masculino, pero en Ilé Ifé es visto como femenino. Inclusive, en esta última ciudad se erige un enorme templo de Olokun como femenino. Sin embargo hoy, a nuestros días, el tema es causa de agrios debates inter-étnicos. Unos alegan que históricamente Olokun es Femenino y otros argumentan que es un problema geográfico. Sin embargo si vemos un Ese Ifá del Odu **Ogbe Oshe** en Ilé Ifé (**Parcial**), vemos que Olokun es tratado como femenino, pero no solo eso, es esposa de Oduduwa:

*“Cuando Odua era Rey de Ifé, Olokun la Diosa del Océano era su esposa y Orunmila era su amante. Orunmila consultó a sus adivinadores, para saber que debía hacer para que Odua no lo atrapara con su esposa. El adivinador le dijo que tenía que hacer sacrificio con una paloma, un gallo, polvo de irosun (**Baphia nítida**), cascarilla y carbón. Ellos tomaron un cuchillo e hicieron tres incisiones en su piel, frotando uno de los tres polvos en cada una de las cortadas. Entonces le dijeron que él podía seguir durmiendo con Olokun, sin temor a nada.*

Un día, Orunmila y Olokun se quedaron dormidos y Odua se dirigía hacia ellos al amanecer. Pero Echu, a quien se le hizo sacrificio, vino en ayuda de Orunmila y nubló la visión de Odúa, de forma tal que Odúa pensó que Orunmila era un leopardo. Odúa escapó asustado y Orunmila regresó a su casa a salvo. Orunmila comenzó a alabar a sus adivinos que lo habían protegido, diciendo que lo que habían dicho era verdad. Después de eso, por el resto de su vida, él se comenzó a pintarse moteado como un leopardo y desde entonces, el Araba ha hecho lo mismo”. (Bascom, 1969)

Esta historia podemos reconocerla en el mismo Odu de Ifá, pero obviamente es modificada, omitiendo el nombre de Olokun, como esposa de Oduduwa, algo que hubiese dado origen muchas polémicas inter-étnicas en la isla. Lo cierto es que muchas imágenes nos muestran a Olokun como femenino y otras como masculino, lo que denota que sigue habiendo graves discusiones sobre este tema en África. Sin embargo, vemos que en un Ese Ifá del Odu **Oyekun Nilogbe** compilada en Benín (**Edo**), este es tratado como masculino:

“El Camaleón era el sirviente más fiel en el palacio de Oloddumare. Él estaba presente el día en que Olokun, la deidad de la profundidad de los mares y una de las más ricas, alardeaba diciendo que era más rico que su propio padre. Oloddumare le recordó que él había sido su creador y por lo tanto cualquier cosa suya le pertenecía.

Olokun: El Enigma del Atlántico

Olokun replicó que conocía la historia de su nacimiento, pero argumentó que si una criatura o hijo se hace más próspero que su creador, el último debe aceptar con naturalidad el hecho consumado. Añadió que era una señal de progreso cuando un hijo se hacía más afortunado que su padre y este debería tener la cortesía de admitirlo.

Puesto que Olokun mantuvo esta posición ante Oloddumare, este acordó que viniera en un plazo de siete días a demostrar la veracidad de su afirmación. Tan pronto como Olokun partió, Oloddumare dio la autoridad especial al Camaleón para que desafiara a aquel hijo prepotente utilizando el poder que le había conferido de refutar cualquier argumento. No obstante, Alaggema decidió ir donde Orunmila para consultarse y realizar el sacrificio que le indicara Ifá. El día señalado, el Camaleón en el trono próximo a Oloddumare y le dijo a Olokun que el Padre Todopoderoso lo había autorizado a que él aceptara su desafío porque era el colmo de la provocación que el mismo Creador compitiera o concursara con sus criaturas.

Olokun se presentó vestido espléndidamente con ropajes blancos y una corona de cuentas. Cuando se sentó donde le correspondía todo lo que llevaba puesto apareció en el cuerpo del Camaleón y su confusión fue en aumento al comprobar que en catorce ocasiones se vistió y siempre la ropa aparecía en el cuerpo de Alaggema, hasta que agotó todos los vestidos y abatido pidió disculpas aceptando que había actuado mal menospreciando a Oloddumare, su padre". **Notas Privadas de Águila de Ifá**

Como podemos observar, hay muchos Odus en diferentes tierras yoruba, que nos hablan de Olokun como femenino y masculino, lo cual les crea un serio problema a los Yoruba-Centristas² radicales, que quieren establecer una "**Orishología Oficial**" forzada dentro de la sociedad actual Yoruba, solo para mantener sus intereses políticos y sociales y de paso, atacar como "**absurdas**" ciertas cosas del Ifá y la Ocha afro cubanas, tratando desesperadamente de hacer ver que el culto a los Orishas, es estándar en toda África. ¿De qué cosas "**Absurdas**" pueden hablarnos, cuando lo cierto es que ni el orden jerárquico de los Odus de Ifá es igual en las tierras Yoruba? ¿Comparados con quién estamos mal? ¿Por qué no se comparan y tratan de conciliarse entre sí? ¿Por qué es que quieren concentrar sus esfuerzos en dejar en mal al Ifá afro cubano? Simple: Por **DINERO** y seguir haciendo atrocidades **IMPUNEMENTE**.

De hecho, muchos de los aspectos de Olokun como un Orisha masculino, son vistos tanto en el Ifá tradicional como el afro cubano, tales como Ajé, Elusu, Olosá, Osara, Boromu, Boronsia, Yembo y Agana, que dependiendo del sexo que le definan a Olokun, de esta misma forma va a ser acompañado por estas deidades. Por

---

² El Yoruba-centrismo es una visión de la historia del mundo que enfatiza la importancia de los yoruba, tomándolos como un solo grupo y a menudo transformándose en sinónimo de precursores de la cultura, la filosofía y la historia.

ejemplo, Ajé la deidad de la Riqueza, es asociada a Olokun, pero hay lugares donde a Olokun inclusive se le conoce como Aje-Olokun, tal como lo vemos en un estudio de Matthias Olufemi Dada Ojo, **Aje-Olokun as a Deity for Swearing Among the Yoruba Natives**:

“Aje Olokun es la deidad del mar y los Océanos. La deidad habita en un enorme palacio bajo el agua. Ogundiran argumenta que hay indicaciones que Olokun era deidad del océano/mar, especialmente entre las comunidades pesqueras yoruba de las costas, antes del advenimiento de la economía del Atlántico. Los atributos culturales y biografía tanto de Okun y Olokun, aumentaron con el advenimiento del comercio del Atlántico. En resumen, el mar bajo el cielo es el lugar donde habita Olokun, que es la deidad de la riqueza y el dinero y que controla las actividades que acontecen debajo y sobre la superficie de los Océanos”.

Aquí podemos ver, que no define un sexo el autor, pero que si relaciona a Olokun y Aje, como una misma deidad y que además representa todo el conjunto, Mar y riqueza a la vez. De hecho, en muchas regiones cuando Olokun es Masculino, Ajé pasa a ser su hija. Cuando Olokun es femenino, entonces Aje pasa a ser masculino, una dualidad que siempre es importante para los Yoruba. Así también vemos que Elusu, la deidad de la arena, es mayoritariamente, una deidad femenina y esposa de Olokun. Así nos lo deja ver A. B. Ellis en su libro: **Yoruba-Speaking Peoples of the Slave Coast of West Africa. Their Religion, Manners, Customs, Laws, Language, Etc.:**

En Ifé el Festival llamado Agbón, nos muestra sobre otra de las deidades que acompañan a Olokun. De hecho, es la rivalidad que existe entre Olokun y Osara y ambas eran esposas de Oduduwa. Osara es la forma en que se le llama a la deidad de la Laguna (Osa). Según **The Oxford Handbook of Religion and Ecology** editado por Roger S. Gottlieb, nos resume esta historia, que por razones de espacio, será la que se use:

“En la historia mítica Yoruba, existe una narración de una abierta confrontación que surge entre Olokun y Osara, durante la cual Olokun hace gala de su riqueza como símbolo de autoridad y poder, pero fue rápidamente desplazada por la aparición de Osara con sus muchos hijos. El drama de este conflicto, constituye el impulso histórico y mítico del Festival de Agbon en Ifé hoy en día, un festival que muestra niños jóvenes. En Ifé hoy en día, muchos festivales comienzan a las orillas de Osara, porque ella dispensa fertilidad en la población”.

En esto podemos ver entonces, que todo va en dependencia de la región de la que se esté hablando. Según la Dra. Mary Ann Clark, en su libro **Santería: Correcting the Myths and Uncovering the Realities of a Growing Religion**, nos resalta que esta adoración va en dependencia de las regiones:

Olokun: El Enigma del Atlántico

“Las deidades de agua son ubicuos y vitalmente importantes en el sur de Nigeria. El culto a Olokun se nota especialmente en ciudades de los Edo (Bini) el suroeste de Nigeria. En las áreas africanas del oeste directamente adyacentes a la costa, Olokun toma una forma masculina dentro de sus devotos, mientras que en las tierras internas, Olokun es una deidad femenina”.

Como quiera, ya hemos visto muchas versiones de Olokun como una deidad dueña del Océano o el Río o como masculina y femenina, según sean las regiones de las que estemos hablando, tal como nos lo dice la Dra. Clark. Pero en realidad, esto puede ir mucho más allá. En historias tradicionales, podemos encontrar que Olokun, fue el que bajó por la cadena o simplemente fue el creador de la tierra utilizando un caracol mágico. Veamos:

*“Ósánóbüa, la archidivinidad, y Anume, su esposa, tuvieron tres hijos, llamados (en orden de nacimiento): Óbiémwen, Ólókün y Ógiúwu. Las costumbres Bini, establecen la **"Primogenitura Masculina"** sobre las mujeres y de esta forma promueven a Olokun a una posición de autoridad sobre su hermana mayor, Obiemwen. Como hijo mayor, es el derecho de Ólókün a gobernar y a heredar toda la propiedad de su padre. Un día, Osanobua envió a sus tres hijos, con el poder de su autoridad, **para crear el mundo**.*

*En aquella época, el mundo era una extensión interminable de agua quebrada por un árbol solitario llamado **"Ikhimwin" (Newboldia laevis)**, en cuyas ramas superiores vivía un pájaro **"Owonwon"** (pico de cuerno de dos cascotes **Ceratogymna atrata**). Esta ave de largo pico, es mostrada en un sinnúmero de máscaras africanas. Muchos se refieren a él como el **"Pájaro de la Creación"**. A medida que el trío de deidades se establecía en su bote, el pico de cuerno de dos cascotes gritó para que llevaran una concha de caracol. Cuando llegaron al centro del mundo acuático, Obiemwen volteó la concha de caracol y un flujo interminable de arena comenzó a derramarse. Después de que la tierra había sido cuidadosamente caminada por el camaleón y había encontrado que era lo suficientemente firme como para sustentar la vida, Ósánóbüa dividió el mundo entre sus hijos.*

*Óbiémwen recibió control sobre los partos y la agricultura. Ella es llamada: "La esposa de la tierra", "madre de todos los seres humanos y todos los seres vivos". Su título, Úhe-né-író alaba su dedicación a la protección del embarazo y los partos. Debido a su asociación con los alimentos y la fertilidad, la gente también la adora en tiempos de hambrunas y pestilencias. Olokun recibió el poder de otorgar riqueza, y Ógiúwú se convirtió en la dispensadora de la muerte. Osanobua entonces envió a Olokun al mundo para hacerse óbá/rey del mar. Al llegar al mar, Olokun se encontró con la reina del mar, **itnene/imadese**, que se llama **"Órá"**. Era tan hermosa, que Olokun se enamoró y se casó con ella. Aunque Olokun tiene muchas*

esposas, Órá es su favorita. Tan importante es su posición, que todo lo solicitado por Olokun debe ser preguntado en nombre de y por el bien de Órá”.

Es claro entonces que no hay una definición única de Olokun, lo que nos hace ver claramente que la “**Orishología Oficial**” que quiere ser impulsada por los Yoruba-Centristas, pasa por serios problemas para poder lograrlo. Los procesos de cambio que esta deidad ha sufrido a lo largo y ancho de las tierras Yorubas y no Yorubas, son un claro ejemplo de cómo los cultos a las deidades, son adaptados a los nuevos criterios de las culturas que las han adoptado. Este mismo proceso es lo que pasó en Cuba, pero al parecer solo los cultos afroamericanos, son los que “**están equivocados**” y cuando pasa en África “**es tradicional**”. Lo cierto es que la relación de esta deidad con ríos y mares en África, fue un caldo de cultivo muy fértil, para la creación de un Culto dual a **Yemayá/Olokun** también en América y además veremos que su estandarización en Cuba, pudo haber representado un verdadero reto.

Yemayá/Olokun: Una Relación Inevitable en África y en América

Como ya hemos dicho, Olokun es visto en África como una deidad Masculina y en otras ocasiones como femenina. También vemos como puede ser deidad de Ríos o deidad del mar, o inclusive de lagunas de agua salada. Aún así, muchos Yoruba-centristas, han culpado a las tradiciones Afroamericanas de haber fundido el culto de Yemayá y Olokun en uno solo, alegando que Yemayá vive en la superficie del mar y que Olokun vive en las profundidades del Océano. Uno de los principales responsables de este tipo de afirmaciones, es el Sr. Wande Abímbola, que en su libro, si se puede llamar así, **Ifá will Mend Our Broken World**, miente deliberadamente:

*“Como Usted sabe, en la Diáspora muchas cosas han sido fundidas con Yemoja, Olokun algunas veces funciona como Yemayá. En Brasil, cada año ellos van en botes al mar, para presentar ofrendas a Yemoja. **Ellos creen que Yemoja es el océano. Algunas personas dicen “Ella es la parte superior del océano y Olokun es la parte baja”**, mientras que el Río Yemoja, es el Río Oogún en Nigeria y con su agua fresca (dulce). **Este ni siquiera desemboca sus aguas directo al océano. Este desemboca en el la Laguna de Lagos**”.*

Aquí vemos, como el Sr. Abímbola nos trata de hacer ver que el culto a Yemayá es igual en todas partes de Nigeria y de esta forma hacer ver que el culto es totalmente estandarizado en aquellas tierras. ¿Cómo es que este Señor pretende tratar de criticar la forma de culto en América, siendo que esto no es estándar en Nigeria y él **LO SABE**? Obviamente, esta es una de las tantas mentiras que podremos ver que su “**Libro**”, lejos de reparar mundos rotos, no es otra cosa que un destructor de mundos. De hecho, el Sr. Abímbola sabe que miente y también sabe que lo hace con alevosía. Es imposible juzgar algo, cuando se tienen tantas variedades de culto en su propia tierra, pero resulta que los “**equivocados**”, somos los que tenemos la práctica en América ¿Cínico no? Habría que preguntar entonces: ¿De cuál Olokun y de qué región estamos hablando?

Lo cierto es que el culto a Olokun y Yemayá es muy variado en África y de hecho su adoración no comenzó en el Río Oogún como trata de hacer ver el Sr. Abímbola. De hecho, en uno de los registros históricos de la época, A. B. Ellis en su libro **Yoruba-Speaking Peoples of the Slave Coast of West Africa. Their Religion, Manners, Customs, Laws, Language, Etc.**, desmiente al Sr. Abímbola, ya que identifica a Olokun como uno de los Orishas que salieron del cuerpo de Yemayá, cuando esta se convirtió en un río y salieron de ella quince Orishas:

*“Olokun (Oni-okun, el dueño del mar), “**Señor del Mar**”, es el dios del mar de los Yorubas. Él es uno de los que vinieron del cuerpo de Yemoja.*

Como el hombre adora aquello a lo que más teme o de lo que espera recibir grandes beneficios, las tribus del interior prestan poca o ninguna atención a Olokun, que es, sin embargo, el principal dios de los pescadores y de todos los demás a los que sus oficios los llevan al mar. Cuando Olokun está enojado, hace que el mar sea áspero y agita oleadas furiosas hacia la orilla; Y es él, quien ahoga a los hombres, agita los barcos o las canoas, y causa naufragios”.

Esto debe ser suficiente para decirnos que en efecto, los cultos no son unificados en “**toda la tierra yoruba**” y deja bastante claro, que el Sr. Abimbola **MIENTE**. De hecho, el culto a Yemayá en África, ni siquiera comenzó en el Río Oogun. Nuevamente el Sr. Abimbola miente a sabiendas que lo hace. En su libro, **Manipulating the Sacred: Yorùbá Art, Ritual, and Resistance in Brazilian Candomblé**, la Doctora Mikelle Smith Omari-Tunkara, Profesora de teoría y método en Historia de Arte Africano y la Diáspora de la Universidad de Arizona, nos dice lo siguiente sobre el culto a Yemayá:

*“Ella (Yemoja), puede ser rastreada **HISTÓRICAMENTE**, a la etnia Yoruba de los Egba, localizada en la región entre el pueblo de Ilé Ifé y la ciudad de Ibadán. Allí, ella era la diosa del Río Yemoja, que ya no existe. En épocas tempranas del siglo diecinueve, surgieron las guerras de aniquilación mutua entre diversos Reinos Yoruba, que obligaron a los Egba a emigrar hacia el oeste a la ciudad de Abeokutá. Con ellos, los Egbas transportaron el Ashé de Yemojá (Objetos sagrados y fundamentos de Yemojá) y **TRANSFORMARON** el Río Oogun – ahora localizado en el Estado de Ogun, Nigeria – en la nueva casa de Yemojá”.*

Esto deja más claro aún, el hecho de que el Sr. Abimbola y aquellos que lo apoyan, **MIENTEN**, ya que la Dra. Smith Omari-Tunkara nos dice que esto puede ser rastreado **HISTÓRICAMENTE**. Esta “**mudanza**” de ríos, es precisamente el comienzo de un hecho importante en la fusión de Yemayá/Olokun, la cual se da en las propias tierras Yoruba y no en América como lo quieren hacer ver. De hecho, el mismo título del libro de la Dra. Smith Omari-Tunkara, es bastante sugestivo, en cuanto a lo que sucedió tanto en África como en América: **La Manipulación de lo Sagrado**.

Ahora que ha quedado demostrado el hecho que el Sr. Abimbola miente con respecto a los cultos de muchos Orishas en Cuba y en este caso con el culto de Yemayá, nos queda por demostrar, que la fusión de cultos de **Yemayá/Olokun** en el mar, no tiene origen en América y que esta no es más que otra falsedad levantada por miembros del Ifá “**tradicionalista africano**”, dirigidos y orquestados por los señores Wande Abimbola, Solagbade Popoola, Fasina Falade y otros proselitistas más. Es más, en la **Encyclopedia of African Religion**, editada por Molefi Kete Asante y Ama Mazama, podemos encontrar que la propia adoración de Olokun, era de los Edo (Biní) y que luego pasa a ser “**también**” de los Yoruba. En otras palabras, el culto a Olokun, no tuvo un origen Yoruba tampoco.

Olokun: El Enigma del Atlántico

Sin embargo, para no perder el punto, veamos que nos dice la **Encyclopedia of African Religion**, no solo con respecto a la fusión del culto de Yemayá/Olokun en el mar, sino con la dualidad de sexo que presenta Olokun en las propias tierras Yoruba y de esta forma podemos ver que no se trata de algo que surgiera en América, tal como se ha estado señalando a las tradiciones Afroamericanas, como si además esto fuese algo de qué avergonzarse. Leamos lo que nos dice Molefi Kete Asante:

*"Mientras que en la persona de Olokun el sexo masculino predomina en la tradición Biní, **el Olokun Yoruba se distingue por dualidad de sexo o balance. Donde Olokun vive, es en las profundidades del mar, Yemoja, su gemelo espiritual, reside en su superficie y sus olas. En este sentido, cada uno protege al otro, con Olokun respaldando la belleza y poder de Yemoja.** La dicotomía **Olokun/Yemojá** refleja una estética dominante en el punto de vista del mundo **de los YORUBA**, que señala dualidad, especialmente en su cosmología. **La naturaleza de Olokun es distinguida por dualidad de sexo y rol funcional**, que no solo difieren de aquellos que se encuentran en Benín, **sino que también encuentran resonancia, entre las comunidades de la diáspora yoruba.** Dentro de las tradiciones **Yorubas NIGERIANAS**, Olokun es reflejada como la última esposa de Orunmila. En este papel, ella representa la fuente materna de vida, activando la sabiduría de Orunmila y el Ashé de Olorun".*

No es mucho lo que nos queda por decir al leer este párrafo. Es claro que no solo el culto dual de Yemayá/Olokun nos llega directamente de África, también es claro que la dualidad de sexo de esta deidad, también nos llega de allá. En otras palabras, es la Manipulación de lo Sagrado, para adecuarlo a sus nuevas circunstancias. De hecho, en su libro **Olóòkun: Owner of Rivers and Seas**, John Mason abunda más en el tema:

*"**Gelede es la adoración de Yemoja, diosa del mar y del río**, y las máscaras Gelede la representan a ella y a sus descendientes femeninos", declaró **el sacerdote de adivinación de más alto rango en el área de Lagos** a Robert Thompson. El testimonio Égbá en Ibara y Abéókúta, por un sacerdote Geledé, informó a Thompson que Yemoja era la dueña de la Geledé. La sacerdotisa mayor en Ajílete en el sur de Égbádó, también dijo que Yemoja es la señora de la Geledé. Otro Lagosii asociado a la Gelede con Olokun, deidad del mar, declaró **Que las Geledé derivan de Olóòkun**".*

Aquí vemos como en la propia África, Olokun y Yemayá eran dueños de las Gelede en el **MAR** ¿Cómo es que el Sr. Abímbola trata de hacer ver esto como un "error" que se dio en América? ¿No sabe que en Brasil, por ejemplo, está el Río Amazonas, que no solo pudo alojar a Yemayá, sino a todo el panteón Yoruba? ¿Por qué trata de enfatizar que estamos tan equivocados alegando que el Río de **ELLOS**, ni siquiera desemboca en el mar? ¿Cuándo será que estos señores tradicionalistas y el Sr. Abímbola y sus secuaces comprenderán que los esclavos que **ELLOS ENVIARON** a América, también eran Yorubas?

Imaginemos entonces, la mentalidad de un hombre o mujer llevados a la fuerza en largas caminatas, en las que iban encadenados, tres meses de travesía en un barco negrero en las peores condiciones que se puedan pensar y hasta donde debían hacer todas sus necesidades fisiológicas en el espacio asignado, ver que aquellos que estaban enfermos o débiles, eran lanzados al mar sin piedad alguna, volver a tierra nuevamente encadenados, ser vendidos como un animal y a suerte del “**amo**” que le tocara, trabajar de sol a sol a merced del látigo de mayoral, vivir hacinados en barracones insalubres y para colmo, ser adoctrinados en creencias que no eran suyas.

Imaginemos ahora a los que dejaron detrás, gente que nunca sabría si sus parientes esclavizados estaban vivos o muertos, la desgracia de haberlos perdido, un hijo, una madre, un padre, un hermano, que sabrían que nunca iban a volver a ver, ¿Qué harían? ¿No es, de alguna manera, lógico que esto surgiera? Si el culto a la dualidad Yemayá/Olokun surgió de las **ATROCIDADES** que los yorubas hicieron con su propia gente ¿Qué tienen que criticar a sus propios hermanos, los Abímbolas, los Popoolas y los Falade, desde sus oficinas refrigeradas y con todas las comodidades de la vida moderna?

Lo cierto, es que dentro de los Estudios Religiosos de la Enciclopedia Británica, la Dra. Patricia Canson, de la Universidad de New York, nos ratifica el hecho que esta resonancia que tuvo esta dualidad de Yemayá/Olokun, vino de África y no fue establecida en América, como quieren hacer ver los musulmanes que han secuestrado el Ifá nigeriano. Simplemente ganó más aceptación en las zonas costeras de África, desde donde estos señores enviaban esclavizados a sus propios hermanos, por lo que los que fueron enviados a la esclavitud, lo vieron de la misma forma. Veamos que dice la Dra. Canson:

*“El prestigio de Yemonja y Olokun aumentó en prominencia en las Américas y el Caribe, cuando los sobrevivientes de los esclavizados que transitaban por el Paso del Atlántico, **propiciaban a Olokun para que bendijera a sus parientes perdidos y pedían a Yemonja, un alivio de su sufrimiento**”.*

Es claro entonces, que la práctica del Culto Yemayá/Olokun comenzó desde la propia África y acrecentó su prominencia en América, debido al hecho de que esos hombres y mujeres de ambos lados del Atlántico, fueron los que realmente sufrieron estos viajes esclavistas, que además se realizaban en condiciones infrahumanas y aún cuando fuese una desgracia ser atrapado, por lo menos poder dar gracias por haberlo sobrevivido. Desde aquí podemos ver donde se estableció como una dualidad, pero bajo ningún concepto, Yemayá y Olokun, son un solo Orisha. Esto es claro, tanto en el Corpus de Ifá Nigeriano como en el Corpus de Ifá Afrocubano. El problema con esto, es que los Babalawos **USURPADORES**, junto con sus Olorishas **COMPLACIENTES**, han hecho sendas disertaciones, basados en las **MENTIRAS** que ellos mismos crearon, hecho que fuera aprovechado por los musulmanes **TIRANOS** y mentirosos del Ifá Tradicional Nigeriano. De hecho, el Dr.

Olokun: El Enigma del Atlántico

Toyin Falola en su trabajo **Yemoja: Gender, Sexuality, and Creativity in the Latina/o and Afro-Atlantic Diasporas** nos dice:

“Yemoja es una deidad conocida en las culturas religiosas Afro-Atlánticas basadas en las creencias Yoruba, por su habilidad de dominar los fenómenos naturales, especialmente los acuáticos, como las zonas de comunicación, comercio y transporte, tales como océanos, ríos y lagunas. También está asociada con las mujeres, la maternidad, la familia y las artes. Una traducción de su nombre en Yoruba es “madre de los peces”, capturando metafóricamente su esencia como la madre de todos los seres vivos. En contextos transnacionales, también es conocida por múltiples nombres: por ejemplo, Yemayá en Cuba y Yemanjá, Iemanjá y Janaína en Brasil. También está asociada con otras deidades del agua, como Olókùn en Nigeria y Mami Wata en África Occidental y Central. Los eruditos han explorado su relación cercana a la deidad del río Oshun”.

Es claro, que en su tierra natal, la propia Yemayá tiene diferentes puntos naturales de adoración, pero además mucha relación con deidades como Olokun y Mami Wata. De hecho, la dualidad Yemayá/Olokun, es representada en el arte Yoruba, especialmente en los temas de las tallas de madera. En las regiones Yoruba, donde se dan estos cultos y se le rinde tributo a la maternidad, Olokun juega un papel importante como una de estas diosas y nuevamente la Dualidad es representada en el arte que le rinde este culto a las madres, así lo demuestra el autor, Agbo Folarin en su trabajo **Maternal Goddess in Yoruba Art: A New Aesthetic Acclamation of Yemoja, Oshun and Iya-Mapo**, donde nos habla de este tipo de esculturas de madera:

*“En la mayoría de estas esculturas, la alegoría de la maternidad es acentuada. Figuras **RECURRENTES** de diosas de la maternidad como Osún, Oyá, Yemojá “iyá Ibeji” madre de los mellizos, etc., son temas frecuentes. Yemoja a menudo es referida como Olokun y puede ser representada como mitad mujer y mitad pez, la diosa que une a la humanidad con su antigua casa”.*

Como vemos, esta Dualidad de Yemayá/Olokun, no es algo que se diera en América, como se trata de hacer ver. El propio arte Yoruba tiene estas representaciones duales y fue un proceso lógico para las etnias costeras o que en su momento, se vieron sometidas al comercio transatlántico de esclavos y que por razones obvias, hicieron esta conjunción y de esta manera, obtener la protección de ambas deidades. Así nos llegó a América. Es imposible, que tres tradiciones en América (**Brasil, Cuba y Trinidad y Tobago**) y que no se conocieron entre sí, hubiesen hecho exactamente lo mismo, si esto no les hubiese llegado de la propia tierra de la que fueron brutalmente arrancados, más cuando los tres lugares, también tienen ríos, que pudieron asignarle a Yemayá.

Tomando en cuenta que las creencias de Olokun en Cuba, nos llegaron por los Egbadó y que fueron ellos los que tuvieron que trasladar de sitio el culto a Yemayá, que Abeokutá era una de las rutas esclavistas de la época, que Lagos (Yoruba) y Badagry (Edo), fueron los puertos principales del comercio transatlántico de esclavos y que es desde estos lugares que se crea una dualidad de culto **Yemayá/Olokun**, las cosas comienzan a tomar importancia y a darnos más luz, sobre el porqué de nuestra forma particular de consagración a Olokun, por medio de Yemayá Oró a Olokun.

No es casualidad entonces, que bajo la perspectiva de los Egbadó y Bini, Olokun sea una deidad masculina y esto tenga una relevante importancia en nuestra metodología de consagrar este Orisha de forma indirecta y nos brinde la explicación tan buscada, de porqué cuando se hace una ceremonia de Yemayá Oró Olokun en Cuba, Olokun queda como padre y Yemayá como madre.

El hecho que más molesta por parte del Sr. Abímbola y sus cómplices, así como de los **SICARIOS** que preparan para que ataquen al Ifá Afro cubano, parte del hecho de que son inmensamente **HIPÓCRITAS**, pero además, **IGNORANTES**. Pretenden criticar la Dualidad Yemayá/Olokun en el mar, cuando lo cierto es que ellos no solo tienen esta dualidad marina, sino que la tienen en los ríos, ya que hay regiones en la tierras yorubas, donde Olokun, es una deidad de los ríos, lo mismo que Yemayá, lo cual es un hecho que su "**Orishología Oficial**", no puede esconder ¿Entonces qué es lo que pretenden criticar? ¿Está mal entonces lo que se hace en América, pero lo que se haga en tierras Yoruba es correcto, aunque esto sea adorar a Olokun en los ríos, aún cuando el propio nombre "**Olokun**" discrepa con ese hecho? Esta demostración de la adoración de Olokun en los Ríos, les vendrá más adelante.

Olokun en Cuba: La Historia Escondida

En el Ifá afrocubano, se han estado dando irregularidades con respecto a ciertas deidades, especialmente las Egbadó, con las cuales se han dado serios encuentros entre Olorishas y Babalawos, sobre si pertenecen al culto de Ocha o al culto de Ifá, cuando lo cierto es que el culto a Olokun, es practicado tanto en Ocha como en Ifá. Nos resulta increíble el hecho, de que en nuestra tradición se den divisiones de esta índole y aún así, querer llamarnos "**Religiosos**".

Lo más pecaminoso, es el hecho de que estas divisiones quieran darse por vulgares expropiaciones de funciones y deidades, solo por el **COMERCIO** que les representa a una y otra parte de nuestra tradición afrocubana. Esto no solo es una afrenta entre los bandos en disputa, es una afrenta contra nuestra propia religión. Con respecto a Olokun, muchos Babalawos alegan que el Olokun de santero no existe o les aseguran a todos cuantos puedan, que el Olokun de Ocha, no es un Olokun, sino cosas que van desde "**Un invento**", pasando por deidades que solo son complementos de Olokun o peor aún, deidades que **NADA** tienen que ver con Olokun.

Para dejar las cosas claras desde el principio, Olokun llega a la Isla por medio de **OLORISHAS**. Las dos fuentes que tenemos de Olokun en la Isla, una tiene origen en Regla con **Ña Inés García** conocida como **Yenye T'Olokun**, que se dice que era sacerdotisa de Olokun, pero que para poder ejercer en La Habana, tuvo que pasar por el proceso de re-consagración y se le hizo Yemayá. **Ña Inés García** vivía en la calle Moraiz y se le acredita el haber llevado Olokun a Regla. La otra fuente, fue Ma Monserrate González Obatero. Obatero consagró en Yemayá a Doña Fermina Gómez Ocha Bi y también le entregó **OLOKUN**. No tiene sentido alguno, haber consagrado a Doña Ferminita Gómez en Yemayá y luego entregarle otra Yemayá, como muchos quieren hacer ver. Esto es simplemente absurdo, tan absurdo, que inclusive podemos ver el importante papel que desempeñaron Olorishas de Yemayá en el Culto a **OLOKUN** y no de Agana Erí, ni de Yemayá Mayelewó:

"Las sacerdotisas de Yemayá desempeñaron un papel importante en el establecimiento del culto a Olókun en Regla. La Lucumí, Eña Yemajada-Ogún Niké, era la madre de la famosa sacerdotisa de Yemoja Serafina Castañeda. "Munda Rivero" -Talabireo. Panchita Cárdenas, una sacerdotisa de Yemoja, que vivía en una casa grande, justo en frente de la bahía y al lado de la famosa iglesia católica de Regla, que alberga la estatua de la Virgen de Regla. Bailes de mascaradas en honor a la Gelede Olokun y otras deidades, fueron escenificados en el gran patio en la parte posterior de su casa y salían de allí para actuar en la calle en Frente a la casa".

Como vemos, de la propia casa de Don Remigio Herrera Adeshina, se hacían tambores y bailes a **OLOKUN**. Estos que califican al Olokun de Ocha de invento, no nos van a decir que Adeshina auspiciaba fiestas a Agana Eri o a Yemayá Mayelewó

cuando se acompañaba de Olorishas que eran las que se encargaban de esto y quienes tenían la deidad. Si vamos un poco más allá, podemos ver que el Dr. Miguel “**Willie**” Ramos, en su trabajo, **La Division de La Habana: Territorial Conflict and Cultural Hegemony in the Followers of Oyo Lukumí Religion, 1850s–1920s**, de la Universidad John Hopkins, nos muestra como Olokun (y Oduduwa), llegaron de manos de Obatero y de la etnia Egbadó:

*“Tan fuerte es la asociación entre las dos deidades (**Oduduwa y Olokun**) y este linaje religioso (**Egbados**), que **Obá Tero, la más conocida de entre un puñado de ialorishas cubanas que poseía estos Orishas, sea a quién se le acredite la introducción de la adoración de Oduduwa y de Olokun a la isla**, y hasta alrededor de 1950, a través de sus descendientes, el linaje de Obá Tero continuó siendo la fuente más importante para la adoración y la difusión de Olokun en la isla”.*

A la muerte de **Obá Tero** en 1907, las tradiciones **Egbadó** fueron continuadas por la heredera religiosa inmediata: Doña **Fermina Gómez (Ochabí)** hasta 1950. Luego de la muerte de Doña Ferminita, sus descendientes mantuvieron viva esta tradición. Doña **Fermina Gómez Ochabi**, es una de las Santeras (**Iyalochas**) más veneradas y respetadas en la historia de la religión en Cuba. Tan venerada, que los mismos **Abakuá** la nombraron su madrina. Su importancia en perpetuar las tradiciones de **Obá Tero**, incluyeron no solo **OLOKUN**, sino también **ODUDUWA** y Yewá y eso es **INDISCUTIBLE** y es indiscutible, porque es historia, aunque traten de borrarla o tergiversarla:

*“A pesar de la prominencia y notoriedad de Regla Ara Olókun, el sentimiento popular entre los sacerdotes mayores en Cuba, **sostiene que el "más grande" asiento de Olókun y el más prestigioso en Cuba**, residía en la ciudad de Matanzas-Ara Ata, en la calle 104 Salamanca, la casa de la famosa sacerdotisa de Yemoja, **Ferminita Gómez-Osa Bi** [...] específicamente asociada con Olókun en Matanzas, **la combinación de la presencia de Olókun** y de los rituales sagrados utilizados en su culto, se citan como los factores decisivos en la determinación del prestigio de Matanzas sobre Regla”. (Mason, 1996)*

La casa donde vivía Doña Fermina, se ha convertido en un museo y se le conoce como “**La Casa de Olokun**” y es donde aún se conserva el juego de cuatro tambores Egbado, que hoy yacen silentes en esta Casa-Templo. Estos fueron contruidos con el auspicio del propio Don Remigio Herrera Adeshina y **Ño Filomeno García** (Atanda) y eran tambores de **OLOKUN**. Nada de tambores de Aganá Erí, ni de Yemayá Mayelewó, ni de nadie más. Eran **tambores de Olokun** y se tocaban como tales, según nuestros propios registros históricos.

Doña Fermina era tan prominente dentro de la religión, que cada año hacía tambores en honor a Olokun. Estos Tambores, cuyos nombres son Oyinara, Adomuloke, Irgada e Igbagbara, también eran conocidos como Egbadó o Geledes (mascaradas) y uno de los más prominentes Babalawos que ha tenido la historia de

Olokun: El Enigma del Atlántico

Cuba, bailaba esos tambores a Olokun en casa de Doña Fermina Gómez. Estos tambores los bailaba nadie menos que Don Eulogio Rodríguez Gaitán, conocido por todos los religiosos afrocubanos como **Tata Gaitán**. No creo que ningún Babalawo que se respete, nos pueda decir que Don Tata bailaba a Agana Erí o a Yemayá Mayelewo o a Ibu Agana. Don Tata bailaba **OLOKUN** en casa de Doña Fermina, de eso, no puede haber discusión alguna. Es más, esto es registrado por John Mason, en su libro **Olóòkun: Owner of Rivers and Seas**:

*“Adeshina inició a Eulogio Rodríguez **“Tata Gaitán”** en Ifá. Eulogio Rodríguez era un sacerdote de Ochosi. Él era famoso por sus conocimientos de Olokun **y fue la última persona que bailó una mascarada de Olokun**. Él estaba casado con Teresa Conde, Irelú. Tata vivió en Guanabacoa en la sección de Palo Blanco”.*

Como vemos, es un hecho histórico para aquellos que lo dudan, que Don Tata Gaitán bailaba estas mascaradas a Olokun. Nunca fueron para **“Agana Erí”**, ni para **“Yemayá Mayelewo”**. Afortunadamente, existe información y registro histórico de estos hechos, que nos vienen de fuentes fidedignas que obviamente, muchos quieren esconder. En su libro, **Los Bailes y El Teatro de Los Negros en el Folklore de Cuba**, Don Fernando Ortiz nos dice lo siguiente:

*“En el último siglo, un festival a Olokun era llevado a cabo anualmente, **acompañado por el sonido de los tambores llamados “Gelede”, que probablemente seguían una antigua costumbre del origen étnico de Olokun**, pero los músicos Egbadó que sabían los ritmos y rituales, murieron y los ritmos generalmente fueron sustituidos por los ritmos Batá.*

*El festival anual era usualmente llevado a cabo alrededor del Domingo de Pascua, porque era popularmente llamado **“La pascua de los Negros”**. Hoy es celebrado rara vez debido a la gran complejidad y lo estricto de su liturgia y por encima de todo, por razones de dinero. La ceremonia no puede ser llevada a cabo sin el sacrificio de muchos animales y la comida especial de cada Orisha o su figura representativa. Estas necesarias víctimas cuestan mucho dinero hoy. Como un Chivo para Elegba, un toro para Agayú, un carnero para Changó algunos gansos para Yemayá, un venado para Ochosi y varias gallinas de guinea, gallos, palomas de diversos plumajes, tortugas, etc., para los santos **y un cerdo muy gordo que debía ser ofrecido a Olokun en el océano, por lo que se requiere viajar ceremoniosamente en bote mar afuera en compañía de muchos sacerdotes y tamboreros**.*

Como se puede apreciar, la ceremonia era compleja y se requería de mucho conocimiento para realizarla. Sin embargo, es muy importante que se pueda notar que con Olokun, el trabajo conjunto de Olorishas y Babalawos era trascendental. Nada se podía hacer sin la presencia de Olorishas y nada se podía hacer sin la presencia de Babalawos. De hecho, nada se podía hacer sin los **“Tamboreros”**. Entonces toca preguntar ¿Dónde fue que aprendimos estos egoísmos, bajezas,

calumnias y desprestigios para desmeritar el Olokun de Ocha o el Olokun de Ifá? ¿Dónde fue que se nos enseñó a **USURPAR** funciones y **EXPOLIAR** deidades? ¿Qué "**Mayores**" fueron los que nos enseñaron eso? Debería darnos **VERGÜENZA**.

Muchas son las evidencias que hemos visto, de que Olokun fue una deidad traída a Cuba por **OLORISHAS** y que no se trataba de ninguna Yemayá, ni de ninguna Agana Erí como muchos pretenden llamarlo. Es más, muchas Olorishas de prestigio en Cuba, eran partícipes y grandes expertas en la adoración de Olokun en Cuba. Según John Mason, en su libro **Olóòkun: Owner of Rivers and Seas**, vemos un largo listado de prestigiosas Olorishas que participaban en fiestas a Olokun:

*“Monserate era una de varias mujeres Yoruba importantes que ayudaron a dar forma a las tradiciones religiosas de Matanzas. Alrededor de 1860, la sacerdotisa de Yemayá, **Dolores Calderón Órókí** llegó a Cuba como esclava, muy probablemente de la región de Ifé, y obtuvo su libertad poco después. En 1932, fue la última sobreviviente Lucumí que murió en Matanzas. Su hija **Felipa Calderón Maambóoje** fue la primera criolla Lucumí en ser iniciada en Changó en Matanzas. La sacerdotisa de Oyá, **Margarita Armenteros - Áiná** y su ahijada, **Tiburcia Sotolongo** fueron dos sacerdotisas Égbádó muy influyentes, que fundaron importantes linajes Ocha. Gregoria "**Tula**" García era una sacerdotisa Ijesha de Ochún y miembro del cabildo Ijesha fundado en 1854 en la calle Salamanca 187 y mantenido por la familia García que había estado en Cuba desde 1803. Participó activamente en los festivales de Olokun celebrados Por Ferminita. La madre de Tula, **Carmen García**, también sacerdotisa de Ochún y miembro del cabildo, habría trabajado con Monserate y Ferminita. Las sacerdotisas de otras ciudades, también participarían en el calendario ritual de Matanzas”.*

Desde la ciudad de Palmira, al noreste de la ciudad de Cienfuegos, la sacerdotisa de Yemoja, Felicia "**Mafea**" Fernández Morales, "**La Reina de Palmira**", iría a Matanzas a participar de los rituales de Olokun. Fue la primera persona iniciada por **Josefa Herrera - Ésú Bi**, en Regla y **Felipa Calderón** de Matanzas. Felipa era la Ojúbona. La madre de Mafea, Ma Lugarda Fernández, fue una sacerdotisa Lukumí de Ágemo, un camino de Obbatalá, quien inició a su nieto Mario Fernández en Obbatalá. Más tarde fue iniciado en Ifá, por Don Tata Gaitán. Es más, en su Manual del Orihate, Nicolás V. Angarica recogía la historia de cómo se realizaban estos tambores:

*“En Olokún está la vida de todos nosotros y allí está nuestra muerte también, representada por dos grandes espíritus: **SOMUGGAGGA** y **ACARO**.*

En Somuggaggá está representada la vida y en Acaró la muerte.

Estos dos espíritus, cuando se le hace fiesta a Olokún, todos los que quieren pueden verlos representados en la Tierra por medio de alguien que se

Olokun: El Enigma del Atlántico

---

prepara debidamente antes, con tiempo suficiente para que no le suceda nada a esa persona, y ha de presentarse a la fiesta con unos vestuarios y caretas imponentes, que lo caracterizan como Ará-onú, así como Olokún, Elegguá, Oggún, Oshosi, etc.

Olokún tiene tambores distintos a los demás Orishas, propios para ella, por ejemplo: Olokún tiene acto en que tiene cinco tambores; otro acto, en que se utilizan tres tambores y, en otro, se utiliza uno solo. Este se utiliza para obra secreta que aun muy connotados Babaloshas, Iyaloshas o Babalawos, no los ven, ni verán nunca, si no son escogidos para ello propiamente y debidamente preparados para actuar en esa obra. Este tambor es distinto a los demás, porque los otros son de madera y éste es una tinaja con su secreto, para hablar con Olokún, para rezarle, para invocar el Espíritu.

*Dicha tinaja se utiliza también en invocación espiritual de **ODDUA**. En casos necesarios.*

Acaró es el personaje que se utiliza para bailar Eggún: despedir muerto”.

De hecho, el Olokun de Babalawo, es otra historia totalmente distinta. Este, en sus inicios, era confeccionado a partir del Olokun de Ocha de forma tal, que en el mismo cuarto separado por un **Parabán**³, se encontraban de un lado los Olorishas haciendo sus menesteres y secretos y del otro, estaban los Babalawos haciendo los suyos. Cuando los Olorishas terminaban su parte, pasaban el secreto al otro lado del Parabán y los Babalawos comenzaban a hacer su trabajo y de esta forma, completaban los secretos del Olokun de Babalawo. En otras palabras, el Olokun de Ifá, nació a partir del Olokun de Ocha. Lo importante en este caso, es que podamos apreciar que este era un trabajo que hacían en conjunto Olorishas y Babalawos y como se ha dicho, no solo se daba con esta deidad. Esto se daba con Oduduwa y hasta con algunos Echu. ¿La triste verdad? El comercio, mató a la **VERDAD**.

En nuestra tradición, el Olokun de Santo, habla a través de Yemayá. El de Babalawo, habla por medio de Ifá. A diferencia del Olokun de Santo, el de Ifá no lleva agua dentro, ya que se dice que este vive en un espacio vacío de rocas que existe entre el núcleo de la tierra y el agua de los mares. El de santo si lleva, y han tratado de hacer ver que esto se debe a que su centro está en la espuma del mar y por ello se trata de Agana Erí, para poder justificar la expoliación y decir que el Olokun de Ocha es tan solo una Agana Erí, cuando en realidad se trata del Olokun que se señorea por todos los mares, aunque para los Yoruba solo se trataba del Océano Atlántico. La diferencia es grande. De hecho esto puede verse en las propias tierras Yoruba.

Hoy, la **“Era Comercial”** ha hecho que exista una división entre Olorishas y Babalawos, donde se ha llegado a tachar de invento al Olokun de Babalawo y por el otro, se ha llegado a tratar de cambiarle el nombre al de Ocha, alegando que Olokun

---

³ Parabán llamamos a una cortina que ponemos para separar el cuarto de Santo y actúa como una “Pared” o puerta, según sea el caso.

de Santo, también es un invento. Lo cierto es que si buscamos el fundamento de esto en África, vemos que es una deidad que también se entrega tanto por Ocha como por Ifá y cada cual con sus respectivos secretos. Entonces, teniendo todos estos elementos, podemos decir que si existen tanto el Olokun de Santero como el Olokun de Babalawo. Ambos tienen aval histórico, etnológico y antropológico. Por consiguiente, aquí lo único que puede ser catalogado como un invento, es decir que no existe el Olokun de Ocha y que es una Yemayá o Agana Eri. Decir esas cosas, si es un **VERDADERO INVENTO**. Solo nos quedaría por preguntar ¿De dónde sale entonces eso de Agana Eri o Yemayá Mayelewo?

Olokun de Ocha: ¿Agana Eri?

Lo primero que veremos, es como define nuestra tradición afrocubana a Olokun. **Olokun** es un Orisha que es fundamento de Ifá y de Ocha y está relacionado con los secretos profundos de la vida y de la muerte. Olokun proporciona salud, prosperidad y evolución material. Es el Orisha del océano, representa el mar en su estado más aterrante, es andrógino, mitad pez mitad hombre, de carácter compulsivo, misterioso y violento. Tiene la capacidad de transformarse. Es temible cuando se enfurece.

En la naturaleza está simbolizado por las profundidades del mar y es el verdadero dueño de estas, a las cuales nadie ha podido llegar. Representa los secretos del fondo marino, ya que nadie sabe que hay en el fondo del mar, solo Olokun y Olofin. Representa además las riquezas del lecho marino y la salud. Olokun es una de las deidades más peligrosas y poderosas de la religión Ocha-Ifá.

Se dice que Obbatalá lo encadenó al fondo del Océano, cuando intentó matar a la humanidad. Siempre se lo representa con careta. Su culto es de la ciudad de Lagos, Benín e Ilé Ifé, pero se incluye en Abeokutá. Sobre esta historia que muchos dan por "**Invento**" cubano, podemos observar que Noel Baudin en su libro **Fétichisme et féticheurs, Séminaire des Missions africaines**, nos cuenta lo siguiente:

"En un momento de ira, Olokun intentó destruir a la humanidad, por su propensión a mentir. Ya casi los había exterminado, cuando Obbatalá intervino y lo forzó a retirarse nuevamente al mar, donde lo encadenó en su palacio para siempre. De vez en cuando, él se esfuerza por romper las cadenas y es lo que causa las tormentas en el océano".

Sigue diciendo la tradición afrocubana que el nombre proviene del Yoruba Olokun (Oló: dueño - Okún: Océano). En la regla de Ocha es uno de los Orishas principales que no le pueden faltar a los Olochas y Babalawos. Su culto principal es "**propiedad**" de los Babalawos (SIC), que lo reciben con nueve Olosas y las nueve Olonas además del Echu característico. Las Olonas y Olosas son las ninfas del agua, representan los ríos, riachuelos, lagunas, cascadas, manantiales, charcos, extensiones marinas y el agua de lluvia.

Podemos ver que hoy en día, se quiere atribuir el culto de Olokun como "**Propiedad**", "**Principal**" o "**Verdadero**" de los Babalawos, por el simple hecho de que por Ifá, Olokun se recibe con las Olonas, Olosas y un Echu. Esto simplemente es una cantidad mayor de atributos y quizás puede hacer al culto por Ifá, más complejo, pero no por ello más importante o "**Principal**" y mucho menos, "**Propiedad**" de los Babalawos. Adicionalmente, se quiere esgrimir que el Olokun de Ocha es "**Agana Eri**" o una "**Yemayá Mayelewó**", lo cual es totalmente falso y lo peor, es que vemos Olorishas que refuerzan esta posición, que además parte de un Pataki del Odu **Ogbe Oddi** que al parecer tuvo serios problemas de transcripción y redacción y de esta forma funde a Olokun, con **Agana Eri**. Veamos:

“Pacto de Orisha Oko y Olokun. El pacto de Orisha Oko con **Aggana Eri** (Hija de Olokun) donde recibe el título real de Okere en tierra de Oyó, cuando se casó con **Mayelewo** y donde la insulta y le saca sus defectos.

Desde este punto del Patakí, podemos ver que la transcripción tiene serios errores, donde inicia diciendo que es un pacto de Olokun con Orisha Oko y luego un pacto con Agana Eri y luego cambia a que se casó con Mayelewó, lo que causa serias confusiones y por ello quiere asegurarse que el Olokun de Ocha es Agana Eri o Yemayá Mayelewó.

Era un tiempo en que Orisha Oko no tenía mujer y se encontraba solo, en unión solamente de su Caballo y de su carretón, con los que buscaba su sostén. Él tenía una arboleda de Chirimoyas, pero como se encontraba muy solo, decidió buscarse una mujer. En este tiempo, la tierra era invadida por el Mar, puesto que este no tenía zona vedada. Se internaba en los dominios de Orisha Oko, que era la tierra y todo lo invadía.

Cierto día en que Orisha Oko caminaba por la orilla del Mar, vio a una Mujer extremadamente bella, quedándose profundamente enamorado de ella.

*Al otro día fue de nuevo y comenzó a enamorarla, pero esta le dijo: Mira, yo **me llamo Aggana Eri**, y no he pensado en casarme, porque tengo un defecto que me lo impide. Él le contesta: No importa. Entonces ella le dijo: Esta bien, pero vamos a hacer un pacto. Y es que usted nunca me diga mi defecto, porque nos separaremos.*

*Esta mujer tenía un defecto por el cual había vivido sola, alejada del mundo, pensando que alguien se lo podía decir, por lo cual ella se iba a abochornar. Agana Eri era una Mujer muy linda de cara, pero su cuerpo era completamente deforme, tenía una pierna delgada y otra gruesa, le faltaba un seno, tenía varias pelotas en el vientre, en fin, su cuerpo era una verdadera ruina. Orisha Oko se encontraba profundamente enamorado de Aggana Eri, **quien era hija de Olokun**, puesto que esta Mujer tenía un magnetismo sobrenatural, que todo el que la miraba se quedaba enamorado de ella.*

Olofin venía observando muy de cerca esas relaciones y un día mandó a buscar a Orisha Oko y a Aggana Eri y les dijo: “Ustedes tienen que casarse, por cuanto tú, Orisha Oko, te has enamorado de **esta Mujer que es mi hija en la tierra**, para que ella no tenga que pasar penas ni sacrificios, yo le construí un Reino aparte de la tierra, producto de todo esto, de su defecto, y para que nadie la abochornara ni me la humillara, por todo esto, le di su Reino en las profundidades del mar, así que tu, promete no echarle en cara esto que te cuento.

Olokun: El Enigma del Atlántico

Orisha Oko no puso ningún reparo y **juró ante Olofin** nunca echarle en cara a Aggana Eri sus defectos y así empezaron a vivir juntos. Durante los primeros tres años, el matrimonio marchó bien, prósperos y felices, decidieron poner un negocio en la plaza, donde Orisha Oko trabajaba la tierra sembrando maíz y otros granos, se los llevaba a Aggana Eri y esta durante el día, los vendía en la Plaza.

Pero cierto día, al llegar Orisha Oko con su carretón cargado a la Plaza, sostuvo una discusión con Aggana Eri, durante la cual le echó en cara a esta, todos sus defectos, **quedando roto el pacto que hizo ante Olofin**. Fue tan grande el bochorno que ella pasó, **que se transformó en muerte el rostro**, las huellas del profundo dolor y pena que le hacía pasar el hombre que ella había escogido por marido, y que tanto le había suplicado su matrimonio y que ahora le echa públicamente, lo que ella tan celosamente había ocultado. Y le dijo: “Orisha Oko, mientras el mundo sea mundo, te detestaré y vivirás separado y lejos de mí y cada vez que tenga deseos me pasearé por tus dominios y penetraré y nunca mencionaré palabra alguna y todos tendrán que rogarme y pagarme todas las contribuciones, una Canasta y salvaré a todos mis hijos, nombraré un portero para que reciba a los hijos de la tierra y a ti, Orisha Oko, te castigaré con tu propia arma. Tus animales te atacarán, tu tierra se volverá hostil, tus hijos no serán tuyos. No podrás recoger el fruto que cultivas y pisarán tu tierra”.

Entonces Olofin desató una sequía grande, donde las cosechas se morían, así como el ganado y la tierra se reseca y se agrietaba. El Caballo de Orisha Oko no quería trabajar, ante esta situación de cosas, Orisha Oko fue a ver a Orunmila y este le dijo: Recolecta todos los frutos que produzca la tierra, algunas aves, un Cerdo, etc., construye una barcaza y pagándole el **derecho al portero de Olokun**, échalo todo en el mar. Después recoge sobrantes de comidas y desperdicios y basura de la plaza y con dos Gallos, se los das al pozo y de los dos bueyes que tienes, ofrece uno a Olofin, para que puedas evitar una gran epidemia que viene sobre la tierra.

Orisha Oko lo hizo todo al pie de la letra, **donde Olofin** al recibir el buey se acordó de Orisha Oko y mandándolo a buscar, lo perdonó por su falta y le dijo: Desde hoy tú serás el dueño de las siembras y los aperos de labranza y la tierra vivirá separada del mar”.

Editado para no revelar secretos

Podemos ver claramente, que el Patakí trata de Agana Eri y Orisha Oko y de hecho, la trata como hija de Olofin y de Olokun indistintamente. Lo cierto es que en cualquiera de los casos, se trata a Agana Eri y a Olokun, como personajes **INDEPENDIENTES**. Sin embargo, el Odu de Ifá **Osa Otrupon** deja muy claro el hecho de que Olokun no es Agana Eri que la describe como **HIJA** de Olokun y no de

Olofin, por lo que claramente vemos que Agana Eri y Olokun, son dos personajes totalmente **INDEPENDIENTES**. Veamos:

“Olokun tenía cinco hijas con Olosa y cuatro con Olona. Los nombres de las hijas de Olosa eran Omi Losa Orukuo, Omi Losa Lashe, Omi Losa Bokun, Omi Losa Orun, y Omi Losa Foshe. Las hijas de Olona se llamaban: Omi Lona Orokuo, Omi Lona Lashe, Omi Lona Bokun y Omi Lona Orun.

Las hijas de Olosa vivían con su madre en la desembocadura del río con el mar y las hijas de Olona vivían con su madre en el lago. **En el fondo del mar, vivía con Olokun otra de sus hijas, que se llamaba Agana Eri,** la cual era una joven alta y bella, pero de cuerpo deforme, lo cual la sumía en una gran tristeza.

Olokun, la colmaba de atenciones para tratar de mitigar sus penas, pero las hijas de Olokun con Olona y Olosa, eran muchachas bellas, que despertaban la admiración de todos cuantos las veían. Un día, Olokun pide a sus hijas que pasen una temporada con él y las jóvenes fueron y llenaron de alegría y felicidad aquel lugar. **Olokun estaba dichoso con sus diez hijas,** pero Agana Eri sentía tristeza, envidia y celos de sus hermanas y planeó como eliminarlas.

Las hijas de Olokun tenían colgado al cuello un Inshe que había hecho el Awó del reino, llamado Awó Omolozain Orun Okana Yekun, gran ozainista y sacerdote de Eggun. este Inshe permitía a las hijas de Olokun vivir tanto en la tierra como en el agua y fue consagrado en el Ozaín que le había hecho Awó Omolozain Orun Okana Yekun a Olokun.

En una noche oscura, Agana Eri salió del reino y fue hasta la orilla del mar y pactó con los pescadores. Ella les dijo que les entregaría nueve doncellas de las que su padre se quería deshacer, pero sin que estas lo supieran. Les dijo que les mandaría las doncellas fuera del palacio en la primera luna nueva, para que las capturaran. Cuando ellos las capturaran, tendrían que devolverle a ella, los amuletos que estas llevaban al cuello, ellos a cambio recibirían una gran fortuna vendiendo a esas doncellas.

Luego fue donde Olosa y Olona y les dijo que Olokun pretendía quedarse con sus hijas y las persuadió para que comenzaran a llamarlas, pero en la noche de la primera luna nueva.

Los pescadores, llenos de codicia por el ofrecimiento de Agana Eri, fueron a la casa del Awó del pueblo, quien les vio Osa Otrupon y les dijo que ellos harían algo que después les pesaría y que dejaría secuelas para las generaciones posteriores, porque así estaba escrito y decidido por Oloddumare. Les hizo Ebbó.

Olokun: El Enigma del Atlántico

Las arañas, al moverse por el olor de la sangre, se enredaron en los hilos y formaron una red. El Gallo, se lo dieron a Ozaín y los anzuelos y las Palomas las guardaron y tiraron la red al mar.

Llegó el día de la Luna nueva y esa noche Agana Eri invitó a sus hermanas a contemplar la luna. Olonas y Olosas se dirigieron hacia los asientos que ellas acostumbraban a tomar, cayendo de esta forma en las redes que habían puesto los pescadores, quienes capturan a las doncellas y entregaron los amuletos, según lo acordado. Ellos llevaron a las doncellas al mercado para venderlas, pero al faltarles los amuletos, murieron. Desanimados, los pescadores tiraron a las doncellas con las redes al mar.

Al notar la ausencia de sus hijas, Olokun mandó a buscar a su Awó de confianza, quien le vio Osa Trupon y le dijo a Olokun que había una conjura y una traición dentro de su propio reino, por lo cual debía hacer Ebbó. Olokun hizo lo indicado.

De esta forma, al unirse, Boromú y Bronsia, formaron una gran marejada, la cual trajo del fondo del mar la red con los cuerpos de sus hijas. Los servidores de Olokun tomaron la red y con su siniestro contenido, la llevaron ante él.

Awó Nifa Okana Yeku que estaba al lado de Olokun, mandó a sacar a las muchachas de la red y llevó ante Olokun los cuerpos de las jóvenes, los pedazos de red, los anzuelos, hizo ceremonias a las jóvenes y estas regresaron a la vida, recuperaron sus facultades y contaron al padre lo sucedido, saliendo a la luz la traición de Agana Eri.

Iracundo, Olokun manda a buscar a Agana Eri, quien al ver vivas a sus hermanas, cayó desmayada de la sorpresa. Olokun la castigó a que **viviera encerrada en un castillo y llevar en sus manos una serpiente y una careta como señal de falsedad y envidia y que de esta forma nadie más se viera engañado por ella.**

Awó Nifa Okana Yekun, hizo la ceremonia a las hijas de Olokun con los anzuelos, la red con que había hecho el Inshe y agua de la desembocadura del río y el mar y transformó el cuerpo de las jóvenes en cuerpos de peces con rostros de bellas mujeres cubiertos con la red que sirvió para capturarlas. A partir de entonces las hijas de Olokun se quedaron viviendo con su padre un tiempo y con sus madres otro. Cada vez que cambiaba la luna, ellas cambiaban de asiento.

Desde entonces también, los pescadores se orientan por la luna para la captura de los peces, pero recordarán los cantos de Olosa y Olona, como canto de mal agüero y al oírlos, ellos se alejan y dejan el paso libre a las hijas de Olokun.

¿Qué es lo que dice nuestra Tradición Afrocubana? Conviven con Olokun, dos espíritus: **Somugaga** y **Akaró**, los cuales representan la vida y la muerte respectivamente. Ambos espíritus se encuentran representados por una **MUÑECA** de plomo que lleva en una mano una serpiente (**Akaró**) y en la otra una careta (**Somugaga**).

Como vemos en el Patakí del Odu **Osa Otrupon**, los símbolos entregados a Agana Eri, son los mismos que representan a Somugaga y Akaró. De hecho, estas dos deidades que acompañan la adoración de Olokun, también pueden verse en la tradición Edo en Nigeria, cuando sus hermanas, Óbiémwen quien recibió control sobre los partos (Somugaga significa senos grandes, los cuales se asocian a la maternidad también) y Ógíuwú se convirtió en la dispensadora de la muerte, al igual que Akaró. Es claro entonces, que la muñeca representa a Agana Eri y mantiene en las manos, lo que Olokun le dio por su perfidia. Esto es lo que **REPRESENTA** a Agana Eri.

Lo que más llama la atención de todo esto, es que la gran mayoría de los Babalawos saben esto y aún así, pretenden ignorarlo e insisten en decir que el Olokun de Santero es **Agana Eri**. Peor aún, lo hacen a sabiendas que esta historia, no solo nos describe a las Olosas y las Olonas como parte del Olokun de Ifá, sino que además nos describe quién es verdaderamente Agana Eri, y que al igual que las Olonas y Olosas en Ifá, ella es parte del Olokun de Ocha. Esto es más claro aún, cuando vemos que el Olokun de Ocha está compuesto por Akaró y Somugaga y de hecho, en el Patakí vemos como Olokun la condena a vivir encerrada **PARA SIEMPRE**, en un castillo.

Como vemos, esto es lo que representa la muñeca de Agana Eri en el **OLOKUN** de Ocha. Akaró y Somugaga son para el Olokun de Ocha, lo que las Olosas y Olonas, son para el Olokun de Ifá. Para que quede más claro: Así como las Olosas y Olonas **NO** son Olokun de Ifá, de esta misma forma **Agana Eri** tampoco es Olokun de Santero. Tanto las Olonas y las Olosas, así como Agana Eri, son solo parte de los secretos de los Olokun de Ifá y de Ocha respectivamente.

Viendo la evidencia contenida con respecto a cómo los Patakí separan claramente a Olokun y a Agana Eri como dos personajes **INDEPENDIENTES**, que Agana Eri fue a quien le dieron la careta y la serpiente y que Agana Eri fue condenada a vivir en un castillo con **OLOKUN**, queda claro entonces, que el Olokun de Ocha no es Agana Eri. De hecho, es totalmente **ILÓGICO**, que en nuestra religión se entregue la **PERFIDIA** y la **ENVIDIA** como un Orisha y es más **ILÓGICO** entregarla **SOLA**, cuando esta fue condenada a estar encerrada en un castillo por siempre, al lado de **OLOKUN**. Entonces es fácil deducir, que en Ocha también se trata de un Olokun y que lo acompaña Agana Eri, tal como lo sentenció la poderosa deidad y cómo podemos verlo también en el Olokun de Ifá.

Resumen: Olokun de Ocha, no es Agana Eri y como hemos visto, es claro que tampoco es Yemayá.

Olokun de Ocha: ¿Yemayá Mayelewó?

En este caso, nuevamente el Patakí del Odu **Ogbe Oddi**, el cual nos muestra serios problemas de transcripción, es culpable de esta terrible confusión que existe en la mayoría de los religiosos y que ha sido la excusa perfecta para una expoliación de deidades. Recordemos que este Patakí comienza diciendo:

*“**Pacto de Orisha Oko y Olokun**. El pacto de Orisha Oko con **Agana Erí** (Hija de Olokun) donde recibe el título real de **Okere** en tierra de Oyó, cuando se casó con **Mayelewo** y donde la insulta y le saca sus defectos.*

Ahora aclaremos las cosas, en el Patakí del Odu **Ogbe Oddi**, menciona muy escuetamente a Olokun y a pesar que el título habla del pacto de Orisha Oko con Olokun, lo cierto es que el Pacto fue de Orisha Oko con Olofin, como ya lo vimos. Sin embargo, este Odu nuevamente nos dice que Agana Erí es un personaje distinto de Olokun y que Orisha Oko recibió el Título de Okere, cuando se casó con Mayelewó y la insultó. Nuevamente, esto es confuso, en el mejor de los casos, pero aún así hay quienes se atreven a decir que Olokun de Ocha es **Yemayá Mayelewo**. Nada más alejado de la verdad.

Para poder desenmarañar estos errores de transcripción, que son utilizados a conveniencias por quienes quieren usurpar deidades, debemos revisar nuevamente otros Odus de nuestro propio Corpus de Ifá. De esta manera, podemos ver que el Odu **Ogbe Okana** de nuestro Ifá Afrocubano, nos dice que nuevamente, estamos hablando de dos personajes **INDEPENDIENTES**, ya que nos cuenta como a Olokun le quitaron el poder de gobernar la tierra y tuvo que regresar a las profundidades del mar, donde volvió a ser poderoso, porque los arrecifes donde vivía **Yemayá Mayelewo**, lo protegieron de los problemas de la tierra.

De hecho, según nuestro Ifá afrocubano, **Yemayá Mayelewó** nace en el Odu **Ogbe Otura** y nos describe quien es esta Yemayá y deja claro que no se trata de Olokun y muchos Babalawos a sabiendas de esto, quieren nuevamente decir que Yemayá Mayelewó es Olokun, aún cuando es totalmente **FALSO**. Veamos:

***Yemayá Mayelewo**. Esta Yemayá es la hija predilecta de Burumú (**Boromu**), vive en el medio del mar, donde pasan las siete corrientes marinas, mira de medio lado y es comerciante. Esta Yemayá es la que diferencia a cada Orisha, por medio de la pintura que mandó Olofin. Su nombre significa la que se interesa por el comercio y el dinero. Vive en la entrada de la bahía y fue la que pintó el agua de azul con la ayuda de Asesu. Esta Yemayá lleva careta y un Ozun pequeño y además se le pone un Güiro de Ozaín. Esta Yemayá es la que por medio del comercio, despertó las relaciones entre los hombres. Su collar son siete cuentas azules, siete rayaditas de rojo y blanco, siete rosadas y siete aguas.*

Lleva una carga adicional, un soplete, un remolino, una serpiente, un pedazo de arrecife, una cadena con siete anzuelos. Vive en una tinaja que se pone en una canasta llena de platos y lleva encima un collar de Orunmila y Ékuele. Su canasta se adorna con nueve pañuelos de colores y frente a ella se pone una canasta más chica con una pesa y mercancías.

Su corona se remata con una bandera, le cuelgan siete platos intercalados, dos adanes largos, una serpiente una canastita, una espada, un remolino, una tinaja, un espejo, un timón, un machete, un pincel y un anzuelo.

De hecho, el Odu de Ifá afrocubano **Otrupon Osa**, es mucho más explícito en el hecho de que Yemayá Mayelewo, no es Olokun, ni tiene nada que ver con Olokun, y como hemos visto en sus atributos, no tiene nada que se le parezca dentro de sus secretos y mucho menos de sus ceremonias. Veamos:

“Orisha Oko y Yemayá Mayelewó eran esposos y a ella gustaba trabajar con polvos. Orisha Oko tenía una gallina negra, la cual utilizaba en el cuerpo para trabajar.

Un día, Mayelewó estaba haciendo polvos y en ese momento la gallina voló y con el aire que levantaron sus alas, todos los polvos de Mayelewo se botaron. Mayelewo estaba tan cansada de la gallina, que ese día del disgusto la mató. Cuando Orisha Oko llegó a la casa y preguntó por la gallina, Mayelewó le dijo que lo había sucedido. Orisha Oko se violentó sobre manera y Mayelewó dijo que no tendría más nunca esposo y Orisha Oko dijo que no tendría más esposa.

Olofin, que escuchó los argumentos de esposos les dijo que así sería y que desde ese día vivirían separados”.

Pero para dejar las cosas más claras, entonces debemos utilizar como recurso, un análisis de Religiones Comparadas y para ello debemos buscar el verdadero origen del nombre “**Okere**” y Mayelewó, para disipar las dudas y veamos que no se trata de que Olokun pueda ser ni Agana Erí, ni mucho menos Yemayá Mayelewó. Para comprenderlo mejor, debemos ubicarnos en tiempo y espacio. El culto a Orisha Oko proviene del territorio Saki (Shaki), donde a Yemayá se le conoce como “**Mojelewu**”, la esposa del Okere o rey de Saki. Es claro entonces, que Orisha Oko es el Okere de Shaki (así es tratado) y su esposa es **Mojelewu**, quien se transformara en Yemayá Este solo hecho, debería dejar claro que estamos hablando de Yemayá y no de **Olokun**. Debemos dejar sentado el hecho, de que a pesar que Saki era una región que pertenecía a Oyó, estaba habitada por Egbas, esto es, desde Saki hasta Abeokuta. De hecho, un Ese Ifá del Odu **Ogbe Oggunda** de tradición nigeriana, confirma estos hechos, pero además nos da el origen del nombre “**Mayelewó**” y la versión nigeriana del Patakí Afrocubano de **Otrupon Sa**, que obviamente tuvo que ser adaptado al nuevo entorno en Cuba. Veamos:

Olokun: El Enigma del Atlántico

“Pon es el Awó de Aro, Orisa es el Awó de Fuera. Se hizo adivinación de Ifá para Ifin. Ifin quería tener un hijo. Para cuando ella tenía que dar a luz, ella dio nacimiento a Mojelowu, una niña. A Ifin se le dijo que tenía que hacer sacrificio. Ifin hizo el sacrificio. También se le dijo al esposo que debía hacer sacrificio. El esposo no lo hizo. Cuando fue tiempo de dar a luz, ella dio a luz a una niña. Llegó el momento de ponerle el nombre a la niña. Los padres dijeron, bien, no hay otro nombre que ponerle que no sea Omo jo Elewu, Omo jo Elewu (Mojelewu) y por eso el nombre de la niña es Omojelewu. Mojelewu creció.

Mi mano derecha hizo adivinación para Ochún, el Awó Aso Oke, hizo adivinación para Oke (La Colina). Dime tus “No” (palabras o comportamientos prohibidos). Yo te diré mis “No”⁴, fueron los Babalawos que hicieron adivinación para Mojelewu, la esposa del Okere (Rey de Saki). Él le dijo a su esposa: “Mira, siéntate. Es mejor para nosotros conocer nuestros tabúes y de esta forma yo sé tus tabúes y tú sabes los míos y así no nos ofendemos.

*La esposa le dijo al esposo primero: “Bien, tú me ves como soy y tengo los senos muy grandes. Nunca debes abusar de mí con eso”. Y a eso es lo que llamamos YEMAYÁ. Omojelewu teñía telas. Okere era un Onisegun (un médico tradicional) y cazador, un cazador osado. Él tenía muchas medicinas. El esposo le dijo a su esposa: “Mira a ese pequeño cuarto, nunca debes entrar en él, no entres en él **NUNCA**.*

Okere también criaba palomas. Un día, una de las palomas de Okere se escapó y derramó los materiales de tinción de Mojelewu, lo que usaba Mojelewu para teñir telas. Una paloma se salió, solo para derramarlos todos. Mojelewu tomó una piedra y se la tiro a la paloma. Okere vio la acción de la mujer y dijo. “¡Ah! ¿Tú hiciste esto Mojelewu? Antes de que este terminara la frase, él recordó lo que le dijo la mujer (su tabú). Él se detuvo. Okere se detuvo, Okere se detuvo. Probablemente el iba a abusar de su esposa. Inmediatamente él se detuvo. Él no dijo lo que quería decir. La esposa no estaba contenta al respecto. Ella sabía perfectamente lo que él quería decir, pero ella también se contuvo.

Vino el momento en que Okere tuvo que ir a la guerra, pero antes de irse a la guerra... él vació todas sus medicinas hasta secarlas... Él las puso al sol. Luego, vio evidencia de que iba a llover. Las medicinas del Okere estaban afuera... al sol, solo para secarlas. Mojelewu estaba en casa, haciendo se trabajo de teñir telas. Luego ella se dio cuenta: “¡Ah! Si esta lluvia cae, estas medicinas se dañarán y serán malas. Ella comenzó a pensar en qué hacer.

Pensando y recordando los tabúes de que ella nunca debía tocar o ir al pequeño cuarto. Ella comenzó a empacar todas las medicinas. Okere

---

⁴ Esta es la forma en que cada cual pedía saber cuáles eran sus tabúes.

también se dio cuenta de que iba a llover. (En los viejos tiempos, había gente que tenía el poder de transportarse a cualquier lugar que ellos quisieran). Por lo que Okere al ver esto, viendo que había dejado eso al sol, todas esas cosas se iban a dañar. Si esta lluvia caía, no había otra alternativa, a que todo se dañara. El se dio cuenta y recogió todo, tratando de llegar de vuelta a casa.

Entonces vio a Mojelewu que estaba tratando de empacar todas las medicinas y llevarlas a casa. Enojado dijo: “Mojelewu, te dije que nunca debías entrar a ese cuarto o tocar ninguna de las medicinas, tu mujer de senos grandes y gordos”. Mojelewu se irritó y lo que hizo fue ir a empacar todas sus pertenencias. Esta es la historia de cómo Yemoja, se convirtió en el río Oggún y se convirtió en **YEMOJA**, esto es lo que estamos narrando. Así Mojelewu se llevó todas sus pertenencias y comenzó a caminar alejándose. Entonces Okere dijo: “¡Ah! ¡No hay necesidad de engañarte! No hay lugar al que puedas ir. No puedes ir a ninguna parte.

Okere era un buen hechicero, alguien que sabía mucho de medicinas. Él era un poderoso hechicero. Mojelewu comenzó a correr, ella estaba huyendo de casa de su esposo. Entonces el Okere comenzó a perseguir a su esposa. Tan pronto como llegaron a una gran colina, él dijo: “Oh gente, Agbele es el Awo de Aro que llamó a Iyere, Orisha es el Awó de afuera. Él hizo adivinación para Iyin, quien quería tener niños, ella iba a dar a luz, ella dio a luz a Mojelewu... de mi mano derecha, Awó Otun, hizo adivinación para Osun, el Awó Ese Oke (El pie de la colina), hizo adivinación para la colina. Dime lo que no te gusta, yo te diré lo que no me gusta. Awó Ese Oke hizo adivinación para Mojelewu, esposa de Okere, hizo adivinación para Okere que iba a casarse con Mojelewu, tu gran colina, detén a Mojelewu para Awó. Crúzala, no la dejes ir al lugar donde ella quiere ir, ¡Gran Colina detén a Mojelewu para Awó! Oke (La Colina), escuchó esto y se levantó, se alzó más de lo que era antes. No había forma de que Mojelewu pasara. Oke se había atravesado y por ello Mojelewu cayó.

Mojelewú también se hizo muy alta, pero como no encontró manera de seguir, ella también bajó, así, totalmente plana (hombres y mujeres de la época tenían esos poderes... poderes sobre naturales, que muy poca gente tiene hoy).

Mojelewu después que cayó, se convirtió en un río y partió a la colina en dos... ella partió la colina en dos y a través de ella, hubo agua, Mojelewu se convirtió en agua, exactamente desde ese lugar... Si, Agbele es el Awó de Aro, Orisa es el Awó de afuera, hicieron adivinación para Iyin, quien quería tener hijos, cuando ella iba a dar a luz, ella dio a luz a Mojelewu, Igborimirimi... de mi mano derecha, el Awó de Osun, hizo adivinación para Osun... Igborimirimi... el Awó del pie de la colina, hizo adivinación para la colina, dime tus “No” yo te diré mis “No”, hicieron adivinación para Mojelewu,

Olokun: El Enigma del Atlántico

---

*esposa del Okere de Saki... y así fue como Mojelewu se convirtió en el río Ojúgún y se conoció como **YEMOJA**.*

*Ahora sus hijos comenzaron a adorarla, solo para apelar a su amor, para que ella les dé, lo que ellos piensan que necesitan. Ese es el comienzo del culto. Porque **YEMOJA**, eso es “**Mojelewu**”, debe llamar a sus hijos. Ella dijo que en cualquier momento que ellos quisieran un lugar para llamarla en el río (un lugar de culto, que también puede ser llamado, es en Ojúori, para el padre y la madre que se han ido, donde son enterrados, se puede ir a ese lugar si se desea algo, llamas a él o a ella y haces un sacrificio)... este es el comienzo del culto a Yemayá.*

Esta es la historia original del Área de **Saki**, único lugar donde al rey se le conoce como **Okere** y es precisamente de Oyó con creencias Egba, de donde se registra nuestro Patakí afrocubano. Adicionalmente podemos ver como comenzó el culto a Yemayá en Saki por parte de los Egbas en África, pero que además “**Mayelewó**” no es un invento cubano, sino que es una de las tantas formas de adoración que tiene Yemayá en tierras Yoruba. Esta historia también nos deja claro que **SIEMPRE**, se habla de **YEMAYÁ** y no de **OLOKUN**. Tanto en Cuba como en Nigeria, la historia nos deja muy claro el hecho de que Yemayá Mayelewó o Yemoja Mojelewu, es un culto a **YEMAYÁ** y no a **OLOKUN**. Entonces ¿De dónde se puede sacar que **Yemayá Mayelewo**, sea Olokun? Simple... de la imaginación de aquellos que quieren usurpar a Olokun como el “**único**” y “**verdadero**”, a nombre de Ifá y de los serviles que los acompañan. A estos señores se les debe recordar, que Ifá no permite el robo y que en la antigüedad, era castigado con la muerte. Eso es buscar un Karma innecesario.

Si aún se va a seguir insistiendo en que las evidencias no pueden aceptarse, bajo la excusa de que es una historia tradicional africana y que al parecer nuestra religión no debe venir de allá, entonces les daremos las pruebas definitivas de que Mayelewó no puede ser Olokun, porque simple y sencillamente es su **HIJA**. Esto podremos verlo en el Odu de Ifá Afrocubano **Otura Irete**:

***Los colores del Pavo Real.** Agbeyami (El Pavo Real), era blanco y estaba en casa de Olofin, donde gozaba de toda la confianza, pero este la traicionó y por temor a que Olofin lo maldijera, se fue para casa de Olokun que lo conocía porque lo había visto en casa de Olofin.*

*Olokun le preguntó porque se había ido de la casa de Olofin y Agbeyami (El Pavo Real) le dijo que él nunca había vivido allí. Olokun no le dio importancia y le dio albergue **y cuando este entró lo pintó de muchos colores que Mayelewó, SU HIJA, le dio**. Pero Agbeyami (El Pavo Real) le faltó el respeto a la hospitalidad de Olokun, durmiendo con su hija y tuvo que salir huyendo también de ese lugar.*

En su andar por el mundo, llegó a casa de Oggún y este le preguntó lo mismo que Olokun y Agbeyami (El Pavo Real) negó haber visto a Olofin alguna vez. Así como Olokun, Oggún le dio hospitalidad y este le faltó el respeto enamorando a la mujer y tuvo que salir huyendo. Por el camino se encontró con Ikú y este le dijo: “Vamos a hacer un pacto para estar juntos” Ikú aceptó y comenzó a contarle todos los secretos de la vida y la muerte. Pero como Agbeyami (El Pavo Real) era muy conversador fue y descubrió todos los secretos de la muerte, pero Ikú se enteró y salió a buscarlo.

Cuando Ikú lo encontró, este lo vio y salió huyendo y se escondió en casa de Ochún, quien al verlo tan hermoso, quedó deslumbrada y se cubrió con sus plumas y le daba Ashé. Al llegar Ikú, se le abalanzó, pero al ver salir de entre las plumas a Ochún, se detuvo y como estaba enamorado de esta aceptó la súplica de que dejara vivir a Agbeyami (El Pavo Real) ya que este era su vestido favorito. Sin embargo Ikú dijo: “Todo aquel que se vista con el Ashé de Agbeyami (El Pavo Real) y Ochún implore por él, obtendrán mi perdón y siempre que Olofin, no determine otra cosa”.

No se puede pensar que se pueda decir algo más. Decir que Yemayá Mayelewó es Olokun, no es más que una mentira desproporcionada y basada solo en la demagogia, que solo eleva a grado de **EXCUSA**, el querer darse supremacías religiosas entre Olorishas y Babalawos y que tan solo hacen un daño terrible a la religión, que muchos de ellos, pretenden decir que defienden.

Resumen: Olokun no es Yemayá Mayelewo. Fin de la historia.

Yemayá Ibu Agana: ¿Agana Erí?

Para comprender mejor las cosas, ahora debemos verlas desde otro punto de vista y de esta forma no se les permite salida a ninguno de estos personajes. Muchos son los religiosos que quieren hacer ver que Agana Erí, es Yemayá de alguna u otra manera. Muchos Patakíes se han tomado con esta intención, solo para tratar de hacer “**Único**” y “**Verdadero**” el Olokun de Ifá. Muchos, inclusive, han hecho esto tratando de adjudicar o crear en su mente, esta relación. Ya hemos visto como nuestro Corpus de Ifá separa a Yemayá de Agana Eri y las identifica como dos personajes diferentes.

Aún así, se insiste en asociarlas y hasta en decir que Agana Eri tiene un camino por Yemayá, ya que esto se “**demuestra**” supuestamente en el Odu de Diloggun **Iroso Tonti Metanlá**. El solo hecho del Odu, nos muestra lo perdido que están estos “**eruditos**”, cuando en Iroso se señorea Olokun y en Metanlá se señorea Babalú Ayé. Estas son las cosas que pasan, cuando se quiere interpretar Diloggun con Corpus de Ifá.

Sin embargo, afortunadamente tenemos dentro de nuestro Corpus de Ifá, muchos Patakíes y podemos encontrar múltiples referencias, de que Yemayá y Agana Eri, son dos personajes diferentes y de hecho, que Yemayá no tiene camino alguno como Agana Erí. Una de estas evidencias las podemos encontrar en un Patakí del Odu **Ogbe Irete**, donde nos habla de que esta separación de Yemayá y Agana Erí, nos viene de la propia tierra Egbadó, la cual además, es el centro de creencias de las cuales se desprende el culto a Olokun y a Yemayá. **Ogbe Irete** nos enseña:

“En las costas de Egba, había un Rey que tenía una hermosa doncella que era su hija. Ella era tan bella que sol y todas las estrellas, nunca apartaban sus ojos de ella. Por donde pasaba, crecían las flores y brotaban las fuentes de agua pura. Ella se llamaba Atole⁵ y acostumbraba a bajar a la playa y darle de comer a su guía espiritual y allí le invocaba sus consejos y después se quedaba dormida sobre la Arena. Todos los seres del mar se acercaban a verla y cierto día, pasó por allí Efe Akaro, que era el espíritu masculino del mar, que iba rumbo al centro de océano, a comandar la ceremonia que los Awós de la tierra, le preparaban a Olokun.

Él quedó enamorado de ella y se olvidó del objetivo de su viaje. Cuando llegó la noche, Efe Akaro se acercó a la orilla y valiéndose de su poder se convirtió en un hombre hermoso. Al verlo, Atole se enamoró de él, aunque notó algo sobrenatural en él. En ese momento, tuvieron relaciones y después cada uno tomó por su lado. Así hicieron cada vez que llegaba la noche. A los varios meses, Atole estaba embarazada y entonces Efe Akaro no volvió más al mar, quedándose a vivir con ella.

---

⁵ **Atole:** Es un nombre de Yemayá en la tierra Egbado.

Olokun se encolerizó y comenzó a mandar grandes maremotos sobre la tierra, y ante esta situación, se reunieron todos los hombres y fueron a ver a Orunmila, que en aquella tierra se llamaba Ogbe Dande. Él les lanzó Ifá y les vio este Odu y les dijo: “Para lograr la tranquilidad de la tierra, hay que devolver a Efe Akaro al mar”. Todos fueron a casa de Efe Akaro y Atole, quienes vivían en la orilla del mar. En aquel momento, Atole había dado a luz dos criaturas de Efe Akaro. Cuando ellos llegaron comenzaron a rezar, al oír a Efe Akaro dentro de la casa.

Efe Akaro se levantó y recordó que él era el espíritu de Oba Egungun Olokun y se despidió de Atole, volviendo al mar. Al verse abandonada por aquel hombre, a **Atole se le trastornó la cabeza y la montó su guía espiritual, donde ella iba todos los días a la orilla del mar a llorar su amor**, y el Rey del reino que era su padre, al ver que los dos hijos de Atole y Efe Akaro habían muerto porque la madre no los atendía, se fue a ver a Ogbe Dande, que le dijo: “Para salvar a su hija, **hay que hacer un Atributo (muñeca) de Agana Erí**, lo cual permitirá a su hija volver a recuperar su secreto, pues su cabeza se ha ido al fondo de Okun junto con Efe.

Ogbe Dande preparó el secreto de Agana Eri, donde pudo adorar el gran poder de Olokun y así volvió la tranquilidad al alma de Atole y su poder espiritual se estabilizó”.

Es claro que si Atole es Yemayá y que tuvo que recibir el secreto de Agana Erí, entonces Yemayá y Agana Erí, son dos personajes diferentes. Sin embargo, a fuerza han querido tomar un Camino de Yemayá y convertirlo en Agana Erí. Nos referimos a Yemayá Ibu Agana, de quien nos habla el Odu de Ifá afro cubano **Okana Osa** y se describe, muy caprichosamente de la siguiente forma:

“Yemayá Ibu Agana. Su nombre significa, **la Furiosa, La Loca.** Fue mujer de Orisha Oko, es muy bella, pero tiene siete pelotas en el vientre y una pierna más delgada que la otra. Tiene tarritos en la cabeza, los cuales se cargan con cabeza de Eggun, cabeza de Cerdo, Obi, Kolá, Airá, Obi Oddun. Come Guinea blanca, vive en las profundidades, en los abismos del mar y es la hija predilecta de Olofin. Mujer de Olokun, no vive en la superficie, pero también se le encuentra en los arrecifes. Fue la que hundió la Atlántida, trabaja junto con Oroíña. Su color es el azul Prusia, el coral y el agua. Los Arará le dan el nombre de **Agwalaru**. Su collar es azul, rojo y verde.

Es la que además hace llover. Se dice que cuando baja a la cabeza de alguno de sus hijos, el cielo se nubla y comienza a llover. Es por ello que una posesión de ella no se puede fingir.

A su carga se le agrega, arrecife, conchas de mar, y 16 Abanicos de Mar, 21 Caracoles y Guacalote. Nunca puede faltarle el Canutillo Azul, se le pone

Olokun: El Enigma del Atlántico

---

pulsera, un triángulo, un ancla, un timón, un barco y una piedra que se le talla una cara y Shibo (Adorno de cuentas sobre la tinaja).

*Su corona se remata con un triángulo, se le cuelgan siete conchas un tridente, siete pulseras, remos, un ancla, Además **un muñeco** dentro de su sopera y dos adanes. Su tinaja lleva siete pañuelos de distintos tonos de azul y un vestido verde pálido y lleva una muñeca”. La muñeca come Guinea blanca y **vive al lado de Yemayá**...*

Editado para no revelar los secretos de la muñeca.

Podemos darnos cuenta entonces, que la asociación de Yemayá con Agana Erí, viene mucho después y por un lamentable error de conocimiento por parte de quienes escribieron esos supuestos tratados. Mezclaron los secretos de Yemayá Ibu Agana, con los secretos de la muñeca que se le debe confeccionar y por ello erróneamente, la asocian a Agana Erí. El Patakí del Odu **Ogbe Irete**, es quien nos esclarece, lo equivocados que están muchos de estos Olorishas. No tiene sentido alguno coronar o dar un camino, de una hija de Olokun que fue condenada a vivir encerrada y que representa la envidia y la perfidia de alguien que fue capaz de tratar de asesinar a sus propias hermanas. Agana Erí es una representación que se coloca, para que aprendamos a no ser como ella.

Ahora podremos ver que la descripción de Atole, coincide perfectamente con Ibu Agana. Veamos:

1. Es de Origen Egbadó.
2. Al Igual que Agana Erí, también era en extremo hermosa y por tanto, susceptible a confusión.
3. Su relación con el mar, viene de otro secreto que acompaña a Olokun y nos referimos a Efe. Atole no tenía **NADA** que ver con Olokun directamente, sino con una de las deidades que lo acompaña, por tanto, un personaje independiente y en efecto una Yemayá.
4. Tal como dice el Patakí, Atole se trastornó mentalmente y hasta sus hijos murieron a consecuencia de su tristeza y rabia. Recordemos que a Ibu Agana la llamamos “**la Furiosa, La Loca**”.
5. Se debe preparar el secreto de Agana Erí, justo para que viva al lado de esta Yemayá, que es precisamente la muñeca que se le debe poner al lado y que se debe tallar con las características de Agana Eri. Recordemos que esta muñeca se confecciona con una pierna más delgada que la otra y se talla con siete pelotas en el vientre.
6. El último punto, pero no menos importante, es ¿Qué tiene que ver Agana Erí con la lluvia? Absolutamente **NADA**. ¿Entonces como es que Ibu Agana, puede ser asociada a Agana Erí? ¿Solo por la muñeca que hay que confeccionarle?

Busquemos la verdad de las cosas, antes de hacer juicios y aceptar las cosas, solo porque estas vengan de "**Mayores**" o peor aún, de "**Africanos**", más cuando podemos ver que la preparación de gran parte de los religiosos de hoy en día, deja mucho que desear y peor, cuando vemos los "**Africanos**", no están nada mejor. Conozcamos nuestras tradiciones y nuestras raíces, pero estudiémoslas a fondo, de forma tal que no caigamos en el "**Papagayismo**" que abunda en nuestra religión o con la sola excusa de que "**Así se hace en mi casa**".

Olokun: El Dilema Afrocubano

Tal como hemos visto, en África podemos encontrar muchas creencias sobre Olokun, las cuales van en dependencia del área donde se desarrolla la creencia. El etnólogo A. B. Ellis en su libro **Yoruba-Speaking Peoples of the Slave Coast of West Africa. Their Religion, Manners, Customs, Laws, Language, Etc**, pudo hacer esta observación durante sus viajes de investigación, donde inclusive Olokun, es uno de los Orishas que proviene o surge del cuerpo de Yemayá.

Sabemos que a Cuba llegaron muchas etnias, de diferentes tierras yoruba, las cuales tuvieron diferentes marcos de creencias, tratándose de una misma deidad. Siendo que las características de Olokun variaban mucho de región en región, pero al llegar a Cuba y compartir los mismos barracones, las cosas se fueron poniendo difíciles.

De hecho, las prácticas religiosas se mantenían casi de forma individual o dentro de parámetros establecidos en unidades de vivienda y no había consagraciones de Ocha como tal. En los alrededores de La Habana, hasta la llegada de los Oyó en grandes números, la religión Lukumí había sido conducida de manera similar a la más personal forma de adoración de orientación familiar y que era practicada más comúnmente en tierras Yoruba. En ese sistema, el Orisha era consagrado para la instalación o la casa entera. Por medio de la posesión o consultando los oráculos, un representante de la familia era seleccionado para atender la adoración de la deidad y ciertas ceremonias eran realizadas para conceder a este individuo el derecho de hacerlo. Esta persona, aunque era considerada un Olorisha porque atendía a la deidad, no estaba debidamente consagrada en el sacerdocio; es decir, no estaba "**Coronada**". Después de haber sido autorizada, la persona podía realizar rituales de limpieza, adivinación, ofrendas y otros ritos para la instalación o la comunidad, ritos que en otra parte eran típicamente realizados por un Olorisha consagrado. A la muerte del individuo, un pariente elegido previamente por el difunto o determinado por adivinación, heredaría la deidad. Este tipo de adoración en Cuba fue llamado "**Santo Parado**" o "**Santo de Dotación**". (Ramos, 2008)

En Cuba, los Egbado precedieron a los Oyó. Por consiguiente, en Cuba, las prácticas religiosas Egbado originalmente dominaban las tradiciones Lucumí, particularmente en Regla. A medida que los Oyó crecieron en número e importancia en La Habana, estos comenzaron a ampliar su hegemonía política y cultural, estableciendo sus patrones de consagración y adoración como los "**Patrones Oficiales**" para la religión Lucumí en Cuba. No fue hasta cerca de 1825, que las prácticas Oyó llegaron a tener supremacía. (Ramos, 2008)

De esta forma, la diversidad de creencias de las diferentes Etnias que llegaron a Cuba, daba a los creyentes un problema teológico y de hecho físico, con el cual era difícil de lidiar. Se trataba de un tema de supervivencia y había demasiadas creencias en un lugar mucho más pequeño que sus tierras natales. Nada estaba

organizado y todos llevaban los ritos como mejor los entendían en sus propias tierras.

Pronto en Cuba, se comenzaron a organizar sociedades de asistencia mutua, en la que los africanos, podían permitirse ciertas libertades de prácticas. Los Cabildos de nación, fueron asociaciones étnicas africanas creadas en Cuba a finales del siglo XVI, tomando como modelo las cofradías españolas que se organizaron por primera vez, en Sevilla alrededor del siglo XIV. Las cofradías sevillanas, se mantenían bajo la tutela de un santo católico en particular y se celebraban en la capilla de este santo.

La legislación española apoyaba los cabildos, como medios de entretenimiento para la población esclava y como control social para aliviar las tensiones entre amos y esclavos. A los esclavos se les permitía reunirse los días de fiesta, para bailar según las costumbres de sus naciones africanas.

Para los esclavos, el cabildo tenía muchos usos. Ellos eran capaces de recaudar dinero y/o recursos para ayudar a sus miembros en momentos de enfermedad o muerte. Los cabildos también tenían un propósito religioso: Eran el lugar donde los esclavos podían consultar sus deidades y antepasados. Para los esclavos que se aferraban a las tradiciones religiosas de África, un cabildo era uno de los pocos medios de socorro a su disposición. (Ortiz, 1921)

El cabildo representaba a África en territorio extranjero, lo cual ayudaría a los esclavos a mantener viva su fe. Los Cabildos fueron instituciones que hicieron posible la conservación de la idiosincrasia, la religión y la cultura de las naciones africanas en Cuba. Las canciones, los bailes y los ritmos de tambores que se tocaban para las deidades africanas en una tierra tan hostil para los esclavos africanos, eran el mecanismo por el cual los esclavos podían mantener viva su africanidad y resistir la hegemonía cultural española.

Uno de los Cabildos de nación más conocidos en Cuba, fue Mandinga Zape (1568)". El primer cabildo en la calle Compostela en La Habana, fue construido en un lote comprado en 1691 por una familia Arará. El mismo lote, todavía se conoce como el solar de los Arará. En ese momento, la población africana en Cuba no era tan significativa, como lo fue después del siglo XIX con el auge del azúcar. Los cabildos fueron organizados por esclavos pertenecientes al mismo grupo étnico y se hicieron muy populares en las zonas urbanas. Pero las prácticas eran tan variadas, que todo era un caos. Para agravar la situación, los cabildos solo asistían a aquellos que pertenecían a la etnia y no a todos los que quisieran pertenecer a ese Cabildo.

Los españoles blancos criollos y cubanos, veían a los cabildos como un mal necesario. En el siglo XVIII, estos espacios de autonomía y apoyo cultural, comenzaron a preocupar a los amos blancos de los esclavos. Los artículos del "**Bando de Buen Gobierno y Policía**" de 1792, abordaron la necesidad de controlar los cabildos y a sus miembros. Los vecinos se quejaban a menudo de los ruidos desagradables hechos por los esclavos, mientras cantaban y tocaban

Olokun: El Enigma del Atlántico

---

instrumentos africanos. En el siglo XIX, los cabildos fueron reubicados fuera de las murallas de la ciudad de La Habana, para que los blancos no tuvieran que ver ni escuchar sus celebraciones africanas. Para los afro-cubanos, esta expulsión agregó el grado de privacidad que antes les faltaba.

Para principios del siglo XIX, los cabildos estaban prácticamente extinguidos después de las rebeliones fallidas dirigidas por esclavos africanos. Hubo un renacimiento de los cabildos, a mediados del siglo XIX, cuando ya no se limitaban solo a los esclavos, sino que daban la bienvenida a los afro-cubanos libres de todas las etnias y todos los sectores de la vida. En 1884, el gobierno cubano prohibió la Epifanía, una celebración de cabildos practicada durante más de un siglo el 6 de enero, que incluía desfiles como comparsas por las calles de La Habana. En 1887, las nuevas leyes exigían que los cabildos obtuvieran el reconocimiento oficial anterior y las licencias. Como la esclavitud había sido abolida, las autoridades buscaron nuevos medios para controlar la población afrocubana libre. En 1888, el gobierno obligó a los cabildos a organizarse como sociedades de ayuda mutua, siguiendo las leyes establecidas para las sociedades cubanas blancas.

En los siglos XIX y XX, Atarés era un enclave africano dentro de la ciudad de La Habana. El Cabildo San José 80, habría sido fundado probablemente por la primera ola de Lukumís que vino residir en la ciudad, a finales del siglo XVIII. Muchos de los fundadores del Cabildo, son recordados en los rezos o los saludos que se recitan al inicio de la mayoría de los rituales. También se presume que en el Cabildo San José 80, Doña Timotea Albear Latuán conoció a Efunshé, la otra sacerdotisa importante que estaría implicada en la subsecuente lucha por el poder y territorio.

En este Cabildo - y muchos historiadores coinciden - fue donde comenzó el proceso de estandarización de la religión en Cuba, el cual teniendo una mayoría Oyó, comenzó a imponer las nuevas reglas del juego en La Habana y estableciendo hegemonía cultural y religiosa Oyó, sobre las demás. De allí en adelante, las cosas se harían a la forma y usanza Oyó. Se ignoran los métodos coercitivos que utilizaron para lograr esto, pero lo cierto es que lo hicieron. Latuán, era la reina.

Por tanto, no es nada ilógico pensar, que las fuerzas espirituales y las agendas políticas, tanto de Orishas, como de personajes, viajaron con ellos a Cuba, y que fueron efectivos en dar forma, contenido y voz, no solo al culto de Olokun, sino también en el culto de muchas otras deidades.

Para este período, aparecieron en escena los cinco Babalawos primigenios de la tradición afrocubana. Los primeros tambores, fueron construidos. Llega Doña Efunshe a Cuba. Se dice que Efunshé venía de linaje real desde África. Fue allí donde los procesos de hacer Santo, comenzaron a cambiar. Ya no habría Santo de Dotación, ni Santo de Pata y Cabeza, que eran considerados, "**Pueblerinos**". Todo tomaba forma y la nueva manera de hacer Santo, sería bajo el sistema de la Realeza Oyó, que promulgaba Efunshe. Los Orishas Guerreros: Elegguá, Oggún y Ochosi y los cuatro Orishas Pilares: Obbatalá, Changó, Ochún y Yemayá serían

entregados durante este nuevo tipo de consagración. Todo lo cual se configuraba a la estructura del palacio del Alaafin de Oyó.

Comienza el proceso de estandarización. Las deidades Egbado, parecían no tener oportunidad contra las imposiciones de la mayoría Oyó. Por tanto, la lógica debe indicarnos que surgen las luchas de poder, donde Latuán y Efunshe encuentran una fuerte oposición de otra poderosa Olorisha: Ma Monserrate González Obatero. Esta situación creó un cisma entre las facciones, el cual se conoció como La División de La Habana. Este cisma dio como resultado el Exilio de Obatero a Matanzas. Obatero tuvo que retirarse, humillada y más nunca pisar La Habana, pero tan fuerte era esta hija de Changó, que también estableció que ni Latuán ni Efunshé, podrían poner un pie en Matanzas. El pacto se respetó, hasta el final de las vidas de estas Olorishas.

Obatero se establece en Matanzas, llevando consigo los secretos de Olokun, Oduduwa, Yewá, Bromu y Brosia. Por su parte Latuán y Efunshé, se tomaron La Habana. Nadie podía ejercer el sacerdocio a los Orishas, sino estaba consagrado bajo el nuevo sistema que se había impuesto. Todo aquel que quisiera actuar como Olorisha en La Habana, debía **RECONSGRARSE**, sin importar cuánto se alegrara, estar consagrado. El personaje más famoso de esta "**Reconsagración**", es probablemente Don Octavio Samá Obadimeyi.

Sin embargo, Efunshé, la principal aliada de Latuán, era Egbado. Esto pudo ser lo que pudo suavizar un poco las cosas con respecto a las deidades Egbado y pudo dar pie a negociaciones. De hecho, el prestigioso Babalawo Ño Remigio Herrera, según John Mason, era consagrado en Yemayá y en su cabildo de Regla se mantuvo el Culto a Olokun, a quien también se le hacían mascaradas. De hecho Ña Inés García Yenyé T'Olokun, pertenecía a este cabildo. No es para nada extraño, que en Matanzas, los cultos a Olokun, Yewá y Oduduwa, poco o nada fueron restringidos, ya que Obatero los trabajaba libremente y sin restricciones. Tampoco es extraño que de su culto y rituales, nos lleguen con más sabor a Matanzas que a La Habana. Muy probablemente no proliferaron más, al no encontrar Obatero religiosos que pudieran activar su culto completo.

Pero este, no era el verdadero dilema. La situación descrita, solo se explica para que se pueda apreciar que las consagraciones de Olokun, Oduduwa y Yewá, pudiesen haberse perdido por motivos políticos y étnicos. El verdadero dilema, era la estandarización del culto a Olokun en Cuba, debido a que existen muchas diferencias de creencias con respecto a esta deidad. Esto tuvo que ser un proceso que creara serias discusiones teológicas, ya que inclusive se tendrían que modificar, no solo liturgias como las de Inle y el propio Olokun, sino hasta reescribir Odus de Ifá, para que omitieran todo tipo de indicios sobre el sexo de Olokun.

Finalmente Olokun queda con un sexo indefinido, donde lo avala el Odu de Ifá Iroso Meyi y en el Diloggun por Iroso, que nos dice: "**Nadie sabe lo que hay en el fondo del mar, solo Olofin y Olokun lo saben**". De esta forma, se eliminaban las disputas de si era hombre, mujer o andrógino. De hecho, en algunos Patakies como

Olokun: El Enigma del Atlántico

---

el de **Ogbe She**, donde en África Orunmila era amante de Olokun, que a su vez era esposa de Oduduwa, simplemente se omitió el nombre y de esta forma, Olokun como Orisha femenino, desapareció en Cuba. Es más, también desapareció como Orisha masculino y desapareció como un Orisha de los ríos, quedando su dominio en las profundidades del mar y dando campo a que Yemayá actuara sobre la superficie, que como hemos podido ver, es acorde con las creencias de las regiones costeras de tierras Yoruba, las cuales se mantienen en ambos lados del Atlántico.

Sin embargo, la parte que tuvo que ser más difícil de todas, fue la estandarización de los ritos para su consagración, más cuando tenemos Patakíes con otra deidad, que también tuvo que ser acogida bajo el seno de ceremonias indirectas y hablamos de Yemayá Oro a Inle, ya que Inle también muestra estrechas relaciones con Olokun, en tierras Yoruba. De hecho, en estas regiones, Olokun fue la que sedujo a Inle, tal como lo apreciamos en un Fragmento de un Ese Ifá africano:

Ese día Erinle decidió pedirle a Ifá que lo ayudara a salvar a la gente de Ilobú y fue donde los sacerdotes. “Nadie sabe lo que yace en el fondo del mar, solo Dios y Olokun”. “¿Qué sacrificio debo hacer?” preguntó Erinle – “Nadie sabe y nadie te dirá” – le dijeron los adivinos. Erinle insistió: “¿Qué sacrificio debo hacer?”. Los adivinos le dijeron: “Tú nunca deberás decir la verdad”. Erinle volvió a insistir: “¿Qué sacrificio debo hacer?”. Los adivinos le dijeron “Tú eres tu propio sacrificio”.

Ese día en que Erinle quería salvar a la gente de Ilobú, Erinle llevó el producto de su caza a Echu Odara y con todo lo que sabía que era de él, hizo sacrificio, pero no sabía si Echu Odara llevaría su rezo al cielo, pero aun así, él sabía que tenía que ir a lo profundo del mar. Erinle caminó desnudo al mar. Él fue guiado, tal como si estuviese siguiendo una cuerda invisible. Ante él, estaba la poderosa Olokun y toda la magnificencia de los tesoros de los siete mares.

“Guapo hombre, ¿Por qué has venido a mi reino? – preguntó Olokun. “He venido a buscar medicina para salvar a la gente de Ilobú” – contestó Erinle. Olokun sonrió y le dijo: “Te daré eso y más. Te mostraré todas mis medicinas y los secretos de cómo usarlas hombre guapo”.

Erinle se quedó en el fondo del mar con Olokun. El tiempo pasó y Olokun le enseñó todos los secretos de su medicina a Erinle. Cuando su último secreto fue compartido, Olokun cortó la lengua de Erinle y lo envió de regreso.

Esto sucedió el día que Erinle fue a buscar ayuda. Él fue donde los sacerdotes de Ifá: “Nadie sabe lo que hay en el fondo del mar, excepto Dios y Olokun. Nunca podrás decir la verdad, tú eres tu propio sacrificio”. Erinle le llevó a Echu Odara, todo lo que consideró que era de él y Olokun lo tomó.

Cuando Echu vio que Olokun tomó a Erinle, enseguida llevó sus plegarias al cielo. Erinle se convirtió en su propio sacrificio a través de Echu Odara. Erinle de Ilobú, hizo una medicina poderosa. Su medicina salvó a la gente de Ilobú. Hasta este día, la gente de Ilobú está por todas partes. Ruégale a Erinle que haga medicinas poderosas. (Iroso Otura, Fragmento)

Como podemos deducir, había un serio predicamento en esto. Todos estos choques litúrgicos no solo con Olokun, sino entre diferentes deidades, evidenciaban el sexo de Olokun y/o su relación con los ríos. Había que unificar a Olokun como algo desconocido, misterioso y poderoso, por tanto, era preciso que se adaptaran las liturgias a las nuevas necesidades y condiciones encontradas en un ambiente totalmente diferente en el Nuevo Mundo. Se debía encontrar un común denominador, que no solamente fuera viable litúrgicamente, sino que a la vez fuera cónsono para Inle, Oduduwa y Olokun. De hecho, era relativamente fácil asociar a Inle con el mar, ya que allí tenía una ubicación desde la propia África y de hecho, en Cuba en el Odu de Ifá **Iroso Ogbe**.

Fácil es ver entonces, que ese común denominador, era Yemayá quien también podía ser asociada al mar, pero además, era uno de los cuatro Orishas Pilares que habían sido introducidos en el nuevo procedimiento de consagración en La Habana, con la ventaja adicional, que tenía relación con Inle y con Olokun, por lo que se convirtió en la decisión lógica, ya que aparte de esto, Inle no habla por caracol ni en África ni en Cuba. Este sería el motivo para que Yemayá, no solo hablara por Inle, sino también por Olokun.

Es claro entonces que lo que llegó de manos de Olorishas femeninas a la Isla, fue el culto de **OLOKUN** y no el de ninguna Yemayá Mayelewo, ni de Agana Erí. Las pruebas son irrefutables para aquellos que pretenden **USURPAR** y **EXPOLIAR** deidades a nombre de Ifá o de la Ocha Afrocubana. Esto simplemente no podemos permitirlo y no podemos permitirlo, porque no fue **NUESTRA HERENCIA**.

Olokun: ¿Cómo Habla?

Algo que muchos se podrán preguntar es, ¿Por qué Olokun si puede hablar y tiene oráculo en África y no en Cuba? Mucho hemos hablado de prominentes sacerdotisas en Cuba, que sabían secretos y cómo hacer ceremonias a Olokun. Sin embargo, ninguna de estas sacerdotisas era, en teoría, sacerdotisa de Olokun, aunque se especule que Doña **Inés García** Yenye T'Olokun, pudiera ser Olorisha de esta deidad.

Sin embargo, el uso del caracol de Yemayá y de los Ikinés de Ifá, como oráculo de Olokun se hizo casi lógico en Cuba. En las regiones Egbadó y Biní, el oráculo de Olokun es un sistema bastante complejo. No tenemos evidencia que estos oráculos llegaran a América. Uno de estos oráculos es conocido como Ewawa/ Osiru. Este sistema está compuesto por la copa llamada Ewawa, el tambor Osiru y unas semillas. La copa Ewawa es de bronce, la cual usualmente tiene la cara del dios Edo de la medicina, que para sorpresa de muchos se llama Ozun, unos caurís, así como unas serpientes. Las serpientes representan a los mensajeros de Ozun.

Por su parte, el tambor Osiru es un tambor redondo y cilíndrico, adornado con caurís que cubren su circunferencia totalmente. Este es fortalecido con hierbas y encantamientos, los cuales le dan su poder espiritual. Las semillas suman un total de cincuenta. Las semillas son hechas de bronce, caurís, carbón, tiza y hueso. Estos materiales representan personas, deidades, casas, machetes, dinero, partes del cuerpo humano, hechiceros, ancestros y otros objetos acordes a la cultura Edo. Todos estos utensilios son bañados con hierbas, pociones y encantamientos, antes de poder ser utilizados con la deidad.

El doctor tradicional debe aprender los nombres de las semillas e instrumentos, así como las palabras de poder que deben ser mencionadas de acuerdo a las combinaciones geográficas de las semillas que fueron lanzadas dentro de la copa Ewawa. De esta forma, el chamán es capaz de interpretar de acuerdo a las posiciones de las semillas. (Peavy, 2010)

Uno de los símbolos nativos de Olokun es el Kaolín, una especie de tiza de río. Esta tiza es considerada la esencia de la pureza en los rituales. Los edo siempre igualan la prosperidad y las buenas noticias con la tiza de Kaolín. De esto proviene otro de los oráculos de Olokun, el cual lleva un complejo sistema iconográfico, tal como podemos verlo en un estudio de la profesora Norma Rosen, **Chalk Iconography in Olokun Worship**, donde describe el complejo sistema de adivinación de esta deidad, que comienza con un rezo de los materiales necesarios para utilizar el mismo:

“Rhie egogo rre/ Rhie emaba rre/ Niya gha ga okun mwen/ E ni s'ede ehi/ E avba egbel Ewoe n' ame.

Trae la campana/ Trae la barra de hierro/ Que puedo usar para servir a mi Olokun/ Para que pueda vivir como mis espíritus desean/ Nos hemos

*encontrado/ Espíritus del agua. **También se dibujan imágenes (es decir, se tamizan a través de las puntas de los dedos) en tiza blanca en polvo (orhue) o se pintan con una pasta de tiza y agua con el mismo propósito.** Los adoradores pueden vestir prendas ceremoniales (**adaigho**) adornadas con cauríes, monedas, cuentas y campanas, mientras bailan y oran cerca del impresionante arreglo de objetos del santuario. Se utilizan objetos bellos, como un abanico (**ezuzu**) e instrumentos musicales que son particulares a la adoración de Olokun: el egogo (campana), emaba (vara de hierro para golpear la campana), su tambor ema (tambor), su ukuse (maraca) y la aza (campana para invocación). **Estos instrumentos también pueden ser dibujados en tiza.** Sólo mediante esta integración de lo verbal y lo visual puede invocarse la deidad”.*

Como vemos, el sistema oracular de Olokun es bastante complejo y de hecho hasta requería de vestuarios especiales. Quizás lo único que nos llegó de este complejo sistema de ajitenas y dibujos son ciertas marcas rituales que hacemos en la iniciación de los hijos de Olokun. La forma oracular de Olokun en África inclusive es afectada por la dirección del sol, hora del día y día del calendario. El Dios es servido por la mañana o por la tarde, cuando el sol comienza a doblar en el oeste. La adoración y la adivinación relacionadas con Olokun, ocurren durante el día, excepto los sacrificios especiales, bailes nocturnos celebrados durante las fiestas anuales (Okpovbie O Ghe Uk-pogbe) y la ceremonia relacionada con la iniciación (Na Na Khue Akhue Bo). Las ceremonias del río, ocurren en días del mercado en la ciudad de Benín y alrededores. Debido a que los mensajes de los creyentes son enviados habitualmente a la deidad a medida que el sol se levanta o se pone, la adoración en horas tempranas de la mañana, es de suma importancia para un miembro del culto de Olokun. Generalmente, el piso delante del altar se lava al comienzo de cada día. Por la mañana, antes de que comience una ceremonia, un solo diseño o grupo de imágenes **orhue** debe ser cribado o pintado allí.

De hecho, Olokun tiene muchos sistemas adivinatorios en África y varios directamente relacionados con Ifá. En tierras Edo, el oráculo de Ifá es llamado Iha Ominigbon u Oguega y es muy similar al Afá de los Igbos. Este sistema es mucho más complejo y se dice que mucho más exacto, que el método utilizado por los Yoruba. Oguega o Iha Ominigbon se refiere tanto, al sistema de adivinación en Gran Benín, como a la deidad que lo llevó a la ciudad de Benín, idéntica a la adivinación Ifá, aunque más concisa y más rápida. Para los Edo, Ominigbon/Oguega y Oronmila/Orunmila son hermanos. En Benín, Oguega está en un orden superior de adivinación al de Oronmila/Orunmila.

A diferencia de nuestro sistema adivinatorio Yoruba, el “**Ékuele**” o cadena adivinatoria de Iha Ominigbon, consta de cuatro cadenas. Similar a los Odu de Ifa, el **Iha Ominigbon** toma posiciones cara arriba o cara abajo, cuando es lanzado por el “**Ob'oguega**” (adivino). Una sola tirada del **Iha Ominigbon**, revela por lo menos cuatro Owaha, o posiciones en las que caen las caras. Hay 256 posiciones (Owaha) que representan diferentes proverbios sagrados y cuentos populares. Un lenguaje codificado se identifica con cada **Owaha**. La palabra **Owaha** se compone de dos

Olokun: El Enigma del Atlántico

---

palabras: Owa, que significa "**casa**", e iha, que significa "**oráculo**" o "**adivinación**". La palabra Owiha significa entonces "**casa del oráculo**", por lo que la Owiha es la que tiene Información codificada de Iha Ominigbon.

Este sistema, está relacionado íntimamente a Olokun, y con la realeza de Benín. El lenguaje de Iha Ominigbon se refiere a la monarquía de Benín y Olokun en su Itan del Owiha (**Odu o Signo**) Ek'Odin, o proverbios y cuentos populares. Estas referencias apoyan y esclarecen los acontecimientos históricos registrados en otros lugares. Iha Ominigbon, tiene asociaciones antiguas con las monarquías con el Ogiso y el Oba de la monarquía de Benín. Por ello, es fácil ver la relación que tiene Olokun con Iha (Ifá), y con la propia dinastía de los reyes de Benín, ya que la historia tradicional nos dice que Osanobua (Dios) tuvo tres hijos que eran Olokun, Ogiuwu y el último que se convirtió en rey de Benín y propietario de la tierra que incluso se extiende hasta Europa.

Otra historia que conecta Iha (Ifá) con Olokun, así como con la realeza, nos dice que Osanobua creó a los reyes que gobernarían sobre la tierra y que antes de descender del cielo, Osanobua le dio un regalo a cada uno, para el uso de los humanos, que abarcan riqueza, magia y artes. El rey de Benín escogió una concha de caracol, llena de arena, vertió la arena en un punto, e inmediatamente se creó la tierra. Sin embargo, los reyes que escogieron riqueza y magia, tuvieron que rogar al Ogiso (Rey) de Benín, porque aún cuando tenían sus regalos, no tenían tierra donde poder asentarse.

Desde este momento, en la tradición Edo, se cree que cada Rey es una reencarnación de Olokun y se cree que **Oba Oḥen** es la primera de estas reencarnaciones. Esta asociación coloca estratégicamente al Oba de Benin cerca de la parte superior de la lista de deidades Edo; Él es superado en este respecto solamente por Osanobua Noghodua (Dios Todopoderoso).

Obviamente también se encuentran oráculos que trabajan con caracoles, pero estos van de cuatro a dieciséis caracoles, dependiendo de la región y el método que le hayan enseñado al adivinador. Es claro que esto se debe a que el caracol es símbolo de la deidad del mar y los Edo también lo utilizaron como dinero, por lo que representa la riqueza de Olokun. De hecho, los sacerdotes de Olokun han usado los caurís como método de adivinación, también utilizan el Akpete y la adivinación mediante la observación del cielo. En el sistema de caracoles, se toma en cuenta la posición de los caurís que quedan con la boca arriba, para su lectura, así como la posición geográfica de la misma.

Los sistemas como podemos ver, son complejos en tierras Yoruba y esta complejidad de los Oráculos de Olokun tuvo mucho que ver en lo que pudo ser, su pérdida dentro de nuestra tradición afrocubana. Si tomamos en cuenta lo que nos dicen Armando Ferrer Castro y Mayda Acosta Alegre, en su libro **Fermina Gómez y la casa olvidada de Olókun**, sobre lo que dice la oralidad matancera de cómo llegó Olokun a la isla:

“Olókun fue una divinidad traída por los egbados, según se cuenta por la tradición oral, fue una mujer nacida en África y conocida como Ma Monserrate González, hija de Shangó, Alawana, Lawana, la africana de Matanzas, Oba Tero y como le dicen los viejos babaloshas matanceros «Apoto», que quiere decir «la primera que reinó», fue quien dio a conocer en la ciudad de Matanzas esta deidad africana. Para los egbados, Olokun es una deidad femenina que vive en el fondo del océano, es la dueña de las profundidades del mar, madre de Yemayá. Nos refiere la oralidad matancera que la mencionada señora había viajado a África de donde trajo Olokun y el juego de tambores rituales Egbados consagrados en especial para los toques a esta deidad y nombrados como los tambores de Olokun”.

Aun cuando esto es conflictivo con lo que dicen otros investigadores, ya que se establece que fue el propio **Ño Filomeno García** (Atanda), el que construyó estos tambores. Tampoco hay evidencia de este viaje de Obatero, pero es lo que mencionan los viejos en Matanzas. Pero la realidad de los hechos, nos muestra que lo más probable, es que nadie dominara los complejos oráculos de la deidad y por tanto, esta deidad era virtualmente muda. No creemos posible que si Obatero fue a buscar esta deidad a la propia África, ella tuviese el tiempo de aprender la complejidad de sus oráculos.

Adicionalmente, el sistema **Iha** es muy diferente a la forma adivinatoria que conocemos en Ifá. No es difícil ver entonces, que de nada servía tener una deidad, que no fuera capaz de hablar, en ese sentido, viendo la dualidad del culto **Yemayá/Olokun**, y muy probablemente para no irrespetar a la deidad, al no saber manipular sus oráculos, se decidiera utilizar un oráculo que sí se conocía y así se pudo escoger el caracol de Yemayá. Además, por su relación directa con un oráculo similar al de Ifá, este se tuviera que adoptar posteriormente como otra forma de comunicación con el Orisha.

Quizás no sabremos con certeza que sucedió, pero si profundizamos más los estudios de nuestras deidades de herencia Egbadó, podremos ver que cada una tiene particularidades y complejidades que no siempre pudieron llegar a la isla. Lo cierto es que en Cuba se dieron estos tipos de adaptaciones, las mismas se dieron en tierras yorubas, debido a las migraciones causadas por las crueles guerras de exterminio en tierras africanas. Hubo cosas que cambiaron en Cuba, esto es muy cierto, pero también en su tierra natal, la religión ha sufrido estos cambios. Todas las religiones conocidas, han tenido que adaptarse a los cambios y nuevos ambientes en los que se han tenido que desarrollar. No vemos razón alguna porque la nuestra tenga que ser la excepción o la que pueda ser criticada.

Sacerdocio de Olokun: Un Misterio en Cuba

Como se ha dicho, a Cuba llegaron muchas etnias y todo apunta a que en el proceso de estandarización, se decidió dejar a Olokun con sexo indeterminado, por aquello del refrán del Odu de Diloggun que dice: “**Nadie sabe lo que hay en el fondo del mar, solo Olokun y Olofin**” y de esta forma, se declaró una especie de armisticio, aun cuando no del todo, ya que en la tradición afrocubana se considera más masculino que femenino, hecho que se puede notar en que al hacer Yemayá Oró a Olokun, este queda como **PADRE** y Yemayá como **MADRE**. Otro hecho curioso, es que es la única deidad que vemos que no tiene sincretismo alguno, quizá para no asociarlo ni a santo ni a santa y fuese tema de controversia el sexo de la deidad.

Como se puede apreciar, el hecho del sexo de Olokun se mantiene en debate, pero no su sacerdocio. Ignoramos realmente si los secretos consagratorios se perdieron, fueron políticamente boicoteados o simplemente no llegaron a Cuba, pero lo cierto es que nuestros viejos tenían claro el hecho de que este sacerdocio existía y lo respetaron de la mejor forma que pudieron. Por la razón que fuere, la solución que se encontró, fue hacer Yemayá con Oró a Olokun, quizás por la complejidad de sus oráculos y que no hubiese quien los dominara; su íntima relación con Yemayá en zonas costeras Yoruba o simplemente por razones político-religiosas. Lo cierto, es que en Cuba quedó establecido el dogma que Olokun no podía ser coronado, porque la inmensidad del mar, ninguna cabeza la puede resistir.

A partir de estos hechos, muchos tienen la creencia que un sacerdocio de Olokun, no existe. Esto no es correcto. El sacerdocio de Olokun, existe en tierras Yoruba, y también existe en la tradición Orisha de Trinidad y Tobago. Muchos Odus de Ifá, nos hablan de historias donde, comenzó el sacerdocio de Olokun, tal como nos muestra John Mason en su libro, **Olóòkun: Owner of Rivers and Seas**:

“En Ebvoesi, había un niño llamado Omobe (bribón, niño problemático) que tenía una gran capacidad física y fue entrenado para ser luchador. A medida que crecía, sus habilidades de lucha se hicieron más fuertes y en poco tiempo fue considerado el más grande luchador del mundo.

A su nacimiento, el sacerdote local les advirtió a sus padres que no permitieran que Omobe trepara a las palmeras. Pero un día mientras sus padres estaban ausentes, decidió escalar una palmera de todas formas. Desde lo alto, él podía ver el mundo espiritual y se dio cuenta que varias divinidades se habían reunido para un fantástico combate de lucha. De inmediato se bajó y se dirigió al mundo espiritual para probar su propia suerte entre una variedad de espíritus. Venció a todos los rivales. Ancestros, dioses menores y todos los demás, perdieron ante sus manos, incluso Ogun. Por último, se dispuso a luchar Olokun. Mientras que él invocaba toda su fuerza física, Olokun desenfundó sus poderes espirituales.

*Durante el torneo, Omobe intentó tirar a Olokun al suelo, pero en vez de eso, Olokun terminó **firmente aferrado a su cabeza**. Todos los intentos de quitarse a Olokun de su cabeza fallaron y Olokun la declaró su morada permanente como una señal de castigo a la arrogancia y falta de respeto de Omobe hacia los otros espíritus. Cuando Omobe regresó a casa, el sacerdote local le aconsejó que apaciguara a Olokun o moriría. Así, durante siete días, Omobe hizo sacrificios. **En el último día, Omobe fue iniciado como el primer sacerdote Olokun**. Después de esto, Olokun aflojó su abrazo sobre la vida de Omobe y le dio paz.*

Aun así, se les dijo posteriormente a todos los niños traviesos y bribones, que la falta de respeto de Omobe a la autoridad constituida, lo había colocado en una situación desesperada y que si no cambiaban su comportamiento, podrían compartir la misma suerte”.

Como se puede observar, tenemos el nombre del primer sacerdote de Olokun, por lo que no vemos cómo es posible que los Babalawos en Cuba y otros países, quieran hacerlo una deidad exclusivamente de Ifá, cuando esto no es cierto, ya que podemos observar que este tiene un sacerdocio, en África, y aquí mismo en América, y por tanto, los Olorishas tienen potestad sobre esta deidad, tal como lo demostró Doña Fermina Gómez durante el siglo pasado. Sabemos que Olokun tiene culto en Ocha y en Ifá afrocubano, pero el hecho que no tenga un sacerdocio de Ocha en Cuba, debe ser indicativo que su sacerdocio y entrega sea solo prerrogativa de los Babalawos. De hecho, muchas referencias se pueden encontrar sobre el sacerdocio de Olokun, en los Corpus de Ifá nigerianos y muestra de ello nos lo da un Ese Ifá del Odu **Ogbe Oshe** (fragmento), donde podemos apreciar este sacerdocio:

*Su experiencia en la tierra. Él nació en el mundo, **EN CASA DE UN SACERDOTE DE OLOKUN**, la divinidad del agua, donde ya antes que él, existían muchas hermanas y hermanos. Los hermanos y las hermanas mayores fueron rápidos en divisar su estrella y desde el principio comenzaron a crearle toda clase de problemas. Pronto manifestó un problema estomacal crónico, el cual rechazaba cualquier tipo de tratamiento. El hostigamiento se volvió tan intenso, que fue por adivinación. Le fue dicho que hiciera sacrificio mediante la reunión de todos los alimentos, para ser lanzados al río. Más tarde, él debía comprar un animal que tuviera los dos cuernos apuntando hacia delante, para servir a su Ifá. Después del sacrificio, los Awó tomaron ciertos órganos del animal sacrificado y agregaron hojas de Ifá a estos, lo cocinaron y se lo dieron a comer. Esas fueron las únicas partes del animal que le permitieron comer. (Fragmento)*

No creemos que sea necesario, llevar la historia hasta el final, para determinar que Olokun tiene un sacerdocio, ya que el Odu indica desde el inicio, que Ogbe She nace en el seno de una familia de sacerdotes de Olokun. En otras palabras, hay Olorishas de Olokun y tampoco vemos por ningún lado, que haya una exclusividad

Olokun: El Enigma del Atlántico

---

de Olokun, perteneciente a los sacerdotes de Ifá. De hecho, los ritos y ceremonias de Olokun, aparecen en la siguiente historia:

“Había un cazador que residía en Urhoniigbe. Un día se aventuró en el bosque para encontrar la fuente del canto lejano y fue recibido por un rey y su corte. Él decidió quedarse un rato y por invitación del Rey participó en un ritual espiritual que iba a tener lugar. Él terminó quedándose como invitado del rey, que era Olokun, por tres (3) años.

Durante este tiempo aprendió las ciencias espirituales y prácticas del culto asociados con Olokun. Su familia y vecinos asumieron que estaba muerto, después de haber pasado tanto tiempo. Se sorprendieron, por decir lo menos, cuando volvió mudo y estupefacto (sin la capacidad de expresarse o de tener sensibilidades generales) llevando un cántaro de agua en la cabeza.

Sólo bailaba, para sorpresa de la gente de la ciudad. Eventualmente la multitud que se había congregado, empezó a imitar su danza y comenzó lo que se convertiría en el festival del ritual de baile de 14 días, como tributo a Olokun. Al final de este período, el cazador comenzó a hablar de nuevo y decidió compartir algunas de sus experiencias.

Todo el escepticismo sobre su historia se disipó, cuando comenzó a hacer trabajos espirituales que daban resultados positivos para los que lo rodeaban. Fue nombrado jefe de los sacerdotes de Olokun. Incluso al día de hoy, los cazadores vuelven a re-actuar la vida de este famoso hijo pródigo con el festival anual y el baile Ekabo. El templo de Olokun en Urhoniigbe, se encuentra en el mismo lugar donde descansó el santuario de Olokun, en el día 14”. (Mason, 1996)

Como se puede apreciar hay evidencia suficiente del sacerdocio de Olokun. Sin embargo, debemos ser conscientes que también es una deidad entregada por los sacerdotes de Ifá tal, como lo podemos ver en el siguiente Ese Ifá de tradición nigeriana y de esta forma demostrar que no se trata de un invento de los Babalawos cubanos. Este Ese Ifá del Odu **Otura Osa**, ha sido editado para no revelar secretos ceremoniales que aparecen en el mismo:

“XXXXXX Ese fue el Awó que hizo adivinación para Oggún cuando él iba a bañarse en el río, donde él se encontró con la hija de Olokun para casarse. Se le dijo que sirviera a su ángel guardián y a Echu. Él hizo los sacrificios y salió para el río donde vive Aire Omo Iré, la hija de Olokun.

Todos los hombres se habían acercado a ella para casarse, pero ella rechazó todas sus aperturas amorosas. Cuando Oggún lanzó la pregunta ella le dijo rápidamente que sí. Después de haber conquistado el pueblo del río, Oggún regresó a casa con Aire Omo Ire. Oggún pronto descubrió que ella no era más que apariencia y que no sabía hacer nada aparte de bañarse muy

temprano en la mañana y pasar Irosun por su cuerpo. Sin embargo, todos los hombres de Iré estaban molestos porque la joven había acordado casarse con Oggún y los había rechazado a todos ellos.

Mientras tanto, era la época en que Oggún debía celebrar su festival anual, por lo que atrapó 201 ratas y 201 pescados para que fueran secados o ahumados. Mientras que Oggún iba al bosque a cazar las aves y animales restantes, él le dijo a su esposa Aire Omo Iré que hiciera el fuego para el secador y ahumar las ratas y los peces. Tan pronto como Oggún la dejó en la casa, los hombres agraviados y despechados de Iré, decidieron tomar la oportunidad de vengarse de ella, robando en la casa de Oggún, de donde se llevaron las ratas y los peces bajo su cuidado, dejando solo dos pedazos machacados y espolvoreados con Irosun, sus polvos favoritos.

Cuando ella revisó el secador a la mañana siguiente, descubrió que todas las ratas y pescados habían sido robados y levantó la voz de alarma. Pero cuando los vecinos se dieron cuenta que los remanentes de las ratas y los pescados estaban espolvoreados con Irosun, ellos la acusaron de haber sido ella la responsable del robo y le advirtieron que los remplazara, a menos que quisiera que le costara la vida cuando Oggún regresara a casa. Ella tomó el consejo en serio y decidió hacer algo para reponerlos antes de que su esposo regresara a casa.

Primero, ella fue al bosque y colocó varias trampas para atrapar ratas. Después de haber atrapado 201 ratas, ella comenzó a ahumarlas en el secador. Luego ella fue al río y utilizó una red para atrapar peces y tuvo éxito atrapando 200 peces los cuales llevó al secador de la casa. Tan pronto como ella regresó al río para atrapar el último pez, la policía de su padre (Olokun), la arrestó por huir de casa sin la autorización de su padre. Sin embargo ella esperaba que su esposo Oggún la fuera a buscar.

Siete días después, ella vio a Oggún regresando a casa del bosque con los animales y comenzó a cantarle. Cuando Oggún miró hacia atrás para identificar la voz que le estaba cantando, se sorprendió al ver que era su esposa. Cuando él contestó el saludo, ella no pudo contestar porque estaba bajo el hechizo de su padre.

Mientras tanto, él regresó a casa y preguntó por su esposa y los vecinos le dijeron que ella había escapado después de haber robado los peces y las Jutías dejadas a su cuidado. Oggún respondió que ella no pudo haber robado las ratas ni los peces, porque todos estos estaban en el secador. Él invitó a los vecinos para que vieran por sí mismos y todos estaban sorprendidos. Él fue a desempeñar las ceremonias de su festival que duraba siete días.

Al finalizar el festival, él fue donde Orunmila para obtener consejo sobre cómo obtener a su esposa de vuelta. Se le dijo que sirviera a Echu, un

Olokun: El Enigma del Atlántico

---

tambor, tres aves y una canasta llenas de semillas. Él no perdió tiempo en hacer los sacrificios. Luego del sacrificio, Echu fue a buscar el apoyo del Águila y la cooperación del conejo.

Después de aceptar la oferta, el conejo abrió un hoyo desde la casa de Oggún hasta la sala real de Olokun. Así, él tomó posición para escuchar el desarrollo de los eventos. Por su parte, Echu tomó una silla y se sentó en un punto cercano al palacio de Olokun. Al mismo tiempo, el Águila se posó en la copa de un árbol en el patio del palacio de Olokun. Tan pronto como se aseguró que todos los participantes en el drama estuvieran en sus posiciones asignadas, Echu comenzó a tocar su tambor con una canción que provocaba bailar.

Con la canción acompañada por su tambor, él comenzó a bailar y se le unió gran muchedumbre de cantantes y bailadores. A la procesión danzante pronto se le unieron miembros de la casa de Olokun. La música pegajosa fue pronto acompañada también por Aire Omo Iré quien empezó a bailar con la cautivante melodía de la música. Tan pronto como la procesión pasó por el palacio de Olokun, el Águila se lanzó del árbol, atrapó a Aire Omo Iré y voló con ella a la casa de Oggún.

Cuando Olokun vio el dramático giro de eventos, el soltó una gran carcajada y se jactaba de que ella sería inútil para cualquiera que se la llevara de su lado, sin llevarse los catorce materiales con los que él la trajo del cielo. Sin embargo, para Olokun era desconocido que el conejo estaba escuchando cada palabra que él había dicho.

Al llegar de vuelta a la casa de Oggún, ella no hablaba, ni comía ni mucho menos cumplía con sus deberes de esposa. Ella se convirtió más o menos en un compromiso. Tres días más tarde, el conejo fue a contarle a Oggún lo que había oído en el palacio de Olokun, que él iba a tener que comprar a Aire Omo Iré con los 14 materiales que él había traído del cielo.

Por mucho que Oggún quería mandar los materiales, él no tenía idea de cómo era la logística para hacérselos llegar a Olokun. Una vez más, Oggún fue donde Orunmila por consejo. Orunmila se hizo voluntario para llevar los materiales y para escoltar a Aire Omo Iré hacia y desde el palacio de Olokun si Oggún podía suministrar cantantes, tamborileros y bailarines que lo acompañaran. Esto explica porque ningún Babalosa o Iyalosa pueden completar su ceremonia de iniciación sin el apoyo activo y cooperación de Orunmila.

Al día siguiente, Orunmila recogió todas las hojas relevantes a la ceremonia y las colocó en una tinaja que hizo que Aire Omo Iré se colocara en la cabeza para llevarla al río, acompañados de arreglos musicales mientras que Orunmila cargaba la bandeja con los catorce materiales. Al llegar al río, ellos

se encontraron con Olokun sentado en su trono, donde Orunmila apeló que aceptara los materiales con los que se venía a comprar a su hija Aire Omo Iré. Él se regocijó que finalmente sabían qué hacer.

Después que Olokun estuvo de acuerdo en recibirlos, Orunmila lanzó todos estos al río. Cuando iban en camino de regreso a la casa de Oggún con la procesión, Olokun la llamó por su nombre, Aire Omo Iré y ella respondió Ee yooh tres veces, que fueron las primeras palabras que ella dijo después de haber sido secuestrada por el Águila.

Cuando llegaron a la casa, la ahora poseída Aire Omo Iré se rehusaba a entregar la tinaja, pero después que Orunmila usó su Iruke para tocarla, ella se bajó y obtuvo sus sentidos normales. Fue desde allí que ella comenzó a vivir una vida normal con Oggún como esposo y esposa. Es por esto que durante las iniciaciones en el culto de Olokun, es necesario llevar a la hija de Olokun al río". (Ibie, 2005)

Quizás nunca sepamos con certeza que sucedió con el sacerdocio de Olokun en Cuba, pero lo que sí es cierto, es que los hechos históricos que hemos tratado, basados en la existencia tangible de un sacerdocio de Olokun, y por lo que hemos visto en Odus de Ifá, deben dejarnos claro el hecho que Olokun es una deidad de Ocha, y que adicionalmente es una deidad que puede ser entregada por Ifá, pero que además, los Babalawos son partícipes en las ceremonias de consagración del Orisha. Con esto debe quedar zanjado el asunto de si Olokun es una deidad de Ocha o de Ifá. Olokun es de las dos tierras.

Olokun y Sus Hijos: ¿Yemayá Oró Olokun?

Hay una cantidad de Orishas en el Panteón Lucumí, que aún cuando sean el Ángel Guardián de la persona, no pueden ser hechos directo a la cabeza, o rara vez son hechos, por varias razones. Por ejemplo, Olokun, Oduduwa, Orisha Oko, Ozaín, son considerados como Orishas muy grandes para ser montados en la cabeza. Varios prestigiosos Babalawos, tenía hecho Santo de esta forma. Por ejemplo, Don Panchito Febles tenía hecho Yemayá, pero su Ángel Guardián era Olokun, Don Valentín Cruz era hijo de Oduduwa y tenía hecho Obbatalá, Don Quintín García, era hijo de Dadá y tenía hecho Changó. Se cree que en Cuba Dada, Obbá, Yewá, Ozaín e Inle, eran hechos directos, pero que los sacerdotes de estos Orishas y los secretos de sus consagraciones no sobrevivieron para llegar a nuestros tiempos. (Brown, 2003)

Aquí, nuevamente deben utilizarse palabras directas. Este Orisha no tiene forma de hacerse directo por tradición afrocubana. Esto del Olokun directo, es un invento y una ensalada que tiene nombre y apellido, Víctor Betancourt Estrada. Esta no es más que la ilusión de una persona con ansias de sobresalir, al igual que todos aquellos que creen haber encontrado la luz en tierras Yoruba y llegan tratando de vender la “**Orishología Oficial**” y **COMERCIAL** de Nigeria. Bien lo dice el Odu Oggunda Iwori: **EL FALSO PROFETA** y en eso es lo que se ha convertido el Sr. Betancourt. Orunmila no se equivoca.

No es hacer “**rescates**” de deidades de forma individual creando lo que mejor le parece al “**rescatista**”. Esto se hace por medio de la presentación de la propuesta a nuestros **MAYORES** en Cuba, para que sean ellos los que analicen el rescate planteado y lo sometan al consenso de **TODAS** las ramas involucradas en Cuba y de esta forma sea aprobado o desaprobado. Hacer “**rescates**” en solitario, no es más que un **INVENTO** y si todos nos ponemos a “**rescatar**” de forma individual, nuestra religión se convertiría en un caos. De hecho, el Sr. Betancourt, dice que ha estudiado mucho, pero algo tan **ELEMENTAL** como el **RESPECTO** a los mayores, no lo aprendió ni en Cuba, ni en Nigeria. La consagración directa de Olokun, **NO EXISTE** en tradición Afrocubana y este señor solo engaña y lucra a costillas de eso.

Los santos que fueron incorporados por parte de Efunshé, a la ceremonia de consagración, fueron considerados como los cuatro pilares o puntos fuertes o cardinales de nuestra religión, Obbatalá, Ochún, Yemayá y Changó, Esto viene de la forma en cómo se consagra Ocha en la realeza Yoruba y según las propias palabras de la hija de Efunshé, del Palacio del Alaafin de Oyó. Estos Orishas se convirtieron en algo así como un enlace y fueron tomados para permitir las consagraciones de los Orishas que no pueden ir directo a la cabeza, por la razón que sea, por la que desaparecieron estas consagraciones. Los cuatro Orishas que pueden ser enlace, para las consagraciones de otros Orishas, están relacionados, ya sea mitológicamente o por medio del oráculo y son a los que, en las ceremonias se les llama asientan directamente, mientras que al que no se puede asentar directamente, se le canta en una ceremonia que llamamos Oró. Este procedimiento

indirecto de consagración, requiere que se cambien los procedimientos de consagración e invocación, específicamente el orden de las soperas y las secuencias de los rezos cantados usados a lo largo de esta ceremonia (**Gámez et al, 2012**).

En Cuba, ante esta situación, el recurso que se utilizó fue la consagración indirecta de la deidad, haciendo Yemayá Oró a Olokun. Dicha ceremonia es compleja, como compleja es la deidad. Las ceremonias para consagrar a un hijo de Olokun, son bastante diferentes a una consagración de Yemayá, partiendo del hecho que siete días antes de la consagración, hay que hacer siete ceremonias (una diaria) al Iyawó: en el cementerio, dar de comer a la luna, una ceremonia en un pozo, otra ceremonia junto a una ceiba, una en la loma (llevando una cadena), limpieza de la casa de la madrina y darle de comer a la puerta de la casa donde se hará la ceremonia.

Cada una de estas ceremonias, es bastante compleja también y requiere de la presencia de un Babalawo. Esta es la mejor muestra y evidencia del trabajo conjunto que debemos seguir, tal como lo hemos visto en nuestra propia tradición y en tradición nigeriana, donde es el Babalawo quien lleva los 14 materiales sagrados de Olokun en aquellas tierras.

Para decirlo más claro, la persona consagra a Olokun a través de Yemayá. Cuando se ejecuta la ceremonia, el orden de los cantos, la posición de las soperas y todo el ritual de asiento (Consagración, presentación, sacrificio y adivinación), es con base en una consagración de Yemayá, en la cual se le canta a Olokun de último, pero precedido por Yemayá y es también hasta allí, donde las similitudes pueden encontrarse,

De hecho, la ceremonia comienza a la orilla del mar y no de un río, pero además el Iyawó debe ir vestido de una forma particular y muy distinto a como sería con Yemayá. Hasta el viaje del Iyawó a la orilla del mar, es diferente, ya que va montado en un animal que debe ser conducido por el padrino Babalawo. Tan estricto es esto, que el Babalawo, preferiblemente debe ser hijo de Oduduwa, aunque hoy se acepta que por lo menos tenga Oduduwa. Así mismo las mujeres que sacarán al Iyawó del mar, deben llevar caretas puestas; durante todo este ceremonial, el Iyawó deberá tener en sus manos, lo que se conoce como la "**Cabeza de Olokun**", luego de todo esto, es que se lleva al Iyawó a bañar al río.

Es más, el Iyawó de Olokun no se sienta sobre pilón, sino en el secreto de "**Adura**", el cual es de piedra, la cual además debe ser tallada de una forma específica. En la ceremonia de Olokun, el Osun de Igbodu es diferente y lleva una tinaja adicional, la cual es un secreto, que cuando se hace fiesta a Olokun, esta es la tinaja que se baila.

Adicionalmente, la ceremonia, la debe hacer un Awan a Olokun. Todos los que vayan a trabajar en esta ceremonia, deben utilizar caretas de Olokun, Olorishas y Babalawos. El trono del hijo de Olokun, se confecciona muy diferente al de Yemayá

Olokun: El Enigma del Atlántico

---

así como la ropa del Iyawó. Para la ceremonia como tal, se lleva un tambor que debe ser consagrado de forma especial y en fin, hay tantas diferencias en la consagración de Olokun, con una de Yemayá, que uno puede preguntarse si realmente se está haciendo un Yemayá.

No se pretende, decir que este tipo de consagración está bien o que este mal, ni mucho menos querer justificarla, pero lo cierto es que así es como recibimos nuestro legado y se debe respetar. Hoy en día, hay muchos inventores haciendo desastres a los aleyos, a nombre de “**No estar de acuerdo con el procedimiento**”. Lo primero que se les debería preguntar, es si su opinión es relevante, porque no creemos que a nadie se le haya preguntado. No es a nombre de ese “**desacuerdo**”, lo que les da el derecho a inventar, tergiversar o cambiar absolutamente **NADA**, de nuestra religión. Si no se está de acuerdo con algo en una religión, hay dos opciones: No haga las cosas con las que “**no está de acuerdo**” o simplemente cámbiese de religión, pero **NADA** puede justificar un **INVENTO**. No es en base a un “**desacuerdo**”, que se debe jugar al “**mesías**” y querer experimentar con la vida de otros y cobrar un dinero en el proceso. Eso se llama “**ESTAFA**” y no tiene otro nombre.

En cuanto a su entrega por parte del Babalawo, se debe tener en cuenta que Olokun es una de las deidades más peligrosas y poderosas de la religión. Para que se pueda notar lo serio de hacer o montar esta deidad, el Babalawo tiene que estarse haciendo Ebbó y rogación todos los días que dure la ceremonia. Es más, dentro de sus ceremonias, la tradición indica que cuando se le vaya a dar pato, es importante que esto se haga antes de las diez de la mañana.

En todos los casos, la primera ceremonia de Olokun consiste en ir al mar a buscar el secreto. La segunda ceremonia se realiza en casa del Awó que está montando a Olokun. Esta ceremonia debe realizarse el mismo día en que se recoge el arrecife en el mar. La tercera ceremonia se efectúa en el cementerio y la cuarta ceremonia se efectúa en una parte populosa de la ciudad. Muy poco se ve que se cumplan estos pasos. Es más, algo que ya no se ve para nada, es la ceremonia para darle entrada a la casa de quien lo recibió. Para ello, se prepara una batea con siete aguas distintas, a las que se les echa añil y allí se le dará un pato y un gallo, esto parece haberse olvidado. Estos pasos **NO SE PUEDEN OMITIR**. Hoy vemos como se entrega indiscriminadamente, por medio de personas que no tienen idea de este ceremonial y ni siquiera se toman el trabajo de entregar la máscara y mucho menos el Ozun, los cuáles son importantes para la atención de esta deidad.

Aún cuando se corra el riesgo de desviarnos del tema, a muchas personas les dicen que “**tienen**” que recibir Olokun. Dejemos algo en claro: No se reciben deidades que no se tengan marcadas por mano de Orula o consagración de Ocha o consagración de Ifá. En los Itá de Ocha, las deidades deben ser recibidas de acuerdo a lo que diga Elegguá, Obbatalá y Ángel de la Guarda y no a lo que digan todos los Orishas. Estos **SIEMPRE** han sido los tres Orishas **DETERMINANTES** en una consagración de Ocha. Es sabido que muchos Olorishas y Babalawos mandan a recibir deidades

indiscriminadamente, solo para mantener un **MERCADO CAUTIVO** y explotar a los ahijados haciéndoles creer que deben recibir deidades que no necesitan, pero que estos inescrupulosos mandan a que se reciban, para seguir manteniendo su **COMERCIO**.

Esta religión no se fundamenta en coleccionar deidades o salir corriendo a recibirlas como si se tratara de hacer una compilación, ni mucho menos porque “***quieres recibirlas***”. Nadie puede tener una vida tan miserable, que tenga que recibir todos los Orishas y la Corte Celestial. Esto es **COMERCIO**. En esta “***carrera de conseguir deidades***”, se encuentran muchos Babalawos y Oriatés, porque son tan **COMERCIANTES**, que no quieren dejar que **NADIE**, les acapare el negocio y quieren entregar **TODAS** las deidades ellos solos cuando hay evidencia que en las ceremonias deben participar varios religiosos. A ese nivel llega su egoísmo y comercio.

Un religioso **PRUDENTE**, es aquel que recibe las deidades que tiene marcadas en su Itá y si un ahijado debe recibir una deidad que él no tiene, su trabajo es buscar un religioso idóneo que se la pueda entregar a su ahijado. Aún cuando parezca increíble, los comerciantes religiosos de hoy, si no tienen la deidad, hacen que el ahijado pague doble derecho para recibirla, solo para que el inescrupuloso la pueda recibir a costillas del ahijado que la necesita, y luego podérsela entregar. A esos niveles de mala práctica se ha llegado en nuestra religión.

Si la persona es hija de Olokun, puede recibirlo en cualquier momento, sin restricción alguna. Todos los demás, debemos recibir las deidades, si están marcadas por las condiciones que ya se han mencionado. El consejo de fondo, es que se investigue muy bien si se debe o no recibir las deidades que “***les han marcado***”, ya que se ven casos, en los que hasta por signos de lavatorio de Orishas de Addimú se quiere imponer tabúes a las personas, y hacerles recibir otros Orishas. Un Odu (Signo) de **LAVATORIO** es solo **REFERENCIAL** de la deidad en cuestión y no constituye un **ITÁ** para esa persona. No se pueden imponer tabúes, ni mucho menos marcar recibir otras deidades, por un Odu de Lavatorio de un Orisha de Adimú.

Epílogo

Muchas fueron las dificultades que pasaron nuestros viejos, a su llegada a Cuba. Un medio hostil los esperaba, trabajando de sol a sol, viviendo en barracones insalubres, siendo objeto de adoctrinamientos, látigo de un mayoral y muchas otras cosas más. Aún así, nuestros viejos se aferraron a su tierra y de esta forma mantuvieron lo único que los apegaba a ella: Sus creencias.

Obviamente, en el nuevo mundo no encontraron lo mismo que tenían en su tierra, por lo que fauna y flora necesaria para sus rituales debieron ser adaptadas. Muchas etnias llegaron a la isla, congos, ewes, fon, igbominas, egbadó, iyesas, anagós, iyebus, ondós, popós, binís, bambaras, diolas, sabalus, maginos, gangás, carabalís en fin de todas partes y regiones, todos concentrados en solo cien mil kilómetros cuadrados. Si en la propia África hubo procesos que fundieron creencias como las de Saponno, Nana Burukú, Oggun, Changó, Yewá y otras deidades que pasaban de ser Voduns a Orishas, de Orishas a Nkisis, de Nkisis a Voduns, etc., imaginemos lo que puede pasar en cien mil metros cuadrados de una isla.

Este proceso se llama transculturación. El término **transculturación** se generó en el terreno de la antropología a partir del año 1940; el concepto lo ideó Don Fernando Ortiz en su obra **Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar** y no es más que la adopción, por parte de un pueblo o grupo social, de formas culturales de otro pueblo, que sustituyen completa o parcialmente las formas propias. Esto es un proceso social **COMÚN**, en Cuba, África y en todas partes del mundo.

Estas condiciones originaron nuestros marcos de creencias religiosos. Lo que ocasionó lo que hoy llamamos, "**Nuestra Tradición**" afrocubana y por ello es **IMPOSIBLE** para quienes vengan de afuera o de otras tradiciones, pretender decirnos que estamos errados en nuestras creencias. Nuestras creencias son propias y si a los de afuera o de otras tradiciones no les gustan, pues que vayan a corregir las tantas diferencias que existen en las suyas. Lo que hagan en Nigeria, nos tiene sin cuidado y poco nos importa su opinión. ¿Quieren acercarse e intercambiar? Que sea con respeto, no solo a nuestra religión, sino a nuestros ancestros quienes llegaron a Cuba, gracias a la codicia que hizo que fueran vendidos como mercancía.

Nosotros tenemos una estructura religiosa fuerte y bien fundamentada. Por tanto, no es cuestión de si se está o no se está de acuerdo con la forma de adoración de un Orisha en particular. Esto fue lo que nuestros viejos pudieron hacer para salvar sus creencias y de esta forma, tener un pedacito de su tierra en el nuevo mundo y sobre todo, dejar un legado. Ese legado sobrevivió duras pruebas y hoy en día, aún lo tenemos. Este es nuestro legado y debemos aprender a quererlo, porque fue con muchos esfuerzos y sacrificios, que hoy tenemos Orishas que adorar.

Bibliografía

- Abimbola, Wande.** Ifá will Mend Our Broken World. AIM Books. 1997
- Angarica, Nicolás V.** Manual del Orihate Religión Lucumí. Habana C. 1955
- Otero, Solimar, Falola Toyin.** Yemoja: Gender, Sexuality, and Creativity in the Latina/o and Afro-Atlantic Diasporas. State University of New York Press. 2013
- Bascom, William.** Ifa Divination Communication Between Gods and Men In West Africa. Indiana University Press. 1969
- Baudin, Noël R. P.** Fétichisme et féticheurs, Séminaire des Missions Africaines, Lyon, 1884, en ligne sur Gallica.
- Brown, David H.** Santería Enthroned: art ritual and innovation in an afro-cuban religion. University of Chicago Press. 2003
- Cabrera, Lydia.** El Monte. Editorial Letras Cubanas. Primera edición: 1981
- Clark, Mary Ann:** Correcting the Myths and Uncovering the Realities of a Growing Religion. Wesport Connecticut, Praeger Publishers, page 62. 2007:
- Cros Sandoval, Mercedes.** Worldview, the Orichas, and Santería: Africa to Cuba and Beyond. Florida University Press. 2007
- Dada Ojo, Matthias Olufemi.** Aje-Olokun as a Deityf Swearing Among the Yoruba Natives. Department of Sociology Crawford University of the Apostolic Faith Mission Igbesa, Ogun state, Nigeria. Antropologija 14, sv. 1 (2014)
- Gámez Leonel y Águila de Ifá.** Comprendiendo Nuestras Tradiciones. Sociedad Yoruba de México y Aguila de Ifa Foundation. 2012
- Gottlieb, Roger S.** *The Oxford Handbook of Religion and Ecology.* 2006
- Ellis, A. B.** Yoruba-Speaking Peoples of the Slave Coast of West Africa. *Their Religion, Manners, Customs, Laws, Language, Etc.* 1894
- Ferrer Castro, Armando y Acosta Alegre, Mayda.** 2006 *Fermina Gómez y la casa olvidada de Olókun.* Editorial José Martí, 2007.
- Folarin, Agbo.** Maternal Goddess in Yoruba Art: A New Aesthetic Acclamation of Yemoja, Oshun and Iya-Mapo

Gámez, Leonel, Conde, Eduardo, Águila de Ifá. Defendiendo Nuestras Tradiciones II. Aguila de Ifa Foundation.

Ibie, Osamaro C. Ifism: The Complete Works of Orunmila, Vols. 10, 11, 12, & 13: The Odus of Ogunda, Osa, Etura & Irete. 2005

Kete Asante, Molefi; Mazama, Ama. Encyclopedia of African Religion. Sage Publishing. 2009

Valdés Jane, Ernesto. Tratado de Olokun. Centro de Investigaciones Histórico-Antropológicas Proyecto Orunmila. 2008

Littlewood, Roland. Pathology and Identity: The Work of Mother Earth in Trinidad. Cambridge University Press, 2006

Mason, John. *Olóòkun: Owner of Rivers and Seas.* Brooklyn, N.Y.: Yoruba Theological Archministry. 1996

McKenzie, Peter Rutherford. Hail Orisha!: A Phenomenology of a West African Religion in the Mid-Nineteenth Century. Koninklijke Brill N. V. Leiden. The Netherlands. 1997.

Oronsaye, D. N. The History of the Ancient Benin Kingdom and Empire" 1995. Jeromelaiho)

Ortiz, Fernando. Los Bailes y El Teatro de Los Negros en El Folklore de Cuba, Habana.- Editorial Letras Cubanas, 1981, pp.452- 453.

Ortiz, Fernando. Los cabildos y la fiesta afrocubana del Dia de Reyes, *Revista Bimestre Cubana* 16 [Enero–Febrero 1921]

Peavy, Daryl. Kings, Magic, and Medicine. 2010

Ramos, Miguel. La Division de La Habana: Territorial Conflict and Cultural Hegemony in the Followers of Oyo Lukumí Religion, 1850s–1920s. John Hopkins University. 2008

Rosen, Norma. Chalk Iconography in Olokun Worship Author(s): Norma Rosen Source: African Arts, Vol. 22, No. 3, Publicado por: UCLA James S. Coleman African Studies Center. (Mayo, 1989)

Smith Omari-Tunkara, Mikelle. Manipulating the Sacred. Yoruba Art, Ritual and Resistance in Brazilian Candomble.