

Trabajo final de grado de

Antropología social y cultural

Maria Villar Roncero

NIU: 16132911

mariavillaroncero@gmail.com

Curso: 2014-2015

Tutor: Gerard Horta

El sistema de adivinación Ifá.

Estudio de la actividad adivinatoria de la regla de Ifá llevada a cabo por la figura del Babalawo en Santiago de Cuba.

El sistema de adivinación Ifá se practica en las comunidades yorubas de la diáspora africana en latinoamérica. En contraste con otras formas de adivinación de la religión que recurren a un medium, la adivinación Ifá no depende de una persona que tiene poderes proféticos, sino de un sistema de signos que son interpretados por un adivino, el sacerdote Ifá o Babalawo.

A partir de la observación participante sobre el terreno, en la ciudad de Santiago de Cuba, se analizará hasta qué punto el Babalawo ejerce como un medio para la cohesión social entre sus vecinos y seguidores, intentado evitar el conflicto a través del conocimiento de los engranajes de la comunidad, y encaminando actitudes y conductas para que así sea. En el contexto investigado, las prácticas rituales contribuyen a la reproducción de las estructuras sociales, y también desempeñan la función de fijar en las conciencias la representación colectiva de la realidad, así como mantener cierta cohesión social intentando evitar el desbordamiento del conflicto. Así pues, la actividad adivinatoria de la regla de Ifá se considera aquí como una actividad social estructurada y estructurante que gestiona los problemas individuales y sociales de la comunidad. Dicho sistema se inscribe en el modelo de relaciones sociales establecido, sosteniéndolo y reproduciéndolo.

PALABRAS CLAVE: Religión, Regla de Ifá, Babalawo, Adivinación, Cuba, Religiones afroamericanas.

ÍNDICE

Introducción.....	4
Marco teórico: el fenómeno religioso según la antropología.....	6
Regla de Ifá y proceso adivinatorio.....	9
Cuestiones metodológicas.....	11
El sistema conceptual Ifá.....	14
Conclusiones.....	21
Bibliografía.....	23
Anexos	
Anexo 1. El proceso adivinatorio Ifá.....	25
Anexo 2. La adivinación.....	27
Anexo 3. La entrevista.....	28

INTRODUCCIÓN

El principal objeto de estudio de esta investigación es la figura del Babalawo así como hasta qué punto ejerce como medio, a través del proceso adivinatorio, para la cohesión social, encaminando, según la interpretación del oráculo conductas y acciones individuales para que así sea.

Según Emile Durkheim (2003), una sociedad se trasciende a ella misma apelando al mundo del “mas allá”. A través del ritual, se ofrece y se da un sentido a la experiencia colectiva, utilizando la fe como impulso para la actuación y como guía de acción en el mundo. A través de las respuestas a las siguientes preguntas de investigación, intentaré dar una respuesta a mi hipótesis de partida.

¿Es el Babalawo el referente para que el “cliente”¹ piense el mundo en unos términos determinados y acordes con las creencias religiosas, y encamine su actitud y su conducta hacia el modelo de las relaciones sociales de la regla de Ifá?

¿Representa la regla de Ifá una resistencia simbólica por parte de las tradiciones y de la cosmovisión de la realidad africanas frente a la experiencia cotidiana de la sociedad?

¿Qué imagen social proyecta el Babalawo como modelo de conducta?

Propongo centrar mi investigación alrededor de la figura del Babalawo, así como en el proceso adivinatorio en sí mismo, en la definición emic del adivinador acerca del rol que desempeña en la sociedad, y en qué simboliza y representa como medio de interpretación de los designios de Orula².

Mi investigación se basa en el estudio fragmentado de un hecho concreto, el proceso adivinatorio, sin centrarme en los procesos dinámicos en el tiempo y en el espacio que lo rodea, así como en los procesos sincréticos y las conexiones históricas necesarias para hacer un análisis más exhaustivo del

¹ “cliente” como forma emic de denominar a quien se somete a una consulta o adivinación.

² Orula: también conocido como Orunmila, es el orisha que representa la inteligencia y la actuación con rectitud. Es el Orisha que se expresa y es interpretado por el Babalawo en el proceso adivinatorio. (Ver Anexo 3)

proceso adivinatorio. La regla de Ifá es una realidad altamente compleja y de una gran creatividad, influida por el paso de tiempo, una realidad social muy concreta (sistema político, procesos migratorios...)³ y a su vez relacionada directamente con otros sistemas simbólicos y religiosos.

A partir de la mi estancia de dos meses en Santiago de Cuba en Julio y en Diciembre del 2014, y del uso de diferentes técnicas metodológicas, como la observación participante y la entrevista, junto a los diálogos con los informantes, intentaré dar respuesta a las preguntas planteadas anteriormente.

³ En la actualidad, el hecho migratorio cubano ha influido notablemente al proceso adivinatorio, ya que el Babalawo tiene la capacidad de realizar consultas vía e-mail con los clientes que viven fuera de la isla.

MARCO TEÓRICO: EL FENÓMENO RELIGIOSO SEGÚN LA ANTROPOLOGÍA

La religión tiene un origen social. Siguiendo a Durkheim, las representaciones religiosas son representaciones colectivas que expresan realidades colectivas: *“La verdadera función de la religión es (...) la de hacernos actuar y ayudarnos a vivir. Si la religión ha engendrado todo lo esencial de la sociedad, es porque la sociedad es el alma de la religión”* (Durkheim, 2003: 603).

Un sistema religioso no sería exclusivamente un sistema de signos a través del cual la fe se expresa al mundo exterior, sino que sería más bien, según el autor, el mecanismo que lo ha creado, que lo ha originado, y que lo reproduce en el tiempo. La religión sería entonces algo así como una síntesis de la vida colectiva, y por tanto, de la sociedad.

Siguiendo a Durkheim, la religión tiene como misión el formalizar, mediante el conjunto de creencias y ritos, la filiación del individuo a la sociedad. Sería pues, la religión un sistema de cohesión social. El individuo acata unas creencias y unas normas de actuación, en principio obligatorias, lo que tiene como consecuencia la aceptación de las normas sociales así como de una moral colectiva. Por lo tanto, la moral religiosa es una creación colectiva, de la misma sociedad. De ahí que las creencias religiosas no puedan ser falsas. Hay que tratar de definir qué realidad social se esconde bajo la creencia religiosa. Tal y como concluye Durkheim, la religión es a la vez un medio para hacer inteligible la realidad social así como para representarla y expresarla.

El autor plantea que a la realidad terrenal se le superpone otro tipo de realidad ideal, metafísica, que no es ajena a la realidad social, ya que es creada por ella misma, es creada por la colectividad, por la sociedad. Esta realidad ideal tiene sus propias pautas, sus propios códigos, y se le supone una moralidad y una dignidad más alta. Lo ideal es directamente social, pero no es una traducción, alejándose de la definición marxista de la religión, una extrapolación de la infraestructura creada por las condiciones materiales de una sociedad: *“La fuerza colectiva no nos es enteramente exterior, no nos*

mueve totalmente desde fuera; ya que la sociedad no puede existir más que en las conciencias individuales y por ellas es necesario que penetre y se organice en nosotros; así llega a ser parte integrante de nuestro ser y, por esto mismo, lo eleva y lo engrandece” (Durkheim, 2003: 301). Por tanto, la conciencia colectiva no es un simple fenómeno de la estructura social, para su asentamiento en la conciencia colectiva, primero ha de tener un origen en la conciencia individual.⁴

A su vez, entendemos la religión como un sistema cultural. Clifford Geertz define la religión como un sistema de símbolos responsable de la creación de unos vínculos duraderos entre los miembros de una sociedad y de unas ideas, de un mapa mental que sirva de guía para la existencia de ser humano, combinando el funcionalismo de Durkheim con el análisis simbólico: *“Un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres, formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo esas concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único”* (Geertz, 1988: 89).

Las religiones, para Geertz, operarían a modo de “manual” o “guía de instrucciones” para comprender y comportarse en el mundo a través de un sistema de símbolos que sería el descodificador que representaría las ideas de una forma más perceptible y entendible. Los símbolos religiosos formarían un sistema para crear y dar sentido a la sociedad, así como explicar el mundo.

Geertz concluye afirmando que la religión supone una respuesta a los entresijos de la vida humana, pero una respuesta no casual, sino ideada y guiada por la sociedad misma, que buscaría como último objeto integrar a sus individuos deliberadamente.

Y finalmente, el Babalawo así como el chamán o el mago, basa su poder en lo que Lévi-Strauss llamaría la eficacia simbólica. Según el autor, ante el

⁴ Según K. Marx, no existe una dimensión humana hacia lo trascendente, sino que es una manifestación humana como tantas otras, relacionada directamente con las condiciones económicas y sociales de la sociedad en la cual se ha gestado. (Marx, 2005).

mundo incierto y hostil subyacen diferentes personajes, como adivinadores, magos, curanderos, o médicos, que aportan significados para contrarrestar la incertidumbre, y que nos sugieren motivos para la estabilidad a través de explicaciones y experiencias concretas para poder ordenar y hacer más habitable el mundo que nos rodea. Se trata de dar sentido a la experiencia, clasificarla, y de ese modo, tranquilizarnos frente a lo desconocido. El conflicto ya no es algo extraño, a través del adivinador, pasa a tener un sentido concreto, definido. Pero no es un sentido individual, sino colectivo y social. Según Lévi-Strauss, el adivino proporciona a la sociedad explicaciones con una lógica determinada para solucionar los problemas y las contradicciones que la clasificación empírica dominante respecto al conjunto de la vida colectiva no resuelve.

LA REGLA DE IFÁ Y EL PROCESO ADIVINATORIO

En la mayoría de religiones de origen africano se produce una antropomorfización de las fuerzas de la naturaleza. La regla de Osha, que es la base teórica de la santería cubana, tiene como principal premisa que la realidad material está formada por una serie de espíritus o fuerzas parecidas a los seres humanos, sujetas a las pasiones terrenales como el amor, el odio, la moral, la ética... Y regidas por el principio de que las acciones inmorales provocan malas consecuencias.

Para los creyentes afrodescendientes, la acción humana está al cargo de un espíritu concreto. Por lo tanto, en las diferentes situaciones de la vida cotidiana, se recurre al espíritu responsable de tales acciones para intentar influir directamente en él, y así conseguir un buen desarrollo de los acontecimientos.

Esta interpretación de la realidad es de origen africano, teniendo su base esencial en los mitos Yorubas⁵ de Nigeria. La extrapolación de dicha cosmovisión a la isla de Cuba, provocada por el tráfico forzado de esclavos, sufrió modificaciones en la práctica, siendo un cambio muy relevante la pérdida del monopolio religioso por parte de una casta o familia concreta, y abriendo el poder religioso a todos los practicantes. Cualquier persona en armonía con los Orishas puede officiar ceremonias.

Según N. Cortés Riojano (2014)⁶, en su trabajo transversal con otros científicos sociales, la fragmentación social provocada por la esclavitud como proceso de diáspora de la población africana provocó que el culto a los Orishas se abriera y acercara más a la población practicante, haciendo desaparecer el elemento de monopolio del ejercicio de los rituales y las prácticas religiosas. El concepto de familia privilegiada con Orisha protector se eliminó en la diáspora cubana, liberalizando el culto a toda la comunidad creyente. Los miembros de dicha comunidad conocen a su Orisha protector

⁵ Los Yorubas representan aproximadamente un 30% de la población actual de Nigeria. Con la diáspora Yoruba se extendieron por Latinoamérica. Su sistema religioso se ha expandido con la diáspora y es el sistema conocido como osha-ifá y mitología yoruba.

⁶ Ver Capítulo "*Shangó, Oggún y Yemayá, Cultos místéricos en el imaginario Yoruba cubano*"

a través de una práctica llamada Oráculo de Ifá, donde, a través de la interpretación de posiciones de piedras y caracoles, el sacerdote Babalawo interpreta los deseos de Orula y se los comunica al creyente (ver Anexo 2). El oráculo de Ifá, se basa en la interpretación de la palabra sagrada de Ifá, que se recoge en un amplio corpus literario conservado y exportado de África por vía oral, y actualmente recogido en todo tipo de soportes escritos y digitales, tal y como recoge Machado (2014). Dicho corpus lo forman una serie de cuentos o leyendas de carácter poético, alegórico o metafórico llamados Patakines⁷, que el Babalawo explica al cliente y a través de los cuales se puede conocer el pasado, el presente y el futuro de la persona que se va a consultar.⁸

Pataki El león rey de la selva

Orunmila sabía que el león era el rey de la selva y le dijo que tenía que pasar hambre, miseria y necesidades como los demás animales. El león le contestó: “yo soy el rey de la selva y lo tengo todo”. Orunmila se puso de acuerdo con Elegba para que el león fuera a hacerse Ebbo y lo consiguió. Orunmila le hizo Ebbo al león y le puso un cencerro en el cuello. El león regreso a la selva y cuando fue a comer no lo pudo hacer porque el sonido que producía el cencerro lo denunciaba y no podía capturar a sus presas, comenzando a pasar hambre, miseria y necesidades. Días después el león volvió a casa de Orunmila a decirle que tenía razón y lo perdonara pues estaba pasando hambre, miseria y necesidades. Orunmila le quitó el cencerro y cuando volvió a la selva lo primero que vio fue a un tigre, lo ataco y se lo pudo comer. Orunmila le hizo eso al león porque este se consideraba el más poderoso del mundo y así le hizo saber que él no era el más poderoso y que en la tierra no había quien se hubiera librado de esas tres cosas del destino: hambre, miseria y necesidades.

(Fuente: Adivinación de Babalawo informante, Santiago de Cuba, 2014)

⁷ Pataki se utiliza como sinónimo de fábula por la comunidad practicante de la regla de Osha.

⁸ Definición emic de ir a realizar una adivinación a la casa del Babalawo por parte, tanto de los informantes como del propio Babalawo.

CUESTIONES METODOLÓGICAS

La investigación se ha llevado a cabo mediante la realización de dos estancias en Cuba, de un mes de duración cada una, y localizándose la residencia en Santiago de Cuba. Mi propia experiencia durante el período de dos meses es la fuente del conocimiento etnográfico propio que se recoge en el presente ensayo.

El grueso de los datos etnográficos expuestos en mi investigación está recogidos en mi diario de campo, obtenidos a través de la observación participante. Durante el periodo de dos meses, he estado conviviendo con una familia de afrodescendientes practicantes de la religión Yoruba. Y ha sido mediante esta familia que llegué a conocer a mi informante principal, un Babalawo, al cual realicé varias entrevistas informales, así como una entrevista en profundidad (Anexo 3).

El Babalawo me facilitó en todo momento la información, el acceso a su casa, la observación de su vida familiar y su contexto social, e incluso me realizó dos adivinaciones personales para que yo pudiera vivir en primera persona la interpretación de la voluntad de Orula, así como para que pudiera familiarizarme con todo el proceso. Las conversaciones fueron muy numerosas, aceptando él de buen agrado mi condición de estudiante de antropología, así como el fin de mi investigación en el presente trabajo de fin de grado.

En cuanto a la realización de la entrevista, hay varios aspectos relevantes a comentar. Primeramente, la preparación de la entrevista me resultó un tanto complicada. Mi falta de experiencia así como el desconocimiento de hasta qué punto el Babalawo se iba a involucrar en las respuestas eran temas que me provocaron cierta inquietud. La diferencia cultural entre el entrevistado y yo, así como mi desconocimiento sobre los códigos mediante los cuales era mejor preguntar sobre ciertos temas que podrían ser de una sensibilidad especial, fueron los principales problemas que se me plantearon a priori. Por suerte, el entrevistado colaboró totalmente, quizás por el hecho de que ya había cierta relación personal entre ambos, puesto que anteriormente me había realizado dos adivinaciones, y en el período entre el primer viaje y el

segundo mantuvimos correspondencia. La realización de la entrevista, hecho que me preocupaba bastante, fue una experiencia muy satisfactoria, dónde me vi envuelta en el papel de la investigadora que mantenía un diálogo con una persona muy alejada de su entorno social y cultural habitual.

La experiencia personal de la observación participante ha sido muy enriquecedora, ya que es una técnica muy eficiente de obtención de información. La observación participante consiste en dos actividades: observar sistemáticamente todo lo que acontece al objeto investigado, y participar en una o varias actividades de la población. El énfasis está puesto en la experiencia propia del investigador y en su interés por sumergirse dentro de la porción de mundo que se quiere estudiar. Obviamente, en el primer viaje tuve que acostumbrarme al modo de vida de la familia informante, por lo cual el segundo viaje fue el más provechoso de cara a la realización de la investigación.

Puedo distinguir dos etapas en la investigación, separadas claramente por un punto de inflexión concreto. En una primera etapa, que fueron las tres primeras semanas de mi estancia en Santiago de Cuba, mis informantes, a la hora de hablar de sus prácticas religiosas, lo hacían con mucha cautela, permanentemente relacionándola con la religión católica, y sin parar de explicar que nada tenía que ver con brujería ni con cosas que podían hacer daño. Fue después de que me fuera a “consultar” por primera vez, se produjo un cambio muy significativo en las conversaciones sobre sus prácticas religiosas. Al llegar de la adivinación, todos me preguntaron cómo me había ido, qué me había dicho, si me había gustado la experiencia, y a partir de ese momento, los temas religiosos surgieron de una manera más natural y más fluida, y respondían a mis preguntas con mayor agrado y incluso pude ver cierto interés en hablar conmigo sobre su religión e intercambiar ideas y opiniones al respecto.

Y, por último, hay que explicitar que la visión obtenida a través de mi experiencia personal no está separada de mi visión subjetiva, de mi opinión personal sobre los hechos investigados: *“La subjetividad es parte de la conciencia del investigador y desempeña un papel activo en el conocimiento,*

particularmente cuando se trata de sus congéneres. Ello no quiere decir que la subjetividad sea una caja negra que no es posible someter a análisis” (Guber. 2001:61).

EL SISTEMA CONCEPTUAL IFÁ

¿Cuáles son las características morales que el Babalawo transmite mediante el proceso de consulta al “cliente”? ¿Cuál es la ética Ifá y mediante qué tipo de argumentos intenta reproducir? ¿Qué objetivos o qué mecanismos de reproducción social se intentan transmitir mediante los procesos adivinatorios?

Según el antropólogo Martin Holbraad: *“La adivinación Ifá es “inherentemente” moral, en el sentido de que la obligación moral le resulta constitutiva: para que las palabras del adivino sean genuinamente adivinatorias tienen que ser moralmente convincentes”* (Holbraad, 2014).

El autor parte de la base de que toda adivinación esconde una ética y una moralidad específica a partir de un hecho concreto: la pretensión de verdad por parte de los adivinos. Siguiendo al autor, daremos por hecho que la adivinación y el proceso ritual que le da forma, son verdaderos, ya que si no, ningún sentido tiene para un cubano irse a consultar.

Cuando un cubano quiere o necesita una adivinación, parte de la base de que las enunciaciones del Babalawo son verdaderas y de que están fuera de toda duda posible. El Babalawo se puede equivocar o no, ya que, como ser humano, tiene la capacidad de errar en la interpretación del oráculo, pero el oráculo en sí mismo no es puesto en cuestión en ningún momento. Cuando Orula habla a través del oráculo tanto sus palabras, como el proceso de comunicación establecido es completamente genuino y verdadero. La moralidad transmitida se encuentra principalmente en el hecho de que la consulta recomienda un curso particular de la acción frente a otros desarrollos alternativos. El Babalawo, de todas las opciones de actuación a seguir, te indica cual escoger. Y el camino escogido, la posibilidad de actuación que se muestra al “cliente”, es el más acorde para seguir la moralidad de Ifá, es decir, para la reproducción de un sistema moral concreto.

A continuación voy a exponer un ejemplo de interpretación de la palabra de Orula de una de las adivinaciones que me realicé personalmente:

La mente esta nublada, hay que moderar el carácter.

No hay que ser el cuarto en una esquina⁹.

Hay que ser más religiosa.

Somos seres sociales, hay que hacer las cosas con la ayuda de los demás.

Hay que escuchar los consejos de tus allegados.

Hay que dar limosna.

(Santiago de Cuba, 2014).

La adivinación que se me realizó fue una adivinación de carácter general mediante la cual, podemos observar el talante de las predicciones y los consejos. Todos en su mayoría son de carácter conciliador y de moderación del comportamiento. Cabe destacar el comentario “*somos seres sociales*”. El carácter cohesionador de la sociedad de las interpretaciones del Babalawo es aquí, desde mi punto de vista, evidente. Según Durkheim, el ámbito moral, la sociedad en sí misma, es un ámbito distinto al ámbito del individuo, cuyo comportamiento se regula mediante la socialización. La adivinación Ifá, entonces, provocaría obligaciones no por influir en la elección de las acciones de los consultantes, sino por influir en los propios consultantes.

“Cuando el oráculo te dice que estás enfermo y que, por tanto, tienes que hacerle un sacrificio a Changó, no está afirmando algo “sobre” ti y sobre lo que “deberías” (dada la opción) hacer. Más bien, lo que hace es transformar quien eres, convirtiéndote de una persona sana a la que no le hacía falta Changó en una enferma que sí lo necesita. Dejar de hacerle caso al oráculo, entonces, es en verdad actuar contra nuestra propia naturaleza, o sea, actuar como si fuéramos algo distinto de lo que somos, o mejor, algo distinto a lo que nos ha convertido el oráculo” (Holbraad, 2014).

⁹ Ser el cuarto en una esquina viene a significar en el lenguaje popular cubano, intentar no delinquir en la calle, ya que se da por supuesto que los maleantes suelen juntarse en las esquinas, y ser el cuarto supone estar en la mala vida.

En mi experiencia en el campo, la familia con la que me alojé recurría a consultarse con diferente periodicidad, dependiendo de la situación en la que se encontraban. Según ellos, irse a consultar era un proceso verdadero y real de diálogo con Orula, fuera de toda duda. Es tan real, que incluso me animaron a que realizara yo una consulta personal, ya que según sus propias palabras: *“No hace falta ser creyente para consultarse. La palabra de Orula es universal. Orula te habla y te aconseja aunque tú no creas en él”* (informante).

El Babalawo es el encargado de interpretar la palabra de Orula, como ya he comentado anteriormente. El Babalawo es una persona muy respetada en la comunidad en particular y en toda la isla de Cuba en general. Observé como la figura del Babalawo no dejaba indiferente a nadie. Para los practicantes de las religiones afrocubanas, el Babalawo era alguien respetable, serio, buena persona por definición.

“El Babalawo tiene que ser una persona que sea ejemplo social... Tanto tiene que dar ejemplo su matrimonio, como que su casa esté organizada, debe ser una persona a la que admiren, que le ha ido bien en su vida. Que tenga riquezas espirituales y materiales. Hay que tener paz en la familia, hay que tener cierta comodidad económica. Quién las permite es Orula, porque su hijos deben ser el ejemplo en la sociedad” (fragmento de la entrevista al Babalawo, Anexo 3).

Por lo tanto, la figura del Babalawo ya es por sí misma un ejemplo a seguir, unas conductas a imitar, su palabra es respetada por toda la comunidad.

“Para que los hijos de Orula se comporten bien, que tengo un comportamiento social adecuado al código de ética de la religión Yoruba que existe, como puede existir un código de ética de los médicos, que está plasmado en libros y en testimonios antiguos. Entonces, partiendo de ese código de ética, el Babalawo se proyecta a la sociedad. Tanto para sus vecinos como para sus amigos, como para desconocidos y enemigos” (fragmento de la entrevista al Babalawo, Anexo 3).

Así, la verdad, la razón moral y la universalidad serían características constitutivas del proceso adivinatorio. Se dio el caso que presencié cómo actuaban los informantes al encontrarnos a un Babalawo por las calles de Santiago en evidente estado de embriaguez. Las dos personas con las que yo iba, de repente se pusieron muy serias y nerviosas al cruzarnos con el hombre. Yo les pregunté qué pasaba, y ellos no me querían explicar, hasta que uno de ellos, al final me dijo:

“Esta persona antes iba por el camino recto. Ahora se ha perdido. Pobre hombre. Es Babalawo pero ya no hay que consultarse con él” (informante).

El Babalawo sigue siendo Babalawo pero ya no es modelo social, por lo cual su capacidad de interpretar el oráculo ya no es la correcta, es decir, la capacidad de interpretación va de la mano de la imagen que proyecta a la sociedad. A pesar que sigue teniendo la capacidad de tirar el oráculo, este Babalawo ya no tiene legitimidad social para interpretar la palabra de Orula, exclusivamente por que su conducta social no es bien recibida, ni se presenta como modélica. La relación directa entre moralidad y interpretación del oráculo es totalmente necesaria.

La dimensión social y colectiva de las interpretaciones del oráculo es, desde mi punto de vista, evidente. Ahora bien, hay un aspecto que en el principio de mi investigación, y a la hora de realizar mi hipótesis de partida, no tuve en cuenta: los factores psicológicos de hecho adivinatorio. Según las palabras del Babalawo:

“ Las personas necesitan, tanto lo que les dice Orula como de consejos de alguien, necesitan que alguien les hable como si fuera un psicólogo, porque no tienen esa posibilidad, no la tienen en su seno familiar, en el andar cotidiano no hablan, ni conversan, ni les dan un consejo y les dicen, mira lo que estás haciendo con tu vida (...) tenemos una hora de consulta y dos horas de yo dándoles consejo como si fuera su papá” (fragmento de la entrevista al Babalawo, Anexo 3).

Esta dimensión psicológica me llamó mucho la atención, ya que dio un nuevo giro a mi investigación. Es cierto que el factor social y colectivo es

muy importante y determinante, pero, el factor psicológico e individual, también es relevante. En este sentido, el Babalawo enfatiza la dimensión psicológica de la práctica religiosa. Ante la incerteza del mundo, de la duda de la vida, el cubano recurre a la religión. Tal y cómo me contaba mi informante: *“uno va a consultarse cuando tiene que aclarar problemas”* (informante).

¿Cuáles son las incertezas de la población? La situación económica, los problemas legales, los familiares que se encuentran fuera de la isla... lo que justamente son los principales temas de consulta:

“Porque nadie va al médico si no está enfermo (...) nadie va a casa del Babalawo si no tiene un problema. (...) no sé cómo ponerle un ejemplo: me encuentro desorientado en el mundo, me está yendo mal en todo... llego a un lugar donde hay un Babalawo y me dice, haz esto y haz lo otro y mi vida empieza a mejorar” (Anexo 3).

Esta nueva visión de análisis de la realidad religiosa estaría más centrado en el individuo que en la sociedad. La religión permitiría al individuo encontrar en sí mismo la fuerza, la voluntad para poder superar las adversidades de la vida cotidiana. Por lo tanto, las normas religiosas, más allá de crear un sistema de normas sociales que regulen el comportamiento de los miembros del colectivo, se centrarían principalmente en esclarecer las incertidumbres de la existencia. En relación con este tipo de explicaciones de carácter más individual, Geertz definió tres aspectos fundamentales a los cuales la religión intentaba dar respuesta: la frustración, el sufrimiento y el sentimiento de imposibilidad de resolver las paradojas éticas (Geertz, 1992: 97). Las creencias y las prácticas religiosas, serían, bajo este punto de vista analítico, representaciones creadas según las incertezas de las personas, de los individuos, reflejándose individualmente la experiencia de la sociedad. Desde un enfoque psicologicista, para Malinowski la práctica religiosa tiene sentido para ayudar a los seres humanos afrontar las tragedias e incertidumbres de la vida cotidiana, para ayudarnos a poder asumir los problemas de la existencia, y surge de necesidades emocionales: serían la

manera del ser humano de enfrentarse a las situaciones que escapan de su control.¹⁰

Y, partiendo de la premisa que afirma que una práctica, en este caso, religiosa, se mantiene en el tiempo si es efectiva para los practicantes, habría que preguntarse cuál es la clave, la realidad que provoca que la práctica de la adivinación resulte una práctica racional. En mi experiencia en el campo, en este sentido, los informantes tenían muy clara la utilidad del proceso adivinatorio. Desde la infancia, conocían y se relacionaban con las adivinaciones, y el hecho de irse a consultar representaba una acción que estaba completamente integrada en su cotidianidad. En una conversación de carácter informal, mi informante me dijo: *“Yo hace como un año que no me consulto. Eso es porque he pasado un año bueno, pero igualmente, ahora que me he acordado, tengo que ir, porque ya hace mucho que no voy, y yo siempre he ido una vez al año más o menos”* (informante).

Lévi-Strauss afirmaba que la eficacia de este tipo de “procesos mágicos” es una eficacia simbólica. La eficacia simbólica, según el autor, tiene su origen en un pensamiento colectivo y social creado para poder ordenar y explicar el mundo de una forma entendible. Y es éste “pensar el mundo” lo que explicaría que la adivinación adivine. Ante la incerteza del mundo, el Babalawo crea procesos de control y nos ofrece significados que podemos incorporar a nuestro conjunto de explicaciones y experiencias sobre la vida.

El Babalawo se encargaría de que el cliente pueda pensar en sus conflictos y en su problemas personales añadiéndole un sentido concreto, una explicación válida para entenderlos de forma más clara. Esta explicación proporcionada por el Babalawo, que interpreta los deseos de Orula, crea una realidad dónde el cliente puede racionalizar los hechos que está viviendo. Crea un paradigma mental para intentar dar tranquilidad conceptual al consultado. El Babalawo adivina porque es un buen Babalawo.

¹⁰ Para Malinowski, la religión da respuesta a las angustias humanas, a los problemas que se le presentan al ser humano en el devenir de la vida (Canton, 2009).

El Babalawo, entonces, ofrece explicaciones lógicas a la sociedad para poder clasificar aquellas pequeñas cosas que no entendemos, las cosas que la experiencia no puede resolver.

CONCLUSIONES

La investigación que he realizado parte de la hipótesis de que las prácticas religiosas adivinatorias de la regla de Ifá llevadas a cabo por la figura del Babalawo tienen como objetivo dar un sentido a la experiencia que sus adeptos tienen del mundo. Como guía para entender el mundo y como guía para actuar en él: *“La religión como modelo de y para el mundo”* (Geertz, 1992).

El ser humano tiene la capacidad de elaborar objetos de creencias y usarlos para ordenar el mundo y para gestionar la propia vida, en términos aceptados por el conjunto de la sociedad. ¿Es cierto que el Babalawo desempeña un tipo de funciones dirigidas a la contención social? En cierto modo, desde mi punto de vista, y a modo de conclusión, así es. Las características propias del Babalawo, su proceso de formación en los valores de Ifá, la imagen que intenta proyectar en la sociedad, así como la opinión que tienen sobre él los miembros de la sociedad en la que ejerce, e incluso parte de su discurso de autoafirmación sobre su rol social, irían encaminados hacia la aceptación de la hipótesis inicial.

Pero hay un aspecto fundamental que no tuve en cuenta al elaborar las primeras preguntas de investigación: el factor psicológico del proceso adivinatorio. En un principio, las explicaciones psicológicas que describen el hecho religioso no fueron tenidas en cuenta a la hora de elegir un marco teórico para el análisis de los datos. Este conjunto de factores han ido surgiendo y se me han ido planteando a lo largo de la realización de mi investigación sobre el terreno, y a partir de mis conversaciones con los informantes y con el propio Babalawo. Acudir a las dimensiones psicológicas de la práctica religiosa es de modo necesario para complementar el análisis de los hechos estudiados. Ante la angustia por las vicisitudes de la vida cotidiana, el ser humano crea la religión, que para nada es contrapuesta a la ciencia, puesto que aborda un mismo objeto: la vida en sociedad.

Mis informantes tenían una serie de temas comunes que les preocupaban lo suficiente como para ir a consultarse al Babalawo: principalmente las relaciones sentimentales con personas de fuera de Cuba, la economía, la situación de los familiares en el exterior... Y son estas preocupaciones las que, a través del proceso adivinatorio, intentaban esclarecer, solucionar y asumir.

La explicación sobre la relación del Babalawo y el proceso de la adivinación y sus “*consultantes*”, así como las características de la “*palabra de Orula*”, tienen sin duda una explicación basada en diferentes conceptos y marcos teóricos de la disciplina antropológica. La religión aparece como un sistema de símbolos que crea el ser humano para poder categorizar el mundo y poder actuar en él mediante un código de normas sociales que finalmente sirvan para la propia reproducción del sistema.

Es evidente la relación directa de las preocupaciones de los “clientes” con un contexto económico y social muy concreto. Obviamente, este es un factor clave a la hora de realizar un análisis completo y riguroso sobre el proceso de adivinación de la regla de Ifá en Santiago de Cuba. La conclusión principal reside en la demostración de que toda sociedad precisa de unas figuras –en nuestro caso el Babalawo- que permitan a sus miembros rellenar los vacíos y las fragmentaciones de su vida, dándoles un sentido y apaciguando su sufrimiento. Y una de las figuras disponibles es, para alguna gente, el Babalawo –tal y como plantea Lévi-Strauss en un texto clásico (1992)-.

BIBLIOGRAFÍA

- Anselmo, E. et al. (2003), "*Shango, Oggún y Yemará. Cultos místicos en el imaginario yoruba cubano*" en *Mitos religiosos afroamericanos*. Barcelona: Centre d'estudis i recerques Socials y Metropolitanas .
- Ardèvol, E, et al. (2003) *Antropología de la religión, una aproximación interdisciplinar a las religiones antiguas y contemporáneas*. Barcelona: Editorial UOC.
- Asociación cultural Yoruba de Cuba, www.orishasplace.com
- Berger, P. (1981) *Para una teoría sociológica de la Religión*. Barcelona: Kairós.
- Bolívar, N. (1997) *El legado africano en Cuba*. Barcelona: Papers 52.
- Cantón, M. (2009) *La razón hechizada*. Barcelona: Ariel.
- Cerri, C. (2010) "La importancia de la metodología etnográfica para la investigación antropológica". *Periferia, revista de recerca y formació en antropología, núm. 13*. Barcelona
- Durkheim, E . (2003) *Las formas elementales de la vida religiosa*. Madrid: Alianza Editorial.
- Geertz, C. (1992) *La interpretación de las culturas*. Barcelona: Gedisa.
- Holbraad, M. (2014) "Moralidad y obligación en los sistemas de adivinación del ifá cubano". *Caminos, Revista cubana de pensamiento socioteológico*. La Habana.
- Linares, M. (1993) "La santería en Cuba". *Gazeta de Antropología*. Madrid.
- Lévi-Strauss. C. (1992) "La eficacia simbólica" en *Antropología estructural*. Barcelona. Paidós.
- Machado, A. (2014) "Sacerdotisas de ifá: ¿un sacrilegio?" *Caminos, Revista cubana de pensamiento socioteológico*. La Habana.
- Martínez, J. (2003) "Breve aproximación a la realidad religiosa contemporánea de origen africano en Cuba: El Palo monte, más allá de la Santería". *Quaderns-e*. Institut Català d'Antropologia, UAB. Barcelona.
- Mair, L. (1970) *Introducción a la Antropología social*. Madrid: Alianza editorial.

Marx, K. (2005) *Crítica de la filosofía del derecho de Hegel*. Madrid: El signo.

Mundo Yoruba, <http://mundoyoruba.blogspot.com.es>

Rosbach, L. (2011) "De cara linda a Ifá Omí: un babalawo de Ifá frente al pasado, presente y futuro". *Revista cubana de Antropología sociocultural Vol. II, Núm 2*. La Habana.

Schwimmer, E. (1988) *Religión y cultura*. Barcelona: Anagrama.

Turner, V. (1969) *The ritual process*. Chicago: Aldine.

.

Anexo 1

El proceso adivinatorio Ifá

El proceso adivinatorio Ifá lo realiza el Babalawo, oráculo que interpreta los mensajes que Orula, el orisha del conocimiento, quiere dar a la persona que siente la necesidad de consultarse.

El Oráculo de Ifá está formado por una cadena de una longitud de medio metro aproximada mente, que tiene insertadas 16 conchas de caracoles, que pueden caer hacia arriba o hacia abajo durante el proceso adivinatorio.

Siguiendo una lógica de código binario, la interpretación de los diseños de Orula tiene tantas combinaciones como formas en la que caen los caracoles.

Al entrar en la habitación sagrada dónde se lleva a cabo la adivinación, tanto el cliente como el Babalawo se han de descalzar. El cliente se sienta por encima de Babalawo, que está sentado en una esterilla en el suelo. El primer paso para la adivinación es nombrar en voz alta a los antepasados o los muertos, como me dijo a mí en mi adivinación.

A continuación, el Babalawo empieza a moyugbar (rezar) en lenguaje Yoruba. Una vez el Babalawo recita sus oraciones, y como era la primera vez que yo me sometía a una adivinación, el siguiente paso era averiguar qué Orisha era mi protector. En este caso, resultó ser Oshun, y tal cual me comunicó el Babalawo, me protegía gratis.¹¹

Después de rezar, se echan sobre la esterilla los caracoles, y empieza el proceso adivinatorio. En cada tirada, el Babalawo se apunta el resultado que obtiene, para luego al final realizar una interpretación concreta. Las nuevas tecnologías están completamente integradas en este proceso, ya que el Babalawo tenía el resultado de las interpretaciones apuntados en el teléfono móvil. Este proceso dura aproximadamente una hora.

¹¹ Tal y cómo me contó el Babalawo, el Orisha protector puede estar contento o no contigo, dependiendo si tu comportamiento se adapta a sus valores y a sus acciones. Si el Orisha no está contento, su ahijado tiene que realizar unas acciones determinadas para recobrar el beneplácito de su protector, como pueden ser regar la casa o bañarse con unas hierbas determinadas.

Las combinaciones posibles originan 256 Odduns compuestos, dónde cada Odun corresponde a un Pataki (refrán o fábula) procedente de la cultura Yoruba. Estos refranes, unidos a las distintas generalidades positivas o negativas¹² son lo que permiten al Babalawo describir la situación específica que vive el cliente por un espacio de tiempo determinado.¹³

Los caracoles pueden adoptar dos posiciones, hacia arriba o hacia abajo. Cuando caen hacia arriba caen en posición “conservatoria” y cuando caen hacia abajo, en posición “no conservatoria.

Además de este proceso, el Babalawo cuenta con la posibilidad de pedir a Orula respuestas de sí o no. En mi adivinación y por ser la primera vez, Orula me permitió realizar una pregunta a sí o no.

Una vez acaba la tirada, empieza la interpretación, que en mi caso duró casi dos horas, dónde el Babalawo cuenta e interpreta, a través de las fábulas, el mensaje que Orula quiere transmitir al cliente, y describe a su vez, el pasado, el presente y el futuro de la persona que se va a consultar.

En la fase de la interpretación, el Babalawo se muestra muy abierto, y hace preguntas personales, en el que se remite a vida propia del cliente, y el Babalawo da consejos y opina sobre las situaciones y las preocupaciones que yo le iba exponiendo.

¹² El cliente tira un par de piedras cada vez, lo que condicionara la combinación que salga de los caracoles como positiva o negativa.

¹³ Tanto el Babalawo como mi informante me dijeron que Orula habla para un mes o dos meses aproximadamente.

Anexo 2

La adivinación

A continuación expondré los resultados de mi segunda adivinación, más completa que la primera, que fue de carácter general e introductorio.

Se trata de una reproducción de lo que el Babalawo consideró de importancia., como favor hacia mi persona, me dejó ir apuntando en una hoja de papel que él mismo me proporcionó, ya que como yo no estaba acostumbrada a las consultas, él pensó que sería positivo que se apuntara, para que así no se me olvidaran lo que Orula quería decirme:

Recuerda, Orula habla, la persona interpreta.

Oxun te protege, sincretizado con la virgen de la caridad. Oxun provoca paz espiritual.

En el pasado estabas nublada de mente.

Orula dice que tienes que moderar el carácter.

Hay que alejarse de las malas compañías, no hay que ser el cuarto en una esquina.

Tienes que desarrollar la habilidad de las manos.

No hay que romper ninguna amistad femenina. Si aparece el conflicto, ser comprensiva con la otra persona.

Hay que ser más espiritual, más religiosa.

Hay que seguir los consejos de las personas mayores.

Recuerda que somos seres sociales, hay que hacer las cosas con la ayuda de los demás. Si haces las cosas solas, siempre serán más difíciles.

Intenta planificar más, tener una vida ordenada. Hay que planificar las actividades que se tienen que realizar, porque si no se realizan mal.

Hay que dar limosna, ser generoso con el que está en una situación peor que la tuya.

Anexo 3

La entrevista

11 de diciembre de 2014, Santiago de Cuba

Qué es un Babalawo?

Babalawo significa padre. Baba significa padre. Y awo significa secreto. Es decir, padre de los secretos. Padre o responsable de cuidar y de descender por el mundo... enseñar... a ver, déjame ver como formulo esto... inicialmente, padre de los secretos. Pero no se queda solamente en el significado mero de esa frase: padre de los secretos. Es algo más. Es el encargado de profetizar la palabra de Orula y revelar su secreto. Es el encargado de cuidar los secretos de la religión yoruba, sobre todo de Ifá, con su vida, porque hace un juramento para ser Babalawo que implica cuidar esos secretos con la vida. Eh.. quizás a pesar de que todos los Babalawos que conozco son eternos y excelentes veladores de los secretos de Orula, eh... con los tiempos modernos, esta frase de cuidar con la vida no suena tan fuerte como sonaba en otros momentos que como quizás en los años 40-30 donde por revelar un secreto inadecuadamente de la religión, podía asesinar o castigar severamente a través del propio, de la propias armas del Babalawo, porque las armas del Babalawo no son ni el cuchillo ni la pistola, son las armas que brinda la religión, tanto para sanar como para castigar al que falte a la religión, y bueno, de eso se trata. El que falte a esos secretos, el que no cumpla con lo pactado, con eso tan ancestral, tan magno, que son los secretos de la religión, y que es el mayor responsable de cuidarlos, es el Babalawo va a ser víctima de los problemas, de los castigos inducidos por Orula, por Leguá, y por el propio padrino de la propia familia religiosa que se debe encargarse de hacerle ver a esa persona que se equivocó. Ya se sabrá en cual grado, porque según el grado en que esa persona haya faltado a la religión. Entonces, de eso se trata "padre de los secretos". El Babalawo es el velador de esos secretos y el encargado de usar esos secretos a favor de la humanidad, para bien de la humanidad, para sanar y para vamos a decir, ayudar a sus semejantes.

¿Y cómo te relacionas tú con la población, los vecinos que reclaman tus servicios? ¿A ellos que les ofreces? ¿Qué buscan ellos de tí?

Eh.. Normalmente, hay el Babalawo tiene que ser una persona que sea ejemplo social. Quizás no sea exactamente la pregunta que me hiciste.... Aunque tiene que ver con ella. Es una persona que tiene que dar ejemplo en la sociedad. Tanto tiene que dar ejemplo su matrimonio... como que su casa esté organizada... debe ser una persona que también sea ejemplo en el sentido de que a la persona la admiren, que le ha ido bien en su vida... y todas esas, vamos a decir... riquezas, porque son riquezas espirituales y materiales... hay que tener paz en la familia, hay que tener cierta comodidad económica, quien las permite es Orula, porque sus hijos deben ser el ejemplo en la sociedad. Esto es para los hijos de Orula, que se comporten bien, que tenga un comportamiento social adecuado al código de ética de la religión Yoruba que existe, como puede existir un código de ética de los médicos, que está plasmado en libros y en testimonios antiguos. Entonces, partiendo de ese código de ética, el Babalawo se proyecta a la sociedad. Tanto para sus vecinos como para sus amigos, como para desconocidos, incluso para enemigos. Porque el Babalawo tiene la responsabilidad de a todo el que llega a su casa, consultarlo, porque dice un Patakin de Orula que todo el que toque la puerta del Babalawo es Orula quien lo manda, es decir, no se le puede negar la consulta a nadie. Como también se debe decir la verdad de todo lo que Orula profetiza. A veces, un tanto disimulada para no herir a las personas, pero esa es la responsabilidad del Babalawo. Todo el que viene aquí, vecino o no vecino se le atiende... después se le marcan las obras.... Hay obras que la persona se puede hacer ella misma, como son, baldear la casa con agua.. o con determinadas hojas que aportan algo energético, y otras.. Que tiene que hacer el Babalawo que es el que tiene la posibilidad de canalizar la energía para que esas obras sean fructíferas y ayuden a la persona. Pero sobretodo, con respecto a la comunidad, mantener.... Ser un ejemplo ante las personas, que las personas se admiren de eso, es decir, que las personas admiren al Babalawo por su comportamiento, y es por eso también que no todo el mundo puede ser Babalawo, es como lo exige el código, aunque un tanto se ha violado, pero no todo el mundo debe ser Babalawo.

Los requisitos para ser babalawo, la persona debe de tener un grado de inteligencia determinado, aunque no tiene que ser un doctor... tiene que tener un comportamiento social adecuado y todas esas cosas, como mismo pasa con los maestros de artes marciales de oriente, que tienen a los alumnos años

probándolos, y poniéndoles tareas para ver si se merecen darles el secreto de las artes marciales, sucede también con los Babalawo. Uno se hace la mano de Orula, y a partir de ahí, si la persona tiene intención de pasar a ser Babalawo y tiene en su signo la posibilidad de pasar a ser Babalawo, porque cuando uno se hace mano de Orula, Orula dice si la persona puede ser Babalawo o no, si la persona tiene algún problema que le impida ser Babalawo o en su signo Orabalao, el padrino ni se molesta, simplemente es un ahijado mas que hay que atender y cuidar. Si tiene esa posibilidad, entonces el padrino empieza a tratarlo, a probarlo... En Cuba no se le dan secretos a la persona no iniciada. Sin embargo en Nigeria si. En Nigeria los niños, porque se cogen desde niños, porque están predestinados a ser sacerdotes de Ifá, desde pequeños se les empieza a educar, pero ya esos niños, eh... como esto es algo mas bien tribal, de la comunidad, es algo mas cerrado, no existe el riesgo de que esos secretos salgan de la comunidad. Y esos niños se les va inculcando desde niños que todos esos secretos que les van dando son para ser sacerdotes de Ifa. Y los que no lleguen a serlo, saben que tienen que guardar ese secreto y se dedican a otras cosas dentro de la misma religión. En el caso de Cuba, no se puede hacer eso, porque bueno, si uno coge a una persona y le enseña quizás esa persona no se convierta en Babalawo y no tenga la responsabilidad de guardar un secreto, y de ahí se arme un conflicto mayor. Pero de eso se trata mas o menos, no se si respondí...

Exactamente, ¿Quién suele venir a consultarse? Qué tipo de gente, de tu vecindario, de fuera...

Eh si si. Dice.. usualmente vienen en el caso mío, porque en el caso de ningún Babalawo, vamos a llamarles, aunque es una palabra un poco fea, vamos a llamarles, los clientes.. son iguales. En el caso mío, vienen mas personas de fuera de la comunidad que de la comunidad. Quizás por el temor de las personas de la comunidad de bueno si fulano conoce parte de mi vida, que me va a decir de nuevo... o prefiero ir con otro que no conozca de mi vida, que yo estoy seguro que lo que me esta diciendo estoy seguro que esta hablando la palabra de Orula y no está hablando alguien que oyó y dijo, quizás también porque soy un Babalawo joven dentro de la religión y todavía no han tenido confianza en mi, pero bueno, en medida que han venido personas a consultarse, lo han dicho a otras personas y eso, en los últimos vamos a decir meses, ha aumentado la cantidad de vamos a decir vecinos que vienen a consultarse.

Entonces también hay un mito que dicen los Babalawos que cada Babalaow por su signo o por la vida pasada que tuvo, porque ya nosotros desde que nos hacemos Babawo ya podemos decir que pasamos a otra vida, eh... atrae a un determinado grupo de personas. Hay Babalawo que por su signo, por la vida pasada que tuvieron, que fueron delincuentes, atraen a delincuentes, atraen a prostitutas, entienden... hay Babalawos que atraen a personas con quizás problemas mas psíquicos o de los nervios, hay Babalawos que atraen a personas con problemas matrimoniales.. y en mi caso, bueno, usualmente vienen las personas que los problemas que tienen son matrimoniales, de la vida cotidiana, sobre todo vienen muchas mujeres con conflictos de pareja eh grave, donde han intervenido a veces malas obras, como se dice, espirituales, a veces también malos comportamientos, y personas que necesitan mucho de tanto de lo que les dice Orula, como de consejos de alguien, necesitan que alguien les hable como si fuera un psicólogo, porque no tienen esa posibilidad no la tienen en su seno familiar, en la familia, en el andar cotidiano ni hablan, ni conversan, ni les dan un consejo y les dicen, mira lo que estas haciendo con tu vida, analiza esto y esto para que te des cuenta que te equivocas.. y eso es lo que mas yo hago y lo que mas la gente busca de mi.

Ehhh tenemos una hora de consulta y dos horas de yo dándoles consejo como si fuera su papa. A las personas que mayormente vienen aquí. Eh y bueno, ya, eso mas o menos esa era la esencia de lo que te quería decir.

¿Quién viene a pedir tus consejos y a consultarte, es una relación que sigue en el tiempo, se mantiene durante el tiempo, o es más bien esporádica?

Usualmente si, usualmente, la persona que se va satisfecha, vuelve y quiere seguir oyendo esos consejos, quiere seguir contado con esa bendición y a veces e sentido como le decía, que vienen mas por oír un consejo de alguien que tiene otro punto de vista, de alguien que los escuche, lo que la persona piensa, porque la persona a veces, increíblemente, a pesar de la sociedad en la que vivimos, no tiene a nadie que lo escuche dentro de su casa, y duerme todos los días con una persona, y esa persona no lo escucha. Y entonces, cuando a veces siente que alguien escucha su problema, le presta atención, les da un consejo, eso lo valora mucho. Y si encima de eso, también esa persona lo consulta, y le da un consejo que esta viniendo de de una deidad ancestral , de un dios que tiene la capacidad de no equivocarse

nunca, eh.. pues bueno la persona normalmente, pasan dos o tres meses, pero siempre vienen.

Hay otros que vienen con mas... mas periodicidad, o les gusta hacerse obras constantemente, eh... pero bueno normalmente el periodo es de un mes, un mes y pico... y si, normalmente, eso se va extendiendo en el tiempo, que es el vamos a decir, el punto mayor que tiene esa relación es que la persona se convierta en ahijado del Babalawo, en este caso el mío.

El ser ahijado supone un lazo con el Babalawo durante un tiempo. Y cuando por ejemplo viene alguna persona que viene, y luego se va fuera, se va a Barcelona, o a América, ¿el lazo, se sigue manteniendo?

Si, como no. El lazo se sigue manteniendo, eh... tanto en la parte de los consejos, que la persona llama,,, lo común es que cuando la persona emigra, eh... llama al padrino cuando tienen una situación, piden una consulta, eso no esta en ningún tratado religioso que yo conozca, pero esta demostrado por la practica religiosa que uno puede consultar a una persona sin que la persona este presente, porque bueno, ya cuando... es decir, la definición es lo que le decía, esta demostrado en la práctica. No esta en ningún libro pero esta demostrado en la práctica. Uno lo hace y efectivamente lo que sale en la consulta es lo que esta viviendo la persona, y cuando la persona se hace los remedios efectivamente, resuelve las cosas que necesita resolver. La única dificultad en la relación ahijado padrino cuando la persona emigra, es que con cierta peridiodicidad hay que darle, hay que energetizar las cosas religiosas que la persona recibe con es el leguá, como es ogun, oxo, osu.. Y eso como mejor se energetiza es haciendo sacrificios de sangre, con animales, y bueno, como hay países que tienen esa prohibición, Las personas tienen que venir con esas cosas hasta acá, y cuando vienen en sus vacaciones se aprovecha ese momento para hacer esas obras y ya cuando la persona se vuelve a llevar eso ya... revitalizado.

Cuando las personas que se vienen a consultar, y tú percibes que tienen algún tipo de conflicto, ¿les das los consejos en el mismo sentido, como para apaciguar el conflicto? O depende de lo que te planteen... Tú exactamente

¿cómo enfocas esto? Si alguien vienen y te explica que tiene alguna circunstancia en su vida muy tensa y muy conflictiva...

Mira, si yo no te respondo a la pregunta tu me la vuelves a hacer. Mira. Eh primeramente, desde el punto de vista religioso, como el que habla no soy yo, es decir, yo soy , yo hablo a través de Orula, si Orula me dice, dile esto dile lo otro... y yo solo soy en encargado de mantener e interpretar a la persona todas esas cosas... y demás, ¿Qué hago cuando consulto a la persona? Le doy los consejos que Orula le esta dando. Y eso lo adecuo a la situación real y práctica que está viviendo la persona. Los consejos son una serie de poesías, de cantos místicos, refranes que hay que llevarlos a la vida cotidiana. Y ya cuando la persona tiene un cierto tiempo viniendo a consultarse, ya uno tiene la capacidad de ser y de poder ayudar mas a la persona a interpretar a la palabra de Orula, porque ya como uno sabe los conflictos de la persona, ya uno sabe lo que esta hablando Orula, y entonces es mas fácil todo ya. Aunque a veces es muy tajante Orula. Y muy directo pero a veces habla en sentido general, porque cada signo que yo interpreto que viene con historias, con refranes, esta hecho para que englobe a un grupo determinado de personas que están viviendo en ese signo un momento determinado y entonces, como es difícil que todas las personas tengas las mismas características y estén viviendo exactamente igual un fenómeno determinado, por ejemplo, si dice Orula, cuidado en la calle, con accidentes, tragedias, ¿entiendes? A lo mejor a la gente lo que le pasa es que se rompe un tobillo en la calle, o que le dan un pelotazo, le arrebatan la cartera, o coge una bacteria en un baño que estaba sucio, y entonces, eso es lo que trata de hacer el Babalawo, guiar a la persona, porque no podemos decir, dice Orula que cuando salgas a la calle te vas a caer. Orula habla en general, porque pienso que es mas preciso hablar en general que en particular, porque el que habla en particular tiende a equivocarse, y el que habla en general tiene un espectro mayor, le permite a la persona ser mas precavido en otros muchos sentidos y es mas también, preciso en lo que dice. Usualmente también la persona a medida que viene a consultarse, es a la vez capaz de interpretar mejor lo que le dice el Babalawo. A veces hay persona que dice... ya, ya se yo lo que me esta diciendo. Y en las primeras consultas a veces no entienden lo que les dice el Babalawo. Por eso yo les digo, copia todo, y a medida que te vaya pasando tu vas a ir viendo, y así eso es mas o menos... no se si habré respondido... si hay algún problema o no se entiende algo, por favor vuélvemela a preguntar! ^

Alguien que no tenga problemas, ¿crees que vendría a consultarse?

¡Jajajajajaja! Esa es otra máxima que tenemos, se dice que el Babalawo tiene que estar, tener su casa protegida y usar una serie de collares para protegerse... de cualquier carga que pueda tener la persona que viene a su casa, porque nadie va al medico si no esta enfermo. Y nadie va a casa del Babalawo si no tiene un problema. Aunque a veces hay personas que ya tienen la costumbre de consultarse, con cierta periodicidad, y van a ver como va la cosa... un negocio, una mujer, si por fin... como va la relación, pero el 99,.9 por ciento de las personas que llegan, y sobretodo las personas que llegan por primera vez, van porque tienen un problema grave, grave, grave, y necesita ser atendida, pero además, un problema tan grave que probablemente no lo haya podido resolver con un médico, un abogado y haya explotado todas esas vías, y ya la ultima vía que le queda, es el Babalawo. Porque nadie, casi nadie viene como primera opción al Babalawo. Así pues se deja como ultima opción. Primero va a un abogado, espera, a ver que pasa, no sé qué, y el problema de la casa caminando, ya la casa esta perdida ya, ya mañana tiene que ir a firmar que perdió la casa, y dice, bueno ya, lo único que me queda es ir a ver si el Babalawo, que me dicen que le resolvió a fulanita, me resuelve a mi. Y entonces ya viene la persona y entonces uno, hace lo que puede... a veces se puede y a veces se dice que no se puede hacer nada, o ya eso esta perdido... o eso casi nunca sucede. Pero hay casos en los que si sucede. Como a veces Orula dice: la persona se va a ir insatisfecha de la consulta. Esto son cosas que quizás... yo no tenga la capacidad para interpretar que sucede, porque son cosas muy grandes, o porque la persona vino a compaginar con un ente que la va a bloquear para que no sea capaz de interpretar, Orula siempre tiene capacidad pero a veces hay una sombra entre Orula y la persona, el diálogo no puede ser igual, no pueden llegar los consejos igual, ni pueden llegar las obras igual, y eso también pasa, la sombra que se interpone.

¿Cómo? ¿Porque viene con alguien que le acompaña?

Noo. Alguien que le acompaña como persona no, como un ente espiritual, como nosotros decimos, un Burucú, alguna entidad negativa, que a veces anda con la

persona. Nosotros a veces andamos con cosas buenas, a veces andamos con cosas malas. Y hay personas que la cosa mala andan siempre con ellas. Eso cuando sucede Orula lo dice. No es que suceda y Orula no diga nada, o pase inadvertido. Además lo dice para ver como eso se soluciona... para quitarle eso a la persona, pero hay de todo, desde un ente que normalmente evita que la mujer tenga marido, que vuelven loca a las personas, que son cosas que uno lo va viendo en la práctica, porque además, cómo decirle, nunca fui una persona crédula. Ni tampoco vengo de una familia religiosa, mi mamá es profesora de filosofía, mi papá es ingeniero... y el prácticamente, es ateo. Y yo también siempre creí en las cosas científicas, y todo eso... y ha raíz de pruebas que tuve, fue que poquito a poquito fui asimilando. Yo estudie esto y esto, y esto no lo entiendo, ¿Porqué? Un poquito más p'alla, un poquito más p'alla... y eso tiene que ver con tal, con tal con x teorías y esto está vinculado con esto, y más que cualquier cosa que uno busque para reafirmar la creencia de uno, cosas de la vida cotidiana, que le pasan a uno, que no tienen ninguna otra explicación que la explicación de haber sido apoyado por un ente, una deidad determinada, que ... no sé es que son tantas cosas, que no se como ponerle un ejemplo ahora, vamos a ver, me encuentro desorientado en el mundo, me está yendo mal en todo... Llego a un lugar donde hay un Babalawo y me dice, haz esto, esto y haz lo otro, y mi vida empieza a mejorar, dejo de enfermarme, de ir al hospital, aunque todavía no me siento bien, sigo caminando, de momento una persona de la nada, empiezo a verme mejor económicamente, puedo hacerme Ifá, y en todos los signos míos es como si yo abriera una libreta y estuvieran leyendo mi vida. Voy a leer los demás signos del oráculo de Ifá y no se parecen en nada a mi vida, hasta en eso pensé. Bueno a lo mejor es que cada signo tiene algo, que le dice algo a la persona, pero que realmente está preparado para que cada cual halle algo en un signo que le pertenece y al mismo tiempo sea algo ambiguo. No veo nada que se parezca en los 256 signos, pero al mismo tiempo veo que esos signos son mi vida, como si me la estuvieran contando de principio al fin, veo que si hubiera conocido la religión antes, me hubiera evitado un montón de cosas en mi vida desagradables, pero además sigo profetizando esa palabra, ayudando a las personas, y veo, todo lo que sucede con eso, veo que vino alguien con un problema determinado, grave, y Orula me dice que va a resolver y a los dos o tres días viene la persona con los ojos aguados que como pudo ser eso, que eso estaba perdido ya, una persona que, un hombre que no la llamaba hace un año, y llamo y dice que viene y que va a casarse, no se... y cosas así como esas son las que hace que una persona que no era creyente vaya siendo creyente y vaya viendo cosas que no tienen explicación científica, eh... también lógico, este ... hay personas que son

vamos a decir, aunque suene feo, ignorante, y que con cualquier cosa ya están abiertas, pero me paso a mi así que me considero una persona educada, le paso a mi mamá, que ya le digo es profesora en la universidad de filosofía, que fue viendo cosas, y decía, le tengo que dar un poquito mas de atención a esto, que esto no, no se explica esto como viene.

Independientemente de eso, el ser humano necesita sentirse protegido, confiar en algo y eso es una manera sana de confiar en algo pero además te da pruebas constantemente de cómo es para bien de tu vida, además de esto tiene una riqueza infinita inexplorada, porque son un conjunto de historias acumulados, que cuando uno los lee y los lleva a la vida práctica, eso es, para por ejemplo educar un niño, o llevarlo a la vida personal de uno, que se llaman patakines, tener en la mente esos refranes, el que vaya en consecuencia con lo que dicen esos libros, no va a tener ningún problema en su vida. Hay tratados de plantas medicinales, para curar determinadas enfermedades, toda una cultura acumulada en unas pocas paginas que no por pocas son amplias, en tanto en lo que expresan como en lo que ayudan como lo que costó recaudar esa información.

