

AAN2318

TESIS
L 978
C8

UNIVERSIDAD CATOLICA "ANDRES BELLO"
FACULTAD DE HUMANIDADES
ESCUELA DE LETRAS

LA SANTERIA EN VENEZUELA

ELABORADO POR:
LOURDES CUERVO H.

CARACAS. OCTUBRE 1978

Agradecimiento especial al Profesor
Guia: Angelina Pollak-Elzt, quien -
con su preocupación, dedicación y es
tímulo hizo posible la realización -
de este trabajo.

Agradecimiento:

Expreso mi agradecimiento a todas aquellas personas que de una manera desinteresada me prestaron su valiosa colaboración para la elaboración de este estudio.

I N D I C E

I N D I C E

P A G I N A S

P A R T E I:

INTRODUCCION.....	1 - 6
ORIGEN AFRICANO DE LA SANTERIA.....	7 - 14

P A R T E II:

SANTERIA EN CUBA.....	15 - 33
-----------------------	---------

P A R T E III:

SANTERIA EN LAS ANTILLAS Y BRASIL.....	34 - 40
--	---------

P A R T E IV:

SANTERIA EN VENEZUELA.....	41 - 43
a. LOS BABALAOs.....	43 - 53
b. LAS SANTERAS.....	53 - 69
c. SINCRETISMO DE LA SANTERIA Y OTROS CULTOS	70 - 76
d. LA SANTERIA EN EL CULTO DE MARIA LIONZA.	77 - 83

PARTE V:

CONCLUSIONES..... 84 - 90

PARTE VI:

ILUSTRACIONES..... 91 - 99

PARTE VII:

VOCABULARIO..... 100 - 104

PARTE VIII:

BIBLIOGRAFIA..... 105 - 107

I N T R O D U C C I O N

I N T R O D U C C I O N

Si volvemos la mirada al pasado intentando reencontrar los orígenes de nuestra raza y cultura, palpamos como verdad irrefutable que éstas están impregnadas de influencias indígenas y africanas. Ambas vertientes han contribuido a través de los siglos a conformar y desarrollar un nuevo hombre y un nuevo mundo cultural.

Al radicarse los negros esclavos en América, vertieron sobre nuestro suelo sus costumbres, sus religiones y culturas.

Estas habían permanecido ocultas e ignoradas a través del tiempo. Solo hace quince años atrás, aproximadamente, los científicos y antropólogos decidieron rescatarlas, para darlas a conocer y concederles importancia en el momento de trazar el perfil cultural de nuestros pueblos.

Las culturas afroamericanas han logrado mantener desde ese momento una posición privilegiada en el panorama del pensamiento cultural americano.

Los descubrimientos de dichas culturas atrajeron a muchos antropólogos que dedicaron gran parte de su tiempo a la investigación de los mismos. Uno de ellos es Roger Bastide (1967), quien dió una diferencia clave y muy específica de estas culturas. En este sentido considera que son de dos tipos. Las primeras se establecieron en América y no cambiaron completamente sus costumbres africanas.

Claro ejemplo es Haití, Los negros de la segunda cultura se adaptaron al suelo donde llegaron a formar nueva vida, y sincretizaron su cultura con la europea formando una nueva cultura negra. Ejemplifican esto - Cuba y Venezuela.

Otros científicos dedicaron mayor tiempo al estudio de las religiones ya implantadas en el Nuevo Mundo. Tal es el caso de Fernando Ortiz y Lidia Cabrera. Gracias a ellos conocemos cómo se originó y conformó la Santería en Cuba.

Al cabo de los años, las investigaciones fueron aumentando y la mentalidad respecto a la "cultura negra" fue cambiando - positivamente. Pasó de ser simple curiosidad por las culturas primitivas, para otorgarles el verdadero valor que encerraban. Se estudiaron más a fondo sus mitos y leyendas y se apreció la importancia de sus estructuras religiosas. De aquí en adelante las investigaciones realizadas a cabo muestran más respeto a dichas culturas.

En los libros que consultamos como fuentes de información encontramos interesantes conceptos de la Santería, tales como el de García Cortez (1976) y el de la Doctora Pollak-Eltz (1972), que nos brinda una idea muy clara del funcionamiento de dicha religión y nos pone en contacto con las demás religiones y cultos que conforman la "cul-tura afroamericana".

Realizamos este trabajo con la intención de brindar ayuda a las personas que estén interesados de una manera u otra, en co-nocer y comprender el origen, funcionamiento y desarrollo actual de la

Santería en Venezuela,

La metodología básica del mismo es un análisis de tipo estructural y funcional con referencia a las relaciones histórico-culturales entre Africa y el Continente Americano,

Para la realización de esta investigación necesitamos la ayuda de muchas personas que están relacionadas con este tipo de estudios, y en especial la de los practicantes de dicha religión. Porque muchos de los datos que recopilamos, no se hayan en ninguno de los libros que utilizamos como información.

El funcionamiento y desarrollo de la Santería en Venezuela nos fue dada por cinco santeros. Un babalao cubano residente en el país, nos prestó mucha colaboración. Practica la Santería proveniente de Cuba sin perder las costumbres africanas. Dos santeras también residenciadas en el país, una de ellas cubana y la otra venezolana, aportaron datos referentes a las ceremonias y rituales. En este sentido nos parece importante señalar que ambas han perdido mucho de las costumbres que los negros esclavos implantaron en Cuba.

Otra parte de la información la recibimos de una "espiritista" que practica diversos cultos, entre ellos ceremonias y ritos provenientes de la Santería, caracterizándose por el sincretismo de sus prácticas y rituales.

Y por último, para investigar hasta que punto el culto de Maria Lionza ha sufrido transformaciones gracias a la influencia

de la Santería consultamos a una de sus máximas autoridades: Beatriz - Veit-Tané.

Dedicamos también una parte del trabajo, a indicar cómo se originó esta religión en Cuba y cómo se practicaba en aquellos tiempos. De la misma manera, damos una idea sintética del origen africano de la Santería y del funcionamiento y desarrollo de los yoruba en Africa.

Estos negros fueron los que implantaron las raíces de la religión en la isla, y posteriormente se llevó a cabo el sincretismo de las dos religiones, provocando el nacimiento de la Santería.

El desplazamiento de la Santería a otros lugares como Miami, Puerto Rico y el desarrollo de la cultura yoruba en Brasil, conforman también una pequeña parte de este estudio con la finalidad de demostrar cómo se implantó en dichas zonas la influencia africana.

Hemos rastreado a la Santería hasta sus orígenes para lograr mediante la comparación, destacar las peculiares características de su expresión venezolana.

Incorporamos finalmente un vocabulario, con la intención de facilitar la comprensión del texto, oscurecido por la profusión de términos inusuales en el léxico común.

En resumen, a través de estas páginas intentamos dar una visión amplia sobre esta religión afroamericana, que cada día va extendiéndose más en el área del Caribe y especialmente en Venezuela.

Porque a pesar de que al realizar este estudio nos guió una curiosidad

indefinible por conocer un nuevo mundo mágico-religioso; comprendimos también, que quizás de esta manera, nos acercamos más íntimamente a entender y aceptar nuestra esencia americana.

ORIGEN AFRICANO DE LA SANTERIA

ORIGEN AFRICANO DE LA SANTERIA

Para comprender más ampliamente las religiones afroamericanas es necesario remontarnos a sus orígenes. En la época colonial americana, que duró casi trescientos años, vinieron de Africa casi quince millones de esclavos. La mayor parte de éstos eran nativos de la costa occidental entre Senegal y Angola.

Los negros de Norteamérica y las Antillas, en su mayoría eran de origen Bantú de Angola y del Congo. Mientras que en Cuba y Brasil predominaban los esclavos procedentes de Nigeria. Pero también encontramos vestigios del Panteón Yoruba en Haití, Nueva Orleans y Trinidad. (Pollak-eltz, 1972: 33).

La nación Yoruba se encuentra al oeste de Nigeria cerca de Dahomey. De estas regiones principalmente provienen los negros africanos que trasladaron la cultura yoruba a las costas americanas.

Era una civilización bastante desarrollada que cultivó la guerra, el comercio, la educación, la agricultura, las artes y la religión, ésta cobra vital importancia, y a través de ella se maneja el Estado.

Su sistema religioso puede considerarse como el más perfeccionado de toda Africa Occidental. Tienen el concepto de un Creador de nombre Olofín, Olodumare, Olorum, Oduwa o Oluwa. Este Ser Supremo vive en el cielo y luego de construir el Universo completo, le otorgó

sus poderes sobrenaturales a otros dioses menores de nombre Orichas. Para acercarse a este Creador se utiliza a éstos como intermediarios. Olorúm no se ocupa de los problemas de los hombres directamente, de allí que no se haya establecido un culto institucionalizado para él.

En su mayoría, los grupos familiares tienen un Dios en especial que venerar; éste puede ser generalmente un antepasado mitificado o el fundador de dicha familia.

Otras de las causas que contribuyeron al nacimiento de estas deidades, fueron las idealizaciones de fuerzas naturales, como el cambio de curso de un río y otros fenómenos que propiciaban lluvias, truenos y ayudaban a mejorar las cosechas. Estas formas se fueron humanizando con el tiempo hasta identificarse con personajes importantes históricos de dicha aldea; tal es el caso de Shangó ..." tercer o cuarto Oba (rey) de Oyó, que se confunde después de su muerte con la deidad que poseía el poder de producir los rayos ..." (Barreal, 1966:19).

Para pertenecer a los clanes se debe "heredar" la deidad de los padres, tener una experiencia emocional con la divinidad que va a venerar, o pagar dinero al sacerdote. La iniciación tarda años y cuesta muchos sacrificios, dinero y resignaciones. Por este motivo no hay muchos integrantes directos que pertenezcan a las sectas, sino más bien espectadores que van a los templos erigidos en honor de las divinidades a buscar ayuda para la resolución de sus problemas.

Generalmente se inicia a una persona en un solo culto de las divinidades, ya que los gastos son excesivos y casi nadie puede -

costearlos. La iniciación, como dijimos anteriormente, dura mucho tiempo y en ese lapso al creyente se le instruye en los secretos del culto. Al finalizar se hace una ceremonia donde es bañado con distintas hierbas, luego le cortan el pelo totalmente y lo consagran haciéndole incisiones - en algunas partes del cuerpo como la nuca o el brazo. Al terminar dicha ceremonia los nuevos sacerdotes saldrán de su reclusión con ciertas normas que deberán cumplir de allí en adelante, vestidos con largas túnicas marrones y con diferentes collares multicolores alrededor del cuello que representan los colores de la deidad que escogió.

Cada Oricha tiene su propio culto y como en todo este tipo de religiones, el hombre de más edad del clan es el sacerdote. Este oficio pasa de generación en generación, del padre al hijo. El sacerdote tiene el deber de conducir y ayudar a los fieles, vigilar el santuario y las divinidades. Tiene un gran poder y por eso se recurre a él - por ayuda en cualquier decisión importante. Todo creyente debe pagar - por cualquier servicio que le haga el sacerdote. A través del trance, éstos se ponen en contacto con los diferentes dioses y resuelven muchas veces los problemas de los feligreses. Solo ellos pueden conocer la voluntad de las divinidades.

También existe el Babalowo o Babalao, sacerdote especializado en consultar un oráculo de nombre Ifá. Esto recibe el nombre de "Culto a Orunmila". Este Babalao va siempre vestido de blanco y se afeita la cabeza. Generalmente estos sacerdotes poseen una tabla redonda de madera no muy grande donde se colocan varias nueces de Kola. Su trabajo consiste en tomar las nueces y dejarlas pasar de una mano a otra

con los dedos casi cerrados. Dependiendo de las nueces que le vayan quedando en la mano, el babalao marca algunas rayas en la tabla. Después de deslizar de una mano a otra las nueces ocho veces consecutivamente, se logra una figura llamada Odú. Al parecer, existen casi 5.000 combinaciones con refranes, mitos o proverbios que el sacerdote explica de acuerdo a los problemas que presenta la persona que fue a consultarlo. (Pollak-Eltz, 1972:68).

El sistema de Ifá es de vital importancia en este sistema religioso, y no se toman decisiones por más serias que sean sin consultar al Babalawo, porque todas las deidades hablan por medio de este oráculo.

Los Orichas no son totalmente buenos ni malos, ellos actúan de acuerdo a la forma que sean tratados por los hombres. Si un creyente trata mal a su deidad, ésta se volverá contra él y buscará la manera de frustrarle todos sus caminos, pero si al contrario se le rinde veneración y respeto, la deidad ayudará siempre a su devoto creyente.

El hombre es el único responsable, su actitud y su comportamiento con los orichas lo van a llevar a la felicidad o a la frustración. El maneja estas fuerzas para lograr lo que desee.

Cada deidad es responsable de algunos aspectos de la vida y fenómenos de la naturaleza. Así, en esta religión nos conseguimos a protectores de las aguas, de las lluvias, de los truenos y relámpagos, de la tierra, animales y enfermedades.

Son unas deidades humanizadas porque poseen virtudes

y defectos como el hombre mismo. Ellas comen y para ésto se realizan sacrificios de diversos animales en grandes fiestas y ceremonias, con bailes al ritmo del tambor. La fiesta en honor a la deidad que dirige a un pueblo es el suceso de mayor transcendencia religiosa.

Cada oricha tiene poder sobre ciertas hierbas y árboles y poseen determinados días de veneración, colores ritualísticos, números y diversos materiales de su predilección.

En los templos se encuentran todos los tambores, hierbas y demás objetos que se necesitan para la realización de las ceremonias. En los altares hay estatuas de tamaño mediano que representan a las deidades. Son de madera y se lavan cada cierto tiempo con diferentes hierbas y la sangre de los animales sacrificados. La carne de estos animales, las frutas y demás comidas se colocan frente al altar en platos.

El Panteón de los yoruba es muy completo. A través de su mitología observamos que poseen una jerarquía muy definida. Luego de OLORUM, el creador de todo lo existente en el mundo y de los demás orichas, nos topamos con la deidad mas vieja de esta religión: ODUDUWA, que es la madre de las demás deidades. Su esposo OBTATALA u ORISANLA, es el más importante luego de Olorum y estuvo presente en el momento de la creación del Universo.

Obtatalá y Oduduwa tuvieron dos hijos: AGINCHU el dios de la tierra y YEMANYA la deidad del agua. Ambos se casaron entre sí y dieron a luz un hijo de nombre CRUNGAN. Orungán tuvo relaciones con su madre y de esa unión nacieron los siguientes dioses:

CHANGO	Deidad del trueno
OGGUN	Deidad del hierro
ORICHA OKO	Deidad de la agricultura
CHOKPANA O SAKPANA	Deidad terrestre causante de la viruela
OLOKUN	Deidad del mar
LOSA	Deidad de las lagunas
DADA	Deidad de las plantas y hierbas
OCHOSSI	Deidad de la selva
OKE	Deidad de las montañas
OSU	Deidad de la luna
ORUN	Deidad del sol
ACHE SALUGA	Deidad de la opulencia
OYA	
OCHUN	Dueñas de los ríos
OBA	

(Pollak-Eltz, 1972:65 ss.)

Otras deidades importantes del panteón yoruba serían ORUNMILA, protector del Oráculo de Ifá que nombramos anteriormente, y los gemelos de nombre IBECHI que son venerados por los padres que hayan tenido niños gemelos o por los niños. Existe también un mensajero de las divinidades de nombre ECHU, él es el guardián de los templos y puertas de

las ciudades. En Africa se le guarda una gran veneración y no se invoca a ninguna otra deidad antes de haberle pedido permiso a él y alimentarlo. Por ser el dueño de los caminos puede abrirlos y cerrarlos cuando lo de - see.

La principal fiesta de los Yoruba es la de EGUNGUN.

Incluye representaciones enmascaradas de los antepasados ya muertos (Pollak-Eltz, 1972:47). Es una fiesta muy alegre que dura todo el mes de Junio; la ciudad y el rey participan bailando por las calles del pueblo. Los bailarores que llevan las máscaras personifican a los difuntos que vienen del reino de los muertos para ayudar personalmente a sus descendientes a conseguir paz y bienestar.

Vale también destacar que en Africa, al igual que Europa y América, se cree en la existencia de Brujos. Personas que hacen daño a los demás y que como los vampiros se alimentan de sangre humana. Este concepto es el mismo en todas partes, y en Africa se le teme mucho a las personas que practiquen este tipo de ritual.

L A
S A N T E R I A
E N
C U B A

LA SANTERIA EN CUBA

ORIGEN:

En Cuba existen diferentes cultos que nacieron con la presencia de los esclavos negros africanos. Estos trajeron junto a los elementos de su cultura material, otros que conformaban su vida espiritual como la religión, que se implantó con gran fuerza en la isla caribeña.

Con los primeros españoles, llegaron también los primeros negros a Cuba ya presuntamente catolizados. Luego a comienzos del siglo XVI, se vió la necesidad de conseguir mayor cantidad de brazos para efectuar las labores en la isla e importaron de Africa a más esclavos.

La mayoría de los negros venían procedentes de Nigeria, de la nación Yoruba. Por lo tanto fue la religión lucumí (nombre que tomó en Cuba) y sus cultos los que ejercieron mayor influencia en el pueblo.

Otras de las causas del arraigo de la cultura Yoruba en Cuba, fue que la esclavitud duró hasta casi 1900, fines del siglo pasado. Eso nos muestra que solo hasta hace poco encontrábamos negros esclavos en dicha isla. También contribuyó a este afianzamiento religioso, el superior desarrollo alcanzado por esta cultura en la misma Africa con respecto a otras religiones, así como el nivel cultural de estos negros, que los inclinó a transformarse en esclavos de la ciudad y no del campo, colaborando así, a una mejor organización y difusión de la reli-

gión. Ayudaron también las buenas condiciones en que se encontraban los caminos para trasladarse de una ciudad a otra, lo que permitió a los esclavos mantenerse comunicados con sus compañeros. (Barreal, 1966:17 ss.)

Los negros fueron influenciados grandemente por la religión católica. Era deber de sus amos convertirlos a la verdadera religión: el Cristianismo. Por lo tanto fueron bautizados y catequizados.

El negro comenzó a conocer a los santos católicos y a encontrar semejanza entre los dioses de su religión y aquellos. Fue así, como se inició en Cuba la Santería, que significa textualmente "adoración de los santos". Es un caso de sincretismo religioso, porque hay una combinación espontánea de dos religiones; mezcla de los ritos yorubas y la imaginería católica. Por ésta razón, para el santero la imagen del santo, solo es la representación de una deidad yoruba.

Las deidades humanizadas de los africanos, tenían muchas semejanzas con las imágenes y litografías de estos santos portando las herramientas de trabajo o armas con las cuales habían vencido al demonio. Hombres llenos de alegría o sufrimientos, con grandes poderes para curar enfermedades espirituales y físicas. Estas características llevaron a los negros africanos a identificarlos inmediatamente con sus orichas; que tenían cualidades parecidas o portaban las mismas herramientas y materiales de los santos.

En la época colonial se crearon lugares destinados a honrar las imágenes católicas. Estos sitios llevaron por nombre Cabillos. Fue en estas cofradías religiosas donde se llevó a cabo el sincre

tismo, ya que los negros eran obligados a asistir a dichas reuniones.

Al ponerlos en contacto directo con los santos del cristianismo, reemplazaron a éstos por sus deidades africanas.

Los cabildos fueron muy importantes en el siglo XIX.

Eran un centro de ayuda y colaboración mutua. Celebraban las diferentes fiestas religiosas anuales con procesiones y desfiles; y aunque la práctica de la Santería era castigada severamente, cabe destacar como hecho curioso que en estas procesiones desfilaban con sus trajes ceremoniales los santeros sin que la concurrencia notara el detalle. (Pollak-Eltz, 1972: 180).

Todas las leyendas e historias de los santos católicos sirvieron al santero para hacer la equivalencia de los primeros con sus deidades. Así, Olofin, el creador supremo de la religión yoruba estará representado por Dios, Santa Bárbara, virgen del medioevo, protectora de los incendios y las tormentas, la cual carga una daga en su mano, será identificada con Changó. La Caridad del Cobre, por venir de las aguas, será Ochún, y todos los demás orichas tomaran su nuevo nombre y apariencia física de acuerdo al santo que se asemejara más en el catolicismo.

A continuación una columna de equivalencias de las deidades africanas y los santos católicos:

OLORUM	DIOS
CHANGO	SANTA BARBARA
OCHUN	NUUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD DEL COBRE

OBATALA	NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES O EL SANTISIMO SACRAMENTO
YEMANYA	LA VIRGEN DE LA REGLA
ORUNMILA	SAN FRANCISCO DE ASIS
OYA	LA VIRGEN DE LA CANDELARIA
IBEYES	SAN COSME Y SAN DAMIAN
ELEGGUA	EL NIÑO DE ATOCHÉ LAS ANIMAS SOLAS
OGGUN	SAN PEDRO Y SAN JUAN
AGALLU	SAN CRISTOBAL
OCHOSI	SAN NORBERTO
BABALU-AYE	SAN LAZARO
OZAIN	SAN RAFAEL Y SAN AMBROSIO
OLOSI	EL DIABLO
OKE	SAN ROBERTO
DADA	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
OBA	SANTA RITA
OZUN	SAN JUAN BAUTISTA
ORICHA-OKO	SAN ISIDRO LABRADOR

De ésta forma, los negros podían venerar perfectamente a sus deidades sin ser descubiertos por las autoridades ni por los sa

cerdotes. Cabrera (1968) cuenta en su libro El Monte, que una vez un santero fue acusado de practicar cultos prohibidos, pero al revisarle la casa no pudieron condenarlo porque solo encontraron altares con muchas imágenes religiosas.

La Santería fue muy perseguida en Cuba y las penas por alterar el orden eran bastantes severas. Según García Cortez (1976:65 ss.) los castigos iban desde latigazos, aumentarles el horario de trabajo y abstenerlos de algunas comidas, hasta la muerte. Se actuaba así, porque consideraban que podían ser personas peligrosas que dominaran las masas y realizaran luego rebeliones.

La Santería se fue expandiendo cada vez más en Cuba, a pesar de que estaba prohibida y que era difícil acceder a ella; porque para ingresar había que pasar por varias pruebas y demostrar que no se era confidente de las autoridades. Pero lo cierto es, que ya a principios del siglo XX, esta religión era practicada no solo por los negros, sino también por un gran número de personas blancas que de una manera u otra ingresaron en la religión. García Cortez (1976) trata de buscar las causas de este fenómeno, y una de las que considera más probable fue que algunos amos blancos sentían gran cariño y respeto por sus esclavos y en el momento de una enfermedad de sus hijos, viendo que los médicos no los curaban satisfactoriamente, pedían ayuda a sus negros que se ofrecían a sanarlos con las hierbas y oraciones. La mayoría recuperaba la salud y el amo blanco comenzaba a enterarse de dichas prácticas hasta llegar, con el tiempo, a identificarse con ellos y practicar dicha religión.

LOS ORICHAS:

Los santos de la Santería han sido concebidos de manera diferente a los santos católicos. Mientras éstos son vistos por el creyente como entes puros, alejados, libres de pecados, errores, los primeros comparten con el hombre sus características e imperfecciones.

El oricha representa las fuerzas ambivalentes del bien y el mal. Son dioses humanizados muy cercanos al comportamiento normal del hombre mismo. Estos reflejan una personalidad humana definida, como Changó, violento y tempestuoso, u Orunmila, serio y tranquilo. Seres llenos de pasiones que sienten, se enamoran, sufren, rién y hasta pelean entre ellos mismos. Cuando se les desobedece castigan duramente - pero luego perdonan. En otras palabras, los "Orichas" no están libres de los deseos materiales, porque las mismas cosas que al creyente le producen desagrado o satisfacción le producen también al santo agrado o rechazo.

Se les ha humanizado tanto, que bajan a la tierra - cuando lo desean y toman posesión de sus devotos en las ceremonias o lugares más apropiados para ayudar, castigar o simplemente conversar con ellos. Si el "santo" está contento bailará y reirá con los espectadores, pero si se presenta de mal humor se hará silencio y se atenderá a todo lo que dice. Este fenómeno se ha denominado generalmente "trance", pero ellos le dan el nombre de "montarse" o "asentarse".

La "monta" de un oricha en la cabeza de un creyente - ocurre frecuentemente. El individuo pierde su personalidad momentánea-

mente para identificarse con el santo que le ha entrado en el cuerpo, así si es Yemanyá y Obatalá, aunque el medium sea hombre, se comportará como mujer y hasta cambiará el tono de voz. Mientras que si es un oricha violento y fuerte, se dará golpes contra los objetos y gritará ferozmente. El trance puede durar segundos u horas, y si es muy violento conviene apaciguarlo para que no se haga daño físicamente. Generalmente se logra ésto soplandole los oídos o untándole manteca de corajo en la cabeza, pies y manos.

Para lograr el trance se necesitan algunos estímulos exteriores. Casi siempre es el sonido del tambor el que tiene mayor influencia. En Venezuela, en el culto de María Lionza, el trance se logra por medio del tabaco.

Muchas personas poseen estas facultades verdaderamente, sea por autosugestión o auto-hipnosis; porque creen en su religión y la sienten interiormente. Pero a otros no les ocurre lo mismo, no pueden caer en trance y entonces lo simulan o lo provocan con estimulantes como drogas o bebidas alcohólicas, poniéndose solamente en un estado de excitación.

El panteón yoruba esta muy bien estructurado y se asienta sobre unos fundamentos muy sólidos. Estas bases fueron asimiladas en Cuba exactamente como provenían de Africa y hasta nuestros días no han variado. Los mitos y leyendas fueron traspasados oralmente de generación en generación. Hoy día con los adelantos de nuestra época los babalaos han elaborado una Biblia donde se narran todas las historias y le-

yendas que conforman la Santería.

La deidad que encabeza este panteón recibe el nombre de OLOFIN u OLORUM, y a ella ya me he referido anteriormente. OBATALA acompañó a Olofin en la creación de la tierra, y al finalizar este último con su tarea le entregó sus poderes a esta divinidad. En la Santería OBATALA se concibe generalmente como mujer, aunque en Africa su sexo siempre fue masculino. Esta deidad forma los cuerpos de los hombres, y las mujeres la invocan en el momento de concebir. También es protectora de las puertas de las ciudades. Sus alimentos y sacrificios son de color blanco, de allí que el algodón, las cáscara del huevo y la pulpa del coco sean sus alimentos preferidos.

Es considerada la madre de todos los santos. Su color ritualístico es el blanco y representa la pureza. OBATALA se "monta" en la cabeza o en piedra (otan), al igual que también habla por el Diloggun (caracoles). (Gonzalez Huguet, 1968:54).

CHANGO:

Es una de las deidades más importante y populares de la Santería. Su casa es la palmera y desde allí contempla el mundo. Fue asociado en Cuba con el trueno quizás porque éste fulminaba una gran cantidad de esos árboles. De allí que la asociación con la palmera se hiciera inevitable. (Cabrera, 1968:221).

Changó es tempestuoso, guerrero y apasionado. Tiene tres mujeres: OBA su legítima esposa, y dos amantes OCHUN Y OYA.

Esta deidad tiene numerosísimas leyendas respecto a su vida, siendo todas muy interesantes y pintorescas. Vale destacar la de su mujer Oba, que se cortó una oreja y la sirvió en la sopa de Changó para retenerlo en el hogar y así lograr que dejara sus aventuras amorosas. Al enterarse la deidad, la abandonó por haber cometido ese error.

Se dice que a él pertenecía anteriormente la tabla de IFA, pero que prefirió cambiársela a ORUNLA por el don de bailar. Nunca se arrepintió porque se hizo muy popular entre las mujeres. (Gonzalez-wippler, 1976:16 ss).

Sus colores ritualísticos son el rojo y el blanco. Su emblema la doble hacha, un mortero y un castillo pequeño. De allí - que Santa Bárbara, patrona del trueno y la tempestad haya pasado a ser su representante, porque tiene en sus manos una lanza y una copa y a sus pies se encuentra una torre o castillo.

Es el protector de los guerreros, y sus comidas preferidas son los gallos, la manteca de quimbombó, los plátanos y las frutas como la manzana. Se asienta en la cabeza de los santeros.

ORUNMILA:

Es el dueño de la tabla de Ifá y su poder más grande es el de la adivinación, revelador de lo oculto. Generalmente esta deidad es protectora de los babalaos. Solo ellos pueden poseer a dicha divinidad.

Pasó a la Santería como San Francisco de Asís y solo

los hombres pueden recibirlo, Su color ritualístico es verde y amarillo. Es el santo que menos come, pero acepta de vez en cuando pollos y chivos.

Orunla no se asienta en la cabeza, solamente se recibe, y a través de la tabla de Ifá. Los babalaos pueden interpretar lo que la deidad les comunica.

YEMANYA:

Deidad femenina. Es la dueña de los mares y de lo que hay en ellos. Madre de catorce de las divinidades nacidas con su relación con Orungan, su hijo.

Yemanyá se sincretizó con la virgen de la Regla y es representada en muchos altares como una sirena o como la propia virgen de la Regla.

Su color ritualístico es el azul como la profundidad de los mares que gobierna. Yemanyá proporciona la comida y riquezas a sus hijos, pero los castiga fuertemente cuando la ofenden. Se le ofrenda con flores, caracoles, conchas y objetos marinos. Su comida preferida es el pavo y el chivo. Se asienta en la cabeza del santero (Gonzalez Hugué, 1968:55).

OCHUN:

Deidad femenina hermana de Yemanyá. Dueña del agua

dulce, de los ríos, del amor y el dinero. Es la más coqueta, sensual y bonita de las deidades, por eso se le representa generalmente peinándose sus cabellos y admirándose en un espejo.

Se asoció con la virgen Caridad del Cobre porque esta última es mulata y apareció sosteniéndose sobre las aguas del mar. Es considerada la patrona de Cuba.

Posee el oráculo de Diloggun y es consejera de los enamorados. También se asienta en la cabeza del santero. Su color ritualístico es el amarillo y le encantan las joyas de oro. Prefiere las comidas dulces como la miel de abeja y las frutas tales como la naranja y la calabaza.

Yamanyá es muy amiga de las aves y en especial del pavo real. Según Gonzalez Huguet (1968), prefiere este animal por la belleza de sus plumas y la altivez. Se le invoca en el momento de la maternidad o en casos de infertilidad, ya que rige el área del bajo vientre.

OGGUN:

Deidad masculina. Dios guerrero con gran virilidad. Es el dueño del hierro y la fragua. Es considerado el santo más trabajador: herrero defensor de las guerras y otros oficios menores.

Se sincretizó con San Pedro y su color ritualístico es el negro. En los sacrificios prefiere los perros de dicho color. Se coloca detrás de las puertas representando por objetos de hierro porque

siempre esta alerta cuidando las casas donde se encuentra. Se asienta en la cabeza del santero.

ELEGGUA:

Deidad masculina del panteón yoruba. Guardian y mensajero por excelencia. Es el miembro más joven del panteón y le encanta hacer travesuras. Es el dueño de los caminos y de las puertas de las casas. Es el primer oricha que recibe las ofrendas, se saluda y se agasaja en todas las ceremonias. Si él lo desea puede modificar el peor de los destinos. Su misión vital es la de ser guardián.

Está representado en el catolicismo por el Niño de Atoche, San Antonio, El Angel Guardián y las Animas Solas. Su color ritualístico es el rojo y el negro. Se asienta en la cabeza del santero.

La figura que representa esta deidad en los altares está hecha de coco y los ojos formados por caracoles, y se encuentra detrás de las puertas de la casa de los santeros. Es una deidad golosa y come de todo, en especial el chivo, gallo y pavo.

BABALU-AYE:

Deidad masculina. Es el dueño de las enfermedades, de las epidemias y las enfermedades de la piel. En Africa llevaba el nombre de Chakpana y era representado por una pequeña estatuilla llena de puntos blancos que simbolizaban la viruela.

Representa en la Santería a San Lázaro, figura con ha

rapos y muletas. Se le invoca en caso de enfermedades porque puede hacer curaciones milagrosas.

Su color ritualístico es el azul claro y algunas veces se monta, pero ésto no es muy frecuente. No tiene ninguna comida de preferencia especial.

OYA:

Deidad femenina. Guerrera y dueña de las centellas, produce los huracanes y fuertes vientos. También es portera de los cementerios.

Está relacionada con la muerte ya que ronda mucho a las personas en el momento de morir.

Es una de las concubinas de Changó. Pasó a la Santería como la Virgen de la Candelaria y su color ritualístico es el marrón. Le encantan las aves y sobre todo la carne de las gallinas. Se asienta en la cabeza y también puede hablar por su diloggún (caracoles).

OCHOSI:

Deidad masculina. Dios guerrero y dueño del arco y la flecha. Es cazador por excelencia. En Cuba se le consideró dueño de las cárceles y protector de los perseguidos.

En la Santería está representado por San Norbertó y en las casas los santeros lo simbolizan en un arco atravesado por una -

flecha y lo colocan detrás de las puertas.

En los sacrificios acepta el gallo, el cochino y varias aves. El color ritualístico con el que más se identifica es el negro, pero tiene otros. Se monta en la cabeza del santero y también se puede recibir en el momento de la iniciación.

OSAIN:

Deidad masculina muy pura. Dueña de la vegetación terrestre. Concedor y repartidor de todas las hierbas. Para arrancar alguna hay que obtener su permiso.

Según Gonzalez Wippler (1976), su casa es el monte y no se deja ver por nadie porque según cuentan es muy feo. Le falta un ojo, un brazo y una pierna, por una pelea que sostuvo con Changó. Le encanta comer chivo, reptiles, pavos, gallos y por supuesto las hierbas.

Está representado en el catolicismo por San Rafael y San Ambrosio. Cuando se va a hacer un "santo", rogaciones de cabeza, imposiciones de collares o preparación de comidas, se necesita la protección y ayuda de Osain.

Las mujeres sólo pueden recibirlo después de la menopausia. Esta deidad se recibe pero no se asienta en la cabeza del santero.

R I T U A L

Cada santo tiene su día de veneración en especial, - sus comidas, sacrificios y una fecha determinada donde se celebra la fiesta mayor, que generalmente coincide con las mismas que tienen los santos católicos. Las que más se celebran son las siguientes:

OLORUN	4 de Octubre
CHANGO	4 de Diciembre en Cuba 28 de Diciembre en Venezuela
OBATALA	24 de Septiembre
OCHUN	8 de Septiembre
YEMANYA	2 de Febrero
BABALU-AYE	17 de Diciembre

El Eleguá deberá alimentarse todos los lunes porque ese día lo gobierna ese oricha. El martes será de Oggun y Ochosi, el - miércoles de Babalu-ayé, el jueves de Obatalá, viernes Changó y Oya, sa- bado Yemanyá y Ochun y el domingo de los demás santos. (Cabrera, 1968: - 91). Hay otras personas que opinan de manera diferente, pero general- mente muchos se guían por este patrón. En esos días los santos eran ex puestos al sol hasta las doce del mediodía, después se untaban con mante ca de corajo y luego volvían a sus recintos para ser alimentados.

En Cuba los sacerdotes de la Santería reciben el nom- bre de IYALOCHA si es mujer y BABALOCHA si es hombre. Estos, junto con el babalao, están encargados de officiar las ceremonias ritualísticas. Estas ceremonias generalmente eran en la noche. La mayoría utilizaban -

el ritmo del tambor copiando los modelos africanos. Muchas veces se efectuaban las danzas con un gran sentido religioso, pero en otros lugares se utilizaban solamente como forma de diversión. En dichas ceremonias se iniciaba a los nuevos creyentes en un ritual bastante complejo que explicaremos más adelante.

Los sacrificios de animales eran generalmente de aves como palomas, pollos, pavos y otros, pero también se utilizaba todo tipo de animales como chivos y toros. Estos sacrificios todavía se practican en estos tiempos ya que revisten gran importancia en el ritual y son imprescindibles para alimentar y mantener contentos a los orichas.

La sangre de dichos animales tiene diversos fines, se derrama sobre la cabeza de los iniciados y sirve para lavar las imágenes y los collares.

La carne de dichos animales es expuesta algunas veces en platos ante el altar, preparados de una manera especial; pero también se convoca a fiestas para que los creyentes disfruten la comida. Esta debe tener manteca de corajo, nunca aceite normal, y muy poca sal.

También se acostumbra ofrecer un animal a los santos - sin sacrificarlo. Este pasa a ser propiedad del oricha y nadie deberá hacerle daño proque será castigado fuertemente.

Las hierbas ocupan en la Santería un lugar especial. No hay ningún santero que no reconozca la importancia de las hierbas. Con ellas se elabora el omiero (preparado que consta de 21 hierbas), se lavan las imágenes y se vuelven imprescindibles en el momento de las "ro

gativas de cabezas" e imposición de collares. Le atribuyen poderes curativos y las usan en todo momento para cualquier tipo de enfermedad.

Las hierbas se arrancan y se usan de una determinada forma y para ello hay que pedirle permiso a Osain, porque sino se enfurece y castiga al creyente que osó arrancarla del monte sin su permiso. En Cuba estas prácticas relacionadas con las hierbas eran muy respetadas y trataban de cumplirlas al pié de la letra.

Los árboles más venerados en la Santería son la Ceiba y la Palmera. Debajo de éstos se hacen numerosos ritos y sacrificios. Si conseguimos algunos de estos árboles en casa de algún santero observaremos gran cantidad de dádivas al pié del tronco.

Los babalaos son los sacerdotes de mayor jerarquía en la Santería. Estan encargados de interpretar el oráculo de Ifá y conocer los secretos más recónditos de la religión. No fuman ni beben, solo ingieren una bebida llamada Chekete que está compuesta por jugos de algunas frutas ácidas. (Pollak-eltz, 1972:188).

Son muy respetados los babalaos, y los creyentes tienen plena confianza en ellos, por eso acuden a sus centros en busca de ayuda espiritual, económica o física.

La Santería se expandió por toda el área del Caribe a raíz de la emigración de los babalaos y santeros cuando Fidel Castro tomó el poder.

La mayor cantidad de información acerca de este fenómeno se obtuvo antes de la revolución cubana y contribuyeron para ello dos

escritores especialmente: Lidia Cabrera y Fernando Ortiz. Pero actualmente la información se ha hecho muy difícil y son pocos los libros o artículos de revista que nos han llegado informándonos sobre este tema.

De acuerdo con datos aportados por personas que han viajado a la Isla, se cree que en Cuba la Santería no ha decaído mucho, y aún se mantiene vigente y con fuerza, porque al parecer Fidel Castro no ha perseguido a los practicantes de la religión. Pero éstos son datos vagos y poco precisos que quizás carezcan de veracidad, o simplemente sean muy difíciles de corroborar.

SANTERIA EN EL

AREA CARIBE . Y

BRASIL

SANTERIA EN EL AREA CARIBE Y BRASIL

Gracias a la migración cubana que se llevó a cabo cuando Fidel Castro tomó el poder, los santeros y babalaos se establecieron en diferentes zonas del área del Caribe, entre ellas Miami, Puerto Rico y Venezuela.

Ya en muchas islas como Trinidad, Haití, Santo Domingo y en Brasil, la cultura yoruba había sido establecida anteriormente, cuando se llevaron esclavos negros a dichas tierras con el propósito de ayudar en los campos y los demás trabajos. Y aunque en la mayor parte del área las raíces fueron yorubas; otras como las de origen Bantú y la Dahomeyana, marcaron más influencia en las Antillas. Así vemos que en Trinidad se rinde el culto a Changó, pero el resto del panteón varía completamente; mientras que en Haití predomina el "Vodum" y encontramos cierto sincretismo entre las deidades africanas y los santos católicos. En Santo Domingo domina el Espiritismo, y en Sant Vicent la mayoría de las personas son católicas pero conservan muchas creencias y supersticiones africanas como el culto a los muertos y otros.

BRASIL:

En Brasil, al igual que en Cuba, se sincretizaron las dos religiones: Yoruba y Católica. Esta amalgama de las deidades africanas con los santos católicos recibe en este país el nombre de Macumba, que en portugués tiene el mismo significado que la Santería.

El panteón de los dioses tiene muy poca variación, lo mismo ocurre con las prácticas. La mayoría de los santos mantuvieron el mismo nombre que les fue dado en Cuba, solo varían un poco y algunos tienen mayor popularidad.

Obatalá es la deidad más importante, también lo es Changó y Yemanya., según Gonzalez Wippler(1976). El cambio de nombres de las deidades solo lo sufren pocos de ellos:

	<u>BRASIL</u>	<u>CUBA</u>
CHANGO	SAN MIGUEL	SANTA BARBARA
OGGUN	SAN JORGE	SAN PEDRO
ELEGGUA	-	NIÑO DE ATOCHE
OBATALA	ESPIRITU SANTO	JESUCRISTO
YEMANYA	NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION	VIRGEN DE LA REGLA
OCHOSI	SAN ONOFRE	SAN NORBERTO

Eleguá no tiene representación católica conocida, es identificado con Echú, otra deidad africana que representa el demonio, y las fuerzas negativas. Yemanyá aunque está representado por "Nossa senhora de la Concepcao" generalmente la llaman "Rainha do Mar, Mae D' agua y Donha Janaina" (Gonzalez Wippler, 1976: 139 ss.)

Las ceremonias son muy parecidas a las de Cuba, al igual que los ritos de iniciación. Los templos destinados a efectuar es

tas ceremonias reciben el nombre de "Terreiro", La santera generalmente es mujer; es muy raro conseguir hombres. Ella se encarga de presidir y officiar las diferentes actividades que se cumplen en el "Terreiro".

El babalao no está ya tan activo, por lo tanto el uso del oráculo de Ifá ha decaído mucho.

Según Pollak-eltz (1972) en Bahía, una ciudad muy importante de Brasil, es donde la religión cobra mayor fuerza actualmente. En esta región recibe el nombre de "Candomblé. También en Porto Alegre encontramos rasgos de la Santería, pero recibe el nombre de "Batuque".

Gonzalez Wippler(1976) nos asevera que la fiesta principal de Brasil es la que se celebra el 2 de febrero, día de Yemanyá. Miles de devotos lanzan al agua guirnaldas de flores, espejos y conchas marinas. También hay una procesión de lanchas que se lanzan al mar llenas de flores y con cintas multicolores. En una de las barcas se encuentra la imagen de la virgen. Personas que han presenciado el espectáculo dicen que es algo muy bello e impresionante.

Las prácticas de la Santería en este país, fueron antiguamente muy perseguidas; por lo cual, sus adeptos organizaban sus ritos y ceremonias alejados de la ciudad, en el monte, donde las autoridades no los atraparan.

Actualmente, no hay prohibición alguna, pero están controlados por la ley. Para realizar las ceremonias es necesario tener un papel firmado por las autoridades civiles donde les sea concedido dicho permiso. Según Pollak-Eltz (1972: 130), hay muchos políticos que protegen los centros, porque saben que los santeros pueden influenciar mucho

a las masas.

MIAMI:

Es en Miami donde actualmente vive la mayor parte de los babalaos y santeros que emigraron de Cuba. De allí que esta ciudad sea el centro de mayor importancia dentro de la Santería.

Los babalaos se establecieron y formaron nuevamente - sus centros, para continuar con sus ceremonias, ritos y sacrificios. La mayoría de los adeptos del área del Caribe viajan hasta Miami para iniciarse como santeros. Según informaciones que recibimos de un babalao residente en Venezuela, se cree que la difusión es inmensa y que por haberse expandido tanto ha comenzado a degenerar, aunque no a decaer.

Cuenta el informante que Miami está plagada de santeros que no cumplieron a cabalidad las leyes y ceremonias que se necesitan para ostentar el título de sacerdote, por lo tanto no saben desempeñar - sus funciones cabalmente. Ellos han contribuido a perderle el respeto y la fé a la religión. Dice el babalao "hay muchos adeptos pero pocos creyentes".

La Santería en dicho país está dividida en dos bandos: los centros antiguos que practican las normas y deberes tal como se practicaban en Cuba, y los centros "snobistas" que tienen poco conocimiento de la religión, y que se dedican al vicio y la explotación de las personas que asisten a ellos. Este tipo de centro "snobista" está siendo - perseguido por las autoridades, ya que forma un círculo de "homosexuales, y afeminados" dados al vicio y a la droga.

En los centros tradicionales se consiguen santeros y babalaos que fueron iniciados en Cuba y practican la religión de manera similar a como la practicaban en su país.

Lo que más ha cambiado es el "monte", por lo tanto se han tenido que hacer algunas innovaciones para que las ceremonias se acoplen más al sistema de la ciudad que al campo. En lo referente a los rituales, solo han cambiado muy poco; siguen sacrificando aves y otros animales de acuerdo a la magnitud de la ceremonia que se celebre.

La música si ha sufrido una gran transformación. Los tambores que se usaban antiguamente, solo los utilizan algunos centros - actualmente, porque han sido suplantados poco a poco por discos de Santería, aunque esto no se ha impuesto totalmente todavía.

En cuanto a las hierbas, en lugar de conseguirlas en el "monte", se encuentran en tiendas herbarias dedicadas especialmente a suministrarle lo necesario a los adeptos de la religión. Estas, muchas veces, ya vienen preparadas en botellas.

Los babalaos siguen adivinando el oráculo de Ifá con las mismas técnicas que sus antecesores, y los santeros e italeros, que practican la Santería seriamente, también utilizan el mismo sistema que practicaron los cubanos antes de abandonar la Isla. Con los adelantos de la época se han creado libros elaborados a máquina por los mismos babalaos, con las leyendas y rituales de la religión. Estos no pueden ser leídos por nadie, sino por ellos mismos.

Son muchas las personas que viajan a estos centros pa

ra "hacerse el santo" concretamente conocemos a una señora, la esposa del babalao, que viajó hasta allá para realizárselo. Por ser el centro más importante de la Santería, sus adeptos viajan continuamente a Miami para efectuar reuniones, con el fin de enterarse de los últimos detalles de su religión.

Vale la pena también destacar, la influencia que ha e jercido la Santería en Puerto Rico, y aunque no es el principal centro, - cada día más, avanza a grandes pasos, amenazando con convertirse en otra de las zonas que mayor cantidad de adeptos reúne.

L A S A N T E R I A E M

V E N E Z U E L A

LA SANTERIA EN VENEZUELA

ORIGEN:

Con la migración cubana, arribaron a Venezuela algunos santeros y babalaos. En comparación con Miami y Puerto Rico solo se establecieron unos pocos en el país. De allí la razón por la cual la Santería en Venezuela no había trascendido tanto en años anteriores, cuando apenas comenzaba a fortalecerse.

Según los datos que nos han ofrecido los informantes, la Santería en Venezuela comenzó alrededor de 1956, casi veinte años atrás. Esta se inició con muy pocos adeptos, reuniéndose en lugares donde no llamaran la atención de los vecinos o curiosos.

Hay que destacar que en Venezuela no se permitían dichas prácticas y eran castigadas por la ley. En 1963 y los años subsiguientes se persiguió duramente a los practicantes del culto a María Lionza llegando al punto de prohibir el acceso a la montaña de Sorte. Por lo tanto los adeptos de la Santería intentaron mantenerse ocultos y desconocidos en lo más posible, para no sufrir las mismas consecuencias que sufrieron los primeros. De ésta manera al establecerse dicha religión en el país, fue ganando cada día más, partidarios y adeptos que se fueron introduciendo poco a poco en sus secretos. Cinco años más tarde, en 1973 aproximadamente, se permitió la "libertad de cultos" y la Santería comenzó a expandirse por la capital.

En Caracas se encuentra la mayoría de adeptos y sacerdotes de esta religión. Es muy raro encontrarlos en otras ciudades del país. En Barlovento, a pesar de que las informaciones que logramos recolectar nos aseveran que allí no hay practicantes de la Santería, se consiguen personas que conocen a algunas de las divinidades de dicha religión. Al parecer hay en Barlovento una amalgama entre algunos santos católicos y deidades africanas, y ésto se explica si tenemos en cuenta que es una población negra que guarda todavía algunas de las costumbres africanas.

LOS BABALAOs:

En Venezuela existe actualmente un solo BABALAO o BABALOWO, es cubano, vive en el sur de la ciudad y es el único que practica la religión tal como se hacía años atrás en Cuba.

La palabra "babalao" viene del Africa y se implantó en la zona del Caribe casi sin sufrir transmutación. Para ser babalao, el niño al nacer deberá tener una señal especial. Relata García Cortez (1976:51 ss.) que en Africa, al nacer un niño se consultaba a los "orichas" por medio de la tabla de Ifá o los caracoles con la finalidad de saber quién iba a ser su divinidad protectora. Si resultaba ser Orunmila, el niño al cumplir los siete años pasaba a ser iniciado en los secretos de la religión. Luego de haberse definido el protector del niño, se celebraba una fiesta que duraba tres días. Esta recibía el nombre de "BERI MOENU GBANA OCHA".

El día escogido para el comienzo de la iniciación como sacerdotes de Olofin, los niños se desprendían de todos sus bienes materiales y al llegar al templo se les rasgaban las ropas envolviéndolos inmediatamente en una túnica blanca; luego en una ceremonia que se realizaba posteriormente, les rasuraban el cabello depositándolo en una canasta.

Seguidamente pasaban a bañarse al río más cercano, donde se iniciaba otro ritual. De ésta forma quedaban purificados y significaba el comienzo de una nueva vida; después volvían al templo y con el "omiero", y un líquido preparado con corajo, coco, la saliva de los sacerdotes y otras substancias, era nuevamente bañado para concederles más "aché".

El entrenamiento para ser babalao duraba mucho, generalmente siete años. En ese tiempo aprendían los secretos más íntimos de la religión, como la interpretación del oráculo de Ifá, la vida de las deidades y los rituales y ceremonias. Les estaba prohibido contar todo lo que aprendieran en esos años. Si alguno desobedecía esta norma era severamente castigado y expulsado públicamente de la "orden".

Luego, al terminar la preparación, se celebraban grandes fiestas en la aldea. Ese día se sacrificaban muchos animales, se comía considerablemente y nadie trabajaba.

Los nuevos babalaos eran considerados por un tiempo novatos, y tenían que pasar obligatoriamente tres años recibiendo el entrenamiento final al lado de su padrino. Después de esto, los maestros le entregaban los implementos para realizar sus funciones, y de ésta forma -

se consideraban perfectamente preparados para ejercer el sacerdocio.

Actualmente el "babalao" es la figura más importante y resaltante de esta religión. Es respetado por todos y cuenta con mucho poder entre los fieles. Es el representante del oráculo de Ifá y está - dotado de la más alta divinidad: Orunmila; tiene el don supremo de poseer una gran sabiduría. Este don - lo describe el babalao que nos facilitó la información - es algo poderoso que surge de su inteligencia, "se nace con él".

Es una persona que logra acumular un "aché" superior a todos los demás creyentes de la Santería. De allí nace su respeto y distinción entre las demás jerarquías de la religión.

La misión de este sacerdote es la de conducir espiritualmente a sus fieles e intentar brindarle solución a los problemas que enfrentan diariamente en sus vidas. El babalao no está dedicado solamente a la adivinación, sino también al empleo de ciertos medicamentos que se usan para restablecer la salud y para "neutralizar los encantamientos", con la elaboración de "ciertos filtros, talismanes o resguardos mágicos". Es una especie de médico divino que cura con la naturaleza, con las hierbas.

El babalao es el único sacerdote autorizado para determinar quien será el "Angel de la Guarda" de sus creyentes. Por lo - tanto es imprescindible la presencia de este sacerdote en la práctica de la religión, ya que si ésto no se hace se "incurre a una grave falta a - los fundamentos de la Santería". Antes de que el neófito se haga el "-

santo", debe conocer con precisión su "oricha protector" y esta tarea es propia del babalao.

En las ceremonias, es el único que tiene derecho a sacrificar animales de cuatro patas como carneros, chivos, perros, jutías y otros. También solo él puede utilizar el "Pidarno", cuchillo de ceremonias que se utiliza para realizar los sacrificios. Si el oricha de un santero le concede ese don, entonces el babalao celebrará una ceremonia - donde le otorgará el cuchillo a dicho santero. Este rito es la confirmación del santero ante Olofin y significa la liberación del mismo por la madrina.

Sin la bendición del babalao, ni las "Iyalocha" (santeras) "Babalocha" (santeros) ni "Italeros" (los que leen el caracol) no pueden hacer nada. Necesita obligatoriamente la conducción del sacerdote mayor que los oriente; si no se cumple esta norma ningún sacerdote de menor jerarquía que el babalao será reconocido verdaderamente dentro de la religión. Todos estos santeros deberán ser consagrados por él; por lo tanto el italero para poder "hacer Ita" necesitará siempre del babalao. El italero nace de Ifa y solo puede ser consagrado por el máximo sacerdote, ya que es el único que posee en la Santería el "aché de Ifá" para "hacer el santo". Solo el babalao puede hacer Elegua, y entregar a Ordun, Oddúa, Olokun, Ogun, Ochosi y Osun, nadie más dentro de la religión puede obtener ese privilegio.

El babalao que se encuentra residenciado en Caracas nos confió que fue en 1956 cuando llegó a Venezuela; pero no como sacerdote supremo sino como santero. Luego en 1960, viajó a Cuba para hacer

se babalao porque aquí no había nadie que tuviera las facultades para dar le tal mención. Después regresó en misión de Orunla para expandir la religión. Cree que a pesar de la cantidad de adeptos que profesan la Santería, en América hay muy pocos babalao auténticos de Cuba.

La jerarquía de estos sacerdotes está conformada por - cuatro grados fundamentales:

1. Santero
2. Babalao
3. Oluo
4. Omo-Ordun

Para alcanzar dichos grados se calcula entre tres y - diez años de diferencia entre un escalafón y otro. El babalao de Venezuela que tiene 53 años de edad, lleva cuarenta y cinco en la religión y diez y ocho de babalao. Hace poco menos de un año, acaba de obtener la más alta jerarquía: "OMO-ORDUN". Su padrino cubano se la otorgó, y como no pudo ir a Cuba a "recibirse", el proceso se realizó por carta.

Ordun, es un poder de Olofin, solo se le puede pasar o dar a otro babalao si ha llegado a cierta edad en practicas de la religión, y haya alcanzado seriedad y respeto. Según Díaz Fabelo (1960:36) el ordun en su época, solo lo poseían cinco sacerdotes, tres de ellos vivos y los otros habían muerto hacía algún tiempo.

A pesar de que las cartas que posee el babalao solo - puede leerlas él, conseguimos que nos las mostrara y nos leyera pequeños

párrafos como donde se le recordaba la importancia de su nuevo rango y los nuevos deberes que contraía con la religión. También se le participaban los más grandes secretos de Olofi, conocidos solo por un círculo muy reducido de su orden.

Anteriormente en Venezuela no se podía iniciar a ningún babalao, porque no había Omo-Ordun, pero ahora él está en capacidad de iniciarlos porque conoce los secretos más íntimos de la religión. Quizás esto contribuya a que dentro de muy pocos años se propague la Santería en el país.

Aunque el babalao posee una biblia donde se narran las historias y leyendas de los santos y la religión, los verdaderos secretos no están escritos en ningún libro. El "padrino" no se los comunica a los sacerdotes en proceso de iniciación hasta que hayan pasado muchos años de obediencia y lealtad. Los padrinos son cautos y recelosos y la disciplina del babalao es muy rígida, porque según nos asevera nuestro informante, "Ifa castiga con la muerte" a los que violan los fundamentos secretos de la religión.

El babalao es el encargado de presidir la mayoría de ceremonias y rituales, así sea las de veneración a los santos o las más importantes, siendo una de ellas la fiesta de Orunmila. Generalmente en todas estas ceremonias se hacen sacrificios de animales y toques de tambor.

Una de las ceremonias de la que hasta ahora, nadie fuera de la Santería se había enterado era la de los MUERTOS. El baba-

lao nos dió un ligero esbozo de como se efectuaba dicho ritual. Proviene del Africa y recibía el nombre de Egungun. (Pollak-Eltz, 1972:46). En Venezuela recibe el nombre de Eggun; y se efectúa el dos de Noviembre, día de los muertos. La realiza unicamente el babalao ya que es una ceremonia de mucha importancia y jerarquía. Se sacrifica todo tipo de animales de dos y cuatro patas en gran cantidad, y se los ofrecen a los muertos en platos que son depositados ante el altar. Esta ceremonia no puede ser vista por las mujeres, solamente por hombres, aunque a éstas se les permite la entrada al recinto, pero con una participación muy limitada. Entran de espalda al altar y nunca pueden voltearse, luego, en esa misma posición, ocupan los puestos hacia los lados extremos del recinto viendo hacia las paredes. Dicen que es una ceremonia muy impresionante por lo tenso del ambiente. Las mujeres a pesar de no ver lo que sucede, caen en trance solo por la fuerza que emanan los muertos al presentarse en el rito. Es interesante resaltar que el babalao nunca debe caer en trance porque sería rebajarse de jerarquía.

Otra ceremonia que preside el babalao es la fiesta de los guerreros, ellos son:

OGGUN

ELEGGUA

DEIDADES GUERRERAS

OCHOSI

ODDODDUA

OSUN

Se hacen también bastante sacrificios y se caracteriza por ser al igual que la primera una ceremonia muy fuerte.

Son muy corrientes las ceremonias de purificación. Estas se hacen con el fin de despojarse de las energías negativas y recibir más aché (energía positiva). Estas reciben el nombre de "ERGO" y consisten en sacrificar animales y darselos como ofrenda a los orichas.

Otra de las ceremonias que este sacerdote efectúa frecuentemente es la de la "CEIBA". Arbol que se encuentra en la parte trasera de la casa del babalao que nos facilitó la información. Es una ceiba pequeña pero a sus pies se hacen muchos rituales.

La "ceiba" reviste gran importancia en la estructura de la Santería. Ella es la madre de la naturaleza y se le respeta y venera grandemente. La ceiba que observamos en la casa del babalao tenía bajo el tronco, un plato de loza lleno de hierbas y una tabla rectangular de madera con unas inscripciones en lengua yoruba. Este idioma lo domina él perfectamente.

EL ORACULO DE IFA:

El sistema adivinatorio de Ifá no fue practicado solamente por el pueblo yoruba en el Africa. En América a través de los años también se fue implantando, hasta hoy día que se ha hecho muy reconocido.

Se afincó en Cuba y de allí se dispersó por varias partes de América como Miami, Brasil, Puerto Rico y Venezuela. La deidad protectora de este sistema adivinatorio es Orunmila u Olofin y sólo

pueden manejarlo los babalaos,

Cuenta nuestro informante que "en el año 1847 falleció en Africa el hijo Ifa llamado Agdombón, que tenía el segundo lugar entre los reyes de la adivinación". Luego estos secretos pasaron a manos de otros reyes. "En la actualidad existen diez y seis reyes de la adivinación" pero siempre se han caracterizado por ser una corte muy restringida y mantener sus secretos en un círculo muy cerrado.

Algunos de los reyes de mayor importancia de la adivinación fueron "por orden de jerarquía" los siguientes:

AGDOMBON

AGESINYOWA

ASEDA AKODA

AMOSUM

EFEDIGBA

ADIFALU

ABAKIN

OLORI I KORLFA

LODAGBA

JOLOFINDS MEGDON

YEDIMOLE

ERINMI

ELISI

Ifá es el oráculo más respetado y serio de la sante-ría y a pesar de haber sido estudiado por muchos, los secretos y prácti-

posiciones más que el Italero. El Italero lee solamente doce posiciones a través de los caracoles. Las otras cuatro que usa el babalao son las llamadas "puntos cardinales".

Los babalaos solamente pueden ser hombres y si alguna mujer tiene como protector a Olofin recibirá el nombre de APETEBI, mujer de Orunmila. Esta no poseerá los poderes que tiene el babalao, solamente tendrá una mención especial.

El babalao cobra por su trabajo bastante caro y vive de lo que éste le produce. Mientras más clientela consiga, mejor serán sus recursos económicos.

Este sistema adivinatorio de Ifa es el que mejor ha conservado hasta hoy día sus raíces y tradiciones africanas.

LAS SANTERAS:

La Santería en Venezuela ha alcanzado un gran auge gracias a las santeras cubanas residenciadas en el país. Han sido ellas las encargadas de dar mayor difusión a la religión en los últimos años.

En Cuba, el santero ejercía sus funciones en un centro donde era dirigido y ayudado por un babalao, pero al emigrar a Venezuela éste decayó. La causa inmediata fue el que se radicara en el país un solo babalao; o simplemente porque no se enteraron de que podían contar con un sacerdote mayor. Por eso quien quisiera "hacerse el santo", debía viajar a Miami para satisfacer sus deseos.

Estos centros comenzaron a establecerse casi veinte años atrás, pero cuando la religión obtuvo mayor difusión, hace 10 años aproximadamente, las santeras comenzaron a independizarse de Miami y empezaron a ejercer las funciones ellas mismas sin la supervisión del babalao. Esto trajo como consecuencia, primeramente, la ruptura de relaciones amistosas con el único sacerdote mayor que se residenciaba en el país, y luego la degeneración de la religión porque muchas de las santeras no tenían los conocimientos suficientes sobre la historia, mitología y prácticas rituales de la Santería. Al romper con el babalao e ignorarlo violaron una de las bases más importantes que estructura esta religión: OLO-FIN y su oráculo de adivinación.

Quedaba, así pues, la Santería en manos de estas sacerdotisas menores, y al comenzar ellas a "hacer santo" a los creyentes, comenzó a expandirse la religión rápidamente por toda la capital.

Tuvimos la oportunidad de conversar con tres de estas santeras que viven el noreste de Caracas. Han logrado mucho renombre y su centro es uno de los más concurridos y famosos de la actualidad. Una de las santeras fue iniciada en Cuba, pero vino a Venezuela primeramente sin "hacerse el santo"; luego viajó a la isla y al regresar entró de lleno en la Santería. Actualmente ya no trabaja en esto, solamente presta su casa para que se realicen las actividades. Otra santera, también cubana, fue iniciada en la religión hace 5 o 6 años aproximadamente en Venezuela. La tercera es venezolana, oriunda de Ciudad Bolívar pero residenciada en Caracas desde hace largo tiempo. Se hizo el santo en Miami hace 8 años.

Este centro, al igual que algunos otros en Caracas, traen a un santero de mayor jerarquía que ellas de Miami. Este recibe el nombre de Italero, que es el encargado de "tirar los caracoles, y el coco. El realiza las ceremonias y lee el diloggun. Pero la mayoría de centros de Caracas son autónomos, no buscan a nadie fuera del país y realizan ellos mismos las ceremonias con muy poco conocimiento de los secretos de la religión. Solo conocen los rituales por los que pasaron y las pocas leyendas y detalles que les confiaron sus padrinos después de la iniciación.

En Africa, los santeros pasaban alrededor de siete años iniciándose para ser sacerdote, pero al llegar a Cuba, se encontraron con el problema de que era prohibido por la ley, por ello tuvieron que reducir el tiempo de iniciación si querían preservar sus tradiciones. Por lo tanto el tiempo límite fue de siete días. Esos días se aprovechaban al máximo y se les enseñaba lo imprescindible para la práctica de dicha religión. Si luego querían escalar mayores posiciones, tardaban algunos años más en conocer los secretos.

La santera puede caer en trance en las ceremonias y dirigir muchos de los rituales que se practican en la Santería. Gozan de un gran prestigio social dentro de su círculo, y los fieles recurren a ellas en busca de ayuda material y espiritual.

EL DILOGGUN:

En Venezuela la mayoría de santeras recurren al ITA-

LERO en el momento de "tirar los caracoles". Se trae a este sacerdote generalmente de Miami o Puerto Rico con la finalidad de que los adeptos que deseen "iniciarse", puedan conocer su "santo protector" a través del DILOGGUN. Este oficio es propio del italero, pero muchas santeras también lo utilizan.

El "diloggun" es el otro instrumento de adivinación o consulta de deidades, también recibe el nombre de "mano de diloggun". Se considera la voz de los orichas, a excepción de Ifa, quien habla mediante su tablero y "opkuele" (rosario).

Para las consultas se utilizan diez y seis caracoles pequeños que deben poseer ciertas características especiales como no estar quebrados, ser tersos y limados en sus bordes. La "mano de diloggun" comprende también otros objetos:.. "un caracol blanco pequeño y alargado que recibe el nombre de AYE, una cabeza de una muñeca de procelana, (...) el "OTAN" (piedra sagrada) y "una cascarilla" (cáscara de huevo molido). Estos objetos los toma el consultante, de dos en dos, y los mueve entre las dos manos que deben estar cerradas. Cuando el italero lance los caracoles, el consultante abrirá una de las manos y observará cual es el objeto que le quedó dentro de la misma. Este procedimiento se hace varias veces hasta que el italero haya terminado el registro (Gonzalez Huguet, 1968:51).

Según Lachiantañere (1942:60), el lanzamiento de caracoles se hace generalmente frente al altar, sentados sobre una estera de paja o una banqueta de madera. Primeramente el italero debe rezar una oración en yoruba para luego proceder a frotar los caracoles unos con otros y tirarlos sobre la estera. Repite esta operación cuatro veces con

secutivamente. Después traza una línea imaginaria con el dedo y separa los caracoles que estén cerca de sus manos, tanto de la izquierda como de la derecha. De esta manera, los caracoles tomarán diversas posiciones (boca arriba o boca abajo) y se determinará un ODU (camino).

Existen doce posiciones y así, por medio de estos "Odú" se comunican las deidades con el italero. Cada odú está representado por un verso o refrán que el sacerdote interpreta de acuerdo a las necesidades de su cliente. Las personas que no han sido iniciadas en la Santería solamente pueden usar doce, de los diez y seis caracoles destinados para el diloggun.

RITUAL:

Las santeras son las encargadas de realizar la mayor parte de las ceremonias. Las que se practican en éstos centros generalmente son las siguientes:

- Imposición de Collares
- Rogativas de "Cabezas"
- Purificación
- Sacrificios de Animales
- Iniciación

También celebran grandes fiestas los días de los santos.

Son muy pocas las personas, que no pertenezcan a la religión, y hayan podido observar u obtener información sobre cómo se rea

lizan éstas. Las santeras son muy escurridizas y recelosas cuando se habla con ellas sobre estos temas, pero gracias a la ayuda que nos prestaron dos santeras pudimos penetrar un poco más en los secretos de estos ritos.

A la persona que desee iniciarse en la religión, primeramente, se le hará un registro de caracoles con el fin de adivinarle su futuro y ayudarla a resolver los problemas más próximos. Al tiempo, se procederá a un nuevo registro para indicarle al cliente su santo protector. (Esto teóricamente es oficio del babalao, pero en Venezuela se le suplantó por el italero o la misma santera). La única persona que lo practica tal como debe ser, es el babalao residenciado en el país.

Después de saber la divinidad protectora que tendrá el cliente, después de tres meses será llamado nuevamente al centro para la Imposición de Collares. La madrina asignada para el neófito lo ayudará en todo, desde ese momento. La ceremonia se efectúa de noche, pero desde el día anterior el neófito se encuentra en la casa de su madrina o padrino, y es objeto de ritos de purificación. Estos consisten en baños de distintas hierbas e ingerir el omiero, éste, está preparado con veintiún hierbas y debe tener agua de lluvia, de río, de mar, bendita y de coco. También lleva un poco de aguardiente, miel, corajo y cascari-lla (García Cortéz, 1976: 181 ss.)

La noche fijada para la ceremonia, el neófito se vestirá con una túnica blanca y el altar estará adornado de flores y frutas.

Esa misma noche se le "rogará la cabeza", es decir,

se le untará un líquido a base de hierbas con el propósito de brindarle aché. Después su padrino le enseñará algunos detalles de la Santería y le señalará la importancia de los collares que se le van a imponer. Después de esto, se le vuelven a lanzar los caracoles para ver, si acepta el santo a su nuevo hijo y a la vez se le pide permiso a todos los orichas para imponerle los collares al neófito.

Los collares se imponen de uno a uno, hasta llegar a cuatro: Obatalá, Ochun, Yemanyá y Changó, o el otro oricha protector del cliente. Al terminar la ceremonia, el neófito es dejado en el altar solo hasta el día siguiente.

Esta ceremonia puede hacerla cualquier santero que tenga un tiempo prudencial en la Santería. El mismo día de la ceremonia, el santero tira los collares al suelo, los pisa y los maltrata ante los ojos del neófito, con la intención de excusarlo ante los orichas por si alguna vez su protegido hace lo mismo sin intención.

Los collares son reliquias, amuletos. En el caso de que sufrieran algún daño se interpretaría como si la persona se libró de algún accidente que le iba a ocurrir. Si el iniciado fuera objeto de una hechicería el collar se reventaría, salvando así, a su dueño. Si el collar se perdiera o alguien lo robase no ocurriría nada al que se lo pusuiera, porque como dijimos anteriormente, sólo le sirve a la persona para la que fue diseñado, ya que es un amuleto personal.

Los collares deben ser usados por un año, y cuando los fieles se inician verdaderamente en la religión, se devuelven esos collaa

res y se les entregan unos nuevos. Estos nuevos pueden usarlos de vez en cuando. Los collares son de cuentas multicolores y tienen que estar previamente consagrados por una santera especializada que los elabora y los vende. Ella los baña y los consagra el mismo día que alguien "se haga el santo" con la sangre de los animales sacrificados y el omiero. Después los coloca en el altar para que "coman" y los regresa nuevamente a un recinto especial que tiene en su propia casa.

Las personas que usan los collares deben cumplir ciertas normas: no debe dormirse con ellos puestos, ni tener relaciones sexuales con ellos. Para eso deben quitarselos y estirarlos (nunca enredarlos) sobre una tela blanca. El cordón del collar debe ser de pabilo para que absorba el líquido y la sangre que se utiliza el día de la consagración.

COLOR DE LOS COLLARES:

El collar de cada deidad tendrá un color diferente.

Las santeras nos dieron la siguiente información:

CHANGO	ROJO Y BLANCO (Seis cuentas de cada color)
ELEGGUA	NEGRO Y ROJO (Tres cuentas de cada color)
OBATALA	BLANCO
YEMANYA	AZUL, BLANCO Y CUENTAS DE CRISTAL (Tres de cada color)
OGGUN	NEGRO Y VERDE (Siete cuentas de cada color)
OYA	NEGRO Y BLANCO (Nueve cuentas de cada color)

ARGALLU	ROJO, AMARILLO Y BLANCO
ACHUN	AMARILLO Y CUENTAS DE CRISTAL
OCHOSI	VARIOS COLORES

Los collares no han variado mucho la forma original que tenían en Cuba. El color de los collares que ha cambiado ha sido los de Oggun, que eran marrones y negros, y algunos otros. Lo que si varía es la forma de colocar las cuentas, pero en realidad no es tan grande la diferencia.

Después de la Imposición de Collares, a los meses siguientes el neófito es llamado nuevamente para recibir el Eleggua y Osun. Se hace una ceremonia y allí se le entregan también los dioses guerreros y los implementos de los mismos.

La hechura del eleggua es muy importante y sólo la pueden hacer los santeros. Estas figuras estan hechas de coco, mientras que los ojos son formados por caracoles. Estos elegguas al ser entregados deben ser puestos detrás de las puertas junto con los implementos de los dioses guerreros a fin de que, guarden las casas para que nada malo les ocurra. El eleggua es personal y todo santero tiene el suyo.

Osun, no es considerado guerrero, pero ese mismo día también se le entrega al iniciado simbolizado en un gallo de metal. Este deberá ser puesto arriba de una copa de metal o una vara larga en una parte alta de la casa; siempre debe estar por arriba de la cabeza del santero. Si la figura se cayera de ese sitio se interpretaría como algo muy funesto, porque traería problemas de toda índole como enfermedades,

falta de dinero y otras calamidades,

HACER EL SANTO:

Esta ceremonia se realiza en un recinto destinado solamente para este tipo de actividades. Recibe el recinto el nombre de IGBODU. El que pudimos observar tenía una fuente de piedra y papel'marche'adentro, en forma de cascada (regalo que una santera le había hecho a Changó). Al lado de la cascada se encontraba un trono: sillón blanco grande cubierto por una tela roja brillante. A un lado se encontraba el canastillero donde estaban colocadas las soperas que contenían - los otanes, piedras donde viven y se asientan la mayoría de los orichas.

La ceremonia dura siete días. En la mañana se purifica el neófito con diferentes baños de hierbas, luego se le sienta en el trono bellamente adornado y comienzan las oraciones invocando a los - orichas. Solamente pueden entrar al recinto el santero y otras personas que puedan ayudar en algún momento a la realización de la ceremonia.

Al comenzar el ritual se sacrifican los animales, y el iniciado vestido con túnica blanca pasa a ocupar el centro del recinto. Allí le cortan el cabello totalmente, le dibujan el cráneo con círculos de colores, y le vierten sobre la cabeza la sangre de uno de los animales sacrificados.

El cabello cortado es depositado en una canastilla y se le entregará al cumplir el año de iniciado en la religión. Al finalizar el primer paso, pasa a desvestirse para colocarse una nueva túnica

del color que representa a su oricha. Se le hacen incisiones en la nuca y cabeza y luego las frotan con el omiero. También beberá de dicho líquido.

No es raro que el neófito caiga en trance en algún momento de la ceremonia y tome posesión de su cuerpo, su oricha protector. Al finalizar todo el ritual, el neófito se sienta en un trono debidamente preparado si es de Changó será rojo y llevará palmas, si es de Yemayá tendrá los implmentos y color que la identifican y así sucesivamente con las otras deidades. En el trono recibe los saludos y bendiciones de todos los santeros allí presentes, que luego lo dejan solo por el resto de la noche. Durante siete días no podrá salir del recinto, y dormirá bajo el trono en una estera de palma.

Esa noche, después de la ceremonia se hace una fiesta, pero ésta no es amenizada por música de tambores sino por discos de Santería. Es una celebración sencilla que no reviste gran solemnidad.

El segundo día de la iniciación, el neófito toma tres sorbos del omiero en la madrugada, es bañado nuevamente con líquidos a base de hierbas y se le entrega una nueva túnica. El neófito deberá cumplir estos pasos los cinco días restantes que le faltan para completar su iniciación. También le enseñarán los principales deberes y detalles de la religión. A las seis de la tarde del mismo día hay una pequeña fiesta, y allí, preparan una comida con las carnes de los animales sacrificados del día anterior. Todo tipo de persona puede asistir a esta celebración, sea o no santero. Se permite visitar al neófito en su

recinto donde se le encontrará vestido con una túnica del color de su oricha protector y con el cráneo pintado de círculos concéntricos de diferentes colores. El neófito recibe las visitas, pero no puede salir de la habitación ni tampoco ingerir las comidas preparadas de fiesta.

Al tercer día de la iniciación, entran a la habitación el italero y varios santeros más. Se extiende una estera y al extremo izquierdo se sienta el neófito, mientras que el lado derecho será del italero. A los lados de dicha estera se colocan los demás sacerdotes y a un lado el escribiente que tomará nota del ritual que se realizará. En ese momento se lanzan los caracoles y el neófito sabrá su pasado, presente y futuro, lo que deberá hacer o no desde ese momento en adelante.

Los informante coincidieron en afirmar que es algo muy vergonzoso, porque les descubren los más recónditos secretos de su vida pasada.

El ritual del cuarto día consiste en "presentarse al sol". Desde que el sol aparece, el neófito sale del recinto, por primera vez, a tomar un baño de sol, porque éste le brindará energía. En este lapso el neófito reza y realiza otros ritos hasta el mediodía, cuando es nuevamente introducido al "Igbodú".

Nos fué imposible conseguir los rituales que efectúan los demás días debido al silencio de nuestros informantes a este respecto.

Al parecer, al octavo día, cuando ya ha terminado el ciclo de iniciación, el neófito se viste de blanco y así pasará un año.

Si es hombre, llevará siempre un sombrero del mismo color, y si es mujer un pañuelo. También usará una camisa manga larga, medias blancas y un chal sobre los hombros. Del recinto saldrá con la madrina a la iglesia y al mercado. A la iglesia, para rendirle veneración a los santos y al mercado para comprar frutas y ofrendarsela a los mismos. Después va a su casa y comienza una vida normal.

El nombre que recibe el iniciado durante el primer año es "IYAWO". Al cumplir este ciclo, está en capacidad de hacer el "Ebo". Esto consiste primeramente en hacer sacrificios de animales y los podrá hacer el mismo.

Después de tres meses le entregan el cabello que le cortaron el primer día de la iniciación, el jabón con que fue bañado y otros implementos que utilizaron en la ceremonia. Al año siguiente de esta entrega, ya es considerado santero, y podrá ver la iniciación de otras personas y aprender poco a poco los secretos de la religión.

COMIDAS Y SACRIFICIOS:

Toda ceremonia de Santería necesita dar de comer a los santos. Estos se alimentan de animales que a éste fin son sacrificados. Solo el babalao puede sacrificar animales de cuatro patas, pero en Venezuela esta norma no se cumple ya que las santeras también los sacrifican además de las aves.

Los orichas, tienen su animal de predilección, -

pero generalmente comen también otro tipo de comidas:

YEMANYA	Pescado, melón, patilla, coco con la concha bañada en azúcar.
OGGUN	Carne de res (el cogote) y patilla.
OCHUN	Miel de abeja, huevo, auyama.
CHANGO	Harina de maíz, quimbombó, plátano y manzana.
OBATALA	Suspiros y natilla blanca.
OYA	Chocolate, berenjena y caramelo oscuro.
ELEGGUA	Come de todo.

La preparación de las comidas de los santos también tiene sus secretos y normas que cumplir. La mujer no debe prepararla cuando este menstruando, ni tampoco salir del recinto hasta haber acabado la preparación de la comida. No se puede usar aceite, solamente - manteca de cochino. Exceptúan la comida de Obatalá que será de manteca de cacao y la de Elegua con manteca de corajo.

Una de las comidas más dificultosas de elaborar es

la de Ochun. Se prepara abriendo una auyama por la mitad, sacándole las semillas y untándole a la pulpa miel de abeja, una hierba de nombre "Mal de bora" y huevo. Después se tapa durante doce días con un paño amarillo de satén y se coloca sobre un lienzo brillante. Al finalizar este período se traslada a un río y se deposita en la orilla por unos minutos.

Otra de las comidas de difícil preparación es la de Obatalá. Consiste en una masa hecha de ñame, cascarilla de huevo (mo lida previamente) y manteca de cacao. Después de estar preparada la masa, se hace una torre con ella y así, debe ser expuesta ante el altar de la deidad,

En las comidas, tienen mucha importancia el coco y el quimbombó. Este último es una especie de vainita con semillas en su interior. Para utilizarlo en las preparaciones deben seguirse algunas normas como quitarle la delgada capa que lo recubre y extraerle las semillas. Se le practican diferentes cortes, porque todos los orichas tienen su corte especial, así para Argallú será en forma alargada, mientras que para Changó se picará primeramente por el medio y luego en ruedas. Como hemos podido observar, la mayoría de alimentos preparados para los santos se caracterizan por tener una manera especial de realizarse. Estas normas deben ser cumplidas por todos los santeros sin excepción.

VALOR MONETARIO DE LAS CEREMONIAS:

El valor de estas ceremonias está estipulado en casi Bs. 20.000,00. Tanto el babalao como las santeras que nos brindaron información afirmaron cobrar una fuerte suma por iniciar a una persona en la Santería.

Las santeras nos expusieron algunas de las razones por la que cobran un precio tan elevado. El viaje del italero desde Miami a Venezuela les cuesta alrededor de los Bs. 2.000,00. Su estancia en el país con comida, casa y servicios prestados elevan la suma a Bs. 12.000,00. También cobran ellas por sus servicios pero no nos revelaron cuanto exactamente. Finalmente, por los utensilios que se utilizan en las ceremonias como vestidos, soperas, collares, hierbas y otros, se cobra alrededor de Bs. 2.000,00, incluidos en el costo total además del alto precio de los animales destinados a los sacrificios:

GALLO	Bs. 60,00
GALLINETA	Bs. 50,00
PALOMA	Bs. 30,00
PALOMA BLANCA	Bs. 60,00
GALLO NEGRO	Bs. 80,00

Esto indica que la persona que desee "hacerse el santo, necesita poseer buenos recursos económicos, o al menos suficientes para costearse estas ceremonias. Algunas personas que no tienen tantos recursos económicos son ayudadas por otras personas del mismo círculo.

Siempre el cliente debe pagar por todos los favores que le preste el santero o babalao, sólo se eximen de ésto, si los orichas así lo expresan por el diloggun.

SINCRETISMO ENTRE
SANTERIA Y OTROS
CULTOS

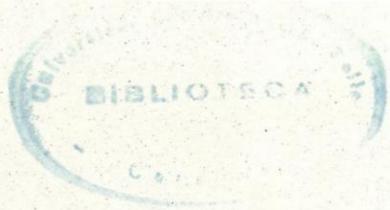
SINCRETISMO ENTRE SANTERIA Y OTROS CULTOS

No es extraño encontrar en Venezuela la práctica de diversos cultos. Estos a través de los años se han extendido por todo el país, arraigándose cada día más en la mentalidad venezolana.

A pesar de que nuestro culto autóctono es el de María Lionza, éste se ha visto influenciado por la nuevas corrientes religiosas que han penetrado en los últimos años al país.

Las sacerdotisas y espiritistas venezolanas han tomado un poco de cada culto o religión que han oído o conocido, y lo han incorporado a sus cultos consciente o inconscientemente. Una de las corrientes que hasta ahora se ha sincretizado con el culto de María Lionza es la Santería. Changó, Yemanyá, Obatalá se filtraron en la mentalidad de nuestro pueblo, de tal manera, que muchas personas los nombran y practican los ritos en honor a ellos, sin conocer siquiera de donde provienen. Para los adeptos del culto de María Lionza son espiritus africanos, superiores y más fuertes que los indígenas; también más efectivos en el momento de resolver un problema de cualquier índole. Pero en cuanto a las ceremonias y la estructura de la Santería tal como se implantó en Venezuela, no tienen noción alguna. Solo vagas ideas que desarrollan a su manera, probablemente obtenidas de la observación de alguna ceremonia de iniciación.

Visitamos una "espiritista" que practica este tipo

de ceremonia 'mixta'. Vive en el Oeste de la ciudad, en una casa grande y cómoda y en el patio trasero, se encuentra el templo donde realiza sus actividades. El culto de esta espiritista es sincretismo ya que tiene influencias indígenas, africanas, hindú, y tiene cierta idea general sobre el esoterismo, los lamas del Tibet y otras religiones o ciencias afines. Es una mujer bastante inteligente, refuerza con la lectura de libros todas las influencias que ha recibido. Pudimos observar en su biblioteca obras del Budismo, Yoga, Santería, Lamaísmo y otras obras que ha leído y estudiado con gran ahinco.

Comenzó de lleno con María Lionza a la edad de 18 años, actualmente tiene 38. Visitó la montaña de Sorte y estuvo varios años trabajando allá. Según ella al principio fue por simple curiosidad. Actualmente no la visita porque considera que se ha transformado en lugar propicio para la corrupción, solo de vez en cuando va de paseo, a curar personas y bañarse en el río con los adeptos a su centro.

Al mismo tiempo que comenzó a trabajar con María Lionza, fue a iniciarse a Trinidad en una secta secreta llamada "Los Grandes Iniciados". Pasó 9 meses en un templo donde recibió instrucción sobre como desarrollar sus facultades de medium, y penetró en la religión hindú y africana. Al parecer, esta secta religiosa desapareció hace pocos años, con la muerte de sus últimos sacerdotes. Allí mismo, fue iniciada en la Santería y para ello tuvo que pasar 17 días en ayuno, solo ingería un líquido extraído de las raíces de ciertos árboles de Trinidad. Su deidad protectora fue Changó. Le rasuraron la cabeza y la vistieron

de blanco. También dormía en el recinto y no podía salir de él en 17 días. A partir de ese momento comenzó a trabajar con "espíritus africanos".

Las espiritistas y las sacerdotisas del culto de María Lionza llaman a los orichas "espíritus pioneros". No conocen bien el panteón africano proveniente de la Santería, solo nombran a las deidades más conocidas, que son las llamadas "Siete potencias africanas".

OBATALA

ELEGGUA

EGGUN

YEMANYA

OCHUN

CHANGO

ORUNLA

El resto de deidades son casi ignorados y solo pocas personas conocen a otros de los orichas. Tampoco dominan bien el nombre del santo equivalente a las deidades, ya que los confunden unos con otros.

La "espiritista" que consultamos, también efectúa viajes periódicos a Haití y la Guyana Francesa con el fin de aprender los secretos del Vodou.

La deidad más venerada es Changó y ocupa el puesto principal en los altares como la Virgen Santa Bárbara. También se en

cuentran imágenes del resto de las siete potencias africanas.

El altar de la espiritista se encuentra en una pequeña casita en el jardín trasero. En su interior observamos cascabeles y cintas multicolores pendiendo del techo "para ahuyentar a los malos espíritus". El centro del altar lo preside Santa Bárbara bellamente vestida, a su lado derecho se encuentran las imágenes de las siete potencias y al lado izquierdo la corte indígena y María Lionza. El suelo está lleno de ofrendas como flores, comidas y frutas.

Pudimos presenciar en dicho centro la fiesta en honor a Changó el día 28 de Diciembre desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. La casa se llena de fieles, adeptos y curiosos a eso de las 11 de la noche. Al comenzar la ceremonia aparece la espiritista vestida de rojo con muchos cascabeles en las piernas y brazos. Lleva una peluca negra para identificarse con Santa Bárbara. Comienzan a sonar los tambores y ella cae en trance, que durará seis horas ininterrumpidamente. Ese día a pesar de que no le bajó Changó, ni María Lionza le bajaron cinco espíritus africanos y un indígena. La ayudan nueve mujeres vestidas con túnicas brillantes multicolores. Estas, en realidad, son las que efectúan la mayor parte del trabajo. Como en toda ceremonia, se procedió primeramente a la purificación. Esta consistía en elevar los brazos y sacudir las manos fuertemente al mismo tiempo que se repetía una oración a Changó.

Comenzó su trabajo ayudando a los clientes. Ellos fueron entrando de uno en uno y luego de examinarlos les mandó diferen-

tes recetas a base de hierbas. Luego pasaron al centro del templo y los sentaban en una silla de madera. Las nueve ayudantes rodeaban al cliente formando un círculo, y al sonar nuevamente los tambores comenzaban a bailar y a tocar unas campanas para "alejar los malos espíritus". A los minutos una de ellas caía en trance y empezaba a convulsionarse y a proferir alaridos, mientras pasaba sus manos por la parte afectada del cliente. Al tiempo, cuando la ayudante consideraba su trabajo finalizado se desmayaba. Esto que acabamos de relatar ocurrió una y otra vez hasta que las nueve ayudantes participaron de igual forma en la ceremonia. Cada una con un cliente diferente. Si el trance era muy fuerte la espiritista ayudaba a calmar a sus asistentes.

A las cuatro de la mañana, después de terminar con los pacientes, se dio comienzo a la "danza de los puñales". Este consiste en bailar la espiritista, con dos puñales en sus manos. Luego de terminar el baile toma a un gallo negro vivo y lo pasa por el cuerpo de varias personas rezando al mismo tiempo unas oraciones "africanas". Terminada esta operación toma el puñal nuevamente y le corta la cabeza al gallo. Bebe de la sangre del animal y el resto la deposita sobre el Elegua. Luego alza el gallo y se lo ofrece a Changó. Lo anteriormente descrito representa el climax de la ceremonia, y es el único momento que presenta el ritual afinidad con la Santería. Inmediatamente estallan todos cantando oraciones africanas, que previamente ella les había enseñado y muchas personas lloran y se desmayan. A las 6 de la mañana finaliza la ceremonia.

A pesar de que derramó sangre sobre el Elegua, la espiritista nos comunicó que generalmente no le pide permiso al oricha para iniciar sus ceremonias porque "para hacer un bien no se necesita pedirle permiso a nadie". Esto indica que ella practica algunas de las ideas de la Santería pero las adapta a su manera. Esto lo hacen la mayoría de las sacerdotisas y espiritistas que se encuentran en el país.

Los sacrificios de los animales distan mucho de tener la misma función que ejercen en la Santería. Para nuestra informante, los sacrificios son "un cambio de la sangre del animal, por la sangre humana", con el fin de resguardarlos de las hechicerias y fuerzas negativas.

Generalmente las personas que dirigen estos centros logran un gran estima social dentro de su grupo. De allí, que haya tantas personas que practiquen estos cultos, llevados por el interés de alcanzar prestigio social con el consiguiente beneficio económico.

LA SANTERIA
EN EL CULTO
DE
MARIA LIONZA

LA SANTERIA EN EL CULTO DE MARIA LIONZA

El culto de María Lionza, es el culto autóctono de Venezuela, a pesar de las influencias externas de que ha sido objeto.

María Lionza fue considerada por muchos como una diosa indígena, y por otros como la aparición de la Virgen María. Pero lo cierto es, que la leyenda de esta mujer, fue tomando más fuerza cada día, hasta llegar a ser objeto de adoración, tal como ocurre en nuestros días.

Actualmente existen en Venezuela miles de creyentes del culto de María Lionza. La gran mayoría pertenece a una clase social baja y son campesinos de las diferentes regiones del país. Estos creyentes hacen peregrinaciones a Sorte de vez en cuando, para adorar a su "reina" y pedir ayuda para los diversos problemas que enfrentan.

El culto está formado principalmente por influencias indígenas. Así observaremos que se le rinde veneración a indios como Tamanaco, Guaicaipuro, Paramaconi y otros. Pero también ha recibido influencias de otras religiones y doctrinas: como el Catolicismo, el Budismo, el Hinduismo, Espiritismo, Esoterismo, y recientemente de las deidades africanas que conforman la Santería. Esta última es nueva porque desde hace solo 7 u 8 años ha ido tomando auge dentro del culto de María Lionza.

Las "cortes, o "líneas" que conforman el culto de

María Lionza delatan claramente el sincretismo del mismo. Según Pollak -Eltz (1972:26 ss.) las cortes son las siguientes:

CORTE INDIGENA	CACIQUES
CORTE CELESTIAL	SANTOS
CORTE DE MARIA LIONZA	DÓN JUANES Y DUEÑOS DE LA NATURALEZA
CORTE DE SIMON BOLIVAR	BOLIVAR Y NEGRO PRIMERO
CORTE AFRICANA	SIETE POTENCIAS
CORTE ASTRAL	
CORTE HINDU	

El culto es muy distinto de como fué en un comienzo. Anteriormente, hace unos 20 años, solo se adoraba a María Lionza y a las fuerzas de la naturaleza. Pero ahora se le han incorporado diversos elementos de otras religiones, derivando así el culto en sincretismo religioso.

Las siete potencias africanas han entrado con gran fuerza en el culto, tanto, que en Sorte, al caer un "banco" en trance, generalmente es poseído por uno de los orichas, en vez de un espíritu indígena. En la montaña se trabaja continuamente con ellos por considerarlos más efectivos y rápidos en los "trabajos" Para demostrar cuán grande es la influencia de la Santería en el culto, pondremos como ejemplo lo que hace menos de un mes observamos en un documental-

sobre la montaña de Sorte, en el río que había que pasar para subir a la montaña, se encontraba una virgen, -Santa Bárbara (Changó)- La imágen tenía un tamaño natural y estaba vestida de blanco con una larga capa roja y una hermosa cabellera negra. Todos los fieles le rendían veneración, bañándose al lado de ella.

A pesar de que estas personas no conocen profundamente los conceptos y secretos de la Santería, tomaron de éstos los sacrificios ritualísticos de animales. Anteriormente esto no se hacía porque se atentaba contra los principios que imponía la diosa María Lionza, ya que era considerada protectora de los animales. Pero al parecer ésto se olvidó y no es raro encontrar en la montaña personas realizando diversos sacrificios de aves.

Todas estas prácticas son en realidad poco profundas, ya que los adeptos al culto no conocen los fundamentos de la Santería. Solo tienen una visión superficial. Quizás llevan a cabo dichas prácticas porque observaron a alguna santera efectuando este tipo de ceremonias, o leyeron sobre ésto en algún libro.

Actualmente la montaña de Sorte está muy desprestigiada y muchas de las sacerdotisas y adeptos al culto, han dejado de visitarla.

Una de las sacerdotisas descontentas de las prácticas de la montaña de Sorte es la 'Gran Shaman del Culto Aborigén y Filosófico de María Lionza', como ella misma se hace llamar: Beatriz Veit-tané. Ella no es reconocida por los demás sacerdotes que prac-

ticar el culto. Tuvimos la oportunidad de visitarla, informándonos durante la entrevista que se consideraba una "purista del culto", ya que afirma que éste está degenerando por la cantidad de influencias de que ha sido objeto.

A pesar de que intenta conservar lo puro del culto, en la realidad no lo mantiene porque al leer los folletos que ha publicado, observamos que la base que estructura su culto está impregnada de influencias de otras religiones como el budismo, hinduismo, catolicismo y la religión africana. Esto se puede comprobar en la siguiente afirmación:..."Una fuerza que emana del Dios Creador"... se convierte "al pasar por Europa en Santa Bárbara, al pasar por África en Changó y al pasar por América en María Lionza". Esta fuerza se ofrenda con "...el color rojo, tambores, tabacos, frutas, inciensos, bebidas aromáticas, flores y perfumes"(...) "Son naturistas"(...) "Son reencarnacionistas"... (Veit-tané; 1975:51 ss)

En el altar de esta sacerdotisa nos conseguimos con el busto de María Lionza ocupando la parte central, a su alrededor se encuentran las imágenes de diferentes indios venezolanos, y la de un negro que representa "la fuerza que vino a compartir con el indio el látigo inclemente de los conquistadores". Esta figura es la del Negro Felipe. También nos conseguimos en el altar a una virgen, Nuestra Señora de Las Mercedes (Obatalá), y una litografía de una diosa hindú del agua.

Cuando interrogamos a la informante sobre el porqué

de esas dos imágenes, considerando que ella se cree purista del culto, nos enteramos de que ella es "hija de Obatalá por los cuatro costados", y que tiene madrina (cubana) muy reconocida en el medio de la Santería.

Se hizo la "imposición de Collares" hace 8 años aproximadamente.

A pesar de que Beatriz Veit-tané, no acepte que otras religiones hayan influenciado su culto, hemos podido detectar la presencia de diversas corrientes religiosas en el mismo.

La sacerdotisa conoce perfectamente las siete potencias africanas, pero no trabaja con ellas. También está enterada de algunos ritos de la Santería. Cuando se hizo "la Imposición de Collares" su madrina la bañó con diferentes hierbas preparadas con agua de coco. Recibió los cuatro collares y esa noche durmió en una estera de paja en el recinto donde se efectuó la ceremonia. Allí recibió consejos y fue informada de los detalles más elementales de la religión. No quiere "hacerse el santo" porque "atenta contra los principios de María Lionza", ya que contempla sacrificios de animales y la diosa se ha erigido en protectora de los animales.

El motivo que la llevó a introducirse en la Santería fué "la necesidad de ver la relación que hay entre ellos y María Lionza", y "pedirle protección a esas fuerzas africanas". Es tal la influencia que tiene esta sacerdotisa, de la Santería, que al hacer una purificación por medio del tabaco, antes de comenzar el rito pidió per

miso a "su reina", a la "corte india", y a "la corte africana". Al rezar utilizó palabras africanas y una de las que repetía con gran frecuencia, era "Aché", que para ella significaba poder, energía y fuerza.

A pesar de los esfuerzos realizados por algunas personas por mantener el culto puro, esto ha sido imposible. Se palpa claramente que este culto de María Lionza, es definitivamente, un culto sincretico.

C O N C L U S I O N E S

CONCLUSIONES

A través de estas páginas hemos llegado a descubrir y comprender mejor ese mundo mágico, y extraño para muchos, llamado la Santería.

A pesar de que la mayoría de los elementos africanos se han conservado vigentes, esta relación es producto de un sincretismo entre el Catolicismo y la religión Yoruba de Nigeria. En Cuba, país donde nació y se implantó de manera absoluta la Santería, las tradiciones africanas se conservaron de manera casi intacta. Mientras que Venezuela, quizás por haber menor cantidad de negros, la influencia fue menor. Contribuyó a esto, el hecho de ser una población con gran porcentaje de indígenas quienes de una manera u otra, lograron imponer sus culturas y costumbres sobre la de los negros esclavos.

Hemos observado, después de recorrer la Santería en Cuba, Puerto Rico, Miami y Brasil cómo se implantó en Venezuela.

Definitivamente, cada día esta religión está ganando nuevos adeptos, y un pequeño porcentaje de nuestra población la práctica o ha oído hablar de ella. La Santería en Venezuela ha penetrado de manera totalmente diferente a como se filtró en estos otros países. Creemos que aquí ha tomado tres vías:

1. SANTERIA CUBANA PURA

2. SANTERIA CUBANA IMPURA
3. MEZCLA DE SANTERIA CULTO Y MARIA LIONZA

SANTERIA CUBANA PURA:

Denominamos este tipo de Santería "Pura", porque es la que más respeta las tradiciones africanas y las normas y deberes de la religión. Los santeros conocen profundamente la mitología y leyendas. Sus "padrinos" son cubanos, lo que indica que todavía no han perdido completamente el lazo de unión con Cuba.

Estaría representada en Venezuela por el babalao. Este recibe consejos por carta cada mes de su padrino, "un negro cubano" que ostenta el rango de "omo-ordun" dentro de los sacerdotes. Al parecer el babalao lucha por mantener la religión limpia de toda influencia externa e intenta adaptarla lo mejor posible a nuestro país, sin necesidad de perder o tergiversar los elementos africanos.

Su centro está formado por una Santera (su esposa), un italero, él y sus fieles. Se ciñen estrictamente a sus normas y cumplen sus deberes, ritos y ceremonias con gran respeto y devoción. Creemos que este tipo de Santería tiende a desaparecer en Venezuela, porque es practicada por unos pocos.

SANTERIA CUBANA IMPURA:

Le damos el calificativo de "Impura" porque ha perdi

do en parte, el verdadero sentido de la religión. Las personas que practican este tipo de Santería generalmente desconocen los pilares fundamentales que estructuran dicha religión.

Conocen la mitología y leyenda por libros y no por los verdaderas vías, como son las instrucciones que le brindan sus padrinos años después de la iniciación en la religión.

En Venezuela, la mayoría de santeros practican este tipo de Santería, porque los primeros "iniciados" que fueron a Cuba o Miami, debían volver al poco tiempo al país y no tuvieron tiempo de asimilar todos los conocimientos necesarios que conforman la estructura de la misma.

Para efectuar las ceremonias y ritos más importantes traen a santeros mayores de otros países, porque nuestras santeras no se consideran capacitadas para ello.

En su mayoría son personas de clase media con buenos recursos económicos. En Venezuela estos centros se han difundido mucho y han logrado fama porque en ellos se "han iniciado" muchos personajes de la farándula, brindando ésto gran popularidad a la religión.

A pesar de ser estos centros los que más adeptos reúnen, es aquí donde más se han perdido los elementos africanos que tan recelosamente se guardaron en Cuba. Esta forma de Santería seguirá creciendo en Venezuela, pero sólo se impondrá en algunos círculos sociales ya que es muy costoso pertenecer a ella.

MEZCLA DE MARIA LIONZA Y SANTERIA;

La mezcla del culto de María Lionza con la Santería es evidente y palpable en toda Venezuela. Basta con visitar un centro de éstos, para comprobarlo inmediatamente.

Esta mezcla de ambos cultos es la que tiene actualmente mayor difusión en el país. En este caso han sido los fieles del culto de María Lionza los que han tomado las influencias de la Santería, por supuesto muy superficialmente, porque sólo emplean parte de las divinidades y algunas ideas muy vagas de las ceremonias. Los fieles del culto, desconocen completamente la estructura y conformación de la religión.

Los "bancos" de María Lionza ignoran el origen de sus "espíritus africanos" y de las ceremonias en honor a las deidades. Les rinden veneración a los orichas, de la misma manera que le rinden pleitesía a la corte indígena y celestial. No tienen ninguna deferencia especial con ellos. Solamente los utilizan más, por considerarlos rápidos en los trabajos.

Lo mismo ocurre con los sacrificios ritualísticos, que a pesar de ser una innovación en el culto, no fueron tomados con los mismos fines ceremoniales que tenían en la Santería.

Esta mezcla de la Santería y el culto de María Lionza tendrá en un futuro muy próximo una gran expansión, siendo aceptada unánimemente por todos los fieles, sacerdotes y creyentes del culto au

tóctono de Venezuela,

La mayoría de los fieles que concurren a los centros de Santería tienen una gran fé por su religión. Ellos se encomiendan al babalao o santero con el propósito de que éstos, los ayuden a resolver sus problemas, ya sean físicos, amorosos, espirituales o económicos.

El abuso por parte de los dirigentes de la religión es frecuente. Todas las personas que consultamos coincidieron en afirmar que muchos de los sacerdotes de la Santería, se prestan a cometer abusos y fechorías jugando con la buena fé de sus creyentes, cobrando elevadas sumas de dinero por pequeños trabajos que en muchas ocasiones resultan innecesarios.

Esta religión afroamericana estaba antiguamente dominada por negros. En realidad eran muy pocos los blancos, pero actualmente esta división de razas ha terminado por desaparecer. Tanto en Miami, Puerto Rico y Venezuela los blancos han penetrado en las prácticas de la religión, tal es así, que muchos de los babalaos y santeros son blancos. En Venezuela la única persona de color que conocimos fué el babalao, pero no era negro, sino mulato. Esto indica como dice Pollak-Eltz en su libro CULTOS AFROAMERICANO (1972:250) que "cultura y raza no coinciden siempre".

Consideramos que este estudio sobre la Santería en Venezuela, aparte de haber abierto las puertas a un nuevo mundo que hasta hace poco había permanecido cerrado, nos ha permitido, de algu-

na manera, comprender mejor la esencia que conforma al hombre venezolaa
no. Quizás sea uno de los caminos más firmes que nos lleven a reen-
contrarnos con nuestras raíces culturales y espirituales.

I L U S T R A C I O N E S

VISTA DEL ALTAR DE "OCHUN"

EL BABALAO EN SU ALTAR LEYENDO LA TABLA DE IFA

EL BABALAO LEYENDO LOS COCOS

EL BABALAO MOSTRANDO EL ROSARIO DE IFA

EL BABALAO EXPLICANDO LOS PASOS QUE SE UTILIZAN PARA
INTERPRETAR EL ORACULO DE IFA

VISTA DEL BABALAO JUNTO A LA CEIBA

LA SANTERA 'TIRANDO LOS CARACOLÉS'

LA SANTERA EXPLICANDO LA LECTURA DEL DILOGGUN

V O C A B U L A R I O

V O C A B U L A R I O

ACHE: Vocablo que implica energía, fuerza o poder adivinatorio.

APETEBI: Nombre que recibe en la Santería una mujer, si su deidad protectora es Olofi.

AYE: Caracol pequeño que se utiliza en la lectura del diloggun.

ANGEL GUARDIAN: Santo protector del creyente.

BABÁLAO: Máximo sacerdote de la Santería.

BANCO: Nombre que reciben las personas que caen en trance de los espíritus en el culto de María Lionza.

CANASTILLERO: Escaparate o armario, donde colocan las soperas de los orichas. Se encuentra situado en el recinto de las ceremonias.

CASCARILLA: Cáscara del huevo molida. Se utiliza en los rituales de la Santería.

- COROJO: Palma de cuyo fruto se saca una sustancia grasa que se usa como manteca.
- DILOGGUN: Instrumento de adivinación o consulta de las deidades. Está formado por 16 caracoles.
- EBO: Sacrificios de animales que puede realizar el santero después de cumplir un año de iniciado en la religión.
- HACERSE EL SANTO: Ceremonia muy importante de la Santería por la cual el creyente se convierte en un oficiante más de la religión.
- HECHURA DEL E-
LEGGUA: Figura de coco que elaboran los santeros. Se coloca detrás de las puertas con el propósito de proteger las casas.
- IGBODU: Nombre que recibe el recinto donde se realizan las ceremonias.
- INICIACION: Ceremonia por la cual el neófito pasa a formar parte de la religión. También recibe el nombre de "hacerse el santo".

- IYAWO: Nombre que recibe una persona desde el día que se inicia en la Santería hasta el año próximo en esa misma fecha. Siempre debe estar vestido de blanco.
- NEOFITO: Nombre que recibe el creyente en la ceremonia de iniciación.
- OMIERO: Líquido que se obtiene de la preparación de 21 hierbas. Se utiliza para los baños de purificación y otras ceremonias.
- OPKUELE: Instrumento de adivinación que utiliza el babalao. Recibe también el nombre de Rosario de Ifá.
- ORDUN: Poder de Ifá. Solo pueden recibirlos los babalao.
- ORICHAS: Deidades que conforman el panteón Yoruba.
- OSUN: Figura de metal con forma de gallo. Se coloca en alguna parte alta de la casa y sirve para proteger a la misma.
- OTAN: Piedra donde viven la mayoría de los "santos". Estas se colocan dentro de las soperas.

- PADRINO: Personas que se encargan de enseñar al iniciado los secretos de la Santería. Cada santero posee una madrina o padrino.
- PIDARNO: Cuchillo de ceremonias que se utiliza para el sacrificio de animales.
- REGISTRO: Nombre que recibe el acto de adivinación o consulta que se hace por medio de los caracoles o tabla de Ifá.
- SANTERO: Nombre que recibe toda persona que se inicie en la Santería.
- SOPERA: Recipiente de porcelana que se utiliza para guardar el Otan.
- TABLERO DE IFA: Tabla de adivinación que utiliza el babalao. Por medio de ella habla Ifá.
- YEFA: Polvo blanco hecho de ñame que se extiende sobre la tabla de Ifá.

B I B L I O G R A F I A

B I B L I O G R A F I A

BARREAL, Isaac:

1966 : "Tendencias Sincreticas de Los Cultos Populares en Cuba". Etnología y Folklore, N° 1. pp. 17-25

BASTIDE, Roger:

1967: Les Ameriques Noires, Editorial Payot, París.

CABRERA, Lidia:

1968: El Monte, Editorial Rema Press, Miami.

DIAZ FABELO, Teodoro:

1960: Olorun, Ediciones del Departamento de Folklore del Teatro Nacional de Cuba, La Habana.

GARCIA CORTES, Julio:

1976: El Santo (La Ocha), Editorial Latinoamerica, México.

GONZALEZ HUGUET, Lydia:

1968: "La Casa Templo en La Regla de Ocha". Etnología y Folklore, N° 5. pp. 33 - 57

GONZALEZ WILPPER, Mígene:

1976: Santería Magia Africana en Latinoamerica, Editorial Diana, México.

LACHANTANERE, Romulo:

1942: Manual de Santería, Editorial Caribe, La Habana.

ORTIZ, Fernando:

1916: Hampa Afro-Cubana, Editorial América, Madrid.

POLLAK-ELTZ, Angelina:

1972: Maria Lionza Mito y Culto Venezolano, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas.

1972: Cultos Afroamericanos, Universidad Católica - Andrés Bello, Caracas.

TORRES, Jorge:

1975: Magia y Santería, Editorial Ariel Esoterica, Guayaquil.

TORRES GUERRA, Geraldine:

1967: "Un Elemento Ritual". Etnología y Folklore, N° 3. pp. 65 - 80

VEIT-TANE, Beatriz:

1975:

María Lionza y Yo, Caracas, s.p.i.