

**“INSTITUCIÓN RELIGIOSA”
ASOCIACIÓN CULTURAL YORUBA DE CUBA**

BOLETÍN NO: 4

FEBRERO 2015

GRATUITO

OIODUMARE

**PINTOR: CARMELO GONZALEZ (HIJO)
PROHIBIDA SU REPRODUCCION**

**“INSTITUCIÓN RELIGIOSA”
ASOCIACIÓN CULTURAL YORUBA DE CUBA**

*Fundada el 17 de diciembre del 1991. Inscrita en el
Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia.*

Presidente: Awo José Manuel Pérez

Vicepresidente: Awo Ángel Custodio Padrón

*Dirección: Prado # 615, entre Montes y Dragones
Municipio La Habana Vieja,*

*Teléfonos: Pizarra: 863-5953 y 863-7415
863-7660
Fax: 8637484*

email: asyoruba@cubarte.cult.cu

Página Web: www.cubayoruba.cult.cu

Ofertamos artículos religiosos y brindamos información religiosa y científica sobre La Cultura Cubana Afrodescendiente, leyendas, patakies y todo lo relacionado con el funcionamiento de la religión y enseñanzas de la sabiduría de los distintos consejos de sacerdotes y sacerdotisas que se transmitirán a través de este boletín.

*Redacción: Consejo de Sacerdotes Mayores
Consejo Científico*

Diseño: Carlos L. Armas Pé

Corrección : Consejo Científico

EDITORIAL

Con gran tristeza al escribir estas líneas, intentando hacer un resumen de estos seis meses de tu ausencia material, no se puede decir otra cosa que GRACIAS

Gracias Antonio, gran hijo, hermano, amigo, por darnos la oportunidad de compartir cada momento en el cual nos enseñaste lo valiosa que es la vida, nos enseñaste a sonreír, a llorar, a cantar, a bailar, amar, a vivir cada instante intensamente.

Te dijimos adiós y aunque dejaste un espacio vacío que nadie puede llenar en nuestros corazones, nadie te podrá olvidar porque es ahí donde vivirás por siempre.

Como no recordarte cada día, si me tocó la responsabilidad de continuar tu trabajo, de seguir tus pasos.

A lo largo de nuestra vida, ésta nos regala la presencia de un ser irrepetible al que nosotros tenemos la suerte de conocer. Una persona que su sola presencia irradiaba tanta paz.

Cada palabra que pronunciaste quedará sellada en nuestros labios.

Cada gesto que hiciste, quedará grabado en nuestra mente. Cada abrazo que nos distes, quedará para siempre en nuestro cuerpo.

Cada consejo que nos brindaste, quedó en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero sobre todo cada silencio que compartimos nos unió para siempre.

No hay palabras para expresar lo que tú has significado para tanta gente, solamente hay miles de corazones llenos de ese amor que tú nos diste.

Aprendimos entonces,

Nunca será fácil decir adiós y más si ha sido una persona tan valiosa en nuestras vidas. La partida nunca será un evento común y corriente pero Olofin nos da el consuelo y la esperanza. Fue una excelente persona en su vida, siempre fue ejemplar en todo lo que hizo y eso nos dejó como legado, él no quiere vernos tristes ni derrotados, entonces sigamos su ejemplo”.

Descansa en Paz querido Amigo Antonio Orestes Castañeda Márquez.

LETRA DEL AÑO 2015

Signo Regente: OTURASA
1er Testigo: OGBEYONO
2do Testigo: OSHEBILE

Profecía: Ire Arikú Oyale Lese Orunla
(Un Bien de Salud con Firmeza Mediante Orunla)

Addimú: Obi Meyi, Itana Meyi, Igba Omi
(2 Cocos, 2 Velas y 1 Jícara con Agua).

Gobierna: Obatala
Acompaña: Yemaya

Bandera: Blanca con ribetes azules.

EBBO: 1 gallo, 1 jicotea, 1 corona, 1 perla, corteza de una palma, un cuchillo de doble filo, un pedazo de piedra de amolar, un carbón, mariwo, tierra de la casa, del trabajo, de las 4 esquinas, de un hueco, muñeco hembra y macho, flecha, trampa, tela roja, pescado ahumado, cascarilla, jutia ahumada, corajo, cacao, aguardiente, 2 cocos, 2 velas, opolopo owo.

REFRANES DEL SIGNO.

- 1 – La mujer es un río donde se rompen todos los güiros
- 2 – Nunca se sabe cuando una mujer peca, ni cuando se cae el millo
- 3 – La mujer del cernícalo pone la guerra y el fuego en sus huevos
- 4 – Perro que ladra no muerde
- 5 – Nace un Awo y muere una palma.

EN ESTE SIGNO NACE:

La enfermedad llamada Vitíligo (Leucodemia). La consagración de las momias. El libro de los muertos. El mito de sincretizar a Oggun con San Pedro. El secreto de por qué se le pone llave a OGUN. El movimiento de las manos para escribir. La gran corona de YEWA. El filo del cuchillo. La virtud del gato de caer siempre de pie. Habla la balanza del mundo, donde Shango dió tres vueltas de carnera. Habla de fenómenos en el Cielo. Hablan las tres cosas: el hogar, la cárcel y la tumba. La fortuna de Oturasa es la ODUARA (piedra de rayo). Manda a cuidarse la vista. Tener cuidado a quien se coloca en su casa.

PLANTAS DEL SIGNO:

Guacamaya francesa, caisimón, ñame, mangle rojo, jobo, ceiba, palma, aroma amarilla.

Oddun Salaye de Yewa

RECOMENDACIONES.

- Dice Ifa: Mantener la higiene a todos los niveles.
- Dice Ifa: Cumplimentar con las consagraciones pendientes.
- Dice Ifa: Cumplimentar la presentación al Tambor de aquellos que lo tengan pendiente.
- Dice Ifa: Atender el campo espiritual.
- Dice Ifa: Recalcar en nuestros senos religiosos, hábitos y costumbres en la higienización.
- Dice Ifa: Actualización de los documentos legales.
- Dice Ifa: Evitar las indisciplinas sociales.
- Dice Ifa: Cuidar las relaciones matrimoniales.
- Dice Ifa: Evitar los vicios.
- Dice Ifa: Cuidarse de enfermedades de transmisión sexual.
- Dice Ifa: Estimular la unificación familiar, religiosa y social.
- Dice Ifa: Cuidado con traiciones y falsos testimonios.
- Dice Ifa: Evitar la ambición desmedida.
- Dice Ifa: Nunca olvidarse de donde uno proviene.
- Dice Ifa: Evitar la exposición al Sol sin la debida protección.
- Dice Ifa: No se debe maltratar a los niños.
- Dice Ifa: Cuidarse de picaduras de mosquitos, evitar los vertederos.
- Dice Ifa: Tomar todas las medidas necesarias para reducir los accidentes automotores.
- Dice Ifa: Que debe primar el respeto en toda relación.
- Dice Ifa: Que debemos saber comportarnos para evitar bochornos.
- Dice Ifa: Evitar el engaño y el adulterio.
- Dice Ifa: Tener mucho cuidado en delegar nuestra responsabilidad.
- Dice Ifa: Que todos los religiosos deben acudir a sus mayores en busca de orientación.

Para conocimiento general

El 1ro de Diciembre del 2014, con la presencia de un número significativo de Babalawos cubanos y de otros países y los miembros del Consejo Cubano de Sacerdotes Mayores de Ifa, se realizaron las Ceremonias correspondientes a la Pre-apertura de la Letra del año 2015 en la Sede de la Asociación.

Se cumplimentó con las 25 posiciones fundamentales. En todos los casos las respuestas de las deidades, fueron muy satisfactorias.

El día 30 de Diciembre del 2014, se hicieron los sacrificios correspondientes a las deidades que se determinó en la Pre- Apertura.

“El Tradicionalismo Cultural”

Realidad, Falacia y Peligros

16 de Enero del 2015

En las últimas 2 décadas en los medios de comunicación de los foros interactivos de Internet , comenzó aparecer el término de “Tradicionalismo.”

El mismo se utiliza como calificativo distintivo, con la intención de calificar algo con un mayor grado de antigüedad, supuestamente intacto en la actualidad. La pretensión de ser más tradicional, intenta un paradigma de comparación y supone dar superioridad sobre otra similar, pero más contemporánea; en tal sentido menos genuina, reprobada y hasta descalificada la más reciente cuestión que sea.

“Tradicionalismo” conceptualmente importado de culturas nigerianas actuales, por si mismo es una falacia. Dicen que es lo más “ortodoxo” en la Nigeria actual (Repito en la Nigeria actual) y que este estilo sí es “tradicional”. Vale decir que sus pueblos nativos no se autodenominan “tradicionales”, frente a las injerencias en sus territorios, ni contra los procesos civilizatorios europeos; tampoco han superado la discriminación de sus tradiciones que han creado graves luchas internas en Nigeria. Están perdiendo sus orígenes culturales.

Señalo, que estos hermanos babalawos africanos, no son seres humanos que tengan mil años de edad ni su praxis se efectúa hoy en la antigüedad. Adicionalmente, siendo residentes permanentes o temporales foráneos, ellos y sus prácticas, son una cultura en diáspora también.

Si algo diferencia a dos sectores de culturas afro en diáspora –afrocubanos y nigerianos-- es que los afrocubanos escribimos el legado litúrgico, dejando patrimonio bibliográfico, con la antigüedad y tradición de bisabuelos de época, que supera la simple comunicación oral. No dejaron legado escrito testimonial de época.

Otra diferencia, es que las prácticas afrodescendientes de orichas e Ifá, internacionalmente se dispersó al mundo de la mano y por escritos de afrocubanos: Estudian mundialmente por textos cubanos desde 1900, mucho antes que la actual oralidad y escasos textos africanos.

Si lo anterior es cierto, y el tradicionalismo cultural se pretende más importante, como supremacía y contraparte de lo contemporáneo --lo cual no comparto totalmente-- deberíamos seriamente preguntarnos, quienes son los más fidedignos depositarios de lo más ortodoxo que se pueda encontrar hoy en día: ¿El testimonio escrito desde 1840 por afrocubanos de fuentes primarias africana o la sola oralidad actual?

El descrédito a la otredad, no incrementa los créditos propios.

Las campañas internacionales del “tradicionalismo” alegan que es más ortodoxo; intacta su conservación por siglos, que es más completo, más complejo, el original, el verdadero etc. Parece una cultura envasada y sellada, oralmente invariable.

Si fuera cierto que hoy conservaran las mismas tradiciones y liturgias de siglos atrás, cabe destacar que jamás existió ninguna Iyanifa como figura sacerdotal. No hubo figura femenina que fuera un Oba ni Ooni territorial, todo el sistema social, político y religioso es todavía patriarcal. La influencia del islam jamás lo permitió.

¿Estaremos en presencia de competencia de mercado cultural, que incurre en profanación “consagrando” mujeres con falsa expectativa sacerdotal, justificados en la oralidad con tal de ser atractiva, carismática y más de rentable?

¿Estará resultando, con toda intención o sin ella, una injerencia cultural y una profanación a las tradiciones realmente ancestrales?

¿En su desacredito a la cultura afrocubana por diáspora, tiene pruebas documentales más antiguas que los escritos afrocubanos?; ¿Tienen alguna idea de la solida identidad cultural afrocubana que se ha dispersado por el mundo?

¿Podrán babalawos cubanos que no son nativo de esos pueblos, sin formación religiosa en Nigeria ser representantes de lo que nunca han sido su cultura?

Una buena parte de la historia de muchos pueblos y personajes de la cultura Subsahariana, solo se encuentran hoy en los textos afrocubanos.

Pero esto que describo no es una crítica negativa a nigerianos ni cubanos; es una simple descripción de la realidad cultural. La cultura litúrgica de los pueblos no puede ser un dogma estático e inmutable --menos todavía-- si es oral e inmaterial, si no cuenta con testimonio escrito de época como elemento convalidado; lo cual si tenemos en la cultura afrocubana.

El llamado “Ifá tradicionalista africano” aparece en el ciberespacio, con marcada intención discriminatoria y excluyente de presentarse como superior que lo afrocubano, propuesto como *spot* publicitario por ser africano, mientras que, penosamente han perdido ancestralidad.

La argumentación elaborada por Nigeria para la propuesta de declarar el Oráculo de Ifá como Patrimonio Inmaterial de la Cultura Universal (Véase: El Proyecto de Salvaguarda 10-2006/04-2010) expresa y cito:

<<[.] Los sacerdotes Ifá que en su mayoría son bastante viejos cuentan solamente con medios modestos para mantener la tradición, transmitir su complejo conocimiento y formar a futuros practicantes. Por ende, los jóvenes y los yoruba están perdiendo en interés en la

práctica y en la consulta de Ifá lo que está estrechamente vinculado a la creciente intolerancia hacia los sistemas tradicionales de adivinación en general.>> (Fin de cita)

Cuando en materia de culturas, una se presenta como superior que otra, es egocentrismo cultural. Son formas discriminatorias, de colonización y deculturación. Una muestra de fundamentalismo teológico importado. Es proselitismo excluyente. Con tratamiento despectivo hacia los afrocubanos y difamación de la cultura afrocubana.

Esta promoción del Ifá de Nigeria en Cuba como cultura ortodoxa, así como sus descalificaciones hacia la cultura de orichas e Ifá de Cuba, con intención o sin ella, es en una competitividad muy perjudicial en el terreno cultural religioso y de crisis de identidad dentro y fuera de Cuba. Hechos de esta naturaleza son condenables.

Es irrespetuoso e indigno que los llamados “tradicionalistas de Ifá”, califiquen a las prácticas afrocubanas como: Inventos cubanos; prácticas de la diáspora; prácticas de sancocho (Comida de cerdos); prácticas de ensalada mixta e incompletas; prácticas con lagunas y vacíos; prácticas machistas y sin tradición, entre otras expresiones de cubanos inclusive en los medios de Internet.

La cultura Afrocubana es digna de respeto histórico y parte indiscutible de la identidad cultural de Cuba y, parte de la identidad y valores de muchos países.

Benín, recrea un estilo denominado Fá; sus sacerdotes llamados Boconos; los orishas son Loas del Vudú. Trasplantado luego hacia Haití. Tampoco existe Iyanifa y no son discriminados.

De los orichas surgió en Brasil el Candomblé y la Kimbanda; también transculturaron hacia el culto de los Caboclos. No tienen Iyanifa en sus ancestros. No son criticados.

El Batuque en Brasil y Uruguay; reaparece en Argentina. Tampoco son descalificados a pesar de los cambios y transculturaciones. No hay Iyanifa ancestral.

Cabe destacar que tampoco ninguna de las variantes antes mencionada han dejado legado escrito de época de sus liturgias.

Llama la atención entonces los discursos del área internacional, dirigidos contra la cultura afrocubana, además, reproducidos dentro de Cuba contra la real tradición de los afrocubanos.

Ha resultado efectivismo proselitista, diversionismo y divisionismo cultural, injerencias y profanaciones fraudulentas dentro y fuera de Cuba, dado que los neófitos y pueblo en general no tienen una formación cultural de base que los ilustre al respecto. ¿Por qué toda su descalificación y agresividad apunta solamente hacia los afrocubanos?

¿Será que amparados en la oralidad comenten profanaciones? mientras que, nosotros conservamos pruebas que desacreditan sus acciones de forma documentada, además, de un divisionismo, en detrimento de la identidad e integridad cultural de los cubanos; que laceran a todos los países continuadores de la cultura afrocubana.

La primera tierra que recibe Ifá directamente de África fue Cuba, durante los años 1800 con la llegada del babalawo esclavizado nombrado Joaquín Cádiz, Ifá Omí, Oguna-teturá; aspecto ampliamente documentado. No hay fuente fidedigna que demuestre lo contrario.

Los cabildos de negros --por sus naciones-- conservaron por escrito sus costumbres religiosas llegadas entre los siglos XVII al XIX .

Así conservamos prácticas y escritos de las liturgias, heredada de los mismos bisabuelitos africanos de ellos. (Hoy, casi el 70 % de Nigeria son islámicos fundamentalistas.) Conservamos mucho más que su oralidad. No es una crítica, es describir el motivo de pérdidas de su memoria histórica y tradiciones.

En Nigeria los procesos civilizatorios se impusieron sobre sus tradiciones religiosas, determinado por una colonización inglesa y teológicamente protestantes.

Basta el caso de EE.UU., que con millones de esclavizados africanos, la colonización inglesa y el protestantismo amputaron su cultura y sus religiones proscritas. Habiéndose liberado de la colonización inglesa mucho antes que África no quedó nada. ¿Que conserva Nigeria del tradicionalismo, si su independencia de la colonización inglesa ocurre en Noviembre de 1960.

¿De que “tradicionalismo ancestral “son portadores?

DIVIDE Y VENCERÁS

Desde 1970 algunos nigerianos viajan por sus medios. Se encontraron la dispersión de estas religiones de manos de los cubanos. Fuente primaria y difusores de estas tradiciones y de forma documental hacia el mundo.

Desde 1985 aparecen los “tradicionalistas orales” en el ciberespacio, luego del escándalo internacional fraudulento de “consagración sacerdotal de Iyanifa”; (Dra. D’Haifa) ampliamente documentada internacionalmente su falsedad; en franca competitividad religiosa proselitando nuevas variantes actuales, como un “spot publicitario” denominado: El Ifá “tradicionalista africano”.

¿Cómo perdieron el Culto a Oduduwa? fue quien fundó a Ilé Ifé como cuna espiritual de Ifá e incluso Ooni de ese reinado y creador del imperio cultural de Ifá ?

Su culto ritual lo han perdido. No lo poseen como entidad religiosa, ni tienen ceremonias del mismo. “La Historia General de África”, UNESCO 1996. Plantea que: <<de Oduduwa, apenas quedan algunos escasos relatos y muy fragmentarios en algunos pobladores.>> Fin de cita

¿En qué momento histórico los “tradicionalistas” perdieron a Olofin? Uno de los componentes del triángulo integrado por: Olofin, Olorum y Ologdumare?

Únicamente en presencia de Olofin en ceremonia consagratória con el mismo, durante centurias se consagran los babalawos afrocubanos y resto del mundo, con la concepción de antigua

tradición de africanos de nación en Cuba, testimoniado en escrituras. Ellos perdieron estas deidades y sus ceremonias.

No tuvieron forma de conservar lo original en tanto la sola oralidad. Todo lo demás que se pretenda como una ortodoxa tradición de la memoria oral pudiera incurrir, aun sin intención, en un falso mito contemporáneo, con respecto a lo documentado en Cuba.

¿Son conservadores del tradicionalismo?.....

Cuando intentan establecer el método de orichas llamado <<*pie y cabeza*>> ponen un freno y retroceso al desarrollo alcanzado de este culto en Cuba, con resultados positivos y repercusión social internacional.

Ponen en peligro el culto a orichas. Mutilan su consagración actual y no reciben los restantes. Impide consagrar personas a otro oricha y sólo al único propio, dicho de otro modo, es una estrategia que paraliza la continuación de esta cultura.

No podemos involucrar a patrones culturales africanos con objetivos consagradorios muy locales y desiguales. Atenta contra la calidad y fines de nuestros resultados, que en la mayoría de los casos (más del 90 %) son trastornos de salud.

Las causas de consagraciones africanas, no son las mismas que las nuestras. ¿Qué estrategia y fines persiguen?, ¿Quiénes están detrás de todo esto?, ¿Cómo se encuentra el estado actual de estos detalles en el terreno de las praxis cultural cubana?, ¿Quiénes son los que están detrás de todo ello y que objetivos persiguen?

A continuación cito (Entre centenares de mis archivos) un solo mensaje parcial de Internet del Foro Ifá Mundial es Bondad:

<<Y AHI ESTAN YA MUY PRONTO PARTE DE SUS LOGROS (en Cuba) Y NO SERIA JUSTO QUE POR FALTA DE INFORMACION NO SEA VALORADO EL ESFUERZO RECONOCIDO DE CADA UNO DE LOS QUE CONFORMAMOS DICHO PROYECTO.

NOSOTROS HACEMOS EL MAXIMO POR EL CRECIMIENTO DEL PROYECTO CARIBE EN CADA UNO DE SUS DIVERSOS ASPECTOS TEMATICOS Y MATERIALES. HACE MUY POCOS DIAS [...] DETERMINAMOS ASIGNAR DE NUESTROS BOLSILLOS UNA CIFRA DE APROXIMADAMENTE CASI OCHO MIL DOLARES EN FUNCION DEL CRECIMIENTO CONSTRUCTIVO DE DICHO PROYECTO Y EL MISMO PROMETE MUCHISIMO COMO UN MODESTO APORTE AL IFA CULTO E INTERNACIONAL CON EL CUAL NOS IDENTIFICAMOS PLENAMENTE DESDE IFA MUNDIAL ES BONDAD.

LES AGRADEZCO LA LECTURA DE ESTA NOTA MIA, PARA UNA MEJOR COMPRESION DE ESTE TEMA FACIL PARA NOSOTROS EN EL GRUPO, PERO A CAMISA QUITADA Y RIESGOS PARA LOS HERMANOS QUE DESDE CUBA SON PARTE DEL MISMO. [...] ASI COMO QUE CONTRIBUIRA EN TEMAS DE ENERGIA

ELECTRICA PARA PEQUEÑOS POBLADOS, MATERIALES DE CURACION, FACILITACION DE BECAS, ETC. PARA CADA NACION QUE ASI LO REQUIERA Y ACTUANDO ESTRICTAMENTE DEL MARCO DE LAS LEYES ESTADOUNIDENSES Y DE LA ONUTALES EFECTOS. TAMBIEN SERAN DESTINADOS FONDOS ECONOMICOS Y MATERIALES TEMAS DE CAPACITACION EN CADA UNO DE LOS TEMPLOS [.]

CHIEF OLUWO IFA & OGBONI, ENRIQUE DE LA TORRE.
DIRECTOR DEL GRUPO IFA MUNDIAL ES BONDAD.
PRESIDENTE DE LA FUNDACION IFA MUNDIAL.

Fin de cita.

Nota: Objetivamente este en este correo, se aprecia franca labor de proselitismo hacia el llamado Ifá tradicionalista: Oferta marketing de regalos, donaciones, becas, fondos económicos etc. Adicionalmente tácitamente expresa <<Y ACTUANDO ESTRICTAMENTE DEL MARCO DE LAS LEYES ESTADOUNIDENSES>>

Luego de consumada la profanación en Cuba de consagración de “babalawos” e “Iyanifa” en la zona Oriental, por este Sr. y sacerdotes cubanos (Omitimos sus nombres) que no transitaron por ceremonias tradicionalistas, estalla un nuevo escándalo internacional. Cito:

<<Al respecto debo informarle que precisamente soy uno de los que se oponen tajantemente a dichas ceremonias en las cuales se pretende convertir a un babalawo iniciado en la línea del Ifa afrocubano tradicional, en babalawo tradicionalista-africanista, porque es de mi modesto entender que este tipo de ceremonias de "Homologación" nunca han existido en Yorubaland, África, porque los babalawos yorubas nunca han tenido la necesidad de homologarse, porque ellos son iniciados en sus Itefas estrictamente bajo las reglas y principios de La Religión Tradicional de Ifá africana, donde es imprescindible que para que nazca un nuevo Awo Ifá este sea obligatoriamente el producto de la "Unión Copulativa Trascendental Mística y Procreativa" que se produce dentro de un Igbody-Ifa africano entre Orunmila y Odu, previamente al nacimiento de un nuevo Awo... >>Fin de cita

Nota: Aquí la descripción del proceso en consagraciones de babalawos tradicionalistas, desigual al afrocubano. Obviamente comprenderán que no somos lo mismo como babalawos, dicho por ellos mismos. Surge una invención profana, que intenta y pretende hacernos babalawos “homólogos” o iguales. Casi capciosamente yo preguntaría mejor: ¿Cuál de los dos grupos no es babalawo?

¿Qué ha pasado con la real tradición de Ilé Ifé?

Describen su consagraciones en que dos deidades (Igba-Iwa y Orumila) tienen “relaciones sexuales místicas”, con un fin reproductivo –aspecto-- terrenal y humano. Dicho de otro modo,

aplican perspectivas del acto sexual humano como una liturgia sagrada, con fines reproductivos religiosos.

Alegan que el acto sexual es también místico, mágico, religioso y una liturgia sagrada. (Sin comentarios) Explica que representando la copulación humana, las deidades –nada más y nada menos— en un habitáculo sagrado (Igbogdun de Ifá) van a “hacer el sexo” y “parir un babalawo”.

(Olvidaron la infertilidad, el ciclo de ovulación, la menstruación o el simple placer sin fecundidad.)

Todo esto no puede ser una liturgia religiosa sagrada, esto es una aberración de la mente humana luego de pérdidas las reales tradiciones, de lo contrario: ¿Tendrán otras intenciones diversionistas ocultas?

Luego del recuento histórico y estado actual de los “tradicionalistas africanos”, si perdieron el culto y la tradición a Olofin y Oduduwa. Con ello las consagraciones de babalawos, hay que replantearse entonces: ¿Qué es realmente la actual Igba-Iwa que emplean, en lugar de Olofin?, ¿Cómo explicar la supremacía de una deidad femenina, creada en un escenario nigeriano patriarcal, fundamentalista, islámico y contemporáneo?, ¿Cómo explicarnos esta importante contradicción entre la realidad social (Patriarcado fundamentalista) y la adoración cultural (a un útero)?, ¿Qué falsedad antagónica se esconde?, ¿Que falso culto nos introducen?, ¿Qué contradicción crean en el seno de la identidad cultural cubana?

Los babalawos no somos hijos paridos, --aspectos ceremoniales ampliamente documentados-- somos sacerdotes de consagración. Somos consagrados Padres de los Secretos de Ifá, que solo contiene y concede Olofin. Deidad de contexto patriarcal y jamás femenina; menos todavía haciendo sexo dos deidades.

Los babalawos (Siguiendo orientaciones de sacerdotes mayores) realizamos nosotros mismos las acciones y nos auto-consagramos, con nuestras propias acciones delante de una sola deidad suprema consagratoria que es Olofin. Inmediatamente después y el mismo día, nosotros mismos revelamos en oráculo con nuestras propias manos, el odu que nos fue dado por mandato y participación única de Olofin, como una espiritualidad esotérica de Ifá, que físicamente queda dentro de nuestro cuerpo consagrado.

Ya consagrado babalawo por Olofin y conocido el Odu sacerdotal, solo después de ello se realizan los sacrificios para Orumila. (Hasta entonces, solo fue testigo de la creación) Tres días después dará un odu de Itá de consejo para el consagrado. (Orula no da consagración sacerdotal) se es babalawo tres días antes de que Orula solo indique el camino a seguir; ya era Padre de los Secretos de Ifá; ya los poseía; ya formaban parte integral física y espiritualmente del propio consagrado; ya su odu consagratorio de sacerdote fue otorgado y conocido directamente durante la ceremonia de Olofin.

Por ello solamente bajo esta liturgia documentada puede un babalawo realmente en consulta

oracular obtener un odu místico trascendente para las personas, con implicación de trascendencia litúrgica y religiosa. Todo lo demás son eufemismos, mentiras y falacias. Han engañado a muchas personas desconocedoras incluyendo a las Iyanifa. Ellas no pasan jamás por esta ceremonia.

Es popularmente conocido que Orumila no es participe ni vaya a la cabeza de nadie, ni participa en consagración sacerdotal de nadie. Orumila es solo Testigo de la Creación. Orula no tiene liturgias sexuales. Orula solo da dictamen, sentencia y consejos de vida. Con este punto empezaran a entender algo mejor los neófitos, hasta donde pueden haber sido timados los consagrados por estas ceremonias.

sinceramente que en este análisis no estoy criticando; estoy describiendo la realidad incongruente y contradicción entre el discurso argumental teológico de los llamados “tradicionalistas africanos” y la realidad que se realiza dentro del habitáculo de sendas ceremonias evidenciadas muy contradictoria y disfuncional resultante la teología actual de africanista.

Adicionalmente, en las religiones de precedentes africanos para consagrar a personas en ceremonias religiosas, debe previamente haberse consagrado por la misma ceremonia, para tener las facultades litúrgicas de efectuarlas sobre otros. ¿Qué profanaciones están cometiendo los babalawos cubanos?

Solo recibir Igba-Iwa sin ser consagrado en ella, no faculta para consagrar a otros en ceremoniales no transitadas. Ello es un acto de profanación religiosa, aun cuando no sea la intención, es lo resultante.

Otra consecuencia —quizás no premeditadas, pero que nos divide— es que babalawos consagrados ante Olofin, no podrán permitir en ceremonias de babalawos que no transitaron por nuestras ceremonias y viceversa. Comprendan la gravedad de las injerencias divisionistas que han creado.

Meditar, hay mucho que meditar. Reflexionar a tiempo el campo de estas injerencias y transgresión de ceremoniales, al menos en el escenario cultural cubano; que van mucho más allá de las libertades individuales de escoger en un presunto marco de diversidad religiosa. Reitero con total honradez, que me ajusto únicamente al análisis de sus propios argumentos, sus propios testimonios en las redes sociales de internet, sus propias explicaciones personales; absolutamente incongruentes, expuestas públicamente por representantes de estas arbitrariedades y documentado ampliamente en este trabajo.

Ahora tenemos un sector de la sociedad cubana, no solo dividido, sino que se confrontan y polemizan por la legitimidad de las tradiciones y precedentes afrocubanos.

Por su masividad es un daño de lesa humanidad. ¿Serán conscientes los promotores de estas corrientes culturales de las responsabilidades que les corresponden y de sus consecuencias?; ¿Serán responsables sus divisionismos con serias consecuencias en la religiosidad popular?;

La consagración babalawos es tradición en nuestro país y no necesitábamos importar las incompletas y deficitarias ceremonias de una cultura que se desvanece en la oralidad. Una cultura que poco a poco, lamentablemente, se está desintegrando en sus lugares originarios.

¿Los consagradores africanistas, explican con antelación **que no son lo mismo ni iguales al resto de los babalawos consagrados** para que elijan que opción prefieren?; o ¿Será que pretenden instaurar una contrapartida de las tradiciones afrocubanas?

Nos dividen, nos han dividido en dos sectores cuando todos éramos practicantes afrocubanos de una sola liturgia legitimada y ampliamente documentada, de la cual hemos sido dignos representantes y preservadores.

¿Asumirán ante sus consagrados --desconocedores de estas verdades-- sus responsabilidades de haberlos consagrado como desiguales, haciéndoles creer que son los mismos sacerdotes, con desiguales ceremonias?

Esta tradición esencial de la cultura cubana es la de mayor trascendencia a nivel mundial, y todo lo antes expresado atenta contra identidad cultural y contra la integridad nacional de nuestro país. De la integridad cultural de un pueblo, depende la conservación y las bases de la integridad y seguridad de una nación. Nos han dividido culturalmente y eso es condenable.

La Asociación Cultural Yoruba de Cuba, como su nombre y razón social de ser lo indican, velará por preservar, defender y sostener el patrimonio afrocubano como legado legítimo de identidad cultural y como garantía de la identidad e integridad de la nación cubana.

Proponiendo ante las autoridades correspondientes que “El Culto de Ifá y Todas las variantes de Cultos a Orichas de Cuba, como Patrimonio Nacional Inmaterial de la Cultura Cubana.

Nelson Aboy Domingo.

Presidente del Consejo Científico Asesor.
Asociación Cultural Yoruba de Cuba.
Antropólogo Social y Cultural
Sacerdote de Ifá.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2015
TAMBORES

MES DE ENERO	
DIA 2	ODUDUWA
DIA 5	ECHU
MES DE FEBRERO	
DIA 2	EGUN
MES DE MARZO	
DIA 18	OSAIN
MES DE ABRIL	
DIA 26	YEWA
MES DE MAYO	
DIA 5	OCHOSI
DIA 15	ORICHAOKO
DIA 21	OBA
MES DE JUNIO	
DIA 12	ELEGUA
DIA 24	OGUN
MES DE JULIO	
DIA 25	NANA-BURUKU
MES DE AGOSTO	
MES SEPTIEMBRE	
DIA 7	YEMAYA
DIA 11	OCHUN
DIA 23	OBATALA
MES DE OCTUBRE	
DIA 3	ORUNMILA
DIA 14	OYA
DIA 23	INLE
MES DE NOVIEMBRE	
DIA 15	AGAYU
MES DE DICIEMBRE	
DIA 3	CHANGO
DIA 16	BABALUAYE
DIA 27	IBEYI

Los tambores comienzan a las 4:00 pm y se realizarán un día antes de la fecha que toca, para que los iniciados en este Oricha puedan acudir al toque.

En el caso de Oduduwa y Eggun se realizan el mismo día que toca

Apetebí: La Iniciación en Ifá de la Mujer de la Tradición Afrocubana

Una respuesta a los CAPOS y sus SICARIOS RELIGIOSOS de la tradición nigeriana.

Autor: Águila de IFA

Prólogo

Hace un tiempo, estuve interactuando con personas en mi página de facebook y analizábamos un ensayo que había escrito, sobre el **FRAUDE** de la Iyanifá. Durante esta presentación para leer diferentes opiniones, se presentó en mi página, el Sr. **Solagbade Popoola**, quien no solo disfruta de una alta jerarquía dentro del Consejo Internacional de Ifá en Nigeria, sino que se dice que es una de las máximas autoridades de Ifá de esa tradición, para tratar de "sustentar" el gran fraude y engaño al que han sometido a la mujer, al decirles que pueden ser consagradas en Ifá y ser una "**Babalawa**", lo cual hemos demostrado hasta la saciedad, que es una gran **MENTIRA**.

Durante el debate, le explicábamos al Sr. Popoola, que una iniciación en Ifá a la mujer siempre ha sido posible, ya que nosotros como practicantes de tradición afrocubana lo hacíamos al consagrar a la mujer en Ifá y donde comenzaba por obtener su cargo como **Apetebí de Orunmila**.

El debate siguió y el Sr. Popoola trató de usar la palabra iniciación de forma ambigua y alegaba que nuestra iniciación en Ifá de la Apetebí, no era una iniciación. De nada sirvieron los argumentos en que se le demostraba que estaba totalmente equivocado, pero que además demostraban que estaba **MINTIENDO**, con respecto a la "**Iniciación**" del **FRAUDE** de la Iyanifá, argumentando que no se iniciaban ante Odu, sino insinuando que lo hacían como Awó Elegan, lo que también es **MENTIRA**, ya que esta iniciación también es **EXCLUSIVA** de hombres, tal como lo demuestran Ifá, la historia y la antropología.

Al no podernos "**convencer**" con sus débiles argumentos, el Sr. Popoola, arremetió contra lo que él consideraba una "**debilidad**" en nuestra tradición y publicó en su página de Facebook, que la ceremonia de Apetebí no era una iniciación de Ifá y que la verdadera iniciación en Ifá de las mujeres, se sustentaba solo en el **FRAUDE** de la Iyanifá, que en todo caso, no pudo sustentar y salió muy mal parado del debate, el cual a su vez, fue publicado en otro ensayo, donde demostramos como el Sr. Popoola **MENTÍA**.

Sin embargo, el objetivo del Sr. Popoola no era solo desacreditar nuestra tradición, sino también sembrar dudas en nuestras Apetebí y seguidoras de la religión, solo para poder extender el **FRAUDE** y abuso al que ellos las someten En retribución a las **MENTIRAS** y **VERDADES A MEDIAS** del Sr. Popoola, publicamos este pequeño ensayo que demuestra más allá de toda duda, como el Sr. Popoola no es otra cosa que un fraude y un **MENTIROSO**, al igual que sus "**novedosas**" teorías y vamos a explicar cómo es que este

señor, al no poder sustentar con argumento, salió corriendo a mentir y sembrar dudas con respecto a nuestras tradiciones y **CONSAGRACIONES**, debidamente sustentadas en nuestro Corpus de Ifá, la historia, la antropología y la sociología, que es muchísimo más de lo que este señor puede decir del **FRAUDE** de la Iyanifá.

No vamos a permitir, bajo ningún contexto, que por querer extender un fraude, el Sr. Popoola y todos sus secuaces, orquesten un golpe bajo contra nuestra tradición, haciendo creer a nuestras seguidoras y Apetebis, que ellas no están consagradas en Ifá y que ellos son los únicos que pueden hacerlo, aunque sea de forma **FRAUDULENTA**, donde se han dado a la tarea de hasta **FALSIFICAR** Eses de Ifá.

Tu amigo de siempre,

Águila de Ifá®

INTRODUCCION

Lo primero que debemos explicar para no caer en los juegos de palabras de miembros de la tradición Nigeriana, debemos tener claros los conceptos y saber comprender lo que es una iniciación dentro de nuestra tradición.

La **Iniciación** se define como un rito de paso que marca la entrada o aceptación en un grupo o sociedad. En un sentido amplio, también puede significar una transformación en la que el iniciado "renace" en un nuevo papel. Los ejemplos de las ceremonias de iniciación pueden incluir diksha hindú, el bautismo cristiano o una confirmación, bar o bat mitzvah judío, la aceptación en una organización fraternal, sociedad secreta o una orden religiosa, o la graduación de la escuela o reclutar entrenamiento. Una persona que toma una ceremonia de iniciación en los ritos tradicionales, se llama **INICIADO**.

El famoso historiador religioso **Mircea Eliade** define la iniciación, como el principal acto religioso de las sociedades clásicas o tradicionales. Definió iniciación como "**un cambio fundamental en la condición existencial**", que libera al hombre del tiempo profano y de la historia. "**La Iniciación recapitula la historia sagrada del mundo. Y a través de esta recapitulación, el mundo entero es santificado de nuevo... [El Iniciado] puede percibir el mundo como una obra sagrada, una creación de los dioses**".

Eliade distingue las iniciaciones de dos formas: Tipos y Funciones. Pasemos a desglosar rápidamente estos tipos de formas, para luego pasar a explicarlos con las ceremonias que hacemos en tradición afrocubana, para **INICIAR** a una Apetebí.

Funciones de la Iniciación

"Esta valoración real de la muerte ritual, la que finalmente conduce a la conquista del miedo a la muerte real".

"La función [de la iniciación], es revelar el sentido profundo de la existencia de las nuevas generaciones y para ayudarles a asumir la responsabilidad de ser verdaderos hombres y, por tanto, de la participación en la cultura"

"Revela un mundo abierto a lo transhumano, un mundo que, en nuestra terminología filosófica, debemos llamar trascendental".

"Para hacer [al Iniciado], abierto a valores espirituales".

Tipos de iniciación

Ritos de Pubertad. "Rituales colectivos, cuya función es llevar a cabo la transición de la niñez o de la adolescencia a la edad adulta. "Ellos representan" por encima de todo la revelación de lo sagrado".

Vocación Mística. "la vocación de un curandero o chamán". Este se limita a los pocos que están "destinados a participar en una experiencia religiosa más intensa que no es accesible para el resto de la comunidad".

Esta puede dividirse en dos tipos:

Ritos de Pubertad. "En virtud de los cuales los adolescentes tienen acceso a lo sagrado, al conocimiento y la sexualidad - en la que, en definitiva, se convierten en seres humanos".

Iniciaciones Especializadas. En las que algunas personas se someten, a fin de trascender su condición humana y se convierten en los **PROTEGIDOS** de los seres sobrenaturales o incluso sus iguales".

Pero prestemos un poco más de atención en términos generales de las iniciaciones Religiosas.

Un rito de iniciación espiritual, normalmente implica un proceso de "*pastoreo*", donde los que están en un nivel más alto, guían al iniciado a través de un proceso de mayor exposición al conocimiento. Esto puede incluir la revelación de secretos, por lo cual se llama sociedad secreta a dichas organizaciones, por lo general reservadas para los que están en el nivel más alto de comprensión. Un ejemplo histórico famoso, es el de los Misterios de Eleusis de la Grecia antigua, que sostiene la creencia de volver a por lo menos el período micénico o "Edad de Bronce".

En el contexto de magia ritual y esoterismo, una iniciación causa el comienzo de un proceso fundamental de cambio dentro de la persona que está siendo iniciada. La persona que realiza la iniciación (el iniciador), tiene a su haber un cierto poder o estado de ser, que

transfiere a la persona que está iniciando. El proceso de iniciación es a menudo comparado con la muerte y renacimiento simultáneo, porque además de ser un principio que también implica un final, ya que un nivel de existencia cae, durante la ascensión al siguiente nivel. La iniciación es un componente clave del Vaishnavismo, Sant Mat, Yoga Surat Shabd, Wicca, Ifá y tradiciones gnósticas religiosas similares. Esto denota la aceptación por el Gurú y también implica que el Chela (estudiante o discípulo) está de acuerdo con los requisitos (tales como vivir una vida ética, la meditación, etc.)

Desde este punto de vista, es fácil visualizar que la Ceremonia que hacemos para nuestras Apetebí es una **INICIACIÓN**, ya que cumple con los ingredientes necesarios para llamarse así, tal como lo analizaremos más adelante.

Apetebí: Dos Tradiciones, Dos Conceptos

Lo primero que debemos hacer en este capítulo, es analizar las palabras dichas por aquel que al no poder sustentar una gran **MENTIRA**, arremetió contra uno de las iniciaciones más importantes por la que puede pasar la mujer de la tradición Afrocubana. Recordemos que este irrespetuoso, llegó a "Inciar en Ifá" a 75 "Iyanifá" y 35 Babalawos, en una sola consagración masiva en Venezuela. Veamos lo que dijo el Sr. Solagbade Popoola, para que este tipo de personas **NUNCA** puedan ser causa de confusión a los seguidores y sacerdotes de tradición afrocubana, porque para nosotros, palabras como estas queda **TERMINANTEMENTE PROHIBIDO OLVIDAR**. Veamos:

*"Primeramente, Apetebi **NO** es una iniciación. Es un ritual hecho para una mujer por circunstancias de su destino, nacimiento, problemas personales, o retos y tiene que estar bajo el cuidado estricto de Ifa si es que ella quiere tener una vida buena. Debemos notar que **NO TODAS** las mujeres son **VERDADERAS** Apetebi. Es una clase de mujer particular como se ha mencionado arriba. Apetebi son las esposas de Orunmila en el sentido estricto, aunque la esposa de un Babalawo puede ser referida como una Apetebi aunque no sea una **VERDADERA** Apetebi. De hecho, la mayoría de Apetebi, no son casadas con un Babalawo pero siempre es bueno que una Apetebi se case con un Babalawo. Así, su esposo puede estar haciendo rituales y ebo para ella durante su vida. Apetebi **NO SON** aprendices de Ifá u Omo Awó, son lo que mencione arriba. Una Iyanifa puede referirse como una Apetebi, pero no todas las Apetebi se pueden llamar Iyanifa. Acuérdense que una Iyanifa es una sacerdotisa de Ifá y no todas Apetebi son sacerdotisas de Ifa".*

Y terminó con muchas más de sus acostumbradas mentiras:

"Ahora Iyanifa: hay dos tipos de Iyanifa: 1. La mujer que se inicia a Ifá y después completa sus estudios de Ifa y practica como sacerdotisa de Ifá. Ella puede hacer todo que el Babalawo hace, menos participar en rituales donde se ve a Odu o se trabaja con Odu directamente. 2. La mujer que obtiene el título administrativo de Iyanifa dentro de un Egbe Awo. Puede ser o no ser alguien que practica Ifa como sacerdotiza".

Veamos todas las mentiras y verdades a medias que ha dicho este señor, lo que por supuesto incluye un **ENGAÑO CRUEL** a la mujer y que no han podido demostrar, pero que trata de fortalecer a costillas de nuestras Apetebí. Primero que todo **NO EXISTE** la Iyanifá en el Corpus de Ifá. Ni un solo Odu habla de este cargo ni mucho menos que existieran "*Sacerdotisas de Ifa*". Esto fue demostrado por el propio Sr. Popoola, que no pudo explicar absolutamente **NADA**, de donde salió este **INVENTO**.

De hecho, podemos ver que el Sr. Popoola menciona que existen Apetebí **VERDADERAS**, lo que claramente infiere que para él deben existir Apetebí **FALSAS**. ¿A qué se refiere el Sr. Popoola con esto? Pues se refiere a la principal diferencia de conceptos que tenemos con respecto al cargo e iniciación como Apetebí.

Para los nigerianos, al igual que para los afrocubanos, la Apetebí Verdadera es aquella que pasa por el proceso o ceremonia que la distingue como tal, aun cuando las ceremonias para Apetebí en Nigeria, son totalmente diferentes a las afrocubanas. La Apetebí "**FALSA**", asumimos que debe ser la otra forma en la que una mujer se hace Apetebí en Nigeria y es tan solo por el hecho de haberse casado con un Babalawo. A partir de ese momento, la mujer pasa a ser Apetebí, aun cuando no se le haya realizado **NINGUNA** ceremonia. En otras palabras, en Nigeria la mujer puede pasar a ser Apetebí, por el hecho de casarse con un Babalawo. Esto **NO EXISTE** en nuestra cultura y tradición afrocubana, ya que nuestros dogmas impiden tocar atributos de un Orisha que **NO HA SIDO RECIBIDO**. Sin embargo, tanto en la tradición nigeriana, como en la afrocubana, **SÍ** existe la **APETEBÍ**, sustentada con su debido Ese Ifá, que en tradición Nigeriana pasaría a ser por parte de un Ese del Odu **Obara Egupin** o sea, **Obara Ogunda**:

"Obara Eguntan, Egun pin, Pin pin pin lomo odo segun, fueron los tres adivinos que lanzaron Ifá para Orunmila, cuando el Oba de Asedo lo mandó llamar para que adivinara para él y su pueblo, además de la labor espiritual que haría allí. Los tres adivinos dijeron a Orunmila que debía hacer algunas ofrendas, con el fin de tener éxito en todo lo que iba a hacer en Asedo. Aparte de la sesión especial de oración (ofrendas) que él hizo, se le dio el consejo que debía cumplir su promesa y no rechazar ningún regalo u oferta, ya fuera de una persona o un regalo que se le ofreciera o que alguien se ofreciera por voluntad propia, Orunmila aceptó acatar el consejo.

Después de la ofrenda, Orunmila partió hacia la ciudad de Asedo, pero antes de llegar a la ciudad, comenzó a llover, vio una choza cerca y entró para protegerse de la lluvia. Cuando entró a la cabaña, se encontró con una mujer que estuvo de acuerdo en que Orunmila esperara en su cabaña hasta que cesara la lluvia.

Como estaba oscureciendo y la lluvia que no cesaba, la mujer le dijo a Orunmila, que podía pasar la noche en su choza. Ella le pidió a Orunmila que no rechazara quedarse con ella, y le aseguró que ella no tenía esposo que pudiera preguntarle quién era Orunmila, y que él podía continuar con su viaje al día siguiente.

Orunmila aceptó, habiendo recordado también consejo del Babalawo. La mujer tomó buen cuidado de Orunmila y era muy hospitalaria. Mientras ella y Orunmila estaban hablando, ella le dijo a Orunmila que tenía un grave problema que hacía que los hombres huyeran de ella. Orunmila prometió que la ayudaría con su problema. Cuando llegó la noche durmieron hasta la mañana siguiente. Cuando llegó la mañana, Orunmila vio que la mujer que se había ocupado de él y en cuya cabaña dormía, era leprosa. Le dio las gracias por su hospitalidad y se comprometió a mirarla nuevamente, tan pronto como llegara a su destino, Asedo.

Durante años. Orunmila estuvo trabajando en Asedo y ocupado con el trabajo Ifá que le había encargado el rey y las personas de Asedo. Cada cinco días, Orunmila siempre consultaba para el rey, sus dignatarios y los súbditos en el palacio. Tuvo mucho éxito con el trabajo y él también fue recompensado con muchos regalos y dinero.

*Un día, mientras él regresaba del palacio, la mujer leprosa estaba esperando en su casa. Cuando los alumnos de Orunmila la vieron quisieron echarla, tal como era costumbre, que dictaba que un leproso no se quedaba o se le permitía vivir entre las personas de la ciudad, pero Orunmila les dijo que no la echaran. Orunmila la curó de su lepra, tal como lo prometió. Después que ella se curó, Orunmila se casó con ella y ella dio a luz a niños de Orunmila. El primer hijo que ella tuvo para Orunmila, fue llamado **APA-ETE-BI**, que posteriormente fue reducida a la palabra Apetebi. **APA-ETE-BI** Significa: Curamos la lepra de tu madre, antes de poder tenerte".*

Ahora bien, ya sabemos de dónde viene la palabra Apetebí y que esto que pasó a ser un cargo, si tiene su debida sustentación, aunque en un contexto totalmente diferente al que vemos por tradición afrocubana, tal como se le explicó al Sr. Popoola, a quien se le dijo claramente que podríamos estar errados en el nombre que le damos a nuestra consagración, pero de que es una iniciación, sí que lo es.

Cuando en Nigeria se refieren al ritual de Apetebí, este es básicamente una ceremonia de matrimonio en que la mujer se casa con el **Ikin de Ifá del Babalawo**. En Nigeria no se trata de una consagración, ya que durante esta ceremonia la mujer **NO RECIBE** una mano de Ifá y por tanto **NO RECIBE** los Ikin, tal como en la ceremonia de tradición Afrocubana. Durante la ceremonia en Nigeria, a la mujer se le hacen incisiones en la muñeca izquierda y se le coloca una medicina de Ifá en esas incisiones. A partir de ese momento, se lava y se prepara un Idefá (Pulsera de Ifá) y se amarra en la muñeca con una semilla '**gbekude**', pero si no se consigue este tipo de semilla, se puede utilizar un Ikin de Ifá.

Debe quedar claro que **Gbekude**, no es el nombre del árbol que da la semilla. Gbekude significa "**Evadir la muerte**", de lo cual no hay tan solo semillas, sino ritos, amuletos y

medicinas para evitarla. Pero veamos quien es Gbekude y podamos comprender mejor su significado, según la historia Oral.

Gbekude - Aquel que arrestó a La Muerte

"Hace muchos años, Gbekude era conocido como un hombre muy taciturno. Vivía solo y la gente pensaba que era porque él era una persona extremadamente miserable, que nunca compartirá nada con nadie. Esto por supuesto era cierto, ya que Gbekude tenía un árbol de naranja en frente de su casa, y prefería que los frutos se pudrieran antes que permitir que alguien los tomara. Pero a algunos niños del poblado, no los impresionaba mucho y en su camino a sus juegos, había que pasar por la casa de Gbekude y ellos se trepaban al árbol para hacer caer las naranjas maduras. Gbekude saldría con furia, tan rápido como sus viejas y raquíticas piernas lo llevaran. Y él comenzaría a gritarles:

"¿Quién les dijo que cogieran mis naranjas; han venido sus padres a plantar algún árbol de naranja aquí?"

Pero los niños no le hacían caso y se fueron con docenas de naranjas envueltas en sus camisetas.

Gbekude estaba constantemente enfurecido, y un día que no pudo soportarlo más, fue a visitar a Ikumejakako, el hechicero temido.

"Estos niños son malvados, Ikumejakako", le dijo al hechicero. "Ellos cosechan lo que sus padres no han sembrado. Haz algo por mí, para que más nunca tenga que preocuparme que ellos se roben mis naranjas".

Así, Ikumejakako le dio un trozo de tela, al cual le hizo un encantamiento.

"Ata este pedazo de tela blanca a una de las ramas de tu árbol de naranja. Y cada vez que alguno de esos niños se suba a tu árbol, va a quedarse atorado en él para siempre y que a ellos y a sus padres, les quede una buena lección", dijo Ikumejakako. Gbekude quedó satisfecho.

"Gracias, oh impío Ikumejakako. Ojalá que nunca mueras", elogió al hechicero y se fue de vuelta a casa.

Unos días más tarde, Gbekude oyó un gran disturbio fuera de su casa, pero él no se apresuró esta vez. Él estaba realmente contento de que su encantamiento se pondría a prueba ese mismo día. Pero cuando salió, se encontró con una criatura temible parada en su puerta.

"¿Qué quieres?", Gbekude preguntó con gran temor.

"Yo soy La Muerte, y he venido por tu vida", la criatura temible le dijo. "Prepárate, porque es tiempo de morir".

Gbekude finalmente entró en razón y examinó la situación. No parecía haber escape alguno. Pero se le ocurrió una idea.

"Oh Muerte: Iré contigo. De hecho, estoy cansado de la vida con todos estos niños malos robándose mis naranjas, pero ¿No me concederías un último deseo?"

"Adelante y haz tu última petición", le dijo La Muerte.

"¿Ves este árbol de naranjas?, una vez que me lleves, no voy a ser capaz de disfrutar más de sus frutos. Te ruego pues, que subas al árbol y arranques una fruta para poder comer antes de morir"

La Muerte asintió con la cabeza y empezó a trepar el árbol de naranja, y para la alegría absoluta de Gbekude, La muerte se quedó atorada en el árbol.

Gbekude estuvo feliz, porque desde entonces nunca más un niño se ha acercado al árbol de naranja, por temor a la furiosa y temible criatura que se atoró en el árbol.

Como se puede deducir de la historia, la semilla tiene un significado esotérico de Evadir la muerte, cuando en la tradición afrocubana, como en la nigeriana, es el Idefa y la ceremonia de **INICIACIÓN**, lo que le indica a la muerte que no puede atacar a las personas que lo llevan puesto.

En otras palabras, para la Apetebí Nigeriana, es necesario que su Idefá lleve esta semilla para evitar la muerte, porque simplemente ella no ha sido consagrada en Ifá, con todos los atributos que esto conlleva. En la tradición Afrocubana, la semilla no es necesaria, porque la mujer **SI** es consagrada y recibe sus atributos de Orunmila, como lo indica el Odu Okana Sode de tradición Nigeriana y Ogbe Fun de tradición afrocubana, donde Orunmila vence a Ikú y cierra el pacto. Allí es donde las mujeres se **INICIAN** en Ifá (llamado Itefa en Nigeria).

En otras palabras, para la Apetebí Nigeriana, es necesario que su Idefá lleve esta semilla para evitar la muerte, porque simplemente ella no ha sido consagrada en Ifá, con todos los atributos que esto conlleva. En la tradición Afrocubana, la semilla no es necesaria, porque la mujer **SI** es consagrada y recibe sus atributos de Orunmila, como lo indica el Odu Okana Sode de tradición Nigeriana y Ogbe Fun de tradición afrocubana, donde Orunmila vence a Ikú y cierra el pacto. Allí es donde las mujeres se **INICIAN** en Ifá (llamado Itefa en Nigeria).

En Nigeria la pulsera recibida de esta forma, es el símbolo de que la mujer es la esposa de Ifá o que ella está casada con el Ikin de Ifá de un Babalawo. Debe notarse que se dice: "**Casada con el Ikin**" o sea, la mujer no se está casando con el Babalawo, sino al Ikin Ifá que pertenece al Babalawo.

En el caso Afrocubano, la celebración de esta "**Boda**", se hace durante la ceremonia de Iniciación en Ikofá y es por ello que en la misma, solo se ven partes donde solamente participan las mujeres. De hecho, esto hasta se celebra con un baile y a partir de ese momento y cuando termina el baile, les llamamos **APETEBI**, porque aparte de haberles hecho su ceremonia de iniciación en Ifá o sea su Ikofá donde le entregamos los atributos de Orunmila, también la casamos con Orunmila. Este hecho y aun cuando es una pequeña ceremonia dentro del cuarto, es tan importante, que ni un solo Awofakan (mano de Orunmila en hombres) puede nacer, si no está naciendo por lo menos un Ikofá (mano de Orunmila en Mujeres). Ni un solo Awofaka nace, si no hay Ikofá, así de simple.

Entonces ¿Es o no es una ceremonia de iniciación en Ifá? Claro que lo es y es tan importante como iniciación en la mujer, que es capaz de interferir en las iniciaciones de hombres, si no se está iniciando por lo menos a una mujer. Esta iniciación en Ifá de la mujer es tan importante dentro de nuestra tradición, que ni siquiera pudiesen existir Babalawos, ya que la única persona que debe levantar el tablero del Babalawo recién iniciado, es la mujer que esté **INICIADA** en Ifá como Apetebí, ya que ella también tiene a Orunmila y puede levantarlo. Una mujer sin esta iniciación, aun cuando sea Olorisha, no puede levantar el Tablero del Alawó (Nuevo Awó).

Nos toca analizar entonces, que lo que hacemos en tradición afrocubana es una **INICIACIÓN** en Ifá, la cual es participativa tanto para hombres como para mujeres, tal como lo indica el Odu **Ogbe Fun** de tradición afrocubana. Este Odu representa en general lo que significa en sí el Iddé de Orunmila y su consagración en el mismo, y donde Orunmila establece un pacto con la muerte, donde a todo aquel que la muerte vea con su Iddé, no podrá llevárselo.

El proceso para la iniciación como Apetebi, dura tres días y no un solo día, como el de la Apetebí Nigeriana. Este proceso de tres días, es completamente compatible con la misma **INICIACIÓN** de Awo Keké en Nigeria por la cual al igual que en Cuba, Orunmila le advierte por medio del oráculo de Ifa, todo lo malo que le puede pasar en la vida y le alerta sobre lo bueno le pueda venir en su camino o sea, su **DESTINO**. De esta forma por medio de los Ebbó prescritos, guardar los tabúes y seguir los consejos, la persona pueda combatir las cosas malas, alcanzar las cosas buenas, liberarse de fuerzas negativas y atraiga a su vida todo lo bueno, pero lo más importante, pueda cumplir su destino.

Odi Meyi (Fragmento y Editado):

Aquí fue donde por primera vez la mujer pasó a tener Ikofá y fue Ochún Larín la primera en recibirlo

Ikú vivía con Oduduwa y era quien custodiaba el secreto de Ifá. Ikú (El Señor de la Muerte) estaba enamorado de Ochún Larín y para lograr que ella le correspondiera a sus intenciones, este siempre le hablaba y le entregaba secretos de Ifá, entre los cuales le entregó dos Adele (Ikin consagrado) de los que Oduduwa mantenía guardados en su casa.

Sin embargo, ni aun así, Ikú conseguía que Ochún se fijara en él y le correspondiera, pues Ochún Larin de quien estaba enamorada, era de Orunmila. Al enterarse Ikú de estos sentimientos y porque no era correspondido, trató de destruirla.

*Todos los días Ikú enviaba sombras malas a Ochú, razón por la cual, ella siempre estaba sintiéndose mal. Ochún estaba embarazada de Orunmila y ella sentía miedo de que Ikú acabara también con su hijo. Como Ochún era muy amiga de Yewá, fue y le llevó pescado de regalo y comenzó a llamarla. En ese momento Yewá apareció y vino hacia ella con un **AGBON NI OSHE YAKATA**, que es una cesta muy bonita forrada en cuentas de Orunmila y corales.*

De esta forma, Yewá acompañó a Ochún a casa de Orunmila, quien al lanzarle Ifá le vio el Odu Odi Meyi. Orunmila le dijo que para que el hijo de ambos pudiera nacer, debía darle el secreto de Ikofá. Fue entonces que Orunmila le pidió a Ochún los dos Adele ni Ifá que Ikú le había entregado y los colocó en el piso y cantó.

*Una vez realizado esto y haber cantado, Orunmila le puso los Adele en las manos a Ochún y llamó a Awó Akide, Aseto y Awé, quienes eran hijos de él con Yemayá, para que le lavaran y **CONSAGRARAN** el Ikofa a Ochún.*

Entonces movían los Adele de Ochún junto con los de Orunmila y Ochún los iba cogiendo hasta sacar Odi Meyi y entonces le entregaron a Ochún el secreto de Ikofá y así se pudieron salvar todas las mujeres y los hijos de quien ellas nacían y se entregó el primer Ikofá para la mujer en el mundo.

No hay que ir muy lejos para ver que de lo que se trata esta ceremonia, es una iniciación, donde la mujer evita la muerte (función real de la **INICIACIÓN** de Ifá) y que además las prepara para la continuación de esta ceremonia, que las lleva a poder completar su consagración como **Apetebí Ayafá**, donde entonces gana el privilegio de poder estudiar Ifá e incluso el poder interpretar Ifá durante una consulta que esté haciendo el esposo Babalawo.

Debe quedar claro que no solo Odí Meyi es el que nos indica la ceremonia completa. Como todo en nuestro Ifá Afrocubano, los diferentes pasos de la ceremonia a realizar, se encuentra repartida en diferentes Odu de Ifá.

Nuestra forma de Iniciación es muy diferente a lo que conocen aquellos elementos, que aprovechando sus estatus religioso, **ENGAÑAN** a las personas, solo para tratar de justificar **MENTIRAS** como aquellas de la "**Mujer Babalawa**" o hacer consagraciones masivas de algo que sencillamente **NUNCA EXISTIÓ**, en Ifá, ni en la historia, ni en la antropología, ni en la sociología y tan solo para salir de las miserias que vivían, por medio de la **ESTAFA**, el **FRAUDE** y la **MENTIRA**.

Nosotros los afrocubanos, SI podemos demostrar por medio de la historia, que nuestra forma de consagración e iniciación de Ifá **SI EXISTIÓ** y hasta tiene registros históricos que lo avalan, algo que no pueden decir estos **DELINCUENTES RELIGIOSOS**, sobre su tristemente famosa "**Babalawa**".

Por ejemplo, el eminente autor **YORUBA**, James Johnson escribió en una de las primeras descripciones más detalladas de Ifá que se conoce:

*"Cada vez que este debe ser el caso, una mujer recibirá de un Babalawo un único Ikin o Nuez de Palma que se **CONSAGRA**, llamada Eko (**Se pronuncia IKO, N. A.**), que llevará en su cuerpo para su protección, y siempre que la adivinación recomiende y prescriba sacrificio a Ifá, ella, entregará en su momento su Eko, ya sea a su esposo o su hermano, o cualquier otro pariente masculino de acuerdo a la prescripción, quienes lo incluirán en sus propios Ikinés, con el propósito de adoración y sacrificio en el que ella vaya a participar".*

Vemos que la historiografía indica bastante claro, nuestra forma de iniciación en Ifá de las mujeres y que nosotros no las llamamos Awó Keké (pequeño Awó), sino que por otras ceremonias realizadas **EXCLUSIVAMENTE** con las mujeres, para que se casen con Orunmila (Ikines) y por ello las llamamos **APETEBÍ** y no Awó Keke.

Pero analicemos las características de nuestra ceremonia a la luz de las descripciones científicas de las mismas y que dimos en la Introducción, las cuales son dadas por un **VERDADERO PROFESIONAL** en su rama y analicemos si se trata o no se trata de una **INICIACIÓN**, lo que hacemos en nuestra tradición afrocubana.

Como ya vimos, según el historiador religioso **Mircea Eliade** la iniciación es: "*un cambio fundamental en la condición existencial*", que libera al hombre del tiempo profano y de la historia. Si analizamos esto, podremos ver que con el destino que se la ha visto a la persona, esta debe hacer cambios de acuerdo a los consejos de su Odu, por lo que debe aplicar este cambio a su condición existencial. Por tanto podemos ver que se cumple uno de los requisitos de una Iniciación.

De esta misma forma, según Eliade, "*La Iniciación recapitula la historia sagrada del mundo*". Como todo en nuestra tradición, la ceremonia que efectuamos recapitula una historia sagrada del mundo, al emular lo sucedido con Ochún en el Odu Odi Meyi y a la vez, la persona da los pasos que se describen en diferentes Odu de Ifá. Con esto, podemos observar, que otra de las condiciones de lo que se describe como una **INICIACIÓN**, es dada en la ceremonia de Ikofafun, donde la mujer sale con el nombre de Apetebí. De hecho, Eliade manifestaba [*El Iniciado*] *puede percibir el mundo como una obra sagrada, una creación de los dioses*", todo lo cual se cumple en nuestra ceremonia de Ikofá, ya que la persona abre su conciencia a la creación del mundo por nuestras deidades.

Eliade también indicaba que un rito de iniciación espiritual, normalmente implica un proceso de "*pastoreo*", donde los que están en un nivel más alto, guían al iniciado a través de un proceso de mayor exposición al conocimiento. Esto mismo se da en el marco de la Iniciación de una Apetebí, donde el Padrino, que está a un nivel más alto, es el que hace el proceso de pastoreo o guía a través de todo el proceso que le dará al iniciado o iniciada una mayor exposición al conocimiento.

Eliade establece que una iniciación debe tener Funciones y Tipos. Dentro de las funciones describe que debe cumplir con una o más de cuatro condiciones, de las cuales nuestra

iniciación en Ifá a la mujer con el Ikofafun y su Título de Apetebí, se cumplen cuatro. Veamos:

Se hace una valoración de la muerte ritual, la que finalmente conduce a la conquista del miedo a la muerte real. Sabemos que el Odu Odi Meyi, La muerte es la que persigue a Ochún, que en Ogbe Fun, Orunmila vence a la muerte y nos da una nueva vida, por lo que nuestra antigua persona muere, solo para renacer como el Odu que nos da Orunmila y por ello, el miedo a la muerte real, se pierde.

Revela un mundo abierto a lo transhumano, un mundo que, en nuestra terminología filosófica, debemos llamar trascendental. Obviamente nuestras ceremonias abren ese mundo a lo transhumano hacia lo trascendental, que le advierte de todos los peligros y todas las bendiciones humanas, a través de lo transhumano.

Para hacer [al Iniciado], abierto a valores espirituales. Claro que los nuevos valores espirituales se dan, cuando la persona sabe cuál es su Odu y cuáles son los caminos (Itá o Itán) que debe recorrer, para alcanzar su destino solicitado en el cielo y alcanzar todos los beneficios espirituales que esto conlleva.

Al referirse Eliade a los Tipos de iniciación, nos lleva a que esta puede ser del tipo de Vocación Mística y que dentro de este tipo, se vería como una **Iniciación Especializada** en donde las personas se someten, a fin de trascender su condición humana y se convierten en los **PROTEGIDOS** de los seres sobrenaturales o incluso sus iguales". Obviamente, uno de los significados de la palabra Apetebí es casualmente: **PROTEGIDA**.

Conclusiones

Es claro el hecho, que los señores tradicionalistas, están en una guerra constante, contra nuestras tradiciones heredadas con mucho esfuerzo por parte de nuestros ancestros. Cuando los principales exponentes de la tradición nigeriana, se toman el tiempo de lanzar ataques contra nuestras tradiciones, entonces hemos llegado a un punto sin retorno.

Peor aún, cuando estos exponentes de la tradición nigeriana, son los principales responsables de cometer un fraude masivo con consagraciones inexistentes y abusos crueles a la mujer y se tienen que ver en la necesidad de atacar las consagraciones de nuestras Apetebí, entonces no tan solo hemos llegado a un punto sin retorno, sino también a un punto **ALARMANTE**.

Los años de lucha que hemos tenido, por estos exabruptos religiosos, nos ha mostrado que el arma favorita de los **DELINCIENTES**, es la **CALUMNIA**, para causar caos, confusión y alarma. No podemos permitir, que por el hecho de ellos no poder probar ante la comunidad religiosa, el gran **FRAUDE** de su Iyanifá que no tiene sustento alguno en nuestros Corpus de Ifá, arremetan de una forma **MALICIOSA** contra nuestras tradiciones, que muy a su pesar, **SI** tienen los avales que dan la historiografía, la antropología, la sociología, los estudios culturales y sobre todo, nuestro **CORPUS DE IFÁ**.

Este ensayo ha demostrado más allá de toda duda, que la rabieta del Sr. Solagbade Popoola contra nuestra tradición, es que esta **SÍ** tiene estos avales, que no tiene la suya. No debemos permitir bajo ningún concepto que **DELINCIENTES** religiosos, que se dedican a consagraciones masivas y no pueden encontrar los Odu de Ifá que les justifiquen los crímenes de lesa humanidad, al alterar patrimonios religiosos que sobrevivieron con mucho esfuerzo, vengan ahora como revisionistas a tratar de justificar **INVENTOS**, insultando, calumniando y menospreciando nuestras tradiciones y costumbres. Esto no lo podemos permitir.

Más allá de querer concluir que nuestras tradiciones son valederas, lo que necesitamos concluir aquí, es que estos delincuentes lo que realmente quieren es una ampliación de **MERCADO**, ya que a ellos no les interesa una religión por sus enseñanzas, sino por el dinero que les puede dar. No debemos permitir que estas personas advenedizas, junto con sus **SICARIOS RELIGIOSOS**, vengan a tratar de destruir y sabotear nuestras tradiciones y costumbres, tratando de **VENDERSE** como "*Originales*" predicando Iwa Pele y hablando basura como "*Filosofía Yoruba*", cuando en realidad lo que han hecho es vender nuestra religión a su propia **CODICIA** y **BAJOS INTERESES ECONÓMICOS**.

Pero eso no es lo peor. Lo peor son los enemigos internos y los **COBARDES RELIGIOSOS**. Pude observar muchos Babalawos Afrocubanos en la lista de amigos de Facebook del Sr. Popoola, cuando este pretendió ofender a nuestras Apetebí y tratar de confundirlas con respecto a sus **INICIACIONES**. Esos mismos Babalawos, que he visto de bravucones en otras páginas, ni siquiera se atrevieron a abrir la boca. No dijeron nada en defensa de nuestras Apetebí, a pesar de que el Sr. Solagbade Popoola también nos pretendía insultar a nosotros como Babalawos, al insinuar que no le entregábamos **NADA** en sus

iniciaciones a nuestras Apetebí. Eso no tiene otro nombre que **COBARDÍA** y de esos, no necesitamos en nuestra tradición.

Hay que ponerles un alto, pero un alto con cultura, conocimiento y sobre todo con el orgullo de saber que lo que hemos heredado de nuestros viejos, ha sido la que preservó un patrimonio cultural de la humanidad y que pretendemos mantenerlo intacto. A estos **SICARIOS RELIGIOSOS** díles que **NO PASARÁN**.

Finalmente, les hago una advertencia a los **CAPOS** y sus **SICARIOS RELIGIOSOS**, de la Tradición Nigeriana:

Debe quedarles **MUY CLARO**, que no vamos a permitir, bajo **NINGUNA** circunstancia, que ustedes vengan a insultar nuestras tradiciones, nuestras costumbres y nuestros ritos y consagraciones, solo porque ustedes no pueden justificar toda la **BASURA** que han hecho, con la herencia de sus padres en Nigeria.

Bibliografía

Eliade, Mircea. Rites and Symbols of Initiation, first edition, New York, NY Harper and Row, 1958.

Johnson, James. Yoruba Heathenism. Exeter: J. Townsend Press, 1899

Lodewijx, H. F. M., van Zomeren, M. y Syroit, J. E. M. M. The anticipation of a severe initiation: Gender differences in effects on affiliation tendency and group attraction. Small Group Research, 36(2), 237–262. (2005)

Ogunjobi, Rotimi. The Foolish Rich Man and Other Stories. Tee Publishing a Xceedia Limited Company. 2010

ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ASOCIACIÓN.

La entrada al Museo Templo es gratuita para todos los asociados, tanto nacionales como extranjeros.

REUNIÓN CON BABALAWOS	3er. Miércoles de cada mes Hora: 5:00 pm.
REUNIÓN CON IYALOCHAS	3er. Sábado de cada mes Hora: 2:00 pm.
REUNIÓN CON BABALOCHAS	3er. Sábado de cada mes Hora: 2:00 pm.
REUNIÓN CON ORIATES	Último Martes de cada mes Hora: 5:00 pm.
REUNIÓN CON ESPIRITISTAS	2do. Sábado de cada mes Hora: 2:00 pm.

Todos los lunes, miércoles y viernes está programada una vista al museo en la mañana y recibir una conferencia a las escuelas de nuestra comunidad.

Se imparten Conferencias semanales a Organismos y a cualquier centro que lo solicite, programados conjuntamente o no, con Visita al Museo - Templo.

Los programas de cursos clases, actividades y conferencias se informarán mensualmente, en pizarra.

En la Tienda - Atelier los Asociados obtienen un 10 % de descuento en su Compra

HORARIOS

Museo - Templo Los Orichas	9:00 am a 4:30 pm Lunes a Sábado
Galería Merceditas Valdés	9:00 am a 4:30 pm Lunes a Sábado
Biblioteca José Luciano Franco	9:00 am a 4:30 pm Lunes a Sábado
Tienda Suvenir	9:00 am a 4:30 pm Lunes a Sábado
Tienda Artículos Religiosos	9:00 am a 7:00 pm Lunes a Sábado 9:00 am a 1:00 pm Domingos
Cafeteria - Bar - Restaurant	8:30 am a 8:00 pm Lunes a Sábado
Cotización e Inscripción	9:00 am a 4:30 pm Lunes a Sábado
Oficinas Asuntos Generales	9:00 am a 4:30 pm Lunes a Sábado
Actividades Musicales	6:00 pm a 8:00 pm Viernes 6:00 PM a 8:00 PM Sábados
Salas de Conferencias	Horario Ajustable

DECLARACION

El Consejo de Sacerdotes Mayores de Ifa de la República de Cuba, ratifica lo expresado, determinado y exigido en el año 2004:

1- Que no aceptamos ni aceptaremos jamás la Iniciación de mujeres dentro del Culto de Ifa, que no sea la Ceremonia del Ikofa de Orúnmilà.

2- Que no aceptaremos en ninguna de nuestras casas, haciendo este llamamiento extensivos a todo el culto de la regla Ocha e Ifa, la presencia de éstas mujeres que dicen ser Iyanifa o Oluwas y menos la de aquellos Bababalawos que se hayan prestado para esta farsa.

3- Que no aceptamos ni reconocemos, Ceremonia de Ifa ni de Ocha fuera de las tradiciones Afrocubana.

La Habana, 01 de Febrero del 2015

Junta Directiva
Consejo de Sacerdotes Mayores

CITACION

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

DIA: 14 DE MARZO
HORA: 10:00 AM
LUGAR: SEDE DE LA INSTITUCION
Prado No. 615 e/ Montes y Dragones,
Municipio Habana Vieja

INFORMACION

Todos los Asociados cuando realicen una compra en la Tienda Atelier, obtiene un descuento del 10 % del importe total, siempre que muestre su carnet y el último recibo de pago actualizado.