

Escuela de educación media n.º 21

Departamento de Ciencias Sociales

Espacio curricular: Metodología de la investigación

Curso: 2.º 2.ª

Introducción

En el siguiente informe desarrollaremos el proceso histórico y la mixtura de religiones, culturas y creencias que dieron origen a lo que actualmente se conoce como religión Umbanda o culto africanista.

Conoceremos a través de un paseo histórico los factores determinantes que dieron lugar a la difusión y propagación de estas creencias en el continente americano y como poco a poco llegó a nuestro país y así a nuestra ciudad. Como se practica hoy en día esta religión animista, cuáles son sus deidades, sus rasgos, como las veneran y sus características esenciales.

Desde luego, en un país básicamente católico, un culto religioso tan poco común y con características tan peculiares como ancestrales, es motivo de críticas, controversias y discrepancias, así que veremos como la ven diferentes sectores de la sociedad, que opinan de quienes la practican y si la consideran como lo que es, una religión o simplemente como una secta. Es para todo esto que nos ha parecido conveniente referirnos a ellos de un modo genérico como ritos afro-brasileros, aunque el rito más difundido entre nosotros por ahora, todavía es el Umbanda, sobre el cual nos expresaremos en este informe, teniendo en cuenta la opinión de la sociedad marplatense actual.

Aproximadamente en el año 1549, la colonia portuguesa del Brasil decidió incrementar la producción del azúcar y fueron traídos oficialmente 120 esclavos por cada ingenio, aunque esta cantidad era muy inferior a la real, si se considera el aporte de los esclavos ingresados por contrabando.

El paso de los años aumentó la población negra, sumando a los africanos capturados para esclavizar, los nacimientos producidos en cautiverio en las colonias.

UMBANDA

(RELIGION BRASILEÑA)

La Umbanda fue traída del plano astral al plano físico el día 15 de noviembre de 1908. Apareció en el barrio de Neves en la ciudad de Niterói. El mensajero y fundador fue un espíritu que se llamó caboclo das Sente encruzilhadas, indagándolo sobre el nombre del culto religioso, dijo Umbanda. Cuando se le consultó sobre el significado del vocablo, aclaró: "Umbanda es la manifestación del espíritu para la caridad". El médium fue un parlativo de 17 años de edad llamado Zelio de Moraes.

Los estudios teosóficos de Umbanda están comprendidos en dos periodos distintos de 70 años cada uno: el primero de 1908 a 1979, considerado periodo de propagación (estadísticas del IBGE revelan que la Umbanda alcanzó 20 millones de seguidores). El segundo periodo, establecido para los años 1979 hasta 2049, como periodo de afirmación doctrinaria, quedando obviamente, la doctrina como parte esencial, a fin de permitir la estabilidad y rumbo a la nueva religión, en la sustitución de la cantidad por la calidad, alcanzándose gradualmente, un descarte de las supersticiones e influencias fantasiosas, que dificultan el despertar de los fieles hacia lo sagrado.

En la Umbanda, el sincretismo esta constituido por el africanismo, el cristianismo, y el hinduismo, recibiendo una fuerte influencia del catolicismo y el espiritismo. Del africanismo recibí, para su máxima devoción al ser supremo Olorum o Sambí y solamente 12 orixas (santos) del extenso panteón africano, asimilando a sus integrantes.

Del cristianismo recibí de las primeras aguas del “Amos los unos a los otros”, y “Fuera de la caridad no hay salvación”, de estas sentencias crísticas se desprende un comportamiento relacionado a la fraternidad universal.

Del hinduismo la Umbanda aprendí tres leyes: “Karma”, “Reencarnación” y “Evolución”. (Omoluba. Editorial 7 llaves. 1988. Pág. 11.

Es muy común que cuando alguien encuentra ofrendas de animales muertos, bebidas, velas y cuentas de colores por la calle, sobretudo en la esquinas, o tiene noticia de ritos con música fuertemente ritmada, ropajes de colores, bailes exuberantes y otros aderezos semejantes, se asocian rápidamente estos sucesos a “los Umbanda”, denominación contemporánea de lo que hace algunos años solía conocerse genéricamente como “Macumba”.

Los periódicos y las revistas de circulación masiva entre los sectores mas populares, están llenos de avisos de masas y pases que se ofrecen para destrabar caminos, atar corazones, realizar trabajos, etc.. En ellos se habla, al igual que en muchos programas de radio y televisión de “Religiones Africanistas”. Claro que estas presentaciones, a veces, toman un sesgo más sofisticado, cuando se refieren a mentalistas y parapsicólogos.

“Macumba”, “Africanismo”, “Umbanda”, son denominaciones que habitualmente se suelen emplear para referirse a un pluriforme universo de cultos y rituales que reconocen en general su origen en las religiones animistas africanas, pero que han llegado a nuestras tierras de la mano de la larga y dura historia de los esclavos traídos por los barcos de los mercaderes a las orillas del Brasil durante cientos de años.

De la mano de la globalización, nuestros conocimientos de las variantes

semejantes que se encuentran dispersas por el continente americano se han acrecentado y ahora escuchamos también hablar de “Santería” norteamericana, del “Vudu” haitiano, “Culto Yoruba” cubano... Todos rituales emparentados en el origen africano, aunque claramente diferentes de los cultos afro-brasileros.

La esclavización se fue extendiendo por toda América, lo que hizo que se distribuyera la religión por todo el continente americano, llegando su culto con diferentes nombres a diferentes lugares; por ejemplo: Ocha, Chango, Palo Mayombé, Vudu, Ceiba, y Candomblé en el Brasil.

Del Candomblé deriva la Umbanda con sus diferentes líneas:

Línea de Ogum: “Guerrero de Umbanda”, representa la lucha sagrada, la inquebrantable fe, el guerrero que lucha a favor de la paz.

Línea de Oxássi: Línea que trabaja decididamente en la manipulación de la magia de la naturaleza.

Línea de Xango: Línea que refleja la justicia divina, haciendo cumplir la ley de acción y reacción. Disipando las dudas corrientes del caos a través de su fuego sagrado.

Línea de Iemanjá: Representa la energía gestadora de todas las formas de vida.

Línea de Omulu: Línea que trabaja a través de la evolución espiritual enseñando el poder de la fe y la caridad.

Lã-nea de Oxala: Es la manifestaci3n c3smica del cielo sobre la tierra.

Lã-nea de Ibeji: Representa la pureza original. Su misi3n es mostrar el camino de retorno a las m3s altas dimensiones del esp3-ritu.

Caboclos: Desencarnaron como caciques, chamanes y guerreros.

Sereias: Esp3-ritus elementales de irradiaci3n divina, que tienen contacto directo con la energ3a sagrada de un Orixã.

Crianzas: Esp3-ritus de ni3os que llegan a la tierra para poner un manto de piedad tanto en el terreiro (nombre que reciben los templos donde se desarrolla el culto de la umbanda) como en el m3dium.

Prettos velhos: Esp3-ritus desencarnados de africanos que llegaron a viejos a trav3s del sacrificio y el dolor, soportando la esclavitud.

Africanos y Bahianos: Esp3-ritus de negros desencarnados, mas j3venes que los anteriores, que tambi3n soportaron la esclavizaci3n. Salvo los esp3-ritus llamados Bahianos, que en su vida terrenal, de 1630 aproximadamente, pudieron escapar de dicha esclavitud, pero tuvieron que vivir escapando y escondidos para no ser esclavizados nuevamente.

Ex3o y Pomba Gira: Considerado mensajero del astral por ser el intermedio entre el hombre y lo sagrado.

Los esclavos que partieron de 3frica ten3an sus propias creencias y adoraban a su Dios 3nico Olorum y a sus aproximadamente 600 orixas, de los cuales se sincretizaron en 12 energ3as diferentes, su religi3n se denomina animista ya que sus santos representan la naturaleza en si. Al ser perseguidos y torturados hasta la muerte en un comienzo, por ser practicantes de brujer3as en pleno proces3 de evangelizaci3n, buscaron una pr3ctica soluci3n para poder continuar con sus creencias y enga3ar a quienes quer3an obligarlos a convertirse al catolicismo. As3 fue que buscaron similitudes en las im3genes de los santos cat3licos que coincidieran con las caracter3sticas de sus Orixã, y bajo dichas im3genes cat3licas los ocultaron para poder seguir vener3ndolos. Es por eso que cuando visitamos un templo africanista es muy com3n ver en su altar, llamado peji, estatuillas de santos cat3licos.

Los 12 Orixã:

Pa3a Barã: Orixã considerado due3o de las puertas y de los caminos.

Pa3a Ogum: Dentro de la mitolog3a Yoruba, este Orixã pertenece a la era de hierro. Representa el guerrero incansable compãero de Barã.

Ma3a Oiã; o Iansã; Orixã femenino que representa el car3cter libre e ind3mito de la mujer, due3a de las tempestades, rel3mpagos, lluvias violentas, vientos huracanados y a su vez brisas calmas.

Pa3a Xango: Dentro de la tradici3n Yoruba es el cuarto rey principal de Nigeria (rey de oyos). Due3o del rayo y el fuego.

Pa3a Ode y Ma3a Otim: Hijos de Iemanjã, pertenecientes al pante3n de nag3 g3gã, se3ores de la caza, pesca y todo lo que ofrezca la naturaleza; su morada es el bosque espeso o el monte.

Ma3a Oba: Tercera esposa de Xango, perteneciente a la naci3n de nag3 g3gã. Su culto tiene mucha fuerza a orillas del r3 que lleva su mismo nombre en Nigeria.

Paã^a Ossanha: Este Orixá pertenece a la naciã³ⁿ de nagã³ gã^{gã}ã, representa la liturgia religiosa, es quien guarda la esencia y el alma de cada hoja que tiene como principal objetivo el culto de este Orixá, encierra en el todo el conocimiento que encierra la naturaleza.

Paã^a Xapana: Perteneciente a la naciã³ⁿ nagã³ gã^{gã}ã. Hijo de Nana, criado por Iemanjá tras ser abandonado por ser dã^{bil} y estar muy enfermo, y su piel cubierta de yagas.

Llego a ser rey de la naciã³ⁿ gã^{gã}ã. Dueã^{±o} de las pestes y enfermedades, se lo utiliza para trabajos de salud.

Maã^a Oxum: Segunda esposa de Xango. Su culto se sitã^o a orillas del rã^o que lleva su nombre, perteneciente a la naciã³ⁿ de Oyos y de Iyeya, aunque tambiãⁿ es incorporada al panteã³ⁿ nagã³ gã^{gã}ã. Dueã^{±a} del espejo y de todo lo que realce la belleza femenina. Protectora de la mujer y los niã^{±os}, a ella se le pide por la fertilidad, la abundancia de la comida y la riqueza ya que es tambiãⁿ la dueã^{±a} del oro.

Maã^a Iemanjá: Hija de Olocum, el ocã^oano. Considerada la madre de todos los Orixá y primer esposa de Oxalá. Su culto se centra en Ave Ocúta, en Ibadan. Protectora de la familia, defensora de las mujeres y dueã^{±a} de la maternidad. A ella se le pide por el casamiento, la familia y la abundancia. Tambiãⁿ es protectora de los hombres de mar, ya que esa es su morada.

Maã^a Nana Burukum: Dueã^{±a} de los pantanos y el fondo del mar. Perteneciente a la tribu de Haussa, quienes mantienen a su culto vivo, junto con Oxalá del que fue segunda esposa.

Paã^a Oxalá: Perteneciente a la naciã³ⁿ Igbo, rey de los Bo, considerado divinidad Fun Fun, padre de la creaciã³ⁿ despuã^s de Olodumare, Olorum y Olofi. Es el Orixá de mayor importancia. Se lo asocia a la sabidurã^a y a la paternidad.

Olorum: La Umbanda es una religiã³ⁿ monoteã^{sta}, Olorum es el Dios ã^onico y supremo, creador del cosmos y de todas las manifestaciones visibles e invisibles.

Presente en todos los momentos de la creaciã³ⁿ, es la fuerza motriz de todos los sistemas, desde el menor ã^{tomosico} a la mã^{is} poderosa galaxia.

El objetivo primordial de todo umbandista es revenciar con devociã³ⁿ, al gran ser que le dio la vida y hermanarse con todos los seres en los diversos grados de evoluciã³ⁿ.

Relaciã³ⁿ entre el espiritismo y la Umbanda:

El espiritismo es la nueva ciencia que viene a revelar a los hombres, con pruebas irrecusables, la existencia y naturaleza del mundo espiritual y sus relaciones con el mundo fã^{sico}; no lo presenta, como una cosa sobrenatural, sino, al contrario, como una de las fuerzas vivas y que incesante mente obra en la naturaleza como el origen de una multitud de fenã^{3menos} incomprensibles hasta ahora relegados, por esta razã³ⁿ al dominio de lo fantã^{stico} y lo maravilloso. A estas relaciones es a las que Cristo hace alusiã³ⁿ en diferentes circunstancias; y por esto muchas de las cosas que dijo han sido falsamente interpretadas:

“El espiritismo es la clave con que todo se explica fã^{cilmente}”.

El Cristo dijo: *“No vengo a destruir la ley sino a cumplirla”.*

El espiritismo dice tambiãⁿ: *“No vengo a destruir la ley cristiana,*

Sino a desempeã^{±arla}”. El evangelio segãⁿ el espiritismo. Allan Kardec. Edicomunicacion. Espaã^{±a} 1998

Allan Kardec, cuyo verdadero nombre fue Leßn Hipolyte Denizant Rivail, naciß en Lyßn en 1804 y muriß en Paris en 1869. Se inicio en el estudio de los fenomenos mediumnicos en 1854, con el espá-ritu analá-tico que lo caracterizaba. De esos estudios y observaciones dedujo toda una filosofá-a a la que le dio el nombre de *Espiritismo*.

En la actualidad se considera a Allan Kardec, padre del espiritismo. Sus pasos fueron seguidos por Pancho Sierra y Madre Maria entre los más conocidos, creando cultos llamados kardesistas, abiertos a la comunidad...

El espiritismo al igual que el culto africanista, requiere de un mßdiom que preste su cuerpo fá-sico para que las entidades, espá-ritus o guá-as espirituales se manifiesten para trabajar con los fieles, hijos de religißn o quien asá- lo requiera. Pero a diferencia del espiritismo, en la Umbanda la posesißn de estos espá-ritus sobre la materia de los mßdiom es llevada a cabo en las llamadas sesiones. Estas, son rituales en los cuales por medio de la gira, y la másica de tambores, ejecutada por un miembro del culto llamado atabaquero. El tambor, llamado atabaque es construido de diversos materiales, generalmente con parches de cuero de chivo, cabrito, cordero u otros animales utilizados en los rituales.

Sacramentos:

En la religißn Umbanda al igual que en la catßlica existen sacramentos, que si bien su denominacißn es similar, son muy distintos a los del catolicismo.

Bautismo: Despußs de frecuentar un templo, el asistente que allá- llevo por diversos motivos y toma la decisißn de formar parte del mismo, debe ser bautizado previo conocimiento, por parte del jefe del templo, de su Orixá de cabeza que será el Santo que lo protegerá de ahá- en mas y por el resto de su vida. Este Orixá se da a conocer mediante los buzios (caracoles que sobre un paáo se utilizan para la adivinacißn), y luego se procede al bautismo que consiste en un lavado de cabeza con agua y hiervas. De esta forma ya se puede considerar a la persona iniciada en la religißn.

Pasado un aáo del bautismo, aproximadamente, siguen las obligaciones.

Orivibo: Es la primer obligacißn dentro de la religißn, consiste en la comunißn con el santo de cabeza. Para esta solo se sacrificaran sobre la cabeza del hijo un cazal de palomas, como ofrenda al santo. Se permanece en el templo un dá-a como retiro espiritual.

Bori: Esta generalmente se da pasado un aáo de la anterior, es la confirmacißn del santo de cabeza por medio de la cual se le entregan los ojos y la boca. En esta, se asientan sobre una piedra buzios (ocuta) que harán que por intermedio de la mediumnidad nuestro Orixá pueda manifestarse. Esta es la primera obligacißn donde se sacrifican animales de 4 pies (cabra, chivo, cordero, etc.) y gallos o gallinas segán corresponda sobre el cuerpo del hijo y sobre el ocuta. Se debe permanecer tres dá-as en el templo.

Aprontamiento: Aquá- ya se puede hablar del comienzo del camino hacia el sacerdocio. Es similar a la anterior, salvo que lleva más animales y se permanece siete dá-as en el templo. Luego de esta obligacißn ya se pueden tener hijos de religißn.

Durante la vida religiosa se hacen muchas obligaciones, mediante las cuales se reafirman lo votos sacerdotales y se agracia a los Orixá.

*Cabe destacar que todo animal sacrificado en un templo o en el uso mismo de la religißn es utilizado como alimento, ya que lo ánico que se usa en el ritual es la sangre como contenedora de la energá-a vital de las

fuerzas de la naturaleza.

Erãº: Esta es la ceremonia de difuntos, que se realiza cuando muere alguien perteneciente al templo y para que su espã-ritu alcance la luz necesaria para descansar en paz, se hace una ceremonia especial y un ritual durante el velatorio.

Subdivisiones de la religiã³n africanista:

Batuque: Es la parte encargada de venerar a los Orixá, a los santos. En estas ceremonias, se realizan rezas cantadas al ritmo del atabaque, pero a diferencia de las siguientes no se practica la gira para incorporar a los guã-as. (Ej. Paãª Oxalá, Maãª Oxum, Paãª Xango, etc.)

Caboclo: Esta divisiã³n es la Umbanda propiamente dicha, donde llegan algunas irradiaciones de los Orixá mediante la gira y los puntos cantados. Aquã- se incorpora a los africanos, Sereias o Maãª de agua, pretos velhos, crianzas y Bahianos, la gran mayorã-a de ellos son espã-ritus de africanos muertos en la esclavitud. (Ej. Caboclo siete flechas, Africano arranca estrelas, Preto velho abobo Maria Luisa, Sereia de Iemanjá, bahiana Margarita, etc.)

Kimbanda: En ella podemos encontrar a los Exãº y Pomba gira. Espã-ritus de personas que llevaron una vida mundana y al momento de su muerte no alcanzaron la luz necesaria para poder reencarnar, por lo tanto estã;n en un plano astral inferior y vienen a la tierra para ocupar la materia de los hijos de religiã³n y trabajar para ganar la luz que necesitan para ascender en la escala espiritual y alcanzar un mejor plano espiritual. (Ej. Pomba gira Maria Padilla, Exãº Gira Mundo, Exãº Veludo, Exãº Mare, Pomba gira Maria Quiteiras, Pomba gira Cigana, Pomba gira Maria Mulambo, etc.)

La indumentaria bã;sica para la prã;tica religiosa es blanca, en el caso de las mujeres se usa una pollera muy amplia, que lleva el nombre de sahia, y una blusa denominada gandola. Los hombres llevan babucha y camisa o remera. A medida que va pasando el tiempo, y transcurridas las obligaciones cada entidad va ganando el derecho de utilizar la ropa de su color correspondiente. En el caso del batuque los vestidos son muy amplios y con el color del Orixá de cabeza de cada hijo, por ejemplo Oxum amarillo, Iemanjá celeste, Bará rojo...

La vestimenta en el caboclo es muy similar a la que usaban los residentes africanos en el Brasil a principios del siglo pasado, paã±uelos o sombreros de paja, polleras muy coloridas y blusas con volados en el caso de las mujeres, los hombres visten mã;s sencillo pero siempre llevan sombreros de paja muy ornamentados.

La ropa en las quimbandas es mã;s sofisticada, siempre respetando la pollera en la mujer y pantalã³n en el hombre. Las mujeres generalmente llevan vestidos de fiesta en color negro, rojo, violeta y en algunos casos con detalles de blanco, plateado o dorado y segãºn que Pomba gira sea lleva capa o sombrero. Los varones usan pantalã³n de vestir negro, camisa blanca, negra o roja, algunos corbata y por lo general llevan sombreros, capa o bastã³n. En el caso de los Exãº o Pomba gira gitanos llevan ropa similar a la que usaban los gitanos.

Ya conocimos los puntos bã;sicos que hacen a la religiã³n africanista que se practica actualmente, pero para conocer como es vista por la sociedad local actual hemos pedido la opiniã³n de alguien involucrado en el tema:

Maãª Maria Eugenia de Oxalá:

- Â¿Cã³mo cree usted que es vista por la sociedad marplatense la practica de la religiã³n africanista?
- Realmente en los 20 aã±os que tengo en ejercicio como religiosa he conocido diversas opiniones, por un lado estã;n las personas que nos ven como satanistas, brujos y desequilibrados mentales, a los que

no culpo ya que la propia condici3n humana nos ha lleva a temer a todo lo desconocido, y al no ser una practica religiosa muy difundida en esta parte del mundo es l3gico que piensen as3. Por otro lado esta la gente que se acerca al terreiro por problemas varios en busca de soluciones espirituales y al conocer la religi3n se vislumbra y encuentra el sentimiento de hermandad, contenci3n y apoyo que encierra el misterio de la Umbanda, porque la Umbanda es eso, "caridad". Cabe destacar tambi3n que con el paso del tiempo, personas sin escr3pulos, que especularon con el dolor ajeno lograron que la gente nos vea como chantas (y que los hay, los hay), haci3ndose pasar por Pa3a o Ma3a prometiendo soluciones m3gicas a cambio de frondosas sumas de dinero, estos son los curanderos que prometen milagros en avisos clasificados. Los templos africanistas tanto en argentina como en nuestra ciudad que merezcan respeto por su seriedad y por llevar en alto la bandera de Oxala son realmente muy pocos.

Consultamos tambi3n a personas que nada tienen que ver con el culto a los Orixas sobre si ten3an conocimiento sobre esta religi3n y las respuestas generalmente fueron otra pregunta (¿esos que matan animales?, ¿los que hacen rituales y hacen sacrificios? Etc.) Las que no simplemente no hab3an tenido en su vida noticias ni contacto con la misma. Un peque3o porcentaje de los encuestados nos dijo que si la conoc3an y que para ellos era intrascendente que otras personas la practiquen. Algunos dijeron que si la respetaban y cre3an en ella pero fueron los menos.

La Ma3a Maria Eugenia de Oxala nos expreso su anhelo, que la gente aprenda a convivir con quienes sienten, piensan y creen en cosas diferentes. Compartimos la idea de que en una sociedad como con la que nos toca vivir a diario seria imprescindible un proceso de apertura mental, donde cada uno respete al otro por lo que es y no por su raza, color, ideolog3a o religi3n.

Bibliograf3a:

- Umbanda (Omoluba, edit. 7 llaves, 1994, Buenos Aires, Argentina)
- El evangelio seg3n es espiritismo (Allan Kardec, Edicomunicacion, 1998, Espa3a, C3p. 1, P3g. 57)
- Fundamento Umbanda (Omoluba, edit. 7 llaves, 1988, Buenos Aires, Argentina)
- Peri3dico mensual de A. C. A. F. R. U. (Agosto 2008, Buenos Aires, Argentina)

Dise3o de portada:

Pa3a Xango, Ma3a Oxum, Oba y Oia.