

Ni Santos tan lejanos, ni Demonios tan malos

Libro Digital

Lic. Alberto Jesús Bonnet

albertobonnet@cadema.com.ar

Berisso, República Argentina

Este es un libro digital, tiene la ventaja de que su edición no termina nunca, cada día que pasa, se pueden modificar o agregar palabras, oraciones y hasta capítulos enteros, cada día una nueva vivencia, una nueva experiencia o una nueva anécdota, vive junto a las experiencias de su autor.

Principales temas del libro, haga clic para ir directamente al título que le interesa

[MIS PRINCIPIOS EN LA IGLESIA CATÓLICA Y MIS INQUIETUDES](#)

[ORIGEN DE LA UMBANDA](#)

[EL REINO YORUBA DE OYO](#)

[LOS SANTOS UMBANDA](#)

[BATUQUE](#)

[CABOCLO](#)

[LA QUIMBANDA](#)

[¿ SECRETO O DISCRECIÓN ?](#)

[MIS “AMIGOS DEL OTRO LADO”](#)

[PARECE INCREÍBLE, PERO...](#)

[TRAVESTIS EN LA UMBANDA](#)

[LAS MENTIRAS ACERCA DE LA UMBANDA](#)

[LOS FALSOS PROFETAS](#)

[VER LA BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA](#)

I. YO

Generalmente el autor de un libro, nunca hace una nota previa sobre sí mismo, sino que un amigo, o alguien que lo conoce, prologa su libro, o algunos más pedantes, hacen firmar a un amigo lo que ellos han escrito sobre si mismos, pero en éste caso como que debo "*presentarme en sociedad*" relatando mi experiencia previa sobre lo que voy a escribir, como una manera de asegurar lo que creo es en mí una actitud ecuánime.

A. MIS PRINCIPIOS EN LA IGLESIA CATÓLICA Y MIS INQUIETUDES

Fui criado en una casa católica apostólica romana y desde pequeño fui cercano a la Iglesia, primero como monaguillo, llegando luego a ser Diácono en Comisión, lo que me permitió estar más de doce años como Ministro de las Exequias dando responso a los difuntos en el Cementerio Municipal de la ciudad de Santa Fe, participando para ello de la escuela de Sagrados Ministerios de la Arquidiócesis de Santa Fe *Ver → A. EXPERIENCIA PERSONAL

Siempre fui un estudioso de las religiones y de las Ciencias Ocultas, durante cuatro años fue Secretario de Ecumenismo de la Arquidiócesis de Santa Fe, donde tuve la oportunidad de trabajar bajo la dirección de un hombre tan preclaro como lo fuera Monseñor Dr. don Vicente Faustino Zaspé, ante cuyo recuerdo me inclino reverente como el gran hombre que fue, y seguramente uno de los Santos que velan por nosotros desde el más allá.

He participado de actos de culto de las iglesias evangélicas más disímiles y he estudiado sus ritos y ceremonias, he participado de actos en sinagogas, y paralelamente a ello he metido mis narices en la Teosofía y en su iglesia Católica Liberal, y por supuesto he estudiado las obras de la Dra. Annie Bessant, del Obispo C. W. Leadwearer y Madame Blavatsky.

He leído a los mejores tratadistas mágicos como lo son Eliphas Levi Sager (alias con el que escribió sobre magia el Abad Pierre Constant), el doctor Gerárd Encàve (vulgarmente conocido como Papis), o el doctor Piobb *¹.

He leído la Santa Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que es como decir "**de cabo a rabo**", he hecho varios cursos de Teología Dogmática y de Teología Sistemática, he estudiado nociones de Kabala en la Sinagoga de la calle Libertad.

Me permito decir que soy amigo de varios de los Pastores que predicán por la Radio y la televisión.

He pasado por las escuelas de brujos de Aguas Blancas en Venezuela y en Piura en la selva peruana.

Soy católico, apostólico romano, creo firmemente en Dios, y creo que mis creencias están resumidas en el Credo Niceno constantinopolitano, pero detesto el fanatismo como una aberración de la mente que absurdamente pretende imponer a los demás lo que creemos u opinemos cerrando el paso a toda discusión constructiva o al estudio esclarecedor.

Por último diré que admiro al sacerdote Jesuita, el Dr. Theillard de Chardin, como uno de los precursores del gran esclarecimiento que tuvo la Iglesia Católica a partir del Vaticano II, con sus documentos posteriores de Medellín y Puebla, y por último y como avance más cercano la proclamación del nuevo Código de Derecho Canónico.

Es por ello que me siento llevado a narrar esta serie de experiencias o anécdotas de hechos vividos por mí, donde nadie me contó fantasías o deformaciones de lo que a él le contaron, **todo esto, yo lo vi, yo lo viví.**

Notas Relacionadas a "Yo"

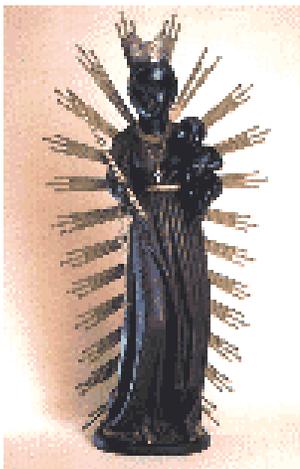
1: De los nombrados en éste párrafo recomiendo leer al lector inquieto las obras de Zaspé sobre la actualidad nacional hasta 1983, fecha en que falleció, de éstas notas puede consultarse la colección del Diario "El Litoral" en sus ediciones dominicales, y el ciclo "Habla el Arzobispo" por el Canal 13 "Santa Fe de la vera Cruz" ambos de la ciudad de Santa Fe, y que parecen escritas ayer.

Annie Bessant tiene escrito un libro llamado "Cristianismo Esotérico", que aunque parezca mentira, ayuda mucho a comprender algunas cosas pocas difundidas de la religión Católica Romana, Leadweater tiene un libro titulado "La Ciencia de los Sacramentos", que es el libro de cabecera de la Iglesia Católica Liberal, y que es otro de los libros que me han servido para ampliar mis conocimientos sobre la Iglesia Católica Romana, la obra de Madame Blavatsky es toda tan profunda, que no me animo a destacar algún título en especial, de Eliphas Levi, recomiendo leer "Dogma y Ritual de la Alta Magia", de Papus "Magia" y de Piobb, su "Formulario Mágico".

B. EXPERIENCIA PERSONAL

Como lo manifiesto en el párrafo segundo de éste Capítulo, durante más de doce años participé de la llamada "*Pastoral de la Muerte*", lo que me permitió, además de mi propia experiencia y vivencias personales, tener comentarios con otras personas vinculadas a la misma actividad, no sólo en Santa Fe, sino en otros lugares del país. Debo decir que si bien nunca presencié o participé de fenomenología paranormal alguna, si debo decir que poco a poco se fue arraigando en mí una férrea **convicción y seguridad** en la existencia de un "**más allá**", integrado por los espíritus de quienes ya no vemos en éste mundo, pero que no por no verlos, dejan de estar "**en algún lugar o dimensión**" y creo que a veces más cerca nuestro, de lo que nosotros mismos nos imaginamos.

Esto mismo de alguna manera es lo que piensan algunas personas que han pasado por experiencias similares a la mía.

Algo que también hizo en alguna manera que se afianzaran aún más mis creencias, ha sido el hecho de haber efectuado numerosas visitas a una serie de monasterios que hay en nuestro País, como lo son la **Trapa** en Azul, y las **Abadías Benedictinas** de Los Toldos (Buenos Aires), Victoria (Entre Ríos), y la Abadía de Santa Escolástica en Victoria, partido de Tigre, Buenos Aires. Vuelvo a decirlo, sin participar nunca de ninguna fenomenología, fue algo que solamente puedo describir como "*flotando en el ambiente*".

Finalmente recuerdo que una publicación ("*Cuadernos Monásticos*"), allá por el año 1980, publicó una recomendación, cuál era que los a veces los monjes en los monasterios, tenían la costumbre de prometerse que el primero que muriese, iba a visitar a sus compañeros vivos, y que esto debía prohibirse expresamente para evitar éste tipo de

"visitas".

C. OTRAS EXPERIENCIAS

① Hace años frecuentaba un club de Policías Retirados en cual había un bufetero, que a veces cuando quedábamos unos pocos amigos, él comenzaba, animado por alguna que otra copa de más a contar sus experiencias y así vinieron las confidencias de que había sido sacerdote católico, y que luego se había volcado al "**africanismo**". Esto le había permitido desarrollar sus dotes videnciales, una vez casi en chiste decidí poner a prueba sus conocimientos, y me llevé con los años la sorpresa de mi vida. Pues éste hombre me pronosticó, o me profetizó lo por venir en un período de tiempo que abarcó aproximadamente unos cinco años en mi vida, siempre lo recordé, y me quedé con las ganas de indagar un poco más sobre su "**africanismo**".

② Estando en Venezuela, internado en la Escuela Agrícola de La Providencia en el Estado de Aragua, había en ésa época (año 1982) una huelga generalizada de telefónicos y telepostales. Esto nos tenía sin saber nada de nuestras familias, un día uno de los compañeros de escuela oriundos de la zona nos propuso consultar un brujo para ver que podíamos por éste medio saber de nuestros hogares.

Así fue como me encontré frente a un negro (en Venezuela hay un porcentaje elevado de negros y mulatos) que me atendió frente a un montón de imágenes algunas de las cuales eran de Santos Católicos. Y otras que yo no conocía. Luego de enterarse del motivo de nuestra visita se concentró frente a sus imágenes, tocó una campanita que me hizo recordar a las de los monaguillos de la Iglesia.

Sumido en un trance, me informó hablando en portugués, sobre mi familia, me dijo que en menos de una semana recibiría una carta, donde dirían que todo estaba bien en mi casa, pero me iban a informar de algo que me iba a molestar, cuando me fui, le dejé lo que vendrían a ser unos veinticinco dólares en moneda venezolana.

Me retiré con la idea de que había perdido miserablemente ésa suma, pues como iba yo a recibir una carta si el Correo, ni siquiera abría sus puertas, y en ésos momentos los correos privados internacionales eran sumamente costosos.

Pues bien, el domingo siguiente encontré sobre mi cama un sobre conteniendo una carta que había sido llevada a Caracas por un compañero de trabajo del Organismo Internacional que me había becado, donde mi mujer me decía que andaba todo bien en mi casa, y me mandaba la fotocopia de una citación del Juez de Faltas Municipal por una infracción de tránsito (la noticia molesta), por cierto que luego muchas veces más lo fuimos a consultar para saber de nuestras casas.

③ Viviendo en Santa Fe por medio de unas amigas de mi hija fui informado que la madre de una vecina estaba internada desahuciada en un sanatorio de la ciudad, y que el diagnóstico de su enfermedad era tétanos, lo que equivale a decir **muerte segura en pocos días**.

Lo que me pedían era que yo hablara con el médico de la Terapia Intensiva que era amigo mío (y bastante creyente en las cosas sobrenaturales) para que permitiera que un Pâe (se pronuncia pay) umbanda la fuera a curar, mi amigo me explicó que el diagnóstico era

terminante, pero que siempre la vida merece una oportunidad.

Por lo cual, si "**no hacían humo, si no gritaban, y si no tocaban tambores**", él iba a facilitar el ingreso del sanador psíquico, y así fue, la enferma sanó, y vive lo más bien.

Mi amigo el médico, cuando la mujer se fue de alta me llamó y me dijo: (sic)"**para que mierda estudié medicina, si no me enseñaron ésta forma de curar**".

④ En un grupo de actividad política conocí a una señora que me comentó que ella era Mãe (se pronuncia may) de la religión umbanda, y luego me presentó a un matrimonio amigo, también perteneciente a la misma religión, y allí yo aproveché para acosarlos a preguntas, sobre las muchas cosas que me rondaban la cabeza, y como resultado de ello, un Viernes Santo me invitaron a una ceremonia que iban a hacer privadamente en la casa del matrimonio (un departamento en pleno centro de Buenos Aires, barrio del Once), por supuesto que estuve como un solo hombre a la hora prevista tocando el timbre en la casa de los amigos que me habían invitado.

Allí hubo lo que después yo supe que era una quimbanda, en la que se hallaban presentes el matrimonio, y la amiga que me los había presentado. Todo fue medio confuso para mí, no puedo negar que tenía bastante nerviosismo ante lo desconocido, las explicaciones del dueño de casa que operaba como Jefe de la reunión, me resultaban difíciles de comprender, pero mi confusión se exacerbó cuándo la entidad que había incorporado la amiga que me había acercado allí, me habló y me dijo "**mi hija es bruta, envidiosa y te va a traicionar**", y el tiempo le dio la razón me traicionó.

Tiempo después conocí al **Pâe Ricardo de Bará**, con quien hice amistad espontáneamente, y me invitó a una quimbanda en su templo sobre la calle Salta en Lanús (este), posteriormente conocí a otros prestigiosos Jefes de Religión, como lo son la **Mãe Alejandra de Oxalá**, y los **Pâes Juan Carlos de Oxalá** y **Juan Carlos de Obá**, cuyos templos he visitado frecuentemente, otros templos que también visité con menos asiduidad fueron de **Beibi de Oiá** y **Marcos de Ogum** y **Marcela de Iemanjá** como así el de **María Julia de Oiá** y **Rodolfo de Ogum** y su hijito Rodolfito de Oxalá, puedo decir que a partir de ahí se consolidó mi conocimiento de la Umbanda, y de allí comienzan las experiencias que paso a relatar.

En un principio, lo que escribí es lo que está contenido en la segunda parte de ésta obra, más luego de escrita ésta, sentí que debía complementarla con algunas notas y una explicación sucinta de lo que es la Religión Umbanda, su nacimiento, y sus antecedentes africanos en el pueblo yoruba, para ayudar al lector que desconoce el tema a comprender lo que relato como experiencias personales, y esa explicación teológica e histórica constituye la primera parte de mis escritos. [Releer YO](#)

LA RELIGIÓN UMBANDA

II. ORIGEN DE LA UMBANDA

A. GENERALIDADES

La umbanda era la religión practicada por la nación panteón yoruba tao, pueblo africano situado en el sudoeste de la actual Nigeria, de donde eran a veces raptados brutalmente sus habitantes, y otras negociados por tribus enemigas (más esto último), para la adquisición de sal, caballos, telas, objetos de vidrio y metal, también alcohol y tabaco, el lugar donde eran cargados los esclavos en África era en el puerto de Ouidah, en la región antiguamente llamada Dahomey (así llamada hasta 1975, actualmente este lugar geográfico, recibe el nombre de Benin), los principales operadores eran los franceses y los ingleses, seguidos de los portugueses, todos ellos con sus respectivas fortalezas, en relativa cercanía unas de otras (eso dio origen a que a esa zona se la llamara "**costa de los esclavos**"), siendo posteriormente un esclavo revendido varias veces antes de llegar a su destino final, parte de las negociaciones eran efectuadas también en América, especialmente a lo que es hoy el noreste de Brasil y algunos al Virreinato del Río de la Plata. Es sabido que la colonización impuso "*por las buenas y por las otras*", la Religión

Católica Apostólica Romana, el historiador y sociólogo Juan Agustín García en su libro "La Ciudad Indiana", cuenta *que bajo la mirada vigilante de sus amos, o de uno de sus mayordomos, los esclavos debían asistir a la Santa Misa, y que los domingos no debían trabajar, pero que sus actos de diversión y esparcimiento debían estar vigilados por los blancos*, por lo que los negros venidos de África debían efectuar sus prácticas religiosas a escondidas de sus "señores blancos", generalmente en ranchos alejados del poblado, todo ello aparentemente disfrazado de baile, para evitar los castigos que oportunamente pudieran propinarles sus amos blancos de ser sorprendidos en prácticas religiosas distintas de la Católica Romana. Esos ranchos recibían el nombre de quirombos (también lengua yoruba), palabra posteriormente deformada en "quilombo" de donde

proviene la palabrota que groseramente nosotros usamos con diferente significado.

La visión cosmogónica y teológica lógicamente que era muy distante de la del hombre blanco católico, engreído de su pseudo sapiencia, creyente en esa época que su cultura y su visión del mundo eran las únicas reales y valederas.

La teología umbanda reconoce a un solo Dios **OLORUM**, al que nunca se molesta, ni siquiera invocándolo, hay doce santos, los cuales son espíritus que nunca han sido hombres, son asimilables a los ángeles del cristianismo, en cuanto a su condición de espíritus, posteriormente en América nacen el Caboclo, cuyas entidades son "santas", y que han sido

seres humanos, más asimilables en cuanto a su condición a los Santos de la Religión Católica, y finalmente también en América nace la Quinbanda, cuyas entidades (los exú) son demonios (con una concepción distinta, ya que son espíritus que están buscando luz, [y todo lo que hagan de bien los eleva y beneficia]), esto en total discordancia con la Iglesia Católica, que entiende, que la condena, es eterna, y que para los espíritus "condenados" se han terminado las posibilidades de salvación.

Los actos de culto de los esclavos negros, consistían más que nada en los denominados "Batuques", palabra yoruba, traducible aproximadamente como "alabanza por medio de música y danzas" y que luego fue asimilada por la lengua española, como sinónimo de "ruido", ya que lógicamente al no entender ni el lenguaje ni los cánticos, eso para los blancos no era otra cosa que "ruido".

La umbanda es una religión animista, el término animista fue acuñado por Tylor, y muy utilizada por Delafosse, para indicar la creencia de las almas, en espíritus que animan la naturaleza, es también espiritista, donde los espíritus de las personas fallecidas pueden descender sobre una persona, y utilizando su cuerpo, pueden hablar y beber o comer, a diferencia del espiritismo iniciado hacia mediados del siglo pasado por las hermanas Fox, y sistematizado por Allan Kardec.

Sus principales cultores en la Argentina, son los discípulos de la Escuela Basilio, institución ésta que viene desarrollando sus actividades desde 1917, fundada por la Sra. Blanca Aubreton, donde los espíritus de los fallecidos, tan sólo pueden ser invocados (o convocados), para que den su mensaje a los vivientes, pero en una forma distinta de lo que sucede en la umbanda.

En la umbanda los espíritus eligen a las personas sobre las cuales van a descender, mientras que en el espiritismo podemos, llamar al espíritu de quien en vida fuera "fulano de tal".

La Iglesia Católica, nunca refutó la existencia de la fenomenología espírita, pero lo que sí dijo a sus fieles, es que tan sólo los espíritus malignos se prestan a éste tipo de requisitorias por parte de los seres humanos, especialmente éste enfrentamiento fue muy fuerte en la década del 50', en razón de que siendo obligatoria la enseñanza de la religión católica en las escuelas oficiales, los libros de mayor uso en las escuelas primarias y secundarias difundían a pleno ésta forma del pensamiento católico ("Religión" del R.P. José A. Ciuccarelli), pensemos que estábamos recién en los preparativos del Vaticano II, y lo que predominaba era todo el Bulario y Enciclicario del Siglo XIX, plagado de excomuniones a todo lo que no fuera Católico Apostólico Romano, o que fuera aun que más no sea ligeramente antieclesial o anticlerical, esto a hoy plenamente comprendido por la Iglesia Católica, la mentalidad (gracias a Dios) es otra.

B. LOS PANTEONES

Los pueblos llamados panteones que eran muy numerosos situados en el África Occidental, y en total se contaban unos 40 o más pueblos de similares características, al respecto Hubert Deschamps en su Libro "**Las Religiones del África Negra**" con relación a las religiones de los panteones: dice: "*...las religiones tradicionales, en general, suelen estar organizadas de modo poco apto para satisfacer ésa necesidad (refiriéndose a la*

necesidad de reagrupación y de búsqueda de nuevas creencias). No tienen clero, ni dogma claro, preciso y fácil. Los grados superiores del conocimiento son de orden esotérico, secretos, variables y de extrema complicación..."

Las religiones panteónicas en la Costa de Guinea eran todas monoteístas, pero con diferentes nombres asignados al ser supremo, así recibía el nombre de **Nyame** ó **Nana Nyankopon** entre los ashanti, **Mawu** entre los ewe, **Shuku** entre los ibos y **Olorum** entre los yoruba.

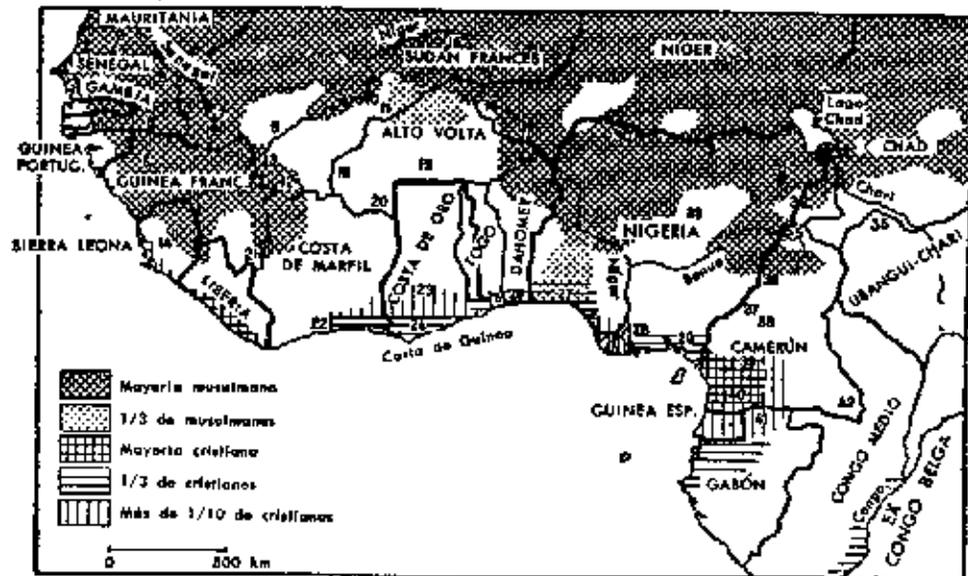

FIG. 1. África occidental.

1. Wólof; 2. Toulózar (francés toucouleurs); 3. Serer; 4. Lebu; 5. Fulbe (tr. peul); 6. Sarajolle; 7. Jasoquer; 8. Kouyagui; 9. Bambara; 10. Boro; 11. Dogon; 12. Dyula; 13. Mandingo; 14. Mendou; 15. Songay; 16. Bimba o gurmanche; 17. Ujermat; 18. Bokor; 19. Masi o morse; 20. Lobi; 21. Guere o kpele; 22. Advukru; 23. Ashanti; 24. Fanti; 25. Ewe; 26. Fua; 27. Yacuba; 28. Ibibio; 29. Ibor; 30. Hausa; 31. Kanuri; 32. Kirdi; 33. Baorbi; 34. Koro; 35. Sere; 36. Bamun; 37. Bamileke; 38. Baoua; 39. Ba-sa; 40. Bulu; 41. Fong; 42. Piguere

Los pueblos de la Nigeria sudoccidental, eran reinos de avanzada que tenían numerosos contactos con el exterior, lo que generó una práctica religiosa muy particular, con iniciaciones y llenas de prácticas cercanas a la Magia.

Una fuerte influencia ejercitaba el lugar geográfico que los alojaba y sus modos de vida, pues algunos pueblos eran esencialmente agricultores, mientras que otros eran cazadores, y como las iniciaciones en esa época tenían por fin "presentar" al novato ante los elementos para obtener una protección, la búsqueda de esa protección no era la misma (un elemento común es que en las iniciaciones figuran el agua, el aire, el fuego y la tierra), un elemento usual en las iniciaciones de éstos pueblos era la circuncisión y la escisión (circuncisión en la mujer), y posterior ingreso al núcleo de los "mayores".

La primera iniciación en casi todos los pueblos estaba constituida por un rito de pasaje entre la niñez y la adultez, donde los iniciados pasan a ser los que Deschamps describe como integrantes de una "clase de edad", entre ciertos clanes yorubas la circuncisión era practicada cerca de los 25 años, para asegurar la descendencia del iniciado si moría en la operación, las ceremonias iniciáticas comprendían el viaje a un campamento situado lejos de la aldea en medio de algún bosquecillo, donde el jefe de la ceremonia practicaba la circuncisión al neófito que debía permanecer de pie mientras otro iniciado mantenía

levantado el miembro con una varilla, el trozo de prepucio amputado era arrojado a las aguas de un río o arrollo cercano, debían danzar al atardecer haciendo caso omiso de la sangre que pudiera manar de la herida, otras pruebas era aplicar castigos con látigos a los iniciados, que tenían sus cuerpos pintados de blanco, luego se les cambiaba el nombre a los recién iniciados, y se les prohibía hablar de las ceremonias pasadas, finalmente el campamento se quemaba junto con las viejas ropas de los iniciados.

La iniciación de las mujeres tenía un trámite parecido, pero estando las mujeres en cuclillas, una anciana replegaba los labios del clítoris y se les seccionaba el clítoris y los labios menores, que eran también arrojados a una corriente de agua, también las mujeres debían danzar, pero con sus cuerpos pintados de rojo.

Las iniciaciones eran practicadas estando los recipiendarios desnudos, eran separadas las mujeres de las de los hombres, y el ritual tenía una clara connotación de **muerte y resurrección a una nueva vida**.

Una creencia arraigada entre los pueblos de la Costa de Guinea, formada por los pueblos de los ashanti, los ewe, los fon y los yoruba, era de que cada hombre corresponde a un animal, por eso era común entre los yoruba que se adoptaran nombres de animales

C. EL REINO YORUBA DE OYO

1. ORIGEN DE LA PALABRA "YORUBA"

La palabra Yoruba es de origen Hausa, y en el año 1832 el misionero Raban, la comenzó a utilizar con el sentido que se le da actualmente, pero recién sobre la mitad del siglo XX, comienza a ser utilizada asiduamente.

2. ORÍGENES ANTROPOLÓGICOS Y ANTECEDENTES ÉTNICOS

Hacia el año 10.000 (antes de Cristo), se pudo determinar que existían grandes grupos humanos radicados al sur del Sahara, antepasados de las poblaciones Ehoi, Hotentotes y Pigmeos, quedando un grupo que mayoritariamente puebla el África occidental, al que los europeos, posteriormente dan en llamar "negroides".

Prácticamente con respecto a los Negroides, se notan dos grupos culturales que se van expandiendo por el continente, los Bantúes, y los por contraposición, llamados "no bantúes", ubicados geográficamente de tal manera que algunos estudiosos dan en llamar los "guineanos del sur", de éstos pueblos nos ocuparemos especialmente de los yorubas.

Como nación los Yorubas del Reino de Oyo, aparecen mencionados en la documentación histórica vinculados a las constantes incursiones que buscaban controlar los caminos que conducían a los mercados de venta de esclavos. Eran increíblemente hábiles para crear

organizaciones urbanas, y tenían gobiernos municipales, entre las ciudades se tiene recuerdo de Ijebu, Ketú y Hé, todas éstas ciudades formaban parte de una federación con cabeza feudal en Oyo, donde residía el "Aladín", con carácter de Soberano Supremo, el reino fundado en el Siglo 15, se extiende notablemente hacia el siglo 17, como efecto de sus constantes incursiones, y de una muy bien organizada fuerza de caballería. El reino luego entra en decadencia como resultado de la desigualdad en la repartición de la riqueza generada por la venta de esclavos, lo que deterioró el poder de los soberanos, y la proliferación de Guerras Civiles, lo que los lleva a quedar subsumidos bajo el poder de Abomey.

3. EL TRÁFICO DE ESCLAVOS

América se transforma en una gran "consumidora" de esclavos, las mujeres para el Servicio Doméstico, y los hombres para solucionar la falta de mano de obra en las plantaciones de caña, ingresando en las tierras americanas alrededor de 50.000 esclavos por año.

4. DISTRIBUCIÓN DE LOS ESCLAVOS EN AMÉRICA

Los esclavos fueron distribuidos en América, tanto en América del Norte (USA.), en Centro América y en Sud América.

Los esclavos en América del Norte fueron rápidamente aculturizados, siendo absorbidos religiosamente por la religión Protestante, especialmente la Anglicana y la Metodista.

No sucede lo mismo en Centro y Sud América, en Centro América como fenómenos de nuevas formas de práctica religiosa aparecen entre los negros el Vudú y la Santería.

En Suramérica se dan condiciones ideales para resistir al proceso de aculturización,

- La lejanía del hombre blanco del lugar del trabajo de los esclavos;
- La homogeneidad poblacional, ya que casi todos los esclavos de las plantaciones (especialmente en Bahía), eran Ewe y Yoruba,
- Generalización del uso de la lengua Nagó;
- La voluntad tácita de los propietarios de los esclavos de no "desafricanizarlos en forma vigorosa";
- Como resultado de lo anterior, se permite a los esclavos mantener sus costumbres, que llegaban a la elección y proclamación de reyes y reinas que tenían potestades para dirimir conflictos en lo que podría llamarse una "precaria administración de Justicia";
- Debido al intenso tráfico que se desarrollaba entre las plantaciones de Bahía y las ciudades africanas de Lagos y Dahomey, servía para que los bahianos "refrescaran" el contacto con la Madre Patria Africana, dice al respecto el Profesor Okon Edet Uya en su libro "Historia de la Esclavitud Negra en las Américas y El Caribe" "..., **la mayoría de las plantaciones de Bahía fueron famosas por sus patrones africanos de vestimenta, hábitos alimentarios, organización social y expresión religiosa....**";

- Los esclavos logran la recreación victoriosa de las creencias religiosas africanas, y la organización del culto de los Ori con un conjunto de divinidades muy parecido al Yoruba, en el libro antes citado el Prof. Uya menciona la lista de los Orisás más importantes en esos Cultos:

⇒ Xangó	Orisá del Rayo y del Trueno
⇒ Ogon	Orisá de la Guerra y el Metal
⇒ Oxossi	Orisá del Cazador
⇒ Omolú	Orisá de la Peste y las Enfermedades
⇒ Nanán	Orisá de la Lluvia
⇒ Yemanjá	Orisá del Mar
⇒ Oxun	Orisá del Agua Fresca
⇒ Yansán	Orisá del Viento y la Tormenta

- Cada Orisá tenía asignado su lugar de culto con elevado grado de dignificación y mediante fórmulas fijas y tradicionales, con estricta vigilancia de parte de los encargados del culto, para evitar contaminaciones de la influencia portuguesa, la frase común en sus bocas era "*si hay mezcla no tiene sentido*";
- Finalmente cabe aclarar que éste intercambio cultural de los esclavos con sus pares africanos se da en Brasil hasta el año 1880, fecha en que recién es abolida la esclavitud (en Argentina 1813, por la Asamblea que dictó la "Ley de Libertad de Vientres" por la cuál de los hijos de los esclavos nacían libres y la prohibición del tráfico de los mismos)

•

D. SINCRETISMO

Durante la persecución los esclavos "disfrazaban" sus Santos como si fueran santos católicos, por otra parte es de pensar que sería muy difícil, salvo que las hicieran ellos, en-

contrar las imágenes de sus Santos, ésta acción dio origen a un pseudo sincretismo, que es puramente americano, encontrando una semejanza o paralelismo entre los Santos de la Umbanda, y los Santos de la Religión Católica, luego, ya sin persecuciones, se genera un "verdadero sincretismo", este movimiento fue muy importante, pero también lleno de discusiones y contradicciones, y puede decirse que recién por el año 1909 quedó consolidada la semejanza, tal como la conocemos hoy.

Es por eso que cada Santo Umbanda tiene varios santos que se le corresponden dentro de la Iglesia Católica.

Cabe aclarar que los sincretismos se dieron en varias de las prácticas religiosas procedentes del África Negra, y comenzó a darse como resultado de la pérdida de la fuerte autoridad de los jefes, ante la disminución de los acosos que sufrían las comunidades de color por parte de los blancos, diríamos que fue una parte del acercamiento con el hombre blanco, y signo del rompimiento de la cohesión perfecta que por necesidad debía mantener el individuo de color ante la inseguridad social generada por el hombre blanco, de esa simbiosis cultural nacen los sincretismos.

En África se da una fuerte corriente sincretista, actualmente vinculada al islamismo.
[Releer ORIGEN DE LA UMBANDA](#)

III. LOS SANTOS UMBANDA

Los santos en la religión umbanda, son sinónimos de "*ángel de la guarda*", en la teología umbanda, se dice que los santos son espíritus que nunca habitaron en un cuerpo humano, y son doce, por supuesto que se los representa con cuerpos humanos y cada uno tiene sus leyendas, incluso no todos los santos son "amigos" entre ellos, sus nombres y otras características son:

A. BARÁ:

Es el patrono de la prosperidad, de la apertura de caminos, en suma en las cuestiones que hacen a lo material, se presenta bajo cuatro características diferentes:

1. BARÁ LODÉ:

Asimilable a San Pedro de la Religión Católica, tienen las llaves, cuidado cuando alguno de sus hijos te "cierra la puerta", no te la abrirá nunca más;

2. BARÁ LANÁ:

Asimilable a San Antonio o a San Cayetano;

3. BARÁ ADAGUÉ:

San Antonio:

4. BARÁ XELÚ:

El niño que tiene San Antonio en sus brazos.

También **SAN ONOFRE** entra en la categoría de los Bará, por excelencia él trabaja en la calle.

- La fiesta del pãe Bará, se celebra el 13 de junio.
- El color característico de los Bará, es el Rojo.
- A los Bará se los invoca con la expresión ALUPO.
- El día del pãe es el LUNES.

Un caso muy especial es que el Bará, no quiere a las mujeres, cuando a una mujer se le determina que tiene como santo de cabeza un Bará, se le hace una "troca", es decir. un cambio del santo. Otro detalle es que las hijas de los Bará en Batuque si concurren vestidas como hijas de Bará, deben hacerlo con ropas de hombre (bombachudo y gandola), y cuando efectúan alguna ofrenda para el pãe Bará, deben vestirse totalmente con ropas masculinas, esto sucede mientras la mujer menstrúa.

B. OGUM:

OGUM ES EL ORIXA QUE ESTA MÁS PRÓXIMO A LOS HOMBRES, UNO DE LOS ORI DEL TEMPLO AFRICANO MÁS VENERADO EN BRASIL, ES INVOCADO COMO DIVINIDAD DE LA GUERRA. EN ÁFRICA TAMBIÉN SE HALLA LIGADO AL HIERRO, A LA AGRICULTURA, A LA CAZA, TIENE GRAN PASIÓN POR LA CONQUISTA DE NUEVOS TERRITORIOS, OGUM DEFIENDE DE BUEN GRADO EL EJERCICIO DEL PODER Y EL ORDEN JERÁRQUICO. (LEYENDA)

Protege contra la mala suerte, contra los trabajos de la magia negra, desata los amores imposibles, es un protector por excelencia, también según sus características puede ser:

1. OGUM ABADÁN:

San Pablo;

2. OGUM OLOBEDE:

San Jorge;

3. OGUM ADIOLÁ:

San Jorge;

4. OGUM OÑIRÁ:

San Jorge ó San Expedito.

- La fiesta del pãe Ogum, se celebra el 23 de abril.
- El color característico de los Ogum, es el Rojo y Verde.
- A los Ogum se los invoca con la expresión OGUÑE.
- El día del pãe es el JUEVES.

C. XANGÓ

Es de alguna manera el patrono de la Justicia, alguno dijo "el Santo de los Abogados",

XANGÓ : SEÑOR DE LA JUSTICIA, EL SÍMBOLO A EL ASOCIADO ES EL HACHA DE DOBLE FILO QUE MUESTRA SU PODER DE DECISIÓN, LO QUE ES VERDAD Y LO QUE ES ERRÓNEO, SU DISPOSICIÓN IMPARCIAL OBJETIVA AFIRMANDO SOBRE TODO LA VERDAD. ES UNA FIGURA SÓLIDA, SU ELEMENTO LA ROCA. TAMBIÉN LE PERTENECEN LOS RAYOS QUE SOLO ALCANZAN A LOS QUE SON TENIDO EN CUENTA POR XANGO. (LEYENDA)

Reconoce tres formas características:

1. XANGO AWODÓ:

San Jerónimo;

2. XANGÓ AGANXÚ:

San Miguel Arcángel;

3. XANGÓ AGANXÚ IBEIXI:

San Cosme y Damián.

También se asimila al Pâe Xangó con San Marcos de León, patrono de la Justicia en la Iglesia Católica.

- La fiesta del pâe Xangó, se celebra el 27, 29 y el 30 de septiembre.
- El color característico de los Xangó, es el Rojo y Blanco.
- A los Xangó se los invoca con la expresión CAO CABELEECILE.
- El día del pâe es el MARTES.

D. OIÁ ó OYÁ

Protege la casa, media en los amores imposibles, se la invoca en la limpieza de una casa.

IANSA (OIA): DIOSA DE LOS VIENTOS LA ORIXA QUE JUNTAMENTE CON XANGO ES CAPAZ DE PROVOCAR LAS MÁS TERRIBLES TEMPESTADES, SIN EMBARGO, NO DEBE SER ENCARADA COMO CASTIGO, EL TEMPERAMENTO DE IANSA ES INCONTROLABLE, TERRIBLE CUANDO SE ENOJA Y FANTÁSTICAMENTE ALEGRE EN EL AMOR Y EL PROFUNDO PLACER QUE TIENE DE VIVIR CORRESPONDE A SU ARQUETIPO MASCULINO DE OGUM. (LEYENDA)

Reconoce tres características:

1. OIÁ TIMBUÁ:

Santa Teresa;

2. OIÁ DIRÁ:

Santa Juana de Arco;

3. OIÁ IANZÁ:

Santa Bárbara o Santa Rosa de Lima.

La fiesta de la mãe Oiá, se celebra el 4 de diciembre.

El color característico de Oiá, es el Rojo y Blanco.

A la mãe Oiá se la invoca con la expresión EPA IE IO.

El día de la mãe es el MARTES.

E. ODÉ y OTÍN

Son los médicos de los males espirituales, se los invoca, además, para que colaboren con los médicos en la curación de los enfermos.

OXOSI (ODÉ): HIJO DE YEMANJA Y OXALÁ ESTANDO FUNDAMENTALMENTE LIGADO A LA CAZA Y A LOS ANIMALES SALVAJES. CON SU HERMANO OGUM EN COMÚN EL GUSTO POR LA VIDA AL AIRE LIBRE, EL CULTO AL PROPIO INDIVIDUALISMO Y LA DETERMINACIÓN PARA CUALQUIER COMBATE. MIENTRAS OGUM SE SENTÍA LIBRE CUANDO CAMINABA LAS CARRETERAS EN BUSCA DE NUEVOS REINOS PARA CONQUISTAR, OXOSI (ODÉ) PREFERÍA LUCHAR SOLO CONTRA LAS FIERAS DEL BOSQUE, PROVIDENCIANDO ALIMENTO A LA TRIBU. (LEYENDA)

La fiesta de los pâes Odé y Otín, se celebra el 20 de enero.

El color característico de éstos pâes, es el Azul y Celeste.

Se los invoca con la expresión OKE BAMBÓ.

El día de los pâes es el VIERNES.

F. OSSANHE (Se pronuncia Osaña)

Es también un santo sanador

OSSANHE : GRAN AMIGO DE OXOSI U ODÉ, OSSANHE ORIXA MASCULINO DUEÑO DE LAS HOJAS Y DE LAS PLANTAS MEDICINALES. ORIXA MEDICO, SUS HIJOS SON PERSONAS EQUILIBRADAS DE SENTIMIENTOS Y EMOCIONES CONTROLADAS, SUS SÍMBOLOS SON LA MULETA POR SER UN ORIXA QUE LE FALTA UNA PIERNA, Y LAS HOJAS (LEYENDA)

.La fiesta del pâe Ossanhe, se celebra el 24 de agosto.

El color característico de éste pâe, es el Amarillo y Verde.

Se lo invoca con la expresión EU EU (Se pronuncia We We).

El día del pâe es el LUNES.

G. OBÁ

Santa que ayuda en todo lo que sea "destrabe".

Se la asimila a Santa Catalina de Siena.

La fiesta de la mãe Obá, se celebra el 29 de julio.

El color característico de la mãe, es el Marrón (también puede usarse el Rosa).

Se la invoca con la expresión EXO.

El día de la mãe es el MIÉRCOLES.

H. XAPANÁ

Es otro santo "limpiador" y disipador de las energías negativas (vulgarmente malas ondas).

XAPANÁ (OBALUAE) : U OMOLÚ ES UNA FIGURA QUE IMPONE RESPETO Y HASTA MIEDO, SEÑOR DE LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL, Y RESPONSABLE DE LAS EPIDEMIAS, EXPLICADAS SEGÚN LOS MITOS COMO UNA FORMA DE CASTIGO COLECTIVO, XAPANÁ SE MUESTRO SOMBRÍO Y TERRIBLE, Y SI NO ES BIEN

VENERADO SE ENFURECE Y ENVÍA MOLESTIAS VIOLENTAS.(LEYENDA)

Tiene cuatro características.

1. XAPANÁ XU BETEI:

San Roque o Jesucristo Crucificado;

2. XAPANÁ BEHISA:

Jesucristo Crucificado, también puede ser llamado Nuestro Señor de los Pasos;

3. XAPANÁ XUBETEI:

San Pedro o san Jorge;

4. XAPANÁ XAPATÁ:

San Lázaro.

La fiesta del pãe Xapaná, se celebra el domingo de semana santa.

El color característico de Xapaná, es el Morado, Rojo y Violeta.

A Xapaná se lo invoca con la expresión ABO.

El día del pãe es el MIÉRCOLES.

I. OXÚM (Se pronuncia Oyun)

Es una mãe relacionada con el amor.

OXÚM : OXÚM MANIFIESTA UNA DELICADEZA Y JUVENTUD SEMEJANTE A LA FIGURA TRADICIONAL DE LA MADRE DE JESÚS, RESPONSABLE DE LA FERTILIDAD Y DE LOS RECIÉN NACIDOS CONOCIDA POR SU BELLEZA LA CUAL EN LAS LEYENDAS ADORNA CON RICOS VESTIDOS Y OBJETOS DE USO PERSONAL. DOMINA LOS RÍOS Y CASCADAS: DETRÁS DE UNA SUPERFICIE APARENTEMENTE CALMA PUEDE EXISTIR FUERTES CORRIENTES Y CAVERNAS PROFUNDAS, ASOCIADA CASI SIEMPRE A LA MATERNIDAD SIENDO COMÚN SER INVOCADA A TRAVÉS DE LA CARIÑOSA EXPRESIÓN "MAMÁ OXÚM". DIOSA DEL DINERO Y DE LA RIQUEZA ATRIBUYÉNDOSELE UN GUSTO REFINADO, ACTÚA SOBRE EL BAJO VIENTRE DEL CUERPO HUMANO, MÍTICAMENTE ASOCIADA A LA MUJER COQUETA Y SENSUAL. AFECTA LOS PLACERES DE TODO LO BELLO Y CARO, ES LA SEÑORA DEL ORO, SUS CUALIDADES SON COMPARADAS CON LOS RÍOS CALMOS, DULCES Y TRANQUILOS EN LA SUPERFICIE Y POTENCIALMENTE LLENOS DE TRAMPAS EN LO PROFUNDO.(LEYENDA)

Tiene cuatro características:

1. OXÚM PANDA IBEIGIE:

Nuestra Señora de Fátima;

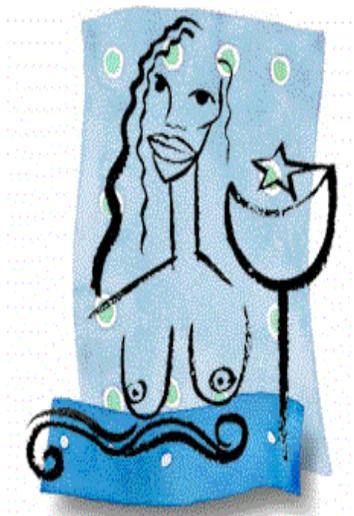
2. OXÚM PANDÁ:

Nuestra señora de Lourdes;

3. OXÚM OLOBÁ:

Nuestra señora de las Gracias;

4. OXÚM ADEMUM:

Inmaculada Concepción.

La fiesta de la mãe Oxúm, se celebra el 8 de diciembre.

El color característico de los Oxúm, es el Rojo y Amarillo.

A los Oxúm se los invoca con la expresión IE IEO.

El día de la mãe es el SÁBADO.

J. IEMANJÁ (Se pronuncia Imanyá)

Tiene que ver con el dinero, el amor y la fertilidad.

YEMANJA : LA MÁS FAMOSA DE LOS ORIXÁS FEMENINAS VENERADA EN AMÉRICA IDENTIFICADA EN BRASIL Y EN CUBA CON EL AGUA SALADA, POR ESO AL FINALIZAR EL AÑO EN DIVERSAS PLAYAS SE ENCUENTRA MILLARES DE PERSONAS TIRANDO FLORES Y PERFUMES AL AGUA, PIDIENDO PROTECCIÓN AL NUEVO AÑO.(LEYENDA)

Tiene tres características:

1. IEMANJÁ BOMÍ:

Nuestra Señora de los Navegantes;

2. IEMANJÁ BOXÍ:

Nuestra Señora del Carmen;

3. IEMANJÁ NANA BORUKUN:

Santa Ana.

La fiesta de la mãe Iemanjá, se celebra el 2 de febrero.

El color característico de la Iemanjá, es el Celeste.

A la mãe se la invoca con la expresión OMIO ODO.

El día de la mãe es el VIERNES.

K. OXALÁ (Se pronuncia Oyalá)

Atiende lo relacionado con la paz y el perdón.

Es asimilable a Nuestro Señor Jesucristo, y tiene varias características, en la apreciación de las cuales hay diferencias según las líneas de la religión,

OXALÁ : ES LA FIGURA MAS RESPETADA DE ESTA RELIGIÓN, POR SER PADRE DE TODOS LOS OTROS ORIXÁS. DE ACUERDO CON EL MITO FUE UNO DE LOS CREADORES DEL MUNDO, RECIBIENDO DE OLORUM DIOS SUPREMO LA TAREA DE MOLDEAR TODOS LOS SERES HUMANOS. SU ESTEREOTIPO ES DE UN PADRE SABIO Y AUSTERO QUE TIENE EN SUS MANOS TODAS LAS DECISIONES SOBRE LA VIDA DE LOS QUE LO RODEAN.(LEYENDA)

Se lo reconoce como:

1. **OXALÁ OGOKUN Y OXALÁ OLOKUN**

El Niño Jesús de Praga.

2. **OXALÁ DAKUN**

El sagrado Corazón de Jesús.

3. **OXALÁ OBOKUN**

La Paloma del Espíritu Santo.

4. **OXALÁ GERUMILAI**

Los Ojos de Santa Lucía.

5. **OXALÁ OBA LOKUN**

Nuestro Señor de los Navegantes.

La fiesta del pãe Oxalá, se celebra el 25 de

diciembre.

El color característico de Oxalá es el Blanco.

A los Oxalá se los invoca con la expresión EPAO EPAO BABA.

El día del pãe es el VIERNES.

Cabe aclarar que en otras líneas, simplemente al Pãe Oxalá se lo conoce como:

6. **OXALÁ JOVEN**

7. **OXALÁ VIEJO**

L. NOTA APLICABLE A TODOS LOS SANTOS UMBANDA

Si bien se narran varias leyendas respecto a la vida de los santos umbanda los fieles de la religión tienen bien claro que son sólo eso, **leyendas**, ya que éstos santos son seres puramente espirituales carentes de materia, pero las leyendas han sido edificadas a lo largo del tiempo como una manera de acercarlos al hombre colocándolos como protagonistas de historias de la vida cotidiana. [Releer LOS SANTOS UMBANDA](#)

CEREMONIAS UMBANDA

IV. BATUQUE

Se llama batuque al trabajo de Nación, donde bajan los orixá o santos, consiste en el canto de las "rezas" en lengua yoruba, mientras se gira en ronda, los hombres en un círculo, las mujeres en otro, más adelante hablo de los travestidos en la umbanda, pero aquí los travestidos deben concurrir con las ropas de su sexo biológico e integrar la ronda que les co-

responde. A veces si los concurrentes son pocos se hace un sólo círculo, a medida que se cantan las rezas y se gira, descienden los santos a sus hijos, luego de lo cuál danzan, se los puede saludar, y pedirles consejos o que lo "limpien", para acercarse al santo, sin zapatos, y cuando se está frente a él se levantan ambas manos y se dan dos palmadas por sobre la cabeza, el santo hace lo propio a modo de devolución del saludo, luego lo limpia, y para despedirse se le besan las manos. Luego van bajando los asheritos ^(también llamados crianzas de batuque) que son espíritus de niños angelicales, son muy trabajadores, fuman, toman bebidas gaseosas envolviendo el envase con un repasador o una toalla, ya que no deben ver el líquido que toman, hablan como niñitos en un lenguaje muy especial, porque todo lo dicen al revés, por ejemplo siempre para ellos es nunca, no es si, piden monedas para guardar.

Los asheritos son los intermediarios entre la vida y la muerte de sus hijos, conozco la anécdota de un hijo de religión que estaba muy grave, y el ashero se apoderó de él, los médicos que por supuesto nada conocen de esto, diagnosticaron una "regresión mental" del enfermo, pero cuál no sería la sorpresa al ver que a pocos días el enfermo "grave" se hallaba en condiciones de abandonar la Terapia Intensiva y en franco proceso de "milagrosa" mejoría.

Nunca se le debe decir a un hijo de religión que se ha visto cuando le "baja el santo", o cuando le ha llegado el asherito, se considera peligroso para la vida del hijo.

Las reuniones de santos conocidas como "trabajos de nación", se pueden realizar únicamente de noche.

A. LOS "PUNTOS"

Estrofas cantadas por la concurrencia, acompañadas por el tamborero, denominado generalmente "atabaquero", o "apataquero" en referencia al instrumento usado en las ceremonias llamado atabaque.

Los puntos cantados son evocaciones en forma de pequeñas historias cantadas u oraciones contando que Guía u Orixá tienen determinada manera de actuar, su fuerza delante de las dificultades, sus relaciones con otros orixás, en suma es el llamamiento de un hijo que pide ayuda o protección, también se usa en las festividades y como manifestación de fe.

Los puntos tienen una semejanza con los mamtrams de los indos, o con el Canto Gregoriano de la Iglesia Católica, o con los Cantos de Honra a Dios de los Protestantes.

Otra función de los puntos al ser cantados es hacer descargar y fluir las emociones de los médiums en vibraciones relacionadas con sus Guías y/o sus Orixás, permitiendo así una perfecta compenetración y equilibrio en su trabajo.

V. CABOCLO

El caboclo o caboco es la fiesta en la cuál "baja" numeroso tipo de entidades, nació en el Brasil, y luego pasó al Río de la Plata, podría ser considerado un apéndice del trabajo de Santos, ya que las entidades que participan de los caboclos, espíritus buenos, a los que usando alguna semejanza con la Iglesia Católica podríamos denominar "beatos", se dice

que la primera entidad en ser incorporada fue el **Caboco de las Siete Encrucijadas**, en otras líneas se habla de que fue el **Pâe Joaquín** (Se pronuncia Yoaquim) seguidamente paso a enumerar las entidades que conozco:

A. PÂE OGUM:

Se trata de espíritus de guerreros justicieros, son sumamente serios, danzan, toman cerveza y fuman cigarros, generalmente durante la estadía de los pâes Ogum, se efectúa limpieza de la feligresía, hablan muy poco.

B. CABOCOS ó CABOCLOS:

Son espíritus de indios o indias, gritan de una manera especial danzan, fuman en pipa, beben caña, conozco a uno que lleva a cabo operaciones astrales que son una maravilla, son los sanadores de todo lo que afecte a los huesos, algunos de ellos espíritus de indios curanderos de las tribus, son mejores que muchos médicos, a pesar de que muchas veces sus consejos son: "*ver al médico de la tierra*".

C. PRETOS VELHOS:

Son espíritus de viejitos o viejitas, algunos son cascarrabias, pero sus consejos son valiosísimos, beben caña, vino tinto, y licores con sabor a chocolate, les encantan los chocolates, los caramelos y los dulces, aman la ruda, usan banquitos pequeños para sentarse, casi todos usan bastón, y las pretas les gusta vestirse con un pañuelo en la cabeza y delantal. Les encanta comer morcilla con dulce de leche.

D. CRIANZAS:

Son espíritus de niños, generalmente bastante traviesos, toman mamadera de leche o jugos, usan chupete, les encantan los chocolates, los caramelos y los juguetes, se pelean entre ellos por las mamaderas, o las frutas, cuando en la fiesta hay mesa armada, hay que cuidar todo aquello que sea dulce, recuerdo haber reprochado a una crianza por su conducta, y hizo lo que era de esperar, me escupió con arroz con leche. He visto batallas campales con caramelos y otra con naranjas, que se tomen de los pelos es frecuente, en fin, imagine un jardín de infantes, con unos cuantos chicos bien traviesos, y quizá se asemeje a lo que es el terreiro cuando llegan las crianzas, a veces el Jefe de la Casa debe amenazarlos con la Espada del Pâe Ogum, o con las varillas de mimbre que se usan para castigar a las entidades.

E. PUEBLO DE AGUA:

El llamado Pueblo de Agua, está integrado por los espíritus de los ahogados y las esclavas que lavaban las ropas en las orillas de los ríos, son los grandes "limpiadores" de la Religión.

F. PUEBLO AFRICANO:

Integrado por

1. BAHIANAS Y BAHIANOS:

Son los hijos de esclavos negros nacidos en la Bahía de San Salvador, de ahí la denominación "bahiano", son muy danzarines o danzarinas, los masculinos beben vino tinto, las femeninas beben sidra o vino blanco.

2. AFRICANAS Y AFRICANOS:

Podemos aplicarles lo mismo que lo dicho para las bahianas y bahianos, pero son oriundos de África.

El pueblo africano es lo más llamativo para el visitante primerizo de la umbanda, por cuánto sus dichos son muy graciosos, participan mucho en el diálogo con la feligresía, y toman desesperadamente, no quieren irse fácilmente mientras haya bebida, y el Jefe de la Casa, a veces debe ponerse firme para "hacerlos subir", cuando hablan en serio hay que escucharlos, son modelos de sabiduría.

Les gusta usar ropas muy llamativas, y casi todos usan sombreros de paja, a los que muchas veces lo decoran con muchos elementos y a muchos les gusta desflecar el tejido del sombrero.

Aunque se los vea beber abundantemente los miembros del pueblo africano reconocen que para ellos el elemento más valioso, cuando se hallaban en la Tierra (cuando estaban vivos), era la marola (agua), hoy beben bebida alcohólica cuando "bajan" porque están de fiesta, pero durante la vida el agua les era negada por los amos blancos, por lo que debían buscarla dentro de la caiaguá o cailagua (variedad de caña que guardaba agua en su interior), así lo dice un "punto" de africano *"caiaguá, caiaguá, africano quiero ver..."*.

Muchos integrantes del pueblo africano, pueden quedarse en las quimbandas, y eso les gusta.

G. EXÚS DE BAJA:

Llevan los mismos nombres que los exús de la quinbanda, pero son espíritus de personas "santas".

El Caboclo se puede realizar a cualquier hora del día o de la noche.

VI. LA QUIMBANDA

En la quimbanda, lo que bajan son espíritus de demonios, pero pensemos que esto es en la concepción, original, donde la teología es diferente, ya que los demonios son espí-

ritos que están buscando luz, por lo cuál el hacer cosas buenas, les ayuda en ése camino que deben recorrer, en la quimbanda las entidades que bajan son denominadas genéricamente exú (**Se pronuncia Eshú**), las hay de tres grandes clases;

A. LOS EXÚ:

de los cuales hay una lista muy grande, simplemente voy a mencionar algunos:

- **ARRANCA TOCO**
- **DOS CABEZAS**
- **CAVEIRA:** Señor de la Calunga hay varias especies de caveiras (Tata Caveira, Caveriña, y otros):
- **DESTRANCA RÚA:** Abre los caminos;
- **EXÚ VELUDO**
- **EXÚ DOS CABEZAS**
- **EXÚ DU LODO**
- **EXÚ GIRAMUNDO**
- **EXÚ MANGUERA**
- **EXÚ MARÉ:** Es el espíritu de un marinero ruso;
- **EXÚ MIRAMUNDO**
- **EXÚ PANTERA**
- **EXÚ TIRIRÍ:** Muy trabajador;
- **SEUSECHI:** El que comanda quimbanda, es (según el "punto") la "Estrella de Oxalá";
- **TRANCA RÚA:** Señor de la encrucijada, abre y cierra los caminos;

B. LAS POMBA GIRAS (SE PRONUNCIA POMPA YIRA),

que son exús femeninos, también hay una gran variedad de ellas, nombro las que conozco:

- **MARÍA MULAMBO**
- **MARÍA PADILLA**
- **MARÍA QUITERA**
- **POMBA GIRA DA PRAIA**
- **ROSA BERMELLA**

Estas entidades pueden ser sub nombradas, según ciertas cualidades o procedencia, por ejemplo, Mininas, De Crucero, De Encrucijada, Das Almas, De Calunga, De Playa, y varias más;

C. EL PUEBLO XIGANO:

Integrado por espíritus de gitanos y gitanas, también con las sub calificaciones aplicables en el párrafo anterior.

La quimbanda puede realizarse únicamente de noche, durante las horas de oscuridad, y con poca luz (generalmente roja) en el templo.

Todas las formas de sesión pueden ser realizadas (dentro de los horarios antes dichos) al aire libre.

D. LA "CALUNGA"

La expresión calunga es tomada por todos los cultores de la umbanda como sinónimo de cementerio.

En algunas líneas de la umbanda, se utiliza la palabra "carunga" como sinónima de cementerio.

Pero cabe aclarar que ésta palabra de origen bantú, también era aplicada a una deidad que moraba en las aguas, una especie de Mãe Iemanjá, y así era nominada por los cultores del Candombe en el Virreinato del Río de la Plata (ORTIZ ODERIGO, NÉSTOR R., Prof. **Calunga, Croquis del Candombe**) [Releer CEREMONIAS UMBANDA](#)

LO QUE VI EN LA UMBANDA

VII. INGRESO A LA UMBANDA (BAUTISMO)

He utilizado cuando digo ingreso a la umbanda la expresión bautismo, y efectivamente eso es, pues el pãe o la mãe, lavan la cabeza del aspirante o aspiranta, que debe estar vestido de blanco, con el amioró, que es agua mezclada con un conjunto de 7 hierbas, mientras los asistentes entonan un cántico especialmente dedicado para éste evento, además de lavar la cabeza, se lavan las manos y los pies del repiendario, finalizado el acto, se le entrega al recién bautizado, una vela blanca encendida y se le cubre la cabeza con un paño blanco, en el que en uno de sus bordes generalmente se escribe el nombre del bautizado y la fecha del suceso. Este paño debe ser guardado por el bautizado durante toda su vida, junto con la vela de éste día, no puede ser tocado por nadie, excepción hecha de su pareja, si la misma es perteneciente a la Religión y debe ser guardado en lugar reservado, y que esté más alto que su cabeza, y si por alguna razón la vela se llegare a romper, hay que llevar la vela al pãe o mãe que lo bautizó para que se despachen los pedazos y se prenda una nueva vela; también se le entrega la guía, que es un collar con los colores de su santo de cabeza.

A partir de ése momento se dice que el fiel está “bajo la mano” de tal pãe (o mãe), estar bajo la mano es estar "bajo la jefatura de" y ya el ahora “**hijo de religión**” ingresa en la línea, que es como se llama al círculo que forman los hijos al dar comienzo, o al cerrarse las ceremonias, quedando así legitimado su ingreso en la religión.

Durante los próximos tres días el bautizado no puede lavarse la cabeza, no puede ingerir bebidas alcohólicas, no puede tener contacto sexual y al ½ día y a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, no puede estar al rayo directo del sol, si debe trabajar, a ésa hora debe estar bajo techo, o bien usar un sombrero o gorra, tampoco puede salvo absoluta necesidad ingresar a cementerios u hospitales, el primer día no puede mirarse en el espejo, a partir de ése momento debe tratar de que nadie le toque la cabeza, pues allí se encuentra su orixá * (se pronuncia orellá), y debe tratar de cortarse el cabello siempre con la misma persona, esto pasados tres meses desde el momento de haberse bautizado, si la peluquera es una mujer, lo ideal, sería evitar cortarse el cabello cuando ella se encuentra durante su período menstrual.

A. HIMNO DEL BAUTISMO

No puedo dejar de reproducirlo por lo sencillo y significativo de su contenido “*En las aguas del río Jordán, Juan bautizó a Jesús y ahora yo te bautizo con la señal de la Cruz*” “*En las aguas del río Jordán, Juan bautizó a Jesús y ahora yo te bautizo con la señal de la Cruz*”.

B. EL CÍRCULO COMO ELEMENTO MÁGICO

Aquí agregó que el círculo es la forma geométrica protectora que más se usa en Magia, cuando un mago quiere realizar una operación mágica, traza a su alrededor un círculo protector, entendiéndose que todo lo que se encuentra dentro de él está defendido del ataque de las fuerzas que podrían de alguna manera llegar a dañar al operador, a veces éste círculo se describe con la punta de un cuchillo (llamado athamé), usando un cordón de seda, que se lleva siempre arrollado en la cintura, otra forma es describirlo con la espada, y

también se lo dibuja con tiza o con carbonilla, a veces el dibujo es doble, y dentro del círculo se dibujan otros elementos protectivos y relacionados con las concomitancias astrales que corresponden al acto mágico.

C. LO QUE HAY QUE HACER SI EL RECIÉN BAUTIZADO DEBE INGRESAR A UN CEMENTERIO

Si fuera imprescindible al recién bautizado ingresar en un cementerio o en un hospital, deberá antes de entrar a su caso practicársele un “shugero” o “biforación”, consistente en soplarle agua con la boca sobre la cabeza y los hombros, algunos también practican ésta forma de aspersion soplando entre las piernas abiertas de la persona, y por debajo de los brazos abiertos, luego se lo “quiebra”, esto consiste en tomar ambas manos de las personas, luego de lo cual, el operador, se las cruza y da un ligero tirón, finalmente se le golpean las piernas por detrás a la altura de las rodillas y se alza a la persona tomándola por debajo de la cintura y se la suelta, o se le pide que dé un pequeño salto.

Toda la operatoria descripta tiene por finalidad liberar al recién bautizado de cualquier influencia negativa que pudiera habersele “pegado” en el lugar visitado, por ello debe practicarse al aire libre.

D. EL ORIXÁ

El orixá es el denominado “santo de cabeza”, y es el sinónimo del ángel de la guarda, cada persona tiene su orixá (más allá de estar o no bautizado en umbanda), y determina cuál es por medio del llamado “yogado de buzios”, los orixá son 12, y tienen equivalentes con los santos de la religión católica, ésta palabra deriva de la palabra yoruba ORI, que tiene una significación denominatoria de lo que serían dioses menores, se ha hispanizado la expresión que se escribe como ORISA, término poco utilizado, ya que generalmente se emplea la expresión portuguesa ORIXÁ.

E. LOS BAUTIZADOS “PARA PROTECCIÓN”

Se denomina de ésta manera a las personas que son bautizadas en la Religión Umbanda, para ser tratados por enfermedades, u alguna otra manera de necesidad de auxilio, en éste caso prácticamente no contrae las obligaciones que se mencionan en el párrafo de obligaciones, pero si se le exige que guarde una conducta acorde con los preceptos de la umbanda.

F. EL BAUTISMO POR QUIMBANDA

En Argentina no es común que los nuevos fieles sean bautizados por quimbanda, se los bautiza "por santo" o bien "por umbanda", en Brasil en algunas regiones se practica el Bautismo por quimbanda, que es realizado por los "Quimbá de Exú" expresión equivalente en alguna manera al "Pâe de Santo", pero que actúan exclusivamente en la Quimbanda, en éste caso se utiliza caña y sal gruesa, y el bautizado en lugar de "Santo de Cabeza", tiene "Exú de Cabeza", vuelvo a repetir que esto no es común en la Argentina.

A veces una persona es tomada bajo la protección de un Exú, y incorrectamente ésa persona dice que se encuentra "bautizada por quimbanda", pero eso no es exacto, aunque a veces para demostrar ésa protección a la persona se le echa caña u otra bebida sobre la ca-

beza, algunas veces la bebida es mezclada con la ceniza de los cigarros, pero se trata simplemente de una protección, no de un bautismo.

G. LAS OBLIGACIONES DEL HIJO DE RELIGIÓN

No bien bautizado el flamante hijo de religión contrae obligaciones, y si bien cada terreiro tiene su Ley, en general las mismas son:

- Pagar su cuota para ayudar a pagar los gastos del templo;
- Concurrir al templo el día de la semana que corresponde a su Santo de Cabeza, para abatirle cabeza, además del Santo debe abatir cabeza ante su pãe o mãe y ante su padrino o madrina si se encuentran en ese momento en el terreiro;
- Prender el velón del color que corresponde a su santo.
- Mantener su ropa de religión en perfectas condiciones de limpieza y uso;
- Concurrir a la línea los días de sesión;
- Concurrir a las reuniones de adoctrinamiento;
- Lavar cuando le toque las imágenes del templo;
- Lavar el terreiro cada vez que finaliza una sesión;
- Cuando se hacen ofrendas de comidas a los santos colaborar con el plato o platos de comida que corresponden a su Santo;
- Cuando en una sesión se hace mesa, colaborar con un plato;

Estas son en general las obligaciones que en poco o en mucho más son parecidas en todos los terreiros.

H. ABATIR CABEZA

Forma de saludo que se prodiga a los santos, al padre o madre de religión, al padrino o madrina, y al abuelo o abuela de religión, consiste en colocarse largo a largo sobre el piso, boca abajo, las manos y los brazos al costado del cuerpo, si se hace frente a las imágenes, alguna otra persona toca la cineta (campanilla) sobre el saludante, si lo hace frente a una persona, ésta le toca la espalda, como devolución del saludo, y quien saluda cuando está todavía rodilla en tierra toma la mano del saludado y la besa.

I. COMIDA DE EGUNES

A partir del día de su bautismo, y por el resto de sus días el “hijo de religión” no puede comer arroz con pollo, por ser ésta comida de egunes.

Entiéndase que el arroz y el pollo no deben haber sido cocinados juntos, si por una parte se cocina el pollo, y por la otra el arroz, y luego se junta, no pasa nada, pero no deben masticarse juntos.

También algunos tratadistas sostiene que lo que no se puede comer el pollo procedente de una matanza cocinado con arroz.

Yo no soy umbanda, pero por sí acaso no lo como.

J. COMIDAS PROHIBIDAS

Según las diferentes líneas de la umbanda, hay prohibiciones referenciadas a la ingestión de comidas, por ser algunas de ellas comidas de determinados pâes, cito a modo de ejemplo algunas de ellas:

- Las habas y los porotos;
- El maní;
- Las alas de los pollos, para los hijos del pãe Oxalá;
- Las lentejas según la forma en que han sido preparadas;
- El chocolate blanco en especial;
- etc. ...

K. “SACAR LA MANO”

Recién decía que cuando alguien se bautiza queda bajo la mano de su pãe o mãe, pero puede suceder que el hijo no se comporte como debe de acuerdo a las exigencias de su Jefe de Religión, y éste pueda decir “sacarle la mano”, que es una manera de echarlo de su iglesia, en éste caso el hijo está obligado a concurrir el día que se lo cita, munido del paño que lucía el día de su bautismo, y luego de lavarle la cabeza en la puerta del templo, se destruye el paño, puede también suceder que el hijo no se encuentre conforme con su padre o madre de religión, en cuyo caso puede acudir a otro pãe o mãe para que le saque la mano de su anterior jefe, esto se hace también cuando fallece el jefe de religión, y el hijo debe acudir a sacarse la mano del difunto, pues se considera que quedar bajo la mano de un egum * puede ser pernicioso.

L. A QUÉ SE DENOMINA EGUM

Alma espíritu de muerto, el término es usado para cualquier muerto a pesar de que algunos pâes sustenten que tal uso es una simplificación de conceptos más sofisticados. Según ellos solo es Egum, el espíritu de un muerto ya posesionado en el mundo astral, pero en realidad son espíritus descontrolados o regresados en flagrante desequilibrio energético, consumidores de energía de los seres humanos vivos, generalmente perjudicándonos. [Releer INGRESO A LA UMBANDA \(BAUTISMO\)](#)

VIII. LA PRÉDICA

En todas las religiones que he conocido o investigado, he visto o sabido de la existencia de predicadores que le dicen a los demás ajenos a su religión, lo bueno que es pertenecer a ella, y que no hay salvación fuera de la misma. En la umbanda, nadie la predica, puede haber una forma de lo que da en llamarse “apostolado horizontal” Así se denomina,

al que hacen las personas entre sus iguales, compañeros de trabajo, vecinos, etcétera, es una denominación que proviene de la Iglesia Católica, es una forma “suave”, ya que en ella no hay predicación, sino más bien una forma de explicación de lo que pasa en su confesión religiosa, éste se da a través la invitación a los actos religiosos, o de las curaciones que se efectúan a las personas que se acercan y de lo que ellos comentan en diversos círculos. nadie invita a una persona a bautizarse en la religión umbanda, el que ingresa en la religión, ***me consta que lo hace por su libre y espontánea voluntad.***

Le pregunto al lector si no ha pasado por la experiencia de que toquen el timbre a la puerta de su casa, y adeptos de distintas confesiones religiosas, le hablan sobre la salvación, la próxima venida del fin del mundo, y que para salvar su alma y asegurarse la vida eterna debe pertenecer exclusivamente a la religión que proclama el oferente, además de las ofertas de folletería que generalmente nos dejan, todo ello sin contar los predicadores de las emisoras de radio, más las prédicas en las plazas, estaciones de ferrocarril y otros lugares de nutrida concurrencia de público. **Todo esto en la umbanda se desconoce, nadie lo hace.**

Más aún yo he sido testigo que unas personas deseaban bautizarse en la umbanda, y un pãe de santos les dijo que él estimaba que no se hallaban en condiciones de hacerlo, y que bautizarse en la religión no iba a hacer el milagro de solucionarles todos sus problemas, y que si sus problemas actuales persistían no quería que culparan a la religión por ello.

IX. ¿ SECRETO O DISCRECIÓN ?

Normalmente las reuniones de la religión umbanda se realizan en lugares cerrados, en los cuales casi siempre hay una persona encargada de vigilar la puerta (denominado "porteiro") y atender a las personas que llegan, si alguien llega y es desconocido y pide quedarse a mirar por curiosidad, no se le niega la autorización, pero se avisa al Jefe de la Casa, que es como se denomina a la persona que tiene a su cargo el Templo, al cuál se le llama Terreiro.

Esto no quiere decir que se trate de una “elite” sino que como en alguna época ha habido ataques de fanáticos, hay una cierta prudencia en la admisión de los desconocidos como una forma de autoprotección. Reforzando éste punto debo decir que en una oportunidad me ha tocado estar en un templo un día que un grupo de inadaptados intentó generar un desorden, trataron de ingresar a las trompadas, salieron de la misma forma, y la fiesta siguió como si nada.

Otra de las cuestiones que hacen a la discreción umbanda es la escasez de bibliografía sobre el tema, y la que hay es demasiado costosa, por eso en las casas donde se practica la umbanda, la instrucción a los hijos se hace por medio de apuntes y fotocopias, pero nadie niega a un amigo o simpatizante el ver esos apuntes, generalmente tomados en lo que da en llamarse “Cuaderno de Doctrina”, donde además de las anotaciones que sirven para progresar en la religión, se utilizan para anotar las fechas importantes en la vida

religiosa del hijo, como puede ser el día de su bautismo, u otras fechas en su progreso dentro de la religión.

X. LAS MATANZAS

Uno de los temas que generan controversia entre los que poco saben acerca de la umbanda, es la matanza de animales, efectivamente ciertas líneas de umbanda, las llamadas “cruzadas”, usan la sangre de los animales, para “cruzar” ciertos elementos de culto, para las operaciones de abre caminos, para pedir sanidad de enfermos, y otros.

Los animales sacrificados son denominados según fueren mamíferos o aves, como “**cuatro pies**” y “**dos pies**”, de los cuatro pies, no son comidos, la cabeza, las patas y las vísceras, de los dos pies, no se comen la cabeza, las patas, las alas y las vísceras.

Los animales usados son; Carneros, Chivos, Ovejas, y eventualmente cerdos, de las aves, gallinas y palomas.

El sacrificio de animales data de la antigüedad y en el Levítico, se detalla una larga lista de animales que había que ofrendar a Dios, según lo que se quisiera propiciar o purgar.

La forma de sacrificar el animal, consiste en cortarle la vena yugular, y luego que es recogida la sangre en una vacía (especie de palangana de barro cocido), se termina de seccionar la cabeza del cuerpo, y luego se procede a cortar las patas y si son aves, también las alas, a los cuatro pies de los desuella inmediatamente, y a los dos pies se los pela, generalmente en la vacía donde se recoge la sangre, se colocan papeles con las peticiones de cada uno de los asistentes, siempre he escuchado de parte de quien sacrifica la misma prevención, “***no pedir cosas malas, todo para bien***”.

Cuando se hacen sacrificios para hacer abre caminos, la cabeza del animal sacrificado es colocada en una maceta y es llevada por quien encargó el trabajo a su casa, esto recibe el nombre de “seguranza”, la seguranza no se puede estar moviendo, y se le debe poner una vela encima.

Yo he visto muchas de éstas seguranzas medio disimuladas en casas o en despachos de personas importantes, los cuales cuando les hablan de la umbanda, miran el techo.

El animal sacrificado se come, preparado como se quiera, lo único que los huesos no pueden darse a los animales, ya que deben ser “despachados” (Muchos elementos usados en la umbanda, que deben desecharse, no pueden ser tirados en la basura, por lo que se los “despacha” que es una manera de deshacerse de ellos, a veces el despacho es en agua, en cruce de caminos, o sobre verde [una plaza]), ideal es comer éste animal sin usar cubiertos.

A. LA “COMIDA DE LAS ENTIDADES”

A medida que las entidades llegan a tierra, para fortalecerse, necesitan “comer”, lo que se realiza mediante la ofrenda de la sangre de los animales de dos o de cuatro pies que

son sacrificados con éste fin, la sangre es empleada en la ofrenda, y la carne de los animales se come.

B. UMBANDA CRUZADA Y UMBANDA BLANCA

La ofrenda de sangre se da en las líneas de umbanda, llamadas “cruzadas o rojas”, mientras que en otras líneas, la ofrenda se sustituye por verduras y frutas a éstas se las llama “líneas blancas”.

Indebidamente algunos tratadistas de la umbanda tratan de explicar los términos “cruzada” y “blanca”, como que la roja pretende ser una línea mágica dedicada a prácticas cercanas a la magia negra, por oposición, la umbanda blanca, se asimila a las prácticas de la magia blanca.

La diferencia es otra, en la umbanda cruzada, se utiliza sangre de los animales sacrificados para energetizar tanto algunos elementos de culto, como pedir favores a las entidades a las que se da “de comer”, o también para “consagrar” de alguna manera a los hijos a los que se exalta a un apronte o a una jefatura.

En la umbanda blanca, la sangre de los animales es reemplazada por “yuyos” y frutas, el máximo es llegar a poseer los “siete yuyos”. Los potajes preparados con los “yuyos”, reemplazan a la sangre.

XI. EL PROGRESO EN LA VIDA RELIGIOSA “EL APRONTE”

El camino que recorre el hijo de religión en la umbanda, es un camino en el cuál hay hitos de progreso, progreso que se va dando por el grado de apego a la religión que demuestra el adepto, como asimismo el devenir del tiempo, ya que las cosas no se dan de un día para otro, hay cosas o circunstancias por las que se debe pasar.

El hecho de que las entidades de los hijos estén comidas de “dos o cuatro pies”, le permite progresar, además de dar de comer a sus entidades, el hijo debe hacer “obligaciones”, parte de ellas es el dar de comer a las entidades, la otra parte es hacer “suelo”, esto consiste en precisamente dormir sobre el suelo, y permanecer sobre él desde horas hasta varios días, después de lo cuál debe abstenerse por determinado tiempo de comer determinadas comidas, de beber bebidas alcohólicas y de tener contacto sexual, a veces durante su permanencia en el suelo no puede hablar, en suma demostrar voluntad, esfuerzo y sacrificio.

El hijo que va progresando, así es “pronto”, así conquista su imperial, su faca de dos pies, y finalmente su faca de cuatro pies, cuando “libera” su faca se halla en condiciones de sacrificar animales para los actos de culto, y va conquistando sus jefaturas, jefaturas que en Quimbanda es la de Cacique de Quimbanda o Mestre de Quimbanda, en Caboclo también es cacique, y en Santos es Pâe o Mãe de Santos, con su corolario que es el axé de Buzios, lo que le permite a ese Pâe o Mãe yogar los buzios, e interpretar el mensaje que los santos dan a través de ellos.

A. FACAS LIBERADAS

Cuando un hijo de religión llega a una jefatura, posteriormente se hace una nueva fiesta, para sacrificar animales, donde él usa por primera vez su faca, y se dice que “liberó la faca”, en realidad la faca queda verdaderamente liberta, el día que fallece el jefe que llevo a la jefatura a ese hijo. La fiesta de la “liberación de faca”, es una costumbre que se enraizó en los practicantes umbanda

XII. EL RISCADO DEL PUNTO

El riscado (dibujo escrito) del punto, es un dibujo que la entidad hace con la pamba, (tiza) y que de alguna manera la identifica, es como un “escudo de armas”, éste riscado lo hacen las entidades que están “prontas” a una jefatura.

Cada entidad tiene el suyo, y sirve al Jefe de Religión para identificar a la Entidad.

Algunos riscados (escritos) de las entidades, hacen recordar a los pantáculos utilizados en algunas operaciones mágicas.

XIII. MIS “AMIGOS DEL OTRO LADO”

Cuando uno comienza a hacerse habitual de las reuniones umbandas, hay entidades con las que como que uno tiene cierta cercanía, como que se gestara una “amistad” y tanto es así que uno cuando llega a la sesión como que se encontrara esperando la llegada de sus amigos.

Yo aquí paso a describir algunos “amigos” que siempre los espero con expectación:

■ **BAHIANA MÂE ROCIÑA:** Jefa de religión terriblemente seria, pero en el fondo toda una bella mujer, para ella no hay macho como el pãe Arranca Estrella, es realmente enriquecedor poder escucharla en privado, pues deja enseñanzas muy valiosas respecto de la Religión, sus recetas para curar algunas enfermedades son sumamente prácticas y baratas, no hay hierba medicinal que no conozca. Con mucha tristeza me enteré que había decidido no bajar más a la tierra porque se había cansado de trabajar (yo tengo mi propia teoría al respecto, que bien, más su alejamiento tendría que ver con problemas que se suscitaron en el terreiro donde ella llegaba habitualmente);

■ **BAHIANA MARGARIÑA:** Una bahiana que baja en una chica muy joven, muy movediza y chistosa, pone la nota colorida en las sesiones;

■ **BAHIANA POMBA GIRA:** También Jefa de religión, hija del Pãe Arranca Estrella como jefe muy exigente pero muy simpática, le debo varias curaciones, es la enfermera del terreiro, cada vez que hay alguien enfermo ella baja aunque su hija no la llame para tratar de dar una mano;

Como recuerdo grato, ella me pidió que me sacara una fotografía con ella, que es la que aquí inserto.

■ **CIGANA MÂE JAZMÍN:** Se trata de una cigana muy dulce, que siempre tenía especial deferencia en tratarme, también la conocí en el templo de la calle Salta;

■ **PÂE ARRANCA ESTRELLA:** Jefe de religión lleva diez años bajando a Tierra, es el rey de la farra, pero un verdadero sabio, cuando se pone a reflexionar hay que escucharlo, no tiene desperdicio;

■ **PÂE ARRANCA TOCO:** Es un africano muy movedizo y trabajador, cuando va de visita a otros terreiros, hay que cuidarlo, porque por ahí le dice a la gente verdades que las hacen poner blancas de susto, vive piropeando a la Mãe Rosiña, también le debo algunas curaciones;

■ **POMBA GIRA DA PRAIA:** Se trata de otra Pomba, hija de la Rosa Bermella, también ella Jefa de religión, tiene una personalidad distinta de la Rosa Bermella, pero al igual que ella como jefa es sumamente seria y disciplinada;

■ **POMBA GIRA DAS ALMAS:** Se trata de una Pomba que hace poco que baja a la tierra, muy suave y trabajadora, es toda buenos modales; en poco tiempo ha podido tener su propio terreiro; a hoy (2001), la hija de ésta entidad, ya ha conquistado su aprontamiento en Santos, bajo la experta paternidad del Pae Juan Carlos de Oxala.

■ **ROSA BERMELLA (MININA REINA DE LAS 7 ENCRUCIJADAS):** Es una Pomba Gira, jefa de un terreiro, también muy seria y yo diría que muy fuerte para imponer la disciplina a sus hijos, también muy sabia en sus palabras, es posiblemente la amistad que más valoro, porque al principio, ni me miraba, al final me gané su consideración, creo después de varios “exámenes”;

■ **SEUSECHI:** Es un exú muy poderoso, y el jefe de la quimbanda por excelencia, este exú bajaba en las sesiones de la calle Salta en Lanús, a veces me dijo cosas que no me gustaron, pero siempre eran la realidad, más aún, una vez estando de visita en una quinbanda en un terreiro, se me acercó y me dijo “*aquí usted va a encontrar una verdadera familia*”, y en aquel momento yo ni me saludaba con la Jefa de la Casa ni con sus hijos, simplemente porque no se había dado la oportunidad, cuatro meses después se inició una amistad que dura en el tiempo, y que me hace mucho bien, realmente nos hemos transformado en una familia espiritual;

■ **TATA CAVEIRA:** Un exú que hace relativamente poco que llega a la tierra, lo conozco desde el primer día que llego a la tierra, hoy es un jefe de religión:

■ **TRANCA RÚA:** Otro exú muy poderoso, en mi lista de amigos, tengo dos, uno de la calle Salta, el cuál tenía una especial consideración por mí, en las sesiones me procuraba

bebida y comida, y hasta llegaba a prestarme su bastón, pues insistía que yo era la reencarnación de un Conde francés, el otro un Tranca Rúa de Almas, es un Jefe muy serio, pero me ha dicho cosas con tanta sabiduría que da gusto escucharlo.

XIV. PARECE INCREÍBLE, PERO...

Para quien asiste por primera vez a una fiesta de la religión umbanda, las cosas no le resultan fáciles de entender, va a presenciar cosas o mejor dicho hechos que no nos llega al entendimiento salvo que aceptemos que allí “algo pasa”, aún cuando no sepamos explicarlo por las vías de la razón por lo menos en la forma que estamos acostumbrados a razonar, normalmente, cuando una entidad “baja” (tómese la expresión bajar como sinónima de “incorporar”), el hijo o hija giran de una manera que aún a los bailarines clásicos les cuesta afrontar sin marearse, es lo primero que ha de llamarle la atención.

Otro hecho que llamará atención del visitante novel es la cantidad de bebidas alcohólicas que consumen las entidades, cantidades que rondan en los dos o tres litros de vino, o una damajuana, una botella de whisky, tres o cuatro litros de sidra o champagne o mezclas que en la barra de un bar calificaríamos de “explosivas”, también puede ver tomar perfumes, y en algunos casos hasta alcohol de quemar, además de las mezclas que resultan de los convites que las entidades se prodigan entre ellas, pues bien al “retirarse” las entidades se “llevan” el efecto de la bebida, y el hijo queda como si no hubiera tomado una gota, y es efectivamente así, conozco un hijo de religión, que luego de participar de una fiesta de religión, conduce un vehículo de pasajeros durante ocho o nueve horas, otro caso fue el de una entidad que se tomó una damajuana de vino tinto, luego de lo cuál, como era el cumpleaños de la hija que lo había bajado, fuimos con ella a tomar una botella de champagne como si nada. Hay además ausencia total de aliento etílico, y en el caso de la ingestión de perfumes, que es la bebida preferida de las denominadas “mães de agua” o sereias (es un sinónimo de sirena, se trata de espíritus de personas que han fallecido ahogadas o de las morenas que lavaban ropas en las orillas de los ríos, y generalmente se las “baja” para hacer “limpiezas”, ya que se consideran que se llevan todo lo negativo al “cementerio grande”, como se denomina al fondo del mar), después de retirarse las sirenas, no les queda a sus hijos o hijas el más mínimo aliento a perfume.

Así como se dan excesos en el beber, se dan excesos en el fumar, ya que los pães o mães, fuman de una manera que daríamos en llamar “prender un cigarrillo con la colilla del otro”, no sólo se fuman cigarrillos, sino cigarrillos bastante fuertes, yo he sido fumador de cigarrillos, y puedo asegurar que en estado normal ninguna persona podría fumarse más de media docena de algunos cigarrillos, como lo hacen los pães, sin tener un espasmo bronquial o algo parecido, también allí no quedan rastros de lo fumado, y como caso de no creer hay un hijo de religión, que tiene un exú muy fumador de cigarrillos, usted dirá “y bueno”, pero sin dudas su sorpresa se colmará, cuando sepa que éste hijo de religión, no fuma, y que es muy asmático, sin embargo en éste caso no pasa nada.

Otro hecho habitual es el manipuleo del fuego por parte de los incorporados, quienes pisan fuego como si nada, se tragan la lumbre de los cigarrillos, los apagan contra la lengua o en la palma de la mano, o bien en el caso de los africanos comen brasas o algodón empapado en alcohol de quemar.

Otra de las cosas que he visto es a una mãe incorporada con su Pomba Gira, danzar sobre trozos de vidrio de una copa que se había roto como si nada.

También puede ver a entidades (Pueblo Africano) comer pimienta por cucharadas, o ají “chili” de la misma manera.

Como parte de las pruebas que debe afrontar una entidad en algunos templos se las hace comer vidrio, se les pone fundanga (pólvora negra) en la boca, en las manos, en los hombros y en la palma de los pies, y se la inflama, el hijo, si la entidad está cierta, es decir que el médium se encuentra “incorporado”, no se quema, otra de las pruebas es pinchar al incorporado, quien ni siente ni sangra, otro caso que conozco, fue que para probar que una Pomba Gira estaba “en tierra” (otro sinónimo de incorporado), se le rociaron los pies con alcohol y se le prendió fuego, por supuesto que no se quemó.

Otro elemento que llama la atención, son los cambios físicos que experimentan los incorporados, por enumerar algunos, mencionaré ***cambios en el color de los ojos***, que en algunos casos cuando la entidad se enoja se ponen rojos, otros son ***cambios en el largo de los cabellos, en la estatura, y en el volumen de la persona*** (conozco el caso de una persona que cuando incorpora un exú, disminuye tanto su cintura que se le caen los pantalones), ***cambios en el color de la piel***. Estos cambios, si bien son ligeros, es decir no son exagerados, pero si son fotografiables y notables.

Voy a narrar el caso concreto de una Pomba Gira, de la que tengo fotografía, en las que se observa el aumento de estatura, el alargue del cabello, el cambio en el color de la piel, modificaciones en la forma del busto, en el contorno de la cintura y en el ancho de las caderas.

Todo esto lo observamos accidentalmente, primero, y luego tuvimos la oportunidad de ver una filmación de una fiesta de exú, en la cuál todos éstos cambios eran perfectamente perceptibles a simple vista.

Esta hija de religión, además de su Pomba Gira incorpora un exú Tranca Rúa, y cuando lo incorpora cambia totalmente su cuerpo, el notable comparar las fotografías de la misma médium incorporada con la Pomba y con el Exú.

También tengo fotografías del exú que hace disminuir el contorno de la cintura del hijo de que lo incorpora.

Otro de los fenómenos, es que los incorporados ***hablan idiomas que no conocen***, de hecho lo más común el portugués aunque bastante deformado, conozco una Pomba Gira que cuando se enoja habla en francés, idioma totalmente desconocido por la hija que la incorpora, hay incorporados que hablan en guaraní, y algunos en yoruba, (por supuesto que cuando decimos yoruba, estamos hablando de alguna de las muchas lenguas que hablan los integrantes del pueblo yoruba, siendo la que más se da en éstas fenomenologías el idioma nagó) otro de los fenómenos es que los incorporados más allá del idioma que hablen entienden lo que se les habla, aunque no puedan expresarse en la lengua de interlocutor.

Otro cambio apreciable a veces, es en la voz, hay entidades masculinas que bajan en cuerpos de mujeres, las cuales, durante la incorporación, tienen voces roncadas, totalmente disímiles del habla normal de la médium, éste cambio se percibe mucho más cuando las entidades cantan.

Uno de los cambios que experimentan todos los incorporados es que a pesar de estar

transpirando, bebiendo y danzando, *tienen el cuerpo helado*, éste fenómeno no se regulariza inmediatamente, sino que demora un tiempo en recobrar su temperatura normal en aproximadamente ½ hora.

Una cosa menos aparatosa, pero que llama la atención, es que hay hijos o hijas que ven muy mal, y usan anteojos con vidrios terriblemente gruesos, pero *cuando están incorporadas ven perfectamente*.

Cada uno que lea esto y conozca el tema podrá agregar sus muchas experiencias tanto o más llamativas que las que he narrado.

A. LAS DIFERENCIAS CULTURALES ENTRE LA ENTIDAD Y EL HIJO

Este es un tema difícil de encarar, quizá sería fácil para una persona con un elevado grado cultural, fingir que carece de ella, pero, cuando una persona simple, sin conocimientos de determinados temas, incorpora una entidad, que por su boca habla de los temas que su hijo o hija desconocen, la cosa se complica.

En la umbanda, éste es un fenómeno bastante común, las formas de hablar, y de hilvanar el diálogo son totalmente distintas de las formas lingüísticas que emplea el hijo.

Otro fenómeno, es que pronto la entidad habla en un lenguaje bastante vulgar, y luego como que “salta” a otro tipo de lenguaje más culto, pero de distinta forma de hilación de la que emplea el médium.

Finalmente como parte de éste acápite diré que otro de los elementos sorprendentes, es la forma y el conocimiento con se expresan las entidades, especialmente los caboclos, cuando hacen curaciones u operaciones astrales, donde hablan sobre temas de anatomía patológica a los que sus hijos son totalmente ajenos.

B. LA IRRADIACIÓN

Como corolario del capítulo anterior, cabe decir que los visitantes (también llamados feligreses) a una fiesta de religión, reciben una “irradiación” por parte de las entidades, que hace que los convidados con bebidas alcohólicas tampoco sufran los efectos de la bebida, yo recuerdo como caso típico de irradiación, a una señora a la que le falta un riñón, candidata a una transplante renal, y en una fiesta de religión en la que estaba de visita tomó una cantidad respetable de alcohol de quemar como si nada, con respecto al alcohol de quemar debo decir que yo también que he sido invitado a beber éste combustible, y que no he experimentado ningún malestar o molestia.

Recuerdo también haber sido invitado con perfume, y mezclas de lo más explosivas, nunca después de una fiesta, experimenté mal alguno por lo comido o bebido, por más fuerte que ello fuera, además de fuerte en algunos casos muy abundante.

Otra de las cosas que más llaman la atención de los visitantes primerizos a la umbanda, es que improntamente las entidades le confían cosas o circunstancias del visitante que éste conserva en secreto, y que nunca ha contado a nadie, a veces se adelantan al futuro.

C. UNA ANÉCDOTA

Prácticamente ya finalizado esto que intenta ser un pequeño folleto, pasé por algo de lo que digo, efectivamente, me hallaba de visita en la casa de mis grandes amigos, cuando “bajó” el pãe Arranca Estrella, y me hizo prometer que no me iba a ir de la casa esa noche, por más que tuviera cosas que hacer, y más aún, que aunque su hija me dijera que había efectuado comentarios de irme, que me quedara. Cuando el pãe se fue, no le hallamos explicación a su pedido, como no fuera prevenirme de algún peligro, pero al día siguiente, a media mañana, falleció un miembro de la familia, y como que mi presencia significó alguna ayuda o confortamiento para los miembros de la casa, en fin que el Pãe Arranca Estrella se había adelantado al tiempo, pero sin dar razones.

XV. LOS “APAÑES”

En general en todas las religiones, cuando algún hijo, miembro o adepto, no cumple con sus deberes, se lo amenaza con castigos que van desde augurarle el fuego del Infierno, hasta prohibirle la entrada a la institución, en la umbanda es distinto, ahí cuando un hijo “no marca el paso” como debe, las entidades proceden a castigarlo, con castigos físicos, consistente en lo que se da en llamar que la entidad lo “toma”, lo hace girar y lo “suelta” contra una pared, o si la cosa es grave, lo hace darse contra el piso, nadie mueve un pelo para castigarlo, se golpea el solo, a veces la entidad Jefa de la reunión pulla (pullar: cantar) los denominados “puntos de apañe”, y las demás entidades proceden a castigar a sus hijos, que no pueden evitar ésta acción, los Jefes de la religión no están a salvo de éstos castigos, en una oportunidad una entidad jefa, castigó primero a los hijos, y luego castigó al hijo de religión que presidía la reunión, todo ello por no preocuparse por tener en orden en debida forma el templo.

Otro apañe que me impresionó mucho, fue el que un Tranca Rúa propinó a su hijo, quien al momento de “despacharse” (irse) golpeó a su hijo contra la vereda y lo dejó ciego por una hora, nunca supe el porqué del castigo.

En otra oportunidad en medio de una sesión dos entidades se retiraron improntamente, y dejaron a sus hijos totalmente borrachos, de no poder mantenerse en pié, cayeron al piso como troncos, y casi al mismo tiempo, todos sabíamos el por qué, nadie dijo nada ni hizo ningún comentario, las entidades habían cumplido con su Ley.

A veces el apañe se dá en el tiempo, he visto el caso de una Jefa que violó una Ley de la religión, que es la de que no pueden haber relaciones de sexo entre los padres de religión con sus hijos, y ella entro en pareja con uno de sus hijos, no fue nada escandaloso, pero, perdió su templo y su casa, nadie le gritó, nadie le reprochó, nadie le pegó, pero quedó sin templo, viviendo mal y con su economía en ruinas, la Ley se cumplió.

XVI. LA MENSTRUACIÓN

Es notable que durante el período menstrual las mujeres no pueden participar de actividades de la umbanda ni tampoco pueden ingresar en la línea, ni siquiera saludarse con el saludo de la religión, pero esto me hace recordar del antecedente del Levítico donde se especifica claramente, que era prohibido tener contacto con la mujer menstuosa, y hasta qué se debía ofrendar para quedar limpio de la “suciedad” con la que se había contaminado, no sólo teniendo contacto con la mujer menstuosa se quedaba contaminado, bastaba con tomar asiento en el mismo lugar que lo había hecho ella.

Recuerdo una oportunidad en la que yo me encontraba invitado a un Bautismo, y hubo que suspender el mismo, por que la señora que tenia que participar de la ceremonia se encontraba en “esos días”, nadie se preocupó, la discreción, hizo que todos nos diéramos cuenta, pero fue una cosa de lo más natural, salvo la consternación de la recipiendaria que vio aplazado ése instante tan esperado por ella.

A. COMENTARIO SOBRE EL LEVÍTICO

Levítico: Libro sagrado de la Biblia, forma parte del llamado Pentateuco, formado por los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, son ellos el Génesis, donde se narra la Creación del mundo y del hombre por Jehová o Yavé que el nombre con que hoy los estudiosos designan a Dios, ya que éste sería su verdadero nombre, no nos olvidemos que la ortografía exacta del patronímico del Creador, es imposible de descifrar, ya que la lengua hebrea carecía de vocales en su escritura, las que eran suplantadas por puntos, los que de acuerdo a su ubicación con relación al texto, reemplazaban a las vocales, pero cuando se trataba del nombre de Dios, no se escribía, pues no debía nunca llamarlo por su nombre (porque el venía), tan sólo el Sumo Sacerdote, una vez por año, podía nombrarlo desde el Sancta Santol un ó lugar santísimo en el Templo del rey Salomón. Este nombre sagrado de Dios recibe el nombre de Tetragrama o Tetragrámaton, ya que son cuatro (tetra quiere decir cuatro) las letras que intervienen en su ortografía y ellas son en el alfabeto hebraico, la YOD, la E, la VAU, y nuevamente la E.

Los otros libros del Pentateuco, son el Éxodo, el Levítico, el de los Números y el Deuteronomio; en particular el Levítico es una colección de leyes que debía cumplimentar el pueblo judío, donde se encuentran en éste código hasta lo que se debía comer, que alimentos eran lícitos y cuales no.

XVII. TRAVESTIS EN LA UMBANDA

Este capítulo creció tanto, debido a las consultas y aportes de algunos lectores, que se transformó en un folleto autónomo, con un contenido distinto al de este capítulo.

Quizá a las personas que comienzan a frecuentar la umbanda les llame la atención que hay una significativa cantidad de travestis (ésta palabra de uso común, no es el vocablo correcto, la expresión correcta es travestido) habituales, las cuales están muy distantes de las que estamos acostumbrados a ver en los programas televisados, generalmente invitadas por conductores de programas sensacionalistas, que buscan más que nada invitar ante las cámaras a travestis dedicadas a la prostitución, no abarco en mi comentario a los actores que efectúan su trabajo ataviados con ropas del sexo opuesto.

Aquí la cosa es muy diferente, las travestis llevan una vida de hogar como cualquier

señora, muchas viven en parejas estables, y tienen hijos adoptivos que debo decir que están mejor cuidados que lo que cuidan muchas madres biológicas a sus hijos, los visten bien, los mandan a buenos colegios y trabajan y sufren por ellos como cualquier mamá, además si estuvieran casados con su pareja por la religión umbanda la unión es para toda vida, y la cosa va en serio.

Sé de muchas criaturitas que gracias a ésta práctica están vivas, pues fueron salvadas de ser abortadas por sus madres biológicas, y no puedo dejar de comentar que apoyo totalmente la vida, y que por consiguiente repudio el aborto.

En suma se comprende y se acepta lo que en otros estamentos de la sociedad están en la prehistoria, a hoy sabemos que la división “hombre / mujer” ha quedado demodada, y que en realidad podemos hablar por lo menos en el ámbito psicológico de cinco sexos distintos.

No nos olvidemos que nuestra concepción de lo sexual en el mundo occidental, hablo de concepción a nivel represivo de la sexualidad, y del fundamento tabuístico de ésta forma de pensamiento, proviene del judaísmo, pueblo perseguido y en diáspora que basaba su supervivencia en la fertilidad reproductora de la especie, de ahí la represión a toda forma de contacto sexual que no tendiera a ello.

Cuando una pareja del pueblo judío contraía nupcias, que era un contrato puramente civil, posteriormente a la firma del contrato que era firmado por los contrayentes de rodillas sobre lo que iba a ser el lecho nupcial, la familia de ambos, hacía una oración pidiendo la fertilidad y la prolijidad de la pareja, si le interesa leer un relato bíblico de éste hecho remítase a una Biblia Católica Romana lea el Libro de Tobías en el Antiguo Testamento, que en una forma casi novelada (perdónese el término, pero es la expresión de algunos exegetas modernos) narra la boda del joven Tobit con la hija de Sara.

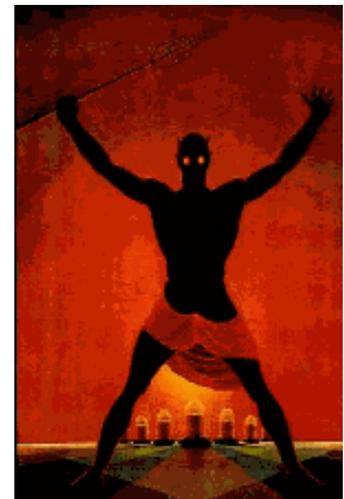
Recordemos también las condenas a la masturbación en especial las reprensiones que cayeron sobre el joven Onán por haber derramado su semen sobre la tierra, de ahí el origen de la palabra onanismo, sinónima de masturbación.

Es suma que ante una distinta concepción cosmogónica y humanística, es también distinta la apreciación de la sexualidad por parte de los pueblos en donde se originó la umbanda.

XVIII. LAS MENTIRAS ACERCA DE LA UMBANDA

He escuchado numerosas expresiones que nada tienen que ver con la realidad que se vive en los templos umbanda, y que paso a reseñar:

- a) *Después de las sesiones hay terribles orgías sexuales*, al respecto debo decir que he participado de sesiones en casas muy lujosas, y otras en viviendas muy humildes en medio de villas de emergencia, nunca vi que sucediera esto, terminada la sesión, si hay comida se come, se toma mate, luego de lo cuál, cada uno se va para su casa;

- b) *Las Pombas Giras y las Bahianas danzan con los pechos al aire*, nunca lo vi, al contrario, éstas entidades gustan de las muchas sobrefaldas, el torso cubierto, y lo que es más, casi todas las señoras que incorporan entidades femeninas, usan calzas o bombachudos debajo de sus faldas;
- c) *Las mujeres que incorporan Pombas Giras se hacen prostitutas o engañan a sus maridos*, no sé de ningún caso que sucediera esto, lo que no está exento que alguien le eche las culpas a la Pomba de lo que hace;
- d) *Se sacrifican perros, gatos y otros animales domésticos*, fuera de los dos y cuatro “pies” que mencionara anteriormente no se sacrifican otros animales, sé del caso de un falso pãe que engañó a una señora a quien para hacerle un “trabajo” le hizo llevar un perrito, ignoro cuál fue el destino sufrido por el pobre animalito, lo que si sé es que la señora, dice que fue vilmente estafada;
- e) *En las sesiones los incorporados fuman “porros”*, nunca lo vi, mejor dicho en una oportunidad en un templo se sintió el olor característico del “porro”, y el Jefe de la Casa, hizo desincorporar a la entidad, y retirarse al hijo, sin ningún escándalo, pero con mucha energía;
- f) *Cuando bajan los exú marabó despiden olor a azufre*, totalmente inexacto, jamás vi algo así;
- g) *Los homosexuales varones incorporan entidades femeninas, y las lesbianas entidades masculinas*, esto es totalmente inexacto, ya que las entidades bajan sobre los hijos, independientemente del sexo de los mismos, conozco tipos machazos que incorporan hermosas Pomba Giras y señoras que incorporan exús masculinos, que nada tienen que ver con su personalidad habitual. Hay que distinguir entre la conducta del hijo y la conducta de la entidad.

XIX. LOS FALSOS PROFETAS

Por ahí abundan las personas que se titulan ser pãe o mõe umbanda, como medio de engañar a la buena fe de las gentes, ofreciendo sus servicios como sanadores psíquicos y adivinos, desconfíe de los seudo pães que no tienen templo, y que cuando se les pregunta sobre sus padres de religión, acuden a decir que fueron bautizados en la religión en el Brasil, o cosas por el estilo.

Un buen pãe o mõe, tienen sus padres de religión, con los que mantienen contacto no digo que diario, pero si bastante fluido, cuando realmente tienen sus padres de religión fuera del país, si ellos vienen a visitar a sus hijos, esto es motivo de regocijo y fiesta en el terreiro, recuerdo como anécdota personal la venida desde el Uruguay de la madre del pãe Juan Carlos de Oxalá, y ello fue motivo para que se tirara la casa por la ventana, en suma si tiene dudas de un “falso pãe”, averigüe acerca de sus padres de religión, otro elemento humano también cercano a un pãe o mõe, es su padrino o madrina de religión, averigüe también.

Finalmente averigüe si realmente es un pãe o mõe, o es un simple “hijo de religión” que quiere tomar vuelo por su cuenta. **Evite los engaños, le hará bien a la verdadera umbanda, y se hará bien usted mismo, el elemento que caracteriza la estafa, sea ella**

moral o material, es la credulidad del estafado, no sea uno más en la larga lista de los engañados por los inescrupulosos. Un buen pãe o mãe, no se enojarán si usted averigua acerca de ellos, al contrario se enorgullecen en demostrar que lo que tienen lo han ganado con su esfuerzo y trabajo.

Otro tema es que un buen pãe o mãe, tienen sus templos debidamente registrados en la Dirección Nacional de Cultos, que les otorga un número y les habilita el templo.

I. COMENTARIO FINAL

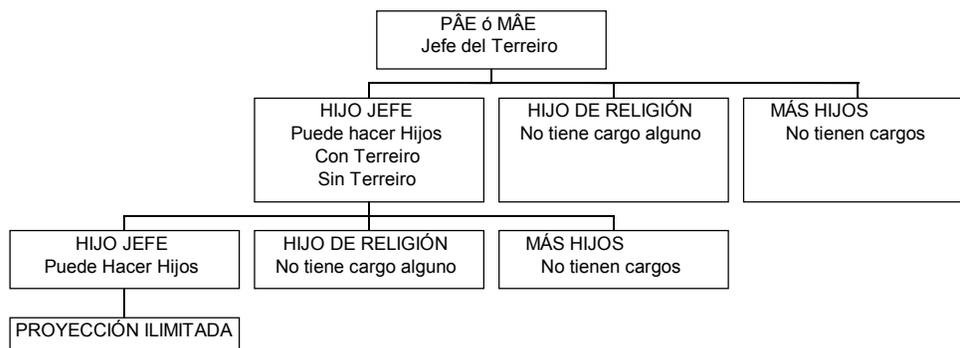
A. ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE ADEPTOS

Durante el tiempo que escribí este folleto, me preocupé en indagar opiniones respecto del tema sobre el que me encontraba escribiendo, y escuché algunos comentarios serios y acertados, pero debo confesar que sobre todo escuché mucho de "libre guitarreo" y de falta de sentido común, entre otras nadie sabe la cantidad de adeptos que ésta práctica religiosa tiene en la Argentina, un sondeo estadístico hecho por mí, me lleva a pensar que sus practicantes son más de un cinco por ciento de la población de la República (1.750.000 personas), pero hay quienes dicen que la Umbanda cuenta con 50.000 fieles, como se ve hay una contradicción entre ambas cifras, definiendo mis guarismos como producto de mi propia investigación, pero reconozco que la cifra del cinco por ciento funciona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires donde se están moviendo unos diez millones de personas, lo que ya nos da para esa zona medio millón de adeptos, en fin sigamos con la duda hasta que un próximo Censo Nacional nos ilustre sobre el tema.

1. FORMA DE EXPANSIÓN

Si pensamos que cuando un hijo de religión, llega a ser jefe, lo cuál no es tan escaso, puede hacer él nuevos hijos de religión, se genera una expansión de tipo celular, immedible, e impredecible, más aún, no siempre un hijo que llega a jefe habilita un templo, de ahí que no se conozca exactamente quiénes pertenecen y quienes no a ésta religión, todo ello nos hace dificultoso el cálculo de los adeptos, pero pensemos (o mejor observemos) la cantidad de "santerías" cada día más numerosas, indican bien a las claras una franca expansión de ésta práctica religiosa.

CUADRO DE LA ORGÁNICA UMBANDA

Con respecto a la expansión, como que en éste momento le tocado a la umbanda, como hace unos 12 ó 13 años le tocó a algunas iglesias evangélicas, como lo son la Bautista de Villa Ballester, Visión de Futuro, Ondas de Amor y Paz, y otras, el hombre busca a Dios de diferentes maneras y queda en el lugar donde se encuentra más cómodo, o donde se siente mejor "comunicado" con el Ser Supremo

B. UNA PREGUNTA INTERESANTE

Algunos se preguntan cómo han de votar los umbandas, pues siempre se piensa en las posibilidades que cada candidato puede tener en una elección mediante los que daríamos en llamar "grupos de afinidad", creo que no caven las hipótesis, pues no hay un "comando" centralizado de la religión, y cada terreiro así como tiene su Ley, cada uno de sus integrantes piensa libremente, más aún, muy pocas veces he escuchado comentarios sobre política, si bien el tema no está vedado, hay mucho respeto por lo que cada uno siente a éste respecto.

C. EN QUÉ SECTORES POBLACIONALES ESTÁ MÁS EXTENDIDA

Algunas personas piensan que la umbanda es una práctica arraigada en los sectores humildes de la población, no es verdad, si sucede que los sectores humildes muchas veces son los que más lugar tienen para hacer una sesión, y disponen de sitios donde poder dar rienda suelta a los tambores y atabaques, pero en sectores de clase media alta, he visto sesiones, lamentablemente sin tambores por "el qué dirán" de los vecinos de otros departamentos, en éstos casos con grabaciones y puestas a poco volumen, pero la práctica religiosa estaba lo mismo, en suma no es la umbanda la religión de una clase social determinada, sino que abarca todas las clases del estamento social.

D. CONSEJO FINAL

Y finalmente un consejo, en muchas santerías hay libritos que indican cómo hacer rituales con determinadas entidades de la umbanda para conseguir determinados fines, si compró alguno de éstos libritos tenga cuidado con lo que hace sepa que está jugando con energías que no son para jugar, si no hace bien las cosas, puede tener graves consecuencias, en suma consulte a los que realmente saben.

INDICE

I. YO	3
<hr/>	
A. MIS PRINCIPIOS EN LA IGLESIA CATÓLICA Y MIS INQUIETUDES	3
B. EXPERIENCIA PERSONAL	4
C. OTRAS EXPERIENCIAS	5
II. ORIGEN DE LA UMBANDA	7
<hr/>	
A. GENERALIDADES	7
B. LOS PANTEONES	8
C. EL REINO YORUBA DE OYO	10
1. ORIGEN DE LA PALABRA "YORUBA"	10
2. ORÍGENES ANTROPOLÓGICOS Y ANTECEDENTES ÉTNICOS	10
3. EL TRÁFICO DE ESCLAVOS	11
4. DISTRIBUCIÓN DE LOS ESCLAVOS EN AMÉRICA	11
D. SINCRETISMO	12
III. LOS SANTOS UMBANDA	13
<hr/>	
A. BARÁ:	13
1. BARÁ LODÉ:	13
2. BARÁ LANÁ:	13
3. BARÁ ADAGUÉ:	13
4. BARÁ XELÚ:	13
B. OGUM:	14
1. OGUM ABADÁN:	14
2. OGUM OLOBEDE:	14
3. OGUM ADIOLÁ:	14
4. OGUM OÑIRÁ:	14
C. XANGÓ	14
1. XANGO AWODÓ:	15
2. XANGÓ AGANXÚ:	15
3. XANGÓ AGANXÚ IBEIXI:	15
D. OIÁ ó OYÁ	15
1. OIÁ TIMBUÁ:	15
2. OIÁ DIRÁ:	15
3. OIÁ IANZÁ:	15
E. ODÉ Y OTÍN	16
F. OSSANHE (SE PRONUNCIA OSAÑA)	16
G. OBÁ	16
H. XAPANÁ	16
1. XAPANÁ XU BETEI:	17
2. XAPANÁ BEHISA:	17
3. XAPANÁ XUBETEI:	17
4. XAPANÁ XAPATÁ:	17
I. OXÚM (SE PRONUNCIA OYUN)	17
1. OXÚM PANDA IBEIGIE:	17

2.	OXÚM PANDÁ:	17
3.	OXÚM OLOBÁ:	17
4.	OXÚM ADEMUM:	17
J.	IEMANJÁ (SE PRONUNCIA IMANYÁ)	18
1.	IEMANJÁ BOMÍ:	18
2.	IEMANJÁ BOXÍ:	18
3.	IEMANJÁ NANA BORUKUN:	18
K.	OXALÁ (SE PRONUNCIA OYALÁ)	18
1.	OXALÁ OGOKUN Y OXALÁ OLOKUN	19
2.	OXALÁ DAKUN	19
3.	OXALÁ OBOKUN	19
4.	OXALÁ GERUMILAIA	19
5.	OXALÁ OBA LOKUN	19
6.	OXALÁ JOVEN	19
7.	OXALÁ VIEJO	19
L.	NOTA APLICABLE A TODOS LOS SANTOS UMBANDA	19
<u>IV.</u>	<u>BATUQUE</u>	<u>19</u>
A.	LOS "PUNTOS"	20
<u>V.</u>	<u>CABOCLO</u>	<u>20</u>
A.	PÂE OGUM:	21
B.	CABOCOS ó CABOCLOS:	21
C.	PRETOS VELHOS:	21
D.	CRIANZAS:	21
E.	PUEBLO DE AGUA:	21
F.	PUEBLO AFRICANO:	21
1.	BAHIANAS Y BAHIANOS:	22
2.	AFRICANAS Y AFRICANOS:	22
G.	EXÚS DE BAJA:	22
<u>VI.</u>	<u>LA QUIMBANDA</u>	<u>22</u>
A.	LOS EXÚ:	23
B.	LAS POMBA GIRAS (SE PRONUNCIA POMPA YIRA):	23
C.	EL PUEBLO XIGANO:	24
D.	LA "CALUNGA"	24
<u>VII.</u>	<u>INGRESO A LA UMBANDA (BAUTISMO)</u>	<u>25</u>
A.	HIMNO DEL BAUTISMO	25
B.	EL CÍRCULO COMO ELEMENTO MÁGICO	25
C.	LO QUE HAY QUE HACER SI EL RECIÉN BAUTIZADO DEBE INGRESAR A UN CEMENTERIO	26
D.	EL ORIXÁ	26
E.	LOS BAUTIZADOS "PARA PROTECCIÓN"	26

F.	EL BAUTISMO POR QUIMBANDA	26
G.	LAS OBLIGACIONES DEL HIJO DE RELIGIÓN	27
H.	ABATIR CABEZA	27
I.	COMIDA DE EGUNES	27
J.	COMIDAS PROHIBIDAS	28
K.	“SACAR LA MANO”	28
L.	A QUÉ SE DENOMINA EGUM	28
VIII.	<u>LA PRÉDICA</u>	28
IX.	<u>¿ SECRETO O DISCRECIÓN ?</u>	29
X.	<u>LAS MATANZAS</u>	30
A.	LA “COMIDA DE LAS ENTIDADES”	30
B.	UMBANDA CRUZADA Y UMBANDA BLANCA	31
XI.	<u>EL PROGRESO EN LA VIDA RELIGIOSA “EL APRONTE”</u>	31
A.	FACAS LIBERADAS	32
XII.	<u>EL RISCADO DEL PUNTO</u>	32
XIII.	<u>MIS “AMIGOS DEL OTRO LADO”</u>	32
XIV.	<u>PARECE INCREÍBLE, PERO...</u>	34
A.	LAS DIFERENCIAS CULTURALES ENTRE LA ENTIDAD Y EL HIJO	36
B.	LA IRRADIACIÓN	36
C.	UNA ANÉCDOTA	37
XV.	<u>LOS “APAÑES”</u>	37
XVI.	<u>LA MENSTRUACIÓN</u>	37
A.	COMENTARIO SOBRE EL LEVÍTICO	38
XVII.	<u>TRAVESTIS EN LA UMBANDA</u>	38

A. ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE ADEPTOS	I-41
1. FORMA DE EXPANSIÓN	I-41
B. UNA PREGUNTA INTERESANTE	I-2
C. EN QUÉ SECTORES POBLACIONALES ESTÁ MÁS EXTENDIDA	I-2
D. CONSEJO FINAL	I-2

INDICE FOTOGRAFICO

Altar al pãe Oxalá

Arte Yoruba

El Autor y la Bahiana Pomba Gira

El Exú Bará

El Pae Ogúm

El Pae Oxalá

Foto del Autor

La Mae Iemanjá

La Señora Rosa Bermella

Mapa de Nigeria

Pombas Giras Danzando

Señora Das Almas y Señor Tata Caveira

Un exú

Virgen Negra del Monasterio Los Toldos