

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

**CARACTERÍSTICAS SOCIO-CULTURALES DE LOS CREYENTES DE LA
RELIGIÓN YORUBA (SANTERÍA) EN VENEZUELA**

Autores:

William Sanchez C.I 13.889.881
Rafael Zambrano C.I 13.046.637

Profesora asesora:

Esther González

Bárbula; Julio de 2015.

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	pág. 3
CAPÍTULO I. EL PROBLEMA	4
Planteamiento del Problema	4
Objetivos de la Investigación	8
Justificación	
Objetivo General	10
Objetivos Específicos	
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO	11
Bases Teóricas	11
CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO	40
Tipo de Investigación	40
Diseño de la Investigación	40
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos	41
CAPÍTULO IV DIVERSIDAD CULTURAL LATINOAMERICANA	44
Desarrollo Y Constitución De La Religión Yoruba	44
Características Socio-Culturales De Los Practicantes De La Religión Yoruba En Venezuela	62
Como Ha Influido En La Sociedad Venezolana La Religión Yoruba	72
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	75
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES**

**CARACTERÍSTICAS SOCIO-CULTURALES DE LOS CREYENTES DE LA
RELIGIÓN YORUBA (SANTERÍA) EN VENEZUELA.**

Tutora:

Esther Gonzalez

Año: 2015

Autores:

William Sanchez C.I 13.889.881

Rafael Zambrano C.I 13.046.637

RESUMEN

El objetivo de la presente investigación es Analizar las Características Socio-culturales de los creyentes de la religión Yoruba (santería) en Venezuela, Para lo cual se realizó un estudio analítico de diseño documental, para así Identificar las principales Características Socio-culturales de los creyentes de la religión yoruba en Venezuela, puntualizar las causas que motivan al creyentes de la religión Yoruba en Venezuela a la práctica religiosa y describir el desarrollo socio-cultural de la religión Yoruba (santería) en Venezuela. Estos fundamentos forma parte del elemento formador como futuro profesional docente que visualiza la santería como práctica religiosa de gran contenido cultural, que promueve la relación entre sociedades distintas, según cultura y ámbito de acción por localidad y formas de manifestación con estilos de vida. Además permite la interculturalidad entre los procesos educativos que abren paso a la diversidad de ideas y pensamientos, que merece el sentido social pertinente para la convivencia en la sociedad moderna, que bien es oportuno por todos los cambios planteados.

Palabras Clave: Cultura, Religión, Educación y Diversidad.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia de la humanidad son muchos y variados los procesos culturales y de aculturación presentes en el mundo. Entre los mismos puede resaltarse que los aborígenes africanos durante el siglo XIX se vieron sometidos a un proceso de aculturación, tanto en cuanto a valores religiosos como a costumbres o a la lengua, por culpa de los diversos movimientos colonizadores a los que se vieron sometidos.

Los procesos de aculturación poseen distintos grados de supervivencia, dominación, resistencia, destrucción, modificación y adaptación de las culturas nativas una vez producido el acercamiento intercultural. Este procedimiento contempla la interiorización, la valoración y la identificación de los valores culturales.

La aculturación puede llevarse a cabo por la influencia de una corriente ideológica sistemática, consistente y que se mantiene en el tiempo, aunque en casos más simples termina imponiéndose la cultura por el peso que posee la mayoría respecto a otra filosofía cultural.

La religión acompaña al hombre y a la sociedad como un elemento básico de la composición del individuo y de su propia identidad, de manera que las formas en que se presenta y organiza la religión al interior de la masa social, es lo que le da el carácter de una estructura y de una entidad que va a formar parte del devenir humano. Tan importante es la referencia de la religión para la sociedad, que de ella depende gran parte del accionar moral que se haga presente. En gran parte, también la religión determinará la forma de pensar de las sociedades, lo que se ve reflejado en el individuo.

Como estudiante universitario de las ciencias sociales es visto el aspecto religioso como un elemento integrador de la sociedad, específicamente la religión santería ha evolucionado a través de diferentes culturas en países de gran dimensión cultural. Presentamos un estudio de gran valor sociológico, ya que se propone analizar las Características Socio-culturales de los creyentes de la religión yoruba (santería) en Venezuela. Para lo cual se han dispuesto tres capítulos, estructurados de la siguiente forma:

CAPITULO I, Presenta el planteamiento del problema, objetivo general y los objetivos específicos y la justificación de la investigación.

CAPITULO II, Denominado marco teórico, el cual se compone por los fundamentos teóricos y definición de términos presente en la investigación.

CAPITULO III, Marco metodológico, allí se describe detalladamente cómo se realizó, ya que se plantea el tipo de la investigación, diseño de la investigación, instrumento de recolección de datos, técnicas de investigación.

CAPÍTULO IV, Diversidad cultural latinoamericana, en donde se fundamenta el desarrollo y constitución de la religión yoruba, las características socio-culturales de los practicantes de la religión yoruba en Venezuela y la influencia de la religión yoruba en la sociedad venezolana. Además de las Conclusiones y Recomendaciones.

CAPÍTULO I.

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

Creer o no creer deviene una cuestión subjetiva, personal y como tal, difícilmente compartible o aceptable por todos los miembros de una sociedad democrática, multicultural y secularizada. La religión en el mundo debe estar sujeta a ejes morales aptos para vertebrar una sociedad diversa, con una estructura legal laica y respetuosa de la diversidad religiosa, adecuada para dar forma a la convivencia colectiva pacífica en una sociedad multicultural.

En una sociedad multicultural el espacio público debería ser laico. Se trata de una solución pragmática, pues si la red pública no representa los intereses de ninguna confesión en concreto, evita ser fuente de conflictividad social por una razón de agravio comparativo. Asimismo, dado que la sociedad civil en las democracias es crecientemente plurireligiosa, el laicismo del estado redundaría en una apuesta por una auténtica política equitativa, que no favorece ninguna opción en concreto, velando porque en la relación religión y estado reine la igualdad. Si las religiones no se limitan a ser grupos de fe, sino que una vez constituidas como comunidades de individuos pasan a ser grupos sociales de presión, entonces el laicismo debe ser una contrafuerza democrática de equilibrio. El excesivo peso político ganado por

una opción religiosa concreta, tiñe de arbitrariedad la gestión de una sociedad multicultural, donde cada vez más los ciudadanos perciben las cuestiones religiosas como pertenecientes al dominio particular y privado.

La religión juega un papel importante en la sociedad, en las políticas de los gobiernos y en la vida de las personas. De acuerdo a Durkeim (1915:38), las religiones “representan sistemas coordinados de creencias y prácticas específicas que definen lo sagrado” esto prescriben un orden sobre ciertos fenómenos o elementos cuya existencia tiene lugar en un más allá, fuera de la vida ordinaria.

Durante los 300 años que duro la época colonial, llegaron cerca de quince millones de esclavos negros a América y las Antillas, que provenían de distintas zonas de África occidental y pertenecían a tribus diferentes con diversas culturas y religiones. La presencia de estos esclavos en la costa del nuevo mundo determina la formación de la religión afroamericana.

Los esclavos que llegaron a la colonia española y portuguesa fueron los yoruba, poseedores del sistema religioso más desarrollado de toda África occidental. La mezcla de cultura yoruba en Cuba, combinada con el catolicismo de los colonizadores, establecen la base para la formación de santeros. Actualmente Cuba es el principal centro para la actividad religiosa relacionada a la santería, la difusión de la santería al exterior se aceleró notablemente en la segunda mitad del siglo XX, existiendo hoy gran número de creyentes en el mundo, pero guarda secretos y oculta muchos elementos para la práctica, que ocasiona un desconocimiento para la sociedad, causando en muchos casos incomprensión, mala interpretación y rechazo.

En Venezuela existe gran cantidad de personas interesadas en el tema de la santería a pesar de que en Venezuela no se conformo ninguna religión afroamericana en época colonial. La religión africana llevo a calar de forma trascendental ya convertida en santería, con la emigración cubana a las principales ciudades del país, acumulando grandes cantidades importantes de practicantes, traspasando las fronteras raciales y económicas, con diversas características como sexo, edad y estatus social.

Es preciso la investigación y el estudio del fenómeno cultural que representa la santería, por lo que analizar las Características Socio-culturales de los creyentes de la religión yoruba (santería) en Venezuela, representa el interés colectivo de gran número de personas que desean la posibilidad de que la santería como religión de gran auge social y cultural en los últimos tiempos obtenga la comprensión en la sociedad moderna. Por lo que se plantean las siguientes interrogantes como parte del estudio. ¿Cuáles son las principales Características Socio-culturales de los creyentes de la religión yoruba (santería) en Venezuela?, ¿Cuál ha sido el desarrollo socio-cultural e histórico de la religión yoruba (santería) en Venezuela?, ¿Cuáles son las causas que motivan al creyentes de la religión yoruba (santería) en Venezuela a la práctica religiosa?

Justificación

La religión ha existido en toda sociedad humana, y permite moldear la cultura en el grupo practicante. La cultura al constituirse como experiencia humana relaciona la evolución e influye sobre la vida. Las creencias y las

prácticas religiosas son muy diversas y varían de cultura en cultura, dependiendo de la estructura económica y social.

La santería tiene su origen en la religión adoptada por las tribus yoruba, que iniciaron en Nigeria y luego avanzó hacia Cuba durante la colonización, donde de acuerdo al traslado de los esclavos africanos hacia América progresivamente se sembraron raíces.

En el caso venezolano existe una mezcla entre los elementos religiosos, lo cual da lugar a la práctica, entre ellas la santería. A pesar de que la religión católica es la más popular en nuestro país la práctica de la santería crece día a día, esto como nueva alternativa religiosa.

La santería como religión es un fenómeno social muy poco estudiado en nuestro país, por lo que parece oportuno estudiar y conocer un poco más sobre ella y se pretende Analizar las Características Socio-Educativas de los creyentes de la religión yoruba (santería) en Venezuela.

Los estudios religiosos no sólo se pueden ver desde un análisis del hecho religioso fenoménico, sino que también como hecho social, producto de una creación humana y cultural, donde se implican relaciones causales de orden político, social, cultural y económico. Por lo tanto, es necesario partir de la construcción de una teoría de la religión que nos permita hablar de la religión bajo una definición y conceptualización menos compleja y abstracta y más bien situada en el entramado social y cultural

La religión ya es visualizada como fenómeno cultural que forma parte de la realidad social. Con el desarrollo de dicha investigación y considerando que la santería es un tema complejo acerca del cual hay un campo de estudio

amplio, el análisis de las características socio-cultural de los creyentes permite afianzar conocimientos antropológicos ya que es el caso específico de la relación del hombre con el caso social-Religioso.

Como estudiantes de educación es de suma importancia investigar sobre el tema, ya que forma parte del elemento formador como futuro profesional docente que visualiza la santería como práctica religiosa de gran contenido cultural, que promueve la relación entre sociedades distintas, según cultura y ámbito de acción por localidad y formas de manifestación con estilos de vida. Además permite la interculturalidad entre los procesos educativos que abren paso a la diversidad de ideas y pensamientos, que merece el sentido social pertinente para la convivencia en la sociedad moderna, que bien es oportuno por todos los cambios planteados.

Son considerables los aportes que estudios como este hacen a la socialización de nuestro proceso educativo, es valorado para el análisis de conocimiento cultural de los procesos que se desarrollan en los países y es importante elevar la libertad de pensamiento y de decisión para considerar un tema como elemento integrador para el debate y el estudio.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Analizar las Características Socio-culturales de los creyentes de la religión yoruba (santería) en Venezuela.

Objetivos Específicos

- ✓ Identificar las principales Características Socio-culturales de los creyentes de la religión yoruba (santería) en Venezuela.

- ✓ Puntualizar las causas que motivan al creyentes de la religión yoruba (santería) en Venezuela a la práctica religiosa.

- ✓ Describir el desarrollo socio-cultural de la religión yoruba (santería) en Venezuela

CAPÍTULO II.

MARCO TEÓRICO

Son los aportes dados por autores que abordan temas relacionados con el trabajo y las investigaciones previas que otros han hecho y que además fundamentan la presente investigación.

Según Tulio Ramírez, (1999) “es el espacio del proyecto destinado a las investigaciones ya realizadas sobre la problemática estudiada, el contexto histórico en el cual se enmarca el problema, los parámetros teóricos desde los cuales se comprende una investigación en sus múltiples facetas y dimensiones y las hipótesis y variables a estudiar” (p.60).

Bases Teóricas

A continuación se presentan diferentes conceptos según referencias Bibliográficas que sustentan la variable en estudios. Para la confirmación de las bases teóricas se tomó como sustento una revisión bibliográfica sobre los diversos autores que han tratado sobre la religión yoruba (santería) con la finalidad de conocer aspectos y teorías que están relacionadas con la investigación.

Por otra parte, fue necesario consultar o tener en cuenta algunas referencias teóricas conceptuales sobre el estudio de aspectos fundamentales sobre las Características Socio-culturales de los creyentes de la religión yoruba.

La historia de los sistemas de pensamiento obliga a reflexionar. En efecto, entre las principales herramientas para comprender la sociedad contemporánea están las prácticas discursivas que ordenan el saber hacia las relaciones de poder. Es bien oportuno el análisis de la Teoría sociológica de Michel Foucault.

Foucault admite que hay una voluntad de saber muy propia del siglo XIX. “Ésta no coincide con la voluntad de saber que caracteriza a la cultura clásica, ni por las formas que ponen en juego, ni por los dominios de objetos a los cuales se dirige, ni por las técnicas en que se apoyan”. Se trata de una voluntad de verdad apoyada en una base institucional, que es fortalecida y conducida por un conjunto de prácticas metodológicas, “a ejemplo de la pedagogía, del sistema de libros, de la edición, de las bibliotecas, las sociedades de los sabios de antes y de los laboratorios de hoy”. Y añade que la mayor profundidad de dicha dirección está en la “manera cómo el saber es dispuesto en una sociedad, cómo es valorizado, distribuido y en cierta forma atribuido”.

Dicha voluntad de verdad, al encontrar su sustento en una base y en distribuciones institucionales, “mantiene la tendencia a ejercer sobre los discursos un tipo de presión y un determinado poder de constreñimiento”. Para el pensamiento foucaultiano, la literatura y la ciencia, por un lado, tuvieron su apoyo en el discurso verdadero. Por otro lado, llegaron a fundamentarse, racionalizarse y justificarse en la teoría del lucro y de la producción. El sistema penal encontró sus fundamentos, sobre todo, en una

teoría del derecho y solamente a partir del siglo XIX, en un saber sociológico, psicológico, médico, psiquiátrico. Esto pretende dejar clara la idea de que, en la sociedad, la palabra de la ley sólo podría ser investida de autoridad por medio de un discurso de verdad. Para Foucault esta idea no es verdadera, pues deja de lado otros aspectos, incluso el de la intuición, el de la sensibilidad humana y otros.

Hay que destacar que los aspectos anteriormente seleccionados y comentados sirven como fundamentos para la comprensión de muchos de los aspectos que serán examinados en los discursos sobre la educación y la religión, dada su proximidad con la realidad constatada y con las ideas de Foucault, que la clarifican y que establecen una aproximación o distanciamiento con dichos discursos.

La obra de Michel Foucault, titulada “El orden del discurso” ofrece, además, otros aspectos que influencia en el tema de la educación y la religión. Foucault advierte que, tal vez, sea arriesgado considerar la oposición entre lo verdadero y lo falso como un tercer sistema de exclusión, al mismo tiempo que, para curar los monstruos, es necesario el silencio de la razón, tomando como presupuesto la constante actitud de alerta y la continuidad del intercambio.

“Es obvio que, colocándonos en el interior de un discurso, al nivel de una proposición, el intercambio, entre lo verdadero y lo falso, no es ni arbitraria, ni modificable, ni institucional, ni violenta. Pero, en otra escala, si nos planteamos la cuestión de saber, en el interior de nuestros discursos, cuál fue, cuál es, constantemente esa voluntad de verdad que atravesó tantos siglos de nuestra historia, o, en su forma muy general, cuál es el tipo de intercambio que rige nuestra voluntad de saber, entonces, tal vez veamos

dibujarse cualquier cosa como un sistema de exclusión (sistema histórico, modificable, institucionalmente impregnado de constreñimiento)”

Desarrollo de la religiosidad

Desde la óptica de la psicología del desarrollo evolutivo de la persona, la primera cuestión que se plantea es la posibilidad de una modificación de la religiosidad a lo largo de la vida según una lógica biográfica. Si la respuesta fuera radicalmente positiva, podría suscitar la esperanza de poder predecir con exactitud, desde la cuna al sepulcro, en qué fase se encuentra en un momento dado la experiencia y el pensamiento religioso de una persona; en cierto modo, sería deseable que la psicología del desarrollo religioso proporcionara conclusiones fiables para pronunciar la palabra justa en el momento adecuado. Pero no es posible satisfacer tales expectativas.

El razonamiento religioso del individuo despliega una compleja y equilibrada coordinación de todas las dimensiones religiosas. La religión es más un modelo activo que un concepto de seguridad. La persona se siente siempre referida incondicionalmente a Dios.

La evolución religiosa puede recorrer muy diversos caminos. Por lo demás, lo que hasta ahora se ha explorado presenta muchas lagunas y es poco seguro, puesto que apenas existen estudios longitudinales que abarquen el curso de una vida.

Además, las investigaciones transversales por edades llevadas a cabo hasta ahora se han limitado en su mayor parte a algunos aspectos concretos (por ejemplo: el concepto de Dios, las ideas sobre la oración o la comprensión de textos bíblicos). Con todo, podemos reunir una serie de principios básicos provisionales que ayuden a entender las características del comportamiento religioso de una persona según la evolución de su biografía.

Historia de la religión

Las religiones han sido y son una de las dimensiones propias de muchos hombres y mujeres, al mismo tiempo que uno de los ingredientes fundamentales en la configuración de los grupos de seres humanos y de las sociedades en el tiempo pasado y en el mundo actual. Constituyen un conjunto de creencias, preceptos y ritos para los fieles que las practican, pero además las religiones toman una atribución cultural por su influencia en pensamiento y el arte, por los fundamentos religiosos de muchas estructuras, costumbres y usos sociales en los tiempos modernos, así como por influir en la conducta individual y colectiva derivados de sus respectivas concepciones del hombre y del mundo.

Esta visión da al fenómeno religioso un papel de suma importancia en el conocimiento de las sociedades en el tiempo y de su continuidad en elementos de la cultura actual. Ahora bien, en el mundo actual se nota, mucho más que en otras épocas históricas, a un pluralismo que influye también en las creencias. Al mismo tiempo se da una progresiva secularización de la sociedad y un aumento del pluralismo religioso. Así es

como la realidad contemporánea incluye un gran surtido de creencias religiosas y no religiosas y un no menor pluralismo religioso que sugiere, además, cambios en el papel e importancia de las distintas religiones.

Para mucha de la primera época de la historia, la religión había tomado la forma de cultos anteriores de siguiente de la religión cívica de la adoración de la naturaleza. La ciudad-estados de Mesopotamia adoraban a sus dioses locales en la forma de una estatua de la arcilla contenida en el templo. Los Griegos y el romanos continuados a observan rituales en el honor de los dioses. Pallas Athena, patroness de Atenas, era adorado en el parthenon. El emperador romano era Pontifex Maximus, líder de la religión cívica de Roma. También lo sí mismo adoraban como dios. Era el requisito de la adoración del emperador que la mayoría incomodó a cristianos que vivían en Roma.

La segunda civilización no fue basada sobre esta clase de religión sino sobre otra clase derivada en última instancia de la filosofía. Una onda del nuevo pensamiento barrió con civilizaciones del viejo mundo durante el primer milenio asociado a los filósofos y a los líderes espirituales tales como Confucius, Buddha, Zoroaster, Jeremiah, y Pythagoras. De sus enseñanzas vinieron las nuevas filosofías y religiones. Algunos filósofos, tales como Confucius, Zoroaster, y Platón, trajeron una crítica moral al gobierno. Su acercamiento era intentar reformar el gobierno como consejeros al rey. Otros desafiaron el gobierno como forasteros. Jeremiah, por ejemplo, predijo que Jerusalén caería a los babilónicos; lo encarcelaron para expresar esa creencia. Socrates fue condenado por impiety con respecto a la religión cívica de Atenas y puesto a la muerte. Crucificaron a Jesús en la orden de Pontius Pilate, proconsul romano en Judaea. Eligiendo entre la energía y la

verdad reales, Buddha renunció el trono de un principado de Nepalese para perseguir verdad.

Los expedientes de historia que, después de sus muertes, los seguidores de Jesús y Buddha formaron a comunidades ideológicas dedicaron a perpetuar y a satisfacer las ideas de su líder salido. Buddhism inclinado más hacia comunidades monastic; Cristianismo, hacia la estructura eclesiástica de la iglesia. La base de estas comunidades era las personas que, como filósofos, habían dado encima de ocupaciones worldly y de vida casada para perseguir un sistema particular de ideas. Buddha enseñó la trayectoria a la aclaración. Jesús predicó el reino que venía del dios. Ambos conceptos se relacionan ásperos con lo que llamaríamos "cielo", un reino espiritual para las buenas personas después de la muerte. Los seguidores de esas religiones renunciaban el mundo malvado de placeres y de las políticas físicas de la energía. Con todo también tuvieron que funcionar en ese mundo. Sus fortunas institucionales fueron hechas cuando los monarcas de gran alcance patrocinaron su religión. El emperador indio Asoka patrocinó buddhism. El emperador romano Constantina patrocinó cristianismo. Las ideologías religiosas entonces se convirtieron en religiones del estado, armadas con los recursos del estado.

Una religión del tercer mundo, Islam, vino alrededor en el 7mo siglo temprano A.D. cuando el archangel Gabriel dictó las palabras del dios al profeta Mohammed. Mohammed era un comerciante que había sido expuesto a otras religiones judaic cuando él condujo las caravanas a Siria. El mensaje que él trajo estaba de un solo dios, Allah, que era el mismo dios que el de los cristianos y de los judíos. Lo consideraban el más último de una

serie de profetas que también incluyeron a Abraham, a Moisés, y a Jesús, entregando el mensaje más completo del dios. Mohammed pasó los años que intentaban convertir a ciudadanos de Mecca a su religión. Su fortuna fue hecha cuando a le invitaron que gobernara la ciudad de Medina. Él realizó esta tarea admirable y pronto estaba al frente de un ejército que conquistó Mecca y el resto de la península árabe. Después de la muerte de Mohammed en 632 A.D., sus sucesores continuaron en la trayectoria de la conquista. Se aprovecharon del hecho de que el imperio romano del este y el imperio persa de Sasanian se habían agotado en la guerra siglo-larga. Los ejércitos del Islam habían conquistado mucha de Asia sur-central y de África del norte antes de fin de 7mo siglo.

La religión del mundo proporcionó una estructura moral para la sociedad durante la segunda época de la historia del mundo. Aunque ponemos su principio en el primer milenio (cuando vivieron los grandes filósofos y profetas), su período de la dominación comenzó en el primer milenio mediados de A.D. cuando las religiones adquirieron energía worldly. En el caso del cristianismo, duró hasta el renacimiento mil años más adelante; en el caso del Islam, quizás de algunos cientos años después eso. El patrón de la organización varió.

En Europa occidental, la iglesia sintió bien a una institución libre después de que bajara el gobierno romano. Por su energía presumida de conceder las bendiciones del dios sobre dinastías reales y de individuos, podía desarrollar un arreglo energía-que compartía con los reyes bárbaros que llevaron a cabo energía worldly. El cristianismo seguía siendo la religión del estado del imperio byzantine el sobrevivir. En el imperio de Sasanian, Zoroastrianism

era además la religión del estado. La familia real de Persia era sacerdotes hereditarios de un culto pre-Zoroastrian que había sido incorporado en la religión de Zoroastrian. Los caliphs que gobernaron países islámicos combinaron autoridad religiosa y política como sucesores a Mohammed. En contraste, el buddhism fue confinado en gran parte a la organización monastic. El confucianism, una filosofía moral, hizo la parte de una religión del estado en las dinastías imperiales de China. El buddhism chino abrogó a la gente de una manera menos worldly.

El gobierno nunca desapareció en la segunda civilización. Decimos que esta época es religiosa porque la religión asumió la posición dominante en la sociedad entre la religión y el gobierno. Las reglas políticas podrían elegir poner sus temas a la espada, pero la iglesia podría conceder o retener vida eterna. La última energía era la más impresionante de los dos. Papa Innocent III, que gobernó en el ápice de la energía papal, avanzó la teoría de las "dos luces" que discutían que como "la luna deriva su luz del sol y es superior al sol... de la misma manera... la energía real deriva su dignidad de autoridad pontifical."

Un paso famoso en Matthew cotiza a Jesús: "Usted es Peter, la roca; y en esta roca construiré mi iglesia... Le daré las llaves del reino del cielo." El St. Peter era el primer obispo de Roma. Sus sucesores en esa oficina, los papas, heredaron probablemente la energía dada a Peter. La iglesia romana ejerció su energía administrando los sacramentos que eran necesarios pensado a la salvación. La iglesia podría retener sacramentos de personas, incluyendo los reyes, que la habían ofendido. Martin Luther negó más adelante que la jerarquía de la iglesia tenía tal energía. Él discutió que una

persona podría ser ahorrada por la creencia en Jesús como señor y salvador. El cristianismo ortodoxo tenía una diversa teología. Sus líderes eran también los obispos cristianos, pares del obispo de Roma pero inferior a él con respecto al linaje de Peter.

Europa medieval fue gobernada por una estructura de dos energías que consistía en las autoridades seculares y la iglesia. Algunas monedas tenían el cuadro del papa en un lado; el del emperador romano santo, en el otro. La justicia fue administrada por las cortes eclesiásticas y seculares. El cristianismo dominó el sistema de la creencia de la sociedad. La teología cristiana según lo convertido por St. Augustine, St. Thomas Aquinas, y otros mezcló la filosofía griega clásica (principalmente, Aristotle y Platón) con las enseñanzas del apostle Paul y los refranes de Jesús. Las catedrales góticas fueron construidas para la adoración cristiana. Las vidas de Jesús y de los santos fueron conmemoradas en días festivos. La música y los artes fueron adaptados a los extremos religiosos.

En 11mos el siglo A.D. dos los acontecimientos siniestros ocurrieron dentro de la cristiandad. Primero, papa Leo IX excommunicated a Michael Cerularius, patriarca de la iglesia ortodoxa. En segundo lugar, Urbano II publicó una súplica para que los cristianos europeos liberen Jerusalén de las autoridades musulmanas. Las relaciones así separadas occidentales de la iglesia con la iglesia del este y guerra emprendida contra Islam. Los caballeros de la primera Cruzada capturaron Jerusalén en 1099 A.D. después de una batalla que mataba a 70.000 civiles. Una segunda Cruzada, comenzada cincuenta años más tarde después de que la caída de Edessa a los turcos, terminada en falta triste. Había una tercera Cruzada después de

Jerusalén recobrada Saladin que capturó algún territorio pero la ciudad santa permanecía en manos musulmanas; y entonces un cuarto, que fue divertido de su propósito; y entonces un fifth, Egipto dirigido; y entonces un sexto, en el cual el papa excommunicated el emperador Frederick II porque él no atacó a musulmanes rápidamente bastante; etcétera, para un total de nueve cruzadas, no contando "Cruzada de los niños" ill-fated, que cubrió la parte mejor de tres siglos. En el extremo, la tierra santa permanecía en manos musulmanas.

Tales aventuras minaron la credibilidad moral de la iglesia. Frederick II de imitación abiertamente a papa que impulsaba a sus príncipes del compañero agarrar la característica de la iglesia. Otro acontecimiento que lastimó el papado era el "gran Schism", en el cual había papas rivales en Roma y Avignon, Francia. Esto era perjudicial a una institución que legitimidad se reclinó sobre una línea clara de la pendiente de St. Peter. Entonces, también, la iglesia romana pedía prestado por siempre el dinero para financiar guerras y otros proyectos. El público se disgustaba con los sacerdotes corruptos y la necesidad de levantar sumas de aumento de dinero. El nepotismo practicado los papas del renacimiento y vivido en palacios adornó con arte costoso. Papa Alexander VI tenía niños. La paja pasada era una indulgencia papal anunciada por Julio II para levantar el dinero para reconstruir la iglesia del St. Peter. Cuando un friar dominicano vino a Alemania anunciar una nueva dispensación papal, Martin Luther levantó una protesta. Él fijó sus "95 tesis" en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg, y la reforma protestante comenzó.

Los protestantes eran los reformadores austeros que desalentaron imágenes religiosas. Se centraron en lugar de otro en las palabras de la biblia. Pusieron énfasis sobre traducir la biblia de latino y el griego en idiomas contemporáneos. Si los cristianos podrían leer la biblia ellos mismos, no necesitarían a sacerdotes decirles qué fue requerida para la salvación. "Scripture solamente" era la fuente protestante de la autoridad y de la verdad religiosas. La "justificación por la fe" era los medios únicos de la salvación. Pero porque cada uno individual podría interpretar la biblia para sé, el movimiento protestante frezó una variedad de interpretaciones. Además de lutherans, había calvinists, methodists, episcopalians, Bautista, y grupos más lejos hacia fuera por ejemplo Quakers, Mennonites, y Zwinglians.

El elector Frederick III de Saxon dio el santuario de Luther en su castillo en Wartburg. Protegido por los príncipes german, Luther se quemó una copia de un toro papal en una hoguera que amenazaba excommunicate lo si él lo hizo no recant. Lados escogidos príncipes europeos entre el soporte de la causa y de leal restante de Luther a la iglesia romana. Esto condujo a treinta Year's la guerra que marcan con hoyos a protestant contra católico y mucho de Europa contra la dinastía de Hapsburg. Mientras tanto, los dos lados emprendieron guerras teológicas en libros y folletos. Toynbee precisa que los intelectuales europeos hicieron interesados en las ciencias naturales sobre este tiempo. Cansado de conflictos teológicos eso condujo solamente a más distensión, desearon tratar "preguntas referentes a los fenómenos naturales que se podrían discutir desapasionado y se podrían contestar concluyente por la observación o por el experimento." En 1660, fundaron a la sociedad real en Inglaterra con esos objetivos en mente.

El renacimiento tenía insinuaciones del contra-Cristiano. Los intelectuales encontraban las obras clásicas paganas y las encontraban superiores a lo que tuvo que ofrecer el cristianismo. El término "edades oscuras" primero entonces fue utilizado. Determinaron a los hombres para ver cosas mientras que eran, no mientras que los funcionarios de la iglesia les dijeron que deba ser creído. La ciencia de Aristóteles comenzó a ser preguntada. Un nuevo alcohol del empiricismo llenó la cultura. En el 17mo siglo, los hombres vinieron mirar cometas como fenómeno natural más bien que una advertencia del dios de la condenación inminente. La creencia en brujería se desplomó. En el décimo octavo siglo, los intelectuales franceses hicieron apasionados sobre librar el mundo de la "autoridad, de la intolerancia, y de la superstición." La "aclaración" era una época del escepticismo intenso sobre la religión. En el diecinueveavo siglo, las teorías de Charles Darwin plantearon un nuevo desafío a las explicaciones ofrecidas por la iglesia. ¿Planta y vida del animal como resultado de la evolución con la selección natural o crearon al dios había creado la especie separada? ¿Descendieron al hombre de hecho de monos?

Mientras que los españoles conquistadores convirtieron a gente del sur y de América Central al catolicismo, los inmigrantes europeos a Norteamérica trajeron con ellos una variedad de religiones. Muchos colocaron en América para escapar la persecución religiosa. Los puritanos, los quakers, y otros encontraron el santuario allí. Y la cultura política de los Estados Unidos ha favorecido tan tolerancia religiosa. Los misioneros del jesuita también fueron al este lejano y tenían inicialmente cierto éxito en la fabricación de cristianismo aceptable a las tradiciones de esta gente. Sin embargo, la jerarquía de la iglesia denuncia sus innovaciones. Consecuentemente, el gobierno imperial chino suprimió la religión cristiana. Un shogun japonés fue en cuanto requerir a gente colocarse con un templo budista para probarla no

eran cristiano. La gente asiática vino reconocer la superioridad de la tecnología occidental, especialmente con respecto al armamento que ella quisiera que una cierta exposición a la cultura occidental adquiriera la tecnología pero que tenía cuidado de no aceptar el paquete entero. Para aceptar cristianismo, el fieltro de esta gente, significaría la pérdida de su propia identidad cultural.

Sincretismo

El sincretismo es la unión de dos o más rasgos culturales de origen diferente. En América y en África, donde han existido procesos de dominio occidental sobre las religiones locales, hay ejemplos de sincretismo religioso, como el vudú haitiano, la macumba y el candomblé brasileños, y el kimbangüismo africano. La iglesia de Santo Tomás de Chichicastenango (Guatemala) es una de las pocas iglesias católicas del mundo en cuyo interior y exterior están permitidos los ritos de otra religión: la maya. A mediados de 1800, el padre Ximénez encontró aquí el manuscrito del Popol Vuh (la biblia maya) y lo leyó dentro de la iglesia. Desde entonces, los indígenas practican el sincretismo entre el culto católico y el maya, realizado por varios oficiantes, que utilizan velas de colores, incienso, humo, aguardiente y pétalos de flores.

El sincretismo religioso es un proceso, generalmente espontáneo, consecuencia de los intercambios culturales acaecidos entre los diversos pueblos. En algunos casos, se debe a una intervención oficial, como sucedió con el dios Serapis. Es un proceso en el que se intenta superar una situación de crisis cultural producida por la colisión de dos o más tradiciones religiosas diferentes. Es un intento por conseguir que dos o más tradiciones culturales diferentes sean capaces de crear un ámbito de cohabitación en armonía. Su

característica principal es que se realiza a través de la mezcla de los productos culturales de las tradiciones coincidentes.

El proceso de sincretización religiosa debe desarrollarse a la manera de una simbiosis en la que los dos cultos se mantengan. Pero esta simbiosis no se debe entender como la consecución de la cohabitación de las tradiciones implicadas, la simbiosis puede dar lugar al nacimiento de una nueva identidad cultural única incluso manteniendo dos cultos distintos. Para entender su profundidad debemos distinguir previamente entre la experiencia religiosa y la experiencia cultural. La ornamentación de la tradición, debe reconocerse como ornamentación. Debe entenderse que la esencia no se encuentra en la forma de un rito, sino en su significación sin confundir la significación con el significado del culto.

Un ejemplo para dilucidar la cuestión: la «baiana», considerada como un traje regional brasileño, es una prenda de origen africano que ha entrado a formar parte de la cultura brasileña, una prenda compartida más allá del significado que pueda tener en las distintas comunidades. El sincretismo es, por tanto, un proceso ajeno a la propuesta abstrayente de la comunión de cultos a través del reconocimiento de una divinidad común, la vía de comunión son los productos culturales de la religión.

De esta manera, el sincretismo no es un proceso automático fruto del diálogo o de una puesta en común. La realización del sincretismo religioso no surge del acuerdo sino de la cohabitación. El momento en el que dos culturas diferentes se encuentran cara a cara puede provocar un grave conflicto. El

sincretismo supone aceptar la situación de crisis y afrontarla en dos etapas: la acomodación y la asimilación.

Durante la acomodación no se produce ningún cambio en ninguna de las culturas. Se produce un ajuste exterior, que se puede producir de forma rápida, pero no supone un paso sólido. La acomodación de las culturas se puede entender como una toma de consciencia por parte de los individuos de cada cultura de la existencia de una cohabitación dentro de un mismo espacio vital de dos tradiciones diferentes. Se pueden producir cambios en la fachada de cada tradición en una búsqueda de hacer más fácil la relación, pero todos los individuos guardan los valores de su cultura original.

La segunda fase, la asimilación, afecta a las culturas en conflicto que se fusionan a través de una interpenetración. Los individuos pertenecientes a las diferentes tradiciones no se cierran sobre sus valores originarios, sino que se abren, aceptando y adquiriendo nuevas costumbres. Es un proceso muy lento e inconsciente. La asimilación se produce con la aparición de una historia común para las dos tradiciones. Los individuos viven el mismo día a día desde dos tradiciones diferentes, pero forman un nuevo grupo que se forma con la integración de los diferentes individuos a un nuevo ámbito social.

El objetivo último del sincretismo es alcanzar la asimilación religiosa, pero para ello siempre es necesario la acomodación. La acomodación permite al individuo vivir dentro de un nuevo mundo plural como en un ámbito propio.

Se podría decir que la asimilación necesita de una convivencia natural con las nuevas culturas.

Según el Diccionario de las religiones el sentido antiguo de sincretismo se empleaba para designar la actividad de ciertos teólogos, principalmente protestantes, que se proponían lograr reconciliaciones, acuerdos entre doctrinas diferentes u opuestas, por medio de debates, confrontaciones públicas de las tesis presentadas. El término "sincretista" fue aplicado al luterano alemán Pfaff (1723).¹

En el contexto de los nuevos movimientos religiosos hablar de sincretismo es hablar sin duda de la Nueva Era. Esta doctrina existen movimientos de múltiples religiones y doctrinas, basándose en la creencia de que todas las religiones son básicamente una con "distintas ropas". Esto y su popularidad hace que la nueva agenda sea el máximo exponente del sincretismo.

Recientemente ha aparecido una organización sincrética bajo la iniciativa de un coreano, Sung Myung Moon (moonismo), que pretende trascender las grandes religiones universales, unir el mesianismo coreano, las filosofías de Extremo Oriente y el cristianismo. A pesar de su dinamismo económico y su intensa propaganda, parece muy probable el fracaso de este movimiento, dotado por otra parte de evidente intencionalidad política.

Aculturación

Proceso que implica la recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro. Se adquiere una filosofía tradicional diferente a la suya o incorpora determinados aspectos de la cultura descubierta. Los procesos de aculturación contemplan la interiorización, la valoración y la identificación de los valores culturales y se llevan a cabo por la influencia de ideas. La colonización suele ser la causa externa de la aculturación más común.

Aculturación se refiere al resultado de un proceso en el cual una persona o un grupo de ellas adquieren una nueva cultura (o aspectos de la misma), generalmente a expensas de la cultura propia y de forma involuntaria. Una de las causas externas tradicionales ha sido la colonización. En la aculturación intervienen diferentes niveles de destrucción, supervivencia, dominación, resistencia, soporte, modificación y adaptación de las culturas nativas tras el contacto culturalmente. En tiempos más recientes, el término también se ha aplicado a la adquisición de la cultura nativa por parte de los niños desde la infancia en la propia causa.

La definición tradicional diferencia a veces entre aculturación por un individuo (transfiguración) y por un grupo, generalmente grande. Las definiciones viejas y nuevas tienen una frontera borrosa en las sociedades multilaterales modernas, en las que los hijos de familias inmigrantes pueden ser motivados a adquirir la cultura dominante, pero también la familiar, considerando a cualquiera de las dos como la extranjera, cuando ambas son parte del desarrollo infantil.

Resistencia cultural

La resistencia cultural, propia de la creación del pueblo y el saber tradicional, ha estado presente en el tiempo. Ella ha jugado un papel fundamental en la defensa del derecho a la heterogeneidad, a la diversidad y creatividad de los pueblos y ha enfrentado a la cultura dominante y homogénea, correspondiente con el consumismo de la ideología de la sociedad capitalista.

El papel de la cultura de la resistencia y liberación amerita ser considerado por cuanto en la transformación que vive el mundo es fundamental. La cultura de la resistencia que es contraria a la cultura dominante y de elites, es parte y contribuye en la elaboración del nuevo pensamiento-praxis filosófico político. Es una nueva praxis y contenido conceptual que difiere de la ideología de la sociedad capitalista. La importancia es de grandes dimensiones en cuanto se vive una transformación de Estado que implica la transformación Cultural, tanto a nivel singular de cada ser ente humano como colectivo y comunitario, donde todos sus componentes y el arte, la creación es básica tanto como el saber tradicional del pueblo.

Lo oculto es la herencia cultural de los primeros habitantes, los originarios, con presencia de la cultura europea y africana, que se niega a desaparecer y acepta la transformación como un encuentro creador entre el pasado y el presente.

La cultura de la resistencia y la liberación siempre ha existido, pertenece a lo originario, más auténtico y humano presente en todos, transmitida de generación a generación. Es la esencia creadora de todo ser ente humano que se niega a desaparecer a pesar de la imposición de la cultura dominante. A lo largo de la historia, en el tiempo, la cultura originaria se oculta mas no se elimina al ser desplazada del camino por la cultura que se impone. La cultura originaria es genésica, que se va trasformando en su resistencia y liberación, y en sus intentos de negación ha recibido los nombres de primitiva, dionisiaca, pagana y popular Al no desaparecer, en tiempos espaciales de crisis, de enfrentamiento, la cultura originaria retoma de nuevo camino.

La cultura de la resistencia y liberación, del saber tradicional que pertenece a todos, contraria a la cultura dominante que se impone y pertenece a los grupos minoritarios de poder económico y convencionales, renace de siglo en siglo y es asumida por el pueblo con sus propios esfuerzos y aportes. La recuperación de la cultura originaria, que gracias a la creatividad va adquiriendo sus propias y numerosas expresiones, en distintos tiempos y espacios.

La cultura de la resistencia y la liberación, adquirió mayor presencia en la segunda década del siglo XX al enfrentarse al dominio tecnológico e industrial. Se enfrentó desde las bases populares con el rescate de la literatura oral, el hacer artesanal, la música, la plástica, las danzas o el teatro, el arte culinario, las propuestas del de cine club y la animación cultural y pedagógica, sobresaliente en Francia

El retomar la cultura de la resistencia no contiene solo la producción de la obra o su disfrute como tal. No es la producción artística lo más importante para competir y ser premiado como lo promueve la cultura capitalista. Lo fundamental es el ser ente humano en su proceso creador, integrado a la vida presente, a su pasado o historia y devenir. Un proceso creador autónomo y de realización humana, conjugado en su imaginario, en su juego que parte de la realidad mas no es representación e imitación. Es un comprender la realidad, con sus antecedentes y devenir, para interpretarla e intervenirla y hacer una aplicación, una nueva creación. Es asumir la lucha para obtener la transformación que involucra la formación estética y ética, que es retomar la autonomía, el poder de crear gracias a la libertad de todos los seres entes humanos en igualdad. Es lo que Schiller llama Educación Estética que fue una propuesta alternativa, de incorporar la cultura el arte, para transformar las realidades humanas frente a la barbarie de la Revolución Francesa.

Importa el proceso de creación como formación del ser ente humano y la consolidación colectiva con sus propias características, que contiene inmerso en sí, el pensar filosófico y político y permite la consolidación de una obra autentica en todos los espacios, urbanos o rurales para el encuentro, la reunión y el dialogo creador del mundo. Con la participación en el hacer creador se negaba a que desapareciera la cultura que sirve para reconocer a un pueblo, que lo hace diferente de otros y lo identifica.

Es recomendable pensar en la visión integral de cultura, educación, urbanismo, turismo, economía y política. Que se debe poner en acto un diseño, que permita ir a la cultura originaria, la cultura y creaciones del

pasado, cuentos indígenas, danzas, música,, desenterrar para comprender lo que fuimos, traer al ahora y ubicarnos en el presente para intervenir, pensar recrear e imaginar para aplicar, que es el crear lo nuevo.

Terminología

Creyente

Persona que acepta y cultiva una creencia religiosa. Persona practicante de cierta fe religiosa. Que cree, especialmente en un dogma religioso.

Religión

Un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo esas concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único (Geertz, 1990:89).

Este orden general de existencia formula y figura una cosmovisión (construida por los propios sujetos) que es entendida y practicada a través de un ethos, cristalizado y consagrado en valores enlazados a una acción. Así, la religión opera como "modelo de la realidad" y "modelo para la realidad" (Geertz, 1990). Explica y hace entendible la vida cotidiana (esas "concepciones de un orden general de existencia") en la que está inmerso el sujeto, al mismo tiempo que proporciona una guía para orientarse en los quehaceres diarios, en la práctica cotidiana. Como cosmovisión, la religión se compenetra con la cultura (pero no es la cultura, lo religioso forma parte

constituyente de lo cultural). Religión y cultura conforman un orden social y, en esta orientación, es posible identificar la construcción de una comunidad con fronteras simbólicas. En sociedades como la mexicana, en la que ha ido emergiendo una diversidad religiosa, las comunidades religiosas entran en contacto de múltiples formas constituyendo zonas fronterizas de las cuales hablaremos más adelante.

Religión yoruba

Antes que nada, la Santería no es una religión "primitiva". Al contrario, los Yorubas eran y son un pueblo muy civilizado con una rica cultura y un sentido muy profundo de la ética. Al igual que en otras religiones creen en un dios, conocido como Olorun u Olodumare, y poseen un texto sagrado, La Regla de Ifá que representa el pensamiento filosófico por excelencia de la Religión Yoruba, por analogía con el Catolicismo, es la Biblia de la Santería. Sin embargo La Regla de Ifá no se encuentra en manuales ni libros, su filosofía se transmite exclusivamente por vía oral.

Esta religión se fundamenta en la creencia de Dios a través de los elementos de la Naturaleza, una filosofía netamente africana.

Al igual que la religión católica, la religión yoruba también tiene una serie de mandamientos que deben cumplir todos los creyentes y practicantes de la religión. Estos mandamientos se denominan los 16 mandamientos o leyes de Ifá.

Se dice que los 16 mayores sacerdotes de Ifá fueron a la ciudad sagrada de Ifa para pedir larga vida, y le preguntaron a Orunmila (orisha de la sabiduría y la adivinación) ¿viviremos larga vida como declaro Olorun? Y este les contesto que si querían vivir una vida larga deberían cumplir con los siguientes mandamientos:

1. No Diga Lo Que No Sabe
2. No Haga Ritos Que No Conoce
3. No Llevar Personas Por Vías Falsas
4. No Engañar A Nadie
5. No Pretender Ser Sabio Cuando No Lo Eres
6. Ser Humilde
7. No Ser Falso
8. No Romper Tabú
9. Mantener Los Instrumentos Sagrados Limpios
10. Mantener Templo Limpio
11. Respetar A Los Más Débiles
12. Respetar Leyes Morales
13. No Traicionar A Un Amigo
14. Respetar A Los Mayores
15. Respetar Jerarquías
16. No Revelar Secretos

Las tradiciones de la Santería son celosamente preservadas, y el conocimiento completo de sus ritos, canciones y lenguaje es un requisito previo a cualquier participación profunda dentro de la religión. Como en otras religiones, en la Santería también existen jerarquías para sus fieles. No todos los practicantes de la Santería son santeros. Este nombre suele reservarse a los sacerdotes (omo-orishas) de la Santería a quienes acuden los creyentes para realizar consultas y sacrificios.

La ceremonia en la que una persona se hace santo se llama "asiento". Mediante esta ceremonia se forma un vínculo entre el santero y un orisha. Para llegar a ser santero se debe pasar por distintos rituales y con el tiempo la mayoría de los que se lo proponen llegan a serlo. Es fácil identificar a santeros por las calles de las ciudades de Cuba, van vestidos completamente de blanco, con algunos collares o pulseras de su santo o santos, ya que un santero puede ser "hijo" de un solo santo o de varios de ellos. Después de haber recibido el "asiento" la persona puede ascender en la jerarquía de la Santería. Pasan entonces por el rito del cuchillo que les permite hacer sacrificios de animales.

Los sacerdotes de mayor jerarquía se llaman "babalawos". Hacen de adivinos de modo que si hay un caso muy difícil para el santero este acude al "babalawo". El babalawo es hijo de Orula, y tiene el poder de leer el destino a través del tablero de Ifá el cual utiliza para comunicarse con Orula. Puede ser babalawo sin ser santero, aunque la mayoría lo son.

Los sacerdotes o las sacerdotisas son quienes pueden celebrar rituales específicos, como el sacrificio de animales, la comunicación directa con los

Orishas, la cocina ceremonial, la curación y la adivinación. Los iniciados deben seguir un régimen estricto, y responden por sus acciones ante Olorun y los Orishas. A medida que una persona (Iyawo o iniciado) pasa a través de cada iniciación dentro de la tradición, sus conocimientos se vuelven más profundos, y sus habilidades y responsabilidades aumentan en conformidad.

Las creencias y prácticas Religiosas

Constituyen una dimensión relevante y significativa en la sociedad, de hecho que se manifiesta en la constitución de colectividades religiosas heterogéneas. Las formas en que intervienen en la vida pública y la manera en que se relacionan entre ellas son complejas y la mayoría de las veces desconocidas. Toda práctica o experiencia de los sujetos necesariamente se realiza en un espacio y tiempo, tanto objetivo como subjetivo. Es decir, la experiencia se lleva a cabo en un contexto específico y concreto, localizado en el espacio social y por lo tanto histórico y cultural. De tal manera, las prácticas de los sujetos delimitan y construyen el contexto y, a su vez, el contexto condiciona y moldea las prácticas. Es decir, entre contexto y práctica ocurre una codependencia, una relación dialéctica. Tal codependencia y dialéctica genera un entramado significativo singular distinguible de otras prácticas correspondientes a otros contextos.

Cultura

El término cultura está implícito en la discusión sobre el concepto de religión. La propia noción de "cultura" de la antropología fue creadora de fronteras. De hecho una teoría de la frontera es una teoría de la cultura. Concebir la cultura como un todo integrado de costumbres, creencias y prácticas o como significados compartidos por una comunidad implica necesariamente delimitar con precisión conjuntos humanos (Grimson, 2003:14).

La cultura como un "todo integrado" (Tylor, 1992), como un "conjunto de símbolos articulados" que constituyen un sistema (Geertz, 1990), supone posicionados y relacionados a sus elementos (individuos, procesos, objetos, creencias, etc.); posiciones que, si bien se emplazan en una estructura (abstracta, pensada por los analistas), inevitablemente, aunque la mayor de las veces quede implícito, son referidas a un espacio, a un territorio discreto. Dicho territorio (nacional, regional, local, comunal, pero ahora también global o planetario) es compartido por sus habitantes en virtud de que comparten un conjunto de significados: lengua, valores, una tradición; es decir, la cultura.

Motivación

La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo.

La motivación también es considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se

presentan en una determinada situación. En efecto, la motivación está relacionada con el impulso, porque éste provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los objetivos de la empresa, y empuja al individuo a la búsqueda continua de mejores situaciones a fin de realizarse profesional y personalmente, integrándolo así en la comunidad donde su acción cobra significado.

La motivación es resultado de la interacción del individuo con la situación. De manera que al analizar el concepto de motivación, se tiene que tener en cuenta que su nivel varía, tanto entre individuos como dentro de los mismos individuos en momentos diferentes.

Definimos entonces a la Motivación como una palabra que deriva del concepto de Origen del Movimiento (palabra latina Motivus) teniendo una consideración sobre el énfasis que se le puede poner a una actividad determinada que tiene un punto de partida que se relación a la Necesidad de Algo, y teniendo una Acción o Medio determinados para poder saciar esa inquietud.

La conducta de una persona está determinada por una gran cantidad de Motivaciones, teniendo el origen de sus acciones una influencia Externa tanto como Interna, mientras que cada actividad realizada tiene que tener un método determinado de llevar a cabo, que requiere ciertos conocimientos previos por parte de la persona, aunque algunas acciones pueden darse por instinto o reflejos.

La Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela de 1999 en su Artículo 21. "Todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia:

1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”.....

Esto refleja la igualdad de los seres humanos ante la ley y no puede ni debe ser discriminado una persona por pertenecer a una religión sea cual sea, sin duda en nuestro país se legitima la libertad religiosa.

El artículo 59 de dicha constitución establece “El estado garantizara la libertad de religión y de culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y culto y a manifestar sus creencias en privado o en público, mediante la enseñanza u otra practica, siempre que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Se garantiza, así mismo, la independenciam y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las derivadas de esta constitución y de la ley. El padre y la madre tienen derecho a que sus hijos o hijas reciban la educación religiosa que este de acuerdo con sus convicciones.

Nadie podrá invocar creencias o disciplinas religiosas para aludir el cumplimiento de la ley ni para impedir a otro u otra el ejercicio de sus derechos”.

Dicho artículo apropia a los venezolanos y venezolanos del goce del derecho a la libertad de religión y de culto. La religión en nuestro país se desarrolla desde el núcleo familiar y siempre se debe respetar la afinidad a la doctrina.

CAPÍTULO III.

MARCO METODOLÓGICO

Este capítulo contiene todo lo referente a “como” se realizara el estudio que responderá al problema planteado. Por ello se presentan a continuación, tipo y diseños de investigación de acuerdo a los autores consultados, además de las técnicas e instrumento de investigación

Tipo de investigación:

Se refiere al nivel de profundidad con que se aborda el problema que se investiga, a propósito Cedeño y Pardo (1999) consideran que los estudios pueden ser descriptivos y analíticos.

Esta investigación se enmarca dentro de un estudio analítico, ya que la característica principal de los estudios analíticos es examinar la relación entre las variables. Estas relaciones se enuncian para dar respuesta a las hipótesis planteadas.

Estos estudios permiten establecer relaciones entre variables observadas, pero nunca determinan causas con bases en los resultados obtenidos sin embargo si permiten identificar posibles causas.

Diseño de la investigación

Es la estrategia que asume el investigador para responder al problema planteado. Arteaga pilar, (2007 p.36).

Este trabajo se basa en un diseño documental, que se refiere a recolectar datos que den respuesta a los objetivos trazados en la investigación, utilizando el método descriptivo, ya que permite relacionar variables entre sí, especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes, de personas o grupos que se sometan al análisis de las Características socio-educativas de los creyentes de la religión yoruba (santería) en Venezuela.

Según Hernández, R y otros (2000,117) define el método descriptivo como “la búsqueda especificada de características, propiedades y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice”.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Esta etapa consiste en recolectar los datos necesarios para Analizar las Características socio-Educativas de los creyentes de la religión yoruba (santería) en Venezuela, mediante las técnicas.

Según Bernal, (2004). Las técnicas se refieren a los medios que hacen manejables a los métodos; indican cómo hacer para alcanzar un resultado propuesto, se sitúan a nivel de los hechos o de las etapas operativas y permiten la aplicación del método por medio de elementos prácticos, concretos y adaptados a un objeto bien definido. Las técnicas tienen un carácter práctico y operativo, se engloban dentro de un método. Las técnicas empleadas para la ejecución de este trabajo de investigación fueron:

La observación.

Es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. La técnica de observación es una técnica de investigación que consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información necesaria para una investigación.

La observación es directa, cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. Es indirecta, cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observando a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra persona. Tal ocurre en el caso de libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que se está investigando.

El Análisis de Contenido

Se denomina análisis de contenido al conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos que proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas y cualitativas tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior.

Técnica del subrayado

Es una técnica de organización de la lectura que pretende identificar lo más importante y organizarlo con el fin de estudiarlo y aprenderlo .Es un suplemento para la comprensión de la lectura y la base para su organización en instrumentos de síntesis personales.

Revisión bibliográfica

Ayuda a englobar el proyecto en un contexto más amplio y a justificar su contenido. Su finalidad es examinar la bibliografía publicada y situarla en cierta perspectiva. Revisar es controlar, cotejar o analizar un trabajo ya realizado, revisión es el intento de sintetizar los resultados y conclusiones de dos o más publicaciones sobre un tópico dado.

Lo que nos permite obtener conocimientos concretos acerca de la investigación, de acuerdo a la opinión importante de los actores que intervienen para lograr la investigación.

CAPITULO IV.

Diversidad Cultural Latinoamericana

La diversidad de culturas o diversidad cultural se refiere al grado de variación cultural, tanto a nivel mundial como en ciertas áreas, en los que existe interacción de diferentes culturas coexistentes, en pocas palabras que son diferentes y diversas culturas. Muchos estados y organizaciones consideran que la diversidad de culturas es parte del patrimonio común de la humanidad y tienen políticas o actitudes favorables a ella. Las acciones en favor de la diversidad cultural usualmente comprenden la preservación y promoción de culturas existentes.

La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, en noviembre de 2001, se refiere a la diversidad cultural en una amplia variedad de contextos y el proyecto de Convención sobre la Diversidad Cultural elaborado por la Red Internacional de Políticas Culturales prevé la cooperación entre las partes en un número de esos asuntos.

La diversidad cultural refleja la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en el mundo y que, por ende, forman parte del patrimonio común de la humanidad. Según la UNESCO, la diversidad cultural es "para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos"

La diversidad cultural se manifiesta por la diversidad del lenguaje, de las creencias religiosas, de las prácticas del manejo de la tierra, en el arte, en la música, en la estructura social, en la selección de los cultivos, en la dieta y en todo número concebible de otros atributos de la sociedad humana.

La defensa de la diversidad cultural se basa en el sano equilibrio que debe de lograrse con la ayuda de los diferentes grupos culturales que existen en el mundo, pero sin afectar a terceros o exceptuar alguna cultura. La excepción cultural pone de relieve la especificidad de los productos y servicios culturales, incluido el reconocimiento especial por parte de la Unión Europea, en su Declaración sobre la Diversidad Cultural.

Existen alrededor del mundo diferentes organizaciones, como lo es la UNESCO que temen sobre la tendencia hacia una uniformidad cultural, como prueba de ellos se pueden mencionar la desaparición de diferentes lenguas y de dialectos, como lo es las lenguas de Francia sin protección jurídica alguna que haga valer el derecho y que sobre todo realicen su permanencia; también podemos tomar como ejemplo el aumento de la preeminencia cultural de los Estados Unidos a través de la manera en que distribuye de sus productos de cine, televisión, cantantes, accesorios, ropa y productos de comida promovidos por los mismos medios de comunicación.

Existen actualmente diferentes organizaciones internacionales que su trabajo se basa en la protección de las sociedades y de las culturas que se encuentran amenazadas por la extinción, incluyendo Survival International y la UNESCO. La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, adoptada por 185 Estados miembros en 2001, constituye el primer instrumento normativo internacional para preservar y promover la diversidad cultural y el diálogo intercultural.

La cultura es una hermosa diversidad que posee un valor muy importante tanto para el desarrollo como para la unión social y la paz. La diversidad cultural es la fuerza del desarrollo sostenible no solo para el crecimiento económico, sino para un complemento intelectual y moral. Así mismo, esta diversidad es un componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta de un mejor desarrollo en la sociedad. Hablar de diversidad cultural es hablar de los reconocimientos que han impulsado los pueblos indígenas, o algunos fenómenos sociales como la migración o la globalización. La cultura es una parte fundamental de la sociedad y el mundo puesto que se refiere a las formas en que se expresan los diferentes grupos en una sociedad que manifiestan su forma de pensar a través de distintos modos de creación artística, producción y distribución de distintas ideas.

De acuerdo al marco conceptual para La Diversidad Cultural publicada en el marco de la Campaña nacional por la diversidad cultural de México, "no es lo mismo hablar de diferencia que de diversidad cultural. Si hablamos de diferencia, tenemos un punto obligado de referencia. Somos diferentes en algo específico. Cuando se usa el concepto de diversidad, por el contrario, cada persona, cada grupo, cada comunidad necesita hablar de lo que es, de sus haberes, sus recursos, sus historias y proyectos, en suma, de su identidad. Porque lo diverso se define en relación consigo mismo y en relación con los otros, con los diferentes".

La identidad cultural es un elemento que muestra la diversidad cultural como punto de partida y motor de la constante reconstitución de las culturas.

La identidad es la afirmación, reconocimiento y vinculación con la realidad de los sujetos que se constituyen y forman en las distintas culturas. La identidad nos sitúa respecto del otro, al afirmar la singularidad distintiva con

base en la que creamos y recreamos un sistema específico de significación, ya sea personal, comunitario o social, adscribiendo así pertenencia étnica y lingüística; posiciona a los sujetos en un intercambio de prácticas culturales en el que actúan, se relacionan y proyectan. Así, la identidad forma parte de la cultura y a su vez le da sentido y consistencia. Si la identidad parte del reconocimiento de uno mismo, el sentido del yo proporciona una unidad a la personalidad que, para formarse, necesita la presencia del otro que lo transforma y moldea a la vez.

Se reconoce a la identidad como un espacio personal, frontera subjetiva de acciones particulares en relación inextricable con el entorno social que permite construir el concepto de sí mismo. Ahora bien, se considera que la presencia de los otros como parte de la constitución de la identidad personal incluye un conjunto de relaciones en que se da la identidad grupal; es decir, el espacio social y subjetivo. Así, la identidad colectiva se construye con la apropiación del conocimiento obtenido por las experiencias en distintas instituciones como la familia, la escuela, la religión, el trabajo, las cuales el individuo adapta, asume y recrea.

Hoy la cultura ocupa en nuestras conversaciones como uno de los temas de mayor importancia del mundo contemporáneo. Para muchos grupos y colectivos la cultura es una identidad entendida como resistencia frente a un mundo global e interdependiente que homogeneiza de una punta a otra del planeta todas las costumbres y tradiciones. En algunos lugares la cultura es el nudo de numerosos conflictos de convivencia, de muchos malentendidos. La cultura se nombra también para referirnos al patrimonio, que a lo largo del tiempo han ido configurando nuestras realidades. A veces la Cultura es así, en mayúsculas, la representación de lo mejor y más valioso de ese

patrimonio, un legado que es necesario conservar, que pertenece a todos y que por ello debe ser transmitido, aprendido e interiorizado.

Se hace necesario en el mundo de hoy La multiculturalidad implica la coexistencia de diversas culturas en un determinado territorio y puede entenderse como el reconocimiento del otro como distinto, pero no necesariamente implica el establecimiento de relaciones igualitarias entre los grupos. La historia muestra cómo se ha exigido a los otros desaparecer en tanto grupo cultural, ya sea por medio del etnocidio directo como por medio de modalidades menos violentas, aunque con el mismo objetivo; al respecto, destacan la asimilación y la integración como políticas adoptadas por los Estados nacionales frente a sus pueblos originarios.

Interculturalidad se entiende como un proyecto social amplio, una postura filosófica y un funcionamiento cotidiano ante la vida; constituye una alternativa que induce a replantear y reorganizar el orden social, porque insiste en la comunicación justa entre las culturas como figuras del mundo y recalca la importancia de dejar libres espacios y tiempos para que dichas figuras puedan convertirse en mundos reales. Por ende, la interculturalidad reconoce al otro como diferente. No lo borra ni lo aparta sino que busca comprenderlo, dialogar con él y respetarlo. La existencia de una sociedad intercultural lleva a considerar marcos de convivencia que permitan la comunicación entre individuos y grupos sociales culturalmente diferentes. Sin duda los derechos humanos son el motivo más cercano a estos marcos incompletos, entendidos como una construcción histórico-cultural, al reconocer su instrumentalización imperialista por parte de gobiernos y Estados occidentales, pero potenciando su dimensión ética, en tanto memoria de lucha por los derechos del hombre

América Latina es, por definición, tierra de mestizaje, de encuentro de pueblos y culturas. Ese es su signo y su esperanza, su verdadero capital humano y cultural. El mestizaje es lo que define nuestro ser y quehacer como latinoamericanos. Define nuestra personalidad y, a la vez, define nuestras posibilidades como pueblos, nuestra originalidad y poder creador. Nuestro presente y nuestro futuro están contruidos sobre la base del mestizaje. Nos corresponde reivindicar entonces la riqueza del mestizaje étnico y cultural. Somos los precursores de lo que un día será la humanidad: una humanidad mestiza y, por lo mismo, verdaderamente universal.

Un doble reto para robustecer nuestra identidad, de raíz profundamente mestiza, y a la vez, incorporarnos en un contexto internacional donde la globalización y las economías abiertas están a la orden del día, con su tendencia hacia la homogeneización cultural.

De ahí que el tema de la unidad y diversidad cultural adquiriera singular relevancia en la agenda internacional. Alguien ha dicho que “la diversidad cultural es a la historia y a la política, lo que la biodiversidad es a la naturaleza”.

La “Declaración de Oaxaca”, adoptada en el Seminario Internacional sobre “Educación, Trabajo y Pluralismo Cultural”, que bajo los auspicios de la UNESCO tuvo lugar en Oaxaca en mayo de 1993, dice que “La reafirmación de la diversidad y la consolidación de las identidades culturales son baluartes frente al peligro de una sociedad tecnológica que sucumba por su impotencia de realizar la democracia a la que aspira la humanidad, por incapacidad de crear instrumentos eficaces para avanzar hacia un desarrollo que ponga al ser humano y sus valores en el centro de sus preocupaciones. Identidades, en suma, que impulsen la historia, que no sean herencias congeladas, sino

síntesis vivas, en constante movimiento, que se alimenten de las diversidades de su interior y reciban y reelaboren los aportes que les lleguen del exterior. Un espacio planetario requiere de valores comunes que se articulen con las especificidades de naciones, etnias y regiones”.

En 1982, la “Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales” convocada por la UNESCO, adoptó la “Declaración de México”, en la cual se incluye una definición de cultura que mereció aceptación universal. Según dicha Declaración, cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”

La “Declaración de México” proclamó el derecho de los pueblos, naciones y comunidades a su identidad cultural. Cada cultura, se dijo, representa un conjunto de valores únicos e irremplazables, ya que las tradiciones y formas de expresión de cada pueblo constituyen su manera más lograda de estar presente en el mundo. De ahí que la afirmación de la identidad cultural contribuye a la liberación de los pueblos. Por el contrario, cualquier forma de dominación niega o deteriora dicha identidad.

La afirmación de la identidad cultural no significa promover el aislamiento ni la confrontación con otras culturas. En realidad, la identidad cultural de un pueblo se enriquece en contacto con las tradiciones y valores de otras culturas.

La UNESCO y sus Estados Miembros han proclamado el principio de que identidad cultural y diversidad cultural son fuertes. La esencia misma del

pluralismo cultural lo constituye el reconocimiento de múltiples identidades culturales allí donde coexisten diversas tradiciones. La comunidad internacional ha proclamado que es un deber velar por la preservación y la defensa de la identidad cultural de cada pueblo, partiendo del reconocimiento de la igualdad y dignidad de todas las culturas, así como el derecho de cada pueblo y de cada comunidad a afirmar y preservar su identidad cultural y a exigir su respeto.

Una cultura de la diversidad implica el respeto al derecho a ser distinto o diferentes, hoy en día considerado como uno de los derechos humanos de tercera generación. La negación del “otro” conduce a diferentes formas de opresión y desemboca en la violencia. El “otro” puede ser la mujer, el indio, el negro, el mestizo, el marginal urbano, el campesino, el inmigrante, el extranjero. Esta cultura de la negación del otro genera la cultura de violencia, que ha sido una de las principales limitantes para nuestros esfuerzos democráticos y para la construcción de una cultura de paz.

En el caso de América Latina el pluralismo cultural adquiere especial relevancia en relación con los pueblos indígenas, cuya cultura generalmente ha sido menospreciada o marginada, en vez de considerarla como lo que realmente es: uno de los factores raigales de nuestra identidad.

Nuestras sociedades multiétnicas tienen que institucionalizar el diálogo pluricultural, franco e igualitario, que incluya a los pueblos indígenas, afroamericanos y de origen europeo y asiático. América Latina puede aportar al concierto de naciones una sensibilidad propia, una especificidad cultural, fruto de ese recipiente de razas y culturas que realmente somos. Este mensaje de espiritualidad, creatividad artística, vitalismo existencial y convivialidad, son los valores que puede transmitir América a un mundo

marcado hoy por la ruptura brutal de las matrices sociales que ligan a los hombres. El nuevo orden salvaje fractura naciones, etnias, religiones, clases, partidos, sindicatos, familias, dando lugar al resurgimiento de particularismos beligerantes.

La integración de América Latina es, el viejo sueño de nuestros próceres de la Independencia, la reconstrucción de la gran “Patria de Naciones”, a que se refería Bolívar.

El reto para nuestros pueblos, de cara al siglo XXI, es transformar ese sueño en realidad; es decir, impedir que siga siendo una fantasía irrealizable o un simple recurso retórico en el discurso de nuestros políticos o en las declaraciones de los foros latinoamericanos.

Desarrollo Y Constitución De La Religión Yoruba

La religión es un sistema de la actividad humana compuesto por creencias y prácticas acerca de lo considerado como divino o sagrado, tanto personales como colectivas, de tipo existencial, moral y espiritual. Se habla de «religiones» para hacer referencia a formas específicas de manifestación del fenómeno religioso, compartidas por los diferentes grupos humanos. Hay religiones que están organizadas de formas más o menos rígidas, mientras que otras carecen de estructura formal y están integradas en las tradiciones culturales de la sociedad o etnia en la que se practican. El término hace referencia tanto a las creencias y prácticas personales como a ritos y enseñanzas colectivas.

El territorio yoruba abarca la zona de África occidental bañada por el océano Atlántico, se extiende por el este hasta el delta del río Níger. Situado al nordeste entre Andra y Benin. Los yorubas, uno de los principales grupos étnicos de Nigeria y otros lugares de Africa, se estima que su expansión por todo este territorio ocurrió entre el siglo VIII o principios del siglo XI. Creándose los principales reinos desde esta fecha hasta el siglo XIX que fueron: Owu, Ijebu, Ketu, Popo, Egba, Sabe, Dassa, Egbado, Igbomina; dieciséis principados Ekitis, Owo y Ondo; y un gran imperio que fue Oyo.

El imperio Oyo fue la zona yoruba más extensa y central. Algunos autores consideran que lo propiamente yoruba proviene de Oyo, y no les falta razón, pues fue este un imperio poderosísimo, de gran desarrollo y de un vastísimo poder sobre el resto de los pueblos a su alrededor, yorubas o no.

El imperio Oyo fundado a partir de 1400 controló y determinó la vida y el modo en que otros pueblos se desarrollarían. Situó a los yorubas y sus costumbres en el centro de su universo particular. Agrupó a estados no yorubas como el Dahomey, y no estaban integrados a él, otros estados yorubas como Ekiti e Ilesa.

Tanto es así, que la lengua yoruba entre los siglos XVI y XVIII se convirtió en lengua franca en gran parte de África occidental. Además de ser la lengua del comercio, del gobierno, de la religión y de los restantes aspectos de la vida social. Aunque la cultura en el territorio yoruba era en general uniforme existían variantes locales respecto al marco general, debido a las particularidades geográficas de cada región. Siendo la religión la fuente esencial de su cultura.

Los yorubas vivían fundamentalmente en las ciudades, a diferencia del resto de los africanos que son campesinos mayoritariamente. Debido a la posición estratégica que poseía Oyo, esto le permitió comerciar ampliamente; alcanzando un alto desarrollo industrial, donde despuntaba la fundición y la fragua, la producción de bienes de consumo como vestidos, productos para la alimentación, adornos, cosméticos, entre otros. El comercio yoruba era floreciente gracias a un sistema bien organizado de mercados periódicos comunicados entre sí por una red viaria bien desarrollada.

Oyo contó con un ejército muy desarrollado y suficientemente fuerte para respaldar la estructura del Imperio, por su poderosa caballería, su buena organización y su alto nivel de disciplina; aunque la fuerza del Imperio radicó en la diplomacia. Fue la unidad política de mayor estabilización en el área yoruba.

Para los yorubas Ilé-Ifé es la tierra de los más antiguos días. La alborada donde tuvo lugar la creación, donde el amanecer del día se vio por primera vez. Es el núcleo de todo el universo, la morada original de todas las cosas, la casa de los dioses y los espíritus misteriosos. El corazón que puso a correr la sangre por las venas de toda la nación yoruba.

Fue la capital del antiguo reino yoruba antes de la aparición del imperio Oyo. Tuvo un tipo único de crecimiento constitucional e histórico, no tuvo ejércitos, ni grandes jefes militares. Era la ciudad de las cuatrocientas deidades, donde se les rendía culto a todos los dioses nacionales conocidos. Famosa por sus obras de arte, especialmente la escultura.

Las características feudales que definen a este imperio están, también, muy marcadas. Partiendo de la base de su unidad social que se encuentra

en el ebi - familia o descendencia -, donde la noción de individuo aislado era francamente extraña; cada ebi poseía un sistema de relaciones bien definido y el criterio a través del cual se medían tales relaciones era la edad. La cual estaba determinada por la edad biológica y, además, por el momento de llegada a la familia. Por lo que era frecuente que los niños tuviesen mayor jerarquía dentro de la familia, que algunas mujeres que llegaban a ella después producto del matrimonio. Pues la pertenencia familiar es patrilocal.

Las jerarquías sociales yorubas se dividían en tres niveles: el Alafín - el rey -; los iyoye - los jefes -; y los habitantes que se distribuían todos en los diferentes ebi. Cada ebi se estructuraba de la misma manera, encabezado por el jefe de la familia. La noción de poder para los yorubas estaba perfectamente asumida y muy bien elaborada. Esta se basaba en dos conceptos fundamentales: agbara y ase.

El agbara es el concepto generalmente admitido de poder, aceptación de un individuo del poder que tiene respecto a otro, en el derecho que se le confiere de utilizar legítimamente o no la fuerza para alcanzar un determinado objetivo; esto es defendido en toda la sociedad. El ase es la autoridad. La autoridad investida de las instituciones. Es el estatuto constitucional; la voluntad colectiva del órgano constituyente cuyos límites los fija ella misma.

Además, para reforzar ambos conceptos se encuentra la religión. Ella es el vehículo mediante el cual pueden relacionar el cielo y la tierra; y el modo de que cada acción terrenal sea aceptada previamente por el cielo. La importancia de esta aceptación estriba en que sin ella es imposible realizar acto alguno en la tierra.

El sistema teológico yoruba basado fundamentalmente en dos tendencias de culto, en los dioses-orishas que representaban o eran fuerzas naturales y/o geográficas y en el culto a los antepasados. Sufrió ya en la propia África un proceso de racionalización que se fundamentó y consolidó en América, al amparo del sistema teológico-católico. Pero que desde su tierra originaria los dioses fueron y tomaron comportamiento humano. Tal es el caso de Shangó, que fue un personaje real e histórico, fue el tercer Alafín del imperio Oyo.

El desarrollo acelerado de la sociedad yoruba en tan sólo tres siglos, desde el momento que se funda el imperio Oyo y comienza a expandirse su dominio por la mayor parte del territorio yoruba hacia 1400, hasta que comienza su declinación hacia principios del siglo XIX. Truncado por la presencia europea en las costas africanas que tenían el propósito del comercio de esclavos para el Nuevo Mundo. Subsumiéndolo en cruentas luchas intestinas y en costosas campañas militares, cuyo objetivo era apoderarse de la mayor cantidad de prisioneros de guerra para convertirlos en esclavos, y comercializarlos con los europeos.

La esclavitud en el África occidental era una institución tradicionalmente extendida, con características peculiares, de tipo patriarcal. Convivían amos y esclavos, y estos últimos poseían una relativa independencia. Incluso un hombre libre podía convertirse en esclavo si adeudara alguna cuenta, y hasta que ésta no fuese pagada su condición de esclavo se mantenía. La fuente principal de mano esclava se obtenía mediante los prisioneros de guerra. Es por ello que la esclavitud en la sociedad yoruba podía ser transitoria o permanente; y se otorgaba por un derecho consuetudinario que contemplaba una serie de figuras jurídicas.

Los primeros tratados de supresión de tráfico de esclavos firmados por España e Inglaterra se produjeron hacia 1790 y 1820; al mismo tiempo que se establecen las premisas económicas e ideológicas que permitían el desarrollo del sistema esclavista plantación, que es la base y consecuencia del crecimiento acelerado de la esclavitud en el Caribe, El incremento de los yorubas hasta 1800 hacia nuestras costas fue discreto y fraccionado. Hasta la fecha la proporción mayor fue la carabalí con un 39.3%, luego los congós con un 31%, seguido por los mandingas con un 10.01% y en cuarto lugar los yorubas con un 5.3% del total general. En el período de 1790 a 1817, entraron a nuestras costas alrededor, de 1.250.000 esclavos, y ya hacia los finales de la década de 1830 entraban no menos de 160.000 esclavos anuales. Es durante esta década que la población yoruba aumenta y aún más en la década de 1840; luego en la siguiente comienza a descender. Solo la Habana (por tomar una referencia) tuvo una concentración mayor de esclavos yorubas en el período de 1839-1877, los yorubas representaron el 24.84% de todos los esclavos reportados. En la década de 1850-1860 los yorubas representaron el 34. 52% de los esclavos de La Habana. Esto indica la creciente introducción yoruba en la capital y sus alrededores.

Los yorubas fueron de los esclavos africanos los de mayor influencia dentro de nuestra identidad cultural debido a su mayor desarrollo sociocultural. Es por ello que su cultura tiene mayor persistencia, pues contribuyeron en la formación de la identidad de nuestros pueblos; y además, completaron espacios culturales de otros grupos africanos de menor desarrollo sociocultural.

Ya en los países con presencia esclava como lo fueron Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Venezuela, Brasil, entre otros, estos empezaron a practicar sus ritos y creencias, pronto fueron identificados como

Lukumi, por su saludo característico "Oloku mi" que traducido al español significa "mi amigo", sin embargo, estas prácticas religiosas se hacían bajo la clandestinidad, ya que la ley española pretendió evangelizarlos, tal cual como paso también con cada una de las tribus originarias de todos los países conquistados, sin embargo, la descendencia africana guardo sus creencias que las hicieron prevalecer hasta nuestros días.

El clero y los comerciantes de esclavos mancillaron cada expresión humana y trataron a estos hombres como perfectos animales, no importándole nada, inclusive la matanza de sacerdotes (babalawos) era la orden del día y pagaban con "beneficios" aquellos quienes dieran información de donde se efectuaban alguna manifestación religiosa que fuera contraria a la que estos establecían, el clero apoyaba la esclavitud y de hecho hasta en sus sermones le inculcaban que era la obra divina que ellos tuvieran esta condición.

Lo esclavos presos y privados de cualquier dignidad humana, encontraron un camino, un camino que más tarde fue y es criticado por ignorantes que por claras razones no están consientes por lo que pudieron pasar estas personas, este fenómeno es conocido en nuestros días como secreción, que pudiéramos conceptualizar como Tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas, cuando una primera religión influye sobre otra es llamada "sincretismo religioso", y es aquí cuando creyentes yorubas empezaron a identificar santos católicos con los suyos propios con la finalidad de hacer creer a la iglesia su éxito en torno a la evangelización, dando forma a nuestra religión actual.

Historias variadas cuentan como a veces hijos de hacendados enfermaban y no encontraban cura alguna, hasta que a través de las nanas o

la servidumbre más cercana al patronato aconsejaban a estos a verse con un babalawo y este ayudaba a los niños, historias como estas y similares fueron permitiendo que en secreto y bajo la protección de algunos dueños de esclavos se permitieran ritos y bailes de tambor dentro de sus predios y hasta de forma oculta portaban collares significativos de la religión

Hoy en día esta religión ha tomado mucha fuerza, y se estima según algunas fuentes que se encuentra entre 100 millones de seguidores.

El proceso de la formación de las distintas religiones en Cuba está marcado principalmente por el sincretismo religioso. Este se basa en la unión de varias creencias y culturas, las cuales básicamente devienen de las religiones africanas y el catolicismo español. Antes de 1742 la religión en Cuba era muy primitiva. Los aborígenes tenían algunos rituales sencillos para atraer la lluvia y mejorar las cosechas. Debido a que no había un idioma desarrollado entre los grupos aborígenes que poblaban la isla basados en restos encontrados en las zonas montañosas como pequeños ídolos de piedra o madera, para afirmar que adoraban algunos elementos de la naturaleza como el agua o el fuego.

Se registra que en el periodo comprendido entre los años 1801-1865 se produce la entrada más cuantiosa de esclavos a Cuba. Esto trae como consecuencia que estas personas, a las cuales se les arrebató sus costumbres, cultura e ideologías se ven prácticamente obligadas a rescatar de alguna forma sus tradiciones. Esta forma no es otra que el sincretismo religioso. A los esclavos les era prohibido practicar su religión y se les obligaba a reverenciar a los santos católicos, por lo que estos comienzan a nombrar a dichos santos como a sus propios ídolos, por ejemplo Santa Bárbara es también conocida como Shango, la Virgen de la Caridad es llamada Oshun etc.

A pesar de que la sociedad cubana es oficialmente atea, una gran parte de la población practica la Santería o Regla de Osha. Es esta una religión politeísta, según la cual cada persona nace bajo la protección de un santo u orisha al que debe reverenciar de por vida mediante algunos sacrificios. Estos sacrificios se basan en la ofrenda de algún tipo de comida correspondiente al orisha, tocar el instrumento que a este le “gusta”, e incluso bailar para su santo. Los sacerdotes de esta religión son conocidos como santeros o santeras, y la autoridad superior la ocupan los babalawos, que son aquellos sacerdotes que tras realizar estudios especializados y celebrar una serie de rituales alcanzan este puesto de preferencia.

El sacrificio mayor que llega a realizar un practicante o creyente es consagrarse al santo mediante los rituales correspondientes para considerar que ha recibido toda la bendición de éste como la fuerza de espiritualidad que se traduce en protección y poder de la entidad o deidad yoruba que constituye el proceso de consagración religiosa lo cual significa llevar el santo a la cabeza de la persona. Dicha consagración significa que la persona recibirá un bautismo y por lo tanto un dictamen denominado ITA, donde el santo le hace llegar los consejos y orientaciones para que la persona sepa conducirse por su vida terrenal.

Los Orishas más populares son:

Eleggua: Se le conoce por ser el guardián de los caminos. Se invoca primero a Eleggua antes de iniciarse cualquier ritual. Se le reconoce por castigar a aquellos que no le reverencian y se le atribuyen los números 3 y 21, así como los colores negro y rojo.

Obatalá: Se considera el creador del mundo y padre de todos los orishas así como dios de la paz. Sus números son el 8 y el 16 y se le atribuye el color blanco.

Yemayá: Es la reina de los mares y protectora de las madres. Es prudente y sabia. Su número es el 7 y sus colores el azul y el blanco. Se sincretiza con la Virgen de Regla

Oshun: Es la reina de los ríos, los lagos y el oro. Se le conoce por ser muy sensual y dulce. Sus colores son el amarillo y el dorado y su número el 5. Se sincretiza con la Virgen de la Caridad

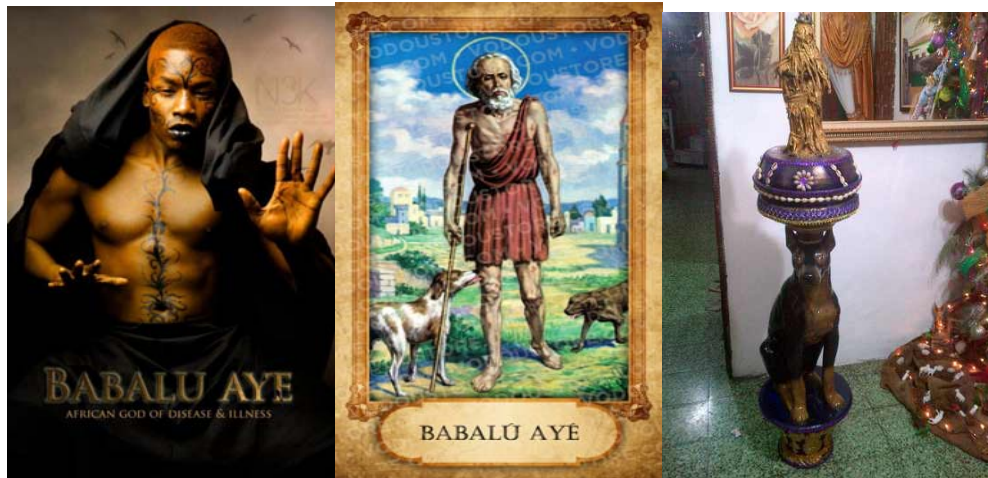
Shangó: Dios de la virilidad y la fuerza, representa la sexualidad. Sus números son el 4 y el 6 y sus colores el rojo y el blanco. Se sincretiza con Santa Bárbara.

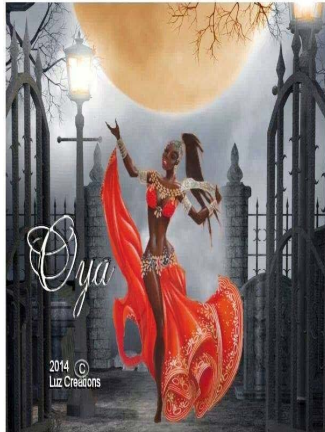
Oggún: Dios del hierro y los minerales, le gusta la guerra por lo que no es bienvenido entre los demás santos. Es simbolizado por los machetes, martillos u otros instrumentos hechos de hierro y metal. Sus colores son el negro y el verde y su número es el 7.

Babalú Ayé: Dios de las enfermedades, protector de los enfermos y los animales. Tiene el poder de ver el futuro. Sus colores son el violeta y el carmelita, su número el 17. Se sincretiza con San Lázaro.

Oya: Diosa de las centellas y los vientos huracanados es la encargada de recibir a los muertos en la entrada del cementerio. Su número es el 9, su color el carmelita. se sincretiza con la virgen de la candelaria, y con santa teresita.

Características Socio-Culturales De Los Practicantes De La Religión Yoruba En Venezuela

Los Yorubas eran y son un pueblo muy civilizado con una rica cultura y un sentido muy profundo de la ética. Al igual que en otras religiones creen en un dios, conocido como Olorun u Olodumare, y poseen un texto sagrado, La Regla de Ifá que representa el pensamiento filosófico por excelencia de la Religión Yoruba, por analogía con el Catolicismo, es la Biblia de la Santería. Sin embargo La Regla de Ifá no se encuentra en manuales ni libros, su filosofía se transmite exclusivamente por vía oral.

Esta religión se fundamenta en la creencia de Dios a través de los elementos de la Naturaleza, una filosofía netamente africana.

Al igual que la religión católica, la religión yoruba también tiene una serie de mandamientos que deben cumplir todos los creyentes y practicantes de la religión. Estos mandamientos se denominan los 16 mandamientos o leyes de Ifá.

Se dice que los 16 mayores sacerdotes de Ifá fueron a la ciudad sagrada de Ifé para pedir larga vida, y le preguntaron a Orunmila (orisha de la sabiduría y la adivinación) ¿viviremos larga vida como declaró Olorun?. Y este les contestó que si querían vivir una vida larga deberían cumplir con los siguientes mandamientos:

1. No Diga Lo Que No Sabe
2. No Haga Ritos Que No Conoce
3. No Llevar Personas Por Vías Falsas
4. No Engañar A Nadie
5. No Pretender Ser Sabio Cuando No Lo Eres

6. Ser Humilde
7. No Ser Falso
8. No Romper Tabú
9. Mantener Los Instrumentos Sagrados Limpios
10. Mantener Templo Limpio
11. Respetar A Los Más Débiles
12. Respetar Leyes Morales
13. No Traicionar A Un Amigo
14. Respetar A Los Mayores
15. Respetar Jerarquías
16. No Revelar Secretos

Olorun es la fuente del ashe, la energía espiritual de la que se compone el universo, todo lo vivo y todas las cosas materiales. Olorun interactúa con el mundo y la humanidad a través de emisarios. Estos emisarios se llaman Orishas. Los Orishas gobiernan cada una de las fuerzas de la naturaleza, y cada aspecto de la vida humana. Acuden en ayuda de sus seguidores, guiándoles a una mejor vida material, así como también una mejor vida espiritual.

Dentro de las religiones originales yorubas, se concibe la siguiente jerarquía espiritual:

Olodumare

Es el creador y único Dios. De Él proviene la energía que sostiene el universo entero, y que se llama Ashé (comparable al Chi o al Tao en religiones orientales, y a la Gracia cristiana). Olodumare nunca puede representarse pictóricamente y no tiene atributos humanos. Sin embargo, otro nombre más humanizado de Olodumare es Olorún, figura masculina cuyo nombre significa "dueño de los cielos".

Los Orishas

Directamente emanados de Olodumare, los y las Orishas son guardianes e intérpretes del destino universal. Algunos fueron humanos en un remoto pasado, y por su vida extraordinaria llegaron a la dignidad espiritual de los Orishas. Son venerados con rituales, música, comidas especiales y oraciones, y se manifiestan a través de sacerdotes y/o sacerdotisas que poseen o habitan temporalmente. Ofrecen ayuda y consejo en todos los campos de la vida.

Los Egungun

Son los ancestros o antepasados directos de cada familia, venerados en sus propios altares familiares o comunitarios. Su misión es asegurar la continuación de la sociedad Yoruba y de la justicia social a todos los niveles. Son también, en general, los espíritus de personas fallecidas.

Los seres humanos

Esta categoría incluye tanto a las personas que están vivas como a quienes están por nacer. Su poder es fundamental, porque sólo los seres humanos pueden realizar las intenciones y deseos de los Orishas. Sin embargo, son libres de hacer el bien o el mal.

Las plantas y animales

Son mutuamente dependientes de los humanos, quienes a su vez los necesitan para su supervivencia y alimentación. Son fuente de curación, alimento y sacrificio. Plantas, animales y humanos dependen todos de la tierra, divinizada.

Las otras cosas

Piedras, nubes, ríos y metales se consideran seres con voluntad, poder e intención. Los astros son la residencia de los Orichas, los Egungun y de Olorún, quienes pertenecen a otra dimensión paralela a la visible.

Existe una rica tradición oral sobre cada uno de los Orishas, sus historias, sus acciones, la relación entre ellos y el por qué de su personalidad. Dichas historias se llaman los "Patakís".

La comunicación entre los Orishas y los humanos se logra a través de ritos, rezos, adivinación y ebo u ofrendas (las cuales incluyen sacrificio de un animal, usualmente un pollo o una paloma, en situaciones de envergadura, como por ejemplo enfermedad o serio infortunio). Canciones, ritmos, y posesiones por trance son también otros medios a través de los cuales se interactúa con los Orishas, de ese modo podemos influenciar nuestra vida diaria para que ellos nos guíen hacia una vida más profunda y completa durante nuestra estancia en este mundo.

Las tradiciones de la Santería son celosamente preservadas, y el conocimiento completo de sus ritos, canciones y lenguaje es un requisito previo a cualquier participación profunda dentro de la religión. Como en otras religiones, en la Santería también existen jerarquías para sus fieles. No todos los practicantes de la Santería son santeros. Este nombre suele reservarse a los sacerdotes (omo-orishas) de la Santería a quienes acuden los creyentes para realizar consultas y sacrificios.

La ceremonia en la que una persona se hace santo se llama "asiento". Mediante esta ceremonia se forma un vínculo entre el santero y un orisha. Para llegar a ser santero se debe pasar por distintos rituales y con el tiempo la mayoría de los que se lo proponen llegan a serlo. Es fácil identificar a

santeros por las calles, van vestidos completamente de blanco, con algunos collares o pulseras de su santo o santos, ya que un santero puede ser "hijo" de un solo santo o de varios de ellos. Después de haber recibido el "asiento" la persona puede ascender en la jerarquía de la Santería. Pasan entonces por el rito del cuchillo que les permite hacer sacrificios de animales.

Los sacerdotes de mayor jerarquía se llaman "babalawos". Hacen de adivinos de modo que si hay un caso muy difícil para el santero este acude al "babalawo". El babalawo es hijo de Orula, y tiene el poder de leer el destino a través del tablero de Ifá el cual utiliza para comunicarse con Orula. Puede ser babalawo sin ser santero, aunque la mayoría lo son.

Los sacerdotes o las sacerdotisas son quienes pueden celebrar rituales específicos, como el sacrificio de animales, la comunicación directa con los Orishas, la cocina ceremonial, la curación y la adivinación. Los iniciados deben seguir un régimen estricto, y responden por sus acciones ante Olorun y los Orishas. A medida que una persona (Iyawo o iniciado) pasa a través de cada iniciación dentro de la tradición, sus conocimientos se vuelven más profundos, y sus habilidades y responsabilidades aumentan en conformidad.

Las mujeres y hombres de África que fueron traídos como esclavos a América no fueron víctimas pasivas. Mantuvieron uno de los derechos humanos más fundamentales: la capacidad de crear cultura. Una forma de resistencia cultural muy importante para los esclavos fue mantener su religión de origen. Esto les dio un espacio de comunidad, esperanza, inspiración artística y sanación. Ya que estaban obligados a participar en los ritos católicos, la gente de ascendencia africana solo podía practicar su tradición religiosa bajo la apariencia de los símbolos cristianos. Así se produjeron

prácticas secretas que combinaban creencias cristianas con las africanas y las indígenas.

Entre las más diseminadas hoy se encuentran la santería (Caribe, especialmente Cuba, la Florida, Venezuela, Centroamérica y Nueva York), el candomblé (Guayanas y norte de Brasil), y el vudú (Haití). En los niveles más consagrados de cada una de estas prácticas –que ya no son prohibidas– se establece una diferencia clara con el catolicismo, pero muchas personas comunes mezclan las dos tradiciones produciendo formas híbridas que han tenido expresión en la música, la literatura, la comida y la vida cotidiana de muchas partes de América Latina.

Los esclavos provenientes del pueblo Yoruba tuvieron que adoptar el catolicismo en las colonias españolas de América. Para poder practicar su religión de origen, escondieron sus creencias y rituales bajo formas católicas. De esta manera, los amos y sacerdotes cristianos estaban tranquilos al verlos rezar y adorar los símbolos cristianos, y los esclavos mantenían su fidelidad a la tradición espiritual que respetaban. Así, Olodumare llegó a ser Dios Creador, Olorún fue Jesucristo, y los Orichas eran representados por santos o imágenes de la Virgen con las que guardaban cierta similitud. Los colonizadores españoles crearon el término despectivo de "santería" para designar esta práctica que les parecía excesiva y extraña, similar a la brujería.

Con los años, ambas tradiciones se combinaron produciendo uno de los casos más claros de la mezcla cultural que caracteriza a las culturas latinoamericanas. Las figuras de los Orichas quedaron conectadas con los nombres de santos o personajes católicos. Yemayá y la Virgen de la Regla,

por ejemplo, llegaron a ser sinónimos. Algunas de estas equivalencias, en la versión cubana, son:

Orichas Qué Representan Asociación Católica

Eleguá Es el mensajero entre los seres humanos y los otros Orichas. Tiene numerosos aspectos, y puede hacer bromas pesadas para enseñar lecciones, pero abre nuevas oportunidades y muestra los caminos para llegar a diferentes metas. Los santeros lo consideran guardián de las casas, y mantienen una imagen suya detrás de la puerta. Sus regalos favoritos son los dulces, el ron, los cigarrillos y las velas. San Martín Caballero (porque viaja a caballo), San Antonio de Padua (porque encuentra personas y cosas desaparecidas), San Miguel Arcángel (porque es mensajero de Dios), Santo Niño de Atocha.

Obatalá Fue el primer Oricha creado por Olodumare. Padre/madre de la humanidad, trae paz y armonía. Representa creatividad, claridad, justicia y sabiduría. Su color es el blanco: la nieve, las nubes, la plata, los huesos y el cerebro le pertenecen. A veces se manifiesta con atributos femeninos, pues representa las fuerzas de la tierra, y a veces con atributos masculinos, al representar las fuerzas del cielo. Por eso algunas personas lo consideran andrógino. La Virgen de la Merced (asociada con la misericordia).

Yemayá Señora del mar y de la luna, espíritu de la maternidad, la fertilidad y la riqueza. Es la figura femenina por excelencia, pues regula los jugos vitales (la sangre, la menstruación), y da nutrición y suavidad a todos. Es muy generosa, pero puede ser implacable, como la madre que ofrece amor pero no renuncia a su poder. Conoce el inconsciente colectivo y los secretos

del mar. Color: Azul celeste. Nuestra Señora de la Regla (Asociada con la menstruación).

Oyá Guerrera, señora del viento, del fuego y de los truenos, representa el poder de las mujeres. Es fuerte, decidida, valiente e independiente, siempre dispuesta a correr riesgos. Es la guardiana de las puertas de la muerte, y favorece el cambio, las transformaciones con el poder de la magia. Es invocada en caso de enfermedades graves o cuando se necesitan cambios radicales. Nuestra Señora de la Candelaria. Santa Teresa. (Asociadas con el valor y el fuego).

Ochún Es la señora del amor, la sexualidad, la belleza y la diplomacia, la reina de los ríos y las aguas dulces. Protege la región abdominal y enseña el placer y la felicidad. Es generosa, pero difícil de calmar cuando está furiosa. El pavo real es uno de sus regalos favoritos, por la belleza de sus plumas. Color: amarillo. Nuestra Señora de la Caridad del Cobre (asociada con la generosidad), Nuestra Señora de la Concepción (maternidad).

Changó Fue un antiguo rey yoruba, inmortalizado como espíritu de la guerra y el trueno, del fuego y de los tambores. Es uno de los Orichas más conocidos en Cuba. Colores: rojo y blanco. Santa Bárbara (asociada con los truenos y la artillería).

Oggún Dueño de los metales, del hierro y de la guerra, es una figura fundamental en las luchas de los esclavos por la libertad en el Caribe. El escritor cubano Alejo Carpentier, en El reino de este mundo (1949), narra la rebelión de los africanos en Haití en el siglo XVIII, dirigida por el esclavo Bouckman poseído por la fuerza de "Ogún de los hierros, Ogún el guerrero,

Oggún mariscal, Oggún de las lanzas". Colores: Rojo y verde. San Jorge (guerrero).

Babalú Ayé. Espíritu de la enfermedad y las epidemias. Su nombre quiere decir "Padre del mundo" y es muy venerado en Cuba. Color: púrpura. Está relacionado con la muerte y es muy misericordioso, San Lázaro (que era leproso).

Todas estas prácticas espirituales buscan transformar poderosamente la situación de una persona en comunicación afectuosa con sus guías espirituales y con sus semejantes. Este es probablemente el objetivo fundamental de las prácticas dentro de la Regla de Ifá. Este nombre, o el de Regla lucumí ("amigos" en lengua yoruba), es la designación de la lengua y la cultura de los santeros de origen cubano, que a veces prefieren al de santería.

Como en otras religiones, en la santería existen jerarquías para sus fieles también. Los sacerdotes, llamados Babalawos (Padres de los secretos) y Obás, son quienes pueden celebrar rituales específicos, como el sacrificio de animales, la comunicación directa con los Orichas, la cocina ceremonial, la curación y la adivinación. La iniciación en la Santería es un proceso largo y complejo de purificación interior y revisión de la manera de vivir del iniciado, llamado lyawó. Cuando el iniciado (novice) completa su proceso, llega a ser santero o santera propiamente, y puede ser padrino o madrina de otros lyawós.

Los elementos básicos de un ceremonial santero son las ofrendas a los Orichas (el Ebó), las fiestas rituales y el trance místico (posesión o montada). Los Ebós son diferentes trabajos de purificación, sacrificio o expresión de

amor y gratitud para los Orichas. A veces requieren la preparación de un plato específico con un cuidado extraordinario, la abstención de bebidas alcohólicas, la creación de altares, los baños, las velas, la ofrenda de frutas, alimentos, piedras preciosas, etc. A veces requieren el sacrificio de un animal especialmente consagrado para ese propósito, que se consume luego en los Bembés.

Los Bembés son fiestas para celebrar la relación entre los seres humanos y los Orichas. Incluyen danza, música instrumental y canciones, así como la ejecución de tres tipos de tambor ceremonial (los batá) con ritmos específicos para cada Oricha. Así, la danza de Yemayá imita el movimiento de las olas, la de Oggún el corte con el machete, la de Ochún representa la forma en que ella se acicala frente al espejo, etc. En la música yoruba puede encontrarse el origen de muchos ritmos caribeños contemporáneos. Al ritmo de los batás, los sacerdotes e iniciados pueden entrar en trance místico. Un Oricha entra en el cuerpo del iniciado para unirse a la fiesta, honrar con su presencia a los invitados, dar consejos y recomendaciones.

La santería no es solo una reliquia histórica, sino una práctica espiritual que está presente hoy en muchas partes de América Latina y de los Estados Unidos, especialmente en las clases de menos prestigio social. En Brasil, una forma moderna de espiritismo llamada Umbanda, que representa una traducción del Candomblé para la cultura urbana, es practicada por millones de ciudadanos, sin importar el origen racial, religioso o socioeconómico. La Organización para la Unidad Lucumí es un movimiento en busca del diálogo y la unificación de las distintas expresiones de la práctica Yoruba en África y en el continente americano.

Como Ha Influido En La Sociedad Venezolana La Religión Yoruba

Según la investigación la santería en Venezuela repuntó a finales de los 90. La expansión de la santería en Venezuela no es secreto para nadie, a finales de los años 90 y durante el nuevo milenio esta religión, que tiene su origen en la Yoruba de África, se destapó en el país y Caracas fue el epicentro más vistoso.

Entre los 90 y a partir de 2000 cuando la santería en el país vive un boom, y la Carta Magna aprobada en 1999 influyó de manera tajante para que esta religión dejara de ser un tabú. Cuando la Constitución dice que somos un país pluricultural y que tenemos diferentes religiones, la santería empieza a tener más visibilidad y los creyentes salen a la calle con sus símbolos, su vestimenta blanca, sus collares, así como los católicos con su crucifijo, como los evangélicos, etc.

En el país existe una realidad social que está enmarcada en el lienzo de la multiplicidad ideológica, la pluralidad religiosa y la diversidad cultural, por lo que es necesaria la tolerancia y la comprensión del otro.

El ser humano por naturaleza busca descubrir lo que le vendrá en el futuro y en la actualidad la religión santería a influido en la búsqueda de los venezolanos para conocer su futuro y atender con precisión ciertas situaciones negativas para su vida por lo que vemos el crecimiento de la población practicante.

Es muy común encontrar personas enfermas que acuden a la práctica de la religión santería como una forma de sanación y curación de la enfermedad e incluso despliegan todo tipo de esperanza para mejorar su condición de vida a través de prácticas religiosas.

En el intercambio con un grupo de santeros del estado Carabobo se aplicó una entrevista, donde se le preguntó cómo ha influido la santería en tu vida como venezolano? , Obtenido como respuesta:

“ha influido de forma positiva con estilos de vida agradables y con una representación social importante en Venezuela, ya que por donde caminamos encontramos un santero y da gusto cómo es posible la convivencia entre ciudadanos de religión distinta”.

En otro entrevistado encontramos como respuesta:

“Positivamente ya que la religión sea caracterizado por hacer el bien a quien lo necesita y en su mayoría las ceremonias de la santería en nuestro país son por casos de salud”

La influencia de dicha religión ha sido de forma positiva ya que se manifiestan expresiones de cambios de pensamiento, convirtiendo al practicante en seres humanos de gran contenido humanista, ya que ellos manifiestan que quien está en la religión santería es para ayudar a quien lo necesite y solo se les permite hacer el bien. Además vemos de una forma metódica como ha ido creciendo la religión en el país, donde se influye desde lo cultural hasta lo espiritual, dando paso a la diversidad cultural apreciada en espacios públicos donde por su vestimenta característica se nota la presencia de santeros y no santeros.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

Muchos estados y organizaciones en el mundo han luchado por la diversidad cultural, ya que consideran que la diversidad de culturas es parte del patrimonio común de la humanidad. Es bien vista por la humanidad Las acciones en favor de la diversidad cultural, porque comprenden la preservación y promoción de culturas e identidad de las raíces de los pueblos.

Con el desarrollo de investigaciones científicas se deja más que claro que La cultura por naturaleza es una diversidad que posee un valor muy importante tanto para el desarrollo como para la unión social y la paz en el mundo.

La diversidad cultural es la fuerza del desarrollo sostenible no solo para el crecimiento económico, sino para un complemento intelectual y moral. Así mismo, esta diversidad es un componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta de un mejor desarrollo en la sociedad.

Hablar de diversidad cultural es hablar de los reconocimientos que han impulsado los pueblos indígenas, o algunos fenómenos sociales como la migración o la globalización. La cultura es una parte fundamental de la sociedad y el mundo puesto que se refiere a las formas en que se expresan los diferentes grupos en una sociedad que manifiestan su forma de pensar a

través de distintos modos de creación artística, producción y distribución de distintas ideas.

La religión es un tema muy ligado a la diversidad cultural ya que es un sistema de la actividad humana compuesto por creencias y prácticas acerca de lo considerado como divino o sagrado, tanto personales como colectivas, de tipo existencial, moral y espiritual. Se habla de religiones para hacer referencia a formas específicas de manifestación del fenómeno religioso, compartidas por los diferentes grupos humanos. Y desde que el mundo es mundo la religión ha hecho presencia que en ocasiones a más de causas tranquilidad y equilibrio con el ser causa conflictos en la sociedad, solo por carecer de tolerancia entre los ciudadanos y tratar de imponer ciertas corrientes religiosas. Por eso es que se toma la diversidad como fenómeno digno de estudiar hoy día, para contribuir así con uno de los retos más importante de la humanidad.

La religión yoruba es una de las más polémicas hoy día, en la mayoría de los casos es por desconocimiento cultural de dicha religión. Los yorubas fueron de los esclavos africanos los de mayor influencia dentro de nuestra identidad cultural debido a su mayor desarrollo sociocultural. Es por ello que su cultura tiene mayor persistencia, pues contribuyeron en la formación de la identidad de nuestros pueblos; y además, completaron espacios culturales de otros grupos africanos de menor desarrollo sociocultural.

Esta religión se fundamenta en la creencia de Dios a través de los elementos de la Naturaleza, una filosofía netamente africana.

La santería no es solo una reliquia histórica, sino una práctica espiritual que está presente hoy en muchas partes de América Latina. En Venezuela a

pesar de que tiene muchos años la religión yoruba, es comparativamente nueva la prácticas religiosas como la santería de forma libre, estas se hacían bajo la clandestinidad, hoy por contar con la constitución de 1999 la cual dice que somos un país pluricultural y que tenemos diferentes religiones, la santería empieza a tener más visibilidad y los creyentes salen a la calle con sus símbolos, su vestimenta blanca, sus collares, así como los católicos con su crucifijo, como los evangélicos, etc.

La religión yoruba santería se vincula con la religión católica por la estrategia de Los esclavos presos y privados de cualquier dignidad humana, encontraron un camino, un camino que más tarde fue y es criticado por ignorantes que por claras razones no están consientes por lo que pudieron pasar estas personas, este fenómeno es conocido en nuestros días como sincreción, que pudiéramos conceptualizar como Tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas, cuando una primera religión influye sobre otra es llamada "sincretismo religioso", y es aquí cuando creyentes yorubas empezaron a identificar santos católicos con los suyos propios con la finalidad de hacer creer a la iglesia su éxito en torno a la evangelización, dando forma a la religión actual.

Si hablamos de características, al igual que la religión católica, la religión yoruba también tiene una serie de mandamientos que deben cumplir todos los creyentes y practicantes de la religión. Y se cumple con una jerarquía religiosa como en muchas. Los Yorubas eran y son un pueblo muy civilizado con una rica cultura y un sentido muy profundo de la ética. Al igual que en otras religiones creen en un dios y lo mejor de toda es que símbolo de resistencia cultural en el mundo y ofrece fuertes elementos que contribuyen al respeto y tolerancia para lograr la diversidad cultural.

Recomendaciones:

1.- Es importante que todos los seres humanos asumamos que En el mundo es necesaria la multiplicidad ideológica, la pluralidad religiosa y la diversidad cultural, por lo que es necesaria la tolerancia y la comprensión del otro.

2.- Los venezolanos y venezolanas debemos elevar la realidad social que existe en nuestro país la cual está enmarcada en el lienzo de la multiplicidad ideológica, la pluralidad religiosa y la diversidad cultural, para así promover la tolerancia, respeto, comprensión y aceptación de lo distinto.

3.- Fomentar actividades que fortalezcan la decisión de elegir la doctrina religiosa según la convicción de la persona como parte de la cultura.

4.- Abrir la posibilidad de conocer la religión yoruba santería como elemento cultural histórico en el mundo. Dejar de satanizar la religión solo por ser distinta a otras.

Referencias Bibliográficas

Bárbara Negrón (ed.), *Diversidad cultural. El valor de la diferencia*, Chile, LOM, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, pp. 29-43, 2005.

Bellah, Robert N. (2007), "Religión civil en América".

Beriain y Maya Aguiluz (eds.), *Las contradicciones culturales de la modernidad*, España, Anthropos.

Bhabha, Homi K. (2003), *El lugar de la cultura*.

Brandon, George. *Santería: From Africa to the New World*. Bloomington: Indiana UP, 1993.

Cabrera, Lydia. *El Monte*. Miami: Ediciones Universal, 1995.

Carpentir, Alejo. *El reino de este mundo*. Barcelona: Seix Barral, 1991.

Geertz, Clifford (1990), *La interpretación de las culturas*, España, Gedisa.

Giménez, Gilberto (1999), "Territorio, cultura e identidades. La región socio-cultural", en *Estudios sobre las culturas contemporáneas, época II*, vol. V, núm. 9, Universidad de Colima,

Güerere, Tabaré. *Las diosas negras: Santería en femenino*. Caracas: Alfadil, 1995.

Martín Barbero, Jesús (2005), "Identidad y diversidad en la era de la globalización".

Solís Domínguez, Daniel (2010), "Religión y construcción simbólica de territorios identitarios urbanos", en *Revista Cuicuilco, Nueva Época*, ENAH, núm. 49, julio-diciembre, pp. 62-88.

Tylor, Edward B (1992), "Cultura primitiva", en P. Bohnnan y M. Glazer, Antropología. Lecturas, España, Mc Graw Hill.

- Página de Religious Tolerance sobre la santería:

<http://www.religioustolerance.org/santeri.htm>

http://www.lucumi.com/spanish/sp_historylucumi.cfm

- Página de Google sobre la diáspora africana: Lucumi, Ocha, Santeria.