

APRESENTAÇÃO: (RE) EXISTÊNCIA QUE CONTINUA

*Para ser pateado de izquierda a derecha,
el Awó de Epon, el Escroto.
Ese fue el IFÁ lanzado para Epon, el Escroto, cuando
venía del cielo a la tierra. Él estaba en rodeado de
enemigos y fue aconsejado a ofrecer ebo. Él obedeció.
Antes de mucho, no muy lejos, juntémonos en donde
nosotros logramos la victoria. Epon solo puede enfrentar
la amenaza. Él nunca podrá ser aplastado¹*

Hans Carrillo Guach²

DOI 10.26512/revistacalundu.v3i2.28954

Según los textos sagrados de IFÁ, el anterior verso (Ese IFÁ) está basado en una historia de la cual se pueden deducir disimiles interpretaciones orientativas de nuestros actos en la vida social contemporánea. Durante el periodo de creación del ser humano, Obàtála (Obatalá) desempeñó un importante papel en el diseño de las partes del cuerpo y sus funciones. En comunión con otros òrìsàs, como Ògún (Ogún) y Òṣòṣì (Osoosi), se estableció que los seres humanos masculinos tendrían Escroto (Epon)³, ubicados entre los muslos, con el objetivo de asistir la producción del semen necesario para la reproducción humana.

Sin embargo, cuando el Escroto supo la decisión sobre el lugar donde habitaría en el cuerpo humano, quedó muy aprensivo, ya que estaba convencido de que sería aplastado hasta la muerte por esos muslos, que constituían sus principales enemigos potenciales. Delante de la imposibilidad de cambiar la última palabra de Obàtála en relación con tales posición y designios, Escroto acudió a consulta de IFÁ para buscar respuestas a sus principales preocupaciones: ¿sobreviviría en ese lugar donde Obàtála planeaba colocarlo? ¿Sería capaz de realizar correctamente sus asignaciones, aun estando en medio de sus principales enemigos?

---

¹ POPOOLA, Solagbade. **Ifa Didaa: An Invitation to Ifa Consultation**. Volume One, Eji Ogbe-Ofun Meji. Library Inc, Copyright Asefin Media LLP, 2008.

² Profesor Adjunto del Departamento de Sociología de la Universidade Federal de Goiás. Iniciado en la tradición IFÁ-Òrìsà como Bábálórìsà y Sacerdote de IFÁ, respectivamente.

³ Conjunto de envolturas que cubren y alojan a los testículos y vías excretoras fuera del abdomen en los mamíferos machos. La principal función del Escroto es mantener la temperatura de los testículos a un nivel ideal para que se produzcan, se conserven y maduren adecuadamente los espermatozoides. De aquí su importancia para la reproducción humana.

Las respuestas de IFÁ a las preocupaciones de Escroto o Epon fueron inesperadas. El Awó (sacerdote de IFÁ o Bábáláwo) le advirtió que a pesar de que Obàtála lo había confinado a un lugar que lo mantendría aprensivo, ese era el mejor destino para él, por varios motivos. Entre esos motivos destaca la necesidad de crecer, fortalecerse y desarrollar una identidad individual, aun delante de las posibles acciones de los muslos, orientadas a aplastarlos.

De ese modo, Epon fue orientado por el Awó a ofrecer sacrificios para posteriormente asumir la posición sancionada por Obàtála, con la promesa de que los muslos jamás tendrían éxito en sus malas intenciones. Después de obedecer tales orientaciones, Epon fue colocado en medios de sus principales enemigos celestiales -los muslos-, los cuales sentían profundos celos por la importante función que se le había encomendado. Las conspiraciones para destruir a Epon no demoraron en llegar. Él era pateado constantemente de izquierda a derecha, pero Epon se mostraba cada vez más fuerte, realizando exitosamente el papel que se le había asignado desde el cielo: contribuir con la reproducción humana.

Esta historia revela algunas de las circunstancias que infelizmente los seres humanos tendremos que vivir o conocer en determinados momentos, en nuestro tránsito por esta experiencia terrenal. En algún momento, viviremos amenazas, conspiraciones y/o situaciones dirigidas a infringirnos o a causarnos determinados daños. No obstante, en la anterior historia IFÁ orienta a las personas regidas por este Odù que, a pesar de tales posibles desavenencias, sus detractores no tendrán capacidades de dañarlos significativamente o causarles la muerte, menos aun de evitar el correcto cumplimiento de sus funciones.

A tono con tal orientación, algunas acciones y actitudes deben ser desarrolladas por esas personas (regidas por el mencionado Odù), con el objetivo de apoyar sus capacidades para contrarrestar las adversidades hasta aquí descritas. En primer lugar, IFÁ advierte la necesidad de mantenerse constantemente atento a las circunstancias y al necesario desarrollo del buen carácter, para poder lidiar con los conflictos e infortunios causados por los detractores. En segundo, y asociado a lo anterior, ese buen carácter implicaría la construcción de una personalidad propia y positiva, no rencorosa, capaz de sustentar el constante fortalecimiento del carácter y del equilibrio emocional. Todo ello, como aspectos fundamentales para poder crecer como ser social y espiritual, en el

cumplimiento de las disímiles funciones que pudiéramos desarrollar en los procesos de reproducción de la vida en general. En pocas palabras, en este Odù, IFÁ advierte sobre la necesaria capacidad de (re) existencia y resistencia que, en determinadas circunstancias, algunos seres humanos o grupos sociales deberán desarrollar para poder existir como partes de nuestras sociedades.

Innumerables experiencias de nuestras sociedades contemporáneas pudieran ejemplificar la necesidad de desarrollar tales capacidades, delante de constantes amenazas y prácticas destructoras. Pero, sin dudas, existen algunas experiencias que en este sentido sobresalen, por su larga trayectoria de negación y ataques. Y es el caso de las tradiciones religiosas de matriz africana, las cuales durante siglos han sufrido, similar a Epon (el Escroto), todo tipo de adversidades y “pateos de izquierda y derecha”, aunque sin poder llegar a eliminarlas.

La semejanza entre tales tradiciones y la historia de Epon no solo se limita a las experiencias de ataques y adversidades que han padecido estas tradiciones y muchos de sus devotos, en distintos momentos y países como Brasil. Esa similitud también se extiende hacia las distintas formas en que muchas de esas tradiciones han (re) existido y resistido en el tiempo, contribuyendo para sus respectivos modos de reproducción. Y, justamente, el análisis de algunas de estas formas de (re) existencia y resistencia afroreligiosa, son las que constituyen los trabajos que se disponibilizan en el presente número de la revista Calundu y que a continuación les presento.

Similar a algunas de las orientaciones de mantener la calma que implícitamente le fueron dadas a Epon, el trabajo de João Augusto dos Reis Neto titulado *A pedagogia de exu: educar para resistir e (r)existir*, nos trae interesantes reflexiones sobre la posibilidad de construcción de otras formas de (re) existencia y resistencia en medio de los actuales contextos de racismo y discriminación. Otras formas basadas en una pedagogía humanizadora, antirracista y contra hegemónica que, emanando de cosmologías afroreligiosas asociadas a un òrìsà tan importante y, a la vez, tan ignorantemente satanizada como Esu, constituya una sólida base para el crecimiento social y espiritual.

Siguiendo de alguna manera la temática anterior, el texto de Ciani Sueli das Neves, *E a jurema se abriu toda em flor: práticas e discursos para efetivação de direitos humanos na jurema do ilê asé orisalá talabí*, reflexiona acerca de nuevas

maneras de religiosidad afrobrasileña y sus impactos subjetivos, que se constituyen como determinadas formas de resistencias. En este caso, las (los) autores (as) discurren sobre el papel de tradiciones como la Jurema en el desarrollo de interiorizaciones sobre el mundo social que, basadas en determinados ideales, contribuyen para trascender cosmologías reduccionistas sobre la realidad. En dichas reflexiones, se perciben interesantes miradas sobre garantías de derechos, a partir de un énfasis en la comprensión de ciertos tipos de Esú: Pombagira e no Malunguinho.

En un tercer texto, autoría del antropólogo Edimilson Rodrigues de Souza y titulado *Na Mata tem Ciência, Eu Vou Mandar Chamar": Transformação do Cacique Xicão Xukuru em Mártir-Encantado*, se continúa reflexionando sobre algunos aspectos discutidos anteriormente. En este caso se analizan determinados aspectos del culto de la Jurema, pero enfatizando en determinados procesos de transformación socioespiritual.

Consecutivamente, el texto *Noite da libertação: visibilidades, reivindicações, comunhão e aprendizagens em um festa afro-brasileira*, también presenta sugerentes reflexiones sobre el tema objeto de análisis en el presente número. Sus autoras Bianca Zacarias França e Fernanda Cristina de Oliveira e Silva, se esfuerzan por analizar tradiciones festivas que han sido reconocidas como patrimonio cultural de Belo Horizonte, para posteriormente demostrar la manera en que tales celebraciones se constituyen como ejemplos de resistencia y (re) existencia. Estos procesos son evidenciados a través de la interacción y convivencia de diferentes grupos sociales que, contrastando prácticas de racismo y discriminación existentes durante mucho tiempo, de alguna manera han facilitado el fortalecimiento de la cultura afrobrasileña.

Otras consideraciones interesantes llegan de la mano de Bianca Zacarias França, autora de *Umbanda esotérica: uma etnografia sobre o encontro da religiosidade afro com a nova era em um terreiro de belo horizonte*. Este texto, constituye una muestra de las transformaciones que algunas tradiciones afrobrasileñas han tenido, señalando otras formas de existencia. Estas reflexiones se desarrollan a partir de un estudio de caso en Brasil, donde se describe una de las manifestaciones de la llamada Nueva Era Popular - la Umbanda esotérica - resaltando determinadas singularidades de esta tradición.

La sección de Artículo, encierra con otro sugerente texto: *Transgeneridade e candomblés: Notas para um debate*. Su autor, el profesor de la Universidad de Brasilia y Tata ria nkisi Nkosi Nambá, Wanderson Flor do Nascimento, coloca en debate

determinadas ideas que, sin dudas, constituyen importantes puntos de partidas para pensar los procesos de (re) existencia y resistencia afro religiosa, tanto interna como externas a las propias tradiciones de matriz africana. En este sentido, el apreciable profesor y líder espiritual avanza en la problematización de nociones como tradición, cuerpo, identidad, entre otros, y su relación con la presencia de personas transgéneras en los *Terreiros de Candomblé*.

Además de los referidos artículos, otros excelentes textos también hacen sus aportes a la comprensión de las religiosidades de matriz africana. Tales son los casos de los trabajos escritos por Walkyria Chagas da Silva e Maria Azul di Baja, los cuales constituyen las sesiones de Reseñas y Textos libres, respectivamente.

Walkyria Chagas da Silva, nos satisface con la reseña titulada *Religiões afro-brasileiras e o olhar psiquiátrico-antropológico de René Ribeiro*. Este trabajo, oportuno por demás, sugiere la lectura de una obra de obligatoria referencia para el entendimiento de los principales ejes del actual número, dada su relevancia para comprender algunos laberintos de las religiones afrobrasileñas y la llamada democracia racial en el ámbito religioso.

En la sesión de textos libres vemos el relato de Maria Azul di Baja, *Un relato Kimbandista, Umbandista y Batuqueiro desde Argentina*. Este texto constituye una interesante narrativa de las tantas experiencias vividas por devotos (as) de tradiciones afroreligiosas, vinculadas con el mundo espiritual y colectivo.

Por último, el presente número concluye con el texto de la integrante del Grupo Calundu Andréa Letícia Carvalho Guimarães, *Os direitos dos povos de terreiros na encruzilhada: o uso do atabaque e o meio ambiente*. En este potente texto, la autora relata una importante victoria judicial de la afro religiosidad en contienda con el Estado, figurado como el Município de Florianópolis, y muestra que la (re) existência, además de un hecho, es también una lucha.

De manera general, con los trabajos antes descritos la revista Calundu encierra otro ciclo de su existencia, permeado por el compromiso con la divulgación, valorización y el análisis crítico y reflexivo de la cultura afrobrasileña y afro-amerindias en general. Siendo así, este número, en particular, resulta oportuno y alentador por las reflexiones colocadas que marcan caminos para la necesaria comprensión de la

afroreligiosidad y sus formas de resistencia y (re) existencia, ligadas a nociones ontológicas contrarias a las impuestas peyorativamente.

Con la esperanza de que el presente número contribuya para el avance cognoscitivo de nuestras tradiciones de raíz africana, les deseamos una excelente lectura, en el mayor deseo de que, la afroreligiosidad, actualmente en similares circunstancias a Epon, continúe produciéndose y reproduciéndose pese a las adversas condiciones de dominación y discriminación en las que hoy ella existe.

Ogbó ató, bogbo “Epon”!

Goiânia, 23 de dezembro de 2019.