

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

Nada humano me es ajeno

COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES

**“Los escenarios religiosos contemporáneos en la Ciudad de México:
la santería”**

TRABAJO RECEPCIONAL
PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADA EN
CIENCIAS SOCIALES

PRESENTA:

Liliana Ávila Márquez

Director del trabajo recepcional

Mtro. Luis Nicolás Olivos Santoyo

México, D.F. Junio 2014.

SISTEMA BIBLIOTECARIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO COORDINACIÓN ACADÉMICA

RESTRICCIONES DE USO PARA LAS TESIS DIGITALES

DERECHOS RESERVADOS ©

La presente obra y cada uno de sus elementos está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor; por la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como lo dispuesto por el Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; del mismo modo por lo establecido en el Acuerdo por el cual se aprueba la Norma mediante la que se Modifican, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México, aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de enero de 2002, con el objeto de definir las atribuciones de las diferentes unidades que forman la estructura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como organismo público autónomo y lo establecido en el Reglamento de Titulación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Por lo que el uso de su contenido, así como cada una de las partes que lo integran y que están bajo la tutela de la Ley Federal de Derecho de Autor, obliga a quien haga uso de la presente obra a considerar que solo lo realizará si es para fines educativos, académicos, de investigación o informativos y se compromete a citar esta fuente, así como a su autor ó autores. Por lo tanto, queda prohibida su reproducción total o parcial y cualquier uso diferente a los ya mencionados, los cuales serán reclamados por el titular de los derechos y sancionados conforme a la legislación aplicable.

UACMA TST 559

A Emiliana por enseñarme que el amor verdadero existe,

que cuando hay amor

y paciencia

nada es imposible;

incluso terminar una tesis.

Gracias a Jesús por haberme soportado en este largo andar.

Gracias a mis padres por creer en mí y alentarme a seguir adelante.

También agradezco profundamente a mi marida (mago) por estar ahí siempre.

Agradezco a los profesores, por hacerme un huequito en sus agendas para leerme.

También mi agradecimiento a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por el apoyo otorgado para la impresión de la presente investigación.

Introducción	6
Capítulo I Religión y Santería	11
1. La religión yoruba o religión lucumí	12
1.1 Surgimiento de la Santería	13
1.2 Los Orishas	16
1.3 Presencia de los Orishas en el mundo material (montarse)	17
1.4 Los orishas y su identificación con los santos católicos	18
1.4.1 Orishas Guardianes	18
1.4.2 Orishas de la creación	20
1.4.3 Orishas de la naturaleza	21
1.4.4 Los orishas de la maternidad	21
1.4.5 Orishas de las aguas	22
1.4.6 Orishas de fuego	22
1.4.7 Orishas de adivinación	23
1.4.8 Orishas de la salud y la muerte	23
1.5 Preceptos y estructuración de la santería	24
1.6 Distribución de cargos y espacios de reunión	25
1.7 Entrar en la santería	26
1.8 Los tambores (etnografía de un cumpleaños de Santo)	26
1.9 Etnografía de una Misa Espiritual	31
1.10 Descripción de una consulta con los caracoles (Oráculo)	33
Capítulo II Religión en México y América Latina	36

2.La religión en el contexto actual	36
2.1 Causas de la proliferación de nuevos movimientos religiosos	39
2.2 Prácticas y creencias al gusto	41
2.3 Religiosidad y modernidad (las nuevas formas de creer)	42
2.3.1 Adaptación de la religión y las prácticas rituales al contexto actual	42
2.3.2 La Religión y las nuevas tecnologías de comunicación (en México)	43
2.6 El contexto religioso actual en México	45
2.7 África y su importancia para el desarrollo de las afrodescendencias en América Latina	46
2.8 Ser negro en México	50
Capítulo III Religiones en la ciudad de México (La santería)	52
3. Multirreligiosidad en México	53
3.1 La religiosidad o ser religioso en México	55
3.2 Oleadas de la santería en la ciudad de México	55
3.3 Consolidación de la santería en la ciudad de México	59
3.4 Ámbitos de ofrecimiento de la santería en la ciudad	60
3.5 Esfuerzo de distintas instituciones para quitar los prejuicios hacia la santería	63
3.6 Casas templo, medios de comunicación y su relación con la santería	65
3.7 Consultantes de la santería	68
3.8 Diferencias de prestigio según la nacionalidad del santero	71
3.9 Inferioridad de la santería frente a otras religiones	72

3.10 La santería y su asociación con el Narcotráfico	74
3.11 La santería y su estatus legal	77
Conclusiones	79
Bibliografía	83
Anexos	85

Los escenarios religiosos contemporáneos en la ciudad de México: la santería

Introducción

El ser humano desde tiempos remotos se ha visto envuelto en una serie de circunstancias que lo han llevado a inventar distintas reglas y creaciones hechas por él mismo con la finalidad de satisfacer sus necesidades, desde lo más básico, como el buscar y crear para sí mismo una vestimenta, la manera de alimentarse, hasta lo más complejo: crear normas de convivencia para desarrollarse en un ambiente lo más armonioso posible, es así que surgen las normas, reglas y obligaciones, para conformar lo que hoy conocemos como sociedad.

De la misma manera los sujetos crearon cosmovisiones¹ acerca de la creación del universo y del mismo ser humano, inventaron historias, mitos y leyendas, encontraron explicaciones que se adaptaron a su modo de ver el mundo, por tanto cada sociedad y cultura creó una cosmovisión propia. También instituyó un dogma en un ser superior, el cual influye en la vida de los individuos que creen en él, esto los llevó a crear lo que hoy conocemos como religión.

En la transición de la sociedad hacia la modernidad se creía que iba a predominar el uso de la razón sobre la religión, incluso un rechazo o una separación de los individuos hacia ésta, pero la sorpresa surge cuando los estudios antropológicos demuestran que no es así, tal es el caso de ésta investigación. Podemos aventurarnos a afirmar que este cambio no se dio de manera tajante pues el hombre en la actualidad ha encontrado en la religión el sentido a las respuestas que buscaba y que la razón no pudo satisfacer.

Desde un punto de vista antropológico podemos decir que la religión es lo que sostiene a muchas sociedades y el permanecer fieles a sus tradiciones y creencias religiosas les ha permitido sobrevivir en la modernidad; tal ha sido el caso de la santería, ya que si los creyentes de ésta no hubiesen escondido su religión detrás del catolicismo, la santería se hubiera perdido y, con ella una parte importante de las tradiciones e identidad cubana.

¹ El término cosmovisión lo entiendo y manejo como aquél cúmulo de creencias que posee un sujeto para percibir y entender el mundo, es decir; la interpretación del mundo.

Por lo anterior el tema de la religión es de suma importancia ya que hay un retorno hacia ella por parte del individuo. En el mundo que vivimos el ser humano ha perdido partes esenciales de su vida, de sus tradiciones y su identidad cultural está lesionada, se ha atribuido en gran medida al individualismo que ha traído consigo la modernización o época postmoderna.

También se ha perdido el contacto con el otro, con su semejante y asimismo los valores y creencias. Pero lo que es importante rescatar de estas pérdidas que han sufrido los sujetos es que si hay una parte esencial del ser que prácticamente ha sido modificada mínimamente es la parte espiritual de los sujetos, por eso es primordial hablar de las religiones que se ofrecen a los individuos en la actualidad, en este explicar por qué la Santería se ha establecido en la ciudad de México y fue adoptada por muchos mexicanos.

La Ciudad de México en las últimas décadas se ha destacado por ser un espacio donde se reflejan las distintas culturas que posee nuestro país. Es aquí donde se nos muestra un extenso mosaico cultural no sólo nacional sino incluso de países latinoamericanos y hasta europeos. Además, se ha convertido en el lugar de residencia no sólo de sujetos de distintas partes sino de su cultura y de su religión, tal es el caso de la religión caribeña proveniente de la isla de Cuba llamada Santería.

Por lo anterior en la presente investigación pretendo relatar en primer lugar cómo llega y se establece la santería en la ciudad de México, si los sujetos la miran y aceptan como una práctica religiosa y cómo se practica actualmente. En segundo lugar, mostrar cuáles han sido los factores que le han permitido quedarse y permanecer en la ciudad, así como indagar sobre los sectores que la practican y por qué. Por último, me interesa resaltar cómo se desarrolla la santería en la actualidad sólo en la Ciudad de México (específicamente en el distrito federal).

También es importante señalar que para el desarrollo de esta investigación utilicé distintas técnicas. Utilicé fuentes documentales aunque éstas no son la parte esencial de la metodología, ya que la información que hay sobre la Santería en México es muy escasa, es decir hay muy pocos libros académicos que hablen del tema desde un punto de vista académico y argumentado, por tanto la entrevista, la observación participante y el diario de campo fueron parte esencial y primordial para llevar a cabo el registro de información. La entrevista la utilicé de dos formas en la investigación; en

primer lugar como fuente de información y en segundo lugar como referencia directa, es decir se toma tal cual la información que dan los entrevistados para respaldar algún tema, también se llevó un diario de campo dónde se registró las etnografías de distintas ceremonias y distintos datos.

El desarrollo de esta investigación se dividió en tres capítulos que están estructurados de la siguiente manera; en el capítulo primero se habla de la religión y el concepto que se utilizará o lo que se entenderá por religión, además de explicar el origen de la santería, es decir se desarrolla de manera general una breve explicación acerca de dónde y cómo es que llega la santería a la isla de Cuba y cómo se mezcla con distintas religiones: el catolicismo, el espiritismo, para llegar a formar lo que se conoce en la actualidad como la santería; también se explica cómo es que los esclavos provenientes de África se apoyan en la religión católica para seguir adorando a sus santos, ya que detrás de los santos católicos, que les impusieron a través de la evangelización, ocultan a sus deidades (orishas); se esbozan también los aspectos en que se basaron los esclavos para identificar a los santos con los orishas. En este capítulo también se describen los distintos orishas que hay, es decir, se mencionan las divisiones que existen, orishas guardianes, de la creación, de la naturaleza, de la maternidad, etc.

Por otra parte se aborda el tema de cómo es la estructura de la santería y cuáles son sus preceptos, así como cuáles son los espacios donde la gente se reúne y lo que se necesita para entrar en la religión (Santería). Finalmente se hace una etnografía de lo que es una misa espiritual, y una etnografía de un cumpleaños de santo.

En el segundo capítulo se hace un esquema general acerca de lo que se ha entendido en las últimas décadas por religión y cómo está en el contexto actual. En este capítulo se encuentran los conceptos clave utilizados para entender la santería en la actualidad como una religión y no como algo meramente esotérico; básicamente es el capítulo donde se plantea la teoría utilizada para entender la religión y entender el por qué han surgido muchas religiones o (movimientos religiosos) en las últimas décadas, así como entender por qué los individuos, de cierta manera, vuelven a ser politeístas al adoptar y profesar más de una religión al mismo tiempo.

Un aspecto importante a resaltar en dicho capítulo el estudio de la importancia que tiene el uso de las nuevas tecnologías para la difusión de la religión. También se aborda el contexto religioso de América Latina y México en la actualidad.

Finalmente, en este capítulo destacamos la importancia que tuvo el continente africano para el desarrollo de la africanidad en América Latina para entender lo que significa ser negro en México.

En el tercer y último capítulo comenzamos hablando de la religión y tratar de determinar lo que significa ser una persona religiosa en México. Además se estudian algunas características de la santería en la ciudad de México. Se habla de las oleadas de la santería en la Ciudad de México, en qué años ocurrieron y cómo fue que se desarrollaron. Se explica la consolidación de la santería en México y los aspectos sociales, jurídicos y culturales por medio de los cuales se ha desarrollado; también se mencionan los espacios en los que se ofrece y cómo es que los sujetos pueden acceder a ellos: mercados, locales, casas, etc. para que el sujeto pueda acudir.

Por otra parte, mencionamos las distintas instituciones de las que se valen para hacer distintos tipos de eventos para lograr que la sociedad no vea a la santería con un prejuicio infundado, esto a través de programas artísticos y culturales entre otros. Después se hace una breve explicación de lo que son algunas casas-templo. Se explica la relación que tienen los medios de comunicación con la santería. En general se habla del impacto que ha tenido en la sociedad la santería, es decir el cómo la presentan como una religión o algo esotérico e incluso asociada con el mal. Se mencionan los sectores que consultan y hacen uso de ella; además de describir los sectores sociales que acuden a ella, la finalidad con que lo hacen.

Posteriormente se aborda el debate existente entre la nacionalidad de los padrinos, por ejemplo si el padrino es cubano tiene un mayor prestigio ya que esta religión es de su país de origen, y los mexicanos que son padrinos es más difícil que gocen de este prestigio, es decir que se les considera en ocasiones no tan eficaces como los cubanos. También en este apartado se menciona por qué se le considera a la santería como una religión inferior en comparación con el catolicismo o las religiones protestantes. Otro tema de suma importancia es la asociación que se ha hecho de la santería con el mundo delincuencia, con el narcotráfico específicamente. Se habla de las distintas noticias que se han dado en los últimos años acerca de las casas de secuestros donde se han encontrado materiales y altares de la santería, etc. Para finalmente hablar del estatus legal que tiene la santería en la actualidad en la ciudad de

México, es decir si tiene un registro como asociación religiosa y cómo se encuentra considerada en estos momentos.

Capítulo I Religión y Santería

La religión forma parte importante de la vida social y difiere de otros aspectos de la vida social en el sentido que se ocupa de un sistema de creencias, al mismo tiempo se considera que se ocupa de los valores morales que tienen los sujetos y que ocupan para conseguir la ayuda divina.

También ha representado uno de los grandes temas de estudio y debate tanto para la sociología como para la antropología. Se creía que la religión no era más que un razonamiento falso que tenían las sociedades dependiendo de su propia visión del mundo (cosmovisión), en este sentido los antecesores de Durkheim pensaban que la religión era una idea que se daba o nacía de mentes simples o que carecían de tradición. En cuanto al tema de la religión se puede realizar un gran debate que incluye disciplinas como la filosofía, la teología y la misma sociología. Pero en esta investigación se pretende mencionar de manera general y puntual algunas definiciones que se han hecho distintos autores, aquí algunos ejemplos.

Para Geertz la religión es: “un sistema de símbolos que actúa para establecer modos y motivaciones poderosos, omnipresentes y duraderos en los hombres, formulando concepciones de un orden general de existencia y envolviendo estas concepciones en tal aura de factibilidad que los modos y las motivaciones parezcan incomparablemente realistas”.²

Para Durkheim la religión es: “un sistema unificado de creencias y prácticas relacionadas con cosas sagradas, es decir, cosas apartadas y prohibidas, creencias y prácticas que unen en una sola comunidad moral llamada una Iglesia, a todos los que se adhieren a ellas”.³

Otra definición que me parece de suma importancia es la que nos da Berger, él dice que “La religión es la empresa humana por la cual se establece un cosmos sagrado. Dicho de otro modo, la religión es la cosmización en un modo sacro”.⁴

Hay que señalar que el concepto que utilizaré para referirme a la religión es el que nos brinda Houtart que dice “la religión es una de las representaciones que los

² Geertz C. “La religión como un sistema cultural”, en M. Banton (comp.), *Enfoques antropológicos para el estudio de la religión*, Londres, pp. 43-46.

³ Durkheim, E. *Las formas elementales de la vida religiosa*. Akal, Madrid, 1982, p. 62.

⁴ Berger, P. *Para una teoría sociológica de la religión*, Kairós, Barcelona, 2006, p 65.

hombres se hacen del mundo y de sí mismos. Es específicamente, la representación que hace referencia a un sobrenatural.”⁵

Me parece que esta definición es la más pertinente para hablar de la santería como una religión, ya que engloba lo más importante de la Santería que es la representación de sus creencias sobrenaturales en su modo más puro.

La santería es una religión que se ha establecido en la ciudad de México desde 1990, aproximadamente. Pero desde su llegada ha sido considerada y asociada con el satanismo; esto se debe a que la sociedad ha creado un prejuicio alrededor de ella sin saber que es una religión. Por ello, en este capítulo trataremos de dar un panorama general del origen de la santería; se desarrollaran los temas más importantes dentro de la religión. También se hace la descripción de algunas ceremonias, deidades de la Santería y además se ve la importancia del catolicismo para su supervivencia, las adaptaciones que sufrió y cómo está estructurada en la actualidad⁶.

1. La religión yoruba o religión lucumí

La religión yoruba o religión lucumí llega a Cuba de la tierra yoruba de Nigeria. En Nigeria existían distintas etnias, y a partir de su llegada a Cuba el panorama de las religiones de origen africano se vuelve muy extenso; ya que con la llegada de esclavos de diferentes partes del continente se dio una mezcla de etnias y de religiones. Entre las etnias que llegaron a Cuba encontramos a etnias como los efik, ibo, bras, ekoy, abaja y bricamos; procedentes del sudeste de Nigeria; también algunas eran originarias de Costa de Marfil, Costa de Oro y la llamada Costa de los esclavos, a su vez una cantidad enorme de esclavos nativos del Congo, algunos oriundos de la Costa de Senegal y de la Guinea Francesa. Pero la etnia que desde su llegada a Cuba tuvo mayor influencia es la de los yorubas, entre ellos se ubica a los eguadó, ekiti, yesa, egba, fon, cuévanos, ajicón, sabalú y oyó; estos provenían de una gran parte de Nigeria.

El término yoruba, según Natalia Bolívar⁷, es el término que identifica a todas las tribus que hablaban la misma lengua aunque no compartieran la misma religión ni

⁵ Houtart, F. *Sociología de la religión*, Plaza y Valdéz, México, 2001, p. 28.

⁶ En este apartado para hablar acerca de las ceremonias se utiliza la etnografía que se realizó sobre las ceremonias y también las entrevistas realizadas, cabe señalar que me apoyo en estas fuentes porque el material bibliográfico encontrado no hace referencia o descripción de alguna ceremonia.

⁷ Bolívar, Natalia. *Los orishas en Cuba*. Unión de escritores y Artistas de Cuba, La Habana, 1990. P 18.

estuvieran centralizadas políticamente y, por lo tanto la denotación yoruba es una denominación meramente lingüística⁸.

Los yorubas que se establecieron en pequeños grupos en Cuba, tuvieron una gran influencia sobre los demás grupos étnicos que habían llegado a la isla, y este influjo cultural se dio principalmente a través de su religión, por su vitalidad, imaginación y la vitalidad de sus colores, lo que los llevó a preservar los rasgos principales de su cultura en Cuba.

1.1 Surgimiento de la Santería

En primer lugar se debe mencionar que la religión yoruba se convierte en santería a partir de dos mezclas; la primera se da cuando los esclavos que llegaban de distintas partes de África tenían creencias diversas, de hecho los que provenían del Congo veneraban a los muertos y los que venían de Nigeria a los Orishas, pero al ser ambos esclavos y encontrarse en tierra ajena tuvieron que fusionar sus creencias para tener fuerza religiosa y poder conservar sus creencias y tradiciones. La segunda mezcla es a partir de la primera, es decir, de las creencias en los muertos y en los Orishas y ésta se combina con la religión católica a través de la identificación de las deidades africanas con los santos. Esta última es la que da origen a la santería, y según Rafael Soto⁹ se llama santería porque veneran santos, y los santeros le dan el mismo valor e importancia a Changó que a Santa Bárbara, ya que gracias a ellos (los santos católicos) su religión no desapareció.

Otro aspecto que resulta de importancia es que los colonizadores, tanto españoles como ingleses, de cierta manera fueron tolerantes en relación con las festividades africanas, ya que permitían a los esclavos seguir con algunos de sus festejos; además las leyes españolas, al mismo tiempo que permitían la esclavitud, trataban de atenuar esta injusticia concediendo a los esclavos algunos derechos, al menos en teoría. Entre ellos estaba la realización de sus festividades, pero lo que la iglesia católica ignoraba era que al permitir a los esclavos seguir celebrando sus fiestas con su música y ceremonias, lo que en el fondo hacían los esclavos no era una simple

⁸ *Ibidem*. P 35.

⁹ Rafael Soto Aguilar, que tiene el cargo de Oba Oriaté (rey regente de cabeza) en la santería. Este cargo equivale en la jerarquía católica al de arzobispo. Cabe señalar que éste cargo es el mismo en México y en Cuba. También la información que proporciona a través de la entrevista se cita más adelante y se hace referencia con la frase según Rafael.

fiesta, sino que a través de ésta invocaban a sus deidades ancestrales (a sus santos). Por ello los esclavos aceptaban el bautismo y la evangelización para que los terratenientes les siguieran permitiendo practicar sus fiestas y por lo tanto seguir adorando a sus dioses.

Por ello fue importante para los esclavos aceptar el catolicismo, además si bien es cierto que la religión católica, a través de la conquista de distintos países, terminó con las religiones y culturas nativas de éstos, también es cierto que a algunas religiones les permitió la sobrevivencia por medio del sincretismo¹⁰, por ello, cabe señalar que la religión católica fue muy importante para mantener la religión yoruba. Dicha sobrevivencia se logró por la permisión de ciertos ritos y ceremonias meramente africanas con la finalidad de mantener diferencias entre los esclavos para evitar su unión y un levantamiento, ya que los dueños y los evangelizadores de los esclavos ignoraban que por medio de las danzas, ritos y cantos se convocaba a las deidades africanas, sin darse cuenta así que por una parte estaban siendo partícipes de una liturgia religiosa, y por otra de un descubrimiento por parte de los esclavos para ocultar a sus deidades detrás de los nuevos santos impuestos.

También el resultado de la evangelización de los esclavos fue que muchos aceptaron exteriormente las enseñanzas católicas mientras interiormente mantenían su antigua religión; es decir, aceptaron los nuevos “orishas” que les presentó el catolicismo, y por la semejanza que encontraron entre los santos católicos y sus santos (orishas), fundieron a sus antepasados divinizados con los nuevos santos que les presentaron.

A raíz de esta identificación que hicieron los esclavos la religión yoruba quedó oculta detrás de una fachada de catolicismo, a través de la cual los orishas fueron representados por varios santos católicos. Los dueños de esclavos suponían que la esclava era bienaventurada porque se pasaba todo el tiempo venerando a Santa Bárbara. Lo que ellos ignoraban era que en realidad le estaba rezando a Changó, el señor de relámpago, el fuego y la danza.

¹⁰ Por sincretismo religioso entenderé y haré referencia al proceso cultural por el cual dos doctrinas que intentan o llegan a crear un ámbito en el cual ambas pueden coexistir. En este proceso se intentan asimilar o fusionar elementos de doctrinas diferentes, en este caso la santería y el catolicismo.

La sincretización de los cultos yorubas y católicos se da a partir de un proceso natural y lógico que no es posible negar, como lo señala Mirta Fernández “El sincretismo religioso y (o) la yuxtaposición de prácticas que interactúan o que coexisten es un fenómeno obvio y perceptible”¹¹, y es tan obvio hoy para nosotros como lo fue para los esclavos dando como resultado lo que hoy se conoce como la Santería. Los santos que tomaron para identificarlos con los orishas eran los más conocidos de la iglesia católica en Cuba. Por ejemplo, la virgen santísima en diferentes advocaciones es también identificada con un Orisha como si fuese un santo más.

La identificación de un santo con un Orisha a menudo tiene que ver con las vestimentas o las razones por la que el santo o la virgen son conocidos y que coinciden con los colores o lo que hizo el orisha. Así Santa Bárbara vestida de rojo y con espada en las imágenes católicas se identifica con el dios Changó, guerrero a quien se le atribuye la fuerza.

Entonces, según Rafael, la santería es la mezcla de muchas religiones en una donde se tiene como precepto principal a las deidades africanas. En esta fusión encontramos que también está el espiritismo que se combinó con la religión yoruba y el catolicismo. De ahí que se dice en las ceremonias “Ikú lombi ocha” que quiere decir “el muerto parió al santo”. El sentido de esta frase es que los ancestros dicen que si no se le brinda un culto al espíritu o al muerto de lo que se va a hacer, esa ceremonia de santería no tenía validez porque fue el muerto el que le dio el poder al orisha. La primera persona que se inició en la religión yoruba lo hizo a través de los consejos o de las señales emitidas por un muerto o un espíritu y gracias a esos consejos fue que la persona se pudo consagrar a sí misma y comenzar así la santificación dentro de la religión yoruba.

Cabe señalar que con la revolución comunista, que triunfó en Cuba en 1959, más de un millón de cubanos se exiliaron en Estados Unidos (principalmente en Miami, New York y Los Ángeles), entre otros países. Entre los exiliados había santeros que propagaron la santería en los países que ahora habitaban, de ahí que comenzará a esparcirse la religión por distintas partes del mundo y del continente, convirtiéndose así en una religión popular que durante las últimas décadas ha aumentado en número de adeptos.

¹¹ Fernández, Mirta. *El ashé está en Cuba*. José Martí, La Habana, 2003, p 25.

1.2 Los Orishas

Las etnias que se encontraban en Nigeria adoraban o veneraban a una determinada deidad. Cada orisha estaba vinculado a una religión específica o a una aldea; es decir que cada aldea veneraba a un orisha distinto. Dentro del territorio yoruba se adoraba a varios orishas como Changó, Yemayá, Egba y Oggún. Sin embargo había cultos a ciertas deidades que abarcaban a todas las tribus de la región, como el culto de Obatalá y el de Oddúa.

Estas deidades en la religión yoruba se sincretizan con los fenómenos naturales de este planeta, es decir que cada uno de los orishas va formando parte del sistema de la naturaleza y con base en esta concepción la identificación es así; Yemayá es dueña del mar, Olokun de las profundidades de los océanos, Obatalá se le identifica con las alturas de las montañas; Changó con el fuego y los árboles grandes que puedan existir, Osaín es el dueño de la vegetación y las plantas, Asohano o Babalú Ayé tiene que ver con enfermedades de la piel y Ochún es la dueña del río. A las deidades se les va nombrando dependiendo de su poderío.

La religión yoruba está muy ligada a un concepto de familia, que es el conjunto de vivos y muertos que surgen de un ancestro común, es decir que en la familia no sólo se considera a los parientes vivos sino también a los que ya no están. De esto se deriva la creencia en que hay ancestros con aché (poder), que es el poder de la persona pero en estado de energía. Los yorubas creían que la metamorfosis ocurría en momentos de crisis emocionales, y el cuerpo material del individuo desaparecía quemado por la pasión, pero permanece su aché.

Una vez concretada esta transformación fue necesario crear un culto, es decir un culto dirigido al orisha, y para ello crear primero un odú, que no es más que una cazuela que sirve como contenedor del aché del orisha. Esta cazuela es por lo tanto un objeto-soporte que es la base material que ha sido establecida para el Orisha y en ésta es donde se rinden ofrendas y se rocía con la sangre de animales sacrificados, surgiendo así un objeto físico al cual se le va a rendir culto.

También es importante el por qué se veneran los orishas en vasijas (igbas) y el por qué se representan a través de piedras (otaces). De acuerdo con Rafael la historia de los orishas comienza cuando murió por primera vez un Alafin (rey). Al morir, su

espíritu subió a Olodumare (Dios); Olodumare le manda a cumplir su segunda fase de la misión de su vida en la tierra y su espíritu descendió en forma de lluvia hacia el río y su espíritu se impregna en la otá (piedra).

Cuando se le da aviso a Elegúá de que tiene que sacar esa otá del río porque traía el espíritu de alafín. Elegúá fue en busca de ella y al encontrarla la sacó del río, la colocó en un igba (jícara, recipiente) y se los llevó al pueblo que lo reverenció en vida para que lo veneraran después de muerto. Pero al ir creciendo en el pueblo los adoradores, llegó un punto en el que ya no cabían en el lugar donde se adoraba al orisha. Lo que hicieron fue poner una piedra pegada al lado de la otra para que la primera piedra transmitiera su espíritu de una piedra a otra, ya que se cree que el espíritu se transmite de esta manera; a partir de esta transmisión del espíritu se distribuyen y empiezan a colocar los orishas en vasijas para adorar.

1.3 Presencia de los Orishas en el mundo material (montarse)

Para que un santo u orisha se haga presente en el mundo del hombre son necesarias algunas características ya que debido a que son una fuerza inmaterial para hacerse perceptible en el mundo lo hacen por medio de la posesión de un humano. El candidato es elegido por el orisha y es uno de sus descendientes, o su hijo de santo, es decir, si baja Changó se posesiona de un hijo de él y no de uno de Yemayá. Actualmente es un parentesco espiritual, pero en la raíz africana éste era un vínculo real, de sangre.

A los elegidos se les da el nombre de Elegún o Iyawo que quiere decir mujer del orisha. Hay que decir que el término aquí no es entendido literalmente ya que esta relación no es carnal, sino espiritual y por lo tanto se aplica tanto a hombres como a mujeres. Al realizar una ceremonia de invocación el orisha baja y posee al iyawo. Dentro de la santería, a este fenómeno se le conoce con el término “montarse”, que quiere decir cuando baja el orisha y toma posesión del cuerpo de alguno de sus hijos.

Cuando baja un santo ocurren una serie de manifestaciones, por ejemplo puede bailar ante sus hijos (de santo), escuchar sus quejas, los aconseja, recibe sus saludos, les resuelve sus dificultades y les concede gracias. También el santo puede pedir un trago de ron, que le enciendan un puro o que se le toque un canto en especial en ese momento; en el transcurso de este suceso se da una relación entre el santo y sus hijos, es en un

tono familiar, ya que si bien es cierto que el orisha es una deidad no deja de ser un familiar.

1.4 Los orishas y su identificación con los santos católicos

Se dice que el número de orishas que se veneran en la santería son 400 aproximadamente; como toda religión, en la santería hay jerarquías por ello sólo se mencionan los más importantes y los más conocidos. Cabe destacar que algunos orishas tienen sus avatares, es decir mensajeros que son los que ayudan a complementar su función, como se verá en los siguientes párrafos.

Como se mencionó anteriormente, la identificación que hicieron los profesantes de la santería de sus orishas con algunos santos de la religión católica fue a través de ciertos rasgos y similitudes que encontraron entre unos y otros como los colores, milagros, características, entre otras cosas. En este apartado haremos un recuento de qué orisha se identifica con cuál santo católico, y mencionaremos cuáles son sus cualidades, colores, características y necesidades a las que atiende.

Entre los orishas podemos encontrar una división principal ya que a cada orisha se le atribuyen características que los lleva a que cada uno atienda peticiones diferentes de acuerdo a su patakí¹², es decir que no todos sirven para lo mismo; por ello la clasificación es de la siguiente forma: orishas guardianes, los de la creación, de la naturaleza, los orishas de la maternidad, de las aguas, los de fuego, los orishas de la adivinación y los orishas de la salud y la muerte.

1.4.1 Orishas Guardianes.

El primer orisha que encontramos aquí es Ikú, que para los cubanos representa la muerte y el momento de morir. Está relacionado con los ritos fúnebres y las ceremonias que se hacen en honor a los espíritus de los difuntos. Es el orisha que viene a buscar al hombre cuya cabeza ha sido pedida por Olifí (Dios).

Los Éggun son los espíritus de los muertos, cuando se hace referencia a éstos se alude a los espíritus de los antepasados, de los difuntos que acompañan al creyente vivo

¹² Los patakíes según Natalia Bolívar "son leyendas y fábulas concernientes a los orishas, sus caminos (avatares), con una moraleja o que ayuda a la definición de sus dones o atributos. A ellos se devuelven los creyentes para esclarecer hechos de la cotidianidad o para comprender el Diloggún e Ifá, sus Oddun (letras)". Bolívar, Natalia. *Op cit.* P 13.

para darle su consejo y auxilio. Existen Égguns malos que pueden utilizarse para hacer el mal. En la religión yoruba las primeras ceremonias van dirigidas a los Égguns de la casa dónde se llevará a cabo la ceremonia, ya que si no se tiene su consentimiento no se puede hacer nada. A los espíritus se les puede consultar por medio de los caracoles de Eleguá o mediante una misa espiritual y la asistencia de un médium.

Los Éggun se comunican con los hombres por medio de los sueños, ya que éstos son un medio de comunicación entre los vivos y los muertos.

El Orisha que posee las llaves del destino y abre o cierra las puertas de la desgracia y la felicidad es Eleguá. Es el mensajero de Olofi y el primero de los cuatro guerreros (Eleguá, Oggún, Ochosi y Osun). Éste es el que protege el hogar y reside en la puerta, marcando así con su presencia la frontera entre los dos mundos el interno (la seguridad) y el externo (el peligro). Eleguá protege de accidentes, riñas, miserias y hemorragias incontenibles. Se le identifica con el Niño de Atocha, San Antonio de Padua y el Anima sola debido al carácter infantil con el que se presenta Eleguá.

Oggún es hermano de Changó y Eleguá, se cree que es el dios de los minerales, las montañas y las herramientas. Es violento y astuto. Se dice que su proyección es la de un espíritu bueno y malo a la vez, que es capaz de provocar la guerra y la destrucción pero también ampara a la medicina, es dueño de las cadenas, las cárceles y las llaves. Es patrón y ayuda a los herreros, los mecánicos, los ingenieros y los soldados.

Protege de la calentura y operaciones en general, así como daños producidos por metales de fierro y accidentes sangrientos. Se le ha identificado con San Pedro, San Pablo, San Juan bautista, San Miguel Arcángel y San Rafael Arcángel. Con San Pedro se le identifica principalmente porque en la mayoría de pinturas en las que se representa tiene en las manos las llaves del cielo al igual que Oggún.

Ochosi es el patrón de los que tienen problemas con la justicia, es mago, adivino, guerrero, cazador y pescador. A este orisha se encomiendan los creyentes para salir bien de operaciones quirúrgicas. Vive en la cárcel; además es conocido como el mejor de los cazadores ya que sus flechas nunca fallan. A dicho Orisha se le identifica con San Norberto, San Alberto y en Cuba con Santiago Arcángel y San Huberto.

Osun u Ozun es mensajero de Obatalá y Olofi. Él vigila la cabeza de los creyentes y es un orisha de irradiación, éste se recibe cuando se asientan los guerreros y

los acompaña. Además protege de aflicciones como la muerte, es decir anuncia muertes o desgracias para el que lo posee. Se sincretiza con Bastón de San Francisco, San Manuel, La Divina Providencia, San Dimas, San Juan Bautista.

1.4.2 Orishas de la creación

Olofi es la razón de ser de todas las cosas (es la personificación de la divinidad), (se dice) que nadie lo creó ni nació de nadie. Hizo el mundo, creó a los santos, los animales y a los hombres, él fue el que les repartió poderes a los orishas para que fueran creadas todas las cosas, y por ello se dice que él tiene todos los secretos de la creación y utiliza a todos los orishas como sus mensajeros. A éste se le identifica con Dios mismo.

Oloddumare es superior a cualquier orisha y su nombre no debe de pronunciarse sin antes tocar la tierra con las manos y besarla, está en todas partes y en todos nuestros actos, es el universo y es tan grande que no se le ofrenda ni se le puede pedir nada directamente, para dirigirse a él es por medio de Olofi, está presente en la sabiduría y en la bondad de todos los orishas. En oloddumare el bien y el mal son una sola cosa forman un todo en él.

Oddúa representa los misterios y secretos de la muerte, es un dueño de la soledad y es andrógino; es el creador de la rectitud, de la justicia y de la verdad, es el ojo de la divina providencia que está en el sol y en todas partes. Oddua es la seguridad, el afianzamiento de aquél que lo recibe y sólo lo puede dar un babalawo¹³. A Oddúa se le identifica con el nombre de Jesús y con el Santísimo Sacramento. La identificación con Jesús es porque se dice que a los dos se les envió a la tierra para ayudar al hombre.

Obatalá es el creador de la tierra y escultor del ser humano, es dueño de todo lo blanco de la cabeza, de los pensamientos y de los sueños. Es misericordioso y amante de la paz y la armonía, rige la buena conducta y es respetado por todos los orishas. Protege de la ceguera, la parálisis y la demencia, es dueño de la plata y los metales blancos. Se sincretiza con la Virgen de las Mercedes.

¹³ Un babalawo es un sacerdote en la santería, es el que lleva a cabo las ceremonias y también se le llama padre de los secretos y utiliza el sistema adivinatorio de Ifá.

Orí es el orisha personal, es decir, el que tiene cada creyente, y es la representación del espíritu que reside en la cabeza de cada individuo¹⁴. Es fundamental que se le atienda por medio de las rogaciones de cabeza que se le hacen al individuo¹⁵.

1.4.3 Orishas de la naturaleza

Osain es el dueño de la naturaleza y él es la naturaleza misma. Es el dueño de todas las hierbas y matas que están en el monte y que tienen poderes curativos. Es cazador y célibe, le gusta mucho fumar y acostumbra aparecerse a los trasnochadores para pedirles fuego. Protege de enfermedades de los oídos y de los ojos así como de la calentura.

Oko, deidad de la tierra, la agricultura y de las cosechas; es patrono de los labradores. Es el mediador cuando hay disputa, especialmente entre mujeres. Es el que celebra los juicios y pleitos entre los orishas. Es afanoso, trabajador y casto. El orisha de la fecundidad al cual recurren las mujeres estériles. Se sincretiza con San Isidro Labrador.

Iroko es el orisha que vive en el follaje de la ceiba, es varón y viejo, algunos mencionan que es un camino de Obatala. Se habla con él cuando se coloca uno frente al árbol. En la santería se cree que para tener un hijo hay que hacer rogación al pie de Iroko. Hay que pedirselo todos los años y si lo concede hay que pagarle llevando un carnero. Este orisha es implacable cuando castiga al que se olvida de la gracia recibida.

Ochumare, orisha del arcoíris, se considera que es una gran serpiente, que cuando aparece en el cielo es símbolo de bendición para la humanidad. Representa la movilidad así como la permanencia. Es andrógino. Era adorado en Cuba en el siglo XIX, pero poco a poco se fue extinguiendo su culto.

1.4.4 Los orishas de la maternidad

Yemayá es la dueña de las aguas y representa al mar que es la fuente fundamental de la vida. Le gusta cazar y manejar el machete. Es indomable, astuta y trabajadora. Protege de las aflicciones relacionadas con el vientre, o las que implican daño e incluso la

¹⁴ En la religión Yoruba o santería se cree que cada individuo desde el momento del nacimiento es acompañado por un espíritu o más que lo acompañan y cuidan a lo largo de toda su vida.

¹⁵ La rogación de cabeza es una oración que se le hace al individuo, se hace poniendo una mano en la cabeza para darle paz y tranquilidad en su vida material y espiritual.

muerte con agua, ya sea dulce o salada, humedad o lluvia. Se le sincretiza con la Virgen de Regla y es patrona de todos los marinos.

Dadá Baldone, orisha de los recién nacidos, especialmente de aquéllos que nacen con el cabello rizado. Se sincretiza con San Ramón Nonnato y también con Nuestra Señora del Santo Rosario.

Los Ibeyis son orishas varón y hembra. Son juguetones y traviosos son queridos por todos los orishas; se dice que son los patrones de los niños. Protegen a los niños en general y se utilizan para unir a los seres humanos. Se sincretizan con San Cosme y San Damián; Santa Serpa y Santa Porfiria; Santa Justa y Santa Rufina.

Kori, orisha femenino de la fertilidad; está relacionado íntimamente con la procreación y con los niños que nacen predestinados. Se asocia con la distribución de la natalidad; se cree que es una deidad infantil.

1.4.5 Orishas de las aguas

Ochún orisha es la dueña del río y de la femineidad, es símbolo de la coquetería, la sexualidad y la gracia femenina. Vive en el río y asiste a las mujeres embarazadas y a las que dan a luz. Protege de enfermedades del bajo vientre, de los genitales, la sangre, el hígado y de hemorragias. Se sincretiza con la Virgen de la Caridad del Cobre, se le identificó con ésta porque Ochún es la dueña del cobre, y la vestimenta de la Virgen tiene adornos de oro.

Olokún es dueño del océano. Es una deidad poderosa y es andrógino. Todas las riquezas del océano le pertenecen.

1.4.6 Orishas de fuego

Aggayú Solá es considerado como deidad de la tierra seca, del desierto y de los volcanes. Es protector de los caminantes, automovilistas, aviadores y es patrón de la Ciudad de la Habana. Las fuerzas terrenales como la potencia de los ríos, la lava ardiente, los terremotos y el impulso que hacen girar la tierra le pertenecen. Tiene un temperamento colérico y belicoso. Protege de la presión sanguínea y de accidentes automovilísticos. Se sincretiza en la Habana con San Cristóbal y en Cuba se sincretiza con San Miguel Arcángel.

Changó, quizá uno de los orishas más conocidos, es dios del fuego, del rayo, del trueno, de la guerra, del baile, de la música y de la virilidad. Es trabajador, buen amigo y valiente; adivino, curandero, mujeriego, mentiroso pendenciero, jugador y jactancioso. Protege de las quemaduras y suicidio por fuego. Se le ha sincretizado con Santa Bárbara, ya que ésta es considerada patrona de aquellos que están en peligro por el rayo y por la guerra, de ahí la identificación.

Oroña es la manifestación del fuego universal, del centro incandescente de la tierra que es el lugar donde nacen los fuegos volcánicos y los terremotos. Las montañas, colinas y cordilleras han sido formadas por él.

1.4.7 Orishas de adivinación

Orula orisha benefactor de los hombres y es su principal consejero ya que les da a conocer el futuro para que puedan influir en él. Representa la sabiduría así como la posibilidad de influir sobre el destino. Protege de la locura. Se sincretiza con San Francisco de Asís y San José de la Montaña. Con San Francisco de Asís se le identifica por el amor que ambos tenían por los hombres.

1.4.8 Orishas de la salud y la muerte

Oyá es dueña de las centellas, de los vientos y los temporales. Tiene un carácter violento e imperioso. Es la dueña de los cementerios; vive en los alrededores o en la puerta de éste. Protege de las descargas eléctricas y fuertes corrientes de aire. Se sincretiza con La Virgen de la Candelaria, La Virgen del Carmen y Santa Teresa de Jesús.

Obba es orisha guerrero y dueño de los lagos y las lagunas. Como Oyá, vive en el cementerio y es guardiana de las tumbas. Es el símbolo de la fidelidad conyugal. Protege de enfermedades de los huesos y oídos. Se ha identificado con Santa Rita de Casia, Santa Catalina de Siena y la Virgen del Carmen.

Yewá es una orisha que también vive en el cementerio como las dos anteriores, entre las tumbas y los muertos, Ella es la encargada de entregar los cadáveres a Oyá. Protege de la tuberculosis, delgadez extrema y consternaciones. Se sincretiza con Nuestra Señora de los Desamparados, Nuestra Señora de Monserrat, la Virgen de Dolores, Santa Clara de Asís y Santa Rosa de Lima.

Babalú Ayé es la deidad de la viruela, la lepra, las enfermedades venéreas y las enfermedades de la piel en general. Sus mensajeros son los mosquitos, moscas y todo tipo de insectos que sean transmisores de enfermedades, así como el viento. Protege de la lepra, la viruela, sífilis, cólera, Problemas gástricos, úlceras, gangrenas, embolias, parálisis, erisipelas, amputaciones y todo tipo de afecciones de la piel. Se sincretiza con San Lázaro (el Lázaro pobre de la parábola de Jesucristo).

Por último, Ajé Chaluga es el orisha de la salud, de las primeras riquezas y de la suerte. Los comerciantes lo aceptan como su patrón. Se cree que está lleno de antojos y caprichos. Encontrar una concha grande es señal de buena suerte, ya que es en éstas donde se pone dinero para propiciarlo.

Es importante señalar que la división y los orishas que se han mencionado aquí de manera general son los más conocidos y a los que se les rinde culto actualmente por los creyentes. También resaltar que no a todos los orishas se les ha sincretizado con algún santo de la religión católica, así como tampoco todos los orishas toman posesión (montarse) de sus hijos.

1.5 Preceptos y estructuración de la santería

La santería, también llamada Regla de Ocha, porque tiene una serie de reglas que no se deben romper y deben respetarse y seguirlas según se ha establecido. Esas reglas se ponen para que las personas no violen los estatutos y tanto la religión como los sujetos no se salgan del camino que se les trazó desde el inicio, ya que las personas al iniciarse deben cumplir el precepto de lo que se venera, es decir el de la religión. El precepto básico de la santería, según Rafael, es que no ampara a los que hacen mal ni a la delincuencia; ya que sus ancestros dijeron que si se mezclaba la religión con el dinero, la religión iba a desprestigiarse como ha sucedido en la actualidad con la santería.

De acuerdo con Rafael, la santería ha sufrido cierto desprestigio, ya que en Tepito casi la mitad de los comerciantes “tienen hecho santo”¹⁶ o están amparados por la santería, y muchos de ellos son personas que roban y se acercan a la religión para protegerse, pero los santeros que los ayudan no están cumpliendo con los preceptos de la religión, ya que lo que hacen es desprestigiarla al no cumplir con las reglas.

¹⁶ Esta expresión se refiere a que los sujetos pertenecen a la religión de manera formal, es decir que hicieron santo para entrar en la santería.

Anteriormente cuando se consultaba un santero no se pagaba con dinero, sino se pagaba con semillas o materiales que eran utilizados para el comercio. En la actualidad el dinero ha venido a sustituir a esos materiales ya que la sociedad cambia y ahora las semillas de cauari, caracoles, telas, sal y otros materiales ya no tienen un valor comercial, de ahí que los santeros o los babalawo que profesan la santería sean criticados por otras religiones al decir que ponen una tarifa por cada trabajo que realizan, pero como señala Rafael, es necesario que “los santeros hagan un cobro por lo que hacen ya que para mantener un lugar se debe de tener una economía, ya que para que tú puedas comprarle flores a los santos, fruta u ofrecerles un sacrificio necesitas comprar el material que se requiere en la religión”.

1.6 Distribución de cargos y espacios de reunión

Al igual que en la religión católica en la santería también existe una distribución de cargo de poder. Que es de la siguiente forma:

- En primer lugar se encuentra el Babalawo, que significa padre de los secretos.
- Oba Oriate que quiere decir rey regente de cabeza.
- Las Iyal Orishas (o iyalocha) en caso de que sea mujer o babal orishas o (babalocha) si es hombre. Son los líderes de un templo religioso, tienen muchos ahijados y son los que mantienen una casa religiosa.
- Los igüoro que son personas iniciadas en la religión pero que no tienen una casa religiosa.
- Los aleyó o (alaleyo) que quiere decir visitante, ya que son las personas que se acercan a la religión sólo para consultarse o resolver algún problema que tengan y una vez resuelto se alejan ya que no tienen ningún compromiso con la religión.

En cuanto a donde se reúnen podemos decir que en la Santería, como en cualquier otra religión, existen espacios determinados para reunirse. El principal punto de reunión es la casa de los que tienen mayor jerarquía en la religión; en este caso el babalawo. El segundo espacio es en donde hay un orisha, ya que se cree que en la casa donde hay uno es un templo religioso y para los que profesan la santería el ilé, que es la casa donde se reúnen todos, porque el orisha no se debe sacar de la casa ya que los adeptos son los que deben de asistir a la casa del padrino y la madrina.

En estas casas existen lugares determinados para realizar las ceremonias religiosas, éstos son llamados cuartos de santo. Si no existen las condiciones ideales o los espacios para realizar una consulta hay una adaptación al espacio en el que se encuentra para resolver el problema en el momento.

1.7 Entrar en la santería

Para que una persona pueda entrar a la santería lo que necesita en primer lugar es tener fe, y la primer ceremonia que se le realiza al aleyó es la ceremonia de medio asiento¹⁷ que es cuando se pone los collares, los collares no son más que la representación en cuentas de los orishas, es en éstas dónde los orishas dan parte de su espíritu para que cuiden y protejan a la persona.

La santería acepta a cualquier persona, es decir; que para entrar en la religión no se necesita ser de un sexo o una raza determinada, cualquiera puede acercarse con la condición de que acepte y cumpla con las reglas y los preceptos establecidos.

La santería posee una diferencia que es fundamental en cuanto a las demás religiones: no cree que sea la religión verdadera ni la única que va a llevar a la salvación y no critican las demás religiones. Rafael destaca que no andan tocando de puerta en puerta invitando a la gente a que se unan a su religión sino que ellos (los santeros) simplemente esperan a que las personas se acerquen a pedir ayuda.

1.8 Los tambores (etnografía de un cumpleaños de Santo)

En la Santería existen varias ceremonias y celebraciones que son importantes, se hacen de una manera vistosa y grande. Una de esas celebraciones es conocida con el nombre de tambor. El tambor, como se le conoce popularmente, se ofrece a un santo específico con distintas finalidades: para agradecerle por haber recibido un don, por resolverle un problema o para tener una mejoría en la salud, en lo material o en lo espiritual.

¹⁷ Ceremonia más importante de la santería, por la que se le corona al devoto el ángel de la guarda, que se considera el nacimiento a una nueva vida. Dura siete días en los que se celebra rogación de entrada, ebbó de entrada, osain y lavatorio, así como sacrificio de animales. Durante estos siete días, el iyawó no debe recibir malas noticias y debe permanecer en el trono que se le ha preparado. Posteriormente se hará el Ebbó de tres meses y el Ebbó del Año.

En el tambor se le canta y se le baila a los orishas. “Se toca con tres tambores que son el Iyá (madre) este es el mayor y es el que empieza a tocar y va llamando a los otros dos tambores, el Itótele (el mediano) y el Okónkolo (el más pequeño). Se dice que Changó es el dueño de los tambores y cuando se inicia un tambor al primero que se le toca y se le baila es a Elegguá. También se dice que dentro de los tambores habita un semidiós que se llama Añá”¹⁸.

A continuación se hace una descripción de un tambor que se llevo a cabo con motivo de un cumpleaños de Santo. El cumpleaños de Santo es el día en que el creyente entró formalmente en la religión y se le hizo Santo¹⁹.

Se me hizo una invitación por parte de Rafael para asistir a su cumpleaños de Santo y para ver cómo era un tambor. Se celebró el día 24 de abril del año 2010. El lugar donde se llevó a cabo la celebración fue en la Colonia Aragón que se encuentra ubicada en la delegación Gustavo A. Madero. Cabe señalar que al hacerme la invitación se me pidió que fuera vestida de color blanco o de algún otro pero que fuera claro, no se podía llevar alguna prenda de color oscuro.

Arribé a la casa de Rafael alrededor de las dos y media de la tarde, cuando llegué había una carpa afuera de la casa. En la calle, habían sillas y mesas. La carpa se colocó afuera porque el patio era muy pequeño para albergar a la cantidad de personas que asistieron a la celebración.

Conforme la gente iba llegando se sentaban para comer como fue en mi caso. Es importante señalar que primero se acercaban a saludar a Rafael y después entraban a la sala de la casa a saludar a los santos que eran los festejados.

Cuando entré a saludar a Rafael me dijo que aunque yo no estuviera dentro de la santería tenía que saludar a los santos. El lugar donde se encontraban éstos era en la sala de la casa, un espacio de 25 metros cuadrados aproximadamente. En este espacio tenía colocada en la parte trasera (como se colocan las cortinas) unas telas de colores que correspondían a los colores de los diferentes santos que estaban ahí. Había varios recipientes como soperas y contenedores de materiales como cerámica, madera y loza, y

¹⁸ Información recopilada a través de la entrevista con Rafael Soto.

¹⁹ Hacer Santo es la ceremonia durante la cual el creyente adquiere los poderes o atributos que lo convierten en santero. En esta ceremonia se produce el segundo nacimiento de la persona al asentarsele o recibir su Orisha protector.

también eran de distintos colores, esto porque cada santo tiene un color en específico y de ese color que le corresponde debe de ser su contenedor. Delante de las telas estaban estos recipientes (santos) y delante de ellos y en el piso tenían botellas de ron, de tequila, comida, fruta, pasteles, arreglos de flores y tabaco. El número de santos que había eran alrededor de ocho o nueve. Enfrente de los santos, colocado en el piso, estaba un tapete y una maraca. Cuando pasa uno a saludar a los santos se hinca en el tapete frente a ellos y toma la maraca en la mano derecha y al tiempo que se les va saludando (como se saluda a cualquier persona) se va tocando al mismo tiempo.

Después de pasar a saludarlos, y si se les lleva algún regalo se les coloca en el altar, sale uno a comer porque el inicio del tambor es a una hora determinada. En este caso estaba programado para empezar a las cuatro de la tarde. Cuando el reloj marcó las 16:00 hrs. entraron tres hombres que traían consigo cada uno un tambor, éstos estaban adornados con fundas formadas por cuentas de colores.

Los tres hombres se sentaron en el centro del patio y la gente se quedó alrededor de ellos. A un lado de ellos estaba el festejado y un hombre más que eran los que iban a dirigir los cantos. Después de colocarse en sus lugares, frente a ellos, se puso una jícara (recipiente) que tenía agua, cascarilla y perfume. Antes de comenzar a tocar Rafael habló y dijo que cuando comenzaran a tocar los tambores, todos independientemente de que estuviéramos dentro de la religión o no, es decir, los creyentes y los no creyentes en la santería, teníamos que pasar a despojarnos de lo malo que traíamos (de espíritus).

Nos explicó que teníamos que pasar y tomar agua con nuestras manos de la jícara y nos teníamos que poner primero en la nuca, después en la cabeza y pasarnos las manos por la cabeza de una forma cruzada, después debíamos de deslizarnos las manos por todo el cuerpo como si nos estuviéramos sacudiendo el polvo para terminar agitando las manos hacia enfrente. Las dos primeras canciones fueron para que todos estuviéramos “despojados”. Las canciones que siguieron estaban dedicadas a los santos, es decir hablaban de ellos. Cuando tocaban la canción de Yemayá, todos los hijos de ella que estaban presentes tenían que pasar a saludarla, y cuando tocaban la de Changó sus hijos tenían que pasar a saludarlo, y así con todos los santos.

Cabe mencionar que cada santo tiene un saludo en específico. Por ejemplo a algunos se les saluda acostado en el piso colocado boca abajo y con las manos pegadas al cuerpo, a otros se les saluda acostados boca arriba o hincados y tocando con la frente

el piso, a otros se les saluda tocando el piso con las palmas de las manos y besando el piso.

Después de haber tocado unas ocho o diez canciones, y que todos los hijos pasaron a saludar a sus respectivos santos, empezaron a tocar canciones y a bailar, (la forma en la que se baila) en algunas canciones es libre y en otras hay un paso en específico. Por ejemplo, algunos pasos se baila simulando los movimientos de un cazador, en otro simulan estar pescando. En los bailes pueden bailar todos los presentes de la forma que uno quiera ya que dicen que es el santo quien te dirige el baile.

Tres horas más tarde el tambor está en su máximo nivel y todos están bailando. Había una chica que estaba bailando, pero por sus expresiones y movimientos podemos decir que estaba a tal grado extasiada con los cantos que en un momento empezó a moverse de una forma muy sensual y al mismo tiempo iba al compás de los sonidos del tambor. Después la cadencia fue aumentando y llegó un momento en que comenzó a mover los hombros con una rapidez notable y unas horas después, los acompañantes y otros asistentes al percatarse de ello se acercaron con ella y la tomaron de los brazos, al mismo tiempo le echaban ron en la nuca y se lo rociaban en la cara, ya que se veía que se estaba montando su santo.

También querían impedir que siguiera bailando ya que al inicio del tambor se había hecho la aclaración de que no se iba a permitir que se montara alguien y que si esto sucedía se iba a tratar de impedir. Después de algunos minutos la llevaron a la fuerza a sentarse. La chica pareció haberse desmayado y después de unos minutos regresó en sí, pero preguntaba qué había pasado porque no se había dado cuenta de nada.

Al ver lo que había sucedido busqué a Rafael para preguntarle qué era lo que había pasado y por qué. Entonces me explicó que esto suele ocurrir porque los tambores (los sonidos y los cantos) son el medio de comunicación que tienen con los orishas, y que muchas veces cuando les son agradables los cantos a los santos y tienen ganas de bajar, es cuando montan a alguno de sus hijos, que es lo que estaba pasando en este caso, pero que él no lo permitió porque si hubiera bajado algún santo, la celebración hubiera tomado otro rumbo, y además hubiera podido prolongarse horas, incluso hasta el día siguiente, y que esa no era la finalidad de la celebración y por ello no lo permitió.

Después de dicho suceso se avisó que se iba a hacer una presentación de algunas personas que se habían integrado recientemente a la santería y que iban a presentarlos. Entonces se pidió a los asistentes que se hicieran a un lado para dejar el camino libre que iba de un cuarto de la casa al patio. Minutos después salió una persona con un hombre que llevaba un traje de color rojo con negro. Iba descalzo y tenía los ojos vendados con un pañuelo; primero sacaron a este hombre mientras tocaban una canción con los tambores y él bailaba. Una vez terminada la canción nuevamente lo metieron al cuarto donde estaba antes. Minutos después volvieron a abrir paso pero ahora sacaron a una mujer, como de unos cuarenta años. Ella estaba vestida con una falda y una blusa de color amarillo con blanco y al igual que la otra persona salió con los ojos vendados e hizo un baile y nuevamente fue devuelta al cuarto. Después de esto no se pudo observar a los personajes porque ya no salieron más a la fiesta.

Como a las diez y media de la noche llegó un grupo de mariachis a cantarle a los santos, Rafael y otros presentes les pedían que tocaran unas porras y decían Changó, Changó, ra, ra, ra, o Yemayá, Yemayá, ra,ra,ra. Y el desconcierto de los mariachis era total porque se reflejaba en sus rostros la confusión que tenían al no entender quién era changó o Yemaya, ni que significaba ese altar tan colorido y lleno de fruta.

Por otra parte, es importante mencionar que cuando los mariachis estaban tocando, los pasteles y demás fruta estaba colocada en el piso del altar; los niños que ahí estaban, se encontraban acostados en el piso boca abajo comiéndose los pasteles a mordidas. Al ver esto le fui a avisar a la sobrina del festejado que los niños se estaban comiendo los pasteles y me respondió que estaba bien, que no me preocupara, que no iba a pasar nada, y al preguntar por qué, me dijo que como a uno de los santos se le identifica con los niños y como ese día lo estaban festejando a los niños se les permitía hacer lo que quisieran.

Otro aspecto que es importante señalar es que cuando las personas se iban retirando, se les pedía que pasaran al altar y les daban una bolsa con fruta y un pedazo de pastel que habían llevado y que les estaba ofrendado a los santos, además de que el festejado les daba una bolsa pequeña con dulces y chocolates. Cuando yo me retiré también me llamaron y en una bolsa me pusieron una piña, plátanos naranjas, manzanas, un pedazo de pastel y mi bolsa de dulces. Cuando pregunté que por qué repartían la fruta, me dijeron que era porque se tenían que compartir las bendiciones que les habían

llevado a los santos y que si a ti te daban de esa fruta era considerada una bendición y por lo tanto tenías que comértela y no tirarla.

1.9 Etnografía de una Misa Espiritual.

Como ya se mencionó, en la santería existen muchos rituales y ceremonias que son considerados de suma importancia para los que profesan dicha religión y una de esas ceremonias a las que se me permitió asistir fue a la llamada Misa Espiritual. Por medio de ésta se les recuerda y se les atiende a sus muertos, es decir a los espíritus de los seres queridos que han muerto. También a los espíritus que habitan la casa dónde viven (los creyentes) y a los espíritus que siempre están con uno desde que se nace.

El día 25 de junio del 2011, uno de mis informantes dentro de la santería, me extendió la invitación para asistir a una Misa Espiritual, a lo que yo inmediatamente respondí que sí. Al igual que el tambor, se me hizo la petición de que tenía que asistir vestida de blanco o por lo menos con una blusa de éste color.

Cuando entré a la casa dónde se iba a llevar a cabo la misa, estaban preparando la mesa dónde se iba a llevar a cabo, ésta era una mesa de madera, tenía un tamaño de unos cincuenta o sesenta centímetros, aproximadamente; lo primero que hicieron las dos mujeres fue poner una tela de color blanco encima de la mesa, después pusieron siete vasos de agua, que estaban acomodados en dos grupos: tres a una orilla de la mesa y tres de la otra orilla y uno en medio de éstos. A uno de los vasos le pusieron dentro una figura de un gallo que era de plata.

Después colocaron en la mesa unas velas blancas y un retrato de unas personas. Al preguntar quiénes eran me dijeron que eran los abuelos fallecidos de una de ellas; luego en el piso, frente a la mesa, pusieron un ramo de flores blancas y una jícara (recipiente hecho de coco) que tenía agua, cascarilla y perfume.

A los presentes se nos pidió que nos sentáramos donde quisiéramos, siempre y cuando estuviésemos de frente a la mesa. Se nos pidió que estuviéramos tranquilos y que guardáramos respeto por la ceremonia. A cada lado de la mesa se sentaron las dos mujeres y antes de iniciar con los cantos se cubrieron la cabeza con un paño de color blanco. Cuando pregunté por qué tenían que ser dos mujeres me dijeron que en este caso eran dos porque una de ellas podía escuchar a los muertos, y era ella la que debía dirigir la misa, porque los espíritus si hablaban iba a ser por medio de ella, y que se cubrían la

cabeza porque como se iba a entrar en un terreno espiritual, lo que queda más expuesto y dicen que se abre es la cabeza, por eso se debe de cubrir, ya que como hay espíritus buenos también pueden manifestarse espíritus oscuros, es decir, malos.

Una vez que estaban colocadas en sus lugares nos explicaron que todos los presentes, sin excepción alguna, teníamos que pasar a despojarnos para quitarnos el mal que traíamos, así se nos explicó que teníamos que pararnos frente a la mesa, tomar un poco de agua con las manos o mojar las palmas de las manos y ponernos un poco de agua en la nuca (debajo de la cabeza), después debíamos pasarnos las manos primero por la cabeza para continuar por todo el cuerpo, empezando por la cabeza y terminando con los pies, teníamos que hacerlo como si nos estuviésemos sacudiendo la ropa. Una vez que todos terminamos de hacerlo y nos sentamos en nuestros lugares, las mujeres tomaron sus libros de cantos y comentaron una a la otra “esto se ve que está muy cargado,” refiriéndose a que los vasos que estaban en la mesa se habían llenado de burbujas como si fuera agua mineral. A lo que se referían y que después me aclararon era que cuando los vasos con agua se llenan de burbujas es porque hay muchos espíritus presentes.

Empezaron a cantar y me pude percatar de que era un canto que repitieron muchas veces, en media hora aproximadamente. Lo que recuerdo que decían en el canto era “ya vienen bajando” y después incorporaron otros cantos. Al cabo de una hora y media, aproximadamente la mujer que es el medio por el que los espíritus hablan empezó a decir “si es que no sé” y entrecerraba los ojos como si tratara de mirar algo a lo lejos, mientras la otra le preguntaba si veía algo, le preguntó si era para alguien que estaba presente, y ella contestó que sí, entonces dijo que le dolía la cabeza, y al cabo de unos veinte minutos me dijo: “me están diciendo algo para ti”. Yo no sabía qué hacer, y entonces me comenzó a decir: “veo una casa que está en un lugar donde hay mucho terreno y hay mucha tierra, no está pavimentado; también veo a lo lejos algo así como unos fierros, no espérame déjame ver bien, y entrecerraba más los ojos para alcanzar a ver, y decía así, ya veo bien, no son fierros son unas vías de tren, tú pasas por esas vías, y a ti te duele mucho la cabeza y cuando pasas por ahí tu recoges cosas. Tienes que evitar pasar por ahí porque tú eres muy sensible espiritualmente y tiendes a recoger todo lo malo, y en este lugar mucha gente va a tirar brujería o trabajos que hace, si puedes no pasar por ahí mejor, o si es muy necesario que pases antes de que llegues a tu casa corta

una flor blanca y límpiase con ella todo tu cuerpo y tu cabeza, y la tiras en un lugar dónde no vuelvas a pasar”

Al terminar de decirme esto agregó “¡ah! y ese lugar es la casa de alguien de tu familia a quien visitas mucho”. Me quedé helada, desde que me estaba diciendo lo que veía porque la descripción que me había dado tal cual era la casa de mi mamá. Después de esto ya no habló más y dijo que se sentía muy cansada que ya comenzaran a concluir la misa, entonaron otros cantos y despidieron a los espíritus diciendo: “gracias por los favores y por hablarnos, vayan con bien y gracias”. Así dio por concluida la misa. Todos los presentes nos levantamos y las mujeres se quitaron los pañuelos de la cabeza y nos brindaron de cenar.

1.10 Descripción de una consulta con los caracoles (Oráculo)

El día 22 de julio del 2010 entrevisté a Rafael. Al llegar a su casa en la colonia Aragón, eran las dos de la tarde aproximadamente. Comenzamos la entrevista que duró alrededor de tres horas. Al término de ésta me dijo que si quería que me consultara y yo dije que sí, entonces me dijo que lo esperara un momento en lo que preparaba las cosas. Después me indicó que pasara a un cuarto al que le llaman “el cuarto de santo”. En este se encontraban todos los santos del Babalawo (Rafael). El cuarto es de unos seis metros cuadrados y está lleno de altares en donde están los recipientes que contienen a los santos. Cada santo tiene dinero, dulces y demás elementos que le corresponden. Por ejemplo unos tienen abanicos, otros juguetes, figuras de gallos o caballos, muñecos, pulseras collares, estampas de santos, etc. Al entrar a este cuarto se me indicó que me quitara los zapatos, y Rafael extendió un tapete en el piso y también se quitó los zapatos, se sentó en el tapete en el piso y a mí me sentó en un banco pequeño frente a él.

Me pidió que pusiera mis manos encima de las piernas con las palmas de las manos extendidas y colocadas hacia arriba, después me dio una piedra blanca que parecía gis y me dijo que me frotara con ella las manos. Me quedaron blancas, luego sacó un costal pequeño donde tenía unos caracoles y unas piedras. Eran tres piedras que me colocó en las manos y me dijo que les hablara, que las encerrara en mis manos y hablara con ellas acercándome las manos a la boca para hablarles en secreto y que les preguntara lo que quisiera saber. Entonces salió del cuarto y me dejó sola hablando con las piedras y regresó como a los cinco minutos. Me preguntó si ya estaba lista y dije que

sí. Se sentó otra vez en el piso y tomó los caracoles en sus manos y comenzó a cantar en lengua yoruba.

Después les empezó a hablar a las piedras y me las devolvió. Habló otra vez con los caracoles e hizo un movimiento con las manos hacia arriba y los dejó caer. Me dijo que pusiera mis manos atrás y que cambiara las piedras de una mano a otra en el orden que yo quisiera sin que él se diera cuenta y que cuando me indicara las pasara hacia adelante y se las mostrara. Entonces así lo hice y una vez que dejó caer los caracoles y que contó cuántos habían caído hacia arriba y cuántos hacia abajo, me dijo que le enseñara las piedras y anotó algo en una libreta, este mismo proceso se repitió ocho veces y luego me indicó que habíamos terminado.

Tomó las piedras, los caracoles y los guardó en el costal. Entonces tomó la libreta en la que había anotado los signos que iban saliendo y me dijo: “en la primer pregunta que tú les hiciste y que fue esta, te dicen el signo (8-8) Eyeunle meyii o Baba Eyiogbe dice: “la cabeza es la que lleva al cuerpo” naciste para liderar y por eso te envidian, debes ser organizado en tus proyectos, no seas como la mariposa que por querer volar antes de tiempo se le quemaron las alas, vive todo a su debido momento, evita el alejamiento o problemas con tus familiares”.

En la segunda pregunta me dijo: “en cuanto a la salud de tu papá que fue la pregunta que hiciste, dicen que no te preocupes que va a mejorar pronto que no tienes por qué preocuparte, etc. Y así me fue diciendo lo que me respondían los santos directamente o por medio de signos. Además, me mencionó cosas que yo no pregunté, pero que los santos decían , al decirme esto me sorprendí porque además eran cuestiones que nadie sabía. Al término de la consulta que tardó como una hora le hice el ofrecimiento de pagar, y me dijo que no, pero ante mi insistencia me dijo que sólo le colocara cien pesos a Changó en su altar.

En este capítulo se describen algunas ceremonias de la santería, podemos decir que se refleja de manera general la importancia que tienen los orishas para la santería y cómo son indispensables para desarrollar las ceremonias, cómo se hacen presentes en el mundo material, las cualidades que poseen, aunque lo que se presentó en este capítulo es realmente una parte mínima en comparación con la riqueza que se tiene para hacer un estudio concreto basado en lo que son los orishas. Pero al mismo tiempo nos ayuda para entender cómo es que prácticas religiosas como es la santería pueden llegar y establecerse prácticamente en cualquier parte debido a los cambios y transformaciones

religiosas que ha tenido la sociedad en general, pero sobre todo en América Latina, y para ello debemos entender cómo se encuentra la religión en la actualidad para poder entender por qué surgen, establecen y perduran los nuevos movimientos religiosos, temas que se abordarán y desarrollarán en el capítulo siguiente.

Capítulo II Religión en México y América Latina

Las sociedades en general y particularmente la de Latinoamérica están marcadas por el fenómeno de la religión como lo dice Bastian: “Desde tiempos inmemoriales, América Latina ha sido una tierra de dioses y de ídolos.”²⁰ Aunque desde la modernidad se auguraba que se estaba entrando a una época en la que la razón era la que iba a dominar en la sociedad, y la religión tendía a desaparecer, sin embargo sucedió lo contrario, pues con la aparición de conceptos como Nuevos Movimientos religiosos se comenzó a hablar también de una modernidad religiosa, lo cual ha hecho que algunos especialistas en dichos temas como Pierre Bastian²¹ o José María Mardones²², aborden el tema desde una perspectiva cultural y social. Por ello en este capítulo hablaremos del lugar que ocupa la religión en la sociedad actual, además de la importancia que tiene para los sujetos el contar con una creencia espiritual que se ajuste a sus necesidades, así como tratar de entender por qué en lugar de desaparecer la religión han surgido nuevas alternativas de religiones dominantes.

2. La religión en el contexto actual

El tema de la religión sí bien es cierto que está lleno de dogmas y paradigmas que muchas veces son inabarcables, sin duda éste sigue teniendo un papel importante en la sociedad actual, ya que como parte elemental del desarrollo de la vida de los sujetos es un tema recurrente. Por ello decimos que en la actualidad se puede hablar de religión pero abordada desde un punto de vista no tradicional; es decir, se trata de ver a la religión objetivamente para poder analizar los cambios, avances y retrocesos que se han dado en ella.

En las últimas décadas el concepto de religión se ha acompañado del concepto de modernidad. Cuando se hablaba de una modernidad hacia futuro se hacía notar que la sociedad moderna iba a llegar o tendía hacia un abandono de la religión; es decir, se creía que conforme la sociedad tuviera mayores avances científicos y tecnológicos la ciencia iba a desplazar a la religión; sin embargo, en la actualidad vemos que fue un pronóstico equivocado porque la religión no ha desaparecido como tal sino que

²⁰ Bastian, Pierre. *Para una sociología del cambio social en la modernidad periférica, La mutación religiosa de América Latina*, FCE, México, 2003. P.7.

²¹ *Ibid*, p35.

²² Mardones, José María. *Para comprender las nuevas formas de la religión*. Verbo Divino, España, 1994.

prevalece sufriendo transformaciones y reacomodos como los que se analizarán en los apartados siguientes.

En la actualidad se puede decir que han pasado los tiempos en que se apostaba por la desaparición de la religión, además la sociedad actual ha aprendido a ser más cauta en sus aseveraciones, pues la religión no desaparece sino que transmuta, sólo cambia de rostro y de lugar de presencialización según Mardones²³. Por ello es importante ver qué está sucediendo con la religión en la actualidad.

Se dice que los hombres estamos asistiendo a una reconfiguración de la religión en la modernidad dicha afirmación se refleja en la sociedad actual, ya que no es como la tradicional que ponía en primer lugar (en el centro) a la religión sino que se habla de una sociedad secularizada en que el papel de la religión ha dejado de ser el legitimador: “La religión ya no está en el centro de la sociedad. Ahora este centro de producción de relaciones sociales lo ocupan la economía, la técnica, la burocracia de la administración técnica”²⁴.

Es importante señalar que cuando hablamos de secularización estamos entendiendo el concepto a partir de Hervieu: “la secularización no es la desaparición de la religión confrontada a la modernidad es el proceso de reorganización permanente del trabajo de la religión en una sociedad estructuralmente impotente para responder a las esperanzas que se requieren para seguir existiendo”²⁵. Es decir, no se habla de la secularización como un proceso que olvide por completo a la religión; hablamos de que la sociedad moderna es secular en el sentido que la religión ya no tiene un papel preponderante y dominador como antes, sino que por medio de la secularización se da la desaparición de una cosmovisión religiosa unificadora y predominante. Por supuesto nos referimos al paradigma impuesto por la religión católica.

En este proceso de secularización la religión ha perdido poder social, esto no quiere decir que la religión desaparezca como tal. Si pierde el control social, político y el monopolio religioso pero no supone su liquidación total. Como menciona Mardones, la secularización es “una continuidad con las raíces religiosas (cristianas) que se reproduce

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.* p. 32.

²⁵ Citado por Mallimaci Fortunato. “Catolicismo y liberalismo: las etapas del enfrentamiento por la definición de la modernidad religiosa en América en Latina”. En *La modernidad religiosa: Europa latina y América. Latina en perspectiva comparada*, FCE, México, 2004, p. 43.

por medio de la negación”²⁶. La continuidad de las religiones en la modernidad o posmodernidad es una señal de que el ser humano como ser social necesita un camino que prometa el descubrimiento de nuevos paradigmas o misterios. Ello ha permitido la sobrevivencia de la religión, ya que ésta promete un tipo de experiencia de lo sagrado y el misterio.

Por lo anterior, cuando se habla en América Latina de un cambio religioso, de una transformación, estamos hablando de una recomposición en la religión y de una sociedad secularizada que sigue siendo creyente. Los cambios religiosos que se han dado son principalmente en la institución religiosa dominante en la mayor parte del planeta, nos referimos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. El primer y más grande cambio que ha sufrido es la desmonopolización de la religión.

Uno de los primeros cambios y el más notorio es que la religión se vio siempre como algo privado, que tenía ciertos espacios para desenvolverse, dichos ámbitos son las iglesias, los lugares de culto; es decir, que no ha tenido libertad de movimiento o de expresión sino tiene un espacio delimitado. Por ello cuando decimos que hay una modernidad religiosa se hace referencia a que se transforma la manera en que se desenvuelve la religión; también aparece en lugares públicos; por ejemplo las manifestaciones religiosas ya no las observamos sólo en los lugares establecidos, sino que ahora las observamos en lugares públicos como plazas o incluso en las calles mismas, tal es el caso de los predicadores que “evangelizan” en las calles, o la proliferación de templos de iglesias protestantes.

Las transformaciones que ha sufrido la religión son muchas y muy variadas; en la última década hemos sido testigos de una diversificación de religiones que se ofertan en el mercado de lo religioso. Es importante señalar que cuando hablamos de un mercado religioso, nos referimos al concepto que se ha manejado al decir que así como existe un mercado para manejar la economía, también se ha creado un mercado religioso, o sea, donde se pueden encontrar muchas religiones distintas.

En este mercado de religiones la gente puede mirar las ofertas y escoger la que mejor se acomode o le ayude a reencontrar el sentido de su vida, o bien para solucionar sus problemas. Gracias a la apertura de dicho mercado, además de aumentar la

²⁶ Mardones, José María. *op. Cit.*, p. 38.

proliferación de religiones, las creencias tienden a exportarse rápidamente, como ejemplo de esta exportación está la religión pentecostal que ha tenido un *boom*, principalmente en Brasil y en México, en las comunidades indígenas, como es el caso del estado de Chiapas.

Otro cambio es la expansión de las religiones. Algunas deben su expansión a distintos factores que van desde los migrantes que llevan consigo su tradición religiosa hasta los intercambios económicos y culturales que señala Bastian: “El desarrollo de los intercambios económicos y culturales ha favorecido la expansión de movimientos religiosos que no solamente se encuentran hoy en América Latina sino también en los Estados Unidos”²⁷. Este fenómeno se puede explicar por la globalización y la internacionalización de los medios de comunicación, así como por las revoluciones tecnológicas que se han dado en las últimas décadas con la Internet y las llamadas “redes sociales”, que permiten enviar mensajes a cualquier parte del mundo; así las ideas y paradigmas religiosos pueden circular libremente por estos medios a través de la red mundial de las comunicaciones, llevándonos a una internacionalización y desregulación del campo religioso que se ha iniciado desde el siglo XIX, como lo llama Bastian.

Para ejemplificar, este caso de la Iglesia de la Luz del Mundo que tiene su sede principal en Estados Unidos y se ha expandido por varios países de América Latina, hasta llegar a ser una de las religiones más buscadas por los sujetos, en el caso de México. Otro ejemplo es la Santería, una religión del Caribe, específicamente de la isla de Cuba, que ha sido exportada hacia los Estados Unidos y Miami, principalmente, y desde hace algunos años a algunos países de América Latina, como México donde ha crecido durante las últimas décadas aumentando el número de fieles y de centros de culto.

2.1 Causas de la proliferación de nuevos movimientos religiosos

Si bien es cierto que el hecho de que la religión no es ya un monopolio, que hay un mercado con ofertas religiosas y que las religiones se han expandido por medios masivos de comunicación o por medio de los migrantes que al establecerse en países

²⁷ Bastian, Jean Pierre. *Op. Cit.* p. 82.

diferentes llevan consigo su religión, existen también otras causas que son significativas de mencionar.

Uno de los primeros aspectos a describir es el proceso de urbanización. Como sabemos, no se dio de una manera igualitaria en América Latina y en el caso de México existe una desigualdad económica tremenda entre los habitantes de la ciudad y los de los campos (rurales); como resultado de ello, los habitantes del campo se han visto obligados a migrar hacia la ciudad. Algunos de los sujetos que llegan a la ciudad no se establecen de manera definitiva, ya que al dejar a su familia en su lugar de origen (pueblo) mantienen ese lazo familiar creando así intercambios migratorios que permiten la adopción y transformación de religiones, creando una dualización. De acuerdo con Bastian:

Las ideas religiosas nuevas se difunden también y con mayor velocidad entre una población rural que nutre y sobrevive de estos intercambios migratorios con la ciudad. La dualización del campo y su interacción con los sectores urbanos anómicos crean las condiciones favorables para la difusión y la aceptación de nuevos mensajes religiosos.²⁸

Este proceso de dualización es importante porque el sujeto al mirar la desigualdad en la que se encuentra adopta uno de los mecanismos de defensa: el mantenimiento o recreación de los lazos comunitarios.

Otro aspecto que hay que mencionar es que la aparición de estos movimientos religiosos puede ser no más que una reacción hacia las negativas de cambio por parte de la iglesia católica:

La proliferación de movimientos religiosos no católicos puede expresar tanto el desencanto de las masas con una Iglesia católica incapaz de reformarse desde dentro como un modo de organización de redes religiosas de contrapoder religioso.²⁹

Desde el punto de vista de Bastian y Mallimanci, la Iglesia católica lo que busca ahora es reafirmar su identidad frente los nuevos surgimientos religiosos a los que ha visto como productos del avance de la secularización, de la crisis de la modernidad, de la destrucción de las familias y de la expansión de las sectas.

Pero no se ha detenido a reflexionar que es necesario que puede dar paso al crecimiento y multiplicación de los diversos grupos religiosos para seguir produciendo la mutación del campo religioso y la reestructuración del catolicismo mismo que forman parte del nuevo mapa religioso de América Latina.

²⁸ *Ibid.* pp. 89-90.

²⁹ *Ibid.* p.96.

2.2 Prácticas y creencias al gusto

Es cierto que los nuevos movimientos religiosos en América Latina han surgido por la apertura del monopolio religioso y del mercado pero existen también razones por las cuales han prevalecido, entre ellas encontramos que facilitan la formación y renovación de sentido ya que ofrecen respuestas concretas a los sujetos.

Se habla de una multiplicidad de ofertas que responden a necesidades religiosas de los sujetos, que tienen que ser satisfechas por la lógica del mercado religioso en el que se encuentran los movimientos religiosos.

Podemos decir que la elección de alguna creencia religiosa no es ahora determinada por una sociedad, ni por una institución, sino que es una decisión que toma el individuo que se ha encontrado y revalorizado como sujeto social; viviendo así la religión como algo personal, aunque esta idea está sujeta a discusión.

Mardones menciona que se da un desplazamiento de la vivencia religiosa hacia el individuo, permitiendo elegir la creencia conforme más le convenga al individuo, convirtiendo las creencias individualizadas y de preferencia³⁰

En este sentido se puede entender que quizás actualmente se está dando un eclecticismo religioso, ya que el hombre tiene en cierta medida la libertad de escoger de esta gama religiosa, la que más le acomode tal vez a su presupuesto económico, social o bien posiblemente crean en diversas religiones y sólo tome lo que le convenga o ayude para necesidades específicas. Uno de mis contactos (que a petición pidió no hacer público su nombre) en una entrevista mientras le preguntaba cuál era el tipo de sector social que predominaba para buscar sus servicios, contestó que era de todos sectores sociales, desde un comerciante, hasta judíos y católicos. Me comentaba que incluso hay mucha “gente de dinero” que busca sus servicios, ya sea para no tener problemas cuando van a hacer algún negocio o simplemente para que les vaya bien. También decía: “mira aquí si un judío viene y me consulta para un problema grave que tiene y yo se lo resuelto, él mañana puede tener otro problema y se va con los brujos o los chamanes y esto ocurre así porque yo lo he visto niña”.

Este eclecticismo se puede ver reflejado en algunos de los entrevistados que son católicos, pero creen y consultan a brujos, espiritistas y se consultan con algunos

³⁰ Mardones, José María. *Op. Cit.*, p 40.

santeros, ellos mismos refieren que “si tienes un problema y no te lo resuelve la iglesia, pues tienes que buscar por otro lado”.

2.3 Religiosidad y modernidad (las nuevas formas de creer).

En este punto podemos decir que actualmente los nuevos movimientos religiosos y los efectos de la modernidad³¹ sobre la religión han ido en aumento, pero hay que detenerse para hablar sobre las nuevas prácticas religiosas y la modernidad, es lo que trataremos de abordar en el presente punto.

Como se mencionó en apartados anteriores, en la actualidad tenemos que hacer referencia a un proceso de recomposición de lo religioso en la sociedad. La apertura y la aparición de una amplia gama de religiones o creencias y el eclecticismo de que se han dotado muchos de los sujetos, han permitido crear de las religiones un bricolage añadiendo elementos de las distintas experiencias religiosas y tradiciones uniéndolo en una experiencia puramente personal.

De ahí que pueda surgir la pregunta que Mardones se plantea acerca de si nos hallamos ante una nueva época religiosa y ¿cómo se puede caracterizar este nuevo estilo de la religión?

2.3.1 Adaptación de la religión y las prácticas rituales al contexto actual

La religión tiene la necesidad de adaptarse al medio al que llega, sobre todo si éste no es el suyo, como en el caso de las religiones africanas que para poder subsistir en la modernidad han tenido que adaptar sus rituales a las condiciones del sitio donde se establecen, ya que para hacerlos no es lo mismo utilizar arena y ciertas plantas (herbolaria) específicas que se tenían a la mano, en sus lugares de origen, que llegar a una ciudad. Por ejemplo, en la ciudad de México dónde al necesitar arena para un ritual no se puede conseguir fácilmente. Y se recurre a las herbolarias o botánicas que se especializan en la importación de este tipo de productos.

También con la modernidad se planteaba una destrucción de la vida tradicional, pero sucedió todo lo contrario, ya que en lugar de que esto ocurriera se adaptó sufriendo algunos cambios en sus estructuras como la adaptación de los significados tiene que ver

³¹ Por modernidad estoy entendiendo que es un proceso sociohistórico en el que se antepone la razón a la religión, y en el cual surgen nuevas clases sociales y se entra en una etapa de cambio permanente.

con la concepción misma que tenga el propio individuo sobre la religión, pues no es la misma concepción que tienen por ejemplo los negros de Cuba sobre la Santería a la concepción que tienen los mexicanos de ella. Es decir, que mientras en Cuba la Santería significa para los sujetos una religión que pertenece a la clase baja, a los esclavos y para ellos es el símbolo mismo de su origen y la conexión con sus antepasados; para los mexicanos puede significar solo una religión quizá exótica que provee soluciones rápidas para sus problemas nada más.

2.3.4 La Religión y las nuevas tecnologías de comunicación (en México)

Otro tema que es de sumo interés para entender la religión en el sistema contemporáneo es el impacto favorable o desfavorable que ha tenido las tecnologías de comunicación para la expansión de los Nuevos Movimientos Religiosos,

Una más de las adaptaciones que tiene la religión en la época contemporánea es la apropiación del uso de las nuevas tecnologías de comunicación para beneficio propio así como para su expansión. Es importante señalar que cuando hablamos de las nuevas tecnologías de comunicación hacemos referencia en primer lugar a Internet, en segundo a las redes sociales que existen, en tercero a la radio, y en cuarto al uso de los canales de televisión.

En apartados anteriores se mencionó que la religión con el paso del tiempo no desaparece ya que se dice que la historia nos muestra que las religiones son mortales pero no son susceptibles de ser suprimidas o desaparecer. Y es que si miramos la historia de la humanidad podemos corroborar que efectivamente la religión se entiende de distinta forma dependiendo del periodo histórico, ya que el hombre como ser perteneciente a la sociedad y racional, ha buscado desde el inicio de su existencia explicarse ya sean fenómenos sobrenaturales, una razón para su existencia o simplemente algún escape emocional, o bien la pertenencia a un grupo determinado. Por ello comprobamos que siempre una creencia y estructura religiosa viene a suplir a otra.

En la época actual muchas de estas nuevas religiones utilizan estas tecnologías para llegar a un número cada vez más grande de sujetos que puedan y quieran adherirse a ellos. En los últimos años la mayoría de las religiones han descubierto las bondades y alcances de dichas tecnologías de comunicación. Las grandes instituciones religiosas hacen uso de ellas para difundir mejor sus verdades en la red. Internet se ha convertido

en la última década en un terreno en el que no existen jerarquías, en un campo de evangelización y batallas ideológicas y religiosas en el cual todos buscan la conquista de las almas, que ha sido desatada por una tormenta de los nuevos medios de comunicación.

Así el individuo se convierte en un sujeto inmerso en una sociedad que está informatizada y que presenta una oferta de religiones sin fin y sin restricciones, en la que los medios juegan cada vez un papel más importante en la captación de nuevas almas y feligreses.

Como ejemplo de lo anterior encontramos el caso en América Latina y en México de la Iglesia denominada “Pare de sufrir”. Esta religión de origen Brasileño es una recomposición del protestantismo con la denominación protestante evangélica. En la ciudad de México posee un horario de transmisión por el canal cuatro de televisión abierta y tiene un horario de transmisión de 12 de la noche a las 2 de la mañana. En la transmisión de dicho programa aparece un pastor de esa misma iglesia y al inicio el pastor hace una invitación a las personas que se encuentran viendo el programa para que acepten a Cristo en su corazón, argumentando que si sintonizaron el canal fue una señal de que tienen que aceptarlo. Posteriormente, el pastor invita a que se haga una oración para pedir por las necesidades que tengan las personas que ven el programa; después se presentan una serie de testimoniales de personas que aseguran ha cambiado su vida a partir de su integración a dicho grupo religioso y al finalizar pasan la dirección y ubicación de todas las sedes.

Pero no es sólo esta iglesia la única que ha hecho uso de los canales de televisión para difundir la religión. También está la Iglesia católica así como la cristiana evangélica. En el caso de la iglesia católica posee un canal en la televisión de paga que puede variar de una compañía a otra, o sea, puede ser el canal 68 o en otra compañía el 74 o el 84. En este canal todo el día hay programas que van desde la celebración de una misa hasta programas para jóvenes haciendo invitaciones a que asistan a la iglesia a que vivan sin adicciones, programas para niños en los que se les enseña la lectura de *Biblia* como complemento diario para sus vidas.

La religión cristiana evangélica también cuenta con tres canales televisivos, en dos de ellos se transmiten cultos (el equivalente a las misas) donde se hace oración y se lee la *Biblia*; mientras que en el tercer canal se pasan videos musicales cristianos donde

se difunde el mensaje. Cabe mencionar que los ritmos van desde reggaetón, salsa, cumbia hasta mariachi.

También hay que señalar que hacen uso de la radio en la estación de 1440 de A.M. Se transmite un programa de radio cristiano, todos los días de 9 a 10 de la mañana con una duración de una hora. Los domingos se transmite también por la misma estación pero con una duración de dos a tres horas aproximadamente.

Con esto queremos destacar que en la actualidad la religión no se difunde igual que antes, ya que se hacía de manera oral, es decir se hacían recomendaciones de persona a persona. Ahora se ha sustituido, si no totalmente, sí en su gran mayoría por redes sociales que pueden ir desde Facebook, hasta Hi5³², o una simple página de internet conocida como Blogg.

En el caso de la Santería estas redes sociales son de gran importancia para su expansión en la ciudad de México, ya que como se explicará de manera más extensa en el capítulo siguiente, la forma más fácil y directa de contactarse entre todos los miembros por medio de estas redes.

2.6 El contexto religioso actual de México

De la religión hemos mencionado ya varios aspectos, pero vale la pena detenernos y tratar de vislumbrar cómo se encuentra o cómo se vive la religión en México, ya que cada contexto de cada individuo lo lleva a tener una vivencia de la religión totalmente distinta a los demás.

En México desde la década de los 90s hemos sido partícipes de la paulatina pérdida de control total y absoluto de la jerarquía católica; esto se ha hecho visible en algunos estados de la república más que en otros. Uno de los grandes estudiosos de este fenómeno ha sido Pierre Bastián³³ que se ha dedicado a estudiar la entrada de la religión protestante (cristiana evangélica o pentecostal) en el estado de Chiapas. Sabemos que en dicho estado existe una gran parte de comunidades indígenas que se han caracterizado por seguir preservando de una manera muy celosa sus tradiciones y su religión. En su libro *La mutación religiosa de América Latina. Para una sociología del cambio social*

³² Facebook y hi5 son redes sociales que permiten a los sujetos comunicarse por internet a través de páginas que los sujetos personalizan, a éstas páginas se les llama muros, en dichos muros los sujetos pueden publicar una serie de comentarios, ligas de páginas de internet, canciones, textos, etc.

³³ Pierre Bastian, Jean. *Op,cit.*

en la modernidad, hace un amplio estudio sobre algunas razones que considera importantes para la entrada de esta nueva religión en algunas comunidades, así como los problemas culturales, sociales e incluso familiares que ello implica. Estos conflictos pueden ir desde la ruptura con la familia hasta la expulsión de la comunidad.

En la Ciudad de México los ejemplos que podemos encontrar, sin necesidad de buscar a fondo, es la gran ruptura que muchos sujetos han tenido con la iglesia católica, y su adhesión a otras religiones o cultos religiosos. Prueba de ello es el culto a San Judas Tadeo, que aún siendo un santo que pertenece al culto católico se ha prestado para formar una nueva identidad y una nueva forma de culto. Cada día 28 de cada mes es común ver que cientos de jóvenes, entre 14 y 20 años, se dirigen hacia las iglesias dónde es adorado. Es importante señalar que la transformación religiosa que se ha dado, por lo menos en este culto, ya no es tan tradicional como era. Por ejemplo los jóvenes no tienen ningún problema en entrar a la iglesia con pantalones de mezclilla y camisetas sin manga, o incluso mostrando sus tatuajes, o que en las afueras de las iglesias encontremos puestos donde se venden figuras de San Judas pero con la forma de Fulanitos³⁴.

Si no fuera por la apertura y transformaciones que ha tenido la religión en las últimas décadas, lo que estamos viendo hoy sería prácticamente impensable, ya que la religión misma y algunos de sus cultos se han adaptado a lo que el sujeto quiere para poder sobrevivir en el mundo actual.

2.7 África y su importancia para el desarrollo de las afrodescendencias en América Latina

África sin duda alguna ha sido considerada a lo largo de la historia de la humanidad, como el centro del desarrollo del hombre, esa consideración se basa en rastros científicos; se dice que el primer hombre vino de África, por ello es la importancia que se le ha dado en las últimas décadas. Sin embargo dicho reconocimiento se ha dado a medias pues no es posible concebirla como el origen de la humanidad y al mismo tiempo verla como la representación del salvajismo y como un continente sin historia y oscuro.

³⁴ Los fulanitos son unos muñecos que tienen una estructura simple en cuanto a su diseño ya que su cuerpo es un ovalo y la manos y los pies son unos simples círculos, pero han ganado popularidad entre los niños y jóvenes.

La importancia de África para América Latina y el Caribe se ha desarrollado desde la época de la esclavitud, como lo señala Agustín Lao: “La evidencia en archivos indica la presencia de personas de descendencia africana en la tripulación de Colón en los llamados viajes de descubrimiento”.³⁵ Y es que a raíz de la trata de esclavos africanos son llevados a nuevos lugares en donde muchos de ellos mantienen su cultura y religión tratando en algunas ocasiones conservarlas de la misma forma que en su lugar de origen, y en otras ocasiones teniendo que hacer adaptaciones para su supervivencia.

Es ahí donde a través de este intercambio, se comienza a dar una dispersión e intercambio de culturas y religiones africanas con otras culturas del mundo. Cabe señalar que principalmente el intercambio se da con las culturas y religiones latinoamericanas, debido a las similitudes que encuentran con ellas.

Cabe señalar que una de las aportaciones importantes que los negros han contribuido para América Latina es sin duda alguna la religión, y es que algunas de las grandes religiones que en las últimas décadas han crecido en número de creyentes, adeptos y que se han extendido por diversos países del mundo son de origen africano, por supuesto nos referimos al Vudú, al Palo-Monte o Palo Mayombe y la Santería, así como la fusión que han tenido estas religiones con otras de los países o lugares donde se han asentado, por ejemplo el caso de México como lo veremos más adelante.

La importancia de las culturas negras para América Latina se debe a que un gran número de países Latinoamericanos cuentan con una población negra, ya sea en mayor o menor medida.

Y si bien es cierto que este cuando nos referimos a culturas negras no podemos hablar de una sola, ya que no vienen de una sola región de África, sino de distintas partes, sí comparten una identidad común, siendo esta identidad la que los lleva a formar lo que algunos autores han llamado la diáspora africana. Cuando se refieren a ello, hablan de comunidades que se forman por medio de redes, aunque no compartan un origen común.

Podemos decir que a partir de esta serie de cambios que sufren las culturas negras a través de la trata, los desplazamientos o la migración que se ha dado a lo largo

³⁵ Lao Montes, Agustín. “Hilos descoloniales. Trans-localizando los espacios de la diáspora africana”. Rev. Tabula Rasa. Número 007. (Bogotá Colombia, 2007) p. 65.

de los años en este sector de la sociedad, los ha llevado a conformar una identidad y que se auto reconozcan como negros.

Algunos de los factores que han contribuido a la formación de dicha identidad son, en primer lugar por la discriminación que han sufrido por el color de su piel; en segundo, es la negación a permitirles formar parte de una nación y ser reconocidos como un grupo a lo largo de la historia; un tercero es que por el simple hecho de ser negro se les etiquete como ignorantes o simplemente salvajes. Otros ejemplos nos pueden llevar a un extenso análisis sobre el tema, pero nosotros sólo nos ocuparemos de mencionarlo de una forma general.

Hablemos ahora del impacto que han tenido las religiones negras en distintos países. Sobre este aspecto se han realizado estudios sobre las religiones que tienen un origen o una raíz africana, y ha existido autores que presentan teorías que sostienen que África es el centro de la origen de la humanidad y por tanto de la religión; otros debaten que dichas teorías son extremistas porque sin duda África puede ser significativa culturalmente pero no puede considerarse como el centro. Como estas teorías podemos encontrar muchas más pero lo importante en esta investigación es señalar qué ha significado ser negro en América Latina, qué significa ser negro en México y por tanto mantener vivas las raíces de una descendencia negra y una religión distinta a la establecida.

En primer lugar debemos mencionar que es primordial señalar que en torno al tema de la negritud se han dicho muchas cosas y se han estudiado distintos aspectos de su cultura, costumbres, religión, etc. Pero lo que es trascendental es que desde hace algunas décadas se ha puesto un énfasis especial en el tema que han llamado “la diáspora africana”. Ésta, dicen los estudiosos, se refiere un núcleo africano o negro que se ha ido expandiendo por distintos países del mundo, y que esa expansión se ha dado a través de distintos elementos de las culturas negras como, el baile, la música, las danzas, la comida, tradiciones, vestimenta y por supuesto a través de la religión misma.

Lo que se puede generalizar, respecto al tema de la negritud, es que cuando se habla de ser negro en América Latina, México o cualquier otra parte del mundo, sin duda alguna en seguida nos remite a ciertas imágenes e ideas que tenemos asociadas a dicho tema como la discriminación, lucha, racismo, inferioridad, injusticia, brutalidad e

incluso salvajismo. Y es que cuando se habla de africanía es inevitable hablar de la categorización que se le ha hecho a los sujetos que son de “color” o negros.

Uno de los grandes sociólogos, que en las últimas décadas se ha dedicado al estudio de la negritud, es sin duda Juca Ferreira³⁶, quien ha mencionado la importancia que ha adquirido en la actualidad el ser negro y el autorreconocerse como negro o como descendiente negro ha sido vital, ya que en los censos que se aplicaron en 2005, en el caso de Brasil, el número de personas que se identificaron como negros, aunque fueran personas con piel morena y no negra, aumentó en los últimos años: cerca de 93 millones de personas que se declaran negros, que son el 60% aproximadamente.

Pero lo que sin duda tanto Juca como otros sociólogos y antropólogos han destacado es la importancia que tuvo y que sigue teniendo la población negra para la conformación de los países latinoamericanos, desde su origen hasta la actualidad, ya que se ha pasado de negar la negritud al reconocimiento de las aportaciones de los negros a sus países. Si bien es cierto que también se señala el hecho de que hay todavía países en América Latina en los que al no haber un reconocimiento de sus raíces negras, ha impedido el avance en estudios, etnografías, así como la creación de censos para sondear la cantidad de población negra, por ello se dice que el reconocerse como negro es un proceso que ha comenzado en América Latina, pero que apenas está iniciando el camino que tiene por recorrer.

Por otra parte, es relevante mencionar que uno de los investigadores que se ha dedicado al estudio de la transformación que ha sufrido la religión en América Latina, y en específico en los sectores medios y bajos, es Daniel Miguez³⁷. La importancia del autor es porque da una nueva visión acerca del cambio de la religión en América Latina, así como en las relaciones de los individuos en cuanto a su forma de relacionarse con los seres sagrados. Miguez menciona que el proceso de modernización produjo un cambio en los procesos de la diversidad religiosa, dicho cambio implica a su vez que los sujetos puedan optar por distintas creencias religiosas o la combinación de las mismas para crear sus propios sistemas de creencias, permitiendo a lo que ellos llaman al ser postmoderno ser autónomo.

³⁷ Daniel Miguez es antropólogo en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

2.8 Ser negro en México

Sin duda alguna cuando hablamos de negritud no podemos hacer caso omiso de la población negra o con ascendencia negra que pueblan distintas zonas de México como es el caso de Guerrero, Veracruz y Oaxaca principalmente.

La importancia de las poblaciones negras en el caso de México son un caso singular, ya que nuestro país reconoce la riqueza étnica y pluricultural o multicultural; y sin embargo no se ha preocupado por hacer leyes que hagan respetar esas diferencias; además de sumar la problemática de que en México ser indígena o negro es reconocido culturalmente, pero al mismo tiempo implica ser invisible y discriminado. Este es un tema para resaltar que México es un caso particular en América Latina y por lo tanto no se puede desarrollar de la misma forma que los demás países, ya que no existe un movimiento que busque reivindicar socialmente la identidad negra.

El caso de los “negros mexicanos” como se les ha llamado también es distinto porque se habla de que existe categorías identitarias: el ser indígenas mestizos o blancos, pero no existe la categoría “negro”, por ello se dice que permanecen en un nivel de indefinición (se ha hecho la comparación como si se encontraran en el limbo). Lo máximo a lo que se ha llegado es al reconocerse como afroestizos o simplemente como “morenos,” pero este reconocimiento como moreno implica ser discriminado en actos y palabras que son de uso cotidiano, por ello se intuye que no se ha dado una categorización ni una identificación como negro, para evitar la discriminación racial.

Lo que cabe señalar es que a pesar de que no se reconozcan como negros, afrodescendientes o afroestizos, es innegable que hay ciertas particularidades de la población mexicana que pueden ser referencia de fenotipos negros como son el color de la piel y el tipo de cabello que provienen del poblamiento negro que se dio por los esclavos que llegaron a México para trabajar en diversos sectores: las minas, la ganadería y las plantaciones de azúcar, principalmente.

En México la primera región en la que se llevó a cabo una investigación etnográfica de los grupos negros fue en la Costa Chica del Pacífico (Guerrero – Oaxaca), este estudio lo realizó Aguirre Beltrán, quien fue el primer investigador en estudiar a los negros en el país de manera formal. Si bien es cierto que Aguirre Beltrán hizo una aportación incomparable para el estudio en el campo de la negritud, también ha

sido criticado por muchos antropólogos. Su trabajo es aún hoy un punto de referencia único, ya que desde que fue presentada su etnografía no ha habido un interés por seguir estudiando de forma más profunda el tema.

Capítulo III Religiones en la ciudad de México (La santería)

En este capítulo abordaremos el tema de la religión y la religiosidad en la ciudad de México, ya que la religión aquí se conforma por una amplia gama de creencias religiosas que han llegado a establecerse en la ciudad. También de manera general diremos qué significa ser un sujeto religioso en la ciudad actualmente, ya que el concepto de creencia espiritual no se concibe de la misma manera en la actualidad que hace algunas décadas. Finalmente hablaremos de cómo llega la santería a la ciudad de México, cuándo se establece, cómo y porqué se consolida aquí, así como hablar de varios puntos básicos que le han permitido convertirse en una opción religiosa para los sujetos que buscan su ayuda.

Para la antropología el intentar crear y definir un concepto de religión ha creado un sinfín de problemas, ya que el estudio de dicho tema implica tener un concepto sobre el cual se basan los argumentos otorgados, por ello me parece muy aventurado decir que me basaré en un solo concepto de religión ya que cada autor lo concibe de manera distinta, por ejemplo Clifford Geertz define la religión como “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 estas concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único”³⁸ (Geertz 1989). Por otra parte elio Masferrer plantea que es un “sistema conceptual, mítico, simbólico y ritual que se planteó en términos de *verdades absolutas*, operando sin necesidad de verificación o si la reclama es en realidad un proceso de verificación, que se verifica a sí mismo, un esquema tautológico”³⁹. Berger dice que las definiciones por su propia naturaleza no pueden ser verdaderas o falsas (refiriéndose a las definiciones de religión) sólo pueden ser más o menos útiles⁴⁰

³⁸ Geertz, Clifford. *La interpretación de las culturas*, Gedisa, Barcelona, 1989. P 72.

³⁹ Masferrer Elio. *¿Es del Cesar o es de Dios? Un modelo antropológico del campo religioso*. Plaza y Valdés-CIICH-UNAM, México. 2004.

⁴⁰ Berger, Peter. *El dosel sagrado para una teoría sociológica de la religión*, Kairós, Barcelona, 2006. P 241.

Así podemos encontrar un sinfín de definiciones que van desde las sociológicas como la de Durkheim, Weber, Tylor, etc. Pero lo que me parece realmente importante señalar es lo que plantea Duch, dice que cada nuevo estadio en que se encuentra la sociedad implica una nueva forma de relacionarse con su entorno y también da lugar a que se modifique el concepto de religión, además de que cada definición de la religión está (aunque no se quiera o se evite) determinada por la biografía y concepción del mundo que tiene el investigador⁴¹

3. Multirreligiosidad en México

La ciudad de México además de ser una de las más grandes y más pobladas ciudades del mundo se ha destacado también por su vasto repertorio cultural y religioso que la conforman. Como se ha mencionado en capítulos anteriores, está formada por una amplia gama de religiones que se pueden ver reflejadas en el eclecticismo y variedad de creencias de los mexicanos.

Si bien es cierto que la mayoría de las personas son creyentes o pertenecen a las religiones institucionales (como son el catolicismo principalmente, el cristianismo con todas sus variantes y el judaísmo) existen también un número de practicantes de religiones que han estado fuera de un reconocimiento tanto institucional como social. Por supuesto nos referimos a las religiones que se han reconocido en los últimos años como religiones o religiosidades marginales. A éstas se les ha llamado así debido a que se derivan de prácticas y creencias esotéricas, indígenas o seculares, y que la gran mayoría se encuentran al margen de las creencias centrales del pueblo mexicano, hablamos por su puesto del chamanismo, protestantismo, espiritismo y las llamadas prácticas relacionadas con la brujería, entre muchas otras.

Una religión que si ha sido marginal pero al mismo tiempo ha sido aceptada por la religión institucional, ya que forma parte de sus creencias es sin duda el guadalupanismo, ésta ha formado parte de uno de los dos polos en los cuales las ciencias sociales desde el siglo XX han dividido el estudio de la religión; los estudios clásicos acerca de la cultura mexicana, en el que el guadalupansimo representaba la herencia del mundo blanco, herencia de la conquista española, que parece constituir la mayor parte de la indiosincracia mexicana que conforma el núcleo principal del

⁴¹ Duch, Lluís. *Antropología de la religión*, Herder, Barcelona, 2001, p. 93-94.

catolicismo mexicano, por una parte, y por la otra, la simple descripción de las religiones étnicas en las que la evangelización resultó ser fallida al conservar los pueblos sus religiones ancestrales, sí con sus variantes y adaptaciones que han sufrido a lo largo de la historia y que se decía que estaban predestinadas a desaparecer. Todas ellas, tanto las reconocidas como las marginadas han llevado a la construcción y constitución de este gran mosaico religioso que conforma en la actualidad a la ciudad de México.

Un término que se ha utilizado en la actualidad para hablar de las religiosidades en la ciudad de México es el de multireligiosidad (para dar cuenta de que no es una sola religión la que existe); con dicho concepto lo que se busca es dar cuenta de que el sujeto si bien tiene una creencia principal o bien establecida (como puede ser el catolicismo) esto no representa un impedimento para que el sujeto tenga por una parte su creencia principal, y al mismo tiempo siga enriqueciendo su mundo religioso con elementos que son ajenos a su creencia espiritual central. Es decir, que el individuo puede tener como primera religión el catolicismo, o cualquier otra religión, pero a su vez recurra a la lectura de cartas, o a una misa espiritual para que lo socorran en algún problema específico que tenga y que su religión central no pueda resolver de manera inmediata. El individuo ha aprendido a convivir con diversas creencias que va adoptando sin dejar de tomar como parámetro central una sola creencia religiosa.

La santería es una de esas religiones o creencias marginales a las que muchos creyentes recurren cuando no encuentran soluciones a sus problemas, o que simplemente les ha interesado por cualquier otro motivo personal. El caso de la santería en la ciudad de México específicamente, resulta interesante porque la mayoría de los individuos que acuden o que son creyentes de esta religión tienen como creencia principal otra religión institucionalizada como es el caso del catolicismo. (A excepción de los creyentes que son inmigrantes que provienen del Caribe como es el caso de Brasil, Colombia o la misma Cuba, que para ellos la santería es su religión central). Para los mexicanos que se han adherido a ella (aunque ya sea ésta su religión central y se reconozcan como santeros) su primer nacimiento religioso (por llamarlo de alguna manera) fue en alguna religión dominante y reconocida institucionalmente.

3.1 La religiosidad o ser religioso en México

El caso de la religiosidad mexicana podemos decir que sin duda es un gran campo de estudio para las ciencias sociales, ya que implica que el mexicano o (los agentes sociales) se han dotado de una capacidad impresionante para lograr combinar diferentes prácticas religiosas, sin dejar de lado por ello de tener una creencia principal. En este sentido Daniel Gutiérrez en su artículo “Multirreligiosidad en la ciudad de México”, ha abordado temas que son cruciales para entender el desarrollo de la religión y del ser religioso en la ciudad de México; uno de los conceptos principales que toma y propone es la “Multirreligiosidad urbana”, con este término se refiere a la conjunción de elementos exógenos religiosos que hacen de manera cotidiana los sujetos, llevando así a construir una serie de “sociabilidad religiosa” para crear lo que llama alianzas entre credos y manifestaciones espirituales que les permiten convivir en un mismo espacio.

Este mismo autor expone otra idea que es importante señalar para entender las distintas religiones en la ciudad de México, en ella plantea que los sujetos tienen una creencia que llama “central” que se nutre de otras ajenas a ella para crear un intercambio de valores que enriquece el sistema religioso central de los sujetos.

En el caso de la religiosidad de los mexicanos es importante resaltar que los sujetos sociales pueden combinar sin tener conflicto alguno distintas prácticas religiosas que le proporcionen tanto soluciones como satisfacciones espirituales para cada una de sus necesidades; podemos decir que los mexicanos se caracterizan por adaptar tanto los distintos elementos religiosos como creencias para su propio provecho espiritual más que crearle algún conflicto. Por tanto, se puede señalar que en el D.F se desarrollan distintas lógicas religiosas a través de las fusiones religiosas que hacen los mexicanos a diario. Por ejemplo que hay creyentes que durante todo el año celebran las festividades marcadas por la religión católica: la Semana Santa, el miércoles de ceniza, el día de la Santa Cruz, etc.; sin que ello les impida o signifique un conflicto con las otras prácticas y creencias que tienen como el creer en la santería o el que después vayan a que les lean las cartas al mercado de Sonora sin ningún problema moral o ético para ellos.

3.2 Oleadas de la santería en la ciudad de México

Se dice que la ciudad de México no es una ciudad, sino varias ciudades que componen a una misma, ya que al urbanizarse la ciudad, el desarrollo que tuvo no fue de la misma

manera para todos los sectores ni para todas las zonas que la conforman, de ahí que se señale que existen varias ciudades en una sola; porque no es heterogénea sino que es una multiculturalidad en convivencia en un solo espacio.

En la ciudad se crean y recrean las identidades de los habitantes de la gran urbe, el sentido de pertenencia que tienen los individuos, los diversos modos que tienen para tejer su identidad en este espacio urbanizado en el que el caos se ha convertido ya en un modo de vida, los sujetos han visto afectadas las maneras de construir su sentido de pertenencia, ya que anteriormente éstos se construían a partir de la pertenencia a un territorio bien definido, localizado y con fronteras muy claras, como lo eran los barrios, vecindarios y colonias. Actualmente debido a la falta de límites precisos de separación han llevado a que las identidades culturales se constituyan desde redes que están dispersas en el espacio; es decir que no están encerradas en un espacio físico bien delimitado, sino que se han creado espacios simbólicos, como lo son las casas templo, concepto que se explicará más adelante.

En el caso del establecimiento de los practicantes de la santería es un tanto difícil de definir con precisión geográfica, ya que no se han concentrado en una zona en particular de la ciudad de México, sino que más bien se han caracterizado por la dispersión geográfica, lo cual nos impide centrarnos y hablar de la santería en una zona particular en la ciudad; si bien algunos espacios en los que llevan a cabo sus prácticas son fijos, la mayoría de los espacios no lo son, ya que en cada ocasión se mueven de delegación o de colonia. Consecuencia de ello es que se dice que las fronteras de la santería son mantenidas no porque las ceremonias se desarrollen en un mismo lugar siempre, sino por las redes de comunicación que existen entre los creyentes utilizando los distintos medios de comunicación actuales así como la vía tradicional oral, es decir de boca en boca.

La importancia que ha desempeñado la ciudad de México para la santería es que la ha tomado como uno de los puntos principales después de Cuba y Estados Unidos (Miami, específicamente), ya que, estos tres han sido considerados como los principales destinos de la santería.

El desarrollo de la santería en la ciudad de México, como muchos otros procesos sociales y religiosos, ha tenido sus etapas de desarrollo. Este ha constado de tres etapas desde su llegada e introducción a la ciudad. Se dice que la primera etapa comienza en la

década de los años cincuenta con la visita de los primeros mexicanos que acudieron a la isla de Cuba para hacerse santo, los cuáles no pasaban de una decena, de acuerdo con uno de los entrevistados; lamentablemente la información que se tiene de esta primera oleada es muy poca ya que en esos años la santería era considerada como “algo mal visto”, por lo que sus practicantes ocultaban su creencia y sus prácticas, ya que en ese tiempo era considerada mucho más que ahora como “brujería” o algo que tenía vínculos con lo satánico, por ello buscaba mantenerse oculto.

La segunda etapa se sitúa a partir de los años ochenta; para esta década el número de creyentes y de iniciados en la religión iba en aumento, aunque todavía estaba escondida, ya que en la ciudad no se encontraba todavía el conocimiento suficiente sobre ella como para que México fuera considerado como una opción preponderante para iniciarse en la santería, ya que para algunos resultaba mejor trasladarse a Miami en Estados Unidos o a la isla de Cuba directamente para ser iniciados. También otro de los problemas que existía para la santería en esa década era que los materiales necesarios para las ceremonias de iniciación no se conseguían fácilmente y se les encontraba en cantidades muy pequeñas, ya que eran traídas a la ciudad por encargos a conocidos que viajaran hacia los Estados Unidos. Por ello México no tenía todavía ningún prestigio en esta religión.

La tercera etapa está considerada a partir de los años noventa que es cuando la cultura afrocubana es recuperada y difundida por medio de la celebración de eventos culturales, surgiendo así el conocido boom de la santería en México. Es en esta década que en la santería comienza a apreciarse una divulgación y visibilidad mucho más amplia de la santería en México. Este boom se debe a diversos factores a los que se les atribuye la gran expansión de la santería desde esa década hasta la actualidad, uno de ellos es el flujo de migrantes que se ha mantenido en constante movimiento, de México a Cuba y viceversa. Este ha sido uno de los canales primarios más importantes de la difusión de la santería en la ciudad.

Asimismo encontramos que el papel que ha desempeñado la tecnología en el campo de la religión ha implicado grandes cambios, éstos tienen que ver principalmente con que se oferten al público los servicios a través de volantes, la televisión, Internet con la finalidad de promover sus servicios. Sin dejar de mencionar también que gracias a que varios comerciantes han incluido en sus catálogos de productos aquellos que

pertenecen a la santería, contribuyendo así que prácticas religiosas como hayan hecho su aparición al salir de la clandestinidad en la que se encontraban inmersas y se hacerse presentes de una forma más natural.

Actualmente se dan dos formas de ofrecer la santería que son claramente visibles. La primera es el espacio público, al que le podríamos llamar de alguna forma irrestricto, dentro de él que se puede situar a los locales de los que forman parte el mercado de Sonora, centros especializados, puestos ambulantes y las famosas botánicas. En ellos se ofrecen consultas, trabajos y objetos ligados a la santería.

La segunda es con un acceso más limitado, nos referimos a los consultorios o las llamadas “casas-templo”. Estas son las casas de los iniciados en la santería, en ellas se ofrecen consultas, entre otros servicios religiosos. Como su nombre lo indica, son espacios que se encuentran situados dentro de la casa. Los espacios designados para las ceremonias son aquí mucho más privados, no siempre están a la vista ni tampoco están siempre abiertos a todo el público, ya que es en este espacio donde también se llevan a cabo preparaciones para ceremonias y tiene ciertas restricciones para los no iniciados, o los que sólo recurren a ella para recibir alguna consulta de vez en cuando. En las casas-templo existen los llamados “cuartos de santo” que son aquellos espacios o literalmente un cuarto donde se tienen los altares dedicados a los santos y es donde los babalawos realizan sus trabajos y es también aquí donde se llevan a cabo ceremonias para los orishas.

El universo de personas que pertenece o que recurre a la santería es muy amplio y variado, por lo que vamos a hacer mención de una forma general de grupos que pertenecen a distintas categorías. Por una parte encontramos principalmente al consultante o cliente, este sujeto mantiene su interés principal en la santería al solicitar sus servicios sólo por los servicios que dan soluciones inmediatas, como lo son las consultas adivinatorias, “trabajos” y “limpias”, para estos consultantes la santería es considerada sólo una opción más dentro de una gama de prácticas religiosas que resuelven problemas de una forma inmediata. Ellos no están iniciados en la santería y algunos pueden ser consultantes frecuentes o sólo cuando tienen alguna necesidad que los apremia y son considerados consultantes esporádicos.

Por otra parte, encontramos a los iniciados nominales, que son aquellos a los que por algún motivo de salud (principalmente) o por buscar alguna protección acuden a la

santería para ser iniciados en ella por alguna ceremonia menor o mayor (como puede ser recibir guerreros, collares o hacer santo), pero que sólo se inician en la religión y se quedan en un nivel superficial sin interesarse por comprometerse o profundizar en la religión en un nivel que requiera un nivel de compromiso mayor.

Además se encuentran los llamados iniciados practicantes o “especialistas”. Este es el que ha pasado por distintas etapas de iniciación en la santería, estos practicantes muestran un interés por saber y acercarse más a profundidad a la santería, ya que regularmente terminan adoptándola como religión propia.

Como se observa es cada vez mayor la cantidad personas que se adentran en la santería por uno u otro motivo, y ya sean iniciados o simples consultantes son y han sido sujetos de suma importancia para el desarrollo de la santería en la ciudad.

3.3 Consolidación de la Santería en la ciudad de México

En cuanto a la consolidación que ha tenido la santería en la ciudad, podemos señalar que se inserta en el presente como parte del gran abanico de ofertas religiosas que se ofrecen, y a diferencia de las etapas previas a los años noventa, estas religiones poseen un corte religioso esotérico y mágico que se entrecruzan con algunas religiones populares de arraigo en México, convirtiéndose así en objeto de un consumo cultural que tiene diversas apropiaciones en una sola. Tal es el caso de la santería, que gracias a la identificación que hace de sus deidades con algunos santos católicos sea más fácilmente aceptada por los mexicanos.

La ciudad de México no representa un papel importante para la santería hasta la primera mitad de los años setenta, esto se debió a que en los sesentas principalmente no había en la ciudad el conocimiento suficiente sobre la santería, tampoco los elementos que se requerían para las ceremonias. Como se ha hecho mención, cuando se necesitaba alguna hierba u otro elemento como no se conseguía en México se tenía que mandar a traer principalmente de Cuba o de Miami, si es que se contaba con algún conocido que pudiera traerlo y obviamente esto implicaba un gasto mayor. Por ello se dice que la santería en sus inicios en la ciudad de México era una religión para la clase alta, es decir, para aquéllos que contaran con la posibilidad económica para mandar a traer lo que necesitaban para iniciarse en ella. Como lo señalan algunos de los entrevistados

“al inicio la santería era una religión para gente bien, no para nacos, sino para gente del medio artístico y empresarios principalmente”.

Muchos santeros consideran que en sus inicios la santería no era accesible a todos porque era desconocida e incomprensible; de ahí su carácter de secreto, pero al comenzar a trivializarse y ofrecerse como otra alternativa religiosa rápidamente se popularizó, dando paso así a los santeros que “viven del santo” y “no para el santo”.

Una vez instaurada la religión en la ciudad en la década de los noventa es cuando la santería empieza a tener una expansión sin precedentes debido al *boom* que ésta tuvo en dicha década.

Por tanto, podemos decir que desde los noventa el Distrito Federal se ha convertido en una opción de iniciación en la santería para los mexicanos; además, se ha convertido en una opción religiosa más, para muchos mexicanos. Esto gracias a la apropiación que han tenido los mexicanos que se han iniciado en ella o que simplemente la utilizan como una alternativa más para resolver los problemas que los aquejan. Asimismo el Distrito Federal parece concentrar actualmente el mayor número de santeros a nivel nacional, y cuenta con la materia prima y los recursos humanos necesarios para efectuar las ceremonias de iniciación en la religión.

3.4 Ámbitos de ofrecimiento de la santería en la ciudad

En la gran urbe en la que vivimos, dónde cada día se tiene acceso a las nuevas tecnologías los practicantes y consultantes de la santería, es posible encontrar rápidamente lugares donde se ofrecen desde “trabajos y consultas” hasta objetos necesarios para ellas.

En la ciudad se pueden distinguir dos ámbitos principales ligados con la santería y el ofrecimiento de ésta, así como productos para sus ceremonias. En primer lugar encontramos aquellos que ofrecen a un público muy amplio posibilidades no tan “estrictas” de acceso a los servicios que la santería brinda. Entre ellos podemos incluir a los mercados, locales, botánicas, centros esotéricos especializados, plazas comerciales y puestos ambulantes. También dentro de este ámbito se puede colocar a las expos que se han hecho sobre santería así como las muestras culturales que se ofrecen como parte de un conocimiento más profundo sobre la isla de Cuba. Por ejemplo las muestras que se presentan en la delegación de Coyoacán. En este tipo de exposiciones se ofrece al

público desde una muestra gastronómica hasta su música, bailes y, por supuesto dentro de éstos dos están los cantos religiosos o las figuras de los orishas, para ejemplificar basta señalar que casi siempre en estas muestras los grupos musicales que se presentan tocan la canción: “Qué viva changó” esta se ha tocado y bailado en la ciudad de México desde la década de los noventa por lo menos.

Están también los espacios en los que el acceso es mucho más restringido o limitado, estamos hablando de los “consultorios”. Llamamos consultorios a las casas de los iniciados, éstas fungen como espacio para trabajar la religión; en otras palabras son las casas-templo. Como el consultorio se encuentra dentro de un domicilio particular hay cierto acceso pero no es libre completamente. Ya que se llega a ellos principalmente por recomendación de alguien.

Cuando hablamos de la adquisición de productos y creencias esotéricas, el espacio público más grande que acude de manera inmediata a nuestra mente es sin duda el mercado de Sonora, que goza de una fama popular entre los mexicanos, ya que es en este lugar donde se puede encontrar lo necesario para la práctica de distintas creencias religiosas (entre las que se encuentra la santería): hierbas, veladoras, animales, amuletos entre otra variedad de productos. El mercado de Sonora se reconoce principalmente por la tradición de más de cuarenta años en la venta de herbolaria y otras plantas relacionadas con la medicina tradicional indígena, pero también resalta aún más su importancia ya que ahora ofrece no sólo lo tradicional, sino limpia con ruda o pirul, que lecturas de cartas españolas, de tarot, de caracoles y, por supuesto la venta de imágenes católicas principalmente, pero sin dejar de lado a las imágenes de vírgenes relacionadas con la santería o incluso con las religiones orientales.

Aquí hay una amplia gama de “especialistas” que se anuncian como los mejores en su rubro (chamanes, brujos, curanderos, hijos legítimos de la santa muerte, babalawos y santeras). Todos ellos listos para aliviar los males, preocupaciones y penas de los clientes y dispuestos a dar al cliente lo que pida. También es importante señalar que al mercado Sonora se le reconoce porque en la ciudad es uno de los principales espacios donde se ofrece la santería en distintos locales, como son los pasillos siete, ocho, nueve y aledaños.

En fechas especiales, como el 17 de diciembre que se festeja a San Lázaro que en la santería se identifica con Babalú Ayé, es común encontrar a un número considerable de

personas que acuden a despojarse (limpiarse) en los distintos locales del mercado. También en el mes de diciembre acuden los creyentes a solicitar limpias, trabajos y amuletos para que les vaya bien durante el año venidero.

Así como en este mercado se puede ofertar un sinnúmero de productos y servicios también pueden encontrarse en otro tipo de ámbitos como lo es el pasaje de Plaza Galerías, en él existen decenas de locales donde hay especialistas en esoterismo así como la materia prima necesaria para su oficio. De la misma manera en el Pasaje Catedral, que está situado en el centro de la ciudad, si bien en tamaño es muy reducido no lo es en importancia; este pasaje originalmente estaba especializado en la venta de artículos principalmente católicos, pero la demanda y la apertura comercial en el sentido de la religión ha conducido a que incluyan en sus catálogos objetos e inclusive literatura de distintas prácticas esotéricas y de santería, así como la venta de imágenes y sus respectivas oraciones, entre ellos es común encontrar la de “las siete potencias africanas” que en este se incluye a siete de las deidades que son más populares en la santería.

En los espacios donde el acceso al público es más general y la mayor parte de ellos están situados en puntos estratégicos que son muy concurridos, ya que se encuentran cerca de algunas estaciones del metro o avenidas importantes y en el centro de la ciudad. Entre todos ellos, como se hizo mención el Mercado de Sonora es actualmente un lugar muy importante para el surtimiento de la materia prima de santeros y babalawos del Distrito Federal.

Otros ámbitos de suma importancia son las botánicas⁴² que se encuentran situadas en distintos puntos de la ciudad, en donde se ofrecen los servicios de santería: consultas, lectura de cartas, limpias, entrega de collares, entre otras ceremonias. Varias de ellas tienen una clientela a la que envían sus productos (bajo pedido) que incluye tanto a habitantes de la zona metropolitana, así como de diversos puntos de la República Mexicana.

La cantidad de botánicas que se observan son cada vez mayor en la ciudad al igual que los locales que son rentados por santeros o santeras para ofrecer sus servicios. Por ejemplo en el sur de la ciudad, sobre Periférico con dirección a Xochimilco, se

⁴² Una botánica es un lugar en el que se encuentran objetos y materia prima para la santería (exceptuando los animales ya que éstos se obtienen regularmente en el mercado de Sonora).

encuentra una botánica llamada Ochún; dicha botánica llama la atención por su tamaño. Son dos locales y suman 200 metros; ahí se puede encontrar desde hierbas, veladoras, figuras de animales, santos, collares, listones hasta tambores y cajas para los toques de tambor que se ofrecen a los santos.

Según el dueño de la botánica:

“Ahora es un poco más fácil que se instalen este tipo de botánicas en la ciudad porque la gente como que ya ve a esta religión [la santería] con más naturalidad, no que hace algunos años se nos veía como personas que teníamos que ver con el diablo y la brujería, además los dueños de las botánicas éramos mal vistos también por surtir a los “brujos o satánicos”, yo antes tenía mi botánica en un local en Ecatepec pero me tuve que mover porque varias veces me arrojaban huevos en el local o incluso me pintaban mi negocio, además de que los vecinos ni me saludaban por estar ligado con el “malo” por eso me tuve que venir para acá y espero que no me tenga que mover otra vez, o por lo menos que los vecinos no se metan conmigo y entiendan que esto es una religión como cualquier otra que no le hace daño a nadie.”⁴³

Cabe también mencionar que en algunas salidas del metro, como el de Ciudad Universitaria se entregan tarjetas una de ellas; dice lo siguiente: “Santería afro cubana 20 años de experiencia, botánica Obatalá Shangó Calle Tonalá 36-c, Col. Roma entre Durango y Colima delegación Cuauhtémoc, México, D. F. Tel.. 5524545988. E.toshaifa@gmail.com. www.oshaifa.mex.tl

O también los distintos volantes que son repartidos a diario en las afueras del mercado de Sonora, entre la gran cantidad de volantes que son repartidos no falta el que se autotitula el mejor santero de la ciudad, el que tiene más de diez o veinte años de experiencia, o el verdadero babalawo certificado, etc.

El hecho de que el número de botánicas y espacios que ofrecen productos para la santería es una muestra clara de que la santería ha dejado poco a poco de ser una religión que ha estado escondida y que cada vez es mayor el número de personas que acuden a ella ya sea para iniciarse o para pedir ayuda en alguna necesidad.

3.5 Esfuerzo de distintas instituciones para quitar los prejuicios hacia la santería

En la ciudad de México durante la última década instituciones tanto académicas como culturales se han esforzado por crear eventos en los que se muestre a la comunidad mexicana aspectos tradicionales de la isla de Cuba. Entre esos esfuerzos podemos mencionar la gran Expo- Conferencia Esotérica de la Ciudad de México que se realizó por vez primera en el año de 2002 y en los años siguientes. En la primera edición se

⁴³ Entrevista con el señor Alejandro realizada el 8 de agosto de 2011.

encontraban cerca de 40 stands instalados; a cada paso era posible obtener algún volante que ofreciera productos, teléfonos, servicios y direcciones de comerciantes y especialistas, así como lecturas de cartas españolas, de caracoles, limpias armonizaciones energéticas, velas, champús, jabones, libros y una infinidad de productos. Algunos stands donde hacían fila clientes en espera de su turno para ser consultados.

En la expo resaltó la presencia de Luis Suárez, él mismo que se encargó de presentar una conferencia sobre la santería, la importancia de este personaje radica en que es un santero que se ha dedicado a difundir la santería en medios televisivos principalmente, además se le conoce porque entre sus “consultados” resaltan personajes del medio artístico y televisivo. También hay que señalar que dicho personaje ha tenido participaciones en programas como “Vida Tv” o el de “Cristina” que se transmite por Galavisión y el primero por televisa. En la expo, Suárez refiriéndose al libro que publicó en el 2002, titulado *Santería. Santos Afrocubanos*, señala que lo que busca es dar a conocer un “poquito más” sobre los santos afrocubanos así como aclarar algunos mitos que existen sobre la santería. Pero más que su libro, lo que ha hecho resaltar a Suárez es la veintena de fotografías en las que aparece con distintas personalidades conocidas dentro y fuera de Cuba.

Otras instituciones que ha trabajado para mostrar aspectos tradicionales de Cuba y dar a conocer la santería, han sido algunas universidades, éstas han organizado la presentación de muestras sobre Cuba, en las que se incluyen exposiciones, bailes, conferencias sobre santería y música. Ejemplo de ello es la llamada “la semana de Cuba” que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Xochimilco, del 26 al 30 de septiembre del año 2010. En esta semana en la UAM, se llevaron a cabo actividades como muestra gastronómica, de bailes y música de Cuba, pero lo que tuvo mayor relevancia fueron las conferencias sobre el tema de la santería, ya que con esto se buscaba dar a conocer lo que es la santería, así como los debates que se han dado alrededor de ella es distintos sentidos, desde su percepción como culto ligado con el mal, hasta su desarrollo y permanencia en la ciudad.

Uno de los aspectos más relevantes de dicha presentación es que se le dio oportunidad a los especialistas en materia de religión de presentar y hablar de lo que es la santería sin prejuicio alguno, tratando de mostrarla tal cual es y los debates que

existen en la actualidad alrededor de ella. Además, en el último día de la presentación estuvo tocando un grupo de música cubana, y también estuvieron entonando algunos cantos de la religión (santería) para dar a conocerlos a los presentes.

3.6 Casas templo, medios de comunicación y su relación con la Santería

Como se mencionó líneas arriba, la mayoría de los consultorios se encuentran situados en las casas-templo, éstos a diferencia de los locales y las botánicas tienen un acceso más limitado. La gran mayoría de los iniciados en la santería designan dentro de su domicilio un espacio para su devoción privada y otro para lo colectivo como los toques de tambor, misas espirituales y toques de cajón. Debido a que no existe la figura de templo, ni una supervisión por parte de alguna institución o jefe que centralice y regule la creencia no han sido registrados legalmente los recintos de devoción en el Distrito Federal.

Cuando mencionamos que en estos espacios el acceso no es tan libre es porque muchos de los consultantes que vienen a atenderse en dichos lugares llegan a través de un tercero, éste conocido, familiar o amigo; además de crear el contacto regularmente logra crear un lazo de reciprocidad indirecta como es conseguir precios especiales, acortar el tiempo de una cita u obtener una atención más personalizada.

En relación con los medios de comunicación, durante la década de los noventa la santería fue un tema de sumo interés en el ámbito televisivo, actualmente es mucho más frecuente que sea noticia. Algunas transmisiones han brindado de manera esporádica algunas capsulas informativas así como reportajes que hablan de manera general sobre la misma. Pero no siempre dichas transmisiones tienen la intención de dar a conocer la religión sino que por el contrario, emiten llamados de alerta a la audiencia para que no se dejen engañar.

En el aspecto positivo podemos señalar las transmisiones del canal de *Infinito*⁴⁴ que en sus transmisiones ha dedicado programas enteros para dar a conocer la santería. Por ejemplo en la transmisión del programa “Los Orishas” se podían observar imágenes grabadas en la isla de Cuba en las que se mostraban y explicaban quiénes son las

⁴⁴ En éste canal se presentan programas relacionados principalmente con contenidos esotéricos o espirituales así como temas de religión.

deidades de la santería y sus características, así como algunas de sus ceremonias y testimonios de creyentes y practicantes de la misma.

Otro canal que se ha dedicado a mostrar la santería ha sido Nat Geo, éste tiene sus transmisiones sólo por televisión de paga. En el programa titulado “Tabú” se habla de la santería pero desde un aspecto discriminatorio, ya que muestra sólo algunas grabaciones de ceremonias, sobre todo en la que se sacrifican animales o hay “posesiones”, como ellos las llaman, que en realidad son cuando baja el santo y no posesiones demoniacas como pretenden mostrar se dedican sólo a presentarla como un tabú y a mostrar a los que creen en ella como seres inferiores o “atrasados”, ya que cuando muestran los sacrificios de los animales hacen comparaciones con lo que hacían las culturas antiguas, dejando entrever que son sujetos que no han “evolucionado”, por llamarlos de algún modo.

Por otra parte están los reportajes que se presentan en canales de televisión que van desde Televisa y Televisión Azteca o recientemente en el canal 52 MX. En estos canales se muestra a la santería como una opción más que tiene el público para acudir a ella cuando se tenga alguna necesidad. Es decir, en estos reportajes no se busca mostrar al público una visión negativa de la santería sino presentarla como otra opción de las cientos que existen en la ciudad. El 5 de julio del presente año en el programa llamado “El almohadazo, el noti”, se presentó un reportaje acerca de lo qué es la santería, en éste se presentó un santero que explicaba de manera muy general qué es la santería, para qué sirve y mostró una ceremonia que se llama darle de comer al santo, en ella se mostraba como sacrificaba a una paloma y se depositaba su sangre encima de un santo al tiempo que aclaraba que esto no tenía nada de satánico ni de bárbaro sino que simplemente hay santos que se alimentan con sangre. La reportera llamada “La Rulos” presentó el reportaje diciendo que en el D.F., existen varias opciones y una de ellas es la santería y cualquier persona que esté necesitada puede acudir a ella.

Otros programas de televisión que han tenido una participación importante en la difusión de la santería ha sido el “Show de Cristina”, la importancia de este programa es que además de transmitirse en los Estados Unidos (ya que se produce en Miami) llega por la señal de Galavisión a la televisión mexicana abierta, es decir que la mayoría de los mexicanos que son los que sólo cuentan con acceso a la televisión abierta pueden ver este tipo de programas, en éste se abordan temas desde infidelidades entre parejas,

problemas familiares, hasta temas de religión. Con respecto a este último se ha abordado el tema de la santería en repetidas ocasiones y para ello se cuenta con la presencia de especialistas en el tema como son los santeros, en ellos se ha hablado de dónde proviene la santería y cómo es adoptada por personas de distintas nacionalidades y religiones.

Por lo tanto podemos decir que el impacto que ha tenido la televisión para la difusión de la santería ha sido positiva, sea desde una perspectiva que busque dar a conocerla simplemente o sea para satanizarla. La importancia radica en que se muestra al público una religión que se practica por muchas personas de una manera oculta y el hecho de que se presenta ante la sociedad despierta un interés ya sea positivo o negativo por saber más de ésta, lo cual contribuye a su difusión.

La radio ha jugado un papel de suma importancia para la santería. Un programa muy popular entre los mexicanos que gustan de temas relacionados con lo sobrenatural llamado “la mano peluda” era transmitido en todo México y a Estados Unidos a través de Radio Fórmula; según su página web cada noche era sintonizado por casi 15 millones de personas. En dicho programa se relatan historias por el mismo público cautivado, éstas tienen que ver con apariciones del más allá y de espíritus, a la par que relatan las experiencias vividas relacionadas con lo sobrenatural y lo desconocido. A su vez en el programa se trata de orientar a la audiencia sobre sus dudas e inquietudes.

En el caso de las religiones afroamericanas y la santería se han convertido en temas de sumo interés para los radioescuchas, esto es notorio ya que se hace mención de éstas en los relatos que hace, ya sea el público o el mismo locutor.

La importancia de este programa radica también en que es un reflejo del imaginario social que tiene la sociedad mexicana en cuanto al arraigo de creencias y tradiciones como son el chamanismo, la magia, leyendas, y apariciones como la llorona o el famoso “charro negro” que se identifica con el diablo.

Entre los especialistas, que son invitados por el locutor para dar soluciones a problemas de los radioescuchas, han estado por supuesto los santeros, éstos se presentan para dar recetas a los oyentes: limpiar su casa con humo de tabaco y flores blancas o limpiarla desde dentro hacia afuera con ciertas yerbas, hasta dar sus datos como número de teléfono o la dirección del lugar donde ofrecen sus servicios.

Por otra parte los medios impresos han sido de gran ayuda para la difusión de la santería, aunque no de la manera correcta, ya que desde hace algunos años en algunos periódicos se le han dedicado algunas líneas, aunque no ha sido a la santería en sí misma si no principalmente ligada al Narcotráfico, como es el caso del periódico el Universal: “De la familia a los narcosatánicos: ideologías del crimen”⁴⁵. “Piden a santeros dinero y trabajo”⁴⁶. “Brujería, refugio ante la crisis”⁴⁷. Sin olvidar por supuesto los numerosos libros o manuales que se encuentran en puestos de periódicos, principalmente donde se ofrecen libros de superación personal, se encuentran títulos como “Manual de santería”. “Curso de santería (sólo para santeros)”. “Grandes temas del esoterismo: ritos mágicos de santería”. Entre éstos se destaca principalmente los “ritos de magia avalados por los orishas” para el amor, para la buena suerte. Cómo encontrar los signos en los oráculos, el uso de las plantas, el lenguaje que se utiliza en ella y algunas oraciones a algunos orishas, además explica los respectivos colores, animales, números y frutas con los que se le vincula a cada orisha. Es decir, en ellos se hace una presentación muy general y un poco equivocada de lo qué es la santería.

3.7 Consultantes de la santería

La cantidad de personas y los estratos sociales de los que provienen son variados, en la sociedad existe el prejuicio de que la santería, además de estar ligada con el satanismo, es una religión para estratos sociales bajos y para “tepiteños”⁴⁸. Cabe mencionar que los interesados en los servicios que ofrece la santería tiene un fin y un objetivo muy concretos, es decir se acercan para que les ayuden en algún problema específico y no con la finalidad de iniciarse en la religión, aunque este primer acercamiento no descarta la posibilidad que el sujeto posteriormente se inicie en ella.

Los estratos sociales a los que estaba dirigida, principalmente en su primera oleada, eran para un nivel alto o medio, ya que como se mencionó líneas arriba, debido a que no se conseguían los elementos necesarios para las ceremonias había que traerlos del extranjero y esto implicaba un gasto mayor que no todos los sectores de la sociedad podían solventar. Por ello se dice que era una religión más privada y no había tantos “nacos”, refiere una de las informantes.

⁴⁵ En el Universal, 21 de abril de 2009, Nación.

⁴⁶ En el Gráfico, 5 de enero de 2009.

⁴⁷ En el Universal, 5 de enero de 2009.

⁴⁸ El término tepiteño es utilizado socialmente de manera despectiva para referirse a los estratos sociales bajos del barrio bravo de Tepito.

Pero en la actualidad el panorama es completamente distinto, ya que cuentan santeros y babalawos ahora acuden a ellos lo mismo policías, comerciantes, y personas de estratos sociales altos. Por ejemplo explican que si viene a consultarse o a hacerse una limpia una persona que no se ve “preparada” y no pregunta, pues no se le explica nada y sólo se le hace lo que solicite; en cambio, si es un profesionalista o político pregunta todo, es decir, qué papel juegan las yerbas, por qué se utilizan animales, si es necesario esto o aquello y refieren que a ellos hay que explicarles todo lo que pregunten porque además pagan muy bien.

Rafael ,en entrevista menciona que: “hay gente que piensa que la santería es sólo para gente ignorante, pero no saben que a nosotros acuden tanto ricos y pobres, por ejemplo yo he consultado a varios judíos, y tu sabes que los judíos tienen mucho dinero, ellos por ejemplo vienen a verme y me dicen qué quieren, y ya yo les digo lo que necesitan, luego ellos me lo traen o me dan el dinero para que yo lo compre y si son animales me los dan pero cuando se tiene que hacer el sacrificio se salen del cuarto porque ellos no pueden ver esto por su religión. O lo mismo viene a verme una persona que no tiene dinero y yo le ayudo pidiendo que me deje sólo cincuenta o cien pesos para el santo, en esto hay de todo”.

Pero efectivamente al inicio era una religión para personas que poseían un nivel económico regular, pero y a partir de su difusión se abrió a sectores más amplios y con un nivel económico más bajo, esto trajo como consecuencia dos vertientes importantes para la santería, una buena y otra no tanto. La primera consiste en que al hacerse más accesible económicamente más sectores de la población se pudieron acercar a ella, no sólo como consultantes sino muchos de ellos como parte de ella y así creció el número de seguidores y como consecuencia una mayor difusión y conocimiento de la santería. La segunda vertiente es que a esta apertura y a que el acceso al público no era ya tan caro ni tan complicado aparecieron muchos impostores o sujetos que se iniciaron en la santería pero que mezclaron ésta con distintas creencias y violaron los preceptos principales; es decir comenzaron a hacerse modificaciones y a no respetar los principios de la santería. Por ejemplo Rafael mencionó que la santería ha caído en un desprestigio porque hay personas que la utilizan para hacer el mal y para proteger a gente que roba, como algunos santeros que trabajan brindándoles protección a los delinquentes y estafadores, y esto no está permitido.

Los estratos sociales que hacen uso de la santería no son de un nivel económico o académico en específico, ya que existen desde comerciantes hasta profesionales e incluso doctores (en grado académico) que son parte de ella o la consultan para ciertas necesidades que se tienen. Y es que puede decirse que desde su surgimiento, la santería se ha visto rodeada de un sin fin de prejuicios, que van desde que es una religión de bárbaros, o una religión ligada a lo satánico, hasta pensar que las personas que pertenecen a ella son ignorantes y no cuentan con un grado académico alto y por ende son “ignorantes”. Incluso los mismos santeros hacen referencia a que la gente preparada (refiriéndose al grado escolar) es más fácil que entienda de lo que se trata la religión que la gente con menos escolaridad.

En la santería, como en muchas otras religiones, los seguidores son de diversos estratos sociales y académicos, es gente preparada, como se dice, los seguidores de la religión van desde profesores universitarios que poseen grados académicos de maestría y doctorado, hasta amas de casa o chofer de transporte público, policías, etc.

Se podría decir que quizá el que se tenga una imagen negativa de la santería se debe al tipo de acercamiento que llegan a tener algunos consultantes; es decir, cuando alguien siente algún tipo de extrañeza hacia algunos elementos que se utilizan en la santería comienza a tener desconfianza, y si posteriormente en alguna ceremonia se utilizan, por ejemplo, el sacrificio de animales, esta experiencia puede resultarle fuertemente repulsiva y cruel, generándoles una sensación de rechazo hacia la santería y prefieren no volver jamás. Por su experiencia negativa que tuvieron en su acercamiento con la religión, terminan compartiendo su historia de manera adversa, creando así con los otros sujetos un imaginario contrario hacia la santería basado en una mala experiencia.

Por ello muchos santeros antes de empezar una consulta con alguien que se acerca por primera vez le explican a los consultantes de manera detenida en qué consiste la religión y sus prácticas; de manera que cuando ellos vean algún sacrificio o escuchen un canto en lengua yoruba no se sorprendan y vayan a asociar la religión con lo malo. Incluso existen santeros que ven a la religión desde una perspectiva cultural, cuando hablan con los consultantes hacen adaptaciones de la religión a la cultura nacional mexicana buscan hacer que sus prácticas sean congruentes con las creencias éstos, es decir hacen la religión digerible para los mexicanos.

Como la sociedad mexicana es un pueblo que si bien tiene como religión primaria a la religión católica no deja de lado a las creencias esotéricas, de ahí que la gente prefiere adorar al santo que al orisha, o decir que pertenece a la santería, por eso es que se tiene que hacer una adaptación y explicar que es como si le hicieran una ofrenda a San Lázaro o que la Caridad del Cobre es como si fuera la Virgen de Guadalupe, etc. En este sentido podemos decir que para los católicos la referencia de la santería hacia los santos católicos es más marcada por ello llegan a pensar que no están cayendo en desobediencia a su religión, por supuesto al catolicismo.

3.8 Diferencias de prestigio según la nacionalidad del santero

Otro tema que es de suma importancia resaltar, en cuanto al desarrollo de la santería en la ciudad, es que existe una diferencia clara entre el tipo de prestigio que tienen los santeros que consultan en la ciudad de México; es decir, la mayoría de sujetos que tienen algo que ver con esta religión, tanto los iniciados como los que sólo acuden a ella de manera esporádica o cuando tienen algún problema, reconocen que la confianza que se tiene en un santero radica principalmente en el prestigio que éste tiene por otras personas: “si te lo recomienda algún conocido es porque realmente debe ser un buen santero y si es cubano pues mucho mejor”, comentan.

En este sentido, como se explicó líneas arriba, los santeros del Mercado de Sonora poseen tanto un buen prestigio como uno muy malo; el bueno ha sido en el sentido de que han sido reconocidos y recomendados por distintos medios, ya sean radiofónicos o televisivos; pero por otro lado, se les ha señalado por santeros que realizan consultas en un ámbito más privado de ser “timadores y charlatanes”, y lo más grave es que han vendido los secretos y por lo tanto mercantilizado la religión. Además de mezclar la religión con otras mancias esotéricas que nada tienen que ver con la santería, llevando a ésta a una degradación que perjudica a la religión misma ya que cuando algún cliente percibe estas mezclas puede dejar de ver a la santería como una religión seria.

Por otra parte, los santeros cubanos son los que tienen un mayor reconocimiento en la práctica de la santería en la ciudad de México, según los pertenecientes a la santería son mejores los cubanos porque éstos, al venir directamente de Cuba, saben más de la religión ya que es su religión primaria, crecieron y se desarrollaron en ella, por lo tanto poseen un mayor conocimiento de la religión; aunque esto no impide que también existan personas que no sean santeros pero por el simple hecho de ser cubanos quieran

hacer consultas convirtiéndose así en simples charlatanes. No obstante el hecho de ser un buen santero o no, no radica en la nacionalidad simplemente, es cierto que es un factor importante para la determinación de los consultantes con quién acudir, ya que socialmente se crea un imaginario en el que si el número de seguidores es mayor es porque simplemente es mejor y pocas personas se detienen a cuestionar y meditar si es verdad o no.

Si bien es cierto que han existido rivalidades entre los santeros cubanos y los mexicanos por acaparar un número mayor de consultantes, y que han caído en descalificaciones mutuas, se ha creado un lazo especial y necesario entre México y Cuba. En apartados anteriores se mencionó que cuando se inició la primera oleada de la santería en la ciudad forzosamente se tenían que conseguir en Cuba, sin mencionar que en los viajes turísticos que algunos mexicanos realizaban a la isla, tenían un primer acercamiento a la religión y algunos de ellos regresaban a Cuba posteriormente para iniciarse en la religión y a su regreso a México compartir la religión y su experiencia con demás sujetos. También existen cubanos que radican en México y trabajan aquí la religión pero constantemente viajan a Cuba ya que su familia se encuentra allá y se pasan la mitad del año en México y la otra mitad en la isla.

3.9 Inferioridad de la santería frente a otras religiones

Si bien es cierto que la santería ha gozado de una expansión en la ciudad de México y en sus inicios era considerada como una religión exclusiva para sectores económicos medios y altos, también es indiscutible que se le ha considerado como una religión inferior en comparación con las demás, principalmente con el catolicismo. Esta inferioridad se debe fundamentalmente a que la santería es una religión de origen africano, se tiene el prejuicio social de que el Continente Africano, y lo relacionado con él es sinónimo de atraso e inferioridad según el pensamiento occidental que se ha inculcado en nuestra sociedad. Por largo tiempo ha sido esbozada como una religión de atrasados (bárbaros).

La visión negativa que le ha dado el catolicismo a la santería se debe primordialmente a la prohibición que hace la iglesia a sus devotos para practicar otras religiones o creencias que sean distintas a ella y advierte que el creer en alguna forma de esoterismo puede ser castigada con la excomunión.

En la Ciudad de México la santería no se reconoce como religión, se juzga como una expresión religiosa que se inserta en un campo religioso, pero que es considerada incluso como secta y cuando se le considera como religión se le ha llamado “falsa religión”. El hecho de que no se respete como religión se debe a distintos factores, entre ellos el prejuicio que se tiene acerca de ella pues, según opiniones está ligada al satanismo. La santería, como otras religiones minoritarias, se encuentra en franca desventaja frente a la religión católica todavía dominante en el Distrito Federal. Otro inconveniente es que la sociedad, al no estar familiarizada con la santería, crea un imaginario basado en experiencias de terceros o propias, pero siempre basadas en aspectos considerados como desagradables: el sacrificio de animales o cuando alguien se monta, etc., por ello se le identifica con la brujería, con cosas del diablo y el narcotráfico; además, la imagen que difunden muchos medios y sacerdotes católicos que la identifican con el demonio, confinándola así a su estigmatización.

La visión demoniaca con la que se asocia a la santería proviene de una visión del cristianismo y no es raro que en una ciudad como México, que tiene una larga tradición cristiana, la santería inquiete a muchos. A la santería se le atribuye una posición de inferioridad porque encierra varios defectos e imperfecciones, mismos que la “religión verdadera” (el catolicismo) busca resaltar constantemente asociándola con el satanismo, la drogadicción y la delincuencia.

La satanización que se le da a la santería fue en el momento que se le identificó como algo que “no es de Dios”, principalmente. Aunque esa asociación no ha sido exclusiva para la santería sino también de otras religiones afroamericanas, como el vudú.

La imagen diabólica que se le ha atribuido a estas religiones viene desde la época colonial. Esta visión aparece a través de los misioneros que llegan a evangelizar tierras nuevas, y que al regreso a sus tierras llevan una visión bárbara y de atraso de los pueblos conquistados. Para el caso de Cuba, las percepciones de los europeos, acerca de lo que consideraron como brujería, atreviéndose a llamarla herencia de una mentalidad primitiva y barbarie africana. En México el vínculo de las distintas religiones con el demonio cobra una influencia significativa, no sólo la santería sino también prácticas indígenas relacionadas con cuestiones médicas y mágicas que han sido tachadas desde la época colonial como un problema de idolatría vinculada con el demonio, según

Aguirre Beltrán.⁴⁹ El investigador también apunta acertadamente que la falsa visión que tenían tratadistas, como Alarcón y Ponce, está llena de prejuicios religiosos que les impiden ver algo más que no sea obra del demonio⁵⁰. La misma observación hace para el caso de los esclavos negros que durante la época colonial se denunciaban casos contra mulatos por ser curanderos, supersticiosos, brujos y hechiceros que llenaban los archivos inquisitoriales⁵¹.

Además de los católicos, esta visión también se comparte por grupos evangelizadores y protestantes, quienes resaltan de todas formas posibles, la vinculación de que la santería está ligada con el mundo de la delincuencia y la drogadicción, además de recalcar una y otra vez que no es algo de Dios porque se hacen sacrificios de animales y se hace uso de la sangre y espíritus, actos que no están permitidos por Dios, tildándola así de una práctica bárbara en un sentido peyorativo.

3.10 La santería y su asociación con el Narcotráfico

A la santería se le ha vinculado en las últimas décadas con el narcotráfico. Es a partir de la década de los ochentas cuando a raíz de la noticia de que un grupo de sujetos burló a un retén judicial en la frontera norte, quedaron bajo sospecha de tener posibles vínculos con el narcotráfico. Posteriormente, la detención de cuatro personas en un rancho situado a unos kilómetros de Matamoros, cerca de la frontera con Estados Unidos.⁵² En esta noticia se destaca que gracias a la detención se pudo descubrir cuerpos sepultados clandestinamente, y que los asesinatos se debían a ajustes de cuentas y que otros habían sido por rituales.

Al estilo de este artículo se publicaron más de una decena en ellos se hablan de detenciones de narcotraficantes y se hace mención de haber encontrado objetos relacionados con la brujería y sacrificios. Por otra parte debido a estos casos se le ha ligado a la santería con el narcotráfico y el mundo delincencial, por el otro es cierto que los escándalos mencionados los “narcosatánicos”, han ayudado para que la santería tenga una mayor difusión en México. Pero hay que resaltar que dichos sucesos marcaron una tendencia clara en los medios de comunicación para asociarla con el

⁴⁹ Beltrán, Aguirre. *Medicina y magia: el proceso de aculturación en la estructura social*. FCE, México, 1980. P.54.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ *Idem*. p. 115.

⁵² *La jornada*, 26 de abril de 1989, p. 14.

mundo criminal y narcotráfico ya que en la mayoría de los artículos publicados en distintos periódicos, noticias emitidas dan de una forma muy ambigua, incluso llega a caer en tono de nota roja. Se puede resaltar también que en varias de ellas, si no es que en la mayoría, se tacha de satánico y relaciona todo escenario en el que se encuentren pruebas de elementos considerados como parte irrefutable de la santería como son: animales degollados, sangre y velas, por ejemplo las siguientes notas:

Extraídos de un ambiente de ignorancia y superstición que se combina explosiva y violentamente con el de las drogas, los narcosatánicos operan de forma sigilosa en varios puntos del país. Aunque sus prácticas tienen ya un largo y siniestro historial en México [...] el asunto no es nuevo [...] figuras demoniacas, cadáveres de niños sin corazón, jóvenes muertos con alfileres clavados en ojos y genitales, adultos violados y asesinados con navajas de afeitar[...] así son los cultos narcosatánicos. Las sectas adoradoras de Satán realizan operaciones en todo el país; invocan, rezan noches enteras, ayunan, sacrifican animales y menores [...]⁵³

La procuraduría de justicia del Estado de México presentó ayer una banda de 6 secuestradores, a quienes se atribuyen 16 plagios [...] operaban en la zona metropolitana del D.F., Querétaro y Morelos [...] la banda de "Los Santeros" [...] realizaban ritos satánicos; como el de Palo Mayombe y santería, además de sacrificar animales con la finalidad de obtener protección y dar gracias.⁵⁴

Gracias a este tipo de artículos se entiende a la santería sólo como algo que tiene que ver con Satanás.

La revisión que se realizó de artículos relacionados con la delincuencia, en los que se habla de que en retenes y cateos o detenciones se encuentran objetos como veladoras o imágenes religiosas, se identifica el caso inmediatamente con relación a la brujería, pero si se encuentran animales, rastros de sangre hierbas o cocos, en automático se habla de ritos satánicos, de santería.

Además la sociedad se ha interpretado la palabra santería como algo satánico, de las palabras, satán-santería. La mayoría de las personas ha aceptado dicho término sin informarse de que se trata realmente la santería y por qué se le asocia en automático con la delincuencia. Por ejemplo, por qué no se habla de los casos en los que se detienen a secuestradores, estafadores y narcotraficantes y en sus lugares de operación se encuentran imágenes de santos pertenecientes a la religión católica; por qué a éstos no se les llama narcocatólicos, o narcocreylentes; parece ser que esto se debe a la gran influencia que tiene la religión dominante sobre los medios y la sociedad para satanizar a la santería y desprestigiarla para que no siga ganando terreno en la ciudad, y acude a la

⁵³ Los brujos del narcotráfico, *Milenio Semanal*, 25 de agosto de 2002.

⁵⁴ "Aprehenden a seis plagiarios" *Reforma*, 9 de febrero de 2002.

ignorancia de la sociedad para crear prejuicios sobre ésta y evitar que siga ganando terreno en la ciudad.

Por otra parte, es importante señalar que la santería ha dado pie a toda clase de fantasías, que muchas veces son recuperadas por escritores o como en el caso de la película *Perdita Durango* (1991)⁵⁵. En ésta se muestra el espacio donde se llevan a cabo los sacrificios como un lugar impuro, e incluso tenebroso, también cabe señalar que en ella se hace alusión a los sacrificios humanos, ya que en una escena se muestra una mano sobre una vasija y la mano está con una herida y la sangre está siendo vertida sobre la misma. Además en la cinta, cuando “Constanzo” va a iniciar un sacrificio humano, momentos antes es poseído para poder llevar a cabo el sacrificio. Como se ha mencionado líneas arriba, el sacrificio de humanos en la santería en un prejuicio que se ha fomentado para darle una imagen de satanismo y difundirla como algo atroz.

Aunque es cierto que en la última década el número de personas asociadas con el mundo criminal recurrieron a la santería para que se les brinde protección, podemos decir que también es la misma cantidad de policías y comerciantes que se han acercado para pedir ayuda a encontrar trabajo o protección alguna, por ejemplo, los policías son los que han ido en aumento el número, quienes piden alguna ceremonia en específico para que los protejan, pues comentan que debido a su trabajo requieren mayor protección ya que “salen pero no saben si regresan”. En cuanto a los narcotraficantes podemos decir, con base en lo que dicen los babalawos, que tienen personas que se consultan y que se dedican a esas actividades, se acercan principalmente para encontrar un método eficaz y de protección para que les ayude a pasar y librar con éxito su mercancía. Es decir, señalan que a los narcos no tienen un interés por la religión como tal, es decir para iniciarse en ella, sino sólo la buscan y la usan como ayuda para seguir pasando su mercancía.

Pero vale la pena señalar que la santería no es la única religión de la que los delinquentes echan mano, también están los casos de aquellos que cuando son detenidos encuentran que tienen altares o son devotos de algún santo católico o incluso de la misma Santa muerte. Con esto se busca ejemplificar que la santería no está ligada con el narcotráfico, sino que delinquentes como ellos se sirven de cualquier religión o santo

⁵⁵ La película es una adaptación de la novela *Perdita Durango*, escrita por Barry Gifford.

que les sea eficaz para sus fines; por lo tanto la asociación de la santería con la delincuencia y el narcotráfico es una estrategia más de desprestigio hacia ella.

3.11 La santería y su estatus legal

Como se ha mencionado anteriormente, las religiones afroamericanas han sido vistas como religiones no verdaderas. Por ello se han esforzado por tener una legitimidad y respeto frente a la sociedad, las instancias públicas y frente al estado mismo.

Los devotos y practicantes de la santería señalan que sobre la misma pesa un estigma muy marcado, además de contar con el repudio de las religiones más poderosas, nos referimos por supuesto a la iglesia Católica; dicho repudio y estigma han contribuido para que a la santería y a sus seguidores se les discrimine y tilde de brujos, una razón por demás poderosa para que no se le pueda hacer un registro legalmente ante la Dirección de Asociaciones Religiosas; pues como quedaría ante las sociedad si acepta el registro de una religión considerada como brujería y aún peor del diablo.

Para el caso de México, la santería seguidores de ésta han hecho sólo dos intentos por hacer un registro, casos en los cuales fracasaron⁵⁶. Lo más cercano a un registro que se ha logrado en la ciudad de México ha sido un registro jurídico pero no como religión sino como una denominación civil, lo cual le permite constituirse como una Asociación cuyos trámites son menos complicados ya que los requisitos no son tan complejos.

Un aspecto importante que hay que resaltar es que no se ha podido registrar como una Asociación Religiosa es porque de acuerdo con la ley de Asociaciones Religiosas en su capítulo tercero (*cfr.* capítulo tercero de la ley de Asociaciones Religiosas), menciona que se debe contar con un inmueble que sea destinado por la asociación, y el problema radica en que ninguno de los miembros está dispuesto a registrar su domicilio particular como un bien de la asociación, porque involucra riesgos en caso de que la asociación desaparezca.

Por otra parte, el sacrificio de animales representa un problema para el registro, pues implica una serie de trámites con Gobernación y Sanidad ya que se considera un peligro moral y sanitario. Este tema ha sido de gran polémica pues el sacrificio de animales constituye un aspecto medular de las religiones afro caribeñas, en este sentido

⁵⁶ Información solicitada ante la Dirección General de Asociaciones Religiosas, 2012.

han sido objeto de fuertes críticas y rechazo de la sociedad en general, sin mencionar las protestas desatadas por las asociaciones protectoras de animales. Pareciera que el problema se solucionaría con no hacer el sacrificio de los animales en público, pero como se ha hecho mención, este tema ha sido polémico entre los practicantes de la santería porque mientras algunos presentan el sacrificio de los animales en el marco de algún festival o entrevista, y acceden a hacer públicamente el sacrificio, otros que son la mayoría, llaman al repudio hacia los que acceden a hacer el sacrificio públicamente pues arguyen a que están violando los secretos de la santería y mostrando ceremonias que no todos pueden ver, pero la finalidad es que debido a que en la religión el sacrificio de animales es obligado para algunas ceremonias es imposible que se busque un registro jurídico dónde se permita el sacrificio de los mismos. Por ello, lo que muchos seguidores han hecho y propuesto para evitar problemas con las autoridades y con la sociedad ha sido dejar el lugar del sacrificio limpio cuando se trate de un lugar público, recoger los restos de animales y otros objetos que se utilicen para las ceremonias para evitar de manera por lo menos superficial problemas para la religión. Por otra parte también es cierto que ciertos santeros muestran el sacrificio en vivo para atraer más adeptos a la religión creando con el morbo curiosidad por la religión, aunque no sea esta siempre la mejor manera de lograrlo.

Si bien es cierto que la santería como muchas otras religiones que se han establecido en la ciudad de México, se han visto obligadas a echar mano de los medios actuales de comunicación para darse a conocer, así como mostrar en público algunas de sus ceremonias más entrañables, con la finalidad de que no se les satanice ni se les asocie con lo “malo”, también es cierto que hay muchos estafadores que se valen de mostrar lo malo para crear prejuicios hacia las religiones como la santería. Por último, queremos señalar que la santería si bien ha crecido en cuanto al número de adeptos en las últimas décadas, y que ahora es mucho más común encontrar a personas en espacios públicos portando sus collares y pulseras, así como sus vestimentas blancas que los identifican que acaban de hacerse santo (entrar en la santería) además de ser una alternativa a la que muchos sujetos recurren por cuestiones económicas, amorosas, de salud, etc. Es verdad que le falta mucho camino por recorrer para ser aceptada por la sociedad mexicana como una religión y no como un culto exótico o satánico.

Conclusiones

A manera de conclusión podemos decir que el tema de la santería es tan vasto y extendido que resultaría imposible abarcar a profundidad todo en una sola investigación, por lo que en ésta se abordaron aspectos que resultan ser de gran importancia al tener un primer acercamiento con la santería.

En primer lugar diré que al primer acercamiento con la santería definir el aspecto a trabajar acerca de esta se tornó sumamente difícil, pero una vez delimitado el tema y la presentación que se quería hacer para el lector se torna un tema apasionante para descubrir. Como se mencionó a lo largo de la investigación la santería es una religión que proviene de la isla de Cuba, pero que tiene sus raíces en el continente africano; a partir de la mezcla que tiene con el catolicismo para poder sobrevivir se le considera como una religión, ya que cuenta con una estructura, distribución de cargos y una gran cantidad de adeptos que la practican. Resulta que al inicio de la investigación fue sumamente confuso entender la asociación que tenía la santería con el catolicismo y cómo se daba entre estas dos y una vez entendido y superado se le presenta al lector de la manera más clara posible.

Podemos decir que los tres capítulos en general tocan temas importantes para entender lo que es la santería y su desarrollo en la ciudad de México, pero trataremos de mencionar sólo aquellos que son de suma importancia.

La aparición y proliferación de Nuevos movimientos religiosos en la ciudad de México resulta ser de suma importancia, ya que se le brinda a los sujetos más opciones para creer en algo; es decir si alguien en la actualidad quiere creer en algún poder superior o energía, llámese infinito, Dios, santos, energía, etc.; que tienen una influencia en el desarrollo de sus vidas, puede escoger de entre toda esta gama de opciones religiosas y escoger la que más se adecúe a sus necesidades particulares, con ello lo queremos decir es que los sujetos que se acercan a la santería es porque ésta les brinda las respuestas que ellos están buscando aunque a veces el acercamiento que tienen con ella es simple curiosidad, y que casi siempre termina en la pertenencia a esa religión, como es la santería.

Como se menciona en la investigación la santería llega a la ciudad de México en las décadas de los años ochentas, y llega en distintos momentos o como se llamaron en

la investigación en oleadas y llega establecerse convirtiéndose la ciudad en un punto de referencia y de suma importancia para la santería, claro está después de Miami. Es importante recordar que la santería cuando llega a México era practicada por sectores de clase media, ya que como se mencionó algunos productos, sino es que la mayoría de ellos no se conseguían aquí tenían que ser traídos desde cuba y eso obviamente implicaba un gasto mayor al que no todas las personas tenían acceso, es con el paso de los años que se va volviendo económicamente más accesible trayendo consigo un mayor número de practicantes.

Ello no quiere decir que en la actualidad la santería sea económicamente accesible, pero sí un poco más que hace algunas décadas. Ya que al volverse de cierta forma más accesible, el status quo de los consultantes cambia y esto trae consigo cambios muchos más profundos, por ejemplo al ser los consultantes de un sector acomodado como se dice popularmente se mantenía un estatus en la santería pero al estar al alcance de la mano del sector popular y comerciantes principalmente se comienza a desprestigiar de cierta manera a la santería desde dentro misma, con esto queremos retomar lo que se mencionó en la investigación, que los mismos consultantes o pertenecientes a la santería al ver que los nuevos adeptos son de un sector más bajo comenzaron a decir que no era correcto que “cualquiera” pudiera tener acceso a ella, creando así un cierto prejuicio sobre quienes atendían a este sector popular.

Es después de este desprestigio propio, es decir desde dentro de la misma santería que la sociedad comienza a satanizarla cuando se entera que muchos de los consultantes son narcomendistas, o comerciantes de ropa pirata, o simplemente pertenecientes al comercio informal, se le desprestigia porque se le ve como una religión que protege a delincuentes, y de ahí es que se inicia un desprestigio a través de los medios de comunicación hacia la santería. Ya que al iniciarse la supuesta guerra contra el narcotráfico (que no inicia en el sexenio de Felipe Calderón, sino unas décadas antes) al realizar los cateos en las casas de los narcotraficantes se comienza a difundir que en la mayoría de ellas se encuentran altares y objetos relacionados con la santería, creando así una imagen negativa de la santería ante la sociedad, imagen que le ha costado demasiado derrumbar para darse a conocer como lo que realmente es una religión que se ofrece y se puede seguir como cualquier otra.

Como consecuencia del desprestigio y de los prejuicios creados en torno a la santería, distintas instituciones se han dedicado a hacer un gran esfuerzo por quitar esa imagen negativa y tratar de romper con los prejuicios, todo ello a través de mostrar lo que es la isla de Cuba a través de su cultura, bailes y religión por supuesto mostrándola a través de una forma genuina, esto se ha trabajado a través de ferias o festivales culturales en algunas delegaciones e instituciones académicas de la ciudad de México.

Por otra parte la santería no sólo ha sufrido los prejuicios y asociación con el mal, sino además hay que sumarle el debate que se ha dado en cuanto al tema del prestigio que tienen los santeros debido a su nacionalidad, en los últimos años se ha tenido que lidiar con la idea de que los santeros cubanos son mejores (en cuanto a la realización y efectividad de los trabajos) que los santeros mexicanos, esto debido a distintos factores que se han mencionado a lo largo del trabajo.

También un aspecto que es importante no dejar de lado y que vale la pena retomar es que la santería es una religión tan vasta en ceremonias y festividades que cabe hacer mención de algunas de ellas, por ejemplo el tambor es tan importante que no puede faltar en ninguna ceremonia que se celebre en la santería, ya sea cumpleaños de santo, hacer santo, o simplemente dar gracias a los orishas. En cuanto a las ceremonias sé que existen infinidad de ellas que son de suma importancia, como las que se hacen para iniciar a alguien en la santería, pero de estas lamentablemente solo se tiene referencia, ya que son tan importantes que alguien que no esté o pertenezca a la religión (tener hecho santo) como fue en mi caso, simplemente no las puede presenciar.

Lo que parece más importante resaltar de la santería en la ciudad de México es que a partir de su llegada a la ciudad ha logrado permanecer, adaptarse y sobrevivir para ofrecerse en la actualidad como una de las muchas religiones existentes en la ciudad de México, y que a pesar de los múltiples esfuerzos que se han hecho para terminar con ella, ha demostrado que si permanece es porque es una religión fuerte y que es mantenida y sostenida por el número cada vez mayor de sus fieles. A partir de este acercamiento aunque sea de carácter superficial nos detenemos a mirar en nuestro diario ir y venir, podremos observar que cada vez es más común encontrar a personas que están vestidas totalmente de color blanco, o que porten sus collares de la santería o que simplemente estén conversando sobre algún tema de la santería, y todo ello sin temor alguno a ser reprimido o señalado como lo era antes, quizá podemos decir que la

sociedad mexicana se esté acostumbrando a convivir con el gran y vasto mosaico religioso que en ella se encuentra y ofrece.

Por último debemos señalar que el acercamiento que se tuvo a lo largo de esta investigación con la santería es solamente una pequeña parte comparada con la cantidad de estudios y análisis que se pueden realizar en torno a ella, ya que es tan grande y variada esta religión que nos permitiría realizar desde un estudio con perspectiva de género, pasando por estudios simbólicos de sus ceremonias, o estudios sociológicos acerca de los sectores que la practican, etc. La presente investigación representa un acercamiento general comparado con la riqueza y variedad de trabajo que queda por hacer, pero que será desarrollado en investigaciones futuras.

Bibliografía

Bastían Jean-Pierre, “La recomposición religiosa de América Latina en la modernidad tardía” en: *La modernidad religiosa: Europa latina y América Latina en perspectiva comparada*, FCE, México D.F, 2004.

Bastian, Jean-Pierre, *Para una sociología del cambio social en la modernidad periférica. La mutación religiosa de América Latina*, FCE, México, 2003.

Berger, Peter, *El dosel sagrado para una teoría sociológica de la religión*, Kairós, España, 2006.

Bolivar Aróstegui, Natalia, *Los orishas en Cuba*, Mercie ediciones, Panamá, 2005.

Brugal Elsa, Yana, *Rito y representación los sistemas mágico- religiosos en la cultura cubana contemporánea*, Iberoamericana, Madrid, 2003.

Covarrubias, Karla. De la Mora Rogelio, *Cambios religiosos globales y reacomodos locales*, Altexto, México, 2002.

Duch, Lluís, *Antropología de la religión*, Herder, España, 2001.

Durkheim, E. *Las formas elementales de la vida religiosa*. Akal, Madrid, 1982.

Feraudy Espino, Heriberto, *De la africanía en Cuba el ifaísmo*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2005.

Fernández Martínez, Mirta. Porras Potts, Valentina, *El ashé está en Cuba*, José Martí, La Habana Cuba, 2003.

Geertz C. “La religión como un sistema cultural”, en M. Banton (comp.), *Enfoques antropológicos para el estudio de la religión*, Londres, 2003.

Geertz, Clifford, *La interpretación de las culturas*, Gedisa, España, 2005.

Gutiérrez Martínez, Daniel, “Multirreligiosidad en la Ciudad de México” en *Economía sociedad y territorio*, N° 019 (2005), pp 617-657.

Houtart, François, *Sociología de la religión*, Universidad Iberoamericana y Plaza y Valdés, México 2001.

Hofmann, Odile, “Negros y afroestizos en México: viejas y nuevas lecturas de un mundo olvidado” en *Revista Mexicana de Sociología*, N° 1 (2006), pp. 103-135.

Lao Montes, Agustín. “Hilos descoloniales. Trans-localizando los espacios de la diáspora africana”. *Rev. Tabula Rasa*. Número 007. (Bogotá Colombia, 2007).

Mardones, José María, *Para comprender las nuevas formas de la religión*, Verbo Divino, España, 1994.

Mallimaci Fortunato, "Catolicismo y liberalismo: las etapas del enfrentamiento por la definición de la modernidad religiosa en América Latina" en: *La modernidad religiosa: Europa latina y América Latina en perspectiva comparada*, FCE, México D.F, 2004.

Míguez, Daniel, "Modernidad, postmodernidad y la transformación de la religiosidad de los sectores medios y bajos en América Latina", en *Revista de Ciencias Sociales*, N° 10 (2000), pp 56-68.

Mircea, Eliade, *Lo sagrado y lo profano*, Labor/ Punto Omega, España, 1988.

Ortíz Pedraza, Francisco, "El Caribe en la conquista de México" en *Cuicuilco*, N° 029 (2003), pp 1-12.

Quezada, Noemí, *Religiosidad popular México Cuba*, UNAM, México, 2004.

Rosbach de Olmos, Lioba, "De Cuba al Caribe y al mundo: La santería afrocubana como religión entre patrimonio nacional(ista) y transnacionalización" en *Memorias. Revista digital de historia y arqueología desde el Caribe*, N° 007 (2007), s/p.

Saldívar Arellano, Juan Manuel, "Nuevas formas de adoración y culto: la construcción social de la santería en Catemaco, Veracruz, México", en *Revista de Ciencias sociales Universidad de Costa Rica*, N° 125 (2009), pp. 151-171.

Touraine, Alain, "¿Individualismo o comunitarismo?" en: *La modernidad religiosa: Europa Latina y América Latina en perspectiva comparada*, FCE, México D.F, 2004.

Turner S, Bryan, *La religión y la teoría social una perspectiva materialista*, FCE, México 2005.

Anexos

Fotografías tomadas en el cumpleaños de santo en el 2011. En la primera se observa el altar donde se encuentran los santos. En la segunda y tercera se muestran de cerca a un santo.

