

ELEMENTOS EROTICOS EN LAS ESCULTURAS AFRICANAS Y MIS PERCEPCIONES DEL CULTO YORUBA EN BRASIL Y CUBA Félix ZURITA O.

Las actitudes africanas hacia el sexo solo fueron influenciadas por un período por la curiosa observación anti-sexual del comportamiento europeo del Siglo XIX (Victoriano) la sexualidad africana tenía un condicionamiento triple: primero por la atracción natural hacia la copulación, segundo por la restricción de las costumbres de las etnias (de tipo de amplia diferenciación) y tercero mediante patrones socio políticos. Luego entonces como es común en cualquier sociedad humana, la expresión desinhibida del sexo fue encerrada así que la expresión de esta la más poderosa fuerza como más o menos la marea en canales aprobados. Como en todas las sociedades, había elementos de libertad ceremonial del tipo de sublimación. Cuando se llega a reconstruir patrones de comportamiento social y arte se encuentra que los tipos de arte erótico se ajustan a aquellos de todas las sociedades humanas. Hay parafernalia de testimoniales religiosos para ayudar al abastecimiento de ambos, la que varía un poco según si la subsistencia depende de lo animal o de gramíneas. Entonces, hay elementos de la plástica para la instrucción sexual e iniciación de los jóvenes, revelando la influencia mágica del sexo, finalmente hay rituales de fertilidad que expresan la potencia del Jefe o Rey, dándole aspectos sexuales importantes al arte cortesano, representándolo en tronos o en gorros de iniciación sexual. Aún un símbolo sexual "abstracto" tiene que haber tenido para los así llamados pueblos primitivos un "contenido" poderoso de sentimiento inmediato. Esto especialmente importante al tratar con imaginería sexual que tiene un propósito serio, en conexión por ejemplo con monumentos funerarios. Ya que la mayoría de estos pueblos no comparten el sentido occidental de una barrera invisible pero absoluta entre, lo que es seriamente religioso y lo que es delicioso y sexualmente estimulante. Ciertamente hay muchas ocasiones solemnes

En las que la copula es tabú, y se prohíbe el disfrute sexual. Pero eso no quiere decir que el simbolismo sexual usado en ocasiones solemnes este desprovisto de sus connotaciones sexuales. Es verdad que los símbolos solo viven en virtud de su -encadenamiento experiencia- contenido. Mientras más intenso está el contenido "realizado" en la memoria, más potente es el símbolo. Las costumbres locales particulares agregan sobre mayores tonos específicos y calidades a cualquier imaginaria. Entonces una imagen de un ancestro que exhibe un gran falo decorado, se supone que es para recordar a la gente, hombres y mujeres de la experiencia real del falo que adicionalmente a algunos factores específicos como creencias dicen, acerca de la relación del semen con vitalidad y quizás memorias de iniciaciones en los que figuraban falos reales y artísticos. La esfera táctil es vitalmente importante para todo el arte sexual y erótico. En las sociedades occidentales dominadas por los medios gráficos (incluido las películas, televisión e Internet) en las que se devalúan e inhiben las experiencias táctiles, hoy en día revirtiéndose en parte por el empuje de corrientes altermundista, terapias del abrazo, música New Age, nudismo.

Estas sociedades "norteñas" no animan a la exhibición por el tacto del medio circundante o de otros seres humanos. Reconocimiento visual sobre todo a los museos. Una gran parte de las artes dimensionales están realmente dirigidas a la mano más que al ojo. Bien conocida la ceremonia del té o la mera apreciación de la porcelana japonesa. Mucho menos conocido para las Esculturas Africanas. El placer sensual de tocar las de mi propia colección ungidas con aceite de linaza es algo que recomiendo a quienes las adquieran, por cierto muy baratas en Cuba y en la Calle Obispo de La Habana. Esta memoria táctil provee ya desde las manos del artista y se transmite así y no solo en la mera observación en vitrinas de obras plásticas en forma estática, sea en museos o apropiadas por coleccionistas privados

Muchos símbolos fálicos y ceremonias reconocieron la importancia de la inseminación masculina, sin por esto sucumbir a una predominante mitología masculina. Ellos representan en diferentes contextos sociales la primacía genética de la función del bajo vientre femenino, mientras que al mismo tiempo proclaman la importancia de la supremacía individual del jugo energético sexual masculino. En su forma más primitiva un simbolismo tal puede ser encontrado entre muchos pueblos en los que se ha ocultado. Como se sabe el arte en Africa no constituye una unidad. La expresión del erotismo en el arte africano es tan variable como cualquier otro aspecto del arte y de la vida de Africa; el impacto del Islam llevado por los Árabes y las ideas europeas y americanas ha constituido un enorme factor en la creencia religiosa, estructura social y actividades comerciales. Muchos viejos rituales y sus asociados complejos de expresión artística han desaparecido, también los sistemas de cortejo y matrimonio han cambiado radicalmente, y las costumbres sexuales de pueblo o han sido asimiladas por las costumbres islámicas y europeas o han sido totalmente perturbadas. Por lo tanto lo que se busca es mostrar algunos remanentes de estas costumbres en donde tanto la estatuaria en madera (y por lo tanto más difícil de conservar), como las mascararas han jugado un papel preponderante en ese concepto de la vida en donde la creación y la desaparición física constituyen una relación dialéctica, en la cual tanto el rol social de quien esculpe estos objetos, como quien los utiliza en sus ritos es transmitida sobre todo a jóvenes. Es necesario enfatizar en que la presencia y sobre todo la impronta religiosa, ha causado el que pueblos que por razones climáticas, han estado más acostumbrados a mostrar sus propios cuerpos, se vean impactados por los aspectos restrictivos que imponen tales ideas, al avergonzarse de sus propios cuerpos; sin soslayar que el cubrir los cuerpos, ampliaba los mercados de las

industrias textiles de los países más industrializados. Incluso entre los usos y costumbres de algunas etnias **Zulu** africanas, en las que el único vestido representaban escasas prendas ocultando parcialmente los genitales, reitero un signo de buena educación y cortesía representaban el saludarse entre jóvenes mostrándolos a su contraparte, amén de estar vestidos con tatuajes, amén de ser estrictos en dote y la relación sexual prematrimonial, aun permitiéndose escarceos..

Resultaría prolijo tratar de mostrar en su totalidad los estilos de tantas etnias africanas, sin embargo dado que mi intención es mostrar como esta Tercera Raíz ha sido transmitida a países en donde esta influencia cultural ha sido mayor como son Brasil y Cuba, el énfasis se coloca en la religión **Yorubá**, no meramente animista, misma que ha logrado preservarse en estas sociedades, sin olvidar lo que he mencionado en otros foros ese espíritu de rebeldía y alegría que ha hecho avanzar a los susodichos países y que busco difundir..

Ha sido costumbre en las nuevas parejas, mandar a hacer una estatuilla llamadas entre los Aitu y Baule en Costa de Marfil representando a un antiguo cónyuge y cuyos celos se cree provocan rencillas entre la nueva pareja. Para aplacar a esos espíritus se manda a esculpir una figura después de consulta al shaman clarividente. Llamados **Blolobla** para la hembra y **Blolobian** para el varón, de valor terapéutico, al ser la pareja sexual espiritual ya que es esta a la que se le descargan las querellas bajando así la presión interna de la pareja.

Un par de ejemplos de la región Yoruba de Nigeria: tablero oráculo de **Ifé**, a El borde muestra la cara o toda la figura del dios **Exú** reconocible por su peinado de trenzas o el gorro puntiagudo. Está armado con fusil y con un arco combado al revés. Las parejas copulando caracterizados por el papel **Exú** como promotor de la fertilidad. La simetría del borde es interrumpida por la

figura de un pájaro probablemente se trata de una representación de la mítica gallinácea, que formó la tierra con el fango del mar original.. también una vasija del mismo territorio sirve para utensilios de oráculo, la parte baja de la misma muestra ocho figuras masculinas en relieve que aparentemente sostienen la tapa. El ordenamiento de los relieves del recipiente , deja reconocer una posición enfrentada de temas tradicionales y modernos, la escena copulatoria en el punto medio permitiría indicar un rito de fertilidad. En uno de los lados bajo los temas tradicionales están representadas mujeres en una artesa pilonendo grano, lo que también pueden ser entendido como símbolo erótico.

Sin querer hacer un relato anecdótico, si he tenido la oportunidad de acercarme en varios museos europeos y publicaciones correspondientes de aquellos países y de los otros dos de Norteamérica, dándoles vida con la perspectiva de visitar más profundamente el continente africano, reitero que me gusta compartir estas impresiones entre los asistentes a este IX Congreso Nacional de ALADAA.

También en la iconografía se muestran parejas eróticas en metal utilizadas como pesas para el polvo en oro utilizadas en Costa de Marfil y Ghana.

CANDONBLÉ es uno de los nombres con los que se denomina en el **Brasil** a la religión de origen africano, hay un culto de los grandes dioses que viven en un mundo misterioso. El culto de esos dioses se volvió una religión de iniciación, a donde hay reclusión para ser admitido. Esta religión africana fue llevada al Brasil por los esclavos africanos, **nagó, bantó jeje**, etc, se han incorporado elementos diversos por los indios (caboclos) blancos e incluso asiáticos. Esta claro que en el **candoblé** domina la magia no es una cura de las molestias su principal elemento. Esto la distingue de **toré**. La finalidad primordial del candonblé es, a través del éxtasis hacer como que los hombres puedan penetrar en ese mundo de los dioses

en un mundo lleno de misterios por medio de danzas y de cantos al son de los tambores que son tocados vigorosamente, el resonar de las danzas y cantos, vías por las que alcanzan el éxtasis místico. Los **orixas** viniendo al encuentro de los mortales proporciona alegría, y su llegada es saludada con cantos, al bajar cumplen con los presentes transmiten caricias, abrazan a sus cofrades. Después de que el orixa recibe su "línea para dejar al ahijado del santo en el cual este fue manifestado, es preciso un "despacho". Los consejos pueden tener el carácter de indicaciones para curar dolencias, prevenir contra los peligros que amenazan o tener éxito en los negocios., tardan para transmitir el mensaje pero generalmente todos los oyen . La reunión del candonblé es semanal luego al inicio de la celebración después de depositar sus compras, los hombres y las mujeres se bañan en el río. Es una ablución para penetrar en el lugar santo. bañados y secados se dirigen para un local distante de la ciudad (**terreiro**) no entrán en grupos, si no aisladamente. La iniciación favorece la perpetuación ceremonial. En el local preparado a donde pueden retumbar los tambores, se cantan sus cantos llenos de peticiones corteses. Estos templos miden de 8 x 5 metros y tiene una disposición específica en cuanto al altar de los **orichas**, el lugar de los músicos y el espacio apropiado tanto para las danzas como para los iniciados. Reitero que tuve oportunidad de presenciar algunas ceremonias tanto de celebración abiertas en honor a un par de **orichas** femeninas en el sureste y nordeste de Brasil, como el asistir al terreiro **Pilao da Prata** en Salvador, Bahía. Creo interesante y necesario el esbozar algunas de las deidades del panteón **oricha**. Puesto que en forma sincrética pudo perdurar en la esencia cultural de ese pueblo africano, misma que buscamos transmitir, en aras de la diversidad que permea a nuestro subcontinente

pues como se decía de él, en una canción sudamericana, buscamos disipar las sombras del norte a ramalazos de luz.

Cuando oímos hablar de **Olófi Obatala, Xango, Ogun Esú Oxún Yemanya** etc, nombres que la habilidad y astucia africana nos ha hecho escuchar tanto en el Caribe como en aquél gran país que es Brasil, entendemos que el canto y el baile, la tradición oral y entran en este tipo de reuniones, que no por ser de carácter académico pueden soslayar este tipo de transmisión cultural.

Recordemos al Francés Pierre Verger, quién pasó los últimos años de su vida en Bahía, y quién escribió una extensa obra, siendo el mismo practicante, acerca de los **orichas**. Este culto originado en Africa tiene muchas aristas que aquí no podremos más que mencionar ligeramente por la brevedad de espacio y el tiempo, más bien veremos su presencia primero en el Brasil y posteriormente en Cuba y sobre todo en su aspecto sincrético mencionando que los primeros registros de estas religiones africanas en el Brasil son de 1680 por parte de la inquisición. En varios casos este sincretismo de dioses de un carácter bravío con imágenes católicas, que aparentemente habían otorgado milagros a los negreros y a sus esclavos puede parecer un poco extraño como el caso el que **Xango** Dios del trueno, violento y viril haya sido con San Jerónimo representado por un anciano calvo e inclinado sobre libros viejos pero que esta frecuentemente acompañado en sus imágenes por un león dócilmente echado a sus pies. y como un león es uno de los símbolos de la realeza entre los Yorubas, el santo fue comparado a **Xango** su tercer soberano. La aproximación entre **Obaluaè** y San Lazaro es más evidente, ya que el primero es el dios de la viruela y el cuerpo del segundo está representado cubierto de heridas y

abscesos. **Nana Buruku**, la más vieja de las divinidades de las aguas fue comparada con Santa Ana, madre de la Virgen María. **Oiá-lansa** primera mujer de **Xango**, unida a las tempestades y a los relámpagos fue identificada en el Brasil con Santa Barbara. Según la leyenda el padre de esta Santa la sacrifico debido a que ella se convirtió al cristianismo, queriendo él seguir siendo el mismo, enseguida alcanzado por un rayo y fue reducido a cenizas. La relación entre el Señor de **Bonfim** (Jesucristo) y **Oxalá** divinidad de la creación es más difícil de explicar a no ser por el inmenso respeto y amor que ambos inspiran. En Bahía San Jorge es identificado con **Oxóssi**, dios de los cazadores pero en Río de Janeiro está ligado a **Ogum** dios de la guerra, lo que es comprensible en relación a los dos orichas, por la ya tan sabida historia del jinete matando a un dragón enfurecido caza predilecta del dios cazador. Pero en Bahía es San. Antonio, con quien **Ogum** va a ser sincretizado, esta aproximación entre **Ogum** dios de la guerra y San Antonio parece sorprendente, dado que el santo generalmente esta representado con una apariencia suave y atrayente trayendo una flor del liz en la mano y cargando al Niño Jesús en su brazos. Esto proviene de una historia de un naufragio de luteranos, quienes traían como botín de una ataque a una isla africana a una imagen del Santo, y que durante una tormenta fue arrojada al mar por considerarla idolátrica, aparentemente esta imagen llegó a las playas de Bahía, adonde habían sido apresados los luteranos al llegar, la imagen atacada por la salinidad del mar, los católicos la tomaron y los africanos la aceptaron. Por lo que parece ciertos miembros del clero católico juzgaron conveniente favorecer el sincretismo, como el padre Bouche había sugerido en la propia Africa al describir la estatua de **lamgbá** mujer de **Oxala** en los siguientes términos: esta diosa que se parece mucho a la Santa Virgen pues tanto una como otra salvaron a los hombres.

Los santos católicos al aproximarse a los dioses africanos se volvían más comprensibles y familiares a los recién convertidos. Es difícil saber si esa tentativa contribuyó efectivamente a la conversión de los africanos o esta los animó a la utilización de los santos para disimular sus creencias.

Oxum considerada Reina de las aguas fluviales al ser la "Divinidad del río del mismo nombre en Nigeria en **Ijexá e Ijebu**. Se dice que era la segunda mujer de **Xangó**, habiendo ella vivido antes con **Oxum**, **Orunmila** y **Oxossi**. El poder de **Oxum** sobre el agua dulce, sin la cual la vida sobre la tierra será imposible. Las mujeres que quieren tener hijos se dirigen a **Oxum**, ya que ella controla la fecundidad gracias a los lazos mantenidos con **Jyami-Asé** (mi madre hechicera).

En Brasil (al igual que en Cuba) los adeptos de **Oxum** usan collares de cuentas de vidrio de color amarillo oro y numerosos brazaletes de latón. El día de la semana consagrado a ella es el sábado y se le saluda como en Africa por la expresión **Oré Yéyeo!!** (Llamemos a la benevolencia de la madre). No confundirla con **Oxumaré** la diosa sirena. Se recomienda hacer sacrificios de cabra a **Oxum** y ofrecerles platos de *mulukun* (mezcla de cebollas, frijol, sal y camarones) y de *adún* (harina de maíz mezclada con miel de abeja y aceite dulce)

Su danza recuerda el comportamiento de una mujer vanidosa y seductora que va a bañarse al río, se arregla con collares agita los brazos para hacer sonar sus brazaletes, se abanica graciosamente y se contempla con satisfacción en el espejo-abanico **Abébé**. El ritmo que acompaña a sus danzas, se denomina *Ijexá* nombre de una región de Africa por donde corre el río **Oxum**

El Arquetipo de **Oxum** es el de las mujeres graciosas y elegantes, con pasión por las joyas, perfumes y vestidos caros. De las mujeres que son símbolos de encanto y de belleza voluptuosas y sensuales, aún cuando más reservadas que **Oiá**. Ellas evitan chocar a la opinión pública, a la que otorgan gran importancia. Bajo su apariencia graciosa y seductora esconden una voluntad muy fuerte y un gran deseo de ascenso social, es asociada con Santa Catarina. Su celebración en diciembre, congrega a numerosos seguidores y conmemora una hazaña en Africa al devolver viva a una princesa que se había sumergido en el río, fue a la que asisti una noche del 2000 en Porto Alegre y registre. Dentro de la mitología *Yoruba* se dice **Ochum** engaño a otra mujer de **Xangó** haciéndole creer que le daba a comer de su propio oreja, esta así lo creyó y se mutilo siendo rechazada por el *Orixá* rey del trueno.

En BAHIA existe el culto a **IYA MAPO** patrona de la vagina, por ser a través de ella que todos los seres vienen al mundo de ahí su sacralización **IYA MAPO** es muy venerada y tiene su culto en **Igbeti**.

Existe un **itanifa** (historia de Ifa) pertinente a **Odu Osa Meij** que cuenta como fue colocada la vagina en el lugar adecuado de la mujer después de haber sido colocada en varios lugares menos en el que ahora esta. Para eso no solo estuvo involucrado no solo **Odu, Osa Meij**, sino también **Esue Iyami Osorongá**; un **Ebó** hecho con dos plátanos y un jarro tocándole a **Esú** su localización actual, bien como el pene del hombre del cual **Esú** es dueño. Quien viaje por Nigeria encontrará enormes penes esculpidos en piedra por las entradas en recuerdo de **Esú**. En Bahía el **Esú** de la portería de **Ase Ilé Opó Agontú** esta asentado con un gran pene esculpido en madera Loko o Roca.

En Brasil **lemanjá** Reina de las aguas profundas o mares, Madre de otros varios **orichas**, esta sincretizada con Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción festejada el 8 de diciembre, aún cuando en Bahía se celebra el 2 de febrero en Río Vermelho en donde la gente se reúne en torno a un altar cercano a la playa. Precisamente en 2001, tuve la oportunidad de presenciar el ritual, en medio de una inmensa multitud de fieles y admiradores de la Madre de las Aguas, que frecuentemente es representada bajo la forma latinizada de una serena, con largos cabellos sueltos al viento, también la llaman Doña Janina, ó aún Princesa o Reina del Mar. En esa fecha se forma largas filas frente a la puerta de una casita construida sobre un promontorio. Se instala en la mañana un templete y comenzó el largo desfile de personas de varios orígenes y de todos los medios sociales, trayendo ramos de flores frescas o ratificales, platos de comidas adornadas, incluso una langosta gigante, frascos de perfumes, jabones envueltos en papel celofán muñecas, telas y otros regalos agradables a una mujer bonita y vanidosa, tampoco no faltan cartas y peticiones ni regalos en dinero, así como collares y pulseras. Todo esto se arregla en una gran cesta y al final de la tarde, esta totalmente llenas con las ofrendas, sobre las que se colocan, encima. El regalo para **lemanjá** transformado en una inmensa canasta florida es cargado con esfuerzo y llevado en pequeña procesión hasta la playa en donde se coloca en un pequeño lanchón. La multitud es presa del entusiasmo, escuchándose gritos alegres, saludos a **lemanjá** y votos de prosperidad. Muchos se embarcan en lanchones, barcos o botes de motor y la flotilla se dirige a alta mar adonde se depositan las cestas sobre las olas. Según la tradición para que las ofrendas sean aceptadas deben sumergirse hasta en fondo en señal de aprobación de **lemanjá**. Si ellas flotan y son devueltas a la playa, es señal de rechazo con gran tristeza y decepción de los seguidores de la Divinidad.

En Bahía se percibe el culto a los **orichas**, en bailes, cantos tanto en Centros Culturales, como en Restaurantes, también en el Museo Afro-brasileiro, e incluso en el edificio que alberga la fundación Jorge AMADO existen maniqués de **orixas**. Otro aspecto interesante que observe en forma al Carnaval en la que los “**orixas**” danzantes acompañan a las bananas, es que estas últimas siempre vestidas de blanco, sin ser todas seguidoras del cadomblé es que venden la sabrosa comida Acarajé como el que salen con collares del **orixa** correspondiente al día de la semana.

También puede asistir a un terreiro a una ceremonia de **Candomblé** en que la con música de coros, tambores y danza, con espacios delimitados, sin fotografiar y al cabo de un par de horas de baile y danza, la comida del **axé** es repartida entre los asistentes como símbolo de hospitalidad y de paz. Entre los grupos de batucada, famosos o no tienen una fuerte connotación africana en nombres, toques y circunvoluciones, sin soslayar la Capoeira. Llama la atención algunas semejanzas así como diferencias con respecto a la Santería practicada en Cuba, sobre todo en el sincretismo, ya que algunos orixas son sincretizados bajo aspectos diferentes de Santos católicos, incluso hay a veces variaciones entre las diferentes regiones brasileiras.

Después de haber visto al sacerdote Yoruba Babalawo Noe CAMEJO comentar en un video de la televisión española, acerca de la religión Yoruba, tuve oportunidad de confraternizar con él, incluso intercambiando hospitalidad como lo hago con personas de todo el mundo, sin distinciones, ni temores, así he podido acercarme tanto al culto como a algunas manifestaciones que me ha sido permitido presenciar tanto en Cuba como en este país. He podido apreciar ceremonias de toques de Bata (tambores rituales de 3 dimensiones: **Iyá, Itótele y Okónkoko**), adivinación mediante caracoles (16) ceremonias de iniciación “santo” e incluso retratar templos adornados cuando se celebran los

cumpleaños de haberse hecho el Santo. En los que se rinde homenaje a las "7 potencias". Olofi, , Elewa , Oggun, Osun, Obatala, Yemayá, Oxún,

La religión se transmite por vía oral a los iniciados, pero algunos autores reconocidos como Lidia Cabrera, Fernando Ortiz, Natalia Revueltas, Pierre Verger, y otros como el santero Arcelio Frutos, nos ilustran bastante al respecto

Falta espacio para entrar en la secuencia del rito iniciático, basta por ahora decir las obligaciones desde que el iniciado se le leen los caracoles para determinar su **orixa** y llevar los colores correspondientes, el uso del oráculo de Ife, el otorgar guerreros el oráculo de Ifa, despojo, rayado y pintado de la cabeza, vestir de blanco por varios meses al anadar de **Iwó**, restricciones, elaboración del altar, buscar, el **Aché** fuerza, comida preferida del **orixa**, obligaciones con los padrinos y el éxito buscado o fracaso atribuido en este caso a no haber efectuado bien el rito.. En el se le transmite oralmente la historia o **Patakines** , saludos , vida y hazañas de los **orichás**. Así como colores, comidas preferidas, ceremonias , bailes y cantos preferidos, mismos que melodiosamente saludan la llegada del "muerto" a través del medium "caballo" o la del santo **orixa** quien acede a su petición.

Puesto que estos rituales son secretos y solo compartidos a iniciados, por respeto a esta practica religiosa, solo mostrare gráficamente algunos aspectos,

También tengo amistad con el renombrado artista plástico Salvador González Escalona, creador entre otras obras del famoso Callejón de **Hamel** Barrio de Cayo, Hueso, Centro Habana, quien incluso pintó un mural Ancestros, dedicado a **Changó**, dios viril sincretizado como Santa Barbara en en mi Centro Multicultural en Xochimilco. Salvador combina en su obra elementos de Santería (Regla O), Palo Monte y **Abakuá (carabalí)** ha logrado reconocimiento internacional tanto en este continente como en Europa, quien incluso hace rituales como el Maestro Mendive, en los que se pintan cuerpos desnudos de bailarines que recrean historias ad-hoc.

He estado apoyando a diversos grupos de folklore cubano como **Omi Aché**, **Ochá** y Rumba Morena, quienes en sus expresiones artísticas, canto y danza reflejan mucho

la herencia Yoruba. En general la música cubana como la hemos oído quienes crecimos en el Caribe Mexicano, (Veracruz) tiene fuertes connotaciones que conocen los cantos entonados por Celia Cruz (Babalu Ayé), Celina González (Santa Barbara), inclusive en el Rap cubano actual (Grupo Orishas) y otros que la "arribazón" cubana nos ha traído mucho de esta religión practicada aquí entre conspicuos personajes de la política, la farándula el deporte y otros, quienes encuentran gran apoyo psicológico en sus carreras, negocios y amores Sin soslayar el de aporte divisas en Cuba adonde se celebran talleres culturales-turisticos de santería e incluso varios congresos internacionales de religión **Yoruba**, con asistencia de cientos de practicantes. Al respecto pese a la categoría del régimen cubano y el carácter histórico del ateísmo en los Partidos comunistas, se observan en algunas fotos del Museo de la Clandestinidad en Santiago de Cuba el que algunos combatientes del 26 de julio bajaron de Sierra Maestra con collares de colores de Orishás, otorgados por una dirigente, protegiéndolos en la lucha armada.

Como libre pensador me acerco a estas manifestaciones culturales, con el respeto debido, aún cuando no siendo participante más que espontáneo de celebraciones lúdicas, reconozco su aporte a la diversidad de la colectividad sobre todo reafirmando la resistencia cultural ante omnipresencia hegemónica que los descalifica, sin acercarse como procuro yo hacerlo con el anhelo de conocerlos más.

BIBLIOGRAFIA

FAGG William & PLASS Margaret. **AFRICAN SCULPTURE** Dutton New York 1964

FRUTOS José **PANTEON YORUBA** Conversación con un santero Holguín 1992

KECSKÉSI Maria **KUNST AUS AFRIKA** Musuem für Völkerkunde München 1999

PAULME Denise **LAS ESCULTURAS DE AFRICA NEGRA** Breviasrios FCE 1962

MEAUZÉ Pierre **AFRICAN ART Sculpture** Tabard Press, New York 1968

SEGY Ladislas **AFRICAN SCULPTURE** Dover Publications, Toronto 1958

RAWSON Phillip **PRIMITIVE EROTIC ART** G. P.PUTNAM'S SONS New York 1973

ROMÉ Lucienne et Jésus **PRIMITIVE EROTIC ART** Liber, Fribourg-Genève 1983

VERGER Pierre. **ORIXAS CULTO NO AFRICA E NOUVO MONDO** facsímil Bahia