**<u>Concepto “Ángel de la Guarda” dentro de la Tradición Lúkúmí afrocubana</u>.**

Dentro de la tradición Lúkúmí, el *“Ángel de la Guarda”* no representa el *“padre”* o la *“madre”* de una persona sino que, en realidad, se consideraba un ancestro divinizado que tuvo una vida relevante antes de su muerte y por tal relevancia pasó a la condición de ***Òşà (Ocha) u Òrìşà (Oricha). Òşà*** significa: *Costumbrismo.* Los ***Òşà*** nos sirven para controlar y guiar los deseos de nuestro ***Orí*** (nuestra cabeza espiritual o pensamientos internos). Estos ancestros divinizados además, se consideran modelos conductuales que utilizamos como estereotipo de referencia para el mejoramiento de la calidad humana, siguiendo sus patrones conductuales y tratando de incorporar a nuestras vidas, las buenas obras, trascendentales que tributaron en bien de la comunidad.

En la actualidad a los ***Olóşà*** *(personas que están iniciados en el culto a un Òşà particular)*, de forma incorrecta, se le designan como: ***Ọmọ Şàngó*** *(hijo de Şàngó)*, ***Ọmọ Yémọjá*** *(hijo de Yemayá)*, ***Ọmọ Òşùn*** *(hijo de Òşùn)*, etc. Debe recordarse, a investigadores, historiadores y practicantes, que hasta finales de la década del 1970, nuestros abuelos y padrinos no se consideraban ser hijos de los ***Òşà,*** sino poseedores o continuadores de un ***Òşà***. Para ello utilizaban los prefijos ***Oní***, ***Ala*** y ***Olo***. ***Alá*** significa lo mismo que ***Oní:*** “el que posee” y ***Olo*** es una derivación de la palabra ***Olí***: ***O*** –quien-, ***li*** – tener-. De ahí que en los primeros tiempos del establecimiento de la ***Regla de Òşà*** en Cuba, hasta mediados del Siglo XX, se utilizaran los siguientes denominativos. ***Oní Yémọjá****, para los seguidores del* ***Òşà Yémọjá, Olo Òşùn****, para los seguidores del* ***Òşà Òşùn; Olo Òbàtála****, para los seguidores del* ***Òşà Òbàtálà; Alá Aganju (Ala Agayu)****, para los seguidores del* ***Òşà Òbàtálà****,* etc. El prefijo ***Oní,*** especialmente, es utilizado para una posesión de determinados ancestros que pertenecieron a la realeza y sus obras se destacaron por encima de los demás ancestros divinizados. Se utilizan en la ***Regla de Òşà*** cubana, en dos casos fundamentales: en el ***Òşà Yémọjá*** y en el ***Òşà Şàngó***. Ambas ***Òşà*** consideradas con una alta realeza dentro de la panteología ***Lúkúmí***. A los ***Olóşà*** que poseen estas dos divinidades se les denomina: ***Oníoní***. En el caso de ***Ògún***, específicamente, se le prefija la frase ***Bálò*** –asociarse con-; a sus seguidores se les denomina ***Bálò Ògún***. En fin, es una realidad que ***Orí*** esta por encima de ***Òrìşà*** por ende, nosotros no somos hijos de ***Şàngó***, ***Yémọjá*** ni ***Òşùn***, deberíamos comprender que somos adoradores y seguidores de ***Şàngó***, ***Yémọjá*** y ***Òşùn*** *(**Oní Şàngó,***

***Oni Yémọjá y Olo Òşùn)***. La diferencia es mucha, puesto que nosotros, antes de nacer, elegimos nuestro ***Orí*** en el cielo, antes de venir a este mundo.

Dentro de la tradición Lúkúmí se le domina al *"Ángel de la Guarda"*: ***Òrìşà Alàgba tórí (orişa alawa tórí) –*** *"**Òşà** mayor de edad que dirige la cabeza"*. Muchos practicantes lo confunden con: ***Òrìşà Alaalé yò*** que significa: *"A la divinidad que guía nuestra cabeza y que todas las mañanas debes regocijar"*. Por otra parte, en el origen, en tierra africana, *"Iniciarse en Elégun", "Hacerse Òşà" o, más vulgarmente, "Hacerse Santo"*, significaba asentar en su cabeza y venerar el ***Òşà*** particular de uno. Se entregaba y se adoraba, esencialmente, esa sola divinidad. De igual forma a los miembros de un mismo gremio, reverenciaban y se iniciaban en el culto a una sola divinidad. Por ejemplo: los cazadores adoraban y se iniciaban en ***Òşósi***, los curanderos en ***Òsányin***: las parteras, en ***Òşùn***, etc.

Por tales razonamientos y conceptos filosóficos de nuestra Tradición ***Lúkúmí***, es una realidad incuestionable que: el *"Ángel de la Guarda"* puede ser modificable en concordancia con los deseos de la persona (funciones de su ***Orí***). Si deseamos ser forjador, ingeniero, mecánico u otra función afín; ***Orí*** de hecho elegirá al ***Òrìşà alàgba tórí: Ògún*** *(divinidad de la metalurgia)*. Si deseamos ser médico, curandero, sanador u otra función afín, ***Orí*** elegirá a ***Òsányin*** (divinidad de la medicina) y así sucesivamente. Por esa razón muchas personas, en diferentes momentos, indagando su *"Ángel de la Guarda"* con diferentes adivinadores de la Tradición han sido estos, diferentes, creando tal hecho, confusiones en muchos devotos al punto de contradicciones y críticas. Ha sido muy común dentro de nuestras tradiciones, cuando muchos ***Òrìşà*** reclamaban ser el *"Ángel de la Guarda"* de una persona, en diferentes consultas adivinatorias, se le consideraba popularmente como: *"guerra del santo por su cabeza"* y entonces, sí requería de una iniciación se le asentaba ***Òbàtála***, por considerarse el dueño de todas las *"cabezas"*. Esto quizás, por ser esta divinidad, representante de ***Òlódùmarè*** (Dios padre de los Lúkúmí) en la tierra, lo que da la idea, que cualquier deseo de ***Orí***, es potestativo de ***Òbàtála*** concedérselo.

Nuestros antepasados ***Lúkúmí*** a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, a la persona que ya estaba iniciada en el culto a un determinado Òşà y, se le presentaba algunas situaciones adversas en su vida, le seleccionaban con sus oráculos un nuevo *"Ángel de la*

*Guarda”* y lo volvían a iniciar en este último. A esta ceremonia le denominaban: *“Virar el Osun”*.

Continuará con ***Òrìşà*** Acompañante en la iniciación de ***Òşà***.

***Omolófaoró***.

**Casa Templo Ifá Ìranlówo**.