

El Colegio de México

**HACIA UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA
CONCEPCIÓN DE LOS REYES-DIOSES ENTRE LOS
YORUBA Y SU RELACIÓN CON LA LEGITIMIDAD
POLÍTICA EN LA HISTORIA PRE-COLONIAL DE DICHO
GRUPO ÉTNICO**

Trabajo final presentado por

JOSE ALBERTO CABÁN TORRES

En conformidad con los requisitos establecidos
para recibir el grado de

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE ASIA Y ÁFRICA
ESPECIALIDAD: ÁFRICA

Centro de Estudios de Asia y África

2002

The royal legitimacy has therefore among the Yoruba a religious foundation [...] This affirmation however applies to any kind of traditional legitimacy, which must have a religious basis, since the foundation of a kingdom is in last instance a sacred act: the act of creation.

L. J. Muñoz

Introducción

El trabajo que presentaremos a continuación intentará resaltar los aspectos más relevantes sobre el desarrollo social, político, estructural y económico de Ile-Ife antes, durante y después del ascenso de Oduduwa al poder político en esa localidad del país yoruba.¹ De igual forma, la presentación de dichos aspectos irá de la mano con el tratamiento del tema principal de este trabajo, a saber, cuándo se hace tangible la existencia de la concepción de los reyes-dioses entre los yoruba, qué relación tenía en el Ile-Ife antiguo dicha concepción con la legitimidad política y cómo la concepción del rey-dios fue adoptada en los reinos yoruba posteriores, los cuales surgieron a partir de Ile-Ife. Sin embargo, inmediatamente surge la necesidad de formular una pregunta a raíz de lo anterior, a saber, ¿en qué sentido

¹ Cabe señalar que lo que se conoce como el país yoruba es el territorio que se encuentra entre las latitudes 6 y 9 norte y las longitudes 2, 30 y 6, 30 este. El territorio completo se ubica en la parte sur occidental de la actual Nigeria y en la parte oriental de la actual República de Benin, ambas en África Occidental. (Véase: J.A. Atanda, "Government of Yorubaland in the Pre-Colonial Period" en Tarikh. Government in Pre-Colonial Africa 14 vol.IV no.2, Longman, Essex, 1973, p.1.) Por otra parte, en el trabajo se utilizará dicha categoría para referirnos a la región geográfica habitada por los yoruba desde hace miles de años atrás. Sin embargo, el *país yoruba* es también un concepto geográfico que comenzó a utilizarse a partir del proceso de colonización que los Británicos llevaron a cabo en Nigeria, que dio comienzo aproximadamente a mediados del s.XIX.

el rey ha sido considerado como dios en el pensamiento político yoruba?

Entre los yoruba, los reyes² son considerados como sagrados. El carácter sagrado les viene dado por su descendencia de Oduduwa³ y por los ritos de entronización (iniciación) que cada rey tiene que pasar para poder acceder a dicha posición.⁴ Existe un adagio yoruba que en cierta medida aclara el sentido de lo sagrado en relación con los reyes. Dicho adagio dice: *Kabiyesi! Oba alaase ekeji orisa!* (¡Su majestad! El poder del rey es paralelo al de los dioses).⁵ En este sentido, el rey es sagrado porque tiene poderes que se semejan al poder de los dioses. Es decir, el rey imita los poderes de los dioses. Sin embargo, ¿qué tipo de poderes son los que tiene el rey que lo hacen imitar a los dioses? En el adagio hay una palabra clave para poder contestar la pregunta que acabamos de formular, a saber, *alaase*. En la lengua yoruba la palabra *alaase* significa literalmente "el poseedor del ase", es decir, el poseedor de la capacidad para utilizar la fuerza que permite que todo

² Las categorías *reyes* y *reinos*, que se utilizarán en este trabajo, fueron utilizadas por los viajeros europeos para designar tanto al gobernante como a la estructura física y gubernamental con la que tenían contacto en África occidental. Dichas categorías se han seguido utilizando (sin mayor problema) en la mayoría de los estudios sobre los yoruba que se han realizado hasta nuestros días. (Véase: E.G. Parrinder, "Divine Kingship in West Africa" en *NVMEN: International Review for the History of Religions* vol.III, Leiden, 1956, p.111).

³ *Ibid.*, p.115.

⁴ Montserrat Palau-Martí, *Le roi dieu au Benin: Sud Togo, Dahomey, Nigeria occidentale*, Éditions Berger-Levrault, París, 1964, p. 222.

⁵ Drewal, John Henry, John Pemberton III y Roland Abiodun, "The Yoruba World" en Allen Wardwell (ed.), *Yoruba: Nine Centuries of African Art and*

ocurra y se transforme.⁶ El poder de los dioses que es imitado por el rey es el poder de crear. Hacer que algo ocurra y/o se transforme está directamente relacionado con la actividad creadora. Más aún, dicha cualidad creadora del rey imita la creación del cosmos; un acto sagrado, como plantea Muñoz en el epígrafe a este trabajo. Por razones que expondremos más adelante, dicha capacidad creadora es la que convierte al rey en un *ekeji orisa* (alguien similar a los dioses). Esta concepción de *alaase* existía en Ile-Ife antes de que Oduduwa accediera al poder político. Hasta nuestros días, la importancia de que el rey imite los poderes de los dioses radica en la creencia de que la persona idónea para velar por la estabilidad política y ritual del reino es aquella que tenga las cualidades de seres que son todopoderosos, a saber, los *orisa* (dioses).

Consideramos que la presentación del desarrollo paulatino que tuvo lugar en Ile-Ife previo al asenso de Oduduwa al poder político resulta de vital importancia ya que evita que caigamos en el error de pensar que Oduduwa fue el fundador de la nación yoruba. Nos distancia de pensar que con Oduduwa comenzó todo entre los yoruba. Aleja la posibilidad de que consideremos que Oduduwa fue el creador de un aparato político, social, económico y estructural en el

Thought, The Center for African Art/Harry N. Abrams Inc., Publishers, New York, 1989, p. 39.

⁶ *Ibid.*, p. 16.

vacío,⁷ como si se tratara de un caso de generación espontánea. Por el contrario, previo al ascenso de Oduduwa al poder político, en Ile-Ife existían concepciones de orden político, económico, social y estructural de las cuales Oduduwa se sirvió para llevar a cabo sus propósitos. No cabe duda de que Oduduwa sería el creador del sistema político que caracterizaría la forma de gobierno futura de Ile-Ife y de los reinos yoruba que emergieron de éste, pero esa creación se erigiría sobre las concepciones políticas existentes en Ile-Ife antes de su ascenso al poder político. Entre las concepciones de las que Oduduwa se sirvió para construir su aparato político está la de la concepción del *alaase*. En este sentido, la presentación de los aspectos más importantes sobre el desarrollo de Ile-Ife durante y después del ascenso de Oduduwa al poder político serán útiles para entender cuáles fueron los procesos mediante los cuales Oduduwa intentó consolidarse legítimamente en el poder y cómo la concepción del *alaase* alcanzó a los reinos yoruba posteriores. El planteamiento principal de este trabajo es que Oduduwa no fue el primer *alaase* en la historia política de los yoruba. Si después de su muerte, Oduduwa fue concebido como el primer *alaase*, sería porque los reyes yoruba posteriores, al imitar la forma gobierno que creó

⁷ Ade Obayemi, "The Yoruba and Edo-speaking Peoples and their Neighbours before 1600" en Ajayi, J.F.A. y Michael Crowder (eds.), History of West Africa vol.1, Longman, New York, 1976, p. 260.

Oduduwa, verían en dicho personaje la figura de un fundador; de un creador. Sin embargo, y repetimos, los yoruba ya conocían la concepción de *alaase* mucho antes de que Oduduwa apareciera en el área de Ile-Ife. Como mencionamos antes, dar cuenta del desarrollo de dicha concepción será el propósito de este trabajo.

Finalmente, debido a la oscuridad del período del cual este trabajo se encarga, la mayoría de las informaciones aquí presentadas tienen el carácter de *probable*. Es decir, gran parte de lo que a continuación argumentaremos es probable que haya sido como tal, pero nadie puede tener la total certeza de lo ocurrido durante el periodo que nos concierne.

Origen de los yoruba

A pesar de la dificultad que representa para los investigadores de la cultura yoruba el origen de dicho grupo étnico, es posible mencionar algunos aspectos que arrojen luz a la infinidad de incógnitas que de dicho origen emanan, gracias a los hallazgos arqueológicos y a las investigaciones lingüísticas llevadas a cabo.

Los resultados de las investigaciones presentadas por Henry John Drewal han revelado que aproximadamente a 47 millas de Ile-Ife, en un sitio arqueológico conocido como Iwo Eleru, fueron hallados restos humanos que datan

aproximadamente de 8000 a.C. De igual forma, junto con estos restos humanos fue desenterrada una variedad de herramientas hechas de piedra, las cuales no tan sólo sugieren el comienzo de la actividad agrícola en esa región para la época antes mencionada, sino que también, debido a su similitud con herramientas (que eran objeto de veneración) halladas sobre altares en Ile-Ife, pertenecientes a una época muy posterior (1200 a.C.), el autor considera que es probable que dichas herramientas encontradas en Iwo Eleru estén revelando la existencia de yoruba parlantes en esa región desde miles de años antes de la era Cristiana. Más aún, el autor nos informa de otro hallazgo arqueológico de gran relevancia, se trata de alfarería datada aproximadamente hacia el año 1000 a.C., que muestra decorados muy similares a los encontrados en Ile-Ife en la época entre los siglos XIII d.C. y XIV d.C. Este detalle solidifica aún más la postura del autor sobre la existencia de yoruba parlantes en la región de Ile-Ife antes de la era Cristiana.⁸

Por otro lado, existe otro tipo de evidencia que revela resultados, aunque un tanto diferentes en relación con las fechas, muy similares en términos de la demostración de la existencia de yoruba parlantes en la región, conocida posteriormente como el país yoruba, antes de la era

⁸ Henry John Drewal, "Ife: Origins of Art and Civilization" en Allen Wardwell (ed.), Yoruba: Nine Centuries of African Art and Thought, The Center for African Art/Harry N. Abrams Inc., Publishers, New York, 1989, p. 46.

Cristiana. A las investigaciones que nos referimos son las llevadas a cabo por Ade Obayemi.

Obayemi ha propuesto que la lengua yoruba es uno de los grupos lingüísticos hallados en otro grupo mayor conocido como Kwa cuyo origen se encuentra probablemente en la confluencia de los ríos Níger y Benue, en la región nor-oriental de lo que posteriormente se denominó como país yoruba. De igual forma, Obayemi sugiere que hubo una separación entre las diversas unidades que componían el grupo lingüístico yoruba. Dicha separación probablemente ocurrió en el periodo que comprende desde 6000 hasta 2000 años atrás (antes del tiempo presente de Obayemi). Otra separación ocurrió entre los diversos dialectos que componían dichas unidades del grupo lingüístico yoruba. Dicha separación data de hace 2000 años. Con base en estas evidencias Obayemi propone que hubo un lento proceso de dispersión poblacional (hacia el país yoruba) que probablemente comenzó hace varios miles de años atrás (desde la región de la confluencia entre los ríos Níger y Benue) y que ya había sido completado cuando la dinastía encabezada por Oduduwa ascendió al poder político en Ile-Ife.⁹ Esta hipótesis ha sido apoyada por las investigaciones realizadas por Robin Horton, quien ha propuesto que los yoruba emigraron de los alrededores de la región situada cerca de la confluencia de los ríos Níger y

⁹ Ade Obayemi, *loc. cit.*

Benue aproximadamente a partir del año 3000 a.C. De igual forma Horton propone que gradualmente hubo grupos que desarrollaron antes que otros una identidad cultural y lingüística que él catalogó como *proto-yoruba* y que dicho proceso probablemente se hizo evidente alrededor del año 500 a.C. en el área nor-oriental del país yoruba. Desde ese punto geográfico, eventualmente se llevaron a cabo migraciones que se dirigían hacia la parte sur-occidental de la región antes mencionada y probablemente hacia el año 500 d.C. gran parte del territorio que ocupan actualmente los yoruba ya estaba ocupado.¹⁰

Con base en las investigaciones a las que hemos hecho referencia anteriormente podemos resaltar algunos aspectos que nos serán de vital importancia en la argumentación posterior de este trabajo.

En primer lugar, no podemos concluir categóricamente cuál es la procedencia de los yoruba. Las evidencias presentadas por Henry John Drewal sugieren un desarrollo autóctono que data de hace miles de años atrás. Sin embargo, el autor no propone hipótesis en relación con el posible origen de los pobladores de la región. Por otra parte las evidencias presentadas por Obayemi y apoyadas por Horton sugieren un origen externo de los yoruba. Estas dos posturas, aunque diferentes en relación con cuál es la

¹⁰ Robin Horton, "Ancient Ife: A Reassessment" en Journal of The Historical Society of Nigeria vol.IX no.4, 1979, p. 95

procedencia de los yoruba, son muy claras y precisas en un aspecto que es el que realmente consideramos pertinente para este trabajo, a saber, que el país yoruba ya estaba poblado antes de que la dinastía que encabezaba Oduduwa ascendiera al poder político en Ile-Ife. Somos capaces de afirmar ésto ya que contamos con las evidencias presentadas por Obayemi y Horton que nos informan que la dinastía de Oduduwa se estableció aproximadamente hacia el año 1000 d.C.¹¹ En este sentido, las fechas antes propuestas por los respectivos autores sobre la existencia de yoruba parlantes en la región geográfica que comprende el país yoruba anteceden al año 1000 d.C. y como tal sugieren fehacientemente la existencia de yoruba parlantes en la región antes mencionada previo al ascenso al poder político en Ile-Ife de la dinastía encabezada por Oduduwa.

En segundo lugar, hay otro aspecto que se desprende de las investigaciones realizadas por Obayemi y Horton que se debe mencionar. Nos referimos al hecho de que una migración paulatina como la de los yoruba desde el área cerca de la confluencia entre los ríos Níger y Benue no generaría un solo asentamiento sino que es muy probable que a medida que dichas migraciones se desarrollaran, diferentes asentamientos de yoruba parlantes o proto-yorubas, como los llamó Horton, se

¹¹ *Ibid.*, p. 72. Nótese que hay un error tipográfico en la fecha que Obayemi, según Horton, propone para el ascenso de la dinastía de Oduduwa en Ile-Ife. En el texto de Horton aparece como 100 d.C. cuando en

establecieran. Esta suposición se comprueba con lo propuesto por Horton cuando escribe que "Si Ile-Ife existió durante este periodo temprano es muy probable que fuera sólo una aldea o un grupo de aldeas entre dos sub-culturas (noroccidental y sur-oriental), sin algún distintivo particular que la hiciera sobresalir entre las demás."¹² Este aspecto es de vital importancia ya que nos presenta a Ile-Ife como un asentamiento más entre los numerosos asentamientos que pudieron haber existido entre los yoruba. De igual forma, este aspecto resulta relevante ya que desestima cualquier intento de darle a Ile-Ife un carácter de primacía entre los asentamientos yoruba de aquella época.

Podríamos concluir este inciso reafirmando dos aspectos que en este trabajo fungirán como piezas fundamentales, a saber, que el país yoruba (incluyendo a Ile-Ife, como veremos próximamente) ya estaba poblado antes del ascenso de Oduduwa al poder político, y que, Ile-Ife no disfrutaba de ningún distintivo particular que lo hiciera resaltar entre los demás asentamientos yoruba, es decir, previo a al ascenso de Oduduwa al poder político, Ile-Ife no era considerado por sus habitantes como el primer asentamiento yoruba¹³ ni como el más

realidad se supone que apareciera 1000 d.C. según lo propuesto por Obayemi en la página 315 del texto del mismo autor antes citado.

¹² *Ibid.*, p. 96. La cita original es: "Ile-Ife, if indeed it existed during this early period, was in all probability just one village or village-group on the border between the two sub-cultures [north west and south east], with no particular distinctive features to boast of."

¹³ Ade Obayemi, "Ancient Ile-Ife: Another Cultural Historical Reinterpretation" en Journal of The Historical Society of Nigeria vol.IX no.4, 1979, p. 173.

importante.¹⁴ La concepción de Ile-Ife como la cuna de los yoruba y como el asentamiento más importante entre éstos sería el resultado de procesos que ocurrieron posteriormente en la historia de los yoruba. Finalmente, y a propósito de nuestro próximo inciso, resulta importante formular dos preguntas: ¿aproximadamente cuándo surge Ile-Ife como asentamiento y cómo era estructural, económica y políticamente?

Ocupación y desarrollo de Ile-Ife hasta las postrimerias del año c.1000d.C.

Aunque anteriormente hemos hecho mención del hallazgo de restos humanos en un sitio arqueológico ubicado a 47 millas de Ile-Ife datado de 8000 a.C.,¹⁵ lo que sugiere que el país yoruba comenzó a ser poblado mucho antes del año 1000 d.C., en este inciso se concentrará la atención específicamente hacia Ile-Ife con el propósito de precisar los aspectos principales de su surgimiento como asentamiento y su desarrollo, en términos generales, antes del ascenso de Oduduwa al poder político.

Es muy probable que el área geográfica que comprende Ile-Ife fuera ocupada aproximadamente para el año 350 a.C.¹⁶ De igual forma, es preciso mencionar que con toda probabilidad las características ecológicas de dicha área

¹⁴ Ade Obayemi, *op. cit.*, p. 173.

¹⁵ En este punto nos referimos a los datos presentados por Henry John Drewal y no a los otros presentados por Obayemi y Horton, porque consideramos que son los de Drewal los que mayor relación guardan con Ile-Ife por la cercanía de los hallazgos con dicho asentamiento.

hicieron posible tal ocupación. Según Horton, Ile-Ife se ubica en un valle que ha gozado de excelentes suministros de agua y que, en la temporada de sequía, se beneficia de la humedad producida por las nubes que se condensan en las montañas, a través de las cuales dicha humedad, vía desagües naturales, alcanza a la región del valle. Dichos influjos de agua provenientes de las montañas a su vez traen todos los nutrientes que arrastran en su bajada, provocando que la tierra del valle sea fértil y por demás, adecuada para la actividad agrícola.¹⁷ De hecho, no es gratuito que Ogunsola refiriéndose al área forestal en la cual está ubicada Ile-Ife diga "El suelo del bosque es muy fértil."¹⁸ Como se mencionó antes, dichas características con toda probabilidad influyeron en la ocupación del área en la que Ile-Ife se desarrolló por las razones previamente expuestas, sin embargo no podemos afirmar concretamente cuándo fue que la agricultura comenzó a llevarse a cabo entre los yoruba, y mucho menos podemos afirmar concretamente que la agricultura fue una de las actividades principales en el Ile-Ife temprano. Las evidencias presentadas por Henry John Drewal, mencionadas en el inciso anterior, y las que se presentarán más adelante, pueden dar algún indicio pero nada en concreto.

¹⁶ Basey W. Es'Andah, "An Archaeological View of The Urbanization Process in the Earliest West African States" en Journal of The Historical Society of Nigeria vol.VIII no.3, 1976, p. 9.

¹⁷ Robin Horton, *op. cit.*, p. 100.

¹⁸ Ogunsola John Igue, "Sur L'Origine des Villes Yoruba" en Journal of The Historical Society of Nigeria vol.IX no.4, 1979, p. 53. La cita original es: "Le sol de la foret est très riche."

Estructuralmente, el Ile-Ife temprano, tenía la forma de un conjunto de aldeas (trece, según algunas tradiciones) situadas en las áreas de mejor ubicación en relación con los suministros de agua.¹⁹ De acuerdo con Ogunsola, dichas aldeas podrían ser definidas como meros campamentos, refugios situados en el centro del área de explotación agrícola.²⁰ Cabe señalar que Ogunsola hace esta caracterización de la aldea de acuerdo con sus observaciones de las aldeas que existían en el país yoruba en el momento el que él escribió su artículo, y por tal razón, dicha caracterización probablemente aplique al Ile-Ife temprano, pero no podemos afirmarlo concretamente. De igual manera, lo expuesto por Ogunsola en relación con la función agrícola de la aldea, no necesariamente es un indicador irrefutable de que en el Ile-Ife temprano la actividad principal fuera la agricultura. Como se mencionó anteriormente, esto es probable pero no es totalmente cierto. Por otro lado, no contamos con evidencias para hacer una descripción de las características políticas de las aldeas que componían el Ile-Ife temprano, pero es probable que la relación entre los habitantes de dichas aldeas estuviera basada en reglas de parentesco.²¹ A pesar de esto, las evidencias expuestas por Ade Obayemi, permiten conocer la estructura política de Ile-Ife posterior al periodo al que se ha hecho referencia antes.

¹⁹ Basesy W. Es'Andah, *loc. cit.*

²⁰ Ogunsola John Igue, *op. cit.*, p. 41.

Según Obayemi, hacia el año 500 d.C. probablemente se hizo evidente la existencia de un sistema político un tanto más complejo que el existente anteriormente. En el seno de cada uno de los pequeños asentamientos que componían Ile-Ife (con identidades diferentes), las relaciones individuales seguirían estando determinadas por reglas de parentesco. Sin embargo, la organización política de los asentamientos (entendidos como unidades), estaría caracterizada por la asociación entre patriarcados, es decir, la asociación entre los *pater familias*. Por otro lado, hacia este tiempo, según Obayemi, se haría más clara la existencia de organizaciones que trascendieran las reglas de parentesco, las que tendrían como función principal regular las relaciones entre los diversos asentamientos que componían a Ile-Ife. A la cabeza del sistema más amplio, es decir, el sistema de relaciones entre los asentamientos que componían a Ile-Ife, se encontraba un líder (proto-rey)²² que ante todo era el símbolo de la unidad política y ritual entre los asentamientos y que realmente no era reconocido por la totalidad de los miembros de esa comunidad extendida como el poseedor del poder verdadero. Finalmente Obayemi deja claro que dicho sistema político no se caracterizaba por ser centralizado, aunque

²¹ Ade Obayemi, *loc. cit.*

²² Concepto introducido por Ade Obayemi en Ade Obayemi, *op. cit.*, p. 170.

presentara algunos indicios de centralización política.²³ De igual forma, Horton, al referirse al sistema político existente en estos tiempos, plantea que probablemente la organización socio-política era una más o menos no centralizada.²⁴ Cabe señalar que cuando Horton se refiere a un sistema socio-político no centralizado está tomando en consideración que dicho sistema socio-político cumple con cuatro características principales, a saber, que:

(a) En dichas sociedades hay poca concentración de autoridad, es decir, es muy difícil identificar a algún individuo o grupo de gente como los gobernantes de dicha sociedad.

(b) En caso de que esas funciones autoritarias existan, afectan a un sector reducido de la sociedad.

(c) El ejercicio de la autoridad como una labor de tiempo completo es prácticamente inexistente en dichas sociedades.

(d) Las instancias en las cuales la gente tiende a resolver disputas de acuerdo con reglas establecidas previamente son relativamente pequeñas.²⁵

Obayemi difiere un poco de lo establecido por Horton, ya que Obayemi Como puede observarse, algún aspecto presentado por considera que a la cabeza del sistema se encontraba un líder (proto-rey), es decir, probablemente existía una persona

²³ Ade Obayemi, "The Yoruba and Edo--speaking Peoples and their Neighbours before 1600" en Ajayi, J.F.A. y Michael Crowder (eds.), History of West Africa vol.1, Longman, Nueva York, 1976, pp. 267, 315.

²⁴ Robin Horton, *op. cit.*, p. 95.

²⁵ Robin Horton, "Stateless Societies in the History of West Africa" en Ajayi, J.F.A. y Michael Crowder (eds.) History of West Africa vol.1, Longman, Nueva York, 1976, p. 87. Cabe señalar que la palabra "stateless" en el título de este artículo refiere al concepto de "no-centralizado". Ver nota al pie de página hecha por el mismo autor a propósito del título.

identificable como *primus inter pares*,²⁶ lo cual Horton considera como muy difícil de identificar en un tipo de sociedad con un gobierno no-centralizado. Sin embargo, Obayemi aclara que dicho líder no era reconocido por los demás componentes de la sociedad como un gobernante sino como símbolo de unidad entre las diversas partes constitutivas. Finalmente, se puede afirmar que el punto de confluencia entre los dos autores radica en el planteamiento de que dicho sistema político pudo haber presentado características de centralización y de no-centralización al mismo tiempo. Estos aspectos resultan de vital importancia para entender cuáles serían los cambios políticos introducidos por Oduduwa en Ile-Ife más adelante en su historia.

De igual forma, es posible considerar otro cambio importante ocurrido hacia el año 500 d.C. Nos referimos al cambio ocurrido en la organización estructural del espacio habitado, es decir, el paso de la aldea a un sistema un tanto más complejo de organización del asentamiento. Es probable que hacia este tiempo o inclusive, más adelante, los asentamientos que componían a Ile-Ife comenzaran a mostrar la forma de villas. Estas villas han sido descritas por Ogunsola como asentamientos con un mayor índice poblacional (entendido como un mayor número de familias cohabitando un mismo espacio) en los cuales no sólo la agricultura funge

²⁶ Concepto introducido por Obayemi en Ade Obayemi, "Ancient Ile-Ife: Another Cultural Historical Reinterpretation" en Journal of The

como actividad principal, sino que también se hace evidente la presencia de comerciantes, de artesanos y de mercados,²⁷ lo cual puede estar sugiriendo que ya para este tiempo comenzaba hacerse más evidente la producción de un excedente agrícola que permitiera la creación de oficios no agrícolas.

Es muy probable que las condiciones estructurales de los asentamientos hayan mantenido su característica de villas hasta el periodo en el cual Oduduwa ascendió al poder político en Ile-Ife. De igual forma, es probable que las condiciones políticas se mantuvieran sin mayores cambios. Sin embargo, hay algunos aspectos que resultarán de vital relevancia en la historia futura de Ile-Ife que vale la pena mencionar.

Según algunas tradiciones, el último *primus inter pares* que la región de Ile-Ife tuvo, antes del ascenso de Oduduwa al poder político en Ile-Ife, fue Obatalá.²⁸ Algunas tradiciones presentan a Obatalá como líder entre los habitantes de uno de los asentamientos que componía Ile-Ife en las postrimerías del ascenso de Oduduwa al poder político, a saber, los Igbos²⁹ (no debe confundirse con los Igbos de la

Historical Society of Nigeria vol.IX no.4, 1979, p. 170.

²⁷ Ogunsola John Igue, *loc. cit.*

²⁸ O.B. Lawuji, "The Obatalá Factor in Yoruba History" en History in Africa no.19, 1992, p. 369.

²⁹ Ade Obayemi, "The Yoruba and Edo-speaking Peoples and their Neighbours before 1600" en Ajayi J.F.A. y Michael Crowder (eds.) History of West Africa vol.1, Longman, Nueva York, 1976, p.270. En la página 166 de su artículo "Ancient Ile-Ife:Another Cultural Historical Reinterpretation" Obayemi plantea que el nombre de Igbos alude al hecho de que ese grupo vivía en las zonas boscosas de la región que comprendía a Ile-Ife. De hecho, en la lengua yoruba la palabra *bosque* se traduce como *Igbo*. (Ver:

parte oriental de Nigeria)³⁰. De hecho, se le conoce como "Obatalá Oba Igbo" lo cual en lengua yoruba significa: Obatalá, rey de los Igbos.³¹ No se sabe cómo fue que Obatalá llegó a ser el *primus inter pares* entre los asentamientos que estaban localizados en la región de Ile-Ife. Sin embargo, sabemos que el periodo durante el cual Obatalá era acreedor de dicha posición en el área de Ile-Ife no se suscitó guerra alguna, al contrario, el periodo de Obatalá (hasta la llegada de Oduduwa) siempre se recuerda como uno pacífico.³² Este aspecto resulta de vital relevancia porque puede estar sugiriendo que la posición de *primus inter pares*, es decir, la representación simbólica de la unidad política y ritual de los asentamientos que componían Ile-Ife no era una a la que se accedía por medio de la guerra. Más aún, ésto podría estar indicando que previo al ascenso de Oduduwa el poder político en Ile-Ife, la guerra no guardaba relación alguna con la legitimidad política. La fuente de legitimidad política debía ser, probablemente, el consenso general entre los *pares* para designar su *primus*. Por otro lado, volviendo a la incógnita de cómo fue que Obatalá se hizo acreedor de dicha posición, es probable que, Obatalá, al ser reconocido

A Dictionary of Yoruba Language, Oxford University Press, Londres/Ibadan, 1913, p.76.

³⁰ Andrew Apter, "The Historiography of Yoruba Myth and Ritual" en History in Africa vol.14, 1987, p.14.

³¹ Ade Obayemi, "Ancient Ile-Ife: Another Cultural Historical Reinterpretation" en Journal of The Historical Society of Nigeria vol.IX no.4, 1979, p.164.

como un maestro artista o maestro artesano,³³ de igual forma fuera reconocido como un gran evocador de la creación del cosmos. Es decir, el artesano o el artista, transforma la materia prima, en ese sentido, el artista o el artesano es capaz de crear, y es por eso que probablemente el artista o el artesano evoca la creación del cosmos, porque imita el poder de la deidad que creó el mundo. Aunque no hay certeza de que el artista o artesano fuera concebido como tal en la época que nos concierne, no deja de ser una probabilidad considerable. Más aún, no deja de ser una probabilidad que debido a la cualidad de Obatalá como maestro artesano o artista éste fungiera como *primus inter pares* porque quién mejor para velar por la unidad política y ritual de los asentamientos que componían Ile-Ife sino alguien que poseía cualidades *divinas*, alguien que conocía el secreto de la creación, alguien que tenía un poder parecido al de las divinidades, finalmente un *primus inter pares* que a la vez de ser acreedor de dicha posición, fuera como un dios.

Después de haber presentado los aspectos de mayor relevancia sobre la ocupación de Ile-Ife y su desarrollo hasta las postrimerías del ascenso de Oduduwa al poder político, en el próximo inciso nos ocuparemos directamente del desarrollo de Ile-Ife a partir de la llegada de Oduduwa y sus repercusiones.

³² O.B. Lawuji, *op. cit.*, p. 373.

El ascenso de Oduduwa al poder político en Ile-Ife y sus repercusiones

Las tradiciones relatan que el sistema político del cual Obatalá fue el último *primus inter pares* llegaría a su fin al hacer su aparición en el panorama político de Ile-Ife otro personaje conocido como Oduduwa. Más aún, las acciones llevadas a cabo por Oduduwa marcarían un parte aguas en la historia de Ile-Ife.³⁴ Sin embargo, aunque la importancia de Oduduwa en la historia de Ile-Ife y de los yoruba en general es innegable, no deja de ser dudosa y hasta problemática su procedencia. Es decir, las acciones de Oduduwa y sus repercusiones son bastante conocidas, sin embargo, su procedencia sigue siendo una de las incógnitas en la historia de los yoruba. Por tal razón, a continuación se mencionarán las teorías más importantes sobre la procedencia de Oduduwa y se enfatizará la atención en una de ellas por considerarse como la más importante en relación con este trabajo.

Varias han sido las versiones que intentan dar una explicación fehaciente sobre el procedencia de Oduduwa. Algunas identifican su origen en la península Arábiga, específicamente en la Meca, o en Egipto.³⁵ Otras versiones ubican su procedencia en el país Edo, territorio cercano al

³³ Ade Obayemi, *op. cit.*, p. 165.

³⁴ Ade Obayemi, "The Yoruba and Edo-speaking Peoples and their Neighbours Before 1600" en Ajayi, J.F.A. y Michael Crowder(eds.) History of West Africa vol.1, Longman, New York, 1976, p.271.

país yoruba.³⁶ Estas versiones sobre la procedencia de Oduduwa, algunas de ellas de carácter mítico, han sido catalogadas como mitos de migración para diferenciarlas de otro tipo de mitos, a saber, los mitos de creación.³⁷ Indudablemente el mito de creación más conocido y la que mayor importancia tendrá para este trabajo es el que relataremos a continuación.

Cuando Olodùmarè decidió que la tierra debía ser creada, le dio al orisa (deidad) Obatalá una cadena, una jícara llena de arena, un gallo, y le encomendó que descendiera a las aguas primordiales que cubrían el mundo con la ayuda de la cadena y que cuando estuviera al ras del agua, lanzara la arena y encima de la arena lanzara el gallo con el fin de que éste esparciera dicha arena con la acción de sus patas al escarbar, y de esa forma los continentes fueran creados. Mientras Obatalá se estaba preparando para llevar a cabo la encomienda que le había dado Olodùmarè, se encontró en su camino con otros orisa quienes lo invitaron a beber vino de palma para celebrar el hecho de que Obatalá había sido escogido por Olodùmarè para crear los continentes. Como resultado de haber ingerido tanta cantidad de vino de palma, Obatalá se embriagó y se quedó dormido. Oduduwa, quien sabía

³⁵ Samuel Johnson, The History of The Yorubas: From the Earliest Times to the Beginning of the British Protectorate, Routledge and Kegan Paul LTD., Londres, 1966, pp.3-7.

³⁶ J.A. Atanda, An Introduction to Yoruba History, Ibadan University Press, Ibadan, 1980, p.4.

perfectamente de qué se trataba la encomienda dada a Obatalá por Olodùmarè, aprovechó que Obatalá estaba dormido y le robó la cadena, la jícara llena de arena y el gallo, y se dispuso a llevar a cabo la encomienda. Siguiendo las instrucciones al pie de la letra, Oduduwa se convirtió en el creador del primer terruño que existió sobre la faz de la tierra, a saber, Ile-Ife.³⁷ Este mito de creación será utilizado más adelante cuando se detalle el proceso de la legitimidad que Oduduwa tuvo que comenzar a construir después de su ascenso al poder político en Ile-Ife. Por lo pronto, esta historia(mito) de creación nos lleva a otra de las versiones sobre el origen de Oduduwa, no el divino, sino el autóctono. Según Ade Obayemi, dicho mito de creación según el cual Oduduwa desciende del cielo alude a que ciertamente la aparición de Oduduwa en Ile-Ife fue por su descenso pero no del cielo, sino de su lugar de origen, a saber, la colina Ora,³⁸ ubicada entre el área entre Ile-Ife y otro asentamiento yoruba conocido como Ilesa.⁴⁰ De hecho, otros autores han sugerido concretamente que Oduduwa pudo haber sido un yoruba

³⁷ Robin Law, "How Truly Traditional is our Traditional History? The Case of Samuel Johnson and the Recording of Yoruba Oral Tradition" en History in Africa, vol.11, 1984, p.200.

³⁸ John Pemberton III, "A Cluster of Sacred Symbols: Orisa Worship Among The Igbomina Yoruba of Ila-Orangun" en History of Religions: An International Journal for Comparative Historical Studies vol.17 no.1, 1977, p. 9.

³⁹ Ade Obayemi, "Ancient Ile-Ife: Another Cultural Historical Reinterpretation" en Journal of The Historical Society of Nigeria vol.IX no.4, 1975, p. 167.

⁴⁰ _____, "The Yoruba and Edo-speaking Peoples and their Neighbours before 1600" en Ajayi, J.F.A. y Michael Crowder(eds.) History of West Africa vol.1, Longman, Nueva York, 1976, p. 269.

que ascendió al poder en Ile-Ife luego de haber desplazado al grupo dominante.⁴¹

Hasta este punto hay un aspecto en relación con los mitos de migración y de creación que se debe mencionar. Tanto los mitos de migración como el de creación colocan a Oduduwa como el creador y fundador de Ile-Ife, más aún, como el fundador de la nación⁴² yoruba.⁴³ Si bien es cierto que no hemos relatado los mitos de migración con lujo de detalle ya que consideramos que no son del todo pertinentes para este trabajo, no es menos cierto que dichas historias narran precisamente cómo Oduduwa y sus seguidores llegaron a Ile-Ife, en donde conquistaron a los habitantes del área,⁴⁴ y en donde el propio Oduduwa, con el apoyo de sus seguidores, fundó un sistema político que caracterizaría la forma de gobierno en reinos yoruba hasta nuestros días.⁴⁵ Más aún, en el mito de creación, Oduduwa aparece no tan sólo como el fundador de Ile-Ife y de un sistema político, sino que aparece como el creador de la tierra. Al bajar por la cadena y depositar la arena y el gallo sobre las aguas primordiales, Oduduwa se convertiría en el creador. Este aspecto es de vital importancia ya que, y repetimos, en ambos tipos de historias, Oduduwa es presentado como creador, no artista como Obatalá, pero sí como creador. Como mencionáramos

⁴¹ J.A. Atanda, *loc. cit.*

⁴² Entiéndase la categoría *nación* como grupo.

⁴³ Samuel Johnson, *pp. cit.*, p. 143.

⁴⁴ _____, *op. cit.*, p. 15.

anteriormente este detalle de concebir al *primus inter pares* como creador era fundamental para la estabilidad política y ritual de los asentamientos que componían a Ile-Ife previo al ascenso político de Oduduwa. Es muy probable que una de las funciones principales, sino la principal, de estos mitos fuera hacer ver a la mayoría de la población de Ile-Ife que Oduduwa, al igual que su antecesor Obatalá, era creador, y como tal podía acceder legítimamente al poder político en Ile-Ife. Probablemente ésto ocurriría después de su muerte ya que, como veremos más adelante, en vida muy poca gente concebiría a Oduduwa como creador. Sin embargo, esta no fue la única estrategia a seguir para brindarle a Oduduwa la legitimidad como gobernante. Pero eso se discutirá luego. Por lo pronto resta por hacer una pregunta clave, a saber, por qué Oduduwa necesitaba ser legitimado como gobernante en Ile-Ifé. Anteriormente hemos aludido al hecho de que Oduduwa accedió al poder político en Ile-Ife a través de la guerra. De igual forma, hemos aludido al hecho de que probablemente durante el periodo histórico que precedió al ascenso de Oduduwa al poder político, la guerra no fungía como legitimador de gobernantes, la fuente de legitimidad del *primus inter pares* probablemente era el consenso entre los *pares* para designar su *primus*. Entonces, podemos concluir momentáneamente afirmando que la posición de Oduduwa como

⁴⁵ J.A. Atanda, *op. cit.*, p. 6.

gobernante en Ile-Ife debía ser legitimada ya que él había accedido a dicha posición mediante métodos *non grato* en la sociedad yoruba de Ile-Ife. A continuación relataremos el proceso bélico que determinó el ascenso de Oduduwa al poder político en el área que nos concierne.

Como consecuencia de lo que hemos expuesto en los incisos anteriores, se deduce que efectivamente el área de Ile-Ife ya estaba poblada, e inclusive, ya había sido protagonista de un desarrollo gradual en términos políticos, estructurales y económicos, antes de la llegada de Oduduwa. De igual forma, sabemos que el último *primus inter pares* entre los asentamientos que componían a Ile-Ife antes del ascenso de Oduduwa al poder político era Obatalá. Por tales razones, Oduduwa no fue el fundador de la nación yoruba, y mucho menos el fundador, ni territorial ni político, de Ile-Ife.

Oduduwa ascendió al poder político en el área de Ile-Ife por medio de la guerra. Como es fácil de suponerse, el contrincante principal de Oduduwa sería Obatalá, ya que él era el acreedor de la posición a la que Oduduwa aspiraba. Según relatan algunas tradiciones, Obatalá se alió con Obawinni y luchó en contra de Oduduwa quien se alió con Obameri.⁴⁶ Cabe señalar que debido al prefijo (Oba-que en

⁴⁶ J.A. Atanda, *op. cit.*, p. 5.

lengua yoruba significa rey)⁴⁷ que llevaban los nombres de las personas con las que Obatalá y Oduduwa hicieron alianza, Obayemi ha propuesto que es probable que dichas personas fueran jefes de otros asentamientos en el área de Ile-Ife.⁴⁸ De hecho Atanda se refiere a las personas que hicieron alianza, tanto con Obatalá como con Oduduwa, como "personas importantes",⁴⁹ una buena manera de decir que tenían poder. De dicho enfrentamiento entre Obatalá y Oduduwa, Obatalá fue vencido y Oduduwa como consecuencia se apoderó del poder político en Ile-Ife.⁵⁰ Aunque no conocemos las tecnologías con las que cada bando luchó, por el resultado del enfrentamiento Lawuji plantea que las tecnologías con las que Obatalá y su grupo contaban no eran del todo adecuadas para ganar una guerra.⁵¹ Aunque Drewal ha sugerido la existencia de herramientas de hierro para el trabajo agrícola en Ile-Ife entre el año 500 d.C. y el año 900 d.C.,⁵² al parecer la tecnología de fundir y forjar el hierro no era una ampliamente conocida. Es probable que el conocimiento de dicha tecnología era desigual entre los asentamientos que componían Ile-Ife. Por otro lado, de igual forma es probable que Obatalá y sus seguidores tuvieran poco o ningún

⁴⁷ Ver: A Dictionary of Yoruba Language, Oxford University Press, Londres/Ibadan, 1913, p. 104.

⁴⁸ Ade Obayemi, "The Yoruba and Edo-speaking Peoples and their Neighbours Before 1600" en Ajayi, J.F.A. y Michael Crowder(eds.) History of West Africa vol.1, Longman, Nueva York, 1976, p. 269.

⁴⁹ J.A. Atanda, *loc. cit.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ O.B. Lawuji, *op. cit.*, p. 371.

⁵² Henry John Drewal, *op. cit.*, p. 47.

conocimiento de dicha tecnología y por el contrario, Oduduwa y sus seguidores sí. Finalmente, aunque en las tradiciones no se hace mención de armamentos fabricados en hierro, y a ciencia cierta no se sabe si Oduduwa y sus seguidores conocían la tecnología de fundir y forjar el hierro, ciertamente la victoria de Oduduwa sobre Obatalá puede estar indicando que la tecnología con la que contaba Oduduwa era superior a cualquier tecnología anterior, es decir, la piedra.⁵³ De hecho, con base en el mito de creación es posible considerar que Oduduwa y sus seguidores ya tenían conocimiento de la tecnología del hierro. Recordemos que Oduduwa está relacionado, en ese mito, con una cadena de hierro que le había robado a Obatalá. Según Lawuji, esto puede estar indicando que Obatalá estaba a punto de tener conocimiento y control de dicha tecnología y que Oduduwa se lo impidió.⁵⁴ Finalmente, es probable que Oduduwa y sus seguidores hayan tenido el conocimiento de la tecnología para fundir y forjar el hierro y que la utilización de dicha tecnología influyó grandemente en el ascenso de Oduduwa al poder político en Ile-Ife. Más adelante se afianzará la relación entre Oduduwa y la tecnología del hierro cuando se

⁵³ Conocemos que la tecnología que precedió a la del hierro fue la de piedra por las aseveraciones que hace Drewal. Según él, en el Ile-Ife previo al año 1000 d.C. se trabajaban herramientas combinando materiales, a saber, piedra y hierro, y eso puede estar indicando, según Drewal, el paso paulatino de la utilización de la piedra a la utilización del hierro. Es este sentido, queda claro que la piedras como materia prima para construir herramientas precede al hierro. (Ver: Henry John Drewal, *op. cit.*, p. 55.)

⁵⁴ O.B. Lawuji, *loc. cit.*

discuta a fondo la relación entre Oduduwa y el culto al orisa Ògún. Pero, la victoria de Oduduwa sobre Obatalá no marcaría el fin de los enfrentamientos bélicos en el área. Una vez que Oduduwa ya había accedido al poder político en Ile-Ife, tuvo que enfrentar varias embestidas por parte de los Igbos (Ugboh, según la terminología de Atanda), los miembros del asentamiento del cual, al parecer, Obatalá provenía.⁵⁵ Recordemos que anteriormente hicimos mención de que Obatalá era conocido como Oba Igbo, es decir, rey de los Igbos, los cuales conformaban uno de los asentamientos que componían a Ile-Ife. Sin embargo, los Igbos serían vencidos gracias a las acciones de una legendaria mujer conocida en la historia de los yoruba como Moremi.⁵⁶ Finalmente, el enfrentamiento entre Obatalá y Oduduwa, y el enfrentamiento entre Oduduwa y sus seguidores en contra de los Igbos, darían pie a cambios estructurales y políticos en el área de Ile-Ife que marcarían, como mencionáramos antes, una parte aguas en la historia de los yoruba. Entre esos cambios ocurridos, en este trabajo se hará mención de dos de ellos, a saber, el cambio político y el cambio estructural en Ile-Ife.

A pesar de que las informaciones sobre este periodo son escasas, con base en las investigaciones presentadas por Obayemi, es posible esbozar algunos aspectos relevantes sobre

⁵⁵ J.A. Atanda, *op. cit.*, p. 6.

⁵⁶ Samuel Johnson, *op. cit.*, p. 147.

la organización política que surgió en el área de Ile-Ife a partir del ascenso de Oduduwa al poder político.

El primero de estos aspectos que se resaltaré es el de la creación de un sistema de gobierno monolítico. Anteriormente se ha hecho mención de que previo al ascenso de Oduduwa al poder político en Ile-Ife, dicha área se componía de una serie de asentamientos que tenían cierta relación entre sí, pero que cada uno preservaba una identidad distinta a la de los demás. Aunque no se ha mencionado antes, es probable que dicha identidad distinta se refiera a la autonomía política de cada uno de los asentamientos en relación con los demás. Tomando ésto como antecedente, según Obayemi, el cambio que probablemente comenzó a tomar forma a partir del ascenso de Oduduwa al poder político en Ile-Ife fue precisamente la disolución de las autonomías locales de los asentamientos y su fundición en un sistema político que no fuera capaz de dividirse en segmentos.⁵⁷ Es en este sentido que el concepto de monolítico debe ser entendido, a saber, un nuevo orden político que, una vez creado, no pudiera ser dividido en partes. De igual forma, otro de los cambios que tomarían forma a partir del ascenso de Oduduwa al poder político en Ile-Ife está relacionado con la figura del *primus inter pares*, el cual ya no sería concebido como tal porque en el nuevo sistema ya no habría *pares* autónomos y

mucho menos un *primus* que los representara. Con el ascenso de Oduduwa al poder político en Ile-Ife, se daría comienzo a una característica que se verá en los reinos yoruba posteriores a Ile Ife, a saber, la máxima autoridad radica en la figura del oba (rey) y dicho oba funge como sucesor del oba anterior, quien a su vez fungió como sucesor de una línea de ancestros, quienes a su vez heredaron el título de oba del mismo Oduduwa.⁵⁸ En este sentido, Oduduwa daría comienzo a un sistema dinástico de gobierno.⁵⁹ La implementación de dicho sistema tendría consecuencias notorias en la futura historia de los yoruba, ya que Oduduwa, al instituir el sistema dinástico, se colocaría como el primer oba en la lista (y como tal, fuente de legitimidad para los futuros oba) en una línea de sucesión que llega hasta nuestros días, y más aún, Ile-Ife se colocaría como el primer centro político en donde dicho sistema precisamente comenzó. Como consecuencia de estos factores, Oduduwa sería visto, posteriormente, como el fundador de los yoruba, e Ile-Ife como la cuna de éstos. Consideramos que es en este sentido que debe entenderse el carácter de fundador de Oduduwa, y el carácter de cuna de Ile-Ife. Es decir, Oduduwa, no como el primer yoruba, sino como el fundador del sistema político que posteriormente

⁵⁷ Ade Obayemi, "Ancient Ile-Ife: Another Cultural Historical Reinterpretation" en Journal of The Historical Society of Nigeria vol.IX no.4, 1975, p. 171.

⁵⁸ L.J. Muñoz, "Principles of Representation in the Traditional Yoruba Kingdom" en Journal of The Historical Society of Nigeria vol.IX no.1, 1977, p. 22.

caracterizaría a los yoruba, e Ile-Ife, no como el primer asentamiento yoruba, sino el lugar en donde se implementó dicho sistema por primera vez.

El segundo de estos cambios que se resaltaré será el cambio estructural ocurrido a partir del ascenso de Oduduwa al poder político en Ile-Ife. Como se ha mencionado antes, después de luchar en contra de Obatalá, Oduduwa y sus seguidores tuvieron que enfrentar varios ataques por parte de los Igbos. Es muy probable que dichos enfrentamientos con los Igbos provocaran la necesidad de construir una muralla que protegiera (de las embestidas de los igbos) el área en donde estaban asentados Oduduwa y sus seguidores. De hecho, Obayemi al referirse al Ile-Ife de tiempos de Oduduwa dice "El Ile-Ife de Oduduwa [...] el Ile-Ife de las primeras murallas de la ciudad"⁶⁰ Desgraciadamente no conocemos qué parte del área total de Ile-Ife quedó dentro de la muralla ni cuál quedó afuera. Por otro lado, el hecho de que Obayemi mencione la palabra "ciudad" da pie a que se considere la probabilidad de que luego de haber sido construida la primera muralla alrededor del asentamiento de Oduduwa y sus seguidores, se comenzó a construir estructuras dentro del área circunscrita. Dichas estructuras le darían una forma diferente al asentamiento, es decir, anteriormente ningún asentamiento había mostrado la forma, en términos

⁵⁹ Ade Obayemi, *loc. cit.*

⁶⁰ *Ibid.*

estructurales, que tomaría el Ile-Ife de Oduduwa. Según Ogunsola, eso que Obayemi ha denominado como "cuidad" se caracteriza(entre otras cosas) por:

- (a) La presencia de un imponente palacio.
- (b) La presencia de un mercado ubicado enfrente del palacio.⁶¹
- (c) La presencia de murallas con el propósito de defender el asentamiento.⁶²

Este otro cambio introducido en tiempos de Oduduwa tendría repercusiones claras en la conformación del espacio en los reinos yoruba. Hasta nuestros días, los asentamientos serían copia de Ile-Ife⁶³ por las razones antes mencionadas, a saber, si los reinos yoruba serían herederos de Ile-Ife y Oduduwa, dichos reinos debían ser lo más parecido posible a Ile-Ife, su fuente de legitimidad. Finalmente se han propuesto los dos cambios más importantes que surgieron a partir del ascenso de Oduduwa al poder político en Ile-Ife. Sin embargo, no todo fue diferente a partir de Oduduwa, por el contrario, éste debió acomodarse a los esquemas políticos tradicionales existentes en el área de Ile-Ife desde antes con el propósito de construir algo de vital importancia, a saber, su legitimidad política.

Como se ha propuesto anteriormente, el ascenso de Oduduwa al poder político en el área de Ile-Ife tuvo como

⁶¹ Antes del ascenso de Oduduwa al poder político en Ile-Ife ya existían mercados, como lo hemos mencionado antes. Lo innovador en este caso era su ubicación frente al palacio.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*, p. 46.

característica fundamental la beligerancia. Es decir, Oduduwa se hizo acreedor del poder político por medio de la guerra. De igual forma, se ha hecho mención de que antes del ascenso de Oduduwa al poder político, es muy probable que la fuente de legitimidad política, del que fuere el *primus inter pares* en el área de Ile-Ife, no fuera la guerra. Por el contrario, es probable que dicha fuente de legitimidad radicara, en parte, en el consenso entre los *pares* para designar a su *primus*. Dicho *primus* representaba la unidad política y ritual de todos los asentamientos que componían Ile-Ife. Como tal, el *primus inter pares* debía poseer cualidades que aseguraran la estabilidad de los asentamientos, es decir, debía reconocérsele por la mayoría, capacidades excepcionales para llevar a cabo su función. En el caso de Obatalá, dichas capacidades excepcionales para mantener la estabilidad y unidad (político-ritual) de los asentamientos que componían Ile-Ife le venía dada por su oficio de artista o artesano. Obatalá, el último *primus inter pares* antes del ascenso de Oduduwa al poder político en Ile-Ife, dada su cualidad como artista, era capaz de transformar la materia prima, era capaz de crear, como tal, tenía poderes que se semejaban al poder de la deidad que creó al mundo, y como consecuencia, era el candidato idóneo para velar por la unidad política y ritual de todos los asentamientos, porque tenía poderes divinos, capaces de

cualquier cosa. Es muy probable que ésta fuera la otra fuente de legitimidad. Finalmente, el *primus inter pares* debía tener tanto legitimidad política (cuya fuente probablemente era el consenso entre *pares* para designar su *primus*) y legitimidad religiosa (cuya fuente era la capacidad del *primus inter pares* de imitar los poderes creadores parecidos a los de la deidad creadora del mundo). Aunque no se ha mencionado antes, entre los yoruba, este tipo de legitimidad político-religiosa se le conoce como *ase*.⁶⁴ Tanto el *primus inter pares* previo al ascenso de Oduduwa al poder político, como el propio Oduduwa, tenían que fundamentar su legitimidad con base en lo anterior. Tenían que ser *alase* (poseedor del *ase*) para poder contar con el apoyo de la mayoría. Cabe mencionar que se le denomina *alase* no tan sólo porque son legítimos políticamente, sino porque poseen el *ase*, a saber, la fuerza de la cual depende toda existencia, la fuerza que permite que todo ocurra y se transforme.⁶⁵ Ahora bien: ¿Oduduwa era un *alase*, un gobernante legítimo? Con base en lo que se ha expuesto puede afirmarse que Oduduwa no tenía la legitimidad político-religiosa necesaria para acceder al poder político en Ile-Ife. De hecho, es probable que ante tal reconocimiento de sí mismo como no legítimo, Oduduwa optó

⁶⁴ Lorand Matory, "Government by Seduction: History and the Tropes of "Mounting" in Oyo-Yoruba Religion" en Jean y John Comaroff (eds.) Modernity and its Malcontents: Ritual and Power in Postcolonial Africa, The University of Chicago Press, Chicago, 1993, p. 58.

⁶⁵ Henry John Drewal, John Pemberton III y Roland Abiodun, *op. cit.*, p. 16.

por la guerra como medio para obtener el control político en Ile-Ife. Sin embargo, el hecho de que fuera capaz, junto con sus seguidores, de derrotar a Obatalá y a los Igbos, no le daba la total certeza de que su régimen no sería atacado nuevamente. Existía esa amenaza y es probable que, tanto sus seguidores como el mismo Oduduwa, estuvieran conscientes de dicha situación. Por tal razón, surgió la necesidad de construir una legitimidad político-religiosa para Oduduwa con el propósito de que no se atentara más en contra de su régimen ya que probablemente no había seguridad de que Oduduwa y sus seguidores fueran capaces de detener todas y cada una de las embestidas que se pudieran suscitar en su contra. Con el propósito de elaborar dicha legitimidad político-religiosa, consideramos que fue necesario llevar a cabo por lo menos dos acciones, a saber, monopolizar la tecnología con la cual Oduduwa y sus seguidores habían sido capaces de acceder al poder político en el área de Ile-Ife, y, a través del ritual, resaltar las capacidades creadoras de dicha tecnología y de aquél que la poseyera.

Anteriormente se hizo alusión a la posibilidad de que Oduduwa y sus seguidores conocían la tecnología de fundir y forjar el hierro, aspecto que probablemente los llevó a acceder al poder político en el área de Ile-Ife con mayor efectividad. De igual forma, se hizo alusión al hecho de que la victoria de Oduduwa y sus seguidores sobre Obatalá y los

Igbos probablemente sugería una diferencia considerable en términos del material con el que estaban hechas las armas de ambos bandos, y la superioridad de las armas pertenecientes al bando de Oduduwa. El mito de creación que relatamos antes, cuenta que Oduduwa fue el encargado de crear la tierra y para llevar a cabo tal acción se sirvió de una cadena de hierro. Más aún, otros mitos relatan que Oduduwa fue el encargado de hacer descender el fuego del cielo,⁶⁶ elemento indispensable para el trabajo de la herrería y concebido como fuerza de vida.⁶⁷ Algunos aspectos en estos relatos míticos no deben ser descartados como falsos o ahistóricos sólo porque no presentan fechas o porque hacen alusión a la intervención divina en los asuntos de los seres humanos. Los mitos son contruidos en un tiempo y en un espacio y como tal, es muy probable que reflejen formas de pensamiento, concepciones, cuestiones tecnológicas, económicas y políticas muy propias de ese tiempo y de ese espacio. Aunque no tenemos certeza sobre cuál fue el tiempo en el cual estos mitos fueron creados, consideramos que al menos sugieren algo que resulta fundamental para este trabajo, a saber, la relación entre la tecnología del hierro y Oduduwa. Si bien no podemos plantear que Oduduwa fue un herrero, no podemos negar que probablemente, como hemos mencionado antes, Oduduwa

⁶⁶ Montserrat Palau-Martí, *op. cit.*, p. 155.

⁶⁷ Eugenia W. Herbert, Iron, Gender and Power: Rituals of Transformation in African Societies, Indiana University Press, Bloomington/Indianapolis, 1993, p. 159.

conocía dicha tecnología, o mejor expuesto, tenía acceso a utensilios y armamentos hechos en hierro. Si lo anterior es probable, entonces no deja ser otra probabilidad el hecho de que entre los seguidores de Oduduwa hubiese un grupo de hombres dedicados a la fragua.⁶⁸ Sin embargo, el aspecto que resulta de mayor relevancia en relación con este trabajo es el de la utilización de artefactos (armamentos) hechos en hierro con fines bélicos por parte de Oduduwa y sus seguidores.

La guerra, como bien sugiere Pemberton, puede fungir como catalizador en el proceso de establecer y consolidar un orden político, pero al mismo tiempo, puede destruirlo.⁶⁹ En este sentido, la guerra puede fungir como creadora y como destructora al mismo tiempo. De igual forma, la tecnología con la que se lleva a cabo una guerra, y los poseedores de dicha tecnología, se hacen partícipes de esa capacidad creadora y destructora de la guerra. Con base en lo anterior, proponemos que es muy probable que Oduduwa y sus seguidores tuvieran plena conciencia de la capacidad dual que la guerra engendra. Si bien era cierto que a través de la guerra Oduduwa se había hecho acreedor del poder político en el área de Ile-Ife, no era menos cierto que a través de la guerra Oduduwa podía perder el control político por el que

⁶⁸ Debido a la actividad bélica en la que se encontraban Oduduwa y sus seguidores, es muy probable que entre ellos hubiese herreros ya que antes del siglo XIX d.C., entre las personas que eran reclutadas para la guerra figuraban los cazadores y los herreros. (Véase: nota #72 de este trabajo.)

había luchado. En ese sentido, si bien la superioridad tecnológica del hierro había llevado a Oduduwa a hacerse acreedor del control político, de igual manera, si dicha tecnología era utilizada por los enemigos del régimen, provocarían una amenaza en contra del sistema político instaurado por Oduduwa y sus seguidores. Por tales razones, una de las primeras acciones para asegurar que la construcción de la legitimidad política de Oduduwa no fracasara pudo haber sido el tomar el control efectivo de los suministros hierro y monopolizar la herrería. De no ser así, Oduduwa y sus seguidores se exponían a la posibilidad de que en cualquier momento algún grupo que tuviera acceso a dicha tecnología amenazara el proceso de consolidación política. Esta acción no resulta extraña ya que, como propone Herbert, "Idealmente, todo gobernante va a querer monopolizar todas las formas de poder, incluyendo el poder ritual y el poder tecnológico."⁷⁰ Es probable que dicho control fuera efectivo debido a que no había muchos lugares en el área de Ile-Ife en donde se encontrara la materia prima necesaria para crear el hierro. De igual forma, como se mencionara antes, el conocimiento de la tecnología del hierro era del todo desigual en el área de Ile-Ife, lo cual puede sugerir que también el conocimiento de los yacimientos de dicha materia

⁶⁹ John Pemberton III, *op. cit.*, p. 17-18.

⁷⁰ Eugenia W. Herbert, *op. cit.*, p. 162. La cita original es: "Ideally, rulers would like to monopolize all forms of power, including ritual and technological power."

prima necesaria para crear el hierro eran, no tan sólo escasos⁷¹, sino poco conocidos. Por las relaciones que hemos presentado antes entre Oduduwa y la tecnología del hierro, es probable que debido a su conocimiento de dicha tecnología y de la ubicación de los yacimientos de hierro en el área de Ile-Ife, el control sobre estos dos aspectos fuera efectivo. De igual forma, la superioridad militar⁷² de Oduduwa y sus seguidores, demostrada en los enfrentamientos en contra de Obatalá y los Igbos, pudo haber sido un factor clave en el proceso de llevar a cabo dicho control. Sin embargo, obteniendo el control efectivo de la tecnología del hierro, lo cual puede traducirse en el control de la herrería y de los yacimientos en donde se encontraba la materia prima necesaria para dicho trabajo, Oduduwa y sus seguidores conseguirían concretar sólo una parte de su agenda. La

⁷¹ Robin Horton, "Ancient Ife: A Reassessment" en Journal of The Historical Society of Nigeria vol.IX no.4, 1979, p. 109.

⁷² Cuando nos referimos a la superioridad militar de Oduduwa y sus seguidores no debe entenderse que en ese tiempo existía un ejército formalmente organizado. La profesionalización del oficio de la guerra entre los yoruba comenzó a aparecer a partir del siglo XVII d.C. cuando los caballos que el reino de Oyo importaba (con fines bélicos) necesitaban de un mantenimiento constante y como tal de gente que continuamente estuviera encargada de dichas labores. Dicha profesionalización estaría más o menos instituida a principios del siglo XIX d.C. con la introducción al país yoruba de las armas de fuego (producto del comercio con los europeos). Para su utilización eficiente, las armas de fuego requerían no tan sólo un mantenimiento regular, sino que los poseedores de dichas armas necesitaban un entrenamiento. Todo ésto llevó a una profesionalización gradual de la guerra. Sin embargo, antes del siglo XIX d.C. las empresas bélicas se llevaban a cabo mediante el reclutamiento de hombres que físicamente fueran capaces de luchar. Entre éstos hombres figuraban los cazadores y los herreros (debido a la condición física de los cazadores y a la capacidad de construir potente armas para la guerra). Finalmente, antes del siglo XIX d.C. la milicia no era un oficio entre los yoruba. (Ver: J.F.A. Ajayi, "Professional Warriors in Nineteenth-century Yoruba Politics", Tarikh. Leadership in 19th century Africa vol.1, Longman, Londres, 1965, p.73-74, 76-77.)

segunda parte de dicha agenda era la de convertir a Oduduwa en un *alase*, y con ello, conseguir su legitimidad política definitiva.

Como se mencionó anteriormente, la guerra puede traer consigo gran destrucción, pero de igual manera, puede ser un agente catalizador en el proceso de establecer y consolidar el poder político. De dicha capacidad creadora y destructora de la guerra participan las tecnologías con las que se lleva a cabo ésta y también aquél que tenga control sobre éstas. En ese sentido, Oduduwa podría ser visto como un *creador*, un imitador de la creación del cosmos, ya que, a través de la guerra, creó y consolidó un nuevo orden político, y transformó, con la ayuda de la tecnología del hierro, las condiciones estructurales del área de Ile-Ife. Sin embargo, como se ha mencionado antes, previo al ascenso de Oduduwa al poder político en el área de Ile-Ife, el *primus inter pares* debía mostrar cualidades de creador y más aún, su ascenso, a la posición de *primus inter pares*, nada tenía que ver con la guerra. Con base en esto, Oduduwa, no tan sólo había ascendido al poder político en forma ilegítima, sino que además de su cualidad creadora, poseía otra cualidad, la destructora, la que probablemente no era concebida como una cualidad divina. Recordemos que previo al ascenso de Oduduwa al poder político en el área de Ile-Ife, la cualidad divina que el *primus inter pares* debía mostrar era la de creador, ya

que imitar el poder de la deidad suprema, el poder de crear y no de destruir. Es decir, previo al ascenso de Oduduwa al poder político en Ile-Ife, probablemente no había una deidad que se relacionara con la creación y la destrucción al mismo tiempo. Mucho menos probable era la existencia de la concepción de que lo divino además de crear, podía destruir. Entonces, ¿qué tipo de poder divino imitaría Oduduwa ante la inexistencia en la cosmología de aquella época de una deidad capaz de crear y de destruir al mismo tiempo? Puede afirmarse que ante tales circunstancias Oduduwa no imitaba entonces ningún poder divino. Pero ¿cómo legitimar la posición de Oduduwa en el poder? Es probable que ante la inexistencia de tal deidad representante de la creación y de la destrucción al mismo tiempo, Oduduwa y sus seguidores inventaran un culto a una deidad que representara dichos atributos. Debido a la relación que se establece en algunas tradiciones entre Oduduwa y el orisa Ògún,⁷³ consideramos que posiblemente dicho culto recién creado fuera el de la deidad antes mencionada. Es probable que desde un principio el culto a Ògún, fue el culto a la guerra misma, el culto a las capacidades creadoras y destructoras que ésta engendra, y el culto a la tecnología con la que la guerra construye y

⁷³ Montserrat Palau-Martí, *op. cit.*, p. 152. En algunas tradiciones Ògún aparece como el hijo de Oduduwa. En cierto sentido, este detalle puede estar sugiriendo que Oduduwa, como padre, creó a Ogun; le dio fuerza de vida. Si transferimos esto al plano ritual, este dato probablemente esté sugiriendo que Oduduwa estuvo vinculado al proceso de creación del culto al orisa antes mencionado.

destruye al mismo tiempo, a saber, el hierro. Ésto lo sabemos debido a los manuales de religión yoruba en donde el orisa Ògún se le representa con estos atributos.⁷⁴ De igual manera, la relación entre la deidad Ògún y la guerra que demostrada en términos lingüísticos. En la lengua yoruba la palabra guerra se traduce como *ogun*,⁷⁵ sin embargo, había que marcar la diferencia entre la cualidad de la guerra y la recién creada deidad de la guerra. En este sentido consideramos que la diferencia introducida fue una de carácter tonal, a saber, pronunciaciones diferentes para palabras que se componen de los mismos fonemas. Gráficamente la diferencia sería así: *ogun* (guerra)-*Ògún* (deidad de la guerra). Es muy probable que Oduduwa fungiera como líder del culto a Ògún ya que sólo así se podría establecer la relación directa entre la deidad y el mismo Oduduwa.⁷⁶ Teóricamente, al establecerse la relación entre Ògún y Oduduwa, las cualidades que Oduduwa presentaba como creador y destructor al mismo tiempo, tendrían su correlato en el mundo de lo divino y como tal, legitimarían a Oduduwa como un oba que imitaba el poder de una deidad cuya característica no tan sólo era crear sino

⁷⁴ Baba Ifá Karade, The Handbook of Yoruba Religious Concepts, Samuel Weiser Inc., York Beach, 1994, pp. 26, 98.

⁷⁵ Ver: A Dictionary of Yoruba Language, Oxford University Press, Londres/Ibadan, 1913, p. 210.

⁷⁶ De hecho, el culto a Ògún es uno de los cultos reales más importantes en Ile-Ife hasta nuestros días. Es probable que la relación entre el culto a Ògún y el rey sea el resultado de esta estrategia política de colocar a Oduduwa como líder de dicho culto. Los reyes yoruba posteriores, al considerarse como descendientes de Oduduwa, adoptarían de igual forma el liderato de ese culto. (Ver: Robin Horton, *Op. Cit.*, p.110.)

también destruir. En ese sentido, la legitimidad de Oduduwa en el poder quedaría fuera de toda duda ya que formalmente, al igual que todo legítimo gobernante, él imitaba los poderes de una deidad, y como tal, era el indicado para representar la unidad política y ritual del recién creado reino de Ile-Ife. Finalmente, Oduduwa se convertirían en un *alase*. Todo esto es probable en términos teóricos, pero consideramos que el efecto del culto a Ògún sobre la legitimidad política de Oduduwa no fue, y más aún, no podía ser inmediato, ya que al ser un culto nuevo y desconocido, la mayoría de la población no lo asumiría de forma inmediata sino hasta mucho después de la muerte de Oduduwa cuando el aire de novedad de dicho culto se transformara en un aire de tradición. Por consiguiente, es muy probable que aunque teóricamente dicho culto le daría legitimidad a Oduduwa, realmente dicha legitimidad no sería reconocida por la mayoría de la población, y Oduduwa seguiría siendo concebido como un gobernante ilegítimo. Como resultado, es probable que durante su vida, Oduduwa jamás dejara de utilizar la guerra como medio para mantenerse en el poder. Es probable que durante su vida Oduduwa jamás fuera concebido como un *alase* entre la mayoría de sus contemporáneos. Sin embargo, dado que las condiciones pudieron haber sido de esta manera, por qué Parrinder al referirse a los reyes entre los yoruba dice "El carácter

sagrado del rey le viene por su descendencia de los reyes que lo precedieron, y a su vez, de Oduduwa.”⁷⁷ Probablemente Parrinder hace esa aseveración ya que, como mencionamos antes, Oduduwa al ascender al poder político en Ile-Ife, crearía un sistema de gobierno que se caracterizaría por ser dinástico, es decir, sólo los descendientes directos de Oduduwa, y sus descendientes, tendrían la posibilidad de acceder al poder político no sólo en Ile-Ife sino en los reinos yoruba posteriores. Ahora bien, el carácter sagrado de cada rey le viene de una cadena de ascendentes cuyo origen fue Oduduwa, ya que, aunque en vida él no sería concebido como un *alase* (rey-dios), después de su muerte el sistema que él creó se mantendría y serviría como ejemplo a seguir en los reinos yoruba posteriores. Los futuros reyes yoruba como pertenecientes a un sistema político que fue creado por Oduduwa, reconocerían en él dicha capacidad de creador y como tal lo considerarían como fuente de legitimidad y como fuente del carácter sagrado de ellos mismos. Es decir, después de su muerte, Oduduwa alcanzaría la legitimidad política gracias al reconocimiento, por parte de los reyes yoruba posteriores, de sus cualidades como creador (*alase*) de un sistema político del cual dichos reyes eran y son parte hasta nuestros días. Por otro lado, cabe señalar que la descendencia de Oduduwa no sería el único factor que daría el carácter sagrado a los

⁷⁷ G.E. Parrinder, *op. cit.*, p. 115. La cita original es: “The king is regarded as sacred because of his descent from preceding chiefs and

futuros reyes yoruba. Al igual que el culto a Ògún supuestamente le dio a Oduduwa su cualidad de *alase*, de igual forma, los reyes yoruba posteriores tendrían que pasar por la iniciación en el culto de Ògún para convertirse en *alase* de la misma manera que lo hizo Oduduwa. Aunque el culto del orisa Ògún está más relacionado con Ile-Ife⁷⁸, no deja de ser un hecho que también ha tenido gran importancia en los rituales de entronización en otros reinos yoruba como Oyo.⁷⁹ Finalmente, consideramos que, con base en lo anterior, restan por ser discutidos dos aspectos de vital importancia, a saber:

- (a) cómo surgieron de Ile-Ife los llamados *reinos yoruba posteriores*; y
- (b) qué relación tuvieron estos procesos con el hecho de que Oduduwa fuera concebido como *alase* por los reyes yoruba posteriores.

Surgimiento de nuevos reinos yoruba a partir de Ile-Ife y la recuperación de la concepción del rey-dios(alase)

Como mencionáramos anteriormente, el ascenso de Oduduwa al poder político en Ile-Ife marcaría un parte aguas no sólo en la historia de dicha región, sino en la historia de los yoruba en general. De hecho, Atanda considera que una de las repercusiones de los cambios introducidos por Oduduwa y sus seguidores fue el haber creado las condiciones idóneas para el desarrollo posterior,⁸⁰ desarrollo tal que permitiría que

Oduduwa.”

⁷⁸ Montserrat Palau-Martí, *op. cit.*, p. 163.

⁷⁹ Samuel Johnson, *op. cit.*, p. 45.

⁸⁰ J.A. Atanda, *op. cit.*, p. 8.

Ile-Ife se convirtiera en una potencia(en todos los sentidos) y que permitiría eventualmente la creación de otros reinos yoruba.

Según Horton, una de los aspectos principales que contribuyeron a que Ile-Ife se convirtiera en una potencia política, económica, militar y cultural en la región fue su entorno ecológico. Anteriormente hemos hecho mención de que Ile-Ife se ubica en un valle cuyo suelo goza de gran fertilidad, lo cual convierte a dicha localidad del país yoruba en una zona adecuada para la actividad agrícola.⁸¹ De igual forma, Horton plantea que otro de los aspectos importantes fue el desarrollo de la industria metalúrgica en la región, lo cual, además de ofrecer una importancia militar para Ile-Ife, ofreció una mayor capacidad tecnológica para llevar a cabo la actividad agrícola con mayor eficiencia, lo que a su vez dio mayor capacidad para continuar propiciando el auspicio de oficios no agrícolas como el de los artesanos, comerciantes, entre otros.⁸² Otro de los factores claves que contribuyeron a que Ile-Ife se convirtiera en una potencia económica fue su posición estratégica en términos comerciales. Ubicado en la frontera entre la zona boscosa y la sabana, Ile-Ife fungía como intermediario entre el comercio de los productos que iban desde la costa atlántica

⁸¹ Robin Horton, *op. cit.*, p. 100.

⁸² *Ibid.*, p. 109.

hacia el bosque y de ahí hacia la sabana y viceversa.⁸³ Finalmente, y unido a estos factores, se encuentra, como sugerimos antes, la superioridad militar que la industria metalúrgica le ofreció a Ile-Ife. Debido a su superioridad militar en la región, Ile-Ife sería capaz de expandir sus áreas de influencia. La unión de estos tres factores principales que hemos mencionado provocaron que Ile-Ife se convirtiera en un gran centro político, económico, militar y cultural en la región. De hecho, Ile-Ife, debido a su auge en todos los sentidos, se convertiría en un imán, es decir, atraería gran cantidad de emigrantes que veían en Ile-Ife grandes oportunidades de realización. Este efecto de imán que Ile-Ife produjo, causó que gradualmente la población se incrementara hasta niveles en que ya se hacía imposible sostener. Eventualmente los recursos no fueron suficientes como para mantener dicha sobrepoblación y la idea que surgió para contrarrestar dicho problema fue enviar a príncipes con gran cantidad de seguidores a que establecieran capitales provinciales del reino de Ile-Ife⁸⁴. Evidentemente, entre los territorios que serían escogidos para llevar a cabo tal migración, estarían los que comercialmente eran más importantes para el reino.⁸⁵

⁸³ *Ibid.*, p. 100, 116.

⁸⁴ Este proceso comenzó posterior a la muerte de Oduduwa, aproximadamente entre los siglos XIII d.C. y XIV d.C. (Ver: J.A. Atanda, *op. cit.*, p. 10.)

⁸⁵ *Ibid.*, p. 111.

Eventualmente, posterior al siglo XV, Ile-Ife comenzó a sentir un descenso de su superioridad comercial en la región. Según Horton, dicho descenso en el auge comercial se debió al surgimiento de nuevas rutas de comercio cuyo control estaba en manos de nuevas potencias que habían surgido en la región, entre las cuales se encontraba Oyo, la cual había sido una de las primeras capitales provinciales de Ile-Ife. Otra de las potencias que surgiría sería Benin, la cual eventualmente se apoderaría del comercio con los europeos en la costa atlántica. Eventualmente, Benin controlaría el comercio de hierro con los europeos. Ésto a su vez provocaría que Ile-Ife ya no tuviera el monopolio del hierro en la región y que como tal, sus ingresos y sus ventajas como proveedor de dicho material disminuyeran. Este proceso provocó que eventualmente Ile-Ife dejara de fungir como un centro importante en la región. De igual forma, ésto provocaría que las diferentes provincias de Ile-Ife aprovecharan el declive de la metrópolis para erigirse como entidades independientes. Los gobernantes de las provincias, en su interés de legitimar su deseo de convertirse en líderes independientes, construirían su legitimidad con base en su supuesta participación de la realeza de Ile-Ife. Por tal razón, con el propósito de enfatizar su participación de dicha esencia real, los nuevos líderes independientes copiarían la forma, tanto estructural como política, de la

antigua metrópolis.⁸⁶ Fue mediante estos procesos que la idea del rey-dios (*alase*) sería recobrada en otros reinos yoruba. De igual forma, estos procesos explican el hecho de que, los nuevos reinos y sus gobernantes, al copiar el sistema de gobierno que caracterizó a Ile-Ife a partir del ascenso de Oduduwa al poder político, trazarían su origen no tan sólo desde Ile-Ife, sino que también desde Oduduwa.⁸⁷ En este sentido, los reyes yoruba posteriores concebirían a Oduduwa como un creador, y como tal, otorgarían a éste la legitimidad como *alase* que en vida nunca pudo construir. Finalmente, los futuros reyes yoruba al trazar su origen desde Oduduwa, un *alase*, asegurarían su cualidad de *alase* al considerarse como herederos de éste. La forma de asegurar dicha cualidad en los herederos de Oduduwa sería, en parte, relacionándolos con el culto a Ògún.

Consideraciones generales

A través de las páginas anteriores hemos presentado los aspectos más sobresalientes del desarrollo político, social, económico y estructural de Ile-Ife antes, durante y después del ascenso de Oduduwa al poder político. Probablemente dicho desarrollo tuvo su origen hacia el año 8000 antes de la era Cristiana. Desde esa fecha hasta el año c. 1000 d.C., Ile-Ife fue escenario de cambios paulatinos y relativamente

⁸⁶ *Ibid.*, pp. 116-118.

⁸⁷ J.A. Atanda, *op. cit.*, p. 6.

constantes. De igual forma, en el año c. 1000 d.C. sucedería algo en Ile-Ife que marcaría un parte aguas en la historia, no tan sólo de dicha localidad sino que también de los yoruba en general, a saber, el ascenso de Oduduwa al poder político. Dicho ascenso, estuvo enmarcado en la sociedad que en Ile-Ife se había venido formando desde tiempos muy lejanos. En ese sentido, como resultado de dicho desarrollo gradual, en Ile-Ife se crearon las bases sobre las cuales Oduduwa y sus seguidores erigirían su nuevo proyecto político. Ellos no crearon un sistema político en el vacío. La revolución política que Oduduwa encabezó tuvo que servirse de todo lo anterior para poder llevar a cabo sus propósitos. En términos políticos, Oduduwa tuvo la necesidad de legitimarse como gobernante en Ile-Ife debido a que él había accedido en forma ilegítima al poder político. Si él quería que la mayoría de sus contemporáneos lo consideraran como legítimo, tenía que acoplarse a formas de pensamiento político que lo precedieron. Sin embargo, dichas formas de pensamiento político tenían sus criterios de elegibilidad, los cuales Oduduwa no era capaz de cumplir. Una de las reglas de elegibilidad para poder ser considerado como legítimo gobernante era que el candidato a dicha posición fuera un *alaase*. El candidato idóneo para ocupar dicha posición debía imitar el poder creador de la deidad creadora del cosmos. Sin embargo, Oduduwa no cumplía con dichas características

debido a que él estaba relacionado con una forma ilegítima de acceder al poder político, a saber, la guerra, y es probable que antes de que Oduduwa apareciera en el panorama político de Ile-Ife la guerra no fuera concebida como capaz de crear, por el contrario, es probable que fuera concebida como una fuerza netamente destructora. Pero, la guerra, como planteó Pemberton, es capaz, tanto de crear como de destruir. De igual forma, las tecnologías que se usaban en la guerra y aquél que las poseyera participaban de dicha capacidad creadora y destructora simultáneamente. En ese sentido, se resaltarían las cualidades creadoras de la guerra y de Oduduwa con el propósito de convertirlo en un *alaase*. Es probable que dicha construcción de la legitimidad política de la que carecía Oduduwa fuera elaborada por sus seguidores. Por otro lado, si bien es cierto que la guerra tanto crea como destruye, no es menos cierto que previo al ascenso de Oduduwa al poder político, en Ile-Ife no tan sólo la guerra era concebida como una fuerza netamente destructora, sino que es probable que no hubiese alguna deidad a la que se le asociara con el poder creador y el poder destructor al mismo tiempo. Oduduwa, ante la mayoría de los habitantes de Ile-Ife, no imitaba el poder de ninguna deidad, ya que el poder de las deidades probablemente se relacionaban sólo con el poder creador. Como consecuencia de esto, la respuesta de Oduduwa y sus seguidores ante tal situación fue crear un

culto a una deidad que se le relacionara tanto con la creación como con la destrucción. De esta forma nació el culto a Ògún, orisa dueño de la guerra y de todo lo que ésta puede producir. Oduduwa fungiría como líder religioso de dicho culto con el propósito de asegurar la relación entre éste y la deidad Ògún. Al asegurar dicho vínculo, se aseguraría la relación entre los poderes de Oduduwa y los poderes de Ògún; se aseguraría el hecho de que Oduduwa imitara los poder de una deidad. Teóricamente Oduduwa, al imitar el poder de una deidad, se convertiría en *alaase*, pero en un *alaase* un tanto diferente ya que no sólo imitaría el poder creador sino también el destructor. Pero, es muy probable que la característica que se resaltó más fuera la de *creador* ya que era la necesaria para ofrecer la legitimidad política que Oduduwa necesitaba. Sin embargo, los resultados de dicha construcción no debieron haber sido inmediatos ya que al ser un culto nuevo, la mayoría de la población no lo aceptaría súbitamente. Por tal razón, es probable que, durante su vida, Oduduwa nunca consiguiera ser considerado como gobernante legítimo. Dicha legitimidad sería el resultado del reconocimiento de Oduduwa como el fundador del sistema político que caracterizó la forma de gobierno de los reinos yoruba posteriores. Debido a que los reyes posteriores se consideraban ellos mismos como participantes de la *realeza* de Ile-Ife, no tan sólo copiarían la forma de

gobierno de Ile-Ife, sino que también copiarían las características estructurales que Oduduwa y sus seguidores habían instituido. Como consecuencia, los reyes yoruba posteriores concebirían a Oduduwa como el creador del sistema del cual ellos eran los líderes, y como tal, Oduduwa fungiría como el primer *alaase* para estos reyes yoruba. Es por ésto que el carácter de sagrado, de *alaase*, de los reyes entre los yoruba le viene por sus descendencias directas del fundador, a saber, Oduduwa. Evidentemente, ésto no significa que con Oduduwa comenzó todo entre los yoruba. Por el contrario, los yoruba ya habían sido protagonistas de un desarrollo gradual que redundó en la creación de condiciones políticas, económicas y estructurales que servirían de base a Oduduwa y sus seguidores. Si se quiere plantear de otra forma, el desarrollo previo de Ile-Ife le sirvió de trampolín al proyecto político de Oduduwa. No hay duda que Oduduwa creó un sistema de gobierno. Tampoco hay duda de que Oduduwa no creó la concepción del *rey-dios* y mucho menos fue él el primer *rey-dios* entre los yoruba. A Oduduwa se le pueden atribuir otras creaciones, pero no esa. Dicha concepción ya existía probablemente en el año c. 500 d.C. En las postrimerías del año c. 1000 d.C. Obatalá fungía como líder, como *primus inter pares*, en la región de Ile-Ife y como tal él era un ejemplo de la existencia de la concepción del *alaase*. Al ser considerado como maestro artista o maestro

artesano, Obatalá era capaz de imitar el poder creador de la deidad creadora del cosmos y como tal era el candidato idóneo para velar por la estabilidad política y ritual de los asentamientos que componían a Ile-Ife previo al ascenso de Oduduwa al poder político. De hecho, hasta nuestros días, la figura del rey-dios entre los yoruba es la que vela por la estabilidad del reino; el rey es la garantía del orden.⁸⁸

Finalmente, consideramos que la discusión no ha sido terminada. El tema de los reyes-dioses entre los yoruba merece seguir siendo investigado con profundidad con el propósito de encontrar nuevas evidencias que nos hagan establecer planteamientos con mayor certeza que la que hasta ahora han definido la mayoría de las investigaciones acerca de este tema. A pesar de que hasta nuestros días se han llevado a cabo investigaciones serias sobre el tema que nos concierne, consideramos que hay que retomar la fuentes primarias, hay que volver a buscar información de primera mano y, sobre todo, re-leerlas y re-interpretarlas. Consideramos que la búsqueda de nuevas fuentes documentales, sean escritas u orales, no es suficiente para hacer adelantar las investigaciones sobre la historia de los yoruba. Igualmente importante es buscar la manera de que dichas fuentes conversen entre sí de manera distinta a como se ha hecho en ocasiones anteriores.

⁸⁸ Montserrat Palau-Martí, *op. cit.*, p. 217.

Bigliografia

A Dictionary of Yoruba Language, Oxford University Press, Londres/Ibadan, 1913.

Ajayi, J.F.A., "Professional Warriors in Nineteenth-century Yoruba Politics", Tarikh. Leadership in 19th century Africa vol.1, Longman, Londres, 1965, pp. 72-81.

Apter, Andrew, "The Historiography of Yoruba Myth and Ritual" en History in Africa vol.14, 1987, pp. 1-25.

Atanda, J.A., "Government of Yorubaland in the Pre-Colonial Period" Tarikh. Government in Pre-Colonial Africa vol.4 no.2, Longman, Essex, 1973, pp. 1-12.

_____, An Introduction to Yoruba History, Ibadan University Press, Ibadan, 1980.

Drewal, John Henry, "Ife: Origins of Art and Civilization" en Allen Wardwell (ed.), Yoruba: Nine Centuries of African Art and Thought, The Center for African Art/Harry N. Abrams Inc., Publishers, Nueva York, 1989, pp.45-76.

Drewal, John Henry, John Pemberton III and Roland Abiodun, "The Yoruba World" en Allen Wardwell (ed.), Yoruba: Nine Centuries of African Art and Thought, The Center for African Art/Harry N. Abrams Inc., Publishers, Nueva York, 1989, pp. 13-44.

Es'Andah, Basey W., "An Archaeological View of The Urbanization Process in the Earliest West African States" en Journal of The Historical Society of Nigeria vol.VIII num.3, 1976, pp. 1-19.

Herbert, Eugenia W., Iron, Gender and Power: Rituals of Transformation in African Societies, Indiana University Press, Bloomington/Indianapolis, 1993.

Horton, Robin, "Stateless Societies in the History of West Africa" en Ajayi, J.F.A. y Michael Crowder (eds.) History of West Africa vol.1, Longman, Nueva York, 1976, pp. 87-128.

_____, "Ancient Ife: A Reassessment" en Journal of The Historical Society of Nigeria vol.IX num.4, 1979, pp. 69-149.

Johnson, Samuel, The History of The Yorubas: From the Earliest Times to the Beginning of the British Protectorate, Routledge and Kegan Paul LTD., Londres, 1966.

Karade, Baba Ifá, The Handbook of Yoruba Religious Concepts, Samuel Weiser Inc., York Beach, 1994.

Law, Robin, "How Truly Traditional is our Traditional History? The Case of Samuel Johnson and the Recording of Yoruba Oral Tradition" en History in Africa, vol.11, 1984, pp. 195-221.

Lawuji, O.B., "The Obatalá Factor in Yoruba History" en History in Africa 19, 1992, pp. 369-375.

Matory, Lorand, "Government by Seduction: History and the Tropes of "Mounting" in Oyo-Yoruba Religion" en Jean y John Comaroff (eds.) Modernity and its Malcontents: Ritual and Power in Postcolonial Africa, The University of Chicago Press, Chicago, 1993, pp. 55-85.

Muñoz, L.J., "Principles of Representation in the Traditional Yoruba Kingdom" en Journal of The Historical Society of Nigeria vol.IX num.1, 1977, pp.15-35.

Obayemi, Ade, "The Yoruba and Edo-speaking Peoples and their Neighbours before 1600" en Ajayi, J.F.A.y Michael Crowder (eds.), History of West Africa vol.1, Longman, Nueva York, 1976, pp. 255-322.

_____, "Ancient Ile-Ife: Another Cultural Historical Reinterpretation" en Journal of The Historical Society of Nigeria vol.IX num.4, 1979, pp. 151-185.

Ogunsola, John Igue, "Sur L'Origine des Villes Yoruba" en Journal of The Historical Society of Nigeria vol.IX num.4, 1979, pp. 39-68.

Palau-Marti, Montserrat, Le roi dieu au Benin: Sud Togo, Dahomey, Nigeria occidentale, Éditions Berger-Levrault, Paris, 1964.

Parrinder, E.G., "Divine Kingship in West Africa" en NVMEN: International Review for the History of Religions vol.III, Leiden, 1956, pp. 111-121.

Pemberton III, John, "A Cluster of Sacred Symbols: Orisa Worship Among The Igbomina Yoruba of Ila-Orangun" en History of Religions: An International Journal for Comparative Historical Studies vol.17 num.1, 1977, pp. 1-28.