

*LIBRO 6 DE LOS YORUBÁS Y
DE LOS ORIXÁS*

*Este Libro es en Homenaje a Nuestros
Queridos y Amados Orixás Africanos que
tanto nos han dado y nos han enseñado*

*A nuestros Guías que nos han mostrado el
hermoso camino de esta bellísima Religión*

A nuestros Amados Hijos de Sangre

Autores

Iyalorixá Luján de Oxúm

Babalorixá Fernando de Oxalá

22 de julio de 2019

Propiedad Literaria Reservada

Asociación “Ile de los Orixàs”

Centro de Estudios y Difusión de las Culturas
y Religiones Africanas Amerindias

Prohibida la reproducción total o parcial

Derechos Reservados

lujandexum@hotmail.com

creencias160@hotmail.com

FACEBOOK: babalorixa fernando de oxala

Iyalorixa lujan de oxum

TWITTER: @creencias160

@iledelosorixas

Ciudad de Málaga– Andalucía - España

Si desconocemos de dónde venimos, no tendremos claro hacia dónde vamos.

Conocer la historia viva de la base de los pueblos donde nacieron nuestras Religiones, no nos da más cultura solamente, nos explica el porqué las aceptamos y de que seguimos los pasos de quienes hace miles de años nos han ido mostrando un camino por donde debemos ir.

La Cultura, la Sociedad, los Cultos y Rituales, la Ancestralidad desde todos los puntos de vista, nos acerca y nos envuelve como que ya vivimos también esas épocas.

Somos parte de ese pasado.

Como dicen los africanos venimos caminando sobre los hombros de nuestros ancestros, porque ellos nos han guiado hasta aquí.

En estos tiempos no nos alcanza con conocer solamente algunos puntos, o rezas, danzar y no conocer totalmente porque lo hacemos y a quien estamos representando como mediums.

No es un trabajo perfecto, lo sabemos, porque habría que escribir miles de hojas de todo aquello que han cambiado de nuestra historia, de lo que no se ha contado, de lo que se ha destruido, de lo que no sabemos, etc...

Nuestra intención es buscar que ustedes sigan buscando y estudiando y difundiendo.

Es una información que hemos ido recabando desde que hace 46 años iniciamos nuestro viaje oficial por dentro de la Religión, en forma práctica, viendo, escuchando, participando y también desde la teórica de los pocos libros que llegaban en aquella etapa hasta nosotros.

Seguiremos hasta que podamos, pero buscando que todos ustedes sigan ese camino de difundir nuestras Religiones y todo su entorno Social, muchísimo mejor que nosotros

AXÉ!!!!!!

Los Patakies como nuestra realidad histórica, quienes los escriben.

Un gran tema Yoruba muy destacado hoy día, es que nuestra Historia y todo cuanto nos ha venido rigiendo emanaba de los Patakies, pero fue una costumbre que se fue haciendo Ley desde muy remotas épocas, todo era contado en versos, nos guiábamos por el ejemplo de lo que "Supuestamente" le habría sucedido a un Orixá una Deidad e incluso al mismo Dios.

Casi todos estos versos eran realizados por mujeres ancestrales, influenciadas en algunos casos por las historias narradas de nuestros ancestros, algunas improvisadas y otras tejidas por la necesidad de cada carencia presentada, épocas en las que predominaba el Mito, la exageración, la hipérbole y la necesidad de lo grandioso para competir con otras culturas y religiones que en el mismo orden de ideas exageraban sus acontecimientos, para la captación del necesitado que se llamó cliente.

Es cierto, Padre Araba Ajegunle Offaland nos refiere sobre la fuerte fusión de realidades y mitos y ha venido exponiendo desde hace mucho tiempo insistentemente, en la forma más expedita posible de separar de estos versos, mito y realidad, en reiteradas oportunidades lo he oído decir que debemos adecuar la Verdad Histórica con la verdad Tangible, por supuesto que entendemos que se logra muchas veces lo Mágico, lo Inverosímil, lo increíble, lo muchas veces no esperado que se convierte luego en milagro, pero no debemos rayar en lo superlativo y fantasioso a veces a extremos demasiados ambiguos.

Nuestros ancestros ya se debían al verso de uno u otro Odun, por lo que fueron multiplicándose el número de versos de cada Odun, además de los que iban surgiendo de las regiones donde se practica nuestra costumbre Religiosa, cada región tiene una forma de describir sus versos y se trasluce por sus asonancias rítmicas, su usanza y sus costumbres dialécticas.

Pero observamos muchas historias, arraigadas a nuestra cotidianidad, a nuestras vicisitudes, necesidades, carencias, sin tomar en cuenta que se las endosamos a Deidades, Irunmoles que

a la larga algunos no estarán definidos como nosotros en Macho o Hembra, otros embriagarse, otros quitarle las esposas a otras deidades etc.

Hechos que corresponden a nuestra realidad mas no a una Deidad que esté presente en Dimensiones elevadísimas donde no existen estos vicios, malas costumbres, defectos e incluso para hacerlos más humanos, observemos que en regiones asumen algunas deidades como Orixás y viceversa, algunos Orixás como deidades, sin percatarse que entre unos y otros hay un abismo que nuestra mente no es capaz de dilucidar, pero le imponemos conductas que desconocemos pudieran realizar, amén de las exageraciones comentadas o narradas.

Debemos realizar un gran Libro que contenga información nuestra que sirva de base para los que comencemos en cada área específica de nuestra religión, describir al máximo lo más elemental, desde quien es Dios, quien es una Deidad, quienes son, que es un Orixá, quienes son, quien es un Awise Agbaye, quien es actualmente, que es el Concilio Internacional de IFA, quienes lo rigen, quienes son la ENIAS y como la iniciación y requerimientos más esenciales, para esto requerimos del consenso de un gran pleno Internacional que cuente con la presencia de delegados representantes de todo el mundo de nuestra cultura donde luego de discutir en torno a lo elemental y hacer entender a los que hubiera necesidad de así hacerlo, sobre algunas realidades para asimilarlas y otras irrealidades para execrarlas.

Vivo recordando que alguien de los más conspicuos representantes de nuestra Religión un día me aseguro que

estaríamos muy pronto hablando en nuestros Templos, así me los refirió, sobre Filosofía, Carácter, ética en vez de Ebbo, Ipepe, Rituales etc.

Y que pronto tendríamos ese gran Libro.

En eso estamos.

Filosofía Yoruba y otras Filosofías

Hablar de una Cultura es mencionar que su tradición tiene particularidades que la asemeja a otras culturas, pero le da su propia personalidad, en este caso, no podemos dejar de observar que la tradición Òrìsà es una práctica enriquecida por su paso por la historia y que por ello, es que la UNESCO la ha contemplado como la primer religión del mundo y a su sistema filosófico sagrado como Patrimonio Cultural Intangible de la humanidad.

Pero ¿Qué definiría la Filosofía de la tradición Òrìsà como una cultura con esencia propia?

Las religiones Africanas, tienen rasgos significativos que las distinguen del Islam, Cristianismo o Judaísmo, así se puede ver que la Tradición Yorùbá o Nigeriana, contiene cuatro bases fundamentales para sustentar su cultura

Tradicionalmente, los Yoruba han sostenido, la existencia de una concepción tripartita de la persona: "Ara" o cuerpo físico, "Emi" o mente-alma, y "Ori" o la cabeza interna.

En la cosmogonía Yoruba esta concepción se explica de la siguiente manera:

Primero, se dice que Olodumare, Dios Creador, asigna a Orinansla, una deidad de la Creación, la formación del cuerpo físico de una persona.

Así Orinansla moldea el pecho, los huesos, los músculos y los órganos principales.

La cabeza física y el cerebro serían compuestos por otra deidad, Ajala; y los brazos, manos, piernas, etc..., por una deidad Ogun, dios del hierro.

Una vez Ara, el cuerpo físico, está satisfactoriamente compuesto, se dice que Olodumare le proporciona el Emi (alma) y la respiración divina de la vida.

Este Emi sería el proveedor de las facultades mentales.

Después de que se ha añadido el Emi al Ara (cuerpo físico), se cree que otra divinidad, Ajala, termina el proceso proporcionándole la cabeza interna esencial a Ara llamado Ori que es el portador del destino de una persona y su personalidad.

La traición oral Yoruba dice que este Ori es puesto en la persona y no es elegido por ella, por lo que parece deducirse que la persona no dispone del llamado "libre albedrío".

FILOSOFÍA CONTEMPORANEA

Suelen distinguirse cuatro tendencias en la filosofía africana: etnofilosofía, sabiduría filosófica, nacionalista-idolológica y filosofía profesional.

Etnofilosofía.- Se basa en la recopilación de las creencias encontrada en las culturas africanas.

A través de estas recopilaciones tratan de encontrar sistemas de creencias compartidos.

Sabiduría Filosófica.- No muy diferente de la etnofilosofía, en este caso se trabaja en la recopilación de las Creencias de ciertos miembros especiales de una comunidad.

Parten de que sólo algunos miembros de una comunidad alcanzan un nivel particularmente alto de conocimiento y comprensión de los principios filosóficos que gobiernan la vida de sus propias comunidades.

Filosofía nacionalista-ideológica.- Podríamos hablar también, de un caso de filosofía política profesional.

Lo que caracterizaría a esta tendencia son los asuntos de que tratan a mitad de camino de las ideologías y la filosofía.

Ejemplos de filósofos nacionalista-ideológicos serían Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, y Leopold Senghor.

Estos escritores intentan crear una nueva y si la posible única teoría política basada en el socialismo africano tradicional.

Han defendido que una verdadera y significativa libertad debe ser acompañada por una verdadera liberación mental y un retorno, siempre que posible y deseable, a un humanismo africano genuino y auténtico.

Filosofía Profesional.- Se refiere a la filosofía desarrollada por africanos de un tipo específico de actividad intelectual (el examen