Cultura Yoruba:

10/10/2009

1. Una breve presentación de la información recibida de los ancestros sobre la creación del planeta.
2. Ensayo de la pronunciación correcta de algunos nombres.
3. Si el tiempo alcanza, empezamos con el Orisa Ela.
4. Nuestra canción – Babalawo mo wa bebe.

Pronunciaciones.

OLÓDÙMARÈ

O LÓ DÙ MA RÈ

ÒBÁTÁLÁ:

Ò BÁ TÁ LÁ

ÒRÌSÀ NLÁ.

Ò RÌ SHÀ NLÁ.

O Ò SHÀ N LÁ

ÒRÚNMÌLÀ:

Ò RÚN MÌ LÀ.

ÈSÙ:

È SHÙ

Babaláwo:

Ba ba lá wo.

Ìyá awo:

Ì yá a wo.

Baba Onífá:

Ba ba O ní fá.

Onísègùn:

O ní shè gùn.

Onísàngó:

O ní shàn gó.

Ológún (Ògún):

O ló gu n´

Olóogùn (Ogun) Medico:

O ló o gùn

Oníwòsàn (Sanador):

O ní wò sàn.

Olórìsa:

O ló r ìshà.

Nota Bene:

Estoy recomendando con este curso a los seguidores de la fe Òrìsà en Argentina a presentarse con el nombre Olórìsà que significa alguien que tiene Òrìsà o que es de Òrìsà.

La Razón:

En África, desde tiempo inmemorial, la gente se ha cambiado de templo a otro. La fe que practica el africano responde a su búsqueda de su meta. En la civilización Yoruba, los registro de Ifa muestra la fe con la cual la cabeza (ori) humana vino al mundo y hasta que el ser humano no abrace a la esa fe, no se ubica. En caso de la mujer, ella vino al mundo con su fe pero cuando se junta con un hombre de una fe diferente, ella lo acompaña en la fe del hombre pero no necesariamente ella tenga que renunciar a la con cual su cabeza vino al mundo pero su hombre visitara a la familia de la mujer para rendir homenaje a la casa que le dio mujer (es un deber espiritual especialmente si la mujer tiene hijo/a para el). Sin embargo la fe de la familia es la fe del padre de la familia. En un curso avanzado, explicaremos la espiritualidad del proceso por la cual una mujer va al hombre, es altamente místico, se puede comprender solamente por inspiración del mundo espiritual.

Una mujer puede encontrar la fe con la cual su cabeza vino al mundo después de casada y puede diferir de la fe de su marido, la tradición africana fija el protocolo intra-familias e intra-parentezco por esa razón la mujer puede optar por esa fe diferente a la de su marido, el tiene la obligación por respecto a los ancestros de el no oponerse a la decisión de ella de elegir otra fuente de ayuda espiritual, sin embargo los primero que la mujer pide en su templo de elección es paz para su hombre y su casa, que sus (de ella) pies la lleve para trae bendición a su casa.

En la tierra Yoruba Ifa ha mandado gente a la Iglesia porque sus cabezas vinieron al mundo con el cristianismo, lo mismo con el Islam. Por mi conocimiento de oráculo, que he debatido en foros de profesionales africanos, el Ifa es una ciencia de investigación al campo de energía y es independiente de la fe. Hasta ahora mayoría de lo Babaláwo son hijos de Òbátálá y Òrúnmìlà pero no es obligatorio porque Ifá ha enviado gente a otras fe porque Ifa enseño que cada cabeza vino al mundo con su fe. De este punto de vista, Ifá es un medio de información por la cual podemos comunicarnos entre el mundo espiritual y lo físico.

¿Como llega un/a Africano/a a su fe?

La necesidad de vencer a la naturaleza en un proceso de cumplir con la naturaleza. Sito como ejemplo, poder formar familia, poder tener descendentes, trabajo, dinero, salud etc. Cualquiera de esas necesidades provoca que un/a Africano/a recorra varios lugares de fe especialmente cuando los farmacopeas no pueden resolver el problema. Antiguamente, la fe hacia Òbátálá difiere de la de Oya, perola llegada del Cristianismo y Islam a lo Yoruba creo una formación de lo que yo defino como una definición de un conjunto de forma de practicar una fe con referencia de Òrìsà, otra Cristianismo, Judaísmo, e Islam. Òrìsà apunta a toda fe llevado a cabo por medio de la comunicación con la naturaleza. Toda adoración de los pueblos originarios de todo el mundo diferente a los Cristianismo, Judaismo e Islam se reconoce como Òrìsà y respetado por los Yoruba pero cada uno defiende su Templo de cabeza.

En síntesis, la fe de los Òrìsà tolera y dar lugar a toda otra fe, así es en todas las nacionalidades étnicas de África.

El que sigue a Sango se llamaban Onisango, quien sigue a Ifá es onífá, pero la llegada del cristianismo e Islam reagrupo en tres bajo denominación de religiones como a continuación:

1. Onigbàgbó – Creyente. Esta definición agrupa a todos cristianos, católicos, protestantes y todas sus variaciones y diversidades.

2. Ìmòle – Los testaduras . Esta definición ha sido no aceptado por los musulmanes de hoy y prefieren referirse como Musulumi.
3. Abòrìsà – Aquellos que hacen ebo a Òrìsà. Los que hacen cultos a Òrìsà. En el principio del siglo 20, no habría problemas que alguien se llamen abòrìsà porque ello hacen ebo (culto), pero los sarcásticos pueden utilizar esa expresión como forma de denigrar a otro , además debido a que hay gente en Argentina que han perseguido a los Africanistas en Argentina y que si llegan a tener acceso a la palabra “abòrisa” con un intérprete malvado, pueden utilizarlos como terminología nefasta por es razón recomiendo un palabra bien Yoruba con todo el respeto de la fe “Olórìsà” que significa alguien que hacen trabajos de Òrìsà o practica la fe de Òrìsà.