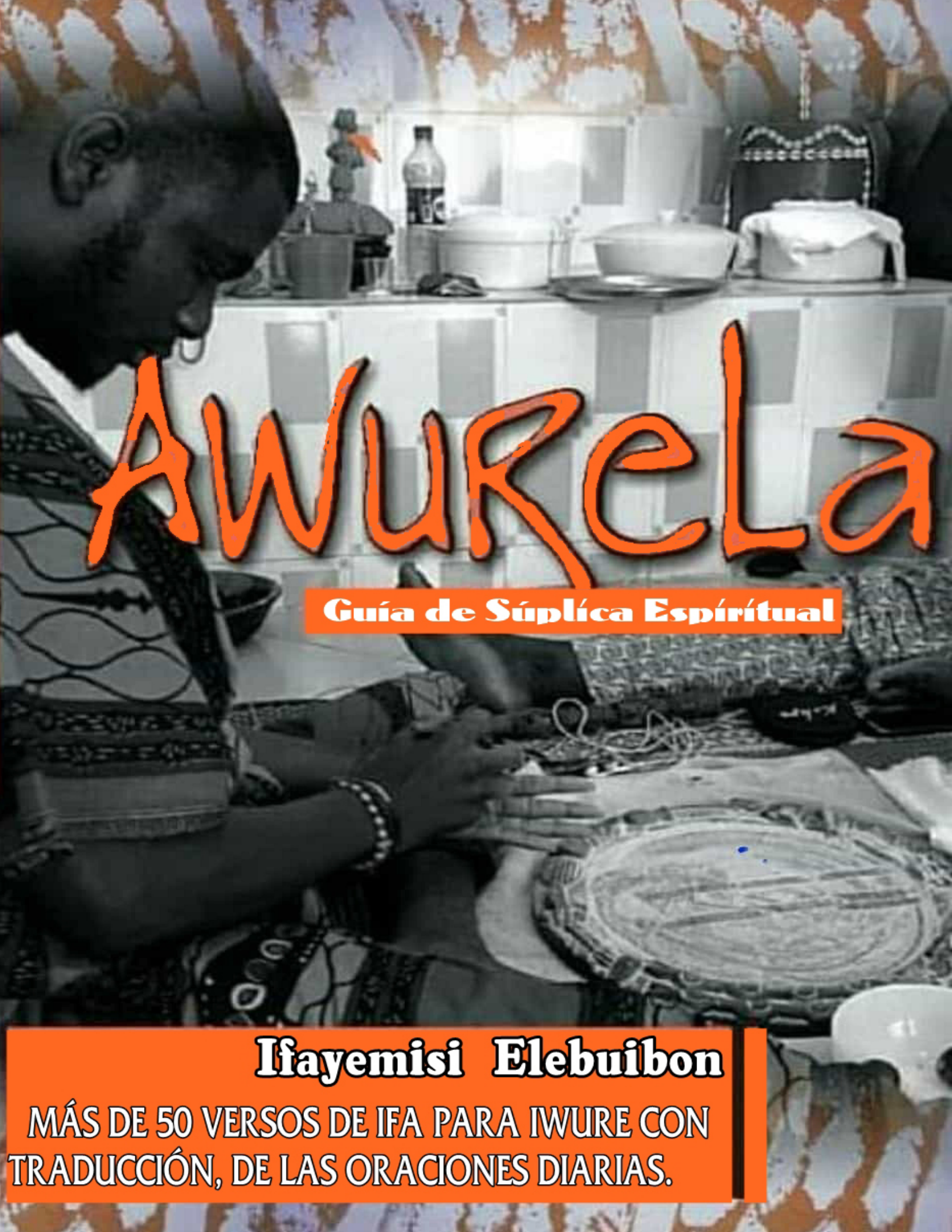

Awurela

Guía de Súplica Espiritual

Ifayemisi Elebuibon

**MÁS DE 50 VERSOS DE IFA PARA IWURE CON
TRADUCCIÓN, DE LAS ORACIONES DIARIAS.**

Brainfolk African Image
modern yet african..

*Para mi hija, la campeona Bira. Elegiste el mejor momento para entrar en mi vida. Eres una oración contestada.
te amo.*

Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a mi difunto hermano, Ogunbiyi Elebuibon. Comenzamos este trabajo antes de su muerte prematura que puso este proyecto en espera durante cuatro años.

Mi más sincera y profunda gratitud también va a mis otros hermanos menores, Awoyinfra, Ifatoki y Ifagunwa Elebuibon que viajaron entre Inglaterra y Nigeria muchas veces para ayudarme con este proyecto de libro y discutir grandes ideas para mejorar este libro. Doy gracias a mi madre, Iyalorisa Oyelola, por mostrarme la importancia de la oración.

También, a mi querida hermana menor, Oyinkansola Elebuibon, gracias por mantener la casa para mí mientras estaba fuera trabajando en este libro. Sobre todo, a Olodumá por darme la luz espiritual, la sabiduría y el flujo constante de la idea necesaria para completar esta obra.

Prefacio

No era un camino que originalmente elegí para mí. Ni siquiera se trataba del camino espiritual que tenía en mente cuando comencé mi trabajo. Pero descubro un mundo de profunda conexión humana y una gran oportunidad para el crecimiento personal y espiritual. Una tierra llena de gente, anhelante y sedienta de conocimiento, con muchas preguntas en sus mentes quedó sin respuesta durante décadas.

Entonces encontré mi camino, el puente que conecta dos mundos, que llenan el vacío de conocimiento. Este libro está destinado tanto a la nueva como a la existente Osós, también para el amante de la práctica espiritual de Yorá bá. Hay una suposición en este libro, que algunos conocimientos e información sobre la adoración de la adoración pre-existió en las mentes del lector. Mi objetivo con este libro es complementar, de manera humilde, la información ya existente proporcionada por su sumo sacerdote y sacerdotisa a sus iniciados, estudiantes y protegidos.

Además, para hacer más fácil, eficaz y agradable el culto a la adoración de la casa. Hay más de 50 Ifá Iwure diferentes de varios Odu Ifá en este libro, que se utilizan como autoridad de servicio que preceden a la adoración de Ifa y la práctica espiritual diaria. Espero que estas oraciones os permitan encontrar la inspiración, así como la confianza en vuestra práctica espiritual como Olorisa.

La sección de oración de este libro, contiene oraciones provenir de diferentes versos de Odu Ifá, oraciones generales Yobá y algunos de los cuales son originalmente mi formación.

IRE O

Ifayemisi Elebuibon

CAPÍTULO 1

Mi viaje a la oración devocional.

El viaje de la vida llevará una serie completa de aventuras. Cada etapa de estas aventuras requerirá un nuevo tú, una nueva mentalidad y carácter. Nací y crecí en una casa tradicional de Yorobá Ifá. Pasé la mayor parte de mi infancia en el templo de Ifá, cantando versos de Ifá junto con mis otros hermanos mientras mi padre hacía ẹbo (sacrificio) y "wúre" (oración) para sus clientes. Crecí conociendo la práctica espiritual de Ifá y de la vida espiritual como una forma de vida. Esta práctica, inculcada en mí de niña, es la lente a través de la cual veo las cosas la mayoría de las veces. Es mi punto de visita cuando llego a un punto muerto y cuando necesito claridad sobre la situación en mi vida. La mayoría de las decisiones que he tomado en mi vida y que todavía lo hago hoy en día, se han guiado por este principio.

Este fue un camino que nunca fue impuesto por mis padres. Cuando era un adulto joven, me volví pasivo con mi vida espiritual. No estaba tan intuneada con mi vida espiritual como lo estoy hoy. Participé en la mayoría de las cosas espirituales en casa, pero cuando se trataba de autoservicio y crecimiento espiritual personal, tenía una actitud despreocupada. Realmente no recé profundamente, nunca lo necesité. Tuve a ambos padres como sacerdotes exitosos aclamados internacionalmente, había esa tendencia a no challan. Dejé la mayor parte del trabajo para que mi madre lo hiciera. Yo era joven, ingenuo y estaba disfrutando de la vida.

No tenía ningún desafío que me hubiera justificado buscar la intervención espiritual. Yo estaba viviendo lo que puedo llamar "una vida libre". Mientras estaba en la Universidad, tuve la oportunidad de pasar unos días con la familia de un amigo. Me despertó por la mañana y dijo su hora de orar, es casi 6.am por la mañana, y ciertamente no quería levantarme de la cama. Al llegar a la sala de estar, la familia ya

se había sentado con biblias en sus manos. Cantaban canciones de alabanza y adoración, luego procedieron a leer la Biblia y alguien ofreció poco sermón. La madre de mi amigo entonces se volvió hacia mí y me dijo: "Yemisi como nuestro invitado, bendícenos con oraciones de clausura". Me sorprendió, no estaba preparado.

Le dije que no sé rezar en inglés, nunca antes tuve que orar en inglés. Mi padre siempre fue el que oró, y todos respondíamos "ase" en respuesta. Me dijo que puedo decirlo en Yorábá, sorprendentemente tampoco sé cómo hacer eso. Le dije que conozco las oraciones del Señor, (La oración que había aprendido de mis días de escuela primaria) ella me dijo que seguirá adelante y reciqué las oraciones del señor que terminaron la devoción matutina. Estaban realmente sorprendidos de ver a alguien que no sabía orar. Especialmente hijo de un sacerdote Ifá, mi padre ora para ganarse la vida y deben haberlo visto en el cine, en la televisión o tal vez escucharlo en la radio haciendo iwure [oración]. Aunque conocía pocos cánticos de Ifá, he aprendido de mis padres y cantando en el templo. Conocía las oraciones pasivas, ayúdame Dios, bendice a mi familia y así sucesivamente. Lo que no sabía hacer era una oración activa que funciona. El tipo de oraciones que se siente desde lo más profundo de tu alma, el tipo que sentiste que trascendiste en otro reino. De eso estoy hablando.

Uno puede saber varios versos de Ifá y no saber cómo aplicarlos eficazmente en su vida. Habiendo observado a mis padres diariamente, especialmente a mi madre. Sabía que un día tendría mi propia familia, de la que sería responsable de muchas maneras, incluyendo la espiritual. Una familia que dependerá de mi fuerza de oración y mi guía para sobrevivir. Si no estoy espiritualmente saludable, no hay manera de que pueda darles ese apoyo. Esa fue la oportunidad para mí, sabía que necesitaba estar en contacto con el lado místico. Necesitaba empezar a usar más mis dones. Quería ser excelente en las oraciones, quería rezar hasta que las lágrimas llenaran mis ojos. Quería ordenar e

imponer un cambio. Además, los desafíos de la vida ya habían empezado a aparecer. Decidí que necesitaba ser un pilar de fortaleza espiritual para mí y una fortaleza para mi familia.

Así fue como encontré mi fuerza, en las oraciones activas. Un camino que me lleva a comprender mejor los fundamentos de Olórìsà estilos de vida espirituales.

CAPITULO 2

[1] ESTILO DE VIDA OLÓRÌSÀ

El estilo de vida de Òrìsà comienza con la elevación de nuestro nivel de conciencia y mirando el día a día de manera diferente. En lugar de mirar las cosas con un ojo ordinario, nos centramos en la profundidad del significado detrás de las apariencias externas de todo lo que nos rodea y en nuestra vida. Comenzamos a entender que no estamos solos en este mundo y nos vemos a nosotros mismos como la encarnación del espíritu en forma humana, teniendo experiencias humanas. Lo más importante, la presencia de una fuerza y divinidad superior que nos conecta a todo lo humano y lo divino.

Para captar los niveles más profundos y llenos de significado debajo, detrás y dentro de nuestra vida superficial, necesitamos cambiar el enfoque de nuestra conciencia, sacando de foco la visión más materialista y limitada y enfocando una conciencia más elevada.

Cada momento de la vida es significativo y relevante, cada objeto que podemos ver ahora mismo, cada individuo que encontramos, cualquier cosa que pueda animar en general está profundamente llena de un significado más profundo.

La espiritualidad es una forma de ir más allá de la comprensión más superficial de la vida y de empezar a asomarse a algunas de las capas subyacentes. El objetivo aquí es encontrar y llegar a conocer quiénes somos, dónde estamos en la vida, junto con un esfuerzo interno y la apertura para crecer en nuevas y más maravillosas vistas y visiones.

Entendiendo que no estamos solos en este mundo y conociendo que hay presencia de vida extraterrestre y fuerzas que generan energía

positiva y negativa, la vida se vuelve más profunda, más simbólica y más naturalmente espiritual. Cuando somos conscientes de la presencia de las fuerzas espirituales a nuestro alrededor, la vida se vuelve más interesante para vivir. Las cosas tendrán más significado para nosotros, y nuestra vida se enriquecerá aún más.

La práctica espiritual yoruba puede ofrecernos, entre otras cosas;

- Asegurar la creencia en una fuerza mayor o un ser llamado Olódùmarè
- El sentido del propósito y el significado (¿quién soy? ¿Cuál es mi misión en la tierra? ¿Cómo cumplo mis misiones?)
- Enfocarse en nuestra propia o universal sabiduría
- Formas de entender la conexión con otro ser superior (notando lo sagrado en y alrededor de nosotros)

Para un Olórìsà, entender exactamente quiénes somos, dónde estamos, el Òrìsà que corona nuestras cabezas, nos da las fuentes potenciales de guía espiritual. Con esta comprensión, sabemos que nuestras entidades espirituales pueden comunicarse con nosotros en cualquier momento. Pueden revelar lo que hay que saber, lo que necesitamos hacer para vivir una vida plena y tener un viaje vibrante a través de ella. Sin embargo, si no poseemos los oídos y los ojos internos, podemos perder todas las señales y mensajes.

Para nosotros, como Olórìsà, habiendo comprendido la importancia y la esencia del camino espiritual, los mensajes, los rituales y las enseñanzas se convierten en una parte integral de nuestra realidad. Se filtran y transforman toda nuestra vida. Una vez que nos abrimos al poder superior y encarnamos los mensajes, nos convertimos en un ser nuevo, nos iluminamos y emanamos no sólo de la luz humana personal sino también del poder superior de arriba.

[2] CAMINANDO POR EL CAMINO ESPIRITUAL DE OLORISA

¿Cómo se empieza a recorrer el camino espiritual? La respuesta típica a esto incluye

- Haciendo tu òsè
- Dando una ofrenda
- Rezando
- Haciendo un sacrificio
- Estudiando tus libros de Òrìsà
- Usando la medicina de Ifá y obteniendo adivinaciones

Todo esto es genial, y acelerará tu crecimiento. ¿Pero qué pasa después de que se haga el sacrificio? ¿Qué pasa cuando se agota la medicina de Ifá? ¿Qué pasa si nuestro Olúwo no está ahí para guiarnos?

El estilo de vida de Òrìsà debe incluir más que hacer cosas espirituales. Debe ir más allá del ejercicio espiritual. No es sólo algo que hacemos; debemos vivirlo. Debemos conocer a Olodumare y seguir al dueño de ifa.

Tú y yo vivimos en medio de un sistema espiritual invisible que está constantemente trabajando, moviéndose y cambiando a nuestro alrededor. Al reconocer la realidad de este sistema, su crecimiento espiritual se acelerará enormemente. Entonces podrás ver los diferentes y cambios en tu vida porque la clave para servir a cualquier dios es ver el fruto del espíritu manifestado. Necesitamos ser capaces de ver la diferencia en nuestra vida.

La mayoría de la gente tiene un encuentro espiritual con el Òrìsà, pero sólo se hace pasar por una experiencia extraña. Como premoniciones, o tienen una voz que les dice cosas que se hacen realidad. Todas estas

experiencias le han sucedido a la gente, pero no pudieron relacionarse o darle sentido.

CAPÍTULO TRES

LA ORACIÓN ES UNA CULTURA.

Ìwúre

Ìwúre significa literalmente oración en el idioma español. La oración es una petición solemne de ayuda o una expresión de agradecimiento dirigida a Dios o a un objeto de culto.

La oración es un conflicto con fuerzas opuestas. Por lo tanto, necesita todo el corazón y todas nuestras fuerzas. Entre el pueblo Yorùbá de África Occidental, la oración es un aspecto importante de la vida. El aspecto de la oración es el medio de comunicación oral entre el hombre y los dioses, se conoce como Ìwúre. Ìwúre es la totalidad de la oración tradicional Yorùbá por excelencia.

Ìwúre cambia las cosas, como un diálogo real con Olódùmarè, tiene el potencial de transformar nuestras vidas a través de la alteración divina de las circunstancias y las personas o a través del cambio de percepción sobre lo que se ve como un problema.

Hay energías espirituales a las que se puede acceder en cualquier parte del mundo. Las fuerzas de la conciencia están trabajando en todas partes. El ser humano puede percibir estas fuerzas de la conciencia y entrar en acuerdo con ellas. Orar significa que entramos en resonancia con el patrón vibratorio de la información universal. Salimos del tipo de pensamiento que viene de la separación y de las definiciones y rogamos para percibir y corporizar con todas las fuerzas de la conciencia.

Ìwúre puede renovar nuestra gratitud y remover nuestra conciencia; puede dar socorro a cualquier vida en la desesperación, alinear nuestro perceptivo con nuestro Orí (cabeza interna), y finalmente renovar nuestra relación con Olódùmarè. La oración nos ayuda a descubrir o redescubrirnos a nosotros mismos acercándonos a todas las cosas divinas y espirituales y nos permite desarrollar todas las facetas de nuestro bienestar espiritual. No importa su estatus en la vida y los desafíos, la oración es una forma poderosa de conectar con Olódùmarè.

Para una persona africana, todo es espiritual, y la oración es una parte esencial de nuestra existencia. Hemos sido capaces de crear con éxito un hábito de oración en nuestra vida, como resultado de nuestra creencia en el ser sobrenatural y la intervención divina. La oración se ha convertido en una herramienta de comunicación esencial que todo el mundo utiliza diariamente en la sociedad. La oración se ve, por ejemplo, al salir de la casa por la mañana, al intercambiar saludos y despedirse con otras palabras. La oración se refleja en todos los intercambios verbales diarios. Está en nuestros cantos, poemas y música, por mencionar algunos.

La oración es una cultura porque es nuestra forma de vida, una rutina diaria y un estilo de vida. Es algo a lo que la familia y los amigos están acostumbrados, y a los niños pequeños siempre se les anima a seguir su ejemplo. Es la totalidad de nuestra existencia. Vivimos para rezar; rezamos para vivir.

Mi padre va al templo todos los días para rezar antes de salir, y hará lo mismo a su regreso. Se ha convertido en parte de él y de su cultura. Cuando era pequeña, recuerdo cómo nos animaba a hacer lo mismo, cuando volvíamos de la escuela, decía “e lọ f’orí kanlẹ fún Ifá” que significa ir e inclinar la cabeza ante Ifá, rendir homenaje a Ifá. Siempre

nos apresuramos a ir al templo después de la escuela y siempre denunciábamos a cualquiera que se negara a visitar el templo.

Mi madre suele levantarse temprano por la mañana, sobre todo el día en que Ọbàtálá debe ir a buscar a omi odi (el agua de los sordos), la he visto hacerlo desde que era joven. Me he despertado por la noche para ir al baño, y allí estaba ella, en la silla rezando. Siempre estaba haciendo sus cinco días Òsẹ̀ a los Òrìsà, incluso a los que no están iniciados. Es su forma de vida.

Cuando era más joven, hacíamos un servicio todos los domingos en una de las casas de mi padre. Todos nos reuníamos y cantábamos. Mi padre escogía un tema y contaba historias de Odu Ifá relacionadas con el tema. La escuela secundaria a la que iba era de 7 a.m. a 5 p.m., debes estar en la escuela antes de las 7 a.m. de la mañana o serás castigado por llegar tarde. Mis amigos me dijeron que, en su casa, siempre hacía la devoción diaria de la familia y las oraciones todas las mañanas antes de salir de la casa. Me sorprendió porque nunca llegaba tarde a la escuela. Me dijo que es algo que la familia ha estado haciendo desde que era una niña y que ella acaba de crecer, sorprendentemente saben cómo manejar el tiempo, porque sus padres son funcionarios públicos y deben estar en el trabajo a las 8:00 a.m. ¿Cómo lo hacen? Siempre me lo he preguntado.

No hay una fórmula mágica. Han establecido una cultura de la oración en su vida y en su hogar. No hay una lista de cosas que hacer para hacer este turno. Pero como tantas otras cosas, comienza con los cimientos y el interés genuino de hacer tiempo para la oración en la vida de uno. La familia debe estar preparada para pasar tiempo juntos en el templo y rezar. Esto es lo que los niños verán e imitarán.

He visto a mi primo de 10 años Orítóke, imitando a su abuelo fingiendo que hacía una lectura para un cliente y lanzando el Ọpèlè. No todo el

mundo puede crecer así, o tendrá tiempo en nuestra ocupada vida, pero nunca es demasiado tarde para empezar ahora.

Los padres necesitan que los niños vean la luz a una edad temprana para que pueda formar parte de ellos. Aunque los niños crezcan y elijan su propio camino, los cimientos serán una guía para cuando sean adultos. Necesitamos hacer tiempo para las oraciones, sin establecer un tiempo para las oraciones y la adoración; el espíritu de la oración será aburrido y débil. Sin una oración continua, el tiempo establecido para la oración no servirá.

[2] REZAR TEMPRANO POR LA MAÑANA

El pueblo Yorùbá se estimula mutuamente para rezar sobre su intuición espiritual o conciencia personal cada mañana antes de hablar con alguien o participar en cualquier actividad. Hay muchas razones por las que la gente reza, podría ser para imprimir en nuestro espíritu e intelecto lo que nos gustaría lograr, para establecer un vínculo con lo divino para tener un día exitoso, para pedir inspiración y apoyo para tener éxito, por razones éticas y así sucesivamente.

La gente de Yorùbá cree que hay un potente 'àṣẹ' en la boca por la mañana. Por lo tanto, está prohibido pronunciar palabras negativas contra alguien en la mañana porque tales palabras, pueden convertirse en una realidad. Personalmente recomiendo rezar temprano en la mañana porque todo es fresco y nuevo, nuestra mente está tranquila, y aun así vemos y decimos cosas que irritarán nuestra mente y espíritu negando así nuestras peticiones de oración.

En uno de los versos de Odù Ogbè Alára, Ifá dice;

Ká jí ní kùtùkùtù

Ká mú ohun ìpín kò'pín
Dífá fún ọlọmọ ají bá ire pàdé
Èmi tí mo jí ní kùtùkùtù tí mo f'ohun ìpín kò'pín
Èmi ní mo bá ire pàdé l'óla

TRADUCCIÓN

Despertarse temprano en la mañana
Y darle al destino su merecido
Divino para la persona que se despierta y se encuentra con la suerte
Soy yo el que se levanta temprano para darle al destino su merecido
Por lo tanto, soy yo quien se encontrará con la suerte hoy y mañana.

El verso de Ifá anterior apoya la importancia de rezar por la mañana. Aunque, debido a nuestro ajetreado estilo de vida, no podemos ir al templo y hacer iwúre. Pero es esencial decir cosas positivas en nuestra vida cuando nos levantamos por la mañana.

Por ejemplo;

Mo jí mo rí ire – Me despierto para ver la bendición

Mo jí mo rí olá – Me despierto a la riqueza

Mo jí mo rí ayò – Me despierto de alegría

Ire owó wọ ilé mi – La bendición del dinero llegó a mi morada

Ire ọlá wọlé mi – La bendición de la riqueza llegó a mi casa

Al hacer las oraciones, la gente del pueblo Yorùbá usa el àse para hacer cumplir la eficacia y la aceptación de sus oraciones. Àse significa "sucederá", "se convertirá en eso". El àse de la lengua es inmenso, la palabra de nuestra boca es poderosa, así que abre la boca, proclama el deseo de tu corazón y observa cómo se manifiesta. No te quedes con la lengua atada sobre lo que quieres. Habla con tu Òrìsà y ellos te escucharán. Sé asertivo, di tus intenciones clara y simplemente. Lo que quieres, dile, lo que no quieres, rechazalo con tu boca.

La mayoría de la gente no entiende cómo la oración afecta a nuestro mundo físico y espiritual. Es importante observar nuestras expresiones, ya que nuestros discursos siempre están alineados con el del corazón de Olódùmarè. Confía en tu propia guía interior, cierra los ojos y respira profundamente. Mientras rezas, puedes añadir tus necesidades personales, las de tu familia, amigos y las de la sociedad sagrada a la que perteneces.

[3] ÁSE

En la tradición yoruba, Àse significa el poder de hacer que las cosas sucedan y causen cambios. Es dado por Olódùmarè a todas las cosas – deidades, ancestros, espíritu, humanos, animales, plantas, roca, ríos y palabras en canciones, oraciones, alabanzas, maldiciones, o incluso en la conversación diaria. La existencia, según el pensamiento de Yorùbá, depende de ello.

Àse también se refiere a la fuerza vital espiritual que fluye a través de las cosas. Además de sus características sagradas, Àse también tiene otras importantes ramificaciones sociales, reflejadas en su traducción como “poder, autoridad y mando”. Una persona que, a través de la formación, la experiencia y la iniciación, aprende a utilizar la fuerza vital esencial de las cosas para efectuar cambios de forma voluntaria se llama Aláase. El reconocimiento de la singularidad y la autonomía del ase de las personas y los dioses es lo que conecta a la sociedad y su relación con el otro mundo.

En el odu Osetura, dice Ifá;

Tó ni ti olúwo

Tu fe ni ti ojùgbònà

Àsẹ alẹ, àsẹ árò
Adífá fún arugbó abewú orí koko
Níjọ tíń l'ojà ojùgbò mẹkùn
Kò tà, kò rà

Ó gbá ìwo àsẹ ẹ l'ówọ gírí gírí
Wón ní arúgbó o ní osó
Ó ní òhun ò l'ósó
Wón ní arúgbó ní àjẹ
Óní ò n ò ní àjẹ
Wón ní gbogbo ń tí bá ńwí ti sé mon sẹ
O ní ohún awo l'osó
Ohùn awo l'òrò
Ohùn awo l'àsẹ

TRADUCCION

To es el sonido hecho por el sacerdote
Tu fe es el sonido hecho por la Ojugbona
Poder en la mañana, poder en la noche
Adivinación de Ifa para una anciana con la cabeza cubierta de canas
La que va al mercado de Ojugbomekun diariamente
No tiene nada que decir o comprar, pero tiene el cuerno de ase en su mano.
Fue acusada de ser una maga.
Ella negó haber sido una
Fue acusada de ser una bruja
Ella negó haber sido una
Dicen que todo lo que ella dice siempre pasa de largo
Dijo que la voz de un sacerdote es la palabra.

Para que ìwúre, como otras formas de expresiones religiosas especializadas se realicen en términos concretos, debe ser

transformada por Àse. Según Abimbola (1981:122) se cree que; "cuando Olódùmarè creó el cielo y la tierra, fue con Àse que cumplió la tarea, y dio una copia del Àse original a las divinidades. Es a través del Òrìsà que los Reyes y los líderes tradicionales de nuestra sociedad adquieren su propio Àse. El Àse, por lo tanto, es un sistema de mando que va desde Olódùmarè y a las divinidades hasta los seres humanos.

CAPÍTULO CUATRO

FORMAS DE REZAR

[1] El sacrificio es una forma de oración

Todas las religiones del mundo antiguo tienen una idea, creencia o requisito de algún tipo de sacrificio. Cada acto de sacrificio comienza y termina con la oración. Cuando haces un sacrificio, estás rezando, rezando a Olódùmarè para que te libere su bendición, estás rezando por el alivio de las aflicciones o pidiendo a Olódùmarè que desbloquee tu camino y conceda los deseos de nuestro corazón a cambio de todos los artículos marcados.

El sacrificio es el núcleo de la adoración en la religión tradicional Yorùbá. Los Yorùbá se refieren al sacrificio como ẹbo, y esta palabra y expresión rú ẹbo (ofrecer sacrificio) se usan siempre en un contexto religioso.

Tomando un enfoque literario de la palabra sacrificio, en el aspecto práctico de la vida actual, cuando usamos la palabra "sacrificio" nos referimos a renunciar a algo por el bien de alguien o algo. La mayoría de las veces, este acto de renunciar implica normalmente una pérdida para la persona que hizo el sacrificio. Hay tanto justicia propia como

arrepentimiento implícito cuando una persona dice, "Tuve que hacer ese sacrificio".

Para el pueblo tradicional yoruba, el sacrificio implica hacer ofrendas para propiciar a las deidades. Cuando el Babaláwo comienza el proceso de ẹbo rírú (sacrificio), el sacerdote emplea todas las formas de Adabọ e Ifá ìwúre en el proceso.

Por ejemplo;

Ifá ko jẹ ẹbo nan ó fín
Ifá deja que el sacrificio sea aceptado,
Ifá ko jẹ ẹbo ó dà
Que el sacrificio se transforme
Ko jẹ kí ó dé òde ọrun
Que llegue al reino celestial
Ko jẹ kó sẹ sí t'olore
Que sea contestado con una bendición a cambio.

El sacrificio entre los Yorùbá tiene su lado positivo y su lado negativo. En el lado positivo se cree que la vida debe ser preservada y que su preservación y continuación dependen de la voluntad de los seres que tienen el poder de sostenerla o destruirla. Por lo tanto, los Yorùbá, como otras personas tratan de complacer a estos poderes manteniendo la comunión con ellos. Saben que dependen de estos poderes espirituales para la prosperidad material y la salud.

Ifá dice;

Órí lúkú lúkú
Bì eni pé ká gbe jò
Ó s'eyín wànbọ wanbọ
Bí ẹni pé yio bu ni jẹ
Adífá fún Babarúgbó

Níjọ tìn lọ oko atare àkálà
Babarúgbó l'ówó kan lónì
Ó joun pe ó'lógùn tí n sà
Babarúgbó loogun
Babarúgbó n'ilé kan lónì
Ó joun pe ó'lógùn tí n sà
Babarúgbó oo loogun
Ẹbo l'ògùn arúgbó

TRADUCCIÓN

Es suave, como si uno pudiera tomarlo y bailar con él.
Pero no se puede llevar a bailar
Tiene dientes largos como si nos fuera a morder.
La adivinación de Ifá fue preparada fue realizada para un hombre mayor
El día que fue a la plantación de pimienta de cocodrilo y se hizo rico
El anciano es rico hoy en día
Tal vez, tiene un encanto
El anciano tiene un encanto
El anciano construyó una casa hoy
Tal vez, tiene un encanto
El anciano tiene un encanto
El anciano no tiene encanto
El sacrificio fue el encanto del anciano

Según la teosofía, el sacrificio significa el reconocimiento y por lo tanto la observancia de la gran ley de interdependencia de la naturaleza. Toda la naturaleza está unida entre sí; las estrellas distantes están unidas a nuestra pequeña tierra por rayos de luz; las partículas infinitesimales de materia, protones, electrones y otros elementos están unidos entre sí por la acción de las fuerzas centrípeta y centrífuga. De la misma manera, los seres humanos están unidos por la sangre, por el patriotismo, por la filantropía. Una vez más, el reino humano depende

de los otros reinos. De la misma manera que los animales, los vegetales y los minerales necesitan a los humanos y están unidos a ellos. Aún más, el universo visible está ligado al universo invisible. Esta interdependencia que une al átomo con el cosmos marca el gran ritmo de la vida. En esta armonía o ritmo, el hombre juega un papel muy importante.

¿Qué es el sacrificio, entonces? Es la expresión de la ley de interdependencia por la cual una unidad, un átomo, una célula, un hombre, mantiene la armonía sirviendo a todos los demás átomos y células y a los hombres. La expresión del sacrificio es visible en todas partes. El reino vegetal se ofrece a sí mismo como un sacrificio a los humanos. En todas partes de la naturaleza una forma de vida sostiene y mantiene otras formas de vida. Cuando contemplamos este estupendo dar y recibir que está teniendo lugar en todas partes, nuestros corazones se despiertan, aunque nuestras cabezas no logren comprender y entender. A menudo, cuando la mente razonadora del filósofo falla, el corazón intuitivo del poeta tiene éxito y percibe.

La inteligencia humana tiene un poder que otras inteligencias en la naturaleza no poseen. Por lo tanto, el aspecto del sacrificio que pertenece a la gran ley de interdependencia que funciona en el reino humano es diferente; se puede llamar un aspecto superior, porque el hombre que esgrime la ley del sacrificio puede crear innumerables caminos y ayudar a la Naturaleza también de innumerables maneras.

[2] La ofrenda es una forma de oración

Los Yorùbá atribuyen cualidades como los humanos a las divinidades y a los espíritus a los que se hacen ofrendas. Nadie ofrecería regalos a un ser que no puede sentir, ver, oír y compartir las emociones humanas. Por lo tanto, existe la idea de que el ser sobrenatural tiene apetitos, quiere sentir y tener tabúes como los de los seres humanos.

Para llegar a tales deidades, el hombre necesita llevar aquellas cosas que son aceptables para ser apreciadas por ellos. También se cree que cuando un hombre hace esto de manera regular y adecuada, tendrá el favor de los seres sobrenaturales y tendrá sus deseos del corazón.

Por ejemplo;

Ofrecer a Orí para recibir la bendición

Ilé nkó

Ile níbẹ

Ẹ yinwa lókù ta o mò

Adífá fún Ọjàmògún

Ará ljamò

Afi kànga leju orun la

Orí Ọ jà lo dojare

Ọrùn Ọjà lo doja re

Ẹwá w'ọjà mògún Ará ljamò

Ofrecer a los Orí puede traer muchas bendiciones y desbloquear la negatividad de su camino. Orí es el único Ọrìsà que sigue a su devoto hasta su destino sin salir. Ọjàmògún necesitaba la bendición, se le pidió que fuera y se aferrara a su orí, se le dijo que siempre necesita llamar a su Orí para que lo ayude. Ọjàmògún hizo un sacrificio y dio ofrenda a su orí. Todas las bendiciones que buscaba fueron liberadas sobre él, estaba tan bendecido que todos usaban su bendición como ejemplo.

Orí está destinado a ser llamado, podemos llamar a nuestro Orí en cualquier momento. Cuando nos despertamos por la mañana, a punto de dormir por la noche o en cualquier momento del día. Agárrate a tu cabeza y di:

Mi Orí me ayuda y me apoya

Mi cabeza me ayuda

Orí es mi guardián

La única esencia de Orí es ser el compañero físico y espiritual del hombre. Orí debe ser convocado para elogios y asistencia en su vida.

[3] Sacrificio de agradecimiento

El pueblo Yorùbá considera conveniente mostrar su gratitud por las cosas buenas recibidas de la deidad. Por lo tanto, las ofrendas de agradecimiento se hacen especialmente en las ocasiones de los festivales anuales.

El sacrificio de acción de gracias, por muy importante que sea, es sin embargo poco común. Es poco común porque una vez que la gente obtiene respuesta a su petición de oración, se relaja y se olvida de volver a dar gracias. Más allá del hecho de la oración y de nuestro poder para ejercerla, hay otros motivos para la acción de gracias. A veces vamos a las deidades con las manos vacías para recibir su bondad, mientras que nunca debemos presentarnos ante ellas con las manos vacías, sino que venimos con la grasa de nuestro sacrificio y ofrenda a ellas.

Odún Ifá se puede equiparar a la fiesta de acción de gracias, dando gracias por Olódùmarè por todas las bendiciones que él te ha dado a ti y a tu casa a lo largo del año. Siempre tenemos abundantes motivos para dar gracias. No vamos a Olódùmarè en oraciones como si nos

hubiera dejado hambrientos y rogando por su misericordia. Pero, al contrario, habiendo sido ya receptores de inmensos favores, llegamos a Olódùmaré que abunda en amor y bondad, que está dispuesto a otorgarnos buenos regalos, y espera ser misericordioso con nosotros. Deberíamos mostrar aprecio por todos aquellos que Olódùmarè ha usado para bendecirnos; deberíamos ir a la deidad como un niño esperando recibir abundantemente de sus manos liberales.

Es el sentimiento de derecho a creer que Olódùmarè debería suministrar todas las cosas necesarias para el sagrado ejercicio que realizamos. Ha puesto a nuestras deidades y sacerdotes como intermediarios para ayudarnos con nuestras enfermedades y para enseñarnos lo que debemos rezar como corresponde.

CAPITULO CINCO

[1] Negligencia en la oración

Como Olorisa, suena bien decir que rezamos y observamos nuestras oraciones semanales que nos dicen que sabemos que la oración es beneficiosa. La razón por la que muchos de nosotros nos volvemos perezosos con nuestra oración es porque sólo tenemos un interés emocional en la oración. Rezamos cuando nos enfrentamos a tiempos difíciles, cuando necesitamos algo o quizás cuando estamos experimentando la manifestación de nuestras oraciones.

Para nosotros, los Olorisa, cuando llegamos a un punto muerto en nuestras actividades diarias, tenemos un flash back. Tendría que haber rezado antes de salir de casa, tendría que haberle dado a Ògún esa ginebra, tendría que haberle dado a Èsù ese aceite de palma. No importa cuán ocupada se ponga la vida, siempre debemos tratar de encontrar tiempo para rezar, especialmente cuando nuestro Òrìsà pidió algo, debemos tratar de dárselo a tiempo.

Algunas personas no rezan porque están rodeadas de demasiada negatividad. Cuando nos repele rezar es cuando más lo necesitamos. Los Ajogun no querrán que nos liberemos de su esclavitud, así que no sentiremos la necesidad de rezar porque estamos bajo alguna influencia negativa. Pero una vez que rezamos, rompemos el vínculo y esa fortaleza que nos mantiene abajo desaparecerá.

La oración no tiene sentido lógico para algunas personas. Tenemos gente que no cree en la existencia de ningún ser sobrenatural, no rezan y sin embargo viven una buena vida. Para ellos, el acto de rezar en sí mismo, muestra que el hombre no tiene poder en y para sí mismo. Por lo tanto, necesita buscar ayuda de un ser invisible, cuya existencia es cuestionable.

[2] NECESITAMOS ORAR

Económicamente, podemos arreglárnoslas; intelectualmente, podemos arreglárnoslas; socialmente, podemos arreglárnoslas. Sin embargo, debajo de la superficie del hombre racional hay un vacío, un vacío que sólo puede ser alcanzado por Olódùmarè a través de la intervención espiritual. No importa quiénes seamos, es aconsejable tener una vida de oración. Siempre habrá una parte de nuestra vida que necesite ser ajustada, con las oraciones podemos poner esto ante Olódùmarè.

Nosotros los humanos nos enfrentamos en el mundo de Ajogun (fuerza maligna) que tiende a impactar negativamente en nuestra vida. Existe, por lo tanto, la necesidad de que busquemos protección de las deidades en otros para enfrentarnos a estos adversarios. Para una buena vida, es importante ofrecer sacrificio (ebo) y alabanza a las divinidades porque en ellas se encuentran los poderes para cambiar la situación. Como siempre se dice:

Rírú ebo ni gbe ni, àìrú ki gbè èyàn

Ofrecer sacrificios es protector; el descuido de los sacrificios es perjudicial.

Todo el poder de Ajogun busca obstaculizarnos en la oración. Debemos atender nuestros problemas cuando parecen pequeños y manejables, no esperar a que sean grandes y estén fuera de control. Debemos mirar hacia adelante y planear en consecuencia a través de constantes oraciones y devociones. Antes de hacer algo en la vida, debemos considerar las consecuencias y posibilidades de nuestras acciones, decisiones y palabras.

Que Olódùmarè nos dé la gracia de esforzarnos en las oraciones hasta que prevalezcamos sobre los adversarios. Àse

[3] EL REZO NO ES MÁGICO

La aflicción prolongada a menudo nos hace daño. Queremos una solución repentina, un arreglo rápido. Pero algunas cosas no se pueden arreglar, sólo se pueden soportar. A veces, sentimos que nuestros sacrificios y oraciones no son respondidos inmediatamente. Esto puede hacernos sentir exhaustos, frustrados y desanimados. La actitud natural es obtener una respuesta rápida o veloz para este tipo de condición. Nos frustramos por este retraso en la respuesta de nuestras oraciones. Sin embargo, debemos recordar que Olódùmarè está interesado en la fe y la perseverancia en nuestro carácter. A veces, todo lo que se necesita es nuestra fe y la convicción en nuestro corazón de que nuestro sacrificio y oración van a ser aceptados.

Comparado con Olódùmarè, los humanos somos débiles. A veces, somos incapaces de ayudarnos espiritualmente, de curar nuestro corazón o arreglar la injusticia que a menudo sufrimos. Podemos explicarle a Olódùmarè nuestros problemas y poner una petición de oración ante él. La cima más alta de una vida espiritual no siempre es la paz y la tranquilidad, sino la confianza absoluta e indudable en el poder y el Asé de Olódùmare para ayudarnos en nuestras dificultades y debilidades.

CAPITULO SEIS

ORACIÓN SIN RESPUESTA

Hay muchas razones por las que las oraciones no son respondidas, ya sea una oración personal o por un tercero y podría ser una oración a través de un sacrificio. Por mencionar sólo algunas.

*Orí

*Pensamientos negativos/ Pensamientos conflictivos

*Maldición, es decir, Ègún o Èpè

*Mal carácter

*Rompiendo un tabú

*Ajogun

[1] ORÍ

Cada individuo tiene cosas que han sido predestinadas para ellos. Antes de nuestra estancia en la tierra, se ha dicho que todos ramificamos la casa de Àjàlá alámon y elegimos el destino que queremos, al que los Yorùbá se refiere como 'Àkúnlèyàn'. Algunos eligen el dinero mientras que otros no. Pero al llegar a la tierra, la mayoría de la gente ahora desea lo que nunca elige del cielo. A veces, pedimos a Olódùmarè cosas de ese tipo. Podemos desear algunas cosas que nuestro Orí no está preparado para soportar o que tal vez no encajan en nuestro destino. Por lo tanto, parece imposible que nuestra petición de oración sea contestada. Por ejemplo, si tienes hijos, cuando eran muy pequeños, a veces pedían cosas que no les convenían o les perjudicaban. Por buenas razones, a veces los padres no siempre dan a sus hijos lo que piden, cuando lo piden. Los padres les dan lo que es mejor para ellos, y también lo hacen las deidades.

[2] PENSAMIENTO NEGATIVO Y CONTRADICCIÓN INTERNA

inú burúkú jà jù ògùn lọ

La mente negativa es más peligrosa que un hechizo oscuro.

Los pensamientos son el precursor de las palabras, y ambos llevan el poder de la influencia. Por ejemplo, la palabra paz o alegría nos abre a la vibración de esas posibilidades. Una persona que quiera crear paz, alegría y claridad para sí mismo, tendría mucho cuidado con el diálogo interior que permite. Lo mismo ocurre con la forma en que queremos afectar a las personas en las que pensamos o hablamos. Aunque una persona no esté presente, le enviamos nuestros pensamientos telepáticamente. Aunque no sepan quién está pensando o hablando negativamente de ellos, aun así, sentirán el efecto de nuestros pensamientos. Así que los pensamientos que enviamos pueden trabajar a favor o en contra de nosotros u otros.

A menudo, se oye a la gente decir que han maldecido a alguien. La maldición en Yorùbá es totalmente diferente de lo que los americanos se refieren como maldición o juramento, que significa usar malas lenguas. En el idioma Yorùbá, es más como hechizar a alguien. Hablar negativamente es una defensa que aprendimos a construir, a protegernos o a herir a los demás. Puede suceder inocentemente a través de juegos infantiles o de una comunicación descuidada en un comentario simplista. No importa la situación, las palabras negativas habladas imprudentemente, y los pensamientos negativos afectan al objetivo. Sin embargo, la realidad de otras personas sigue reflejando los efectos de las meras palabras dichas de forma tan imprudente de pasada y los pensamientos negativos que se les envían. Es imperativo que nutramos nuestra mente, para que pueda albergar pensamientos positivos.

Si nos encontramos a nosotros mismos o a la vida en constante batalla, no hay manera de que podamos prestar atención a la paz. De hecho, la

paz parece tan extraña e inexistente en nuestro vocabulario. Si lo que deseamos es una oración intensa que transforme y trascienda, necesitamos encontrar nuestra paz. No podemos experimentar la paz, o su manifestación necesaria para nuestra invocación si estamos luchando dentro de nosotros mismos.

[3] LA MALDICIÓN COMO OBSTÁCULO PARA LA ORACIÓN SIN RESPUESTA

Como ya se ha dicho, la palabra negativa trae consigo la maldición. Maldición, Èpè en lengua yoruba puede ser autoinfligida o por un tercero. Algunos han sido maldecidos por otros sin hacer nada. También hay maldiciones generacionales que a veces son heredadas, esto puede impactar negativamente en la vida de uno. Este tipo de maldición o cualquier otra se manifiesta con el tiempo. A menudo, cuando las cosas no van bien en la vida de las personas tratan de comprobar si han sido maldecidas. Hay varias maneras en que la gente puede traer maldiciones sobre su cabeza. Estas incluyen hacer falsas proclamaciones, romper tabúes, falsos testimonios y así sucesivamente. La mayoría de las veces, estas maldiciones son a menudo infligidas por un enemigo. La maldición generacional por otro lado, no tiene que manifestarse en términos de desorden, puede ser en forma de una tendencia o malos hábitos en una línea familiar. Hay soluciones de Ifá que pueden hacerse para librarse de la maldición.

En odù ifà ìwòrì wowò, ifá dice,

Ogbè awo inú oko

Ata awo alẹ oja

Adífá fún Ògún níjọ tí gbogbo omo aráyé fi ń sèpè kiri

Ògún era un guerrero. Siendo un guerrero, le gusta involucrarse en tareas difíciles. No le importa la familia o las relaciones; todo lo que hace es hacer la guerra donde pueda. Las secuelas de la guerra siempre

resultaron en que el individuo afectado le pusiera una maldición a Ògún. Ògún fue maldecido desde diferentes lugares, su vida se estancó, a pesar de que había luchado y ganado tantas batallas, no estaba a flote financieramente. Era incapaz de ahorrar dinero para hacer algo tangible.

Ògún fue a consultar a un iyán o para ver cómo podía cambiar su situación actual. No entendía cómo podía estar luchando con dinero a pesar de haber ganado guerras para los reyes. Ògún consultó a Ifá para que la bendición lo pudiera encontrar en su casa y que toda su lucha por sobrevivir no fuera en vano. Se le pidió que hiciera un sacrificio con dos cabras, dos caracoles y algunas vacas. Realizaron el sacrificio por Ògún y la medicina de Ifá que despejará su camino y lo liberará de la negatividad también se hizo por él.

Èpè o wá ran Ògún mon
Orí Ògún wa d'ota
Orí Ogun dota, ko kumo

TRADUCCIÓN

La maldición ya no tenía fuerza sobre Ògún.
La cabeza de Ògún era fuerte como una roca
La cabeza de Ògún se convirtió en una roca y escapó de la muerte

Ota se usó aquí para simbolizar la inmortalidad, ya que se cree que la ota (roca) es capaz de sostenerse y vivir mucho tiempo. La historia anterior muestra cómo la maldición puede impactar negativamente en la vida de uno.

[4] MAL CARÁCTER

Si tengo buena cabeza, déjame tener buen carácter para acompañarla.
Si tengo buen carácter, déjame tener la cabeza de Dios para trabajar con él.

Hay gente que tiene “cabeza buena” pero el mal carácter es negar su “cabeza buena” y viceversa. Las posibilidades de que ese individuo cumpla su destino en la tierra se verán seriamente comprometidas. Nuestro carácter dice mucho sobre nosotros, especialmente en nuestra interacción diaria con otras personas. Lo que hacemos en la Tierra nunca pasará desapercibido, ya sea bueno o malo. Cualquier ser humano con mal carácter, se perderá muchas cosas buenas, especialmente porque la gente no tiene cosas buenas que decir sobre la persona.

¿Alguna vez has descubierto que las oraciones que has puesto ante Dios no han sido respondidas? ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que está frenando la respuesta a tu petición? ¿Después de gastar tanto dinero en sacrificios y ofrendas?

Podemos ser fieles en nuestras oraciones semanales, pero si no somos buenos con nuestros semejantes, nos impedimos recibir las bendiciones de Olódùmarè. La espiritualidad Yorùbá predica sobre Ìwà, IWÀ PÈLÉ, porque el carácter lo es todo. Es nuestro buen/mal carácter el que atrae la positividad/negatividad a nuestra vida. Para asegurar la entrega y el resultado de todas las oraciones, ofrendas, sacrificios, medicinas y todo, necesitamos mantener un buen carácter y una mente positiva. La razón por la que dije esto es porque cuando Olódùmarè sanciona y dice Àse a nuestra oración, enviará a su emisario para entregarnos la bendición, pueden venir en cualquier forma o persona. El Òrìsà los designará y si nuestro carácter no es lo suficientemente bueno para recibir estas bendiciones, podemos perderlo. Incluso puede ser dada a alguien más.

Ire wa òní fò wá ru significa que nuestra bendición no nos pasará por alto. Hay un dicho en lengua yoruba "*Ohún ènìyàn nì ohùn Olórun*" que significa que la voz del hombre es la voz de Dios. Por lo tanto, Olódùmarè no bajará a ayudarnos en nuestros momentos de necesidad. Es nuestro prójimo el que será enviado a nosotros para cumplir sus deseos en nuestra vida.

[5] AJOGUN

Los Ajogun son fuerzas malignas del universo. Estas fuerzas se consideran negativas. Los Yorùbá creen que *t'ìbì tí ire nì a dá ilé aiyé*, lo que significa que el mundo está lleno de cosas buenas y malas. Los seres humanos se enfrentan al mundo de Ajogun que tiende a impactar negativamente en nuestras vidas. Todo el poder de Ajogun busca obstaculizarnos en la oración. Demasiadas negatividades que se ciernen sobre nuestras vidas amortiguarán nuestra percepción y necesidad de rezar. Hay, por lo tanto, la necesidad de que los humanos busquen protección de Olódùmarè en otros para enfrentar a estos adversarios. Como practicante de la espiritualidad Yorùbá, para una buena vida, es importante que ofrezcamos sacrificios (ẹbo) y ofrendas a las divinidades para apaciguar el espíritu de ajogun.

CAPITULO SIETE

ENTENDER LA GUERRA ESPIRITUAL

[1] ATAQUE ESPIRITUAL

Como seres humanos todos tenemos un sistema de apoyo espiritual y pertenecemos a una comunidad espiritual en el cielo antes de venir a la tierra de manera similar, somos susceptibles de ataques espirituales porque somos humanos.

El ataque espiritual es un estado de desorden en la vida humana, un estado de caos donde todo se apaga ya sea temporal o permanentemente en nuestra vida. Esta crisis no puede ser explicada con la ciencia y no puede ser vista con los ojos ordinarios. Es un estado de ser atacado por el enemigo. Los ataques espirituales emanan de varias fuentes, y, dependiendo de la fuente, hay varios enfoques de defensa. Algunos ataques vienen de gente que conocemos, otros pueden venir de gente que no conocemos, al menos no en esta vida, que tienen malas intenciones y aquí apuntan a sus víctimas por cualquier número de razones.

Ẹni tó mon ayé ló mayè
Ẹni tó mayè ló mon ayé
Ẹni tó m'ọba ló mo yán
Ẹni tó mo yán ló sì mon ọba
Ẹni tí ó bá mon ayé
Ẹ maa wò wón níran

TRADUCCIÓN

El que conoce el mundo físico es el que sobrevivirá
El que conoce al rey conoce a la deidad
El que conoce a la deidad conoce al rey

Aquel que no entiende el mundo físico
Sólo ignóralos.

Elebuibon, 1994 Eniyan won.

Ser un Olorisa es entender la presencia de fuerzas negativas a nuestro alrededor. Ser consciente del hecho de que, estamos constantemente en guerra con las fuerzas del mal y siempre recordar que el mal existe en el corazón del hombre. Así como la palabra puede ser usada como una herramienta constructiva, también puede ser usada como una herramienta destructiva, los ataques pueden ser infligidos a través de la palabra de boca en boca.

Como seres humanos, estamos formados por tres partes básicas: la mente, el cuerpo y el espíritu/alma. Para vivir felizmente, las tres partes deben estar en armonía. Si una de las tres se debilita, las otras dos sufrirán. La enfermedad espiritual es el resultado de la separación del hombre y el espíritu. Cuando nos desconectamos espiritualmente, nos damos la espalda y nos cortamos una energía muy real, nos convertimos en enfermos espirituales. Algunas personas se drogarán, o tal vez empiecen a exhibir comportamientos antisociales. Algunas personas incluso lanzan ambas manos al aire y se rinden por completo y tal vez se vuelvan suicidas o asesinos. Psiquiatras y profesionales de la salud mental han puesto una etiqueta en los síntomas de la enfermedad espiritual. Por supuesto, las píldoras sólo tratan los síntomas y no hacen nada para abordar la fuente del problema, que es, por supuesto, la enfermedad espiritual. No hay remedios químicos para la enfermedad espiritual. Con oraciones, adivinación, sacrificio y ofrendas podemos superar la enfermedad espiritual. Crean en un poder mayor que el suyo propio del cual son una pequeña pero importante parte.

Algunas de las formas de reconocer el ataque espiritual:

1 PESADILLAS

Esa es probablemente la forma más común de reconocer un ataque espiritual. Tengan en cuenta que estos sueños probablemente no sean del espíritu mismo. Pero las emociones con las que tú (y el espíritu) se asocian. Pueden parecer pesadillas normales, pero los sueños son recurrentes, y podemos despertarnos sintiendo el impacto del sueño. Es decir, ocurren mayormente cada noche por un período prolongado y puedes recordar la mayoría de los detalles. Nuestro subconsciente reconocerá el peligro y nos alertará a través de los sueños. Hay muchos ataques que pueden tener lugar a través del sueño. Algunas personas han reportado haber sido perseguidas en el sueño, ataque con armas, caer en un pozo, mordidas por una serpiente, comer en el sueño, tener sexo en el sueño, recoger monedas en el sueño y así sucesivamente. Desde la perspectiva espiritual Yorùbá, todos estos son signos de ataques espirituales. Hay que prestar atención a las secuencias del sueño.

2 TIENES UNA PÉRDIDA DE DESEO ESPIRITUAL

Esta es otra forma de saber si uno está siendo atacado. Puede que de repente carezcas de la motivación para todo lo espiritual. No tienes el deseo de rezar y realizar rituales. Esta es una trampa en la que muchos de nosotros podemos caer. Incluso podemos empezar a dudar de por qué hacemos lo que hacemos en primer lugar.

3 tienes una vida de oración que se debilita. Esto es una indicación directa cuando uno está bajo ataque. El interés por la oración desaparecerá de repente. Comenzaremos a aplazar y a olvidarnos de rezar.

4 los viejos hábitos y el estilo de vida comienzan a resurgir en su vida.

[2] ¿TODOS LOS PROBLEMAS SON ESPIRITUALES?

Las dificultades y los problemas son parte de la vida. Si no hay malos momentos, nunca apreciaremos los buenos momentos. La vida necesita ser vivida en equilibrio. Se descontrola cuando la gente comienza a experimentar más dificultades en sus vidas que comodidades.

La mayoría de las situaciones en nuestras vidas exponen los problemas más profundos. La mayoría de las situaciones enseñan algunas lecciones importantes, si queremos aprender estas lecciones.

Sin embargo, antes de llegar a la conclusión de que todos los problemas y dificultades son espirituales, primero deben observarse de cerca. Ordenar los problemas internos como el pensamiento negativo, la depresión, la tristeza y ponerlos en las cajas en las que encajan. Si, después de este examen, todavía no pueden resolverlo y han intentado todo lo humanamente posible y todavía no hay solución. Entonces puedes proceder a considerar las influencias espirituales.

El mayor problema aquí es que algunos problemas se disfrazan de ocurrencias normales regulares para causar un mayor daño. En algunos casos, lo mejor es enfrentarlo de frente consultando a un sanador espiritual como Babaláwo/ Ìyánífá.

Òrúnmìlà ní

Òrúnmìlà dice

Ẹni tí ó ńwá ìwákúwà, ní rí ìríkúrí

Una petición estúpida merece un consejo estúpido

Adífá fún Àpón

Por lo tanto, declarar al Oráculo para un soltero

T'ó f'alái l'óbìnrin wá tọrọ omo l'ọwọ Òrìsà

El que pidió la bendición de un niño de Orisanla

Ìmòràn laa kọ́ọ́ dá kí a tó dá

Ifá El sentido común precede a la adivinación

El consejo para el soltero era buscar una esposa primero, el asunto no requería adivinación.

Cuando se trata de manejar nuestra vida espiritual, encontrar solución a nuestros problemas con la adivinación, seguir instrucciones y observar los tabúes, el sentido común es muy necesario. La habilidad de recordar información y separar los hechos de la ficción nos ahorrará un innecesario dolor de cabeza.

[3] CUIDAR LA AFLICCIÓN ESPIRITUAL

Como Olorisa y creyente en la práctica espiritual africana, hay una comprensión de la presencia de fuerzas malignas. Este malévolo puede ser enviado por diferentes medios para infectar a los afligidos. Pueden afectar a cualquiera. Nosotros, como humanos, a través de nuestras acciones también podemos traer su ira sobre nosotros mismos. También puede ser provocada por el trabajo de los enemigos. Si nos encontramos en una situación en la que nuestros problemas son influenciados por fuerzas externas y negativas, hay cosas que podemos hacer para protegernos y ser libres de la fortaleza de lo que nos mantiene abajo y atrás. Podemos combatir la aflicción espiritual realizando algunas de las siguientes acciones;

- a. Consulta y adivinación de Ifá (ìdáfá)
- b. Èbọ rírú (sacrificio)
- c. Ìpèsè (ofrenda) i.e Ìyààmi
- d. Akose ifa (medicina de Ifá)
- e. Ogun (Encanto) i.e gbere (incisión) Èyónu, Asètà
- f. Ìgbélé
- g. Ìséra

1. Adivinación de Ifá

Podemos obtener una consulta de cualquier adivino para leer nuestra situación. Para un Babalawo, a través de la orientación de Ifá y él será capaz de decirnos dónde, qué y de dónde viene nuestra aflicción y qué se puede hacer para remodelar la situación. Es aconsejable obtener una adivinación de un sacerdote o sacerdotisa a menudo, pero no excesivamente. Esto se hará como una medida de mantenimiento, aunque nada esté mal. Necesitamos asegurarnos de que todo está bien con nosotros y a través de este proceso, si hay alguna negatividad acechando en el futuro, puede ser cortada de raíz antes de que surta efecto. Después de la consulta de Ifá, procedemos al Ebo (sacrificio) que algunos después de la adivinación.

2. Sacrificio

Mucho se ha dicho sobre el sacrificio en el capítulo anterior. El sacrificio es una inversión sembrada en el futuro para ir tras todas las cosas buenas/malas. Neutralizará lo malo y reparará lo que podría impedir lo bueno y lo hará surgir.

3. Ìpèsè

Ìpèsè es una ofrenda especial para que cualquier Orisa o Iyaami busque su protección y obtenga alivio de sus aflicciones. También se puede hacer en general como parte de la adición para el ebo. Puede hacerse para apaciguar el espíritu de Ajogun, para ganar la libertad de la ira de Iyaami o para buscar el favor. Ipese puede ser prescrito por Ifa durante la adivinación. Es para acompañar al Ebo al cielo. Esto se hace mayormente si se sospecha que las Iyaami influyen negativamente en la vida de la persona. El tipo de ìpèsè depende de la situación que se presente o de los resultados que se pretendan. La ofrenda a Iyami puede tomar diferentes formas. Se puede hacer preguntando a Ifá qué es lo que tomará Iyami. Hay artículos específicos que se ofrecen a las

madres en términos de Eko (harina de maíz sólido) con aceite de palma, Plátano con aceite de palma, Huevos con aceite de palma, Okete (rata gigante) con aceite de palma. Sin embargo, estas ofrendas no se colocan en cualquier lugar, hay que preguntar dónde serán aceptadas. Puede ser en la parte de atrás de la casa (la mayoría de los patios traseros de los Babalawo tendrán Esu que reciben el sacrificio). Puede estar en la parte delantera de la casa, en el cruce en T, al lado de la carretera, en la orilla del río y así sucesivamente. Si vives en una comunidad en la que eres afortunado de colocar el sacrificio fuera, bien. Si no, puedes colocarlo fuera con Esu o junto al árbol. Los Ipese a Ìyami salen mayormente de noche o a la hora designada por Ifá. Antes de proceder a dar ofrendas de cualquier tipo a las madres, uno debe esforzarse en pedir a Ifá lo que quieren. Una cosa es saber la comida general que toman y otra saber lo que quieren en ese momento. Es beneficioso realizar ìpèsè de vez en cuando para apaciguar el espíritu de ìyami y ajogun.

4. Àkóse Ifá

Los Akóse son medicamentos especiales hechos en Ifá. Medicina Ifá activada por ọfò (encantamiento) apoyado por odu Ifá que activa todo el material utilizado para completar la medicina. Ògùn por otro lado. También puede ser acompañado por el encantamiento, pero no necesariamente tienen odu Ifá adjunta antes de que puedan llegar a ser funcionales. Àkóse Ifá puede estar en diferentes formas. La mayoría de ellas son personalizadas para adaptarse a la situación del cliente.

NOTA

Me gustaría aconsejar a todos que tengan cuidado al tomar cualquier tipo de medicina de cualquier persona. Deben asegurarse de que es alguien en quien pueden confiar y que se les verifique para conocer su oficio. También es imperativo tener en cuenta que no todas las medicinas funcionan y que no todas las medicinas y el encanto

funcionarán para ti y serán aceptadas por tu Orí. Compruebe con Ifá qué medicina debe tomar y cuando tenga dudas. Sé que la mayoría de los Babalawo/Iyanifa le piden a Ifá el tipo de medicina que debe tomar un cliente.

5. Ògùn

Ògùn puede ser informado de los adornos de los amuletos, amuletos encantados, èyónú, aróbi, àwúre y así sucesivamente. Para hacer a Ògùn más efectivo, los curanderos pueden emplear el uso de agéégún. Como humanos, todos tenemos diferentes Ori, ase, guía espiritual, ADN y así sucesivamente que nos diferencian de los demás. Por estos factores, no todos los medicamentos funcionarán de manera efectiva para nosotros o como lo hacen para otra persona. Ajéégún es una medicina especial de diferente tipo, que puede ser usada para aumentar la eficacia de la medicina de Ifá. Está destinada a hacer que cualquier medicina que estamos usando trabaje para nosotros.

6. Èyónú

Èyónú es un tipo de medicina de Ifá/ògùn que se usa para apaciguar el espíritu de ambos, el humano y el del espíritu. Significa atraer una vibración positiva a nuestras vidas y evitar que la gente nos odie y nos guarde rencor. No hay una fórmula específica para esta medicina y diferentes personas tienen varios tipos de materiales que usan para hacer la medicina.

Por ejemplo

La hoja de yute (Ewe òyó) puede mezclarse con la hoja amarga (Ewúro), secarse y molerse en polvo y mezclarse con la miel.

7. Asétà

No hay manera de vivir en este mundo sin hacer enemigos, asétà son la medicina de ifa utilizada para darnos la victoria sobre los enemigos si no los eliminamos. Puede venir tanto en forma de jabón como de polvo.

Aróbi: El diseño de la medicina para servir de vuelta al remitente. Tiene el poder de eliminar toda la negatividad y la oscuridad que se nos envía y volver al remitente o de donde sea que haya venido.

Àwúre: A – wu- ire para estimular la bendición. Esta es una medicina común preparada para magnificar las bendiciones. Varía dependiendo de los resultados esperados. Para un hombre de negocios, puede ser para más clientes, aumenta las ventas lo que resulta en más beneficios.

Encanto de protección: Esto se llama òwò. Èni òwo `en lengua yoruba es algo que hay que proteger. El encanto de protección puede ser de diferentes formas y realizar diferentes funciones. Puede ser usado como amuletos y ser puesto en el cuerpo a través de una incisión llamada gbere. Se puede hacer y usar para asegurar las propiedades, prevenir robos, accidentes de incendio e invasión espiritual. Puede hacerse en automóviles para prevenir accidentes y robos. La gente lo usa para protección general o para realizar diferentes funciones.

8. Igbele (Aislamiento)

El Ìgbélé es una forma de reclusión espiritual. Donde la quietud y la meditación tienen lugar. Este tipo de ritual es mayormente realizado por gente poderosa, aunque puede ser hecho por cualquiera. Este proceso implica que uno se encierra en un lugar específico, sin interactuar con nadie. Esto se hace para ser uno con Olodumare y todas las cosas divinas y evitar la contaminación externa. Durante este confinamiento voluntario, uno necesita evitar el contacto sexual, usar el

tiempo para meditar, rezar y ayunar dependiendo de la razón detrás de la Ìgbéle. En tierra yoruba, Arugba (portadora de la olla virgen Osun) y algunos Reyes son conocidos por realizar este ejercicio para lograr el máximo de su Ase y limpiarse. La mayoría de los que comen durante este proceso pueden a veces comer en comida, que es comida sin aceite de palma, sal y condimentos.

9. Ìséra

El sexo crea un poderoso intercambio de energía entre los involucrados. Ìséra es la abstinencia de toda forma de actividad sexual, con el propósito de limpiarse a sí mismo, al espíritu y a la mente. No es noticia que pueda haber aflicciones espirituales de transmisión sexual que pueden ser el resultado de gastar en exceso nuestras energías sexuales, de tener relaciones sexuales con múltiples parejas o de haber tenido relaciones sexuales con una persona equivocada cuyo espíritu es vil. Hay algunas medicinas espirituales y rituales que requieren que la persona se abstenga del contacto sexual. Existe la creencia de que abstenerse de todo lo sexual, puede aumentar la potencia de la medicación. Algunos también creen que al usar ciertos medicamentos y participar en actividades sexuales, la persona descargará la energía que se supone debe funcionar.

[4] RESPONSABILIDADES DE LOS HUMANOS EN EL TRABAJO ESPIRITUAL.

Hay áreas de responsabilidad de Olódùmarè y de Òrìsà y hay áreas de responsabilidad del hombre. Olódùmarè delegó responsabilidades a todos los Òrìsà cuando vinieron a la tierra. Como cada deidad debe realizar tareas individuales, el hombre también tiene responsabilidades. El hombre es responsable de alinearse con el Òrìsà, de formar una sólida conexión y asociación espiritual, de crear un ambiente propicio y pacífico para la adoración y para el sustento de la relación espiritual.

Lo divino es la más alta imagen de meta creativa y espiritual de todo el universo y de todas las cosas en el proceso de convertirse en un todo. La tarea del ser humano es llevar este poder de la conciencia a la tierra y darse cuenta de ello. Para que algo suceda en nuestra vida, necesita la cooperación de Olódùmarè y el hombre. Por lo tanto, nosotros como humanos, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para facilitar la manifestación de las cosas buenas en nuestra vida. No esperes que Olódùmarè haga lo que tú eres capaz de hacer como hombre. Olódùmarè parte de su trabajo es ayudar cuando hay situaciones que están más allá de nuestra capacidad.

Por ejemplo, tiene una entrevista de trabajo; fue a su templo a rezar, pero no leyó ninguna información sobre la empresa. Olódùmarè hará su parte asegurándose de que llegues a la entrevista con seguridad, pero la responsabilidad de responder correctamente a las preguntas de la entrevista es tuya.

Cuando nos enfrentamos a los retos de la vida, ya sea a través de un acto de Olódùmarè o de un acto del hombre. Estamos mano a mano con nuestro problema por muy poco que sea, hicimos o dejamos de hacer algo.

Durante el proceso de adivinación de Ifá, Ifá transmitirá mensajes sobre nuestra situación y finalmente prescribirá la solución y las formas de arreglar el problema. El Babaláwo hará ẹbo según lo prescrito por Ifá. El sacrificio será llevado a Èsù, Esù lo llevará a Òrun, a Olódùmarè, quien a cambio sancionará las oraciones y la ofrenda.

Èsú, como el guardián de la puerta ve a los ajogun o cualquier otra negatividad que venga hacia nosotros, usará el ẹbo que hemos hecho para pacificar a los ajogun y mantenerlos alejados de nosotros. Olódùmarè, habiendo concedido nuestra petición de oración, enviará a su emisario para que nos entregue la bendición. Mientras nuestra

bendición está en camino, podemos estar involucrados en algún acto inmoral, planeando nuestro próximo paso para hacer algo malo, luchando, odiando o quizás descuidando las advertencias de Ifá de las que hemos mencionado, en el día en que se suponía que las bendiciones debían llegar a nosotros, podemos estar todavía en el acto de inmoralidad que causó el problema para empezar y al hacerlo, perder la bendición.

El proceso es una cadena, comienza con nosotros y termina con nosotros. Por eso mencioné antes que tenemos una mano en nuestros problemas. Para completar el ciclo, debemos esforzarnos en hacer nuestra parte como humanos en el proceso para un resultado positivo.

Por otro lado, como el hombre es consciente e inteligente, posee libre albedrío; su voluntad es libre de moverse en cualquier dirección que determine. Este es un poder terrible y aterrador, porque es este poder del libre albedrío el que conduce al hombre muchas veces a equivocarse o a cometer errores.

El hombre puede perturbar, y de hecho lo hace, el gran ritmo de la vida. Cuando lo hace, viola la ley de interdependencia de dos maneras: primero, por sus actos de comisión, por sus maneras separatistas, egoístas y egocéntricas; segundo, por sus actos de omisión, por no realizar actos de sacrificio, por ser inactivo en la defensa de la pureza e integridad del ritmo de la vida.

Cuando una persona es egoísta, orgullosa, enojada, lujuriosa y codiciosa, estropea el ritmo de la vida y decimos que ha cometido un error, ha cometido una atrocidad. También, cuando no está activamente comprometido en el amor creativo y la compasión, la caridad para los pobres, la ayuda para los dependientes, la reverencia para aquellos de los que depende, está fallando en el cumplimiento de sus deberes.

Aquel que no realiza sacrificios, para que se mantenga la ley de la interdependencia, el ritmo y la armonía de la vida, es llamado "ladrón" porque roba al universo muchas cosas sin el debido reconocimiento. También, porque no paga sus propias deudas con la Madre Naturaleza, baja más y, desarrollando tendencias malignas, comete delitos.

CAPITULO OCHO

EL SISTEMA DE APOYO ESPIRITUAL

Dentro de tu cuerpo hay un increíble mecanismo de protección llamado sistema inmunológico. Está diseñado para defenderte de millones de bacterias, microbios, virus, toxinas y parásitos que querrían invadir tu cuerpo. Para entender el poder del sistema inmunológico, todo lo que necesitas hacer es mirar lo que le pasa a cualquier cosa una vez que muere. Eso suena asqueroso, pero te muestra algo muy importante sobre tu sistema inmunológico.

Hay un mundo espiritual a nuestro alrededor y nos afecta e interactuamos en él, nos demos cuenta o no. Los humanos consisten en espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es la parte física de carne y hueso y el alma es la mente, la voluntad y las emociones. Es nuestro espíritu que es la parte eterna de nosotros y nuestro espíritu que interactúa en el mundo espiritual, aunque no seamos conscientes de ello.

Hay personas en nuestra vida que ofrecen y proporcionan apoyo espiritual o servicios para nuestro bienestar; puede ser tu sacerdote/sacerdotisa, olúwo, esposo, esposa, madrina o padrino, amigos o familiares que son espirituales. Estas colecciones de personas están ahí para alertarnos cuando los problemas se acercan. Sirven como un consejero, cuando nos proporcionan orientación, para guiarnos a través de la vida, para abrirnos los ojos a cosas que no

podemos observar con nuestros ojos ordinarios. Están ahí para inspirarnos y motivarnos. Son nuestro médico, cuando nos proporcionan curación durante los ataques espirituales. Nuestro soldado, cuando luchan por nosotros, están ahí para protegernos del daño, son el escudo que Olódùmarè nos ha enviado para guiarnos en el camino del daño. Nuestro abogado, cuando adjudican nuestras peticiones de oración por nosotros ante Olodumare. Son nuestro ingeniero, cuando arreglan nuestros problemas, la lista es interminable, son nuestro todo en uno.

Este grupo de personas están ahí para protegernos, defendernos, luchar por nosotros y guiarnos contra los problemas de millones de vidas ahí fuera.

Para entender cómo trabaja esta gente hay que mirar lo que pasa cuando tu vida se pone patas arriba, cuando todo está en desorden. Eso suena negativo, pero muestra lo importante que es el sistema de apoyo espiritual. Son tu sistema inmunológico.

[2] FAMILIA ESPIRITUAL

Vivir una vida espiritual saludable incluye también vivir una vida física significativa. Una de las mayores necesidades de una persona en la vida es ser parte de una familia. Necesitas formar parte de un hogar espiritual. A medida que tu práctica espiritual empieza a funcionar, tu reacción por estar con gente empieza a cambiar y con quien quieres estar también cambia. A veces, no es fácil adoptar una nueva familia y conectarse con diferentes personas.

Cuando recién estás llegando y desarrollando una perspectiva espiritual, es importante formar una unión espiritual en el otro para apoyarse mutuamente. Su unión debe estar compuesta por individuos que compartan la conciencia de su nueva forma de espiritualidad.

[3] CASA DE CULTO ESPIRITUAL (ILE)

Ilé en lengua yoruba significa literalmente casa en lengua española. El significado completo se gana cuando añadimos ìṣòṣìn que significa adoración. Ilé como personas en la religión tradicional yoruba africana a menudo llamado templo es la forma corta de ilé ìṣòṣìn.

En cualquier Ilé, ahí es donde encontrarás un grupo de personas que están en el mismo camino que tú. Te harás más fuerte en un ambiente donde tienes gente que comparte un interés espiritual común como tú. El ilé se convierte en el hogar de tu familia espiritual. Allí conocerán a hermanos religiosos que les ayudarán a crecer y les ofrecerán orientación. Ya que la mayoría han estado en el lugar de donde vienen y ya están en el lugar donde pretenden ir espiritualmente sabios. Allí conocerás a gente que más tarde se convertirá en familia y padre de Dios.

Es importante ser parte de un ilé que busca nutrir, educar y ayudar a la gente a crecer mental, física y espiritualmente. Necesitas ser parte de un hogar que busque fomentar las relaciones humanas y construir una comunidad que busque la armonía entre los practicantes de Orisa.

La práctica solitaria como principiante no es aconsejable, incluso para las personas normales, una vida auto-orientada y auto-absorbida se vuelve vacía y seca muy rápidamente y este es el problema con muchos practicantes hoy en día.

[4] RESPONSABILIDADES DEL OMO ẸGBÉ

**Es importante apoyar cualquier Ile en la que nos encontremos porque eso es lo que hace la familia, apoyarse mutuamente.*

**Puedes apoyar tu ilé con tu talento y habilidades*

**Puedes apoyar con tu oración*

**Puedes apoyar a tu ilé con tu presencia; asistiendo a funciones, clases y participando en rituales.*

**Puedes mantener tu ilé con dinero. Dar es una forma maravillosa de ayudar a una comunidad a crecer.*

**Puedes ayudar a tu ilé invitando a la gente a entrar. Una vez que te hayas despertado, despierta a los demás también. Dile a la gente sobre ello, esta nueva vida que estás experimentando.*

**Debés apoyar en el honor y el sostenimiento del sacerdocio, estar agradecidos por su poder y mostrar respeto a los que lo tienen*

[5] PADRINO

El padrino o madrina generalmente se compone de un miembro femenino y otro masculino no necesariamente de la misma pareja, sin embargo, sólo es necesario un padrino o madrina. El padrino o madrina a menudo necesita ser un miembro practicante de la fe en la que el novato está o va a estar.

Deben ser altamente espirituales y experimentados para ejercer la responsabilidad de mostrar guía espiritual para el novato llevándolo por el camino espiritual. Cuando una persona traída por primera vez para el bautismo adopta un sistema espiritual, necesita que alguien le guíe y le ofrezca instrucciones sobre lo que debe y no debe hacer. Ellos tienen la responsabilidad de asegurar que la educación espiritual del recién llegado se lleve a cabo. Sin embargo, el término padrino no está establecido en el cuerpo de Ifá. Alágbàwò es un cuidador o guardián y olúwo es un maestro para un aprendiz, el maestro olúkò son palabras

yorubas que se ajustan mejor a las responsabilidades que el padrino asume.

El concepto de padrino surgió principalmente de los primeros días de la Iglesia Católica. Cuando los paganos se convertían al catolicismo, no eran sólo los bebés los que se traían para el bautismo.

Hay más que ser un padrino, implica tanto implicaciones sociales como espirituales. Un padrino debe tener una educación espiritual esencial, debe ser muy animado y debe estar preparado para compartir sus conocimientos con el ahijado.

Un padrino dentro de lo razonable debe estar disponible para su ahijado de forma continua. Debe tener un interés especial en el crecimiento espiritual del ahijado.

[6] ¿QUÉ ES LO QUE DEBERÍAS BUSCAR EN UN PADRINO?

Carácter. El carácter es muy importante para cualquier persona o padre que elija un padrino para sí mismo o para sus hijos. Si el padrino está más interesado en la magia negra, es probable que tú también tomes ese papel. El tipo de persona que eres, el tipo de satisfacción que esperas obtener en tu camino espiritual determinará a quién permites que te guíe. Si estás ebrio de poder y ego, tiendes a moverte hacia personas que se sabe que llenan esos zapatos.

Hay preguntas que debes hacerte a ti mismo

¿Esta persona está practicando de buena fe?

¿Es espiritual tanto en palabras como en acciones?

¿Puedo confiar en esta persona para mantener una relación a largo plazo conmigo?

¿Es esta persona un modelo ejemplar?

¿Cómo se percibe a esta persona a la vista del público?

La elección de un buen padrino o madrina es apropiada las expectativas y la cualificación de un padrino o madrina pueden variar de una denominación a otra e incluso de una religión a otra.

CAPITULO NUEVE

COMUNICÁNDOSE CON LAS DEIDADES

“Y primero tienes esto, que una criatura finita puede hablar con el creador infinito”

Cuando dos seres humanos necesitan comunicarse, generalmente eligen un idioma que ambas partes entiendan, de lo contrario es difícil mantener una conversación. La comunicación con el Òrìsà es similar; debes involucrarlos en un lenguaje que entiendan, a través del Oríkì, el ritual, la danza, la ofrenda, las oraciones y así sucesivamente.

La comunicación involucra una rutina diaria de uno a uno con el Òrìsà. Este tiempo debe consistir en oraciones, meditación y acción de gracias. También involucra actividades y prácticas espirituales, en una comunidad que comparte su fe es importante para mantener viva la relación con el Òrìsà.

Los Òrìsàs se mantienen vivos por un canal directo de comunicación entre ellos y sus devotos. Sin una comunicación regular asegurada a

través del ritual de adoración, los dioses se vuelven irrelevantes y dejan de existir en la conciencia y la realidad de la gente. Las deidades que aún viven han sobrevivido a través del proceso ritual que mantenía una línea de comunicación regular entre los adoradores y los adorados.

Es durante los rituales que la deidad, siendo el índice de la aspiración y la experiencia del pueblo, se identifica con sus súbditos y se devuelve a la sociedad como los iconos de los valores tradicionales.

Nuestro culto semanal es parte de los rituales ya que cada deidad tiene un día de culto específico. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el mantenimiento de nuestra relación con el Òrìsà y en mantener su espíritu vivo. Porque puede que no nos sintamos realizados hasta que no reavivemos la relación.

Bí eèyàn ò sí, irúnmolè ò sí. Si no hay hombres, no hay dioses. El humano necesita los poderes divinos y las deidades necesitan que el trabajo de los humanos se realice. Algunos ven a Olódùmarè como una fuente inagotable de poder. En última instancia, la confianza sólo es necesaria para conectar con esta fuente humana divina.

La comunicación, como sabemos, es una calle de doble sentido. El poder universal de la conciencia de los seres humanos depende de la retroalimentación y la información. Es como una llamada y una respuesta. Los humanos somos parte esencial de esta cadena de comunicación. Si el ser humano no informa y proporciona retroalimentación, el ciclo no se completa y por lo tanto puede perjudicar el ritmo de la vida.

El canal de comunicación puede ser bloqueado si la petición que formulamos está ligada al miedo. Esto se opone al resultado del deseo que esperábamos, y la línea de comunicación establecida se vuelve estática.

NOTA

Como Olórìsà es importante tratar de dominar los cantos, Oríkì y alabar el nombre de Òrìsà. Aprendan a hablar en el idioma que entienden. No seas aprensivo si pronuncias mal las palabras. No se deja sólo a la pronunciación lingüística, sino que también incluye rituales, danzas, ofrendas y ceremonias que las deidades encuentran favorables. Esa es la clave para una comunicación efectiva entre tú y el Òrìsà.

[1] ADORÁNDONOS A NOSOTROS MISMOS

Una de las formas en que podemos saber si estamos operando desde el falso yo o el verdadero yo es considerando cómo rezamos. Es fácil decir que estamos sirviendo a Òrìsà cuando en realidad no lo estamos. Pero también es posible poner mucho esfuerzo en hacer muchas cosas espirituales buenas y aun así no estar sirviendo a Olódùmarè.

A menudo, muchos de nosotros hemos sentido que hemos hecho algo por nuestro Òrìsà. ¿Qué pensamos que nuestro Òrìsà necesita para prosperar, para vivir y sobrevivir? No nos necesitan tanto como nosotros a ellos, y nosotros no los necesitamos tanto como ellos nos necesitan a nosotros, *bí èyàn ò sí irúnmolè ò sí*, donde no hay humano no hay divinidad.

La cadena de adivinación y sacrificio comienza con lo humano y termina con lo humano. Necesitamos algo por lo que rezamos, queremos mostrar aprecio por lo que damos ofrendas, queremos expiar algunas dificultades por lo que hacemos sacrificios. Necesitamos curación, por eso buscamos una medicina diferente de Ifá. Todo esto comienza con nosotros, no comenzó con el oráculo o el adivino.

Ya sea que nuestras oraciones, ofrendas o sacrificios sean aceptados o no, somos nosotros los que sentiremos el impacto, ya sea bueno o malo. Después de que los Babaláwo hagan el ẹbọ, o lancen el obì, ha hecho su parte como vaso y médium de Olódùmarè, el resto está ahora en el quejoso para asegurarse de que está en una buena posición para recibir estas bendiciones que Ifá dice;

Apèrè Òsòyí
Awo Alákòtun
Adífá f'alákòtun
Omo alagba woroworo soro
Óní tí wón bá ní a rúbọ
Tá bá rúbọ
À sé ara ẹni la rúbọ fún
Lo se dè
Ara rẹ rà rẹ lo sé dè

TRADUCCIÓN

Apèrè Òsòyí
Sacerdote de Olakotun
Se lanzo adivinación para Olakotun
El niño de Alagba
Dijo que si pedíamos hacer un sacrificio
Y cumplimos
Lo hacemos para nuestro propio beneficio.

[2] DA LO MEJOR DE TI A LA DEIDAD

Si sabes que la comida que estás preparando termina en tu vientre, ¿no te asegurarás de que el mejor ingrediente entre en él? Si sabes que la tela que estás pidiendo es para ti, ¿no te importará si el mejor

diseñador la hizo? Si sabes que te importa todo esto, ¿por qué no haces lo mismo con tu Òrìsà, por qué no te aseguras de que lo mejor va a ellos? No puedes asegurarte de esto si no te das cuenta de que lo haces más por. *'Ara ẹni laasin.'* Es a nosotros mismos a quienes adoramos. Entrar en el templo para hacer un trabajo cuando uno no está compuesto o quizás enojado dejará lugar a la omisión. Podemos dirigir nuestra oración a atacar al enemigo en lugar de buscar la buena voluntad para nosotros. Podemos estar tristes, y el espíritu ve esto y se desanima. Dale lo mejor de ti a la deidad, no cuando estemos cansados y agotados. Dando lo mejor de ti mismo te permites enfocarte bien.

CAPITULO DIEZ

ÒSÈ (SEMANAL) ORACIÓN

Òsè literalmente significa semana en lengua Yorùbá. Òsè Òrìsà indica días de adoración para cada Òrìsà. El día de adoración para estas deidades viene cada cuatro días. Al comenzar su camino en el estilo de vida espiritual de Òrìsà, necesita aprender cómo hacer eficazmente su òsè, iniciados o no.

Hay diferentes maneras que cada individuo emplea mientras hace las oraciones. En cada hogar, hay diferentes estilos y modos de adoración. No hay una forma correcta o incorrecta de hacer oraciones, si no estás alimentando los tabúes del Òrìsà. Dicho esto, hay normas básicas a seguir.

2. Limpia tu entorno

Adorar al Òrìsà en un ambiente limpio. A menudo, escuchamos que la limpieza está al lado de la piedad. Nuestro templo o santuario debe ser el lugar más limpio y más hermoso. Donde nos conectamos con el ser divino, nuestras oraciones y ofrendas no deben estar sucias. No podemos invitar al espíritu a descender y hacer que habite en un lugar sucio. Lo primero que tenemos que hacer, es limpiar nuestro entorno.

2. Tomar una ducha

Es esencial ducharse por la mañana o cuando hacemos nuestras oraciones. En Odù Ifá Òtúrúpònfún, se estableció por qué es esencial bañarse antes de ir con nuestro Òrìsà.

Òtúrúpònfún

Èrín sóbó sóbó ni ti opó

Èrín wẹ̀sẹ̀ sese ni tohùn dọkọ Dọkọ dọkọ abi ẹrin sẹwẹ̀lẹ̀ sẹwẹ̀lẹ̀ Adífá fún Ẹdun

Wón ní kó lọ re bọ orí Olú

Ó jí ko b'ọjú olú

Ó b'orí olú bẹni kò fin

Adífá fún Irò

Wón ní kó lọ re se ọrun àjùwònrẹ́sì

Ó jí ko wẹ̀ kàsì kàsì òwúrọ̀

Ó sọrùn àjùwònrẹ́sì beeni kò dà

Emón lóló l'awo ìlokò

Àfẹ̀bọ̀jọ̀ l'awo Ìgbárùkù

Òrìn télé ló jobì, ló pónka

Adífá fún ìkì

Wón ní ó wá lo ree se ibọ nílẹ̀ Ọlọfin

Ó jí o wẹ̀ ọwọ̀ téní

Ó jí o wẹ̀ ẹ̀sẹ̀ téní

Ó fi ọwọ̀ bàlà síhìn

Ó fi owo bàlà sòùn
Àlá kẹriri
Àlá kẹbẹbẹ
Ó jí ó pa obì fún eríwo
Njẹ a rí awo l'óni aríkì
Èlà s'owó dèrè, gbo'bì jẹ o
Sowó dèrè.

TRADUCCIÓN

La risa melancólica es la de una viuda
La sonrisa seductora es la de un adúltero
Adúltero con una sonrisa seductora
Adivinación de Ifá para Ẹdun
Se le pidió que propiciara la cabeza interna de Olú
Se despierta y no se ha lavado la cara
Él propicia la cabeza interior y no fue aceptado
Lanzamiento de la adivinación de Ifá para Irò
Se le dijo que fuera a adorar a su antepasado
Se despierta sin haber limpiado sus pies sucios de la noche anterior
Adoraba a sus antepasados y no fue aceptado
Emón lóló es el sacerdote de Ìlokò
Àfèbòjò es el sacerdote de Ìgbárùkù
Òrìn télé es el que comió nuez de kola y se lamió los dedos
Fue el que hizo la adivinación de ifa para Ikí
A Ikí se le dijo que fuera a adorar en la casa de Ọlófún
Se despierta y se lava la mano
Se despierta y se limpia la pierna
Usó su mano para ajustar su tela blanca de lado
usó su mano para mover su tela blanca de esa manera
La pureza es en magnitud
La luz es ampliamente iluminada
Se despierta y da kola por Eríwo
Hoy vimos a un sacerdote y a Iki

Èlá (otro nombre de Orunmila) se complace y come kola
Estén contentos.

[3] LIMPIEZA INTERNA

Nuestra mente es un lugar poderoso y sagrado, así que antes de hablar con nuestro Òrìsà, debemos hacerlo con el corazón limpio. Lo que quiero decir con corazón limpio, es dejar a un lado el odio, la malicia y los rencores. Dejar nuestra mente libre, para no obstruir la conexión con Olodumare. Por lo tanto, recomendamos rezar a primera hora de la mañana. No puedes pensar en cómo dañar a tus semejantes y sentarte frente a tu Òrìsà para rezar y esperar que te escuchen. Nuestro Òrìsà no soporta el daño.

[4] CONSIGUE AGUA LIMPIA Y FRESCA

El agua es un elemento poderoso, un conducto para el espíritu. Es reconocida en muchos sistemas de creencias religiosas como esencial para toda la vida. Sin agua, habría deshidratación y muerte. Desde el principio de los tiempos, todas las culturas entendieron que el agua era un regalo divino, que daba vida, limpiaba y renovaba. Conseguir agua limpia es importante, *Omi tútù*. No usamos agua caliente o tibia durante las oraciones de òsẹ̀ o en cualquier momento cuando usamos el agua en el trato con la deidad. Usamos agua fresca a temperatura ambiente.

[5] OTROS ELEMENTOS NECESARIOS

Necesita los siguientes elementos a continuación. Ten en cuenta que los artículos que necesitas dependen del Òrìsà al que le rezas.

- *Una bandeja para lanzar obì
- *Un pequeño contenedor para el agua fresca
- *Nuez de Kola de 4 lóbulos (preferentemente)
- *Pimienta de cocodrilo
- *Kola amarga
- *Aceite de palma
- *Ginebra
- *Miel

[10.2] GUÍA PASO A PASO PARA LA ADORACIÓN DE ÒSÈ

El paso a paso de la realización de sus oraciones durante Òsè depende de usted, el Òrìsà y el estilo de la tradición que está adoptando. Sin embargo, esta es una recomendación que he adoptado.

- 1. Vierta la libación de ginebra/agua en la tierra como reverencia a los ancestros y luego invoque al espíritu de Orúnmilá o al Orísá para pedir. Implorar al orisa que supervise la oración/ritual de ofrenda.*
- 2. Golpea la olla (para los Òrìsà que se quedan en el interior o en el contenedor). Para comenzar tu oración, lo primero que haces es tocar la olla. Golpear la olla simboliza el respeto, te muestra el respeto al dueño de la casa. Significa hacer saber al inquilino que estás a punto de entrar en su casa. Estás despertando al Òrìsà con*

respeto, creando conciencia de tu presencia y de lo que estás a punto de hacer.

Imagina que alguien entra en tu casa sin usar el timbre, eso sería grosero, ¿verdad? Sí, tan grosero que puedes decidir no escuchar a la persona. Pero eso es lo que es tan divino de nuestro Òrìsà que se disculparán o cometerán errores si no los repetimos constantemente. Por eso es importante que observemos el debido protocolo. Mostrar respeto es importante para el pueblo Yorùbá en lo que se refiere a la religión, la práctica espiritual y la vida personal.

- 3. Lo siguiente que hay que hacer es rendir homenaje a Olódùmarè, su padre, su madre, sus antepasados, Olúwo, todos los seres terrenales y no terrenales.*
- 4. Recita oríkì para la deidad y alaba el nombre del Òrìsà, toca la campana mientras recitas la alabanza y Oríkì para estimular a la deidad.*
- 5. Tócate la cabeza con el obì (nuez de kola) e invoca en silencio tus deseos y oraciones.*
- 6. Mientras se reza, debe haber quietud y silencio. Reduzca la distracción del ruido si no puede ser eliminado. Reduzca las muecas de la campana porque los Òrìsà ya han descendido, ahora es el momento de dejar que te escuchen. No los distraigas con el ruido de la campana.*

7. Una vez que hayas completado tus oraciones, sumerge la nuez de kola en el agua y rocía agua que goteé de la nuez de kola a la olla y di 'Ìrì sẹ' que significa que el rocío desciende, tres veces. Excepto si estás rezando a una deidad del agua como Òsun u Olòkun, no necesitas sumergir la nuez de kola en el agua. Debido a que son deidades del agua, no usas el agua para despertar al agua.

8. Recita Ifá ìwúre. Esto puede hacerse y usarse en la adoración de cualquier Òrìsà.

9. El siguiente paso es partir la nuez de kola en mitades y tirarla. Recomendando cuatro lóbulos porque es más fácil de leer. Sin embargo, no todas las nueces de kola vienen en cuatro lóbulos, pueden venir en tres, cinco o seis.

Si tienes cinco lóbulos de nuez de cola, necesitas dividir el obì en mitades y quitar el 'ófuà'. El ófuà siempre es diferente del resto de las mitades, tiene una línea triple a diferencia del resto con una y dos líneas, que representan al macho y a la hembra.

Quita el Ofuà y dáselo a Èsù. Si estás haciendo la oración de Òsun, reza en el ófuà y ponlo en la olla de Òsun.

10. Quitar el tallo de la nuez de cola (esto se denomina èdò [riñón] obì en lengua Yorùbá) y ofrecerlo a Esu. Si no tienes Esu, puedes ponerlo en tu olla. Cuando pongas el tallo en la olla, di "que las brujas perdonen mi intestino", o "que pueda disfrutar de la parte suave de la vida".

[10.3] INTERPRETACIÓN DEL MENSAJE DE LA NUEZ DE KOLA

**Dos arriba y dos abajo significan que sí, también llamado Obìyan.*

**Todas las nueces de kola hacia arriba también significan obìyan durante el culto y sí cuando se hace una pregunta de sí o no.*

**Uno arriba y tres abajo se llaman Òkan/ Ibi. Si es la primera vez que se tira, hay que volver a tirar la kola. Pero si haces preguntas significa que no y no tienes que tirar la kola de nuevo.*

**Tres mitades arriba y una abajo significa Ìwà (personaje) o èta. Si estás haciendo una pregunta y ésta sale, significa un débil sí. Necesitas tirar de nuevo para obtener un sí o un no absoluto.*

** Todas las nueces de kola boca abajo significan victoria. Ópaòtákú*

UN ANÁLISIS MÁS PROFUNDO SOBRE LA LECTURA DE LA NUEZ DE KOLA

- 1. Si lanzas el obì la primera vez, y aparece dos arriba y dos abajo. Eso es un sí, Obì yan. Si no tienes ninguna otra pregunta para hacer con el obì, lo siguiente que debes hacer es preguntar si el Òrìsà comparte el obì con usted. Si es así, toma dos del obì y dale dos al Òrìsà. Preferiblemente, un hombre y una mujer. Si la respuesta es no, dale todos los obìs al Òrìsà. A veces el Òrìsà puede tener algo especial que quiere hacer con el obì. Por ejemplo, pueden querer compartir el obì con otro Òrìsà o querer que el obì sea lanzado afuera o en otro lugar. Es importante preguntar qué es lo que el Òrìsà quiere hacer con el obì.*

2. *Todo obí cara abajo significa la victoria sobre el enemigo también llamado Ópaòtákú. Si esto sale en el primer lanzamiento. Hay dos cosas que se deben hacer, o se usa la boca para recoger el obí y mastcarlo o se rompe todo el obí. Digamos que mastico a mis enemigos o aplasto a mi enemigo.*
3. *Si iwà\eta aparece en el primer lanzamiento, pregunte si su carácter es lo suficientemente bueno para traerle bendiciones. Si es así, sigue el paso 1*
4. *Si el ibi/okan viene cuando lanzas la nuez de kola, debes preguntar qué tomará el Òrìsà para desechar la negatividad. Cuando preguntes qué se llevará el Òrìsà, empieza por los objetos más pequeños hasta los más grandes dependiendo del tipo de comida y ofreciéndole al Òrìsà.*

Usando Ifá como ejemplo, empezar con obí, a ginebra, de ginebra, pasar a aceite de palma luego a rata seca, pescado seco antes de proceder a animal. Es más económico.

[10.4] ALIMENTANDO AL ÒRÌSÀ

La experiencia muestra, sin embargo, que el primer acto de la actuación litúrgica antes del verdadero iwúre en el culto del Òrìsà es el acto de dar al Òrìsà algo de comer.

Cada deidad tiene su propio gusto. El esfuerzo que se toma para dar la comida apropiada amada por el individuo Òrìsà a la divinidad

apropiada, será de gran ayuda para ayudar a alguien a realizar sus objetivos formulados en ìwúre. Cada Òrìsà tiene su ofrenda de sacrificio favorable, y sus seguidores observan un conjunto distintivo de tabúes alimentarios.

Sàngó kí kòhùn Orógbó
Òrìsà kí kọ hùn obí
Ọbàtálá kí kọ hùn sẹsẹfún

TRADUCCIÓN

Sàngó no rechaza la kola amarga
Òrìsà no rechaza la nuez de kola
Ọbàtálá no se niega a reconocer la cuenta blanca

Indica que, si le das al Òrìsà la ofrenda correcta, no pueden dejar de aceptarla. De ahí la canción de abajo;

Ifá ò jẹ mó gbà, inú rẹ lo dùn si
Ifá ò jẹ kọ obì sí awo lówó

TRADUCCIÓN

Ifá no puede evitar aceptar nuestra oferta, porque está contento con ella.

Ifá no rechazará la nuez de kola del Awo.

Es con la convicción anterior que su ìwúre se comunicará mejor con la ayuda de tales ingredientes y sacrificios que hacen que los Yorùbá los usen para ayudar a su petición en la adoración de Òrìsà.

Cada ingrediente o elementos es simbólico, es importante saber la ofrenda que su Òrìsà toma y observar los tabúes.

Ọbàtálá; Chiva, ave blanca, paloma, gallina de Guinea, nuez de kola pálida (obì ifin), carnero de color blanco, efún (tiza blanca), manteca de karité (orí), caracol (Igbin), semilla de melón molida (Egusi) y ñame machacado. Ọbàtálá come en Àtẹ̀, comida sin sal. Algunas personas no ponen sangre en la olla de Ọbàtálá ya que creen que simboliza la mancha de su bata blanca.El aceite de palma, la sal, el vino de palma y la carne de perro son tabúes para Obatala.

Ifá; Chiva, gallina, aceite de palma, nuez de kola, eku emon, (rata seca), pescado, algarroba frita con ñame, ginebra, cerdo, vaca.El aceite de palma y la rata gigante son tabúes para Ifá.

Ogun; ñame asado, aceite de palma, vino de palma, nuez de kola, kola amarga, ginebra, perro, gallo, cabra macho, frijoles asados.

Egungun; Pastel de frijoles, ginebra, nuez de kola, aceite de palma, harina de maíz (eko), gallo, cabra macho, carnero.

Egbe; frutas, comestibles, ginebra, gallo, paloma, miel, torta de maíz, aceite de palma.

Sàngó; kola amarga, carnero, gallo, ginebra, aceite de palma

Osun; Gachas de ñame, gallina, gallo, pato, paloma, miel, aceite de palma, ginebra.

Iyemoja; Gallina de Guinea, paloma, gallina, ginebra

Olokun; carnero, paloma, gallina de Guinea, frutas

Esu; Gallo, aceite de palma, ginebra, nuez de kola

Aje; Plátano, miel, ginebra, manteca de karité, gallina

[10.5] LIMPIANDO LA OLLA

Cualquier ofrenda que se le dé al Òrìsà debe ser retirada después de tres días, salvo que se indique lo contrario. Si no estás seguro de poder preguntarle a la deidad, si está bien que saques los objetos de la olla. La limpieza de la olla depende del contenido de la misma. Para aquellos que no usan sangre en la vasija por una u otra razón, no tienen que limpiarla con demasiada frecuencia.

Cuando limpie la vasija, use una toalla/arpón de papel y limpie la sangre o el aceite de palma de los íconos y enjuague con ginebra. Algunas personas limpian su olla cada vez que lo hacen, otras lo hacen cuando quieren. No hay que esperar a que haya gusanos; esto puede hacer que se desechen objetos en la olla, ya que puede parecer suciedad.

No dejes correr el agua sobre tus elementos espirituales excepto durante la limpieza anual cuando se lava con omi ero.

[10.6] MUESTRA DE CULTO EN EL TEMPLO

Òsun/ Día de Adoración de Olókun

HOMENAJE

Ìbà omi

Omi tí iná mu tó kú

Òhun nan ni omo ènìyàn mu tó là

Omi ò á lápá, omi ò lẹ̀sẹ̀

Omi wọ yanrìn gẹ̀rẹ̀rẹ̀

TRADUCCIÓN

Homenaje al agua
El agua que el fuego bebió y murió
Es la misma agua que los humanos beben y viven
El agua no tiene manos
El agua no tiene piernas
Sin embargo, la arena se erosiona

OLOKUN

Olokun mo pe o
Olosa mo pe o

Divinidad del océano te invoco
La divinidad de la laguna te invoco
Ninguna agua puede rivalizar con el océano en su majestuosidad.
Respectivamente vengo a pedirte (lo que sea que estés rezando)

ORACIÓN

Òsun\Olókun, tu presencia está en el sagrado arroyo que fluye en el océano. Que la alegría esté segura bajo tus auspicios.

Òsun\Olókun, te llamo...

Soy yo (tu nombre) hija de (el nombre de tu madre biológica)
Mi madre escucha
Son los oídos internos los que la serpiente usa
Humildemente le presento mi ofrenda
Ve delante de mí y despeja mi camino
Reparte el día de hoy para mí y haz que sea un éxito.

Mientras me someto humildemente y te ofrezco
Encárgate y guíame en mis actividades de hoy.
Cualquiera que busque comprometerme en una batalla, que se pierda
en el agua de la vida.
Hoy entro en un pacto con el agua.
Nadie entra en un pacto con el agua y es traicionado por el agua.
Ase.

CAPITULO ONCE

11.1 LA ORACIÓN ESTÁ EN LA NATURALEZA

El espíritu de la deidad está en la naturaleza, pueden ser accesibles en cualquier lugar donde la naturaleza esté presente. Como la naturaleza está a nuestro alrededor, significa que podemos acceder a ellos en cualquier lugar, donde sea y que nos responderán. Puedes rezar en cualquier lugar que sea propicio. Puedes llamar a tu Orí (cabeza interna) en cualquier momento. Una persona que se considera espiritualmente fortificada, es alguien que puede operar eficazmente fuera de su zona de confort. Los amuletos y los encantos son todos buenos, servirán a su propósito, pero la oración y el sacrificio (ẹbọ rírú) son una inversión hecha hacia el futuro. Irán antes que usted y arreglarán los problemas; el efecto le seguirá por todas partes.

Ògùn ló ni ojó kan ìpónjù, ẹbọ/orí ló ni ojó gbogbo

El encanto/medicina es para tiempos desesperados, el sacrificio es para siempre.

Como Olorisa, una de las cosas más difíciles es estar lejos de nuestros elementos espirituales. Algunas personas se sienten desnudas sin tener nada de su esencia Olorisa en ellas. Como cuando se les rompió la cuenta o perdieron sus amuletos. El pánico que surge de estos sucesos, podría ser el resultado de la excesiva dependencia y el apego

a los elementos físicos, como si sólo ellos confirieran el poder y el ase para la protección. Cuando esto ocurre, no hay necesidad de ser aprensivo, es de esperar. Esta es una razón más por la que necesitamos armarnos con suficiente conocimiento de ifa ìwúre, cantos de protección y encantamientos. Porque, si alguna vez nos encontramos con desafíos, seremos capaces de convocar un refuerzo espiritual. Necesitamos entender que los artículos consagrados son símbolos y representación de cada orisha, y que ellos usan este artículo como anfitrión para su ase. Cuando hacemos oraciones o rituales, estamos esencialmente llamando al espíritu para que acoja el elemento y nos responda a través de ellos. La dependencia excesiva de los elementos espirituales no es una buena señal de una práctica espiritual saludable. Necesitas ser capaz de funcionar fuera de nuestro santuario. Continúa con la vida, sabiendo que estás seguro de tu práctica y tu viaje espiritual. Estar lejos de tus iconos espirituales no está lejos de su esencia y protección.

[11.2] REZAR DURANTE EL CICLO MENSTRUAL

El ciclo menstrual nunca ha restringido a ninguna mujer de rezar. Hay una diferencia entre decir una oración y tocar elementos espirituales. Puedes hacer oraciones sin necesidad de tocar los iconos. Mi madre le pedirá a cualquiera que la ayude a abrir las ollas y cerrar la tapa después de que termine con su ose. Cuando no pueda encontrar a nadie, hará su oración sin abrir la olla.

Históricamente, en África, las mujeres no participan activamente en ciertos rituales ni tratan con ciertas deidades, a diferencia de Osun, donde las mujeres asumen el liderazgo y los papeles prominentes de la cúspide. Las mujeres menopáusicas tienen el privilegio de participar y consultar con cierta deidad. Prehistóricamente, existe la creencia de

que, una mujer en la flor de la vida que consulta a cierta deidad o se expone a su energía será estéril.

Mucha gente es de la opinión de que, cuando una mujer está en su período, es más poderosa. También, que el poder del flujo menstrual es potente, tan potente que puede neutralizar los encantos y cierta medicina. Algunos también creen que, una mujer en su ciclo tocando cierto elemento espiritual, no puede neutralizar la potencia si esa no era su intención. Para ellos, la intención de destruir se combina con el poder menstrual es lo que es destructivo. Algunas personas ven la menstruación como una pérdida, y el período oscuro para las mujeres. Porque lo que se suponía que iba a traer la vida ahora está destruido. Para algún sector del sistema religioso, es visto como algo impuro, sucio y vergonzoso.

Algunos también creen que las mujeres que menstrúan es probable que absorban la energía de cierta medicina espiritual. Pero ha habido casos en los que la sangre de la menstruación se utiliza como parte del ritual y como ingrediente de los encantos. A menudo, las mujeres se calientan para no ser descuidadas cuando se deshacen de sus toallas menstruales, ya que esto puede ser usado para los rituales y puede impactar negativamente al dueño.

Los dogones de África, y las antiguas tribus indias y nativas de Sudamérica (mayas apaches) tienen sus raíces en la creencia de que no hay mayor tiempo para que una mujer encarne su divina feminidad que durante su menstruación. Es en esta cultura donde encontramos la costumbre común de las "logias lunares" o cacerías menstruales. Llamaron a las logias lunares como usualmente los ciclos de las mujeres se sincronizan de acuerdo a las fases lunares. Creían que las mujeres menstruantes tenían el poder de asomarse al futuro y necesitaban tiempo fuera de la tribu para albergar su poder sobrenatural. Por esta razón, las mujeres daban la opción de pasar sus primeros días en el comfortable aislamiento de la logia.

En el mundo de hoy, tenemos mujeres que han sido iniciadas como custodias de deidades de las que nunca se les permitió participar en el pasado. Lo que veo ahora, es que, estamos haciendo cambios de inclusión, pero no cambios en la práctica, tabú y reglas que todavía segregan y limitan el nivel de participación de hombres y mujeres en el culto y el ritual. Por lo que la pregunta sobre lo que la mujer puede y no puede hacer, cuando están en su ciclo, sigue sin respuesta.

Personalmente, cuando se trata de medicina y encanto, creo que uno debe adherirse a las instrucciones dadas. Cuando se trata de restricciones de santuario de mujeres menstruantes en cierto sector de Olorisa, cada hogar con su propia regla. Pero no se puede evitar mirar a través de esas antiguas reglas sin considerar las posibilidades de influencia del sistema patriarcal incrustado en la mayoría de la cultura africana. Una mujer poderosa es a menudo temida y la mayoría de las veces restringida. Existe la posibilidad de que la mayoría de estas reglas se hayan creado por miedo a lo que la mujer pueda hacer con su poder mientras está en su ciclo menstrual.

Pero lo contrario es el caso de las deidades femeninas, ya que se supone que, como mujeres, entienden y pueden acomodar la presencia de una mujer menstruante. No hay razón para creer que una deidad femenina no esté complacida. No debería haber ninguna restricción para que las mujeres devotas de estas deidades participen en el culto o entren en el templo.

No hay nada impuro en la menstruación, es algo que tiene la potencia de crear una vida. Las propiedades energéticas de este sangre representan la renovación, el renacimiento y la creación de vida. Es un fluido que da vida. Las mujeres son criaturas poderosas, el don de crear vida se les otorga como el vehículo para todas las formas de vida humana. La responsabilidad es de las mujeres de usar su poder

femenino positivamente. La intención establece las premisas para todos los resultados, todas las reacciones.

CAPITULO DOCE

Oríkì

La gente Yorùbá sabe por experiencia que puede obtener cosas de otras personas a través de adulaciones, engaños, amenazas, regateos, promesas y demás. El Òrìsà también tiene estas cualidades humanas en que las hace en la forma en que los humanos que conocen pueden ser apaciguados.

Oríkì es usado por los Yorùbá para crear y definir la imagen de la deidad. El nombre Oríkì y la alabanza se utiliza para apelar a la emoción de la deidad en el proceso de alabanza.

Akiwowo (1983;43), observa que Oríkì es un nombre de atributo que expresa lo que es el niño o lo que es la esperanza de que llegue a ser. También hay cantos de alabanza compuestos por cantos de miedo para las divinidades y cantos seculares para reyes, hombres con título y otras personas. Un Oríkì contiene la recitación de los logros de un individuo o grupo con la intención de impulsar su auto-imagen así como crear un sentido más completo de conciencia o identidad propia o de grupo.

Según Akiwowo, el propósito de Oríkì, aparte de los registros de logros, es estimular a los oyentes o dirigirse a logros mayores. Son como los nombres, pero se diferencian de los nombres propios en que no guardan relación con las circunstancias del nacimiento, el embarazo o los acontecimientos sociopolíticos en el momento del nacimiento de los que se aplican.

Al cantar Oríkì, se pretende estimular o elevar la moral de los dirigidos a mayores logros. Los Yorùbá usan el Oríkì para estimular a una deidad a obligar a un suplicante. Cantar Oríkì es muy importante para buscar el favor de un ser superior, una persona o incluso un extraño.

Además, aparte del ebo (sacrificio) que se ofrece a la deidad al pedir buena salud, prosperidad, longevidad, etc., los Yorùbá también rinden alabanzas a las divinidades. Como Murphy (1988;15) señaló, los Yorùbá ofrecen esas alabanzas porque creen que los seres humanos crecen cuando hay un intercambio divino de energía... sin el altar del Òrìsà, los seres humanos se desesperarían... ..y sin el ase de sacrificio, el Òrìsà se marchitaría y moriría.

Oríkì también refleja la percepción de un poder inagotable. Los Oríkì dentro de los cuales los Yorùbá se dirigen a Olódùmarè y su deidad que forman el crisol donde se forja Olódùmarè en sus oraciones pueden ser pronunciados o cantados en alguna forma rítmica por un sacerdote entrenado o alguien seleccionado para rezar. Los Oríkì no se aprenden formalmente, pero aquellos que los conocen los aprenden pasivamente a veces durante su vocación de sacerdote. El estilo de saludo de oración ha sido un modo de oración popular dentro de la religión indígena africana.

[12.1] ORIKI ORISA EN RESUMEN

1. Oríkì Ifá

Ifá olókun asòròdayò
Èlérì ìpín ajéju ògùn
Bólájókò omo erè lápà
Òkinkin tí n méyín erin fon
Òdùdù tí durí ìlémèrè kórí ìlémèrè món bà se fọ
Ọlójà o sojo nínú ẹbọra
Kògbe ni tì kò la ni tì
Ọ sèsè àsè bi ẹgà
Afínjú olúfẹ tí n sán mònriwò apako

TRADUCCIÓN

Ifá olokun el que da buen destino
El testigo del destino, más eficaz que la medicina
Bólájókò el hijo de boa constrictor
Òkínkín que vuela el marfil del elefante
El que se esfuerza por reconstruir la criatura de la mala suerte
El gran rey que nunca se cansó en el tiempo de los desafíos
No ayuda, no ayuda
El que desciende como un gorrión
El gran rey de Ife que usa envoltorio de hojas de palma

Òrúnmìlà dúdú, eyin énu ẹ fúnfún
Òbìrikìtì ají pa ojọ ikú dà
Ọ gégé agbáyé ró
A tún orí ẹni tí kò sun wòn se
Atóbá jayé ma jáyà lolo

TRADUCCIÓN

Òrúnmìlà el hombre de piel oscura con dientes blancos y brillantes
La inmensa órbita que evita el día de la muerte
El equilibrio que ajusta la fuerza del mundo
El que enmienda el mal destino
Digno de vivir sin miedo.

2. ORIKI OBATALA

Erin o!
Èjìkà a ba àlà rẹ o
Ojúrongbe o,
Aláse ògan múlè ruru
Òrìsà Olúfón ni daudu Obàtálá
A o ri daudu ti n fi lúru jiyán
A o ri daudu ti n fi gbègìrì jẹkà
A o ri daudu ti n fi lápatà jẹkọ,
Ti n fi yangan sán yangan
Nba bọ d'árè , yán ọ
Nba bọ dé ifón
Won a fún ọ ní Ẹfun mu
Àfàimòn ni o ní jẹhun ba ọ dé ljàò 'Àro
ljàò ni lare
Ifón ni ilé o
Ifón ni ilé yeeni kúkú
Omo oríre ti hun sunkún ate
Gbègèdè gbègèdè lẹyin n gun irun
Ẹfòn làiyè Alágbèdé ọrun
Morí morí tí hún mo rí omo titun
Òrìsà eepa

TRADUCCIÓN

El poderoso y místico elefante
El hombro que lleva la ropa blanca inmaculada
La visión completa de un visionario perfecto
El custodio y el comandante del más allá
Orisa Olufon es el heredero de Obatala
No hay un heredero que coma ñame machacado con una sopa viscosa
sin condimentos.
No hay un heredero que coma bolas de harina con sopa de frijoles.
No hay un heredero que coma harina de maíz sazonada con papilla
Eso es comer maíz con maíz
Si te sigo al centro de Ara, se convertirán en tus favoritos
Si te sigo al pueblo de Ifon
Te alimentarán con tiza blanca tradicional africana
No es seguro que te siga hasta el centro de Ijao-Aro
El centro de Ijao es donde te relajas
La ciudad de Ifon es el hogar
La ciudad de Ifon es el hogar del adepto
El que tenga la mejor de las suertes pedirá un sombrero especial
El carnicero del búfalo vivo
El herrero del cielo
El que moldea la cabeza de un bebé recién nacido.

3. ORIKI OLÓKÚN

Olókun Àjíkí olú
Olókun Àjíkíolú, Ọba nínú omi
Èmìlà lálẹ̀ odò
Bí ojúmón bá mó, Olókun a lùgbudu
Bí ojúmón bá mo, Olókun a lùgbàdà
Atànkere ká rí ayé
Òòsà tí o lówó

Òòsà tí o lẹ̀sẹ̀
Ó gbé won sánlẹ̀ yakata
Dákun mo gbe mi sánlẹ̀ ní tẹ̀mì
Túntún ni o tún mi lóri se
Abiyamo tó n yọ omo lófìn

TRADUCCIÓN

Rey, al que saludamos
El monarca que reina bajo el río
El rico en el vientre del océano
Él está en todo el mundo
La deidad que carece de mano
La deidad que carece de mano
Sin embargo, los empuja hacia abajo a todas las personas deshonestas
Por favor, no me empujes al suelo.
Arregla mi cabeza
El que rescata a sus hijos del calabozo.

4. ORIKI PARA ÈSÙ

Èsù lalù ògiri òkò
O bẹ l'ẹ̀kún sunkún kẹ̀rù ó ba ẹ̀lẹ̀kún
Ẹ̀lẹ̀kún n sunkún
Laroye n sẹ̀jẹ̀
Ò bá o ní mí sumí, kí ẹ̀rù ó ba oní mí
O ní imí n su imí
Laaróyè n su ẹ̀jẹ̀
A lá jíkí lááróyè
Ọ̀kúnrin ọ̀nà
Baáké a lọ sí oko níjọ ogun le
Tàbìrì gbangbàn

A bá oní jà wá kùmòn
Óhún lọ làrín èpà
Àsó orí rẹ hàn fírírí
Ọpélọpẹ gíga tí látọpa ga
Èsù món se mí
Omo ẹlò mí ni ko se

TRADUCCIÓN

Esu lalú fuerte como una piedra
El que llora más que el herido
El afligido está derramando lágrimas
Laroye está derramando sangre
El que pasa las heces más que el estreñado
La persona estreñida está excretando heces
Laroye está excretando intestinos
Laroye a quien despertamos para saludar
El hombre de la carretera
Baake, el que va a la granja en el día más duro de la guerra, camina
tambaleante.
Aquel que ayuda a un luchador a buscar una vara para luchar
Camina en la granja de cacahuets
El golpe en su cabeza se ve ligeramente
Lo bueno es que Latopa es alta
Esu no me aflige
Lleva tu aflicción a otra persona.

5. ORIKI PARA ỌYA

Ọyádolú òpèrá dára l'óyàn o
Taló lówó bi Ọya l'òde ìpo
Taló ràgàn bi Ọya l'óde ìlanà
Ọya to ràgàn ràgàn

To re inú ògán re bísí
lbi mēta làhún wa Ọya si
Ọyádolú òpèrá dára l'ọyàn
Mo wá Ọya de ìsò osùn n ba Ọya
Mo wá Ọya de ìsò obì hun o ba Ọya
Ìgbà tí n o wẹyìn ti hun o rẹyìn bírí
Mo rí Ọya ní ìsò bàtá
Ní bi ti ngbé wajọ móra
Ọyádolú òpèrá dára l'ọyan o

TRADUCCIÓN

Ọyádolú, la bella elegida
¿Quién es más rico que Ọya en la tierra de Ìpo?
¿Quién está adornada como Ọya en la tierra de Ìlalà?
Ọya la gran madre
que elige el hormiguero para poblar
Ọya se puede rastrear hasta tres lugares
Ọyádolú la vibrante y hermosa
Intenté localizar Ọya en el puesto de Camwood pero no la encontré.
Intenté en el puesto de nueces de kola, pero no la encontré.
Girando la cabeza, encontré Ọya en el puesto de tambores bàtá
Con un paso de baile ágil
Ọyádolú la hermosa.

CANTO IFÁ PARA OYA EN OGBÈYÈKÚ

Tí wón bá dá ogbèyèkú sílè
Wón á kó ìyè rẹ lẹrí
Won a sáré yínte yínte
A difá fún Ọya
Tí n kó omo rè lo gbàngàn eèsún
Ọrúnmìlà wí ọfẹrẹfẹrẹ
Mo ni Ọfẹrẹfẹrẹ

Ẹ ò rí iná 'fákan
Bí tin jó wan

TRADUCCIÓN

Siempre que Ogbèyèkú aparece
Recogerán el polvo de Ifá (iyere osun) y lo pondrán en la cabeza.
Correrán rápido
Lanzar la adivinación de ifa para Oya
La que lleva a sus hijos a esconderse junto a la primera fuente de
hierba del caballero
Òrúnmìlà dijo que repitiera después de mí, ọfẹrẹfẹrẹ
Dije ọfẹrẹfẹrẹ
¿No ves como el fuego de ifá
está quemándolos.

6. ORÍKÌ PARA EGBE

Ìyálódé Owalabi o
Owalabi igi ti n jẹ agúnregeje
Ìgbò o dásọ bi ẹkú
Ẹni yán n wù tí n sòwò ẹjẹ
Ẹ ri Òrìsà tí Olódùmarè fi isẹ omo ran
Ẹré o jẹ fi isẹ omo rẹ ran ẹnìkan
Ìyálóde Ò se ni
Èsù ò seni
Dákun món semí
Mi o le nì kan

TRADUCCIÓN

Ìyálóde Owólabí
Owólabí el prestigioso árbol

La opulencia como la máscara que comercia con la sangre
Se le ha confiado el deber de la maternidad
La deidad no se apropiará de su deber
El votante no hace daño
Èsù no aflige
Por favor, no me infligirás
No tengo a nadie.

CANTO DE IFÁ PARA EGBE ÒSÁ MÉJÌ

Ìsáhùnsá méjì ni tara won jéjéjé
Adífá fún ẹgbé aiyé, abù fún t'òrun
Bòròkínín òrun òníjé kí t'ayé o tẹ
Bòròkínín òrun ẹgbà mí, ta yé n tẹ lo

TRADUCCIÓN

Dos Isanhunsa se golpearon suavemente entre sí
Lanzamiento de la adivinación de Ifa para Egbe en la tierra y en el cielo
El camarada en el cielo no permitirá que los de la tierra sean
avergonzados
Compañero celestial, ven en mi ayuda, no dejes que me avergüence.

7. ORÍKÌ PARA ÒSUN

Ore yèyè o
Ore yèyè
Ore yèyè morò o
Òrò yèyè, ó sòòro
Ogidi Omi o
Ìyá yán gbọ

Onílẹ̀ àkòdì
Ìyá ìjèsà pẹ̀lẹ̀ o
Alóyìn lárù
omí o, ọ̀ta o, ẹ̀dan o, ẹ̀rì o, àgbá o
Irúnmolẹ̀ o
Ore yẹ̀yé o
Ore yẹ̀yé òsun o

TRADUCCIÓN

Bendice a la madre
El asunto relacionado con la madre es de alguna manera difícil
El agua original
Nuestra madre escucha
El propietario de la casa con las habitaciones
La madre de ìjèsà se complace
La que tiene un tarro de miel
Madre bien hecha, agua, piedra, bastón oculto, túnel del inframundo.
Bendita madre
Bendice a la madre Osun

8. ORÍKÌ PARA ÒGÚN

Ògún lákaayé osìn molẹ̀
Awọ̀anán ejí, ògbè l'ẹ̀yìn omo òrukàn
Ògbè l'ẹ̀yìn ẹ̀ni àhún dálóró
Elégédé l'ògún, kò se se ní pánsá
Àgbàrá òjò ni Ògún
Ibi gbogbo l'òsà Ògún gbé n rìn
Àwon omo ẹ̀ni tí ògbon, awon omo ẹ̀ni tí o maran
Wón a ní bí Ògún bá gbalẹ̀, gbodò

Àwon ó sì gba oko igi lọ
Wón ò mò pé òsà tó gba ilé
Tó gba odò olè gba oko baba ẹnì lówọ ẹnì
Ògún lákayé osìnmolè
Ò l'ómi nílè fẹ̀jẹ̀ wẹ̀
Ò l'ásọ nílè f'ímò kímò bora
Ògún loní lànà ọ̀là
Wá lànà ire ajé wá

TRADUCCIÓN

Ogun lakaye, el rey de la deidad
Lluvia de fuego, partidario de los huérfanos
Apoyo al infractor
Ogun es como una calabaza
No puede ser atado
Ogun es como la erosión
Puede penetrar en cualquier lugar
Los hijos de los imprudentes, los hijos de los que no tienen
conocimiento
Dirán que cuando Ogun se haga cargo de la casa y el río
Se dirigirán al bosque de árboles
No conocían a los Orisa que se apoderan de la tierra
que se apodera del río, también puede apoderarse de la tierra del
padre
Ogun lakaye el rey de las deidades
El que tiene agua, pero se baña en sangre
Aquel que posee ropa, pero se envuelve en un velo de palma
Ogun es el que allana el camino a la riqueza
Ven y abre camino a la riqueza para mí hoy.

9. ORÍKÌ PARA ORÍ

Orí àpéré
Atètè níran
Atètè gbení kù f'órìsà
Asàkàrà món l'èkè
Orí òtòsì ni se orí àpéré

TRADUCCIÓN

Mi morada de bendición
Rápido con visión clarividente
El que se apresura a acudir en su ayuda antes que Orisa
El que fríe el pastel de frijoles con cuentas
La desafortunada cabeza susurrará mi cabeza para siempre
La buena cabeza, tan oscura y buena
Cuando nos despertamos por la mañana
Agarrémonos a la cabeza
El Ori es una medicina de la buena suerte

Orí wu
Orí olówó mo kó o móra
Orí olòsì padà lèyìn mi

Ori te saludo
Cabeza fuerte, te clamo
Cabeza desafortunada te reprendo.

Orí là bá bo
Àbá fi Òrìsà sílè
Ní gbà tí orí

Fi hún gbeni
Kí ni Òrìsà nwò
Orí là bá bọ

Orí es a quien deberíamos dar ofrendas
Cuando Orí está ayudando a uno
¿Qué hacen los Òrìsà?
Es a Orí a quien deberíamos dar ofrendas.

Kì orí mi gbémí
Kí hun mo fi orí gba ikú
Kí hun mó fi orùn gbadà
Kí isèdà mi o má se gbà bọdè

Que mi Orí me ayude.
Que mi cabeza no sea golpeada por la muerte.
Que no use mi cuello como espada.
Que mi creador no me traicione

10. ORÍKÌ PARA SÀNGÓ

Atóbájáyé Àfònjá Ewelere oo
Sàngó o Olójú orógbó
Èlérèkè obì o
El que es digno de disfrutar de la vida con, Afonja
Iná lójú iná lènu
Iná lórù lé pánù
Sàngó má pamí forí mi b̀̀nmi
Èfín iná làhun dá láyé
Iná nbe lódò Sàngó l'órun
Olójú bahun dèrú b'omo mi
Sìgi sọhùn bì há mòran bi ahéré

Ìbíyemí Sàngó o
Abi ọmo ẹ̀pòn bi èbè àkùrò
Olúkòso làlú bambi arí igba ọta sẹ̀gun

TRADUCCIÓN

Sango, con ojos fuertes como la kola amarga
La mejilla como una nuez de kola
Fuego en los ojos
Fuego en la boca
Fuego en el techo
Sango, no me mates, perdona mi cabeza.
El humo es el fuego que tenemos en la tierra, el fuego real está en el cielo con Sango
El de los ojos que aterroriza a los niños
Empuja un árbol a un lado, se envuelve en una palmera como una cabaña
Ibeyemi Sango
El que tiene un gran escroto como un montón en el pantano
Olukoso laalu, Bami que usa veinte rocas para ganar.

11. ORÍKÌ PARA EGÚNGÚN

Egun à bàlé arójò balẹ̀
Òní mi òjò
Òla mi òjò
Òjò mo beré mi òníjẹ, a jé fòní bùn mi
Ọmo elégún sẹ́kété wéré
Ọmo ládòjò ládodó
Taló dojú odó bolẹ níta
Tó jò n p'odó lójú olódó
Ọmo égún mẹ́ta a àsíni

Ọmo ọlẹlẹ mẹfẹà lágbùrẹ
Kí wọ jẹkan
Kí èmi jẹkan
Kí kan tókù o pòrá
Èmi ò sòrò okùn lábùrẹ
Mo mú okùn sọ mí lá pá
Èni ara nkan tí hun jíjó arawo

TRADUCCIÓN

Egungun el que desciende con la lluvia
Hoy tenemos lluvia
Mañana tendremos lluvia
La lluvia no estropea mi actuación, me reserva el día
El hijo de Seketewere se disfrazó
El niño que se topa con la lluvia y el mortero
¿Quién pone al mortal de cabeza fuera?
La lluvia está golpeando el mortero en presencia del dueño
El hijo de tres mascaradas
El niño de la tarta de seis frijoles en agbure
Te comes uno
Yo me como uno
Deja que el tercero desaparezca
No hablé sobre la cuerda en el agbure
No me ates la mano con ella
Los incómodos que bailan majestuosamente.

12. ORÍKÌ AJÉ

Ajé ògúngún nì sọ
Onísò boji

Onípàsán ọwéré
Ọ nan ọmo nan'ye
Ọ nan àgbàlagbà sá jìn nì jìnnì
Ọlọré abo mon fi ọré abo rẹ nàmí
Ajé wá mi rí
Ajé fi ọdò mi se ìsò
Ajé bámidélé má ya bì kan kan

TRADUCCIÓN

Aje majestuoso en su refugio
El que tiene un puesto en el cobertizo
El que tiene un pequeño bastón
El que golpeó a la madre y al niño juntos
El que se abalanza sobre un adulto para correr aterrorizado
El de bastón desconocido, no me golpees con tu bastón invisible.
Aje localízame
Aje se estableció en mi casa
Aje ven a casa conmigo, no vayas a ningún lado.

13. ORÍKÌ OBALÚAYE

Obaluáye, oní wòwó àdó
Aru ọmo lógùn ìkà dànù
Àfò, ọyè omo Olú
Sonpona elenpe jija
Ogbona janjan

TRADUCCIÓN

Obaluaye el dueño de la calabaza múltiple

El que se deshace de un niño con su mala medicina
Salve al niño de Olu
Saponan el rey de Enpe
Está muy caliente.

CAPITULO TRECE

ÌJÚBÀ (Homenaje)

Ìbà, (homenaje) es muy importante en todos los aspectos de la religión y cultura tradicional yoruba. Se cree que los niños deben ser humildes y deferir a sus mayores. Una vez que un niño rinde homenaje a su padre, a los antepasados y a Olódùmarè, se abrirá el camino del éxito. El sacerdote y la sacerdotisa siempre deben rendir homenaje a los mayores y a los superiores de la jerarquía. Rendir homenaje es muy importante en cualquier ocasión en la que se vaya a empezar a rezar. Homenaje significa mostrar reverencia o respeto y reconocimiento a quien se debe. Para el Olórìsà, la ìjúbà más común va así;

Elédùmare Ìbà rẹ
Elédùmare te saludo

Olójó òní Ìbà rẹ
El dueño del día, te saludo

Ìbà àtiwáyé Ojó
Homenaje al surgimiento del día

Ìbà àtiwọ òrùn
Homenaje a la puesta de sol

Ìbà pètẹ ọwọ
Homenaje a la mano

Ìbà pètẹ ẹsẹ
Homenaje a la pierna

Ìbà irúnmolẹ ojùkàntún
Homenaje a todas las deidades de la derecha

Ìbà Irúnmolẹ ojùkòsì
Homenaje a todas las deidades de la izquierda

Ìba àwon tí olódùmarẹ gbé ilé ayé lé lówó
Homenaje a los responsables del mundo

Ìbà ònà tán
Homenaje al camino

Ìbà ònà jọ
Homenaje al camino claro

Ìbà gbogbo Irúnmolẹ kákiri Àgbáyé.
Homenaje a todas las entidades espirituales del mundo

CANTO DE IFÁ

Ìdákìsì ọnà
Ní hún réjò lẹyìn
Adífá fún Ẹsin, abù fún Àgbò
Àti Esin ati Àgbò
Babaláwo Ọlọfin lo kífá fún Ọlọfin
Nígba tí kò rí ìbà bàba rẹ se mó

Ìjé ìbà bàbá
Ìbà yèyè
Ìbà olúwo
Ìbà ojùgbònà
Ìbà pánsá sìgìdì
Aróso màmèró
Àfèyí tí awo bá da se
kí òrò máisàì gbà

TRADUCCIÓN

Los tocones de los árboles
Es el que rompe la serpiente
Lanzamiento de ifa para Caballo y Carnero
El sacerdote de Olofin lanzó una adivinación para Olofin cuando no
pudo rendir homenaje a su padre
Homenaje al padre
Homenaje a la madre
Homenaje al maestro adivino
Homenaje a Ojugbona
Homenaje a la imagen
Que usan un trapo sin saber envolver
Excepto si un sacerdote lo hace sin el debido saludo
Que no sea aceptado.

OHUN IYERE IFÁ

Ẹ jẹ a pe o
Ẹ jẹ a pe Ifá
Kí Ifá o le baajẹ
Ẹ jẹ kí a pe ọpẹ, kí ọpẹ o le baamo
Ẹ jẹ a pe Irúnmolà kó gbọ l'órun
Ẹ là rọwá, Ẹ là rò wá, Ẹ là rò wá
Òrúnmìlà ko rọwá

Òhún bẹ lapà Òkun Ela
Òhún bẹ nílameji Ọsà
Òhún bẹ ní ìwonràn
Ní bi ojúmó rere tihún mó wá ilé aiyé
È là ko rọ ko wá jẹ mi

TRADUCCIÓN

Vamos a llamarlo
Llamemos a Ifá
Para que Ifá pueda responder
Llamemos a Ọrúnmìlà para que Ọrúnmìlà esté al tanto
Invocemos a los espíritus para que nos escuchen en el cielo.
Ela descender
Oruńmìlà por favor descienda
Si estás en el Océano
Si estás en medio de la laguna, por favor ven.
Incluso si estás en el este
Donde comienza el día
Por favor, venga urgentemente, y escúcheme.

Rindo homenaje a Olodumare
Rindo homenaje al pilar de la casa
A la madre tierra, le rindo homenaje
Homenaje a mi padre
Homenaje a mi madre
Homenaje a los adivinos principales
Homenaje a mis antepasados
Homenaje a todo ser sagrado

CAPITULO CATORCE

IFÁ ÌWÚRE

1. PROTECCIÓN

Como devotos, necesitamos tomar el asedio bajo la protección de Olódùmarè. Debemos siempre buscar guía y protección primero en todas las cosas. Hay tantas tribulaciones ahí fuera, sólo la protección de Ifá es definitiva.

Ogunda Meji

A m̀oní
A ò m̀òla
Òtunla ọmo yèyè ẹ
Bí ò sun wòn bí ò sun woòn a ò mò
Adífá fún Òrúnmìlà
Ifá yí o ràgà b'omo rẹ bí igún Ìgẹmo
Ifá ko ràgà b̀òmí, ibi p̀ò lode
Irun orí ní ràgà b'orí
Ifá ko ràgà b̀òmí, ibi p̀ò lode
Ètì p̀ón-olá ní ràgà bo ilẹ

Ifá ko ràgà bòmí, ibi pò lode
yán nlá tii ràgà bo yanrìn lódò
Ifá ràgà bò mí, ibi pò lode
B'ádìẹ bá pa omo a ràgà b'omo ẹ
Ifá ràgà bò mí, ibi pò lode

TRADUCCIÓN

Podemos pensar que hoy sabemos
Podemos esperar saber mañana
El tercer día procede
No sabemos si será bueno o malo
Lanzamiento de Ifá para Òrúnmìlà
Prometiéndole que protegería a sus devotos como el buitre de Ìgẹmo Ifá,
tómame bajo tu ala, hay negatividad afuera
Como el pelo protege la cabeza
Ifá, tómame bajo tu ala, hay negatividad afuera
Como la etipon -ola (la planta rastrera) protege la superficie de la tierra
Como el agua protege la arena en las profundidades
Si por favor, sea firme en mi defensa
Como la madre gallina protege a sus polluelos
Ifá tómame bajo tu ala.

ORACIÓN

Olodumare, te pido que cierres las puertas equivocadas y me protejas de aquellos de los que tengo que alejarme hoy. Orunmila, mantén un cerco de protección alrededor mío y de mi familia. Orisa nla, protege la casa, la propiedad y las vidas que me has permitido administrar.

2.BENDICIÓN

Mis bendiciones están por todas partes
Me estoy deleitando con el amor y la amabilidad de Olódùmarè
Estoy irradiando amor y brillando en el favor divino
Mi energía es positiva, y estoy vibrando en un nivel divino más alto,
estoy constantemente experimentando la elevación divina.
Ase

2. ÈJÌOGBÈ

1.
Èjìèjì ni mogbè hun o gbè enìkan soso
Adífá fún Oba Alárá,
Èyí tí yio fo ire méjì l'òjó
Ifá mon jẹ kí ire tèmí o sé mi
Rẹ̀kùrẹ̀kù oko, yán kojá ònà

*Te concedo dos y no uno
Lanzar Ifá para el rey Alárá
El que se perderá dos bendiciones en un día
Ifá no dejes que mi bendición me pase
Reku reku dejar sobre el camino para no arrastrarse y omitir el camino*

2. ÒTÚRÁ MÈJÌ

Árábá ni bàbá
Kò sí ìgbà tí bàbá mólẹ̀ ò tó baba
Ẹni tí a bá bá l'ábà, ó tó baba se fún ni
Adífá fún bàbá mólẹ̀, abẹ̀wù kẹ̀reje l'òrùn
Tí ó mo fi aiyé gbogbo se ọ̀fẹ̀ jẹ
Ọ̀fẹ̀ ni eku jẹ, ọ̀fẹ̀ ni eja jẹ
Ọ̀fẹ̀ ni omo èyàn n tẹ̀lẹ̀
Ìpònrí mi ògìrìyàndà

Ifá wa fún mi ni ti ọfẹ jẹ
Òtúa méjì mo gba alafia

Araba es el padre.

*No hay un momento en el que Bàbà mòle no sea paternal con uno
La persona que se reunirá en el pueblo es lo suficientemente mayor
como para asumir una posición paternal.*

*Lanzamiento de la definición de Ifá para Bàbá mòle, uno con una gran
vestimenta*

El que vivirá la vida de forma gratuita

Las ratas viven gratis; los peces viven gratis

Los humanos caminan gratis

Mi cabeza interior,

Ifá ven y bendíceme con vida libre

Otua meji yo recibo la paz

2. ODI MEJI

Ọtọtọtò ọrórọrọ

Ọgìrìtòtò hun

Adífá fún Ọrúnmilà

Tí yío ní ire gbogbo

Nígbà ẹgbèrin ẹgbèrin

Ajé o bà jẹ n ní ọ

Nígbà ẹgbèrin ẹgbèrin,

Tèpèlè là bá ewé ẹloyọkà l'ódò

Aya o, o bà jẹ n ní ọ

Nígbà ẹgbèrin ẹgbèrin,

Tèpèlè là bá ewé ẹloyọkà l'ódò

Omo o, o bà jẹ n ní ọ

Nígbà ẹgbèrin ẹgbèrin,

Tèpèlè là bá ewé ẹloyọkà l'ódò

Ire gbogbo o bà jẹ n ní ọ

Nígbà ẹgbèrin ẹgbèrin,

Tẹpeḽ là bá ewé ẹloyọkà l'ódò
Ò tọtọtò ọróróró
Ògìrìtòtò hun

*Lanzamiento de adivinación de Ifá para Orunmila
El que tendrá la bendición de todo el mundo
Por ochocientas veces
Dinero, déjame poseerte
Por ochocientas veces
Tepele es la forma en que nos encontramos con eloyoka salimos del río
Esposa, déjame tenerte
Por ochocientas veces
Tepele es la forma en que nos encontramos con eloyoka salimos del río
Niña, por favor, déjame tenerte
Por ochocientas veces
Tepele es la forma en que nos encontramos con eloyoka salimos del río
Bendición para todos, déjame tenerte
Por ochocientas veces
Tepele es la forma en que nos encontramos con eloyoka salimos del río*

2. OGUNDA MEJI

Karanjángbón awo inú igbó
Adífá fún ọlomo
A fẹ̀yìntì jọgbòn obì
Ìgbà ti omo ọlomo o fi fẹ̀yìntì jẹ ọgbòn obì tán
Ire gbogbo ti wolé wá.

*Karanjángbón el sacerdote del bosque
Lanzamiento de la adivinación de Ifa para Olomo
El que se sienta y disfruta de treinta nueces de kola
Cuando Olomo se recostó y terminó de comer nuez de kola
Él da la bienvenida a la bendición de todo el mundo.*

2. IWORI MEJI

Ògèdè èwú òkè odò payin keke sí olóko
Adífá fún alántakùn
Tí yío mon se ohun gbogbo bi idán
Bí idán bí idán ni mo se tí mo fi l'ówó
Awo re ni ògèdè èwú tí ó gbé òkè odò payín keke sí olóko
Bí idán bí idán ni mo se tí mo fi di olómo
Awo re ni ogeed ewu ti o gbe oke odo payin keke si oloko
Bí idán bí idán ni mo se tí mo fi di oníre gbogbo
Awo re ni ògèdè èwú tí ó gbé òkè odò payín keke sí olóko

*Ògèdè èwú en la orilla del río, que rechina al dueño de la granja
Lanzar la adivinación de Ifá para la araña
El que hará todas las cosas como magia
Como por arte de magia, me hice rico, como por arte de magia
Ògèdè èwú en la orilla del río, que rechina al dueño de la granja es un
buen sacerdote.
Como por magia, me gustaba la magia y tenía la bendición en todas
partes.
Ògèdè èwú en la orilla del río, que rechina al dueño de la granja es un
buen sacerdote.*

2. ÒTÍTÓ LA RÁN MI

Èmi ò le wùwà ìkà
Adífá fún Òrúnmìlà
Ire gbogbo ní lọ l'ode yi
Tí ò ya lé ñkó
Èran Òyà
Ifá ló ní ire ó yàwá bá mi

*Me enviaron para ser honesto
No puedo realizar actos malvados*

Lanzamiento de Ifá para Òrúnmìlà
¿Qué hay de todas estas bendiciones que están pasando
Y se niega a entrar en mi casa
Carne de rata
Ifá dijo que las bendiciones deberían venir a mí
Carne de rata

7. OGBÈYÓNÚ

Bí aràyé bá ò gan ni
Bí ará ọrun ò gan ni ló bá tań
Adífá fún Mosebólatan, ará Ìkándìra
Mosebólatan, ará Ìkándìra
Ìgbá tí morènikéjì ni ire gbogbo dé

Si la gente del mundo engaña a uno
Si los del cielo no lo están, no hay problema
Lanzamiento de Ifá para Mosebolatan, de Ikandira
Cuando tengo compañía, es cuando la bendición llega a todos lados.

ORACIÓN

Olodumare, te pido que me guíes, para poder caminar plenamente en tu bendición y bondad hoy. Pido que tu luz brille sobre mí, que me abras las puertas de las oportunidades para mí y mis seres queridos. Rezo para que mi camino tenga un propósito y mis pasos sean firmes por tu bondad y amor.

3.PROSPERIDAD FINANCIERA

ORACIÓN PARA OBTENER UN APOYO FINANCIERO

Permita que la gente que me rodea esté contenta para que me dejen disfrutar de mi bendición. Prohibir el espíritu del derroche y el gasto excesivo. Sácame de las deudas y permíteme mantenerme en pie financieramente. Permite que el dinero me siga libremente en mi vida. Que viva esa vida libre de deudas. Sácame de las deudas y dame la vida de la abundancia. Dame la claridad mental para tomar buenas decisiones financieras. Que no me preocupe de dónde y cuándo saldrá mi próximo cheque. Abre mis ojos a las áreas que puedo explorar para las oportunidades financieras que necesito para mejorar mi vida y la de mi familia.

Pongo todos mis asuntos financieros ante ti para tu multiplicación y apoyo divino. Déjenme continuar viviendo y sosteniendo la prosperidad en mi vida. Dame la sabiduría para manejar mis finanzas sabiamente.

Ase

2. ÈJÌOGBÈ

Oòró teéré awo inú igbó
Lódífá fún Ajé
Ajé tí se omo oní sùkítísí
Ajé dé omo oní sòsò
Wá fi dó sílé awo, ajé dé

*Oòró teéré el sacerdote del bosque
¿Adivinó Ifá por dinero
El dinero es el hijo de Ololusikun tin sikiti
El dinero está aquí, el hijo de Sòsò.
Ven y haz de mi casa tu morada.
Aquí viene el dinero*

2. ÈJÌOGBÈ

Òdùdù òwu lè dú
Òkùnkùn òwu lè kù, Ajálajà ni awo àgbàrá
Adífá fún Aténílàrà awo okun
Adífá fún Aténílàrà awo osa
Adífáun Aténílàrà awo ọta omi
Aténílàrà (Privación) ni a pe ajé
Aténílàrà ni a pe aya
Aténílàrà ni a pe omo
Aténílàrà ni a pe ire gbogbo
Ìpònrí mi, òkè ìyàndá
Ifá mon jẹ kí Aténílàrà o tẹ mi

*El sol está retrasando su puesta
La oscuridad se está retrasando
Ajálagbà es el sacerdote de Àgbàrá
Hizo la adivinación de Ifá para Aténílàrà, sacerdote del mar
Hizo adivinación de Ifá para Aténílàrà, sacerdote de las lagunas
Hizo la adivinación de Ifá para Aténílàrà sacerdote de los cuerpos de
agua
Aténílàrà es lo que llamamos Ajé
Atenilara es lo que llamamos compañerismo
Aténílàrà es lo que llamamos bendición en todas partes
Mi cabeza interior, la cima de mi espíritu interior
Ifá, no permitas que Aténílàrà me prive.*

2. OGBE ALARA

Mo b'erin jà
Mo d'érin
Mo b'ẹfòn jà
Mo sì d'ẹfòn
Mo b'ọlórùn jà
Ọlórùn ló dá mi sílé ayé
Ẹni Ọlórùn da, kò se dá lóró

Adífa fún Ọ̀gá
Tíí se omo Olódùmarè
Ire ajé tèmi n wá, owó mi ò tó
Ègbo yèyè, ifa ni yoo gbé ire ajé tèmi fún mi
Ègbo yèyè

*Luché con el elefante
Derroté al elefante
Luché con el búfalo
Derroté al búfalo
Yo lucho con Olodumare
Olodumare me creó en la tierra
La creación de Dios no puede ser dañada
La adivinación de Ifá se realizó para el maestro
¿Quién fue la ofrenda del supremo Olódùmarè
La bendición del dinero que busco, no la puedo alcanzar
Puré de maíz, Ifá me trae la bendición del dinero.*

ORACIÓN

Olodumare, rezo para que este día me permitas experimentar un avance financiero en mi vida. Quiero crear una riqueza generacional que pueda compartir con todos, incluyendo mis hijos y mis nietos. Todas las riquezas pertenecen a Orisa Aje, desalojaré el espíritu de Aje, dondequiera que esté ahora mismo para que busque morada en mi casa. Proclamo hoy que soy rico, rico, exitoso, próspero y saludable. Olodumare acepta la proclamación de mi corazón. Ase

4. ORACIÓN POR LA LONGEVIDAD

2. EJIOGBE

Omi pakítí óbẹ ònà l'óri
Ò nà pakítí óbẹ omi l'óri ìpàdé omi àti ònà
Óbẹ ara won sí mérin
Adífá fún Òyígíyigì tí se ọta omi
Àwa di òyígíyigì a ò kú món
Òyígíyigì ọta omi

*El agua subió y separó el camino
La lucha en el camino y el agua separada
Es una lucha a muerte que se jactaba de las carreteras
El encuentro del agua y el camino se derramaron en cuatro
Lanzar a Ifá para la roca eterna que yace imperturbable y eterna en el
mar
Viviremos mucho tiempo como la eterna roca del mar
La eterna roca del mar*

2. ÈBÌTÌ PA AGO WÍNSÍN

O dọbálẹ gbọọọ
Ó pa gbogbo nlá eku
O dọbálẹ gbọọọ
Ó wá wo sọrí ìgbín
Tí kò le pa a
Koko ní ara ìgbìn le l'ábẹ rẹ
Adífá fún Ọbàtálá Ọ sẹ̀rẹ̀ Ìgbòò
Tí iwà rẹ yio ro pèsèpèsè
Tí yio fi gbé aiyé yi ju
Gbogbo irúnmolẹ lo

*Las trampas matan a la rata rayada
Se mantiene plana (sobre ella)
Mata a todas las ratas enormes
Se mantiene plana (sobre ellos) y luego cae sobre el caracol
Pero no puede matar al caracol.*

*Durante diecisiete días
La trampa trata de matar a los caracoles
Pero no puede
El caracol permanece indestructible
Fue adivinado para Ọbàtálá, el benefactor de Ìgbò
Con un comportamiento tan genial
Que sobrevive
Todas las demás deidades
Las trampas no tienen poder sobre Ọbàtálá, por lo que Ọbàtálá vive
hasta una edad madura y se gana el conocimiento de Baba Arugbo.
Déjame disfrutar de la vida y ser bendecido con la longevidad.*

3. IKA MEJI

Akákára ojú kangara ò se gbámú
Ọkánjù a b'òkèlè gbongbon
Awo ale Ifè
Ejò ni ò kó omo rè léyìn yoyoyo re jẹ
Adífá fún kereṇṇàsì
Yío gbógbógbó
Yio d'ẹgbèdógún odún láyé
Ke tíkú ọrọ wò
Sasa etí kú ọrọ wò

*Una espada nunca es agarrada por su filo...
Un glotón no puede contener su codicia
La cuidadosa serpiente guía a su cría a través del peligro oculto
Por lo tanto, declaren el oráculo de Ifá a kerennasi
Viviría mucho tiempo, viviría mil años.
No muramos sin ser reconocidos
Como una escoba doméstica común.*

2. OWONRIN MEJI

Oní kéké logún
Alábàjà l'ogbòn
O ní woro woro ni adóta
Adífá fún ọdún òbá kú
Tí se omo bíbí inú Àgbonmìrègún
Ọdun ò bákú l'ejúré gbé adìye mi ọ
Adìye ìrànà èmi fii ọ ni ejúré gbé ọ

*El que tiene la marca de veinte keke
El que tiene treinta marcas de abaja
El que tiene una marca borrosa
Lanzar la adivinación de Ifá para Odun nba ku (el año en que habría muerto)
El niño de Agbonmiregun
El año en que habría muerto, Ejure me robó la gallina.
La gallina para el rito de paso de la muerte, es la que Ejure (muerte) robó*

PUNTO DE ORACIÓN

Olódùmarè concédeme longevidad, déjame vivir mucho No dejes que me caiga una muerte prematura.

5.PERDÓN

2. ÌDINGBÈ

Oníkelejìke,
Èjìkele èjìke,
Adífá fún Ìgbìn,
Tíṣe obìnrin Òòsà,
Àwọ̀n abikókó aṣo sékété,
Adífá f'Òòsálá Ọ̀sẹ̀rẹ̀màgbò,

Tí n ẹ ọkọ ìgbìn,
Òrìṣà gbẹ̀bẹ̀,
Oníkelejìke,
Òrìṣà má bínú,
Oníkelejìke,
Òrìṣà gbẹ̀bẹ̀,
Oníkelejìke,
Òrìṣà ni ma sìn,
Oníkelejìke.

Onikelejike

Ejikele ejike

La adivinación de Ifá fue hecha para ìgbìn

¿Quién es la mujer de Oosa

Los que tienen un pequeño nudo en el borde del envoltorio fueron los que hicieron la adivinación de Ifá para Oseremogbo

¿Quién es el marido de Igbìn?

Orisa aceptó mi petición

Onikelejike

Orisa no se ofenda

Onikelajike

Orisa acepta mis disculpas

Onikelejike

Orisa, es a ti a quien adoraré.

Onikelejike

Ejikele jike

ORACIÓN

Le pido perdón, conozco y entiendo mis propios defectos. Te pido que me ayudes a ser fiel a mi orisa y a Orisa. Por un tiempo he descarrilado y he mantenido todas las cosas espirituales fuera de mi vida. He descuidado mis deberes y responsabilidades como un verdadero devoto. A pesar de todos mis defectos, me has mostrado misericordia. Como un niño,

humildemente vuelvo a tu abrazo y gracia. Estoy listo para confiar y actuar de acuerdo a tu guía.

6.ORACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

2. ỌKÀNRÀN MÉJÌ

Etí tó gbọ àyún ní gbọ àbò
Adífá fún Ọlókánrán
Tí ófi ọwọ kan sòwò
Tí o jẹ èrè ẹgbẹrún ọkẹ ọkẹ owó wálé
Kèpẹ kẹ jìnà, ká wá bá ni, ní owó ire

*Los oídos que escucharon el mensaje deben recibir la retroalimentación
Lanzamiento de adivinación de Ifá para Olokanraan
El que invertirá con una sola mano
Y obtener múltiples ganancias
En breve, ven a pedirnos bendiciones súper fluidas.*

2. ỌWÁNRÍN MÉJÌ

Ọwón owó ní wón nán owómíní
Ọwón ohúnjẹ làhún pè níyàn
Omi ló wón làhún lésun omi
Adífá fún ọnyánwón
Omo ọba léyò ajòrí
Tí hún ru àpà ilẹkẹ relé oní sìnkó
Ẹ sáré wá ewá ra ọjà omo ọba
Àti èwe àti agbà ní ra ọjà Ọnyánwón

Esaré wa, ẹwá rajà omo oba

*Escasez de dinero, por lo que recurrimos a la tranquilidad
La escasez de alimentos es lo que se llama hambruna
Cuando el agua es escasa, esperamos en el río para sacar agua
Lanzamiento de Ifá para onyanwon, la hija del Rey Ẹléyò Ajòrí
Vengan todos y compren la mercancía de la princesa
Tanto jóvenes como viejos siempre corren a comprar a Onyanwon.
Date prisa y ven a comprar la mercancía de la princesa*

7. ORACIÓN PARA EL ÉXITO

2. ÌROSÙN MEJI

Gúnnugún ní ñjẹbọ l'ẹbọ fi í fín
Àkàlàmbò ní ñjẹbọ t'ẹbọ fí í dà
Ahéré oko, Abídúró gàngàn roro
Adífá fún Tẹ̀yìnniwa-òràn
Tí nsòmọ bíbí inú Àgbonmìrègún
B'ẹẹ r'Ífá ọlà, ẹ kó mi
Òwò tí n ó selà n'Ífá
B'ẹẹ rì' Ífá ọlà, ẹ kó mi

*Es el Buitre que se alimenta del ebo para su aceptación,
Es el Caracol de tierra que se alimenta del ebo para su aceptación,
La cabaña del pueblo, es excesivamente alta,
La adivinación de Ifá fue hecha para Teyinniwa-oran,
¿Quién es el hijo de Agbonmiregun (otro nombre de Ọrúnmìlà)
Cuando encuentres la fórmula de Ifá para la riqueza, por favor
enséñame
El negocio de la curación de Ifá es mi negocio predestinado,
Cuando encuentres la fórmula de Ifá para la riqueza, por favor
enséñame.*

ORACIÓN

Olodumare, es mi deseo que mi negocio sea próspero, por lo que pongo al descubierto todos mis esfuerzos y negocios ante ti, para que sean exitosos y produzcan beneficios a cambio. Que todo lo que ponga en mis manos sea apropiado.

8.VICTORIA SOBRE EL ENEMIGO

2. EJIOGBE

Àwòdì nín f'ìyé apá sèlù légàn,
A dífá fún Àkàlàpàpó,
Èyí tíń selénìní Barapetu,
Ebo nóní k'ówásé,
Eni tí bá ń selénìní àwa,
Abẹ Ifá arárí Olúwa rẹ ò,
Idà òwìnrinwínrin,
Kíí yunni l'órùn tì

La paloma es la que agita su pluma como un palo de tambor en el bosque,

*La adivinación de Ifá se realizó para Akalapapo,
Aquel que está trabajando contra Barapetu (alias Òrúnmìlà)
Ebo es lo que se le dijo a Barapetu que hiciera
Quienquiera que esté trabajando contra mí,
La hoja de Ifá les afeitará la cabeza,
La espada de Owinrinwinrin (Poderosa Espada de Ifá)
Nunca falla en decapitar a los malvados.*

2. OWONRINSOGBE

Kókó etí aso abetí sese

Adífá fún yán , yíò gbara rè yíò sì gba igi oko
Igi tí yán bá dìmó ó bọ l'ówó sèdùn sèdùn
Igi tí yán bá dìmó, ó d'òlólà
Rírú ẹbo, èrù àtùkèsù
Káwá bá ni lárù sègun
Àrúsègun làá bání lésè Ọpẹ

Koko eti Aso el maestro adivino

Lanza a Ifá para Yèrèpè que se rescatará a sí misma y a otros árboles del bosque

El árbol con el que se enredó Yèrèpè es el rescate de la muerte prematura

El árbol al que se aferra Yèrèpè se ha hecho rico

Si sacrificamos a los dioses, si propiciamos a Esu

Recibimos felicidad a cambio

Como aquellos que disfrutan, que adoran devotamente a Ifá.

ORACIÓN

Desarmar todo el poder de maleficencia que está luchando con el poder y la intervención divina en mi vida

Me libero de toda la fortaleza que está obstaculizando mi progreso.

Me libero de todas las ataduras que me mantienen libre de todas las cosas que impiden mi progreso,

Me libero de toda fortaleza que me niega el acceso a mis bendiciones

El asunto que duele al sacerdote de Ifá le duele a Ifá

El asunto que le duele a la herbolaria le duele a Osanyin

El asunto que le duele a las brujas afecta su poder interior

ORACIÓN

Olódùmarè, mientras me arrodillo y rezo ante ti, deja que mi asunto te afecte. Deja que mi situación te afecte. Toma mi caso y juzga en mi nombre. Ase

9. ORACIÓN PARA LA ELEVACIÓN

Kòso lawo Àjílù
Ikeke, Ikeke
Ìpèsè lawo Àjílù igbùrìi, igbùrù
Bí Babaláwo méjì bá ríra won
Won a se opón Ifá
Won a se ìrùkèrè tì èmì tì èmì
Adífá fún orí tíí se alábà wáyé ẹní
Nínú ọdún yii
Orí mí yí o ma ràn mí se

*Koso, es el sacerdote de Ajilu softly
Ipese es el sacerdote de Ajilu con el sonido del estruendo
Cuando dos sacerdotes de Ifá se encuentran
Golpean su bandeja de madera de Ifá
Con un sonido de melodía
Agitan sus colas de caballo para ahuyentar los males
La adivinación de Ifá se realizó para la Cabeza
Que es un gran compañero en la vida de uno
En este año, mi Orí asistirá*

ORACIÓN

Todos los poderes que me impiden experimentar la elevación divina se marchitarán como una hoja durante el harmattan.

10. ORACIÓN PARA LA FELICIDAD

2. ÒSÁ MÉJÌ

Òsá yòo, awo aiyé ló dífá fún aiyé
Inú aiyé ó mon bàjé lápákan
Inú aiyé ó mo dùn lápákan
Òrúnmìlà bá wa lé ìbànújé lọ

Osa yoo, es el sacerdote de la vida que lanzó a Ifá de por vida.
La vida será feliz, por un lado
La vida será triste en otro lado
Òrúnmìlà por favor ayúdanos a ahuyentar la tristeza.

ORACIÓN

Olodumare, un corazón feliz siempre está acompañado por una mirada alegre. Por favor, ayúdame a complacerme en el amor y a descansar en tu felicidad. Deseo la paz en mi vida, enviar la energía de la paz a mi manera. Que me encuentre y enfrentar todos los desafíos con valentía y felicidad de corazón. Líbrame de cualquier tristeza, pensamiento negativo o desesperación que pueda haber recogido mientras intercedía por otros.

Ase

11. MATRIMONIO

2. ÒKÀNRÀN MÉJÌ

Òkànràn kan ní hin òkànràn kan lóhùn
Ló dífá fún káhún tí se oko áàsà
Abù fún áàsà tí se oko káhún
Kí oko yán, kí aya yán n bẹ nílẹ̀ mi
Abi ewú orí sẹ̀sẹ̀ nsé oko ara won

*Un Okanran aquí, otro Okanran allá.
Lanzamiento de Ifá para Kahun (potasa) marido de Aasa (tabaco)
También elegido para Aasa (tabaco) esposo de kahun (potasa)
La longevidad de los cónyuges está presente en mi hogar
Las personas de pelo gris son pareja*

12. IFÁ PARA EL AMOR EN EL MATRIMONIO

ÒSÉ MÉJÌ

Òtàátàá omi orí ọta ò gbẹ,
Òngbẹ ò gbẹ ọta ìsàlẹ̀ odò,
Adífá fún Ewé,

Ti í ṣ'omọ Olówu
N'íjọ tìn lọree fẹ Obì
Omọ wọn lokiti Èfòn
N'íjọ t'Óbì a o ba r'ewe okọ rè
Rirọ ni nrọ

*Lanzar la adivinación de Ifá para la salida
Deja que sea el marido de la nuez de kola del cielo
Si la hoja no se ve obì, se secará
¿No sabes que la licencia es el marido predestinado de la nuez de kola?*

ORACIÓN

La alegría de todo matrimonio es la felicidad eterna y una relación sana que durará toda la vida y resistirá la prueba del tiempo. Olodumare, rezo por un vínculo más fuerte de unidad entre mi cónyuge y yo. Rezo para que nos des la capacidad de ser un frente unido y que nada se interponga entre nosotros. Que sigamos alcanzando niveles más altos de unidad en nuestro matrimonio.

Ase

13. ORACIÓN PARA LA RIQUEZA

2. OGBÈ ATÈ

Àkùko tó ko lánàn, ìkọ ire ló kọ
Adífá fún Erin, Erin sunkún pé òun ò lólá
Àkùko tó ko lánàn, ìkọ ire ló ko
Adífá fún Èfòn, tìn sunkún pé òun kò níyì
Àkùko tó ko lánàn, ìkọ ire ló ko
Adífá fún Esin tìn loko àlerò ọdún
Erin lolá
Èfòn níyì

Eesú lórolo rèè là

*El ave que cacareó ayer, estaba bendiciendo y susurró
Se lanzo adivinación de Ifá para el elefante, que está triste por no tener riquezas
El gallo que cacarea ayer, estaba bendiciendo dijo
Lanzar la adivinación de Ifá para Búfalo, que está triste por no tener honor
Lanzamiento de la adivinación de Ifá para el caballo, que va a ser cultivado durante varios años
El elefante es rico
Buffalo es prestigioso
Esu.*

2. OGBÈSÁ

Ogbèsará ogbèsóró
Adífá fún pèrègún sùsù
Tí omo aráyé o mon wò tikútikú
Pèrègún ò lo asọ èsín mon ọ dọ ọdún ní dásọ

*Ogbèsará ogbèsóró
Lanzar la adivinación de ifa para el peregún susu (un árbol)
El que la gente deseará la muerte
Perugun no usa ropa de la temporada pasada, renueva anualmente*

ORACIÓN

Obatala no permitirá que sus devotos vivan en la miseria. Padre, no me dejes vivir en medio de la pobreza.

14. ORACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DIVINA

2. OGBEWONRIN

Òwú dúdú òyákáran bí fúnfún
Ònàn ìgbàlẹ̀ ò yá kùgìrì wò fún ègbèrì
Asọ tí a dá fún òkú degbè
Tí ó bá pẹ́ títí ètùtù ní mún jẹ́
Adífá fún òdìdìmòndẹ̀
tí bẹ̀ làarín ìgbé
Ifá walé ayé ko wá bámi se tèmi
òdìdìmòndẹ̀
Èlà rọwá kó wábá mi se tèmi
Òdìdìmòndẹ̀

*Un hilo negro no es fácil de coser, a diferencia del blanco.
El camino a la arboleda sagrada no es accesible para el novato
La tela usada para los muertos para el entierro
Después de un tiempo, es el etutu el que se lo come.
Lanzamiento de la adivinación de ifa para Odomonde
El que está en el bosque
Ifá, por favor, ven a casa y ayúdame.
Odidimonde
Ela desciende a la tierra y ven en mi ayuda
Odidimonde*

2. OGUNDAIKU

Alélé kirikiri káyé
Òsùpa ràn dòdòdò bí ọlọbọnbọn
Adífá fún Ajítòni, Ajímogbà
Tí ó mo gba gbogbo omo aráyé
Sàngó n gba onísàngó
Oya n gba ọlọya
Ọsayìn a sì ma gba àwon isègùn

Ifá ko gbà mí, Ifá mo ké mògbà, ko gbà mí
Ìwọ lo ní mògbà tí ó gba ayé
Ifá ko gbà mí
Ko gbà mí l'ówó ibi
Ko gbà mí l'ówó àrùn
Ko gbà mí l'ówó èpè, èègún àti ọ̀ràn
Ìwo lo ní mòngbà tí ó gba ayé

*La oscuridad se extendió por todo el mundo
Lanzar la adivinación de ifa para Ajitoni, Ajimogba
El que salvará a la gente del mundo
Sango rescatará a su devoto
Oya salvará a su devoto.
Osanyin salvará al herbolario
Ifá lloré para ser salvado, por favor ven en mi ayuda.
Ifá sálvame
Sálvame de las negatividades
Sálvame de la enfermedad
Sálvame de la maldición, el hechizo y las dificultades
Tú eres el salvador, que salvará al mundo*

ORACIÓN

*Olodumare, ven rápido a ayudarme
Mi señor, mi salvador
Cuando me han castigado
Padre, por favor bendíceme
Cuando luchas con el cazador de Apa
Llevabas un chaleco de fuego
Por favor, ponte tu chaleco de fuego y lucha en mi nombre.
Líbrame de aquellos que me antagonizan.
Rescata mi vida de aquellos que conspiran contra mí.
Hazles saber que eres mi padre.
Que tu pureza fluya a través de mi vida.*

Ase

15. ORACIÓN PARA LA BENDICIÓN DE UN NIÑO

2. ÒDÍ MÉJÌ

Adíndí òdí, adíndí òdí
Lódífá fún won ní ìdí kùnrin
Abù fún won ní ìdí bìnrin
Wón jí ẹkún omo ní won sun
Wón ní kí won o rubọ
Ìgbà tí ìdí di méjì
Ni ire omo dé
Ìgbà tí ìdí di méjì
Là wón bí mo

*Adindi Odi, Adindi odi
Lanzamiento de Ifá para el marido
Lo mismo se hizo con la mujer
Cuando lloraban por la falta de niños
Se les pidió que hicieran un sacrificio
Cuando dos nalgas se encuentran
Es entonces cuando llega la bendición del niño
Cuando se vuelven sexualmente
Es entonces cuando se convierten en padres*

2. ỌWÁNRÍN MÉJÌ

Àgbá subú lu Àgbá
Poró Agogo
Lódífá fún oní ayò, abi omo yoyò
Ẹwá wo ilé ayò, ẹwo omo
A kí bá ile ayò láìkún

*El barril cae sobre el barril
Hace el sonido del gong
Lanzamiento de Ifá para el juego de ayo (awale), el que tiene muchos niños
Ven a ver la casa de Ayo, ven a ver a los niños.
No vemos la casa de juego de Ayo sin estar llena de niños.*

3. ỌKÀNRÀNYÉKÙ

Àbí fi bọ
Àrà fi sìn
Adífá fún ọsán abù fún ọró
Rírú ẹbọ ẹrò àtùkèsù
Oòsà ìgbò
Ifá je kin bi bi osan bi oro

*Abi fi bo
Ara fi sin
Lanzamiento de adivinación para el naranjo y el mango silvestre
Obediente al sacrificio
Ifá me dejó ser fructífero como la naranja y el mango silvestre.*

2. OGBÈROSÙN

Òkan pórópóróróró
Awo agogo ló dífá f'ágogo
Wón ní kió rúbọ k'ómo rẹ máá bà jẹ ọkan

Òkan gbàjàgbàjà
Awo àgbàjà ló dífá f'àgbàjà
Morín wẹrẹ yán wẹrẹ
Awo ilé osùn lodífá fún osùn
Ewé olúbánbí lóní mà bá won bí
Se ni mà bá won bí, se ni mà bá won gbépòn

Òkan pórópóróró (Sólo uno)
El sacerdote del gong hizo adivinación para el gong
Òkan gbàjàgbàjà
El sacerdote de Agbaja hizo adivinación para Agbaja
Camino con facilidad, di a luz fácilmente.
El permiso de Olubanbi dice que voy a tener mi propio hijo.
Daré a luz y me uniré a la maternidad; también envolveré a mi hijo en mi espalda.

2. OGBÈYÓNÚ

Ìgbín abẹnu fúnfún
Adífá fún won lóde ègùn
Ojú omo ni n pón won
Ẹ ká relé ogbè ẹ gb'omo
Ẹ ka relé ogbè ti ògúndá
Ẹ ká relé ogbè ẹ gb'omo

El caracol de boca pálida
Lanzamiento de la adivinación de Ifá para ellos en Ode Egun
Carecen de la bendición de un niño
Ven a la casa de Ogbe y recibe a los niños
Ven a la casa de Ogbe que Ogun hizo
Ven a la casa de Ogbe y recibe la bendición de los niños.

ORACIÓN

Olodumare, te pido tu ayuda para concebir. Intercede con el dador de vida del que procede la paternidad, para que pueda concebir y dar a luz a mi propio hijo. Osun, llena el estómago estéril con miel, para que se regocije y espere la bendición de un niño, llena mi estomago con tu agua dulce. Confío en que cada estéril que recurra a ti encontrará consuelo y será bendecido con un niño. Es con su convicción, que me vuelvo a ti hoy para bendecirme con un hijo propio. Bendice mi vientre con un precioso regalo de vida. Ayúdame a ser lo suficientemente fuerte y dame un bebé sano.

16. ORACIÓN PARA PROTEGER A LOS NIÑOS

ÒGÚNDAÌKÚ

Ògúndá òkú, òyè òrùn'.
Adífá fún Òrúnmìlà
Ifá yio rán omo méjì léyìn odi
Mo rí ògúndá mo rí òyè
Ikú òtún lè pa omo mi.

*Ogunda vive, oye no está perdido
Se lanzo adivinación de Ifá para Orunmila
Ifá enviará dos niños al extranjero
Veo a Ogunda, veo a Oye
La muerte no podrá reclamar nunca a mis hijos*

ORACIÓN

Olodumare, busco tu protección sobre mis hijos. Permíteles prosperar y disfrutar de tu bendición y gracia divina.

Con todo lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, a menudo estamos tentados a pensar que el mundo nunca puede ser lo suficientemente seguro para nuestros hijos. Oosala, así como la madre gallina esconde a su polluelo debajo de sí misma, te busco para proteger a mis hijos del peligro en el mundo. Bendice a mis hijos con un corazón bondadoso. Bendice a mis hijos para que estén sanos física, espiritual y mentalmente. Bendice a mis hijos para que encuentren su único propósito en este mundo y lo vivan en abundancia de amor. Ifá, rezo para que, al crecer, caminen en la victoria y la obediencia de tu guía.
Ase

17. ORACIÓN DE IFÁ PARA EL BUEN ORI

2. OGBEKANRAN

Ogbèkan Ọlòkànràn kan
Adífá fún Orí
Orí wá ire lo ìlú Ìjèsà
Orí mi gbèmí, báun wá rere
Àkàrà ní ñ wá rere fún epo

*Un ogbe, un Olokanran
Adivinación de Ifá para Orí
Orí buscaba la bendición en el pueblo de Ijesa
Orí, por favor, apóyame, reúne bendiciones para mí
Es la bola de frijoles que busca la bendición para el aceite de palma*

2. IRETE MEJI

Ìwọ ọ̀tẹ̀ èmi ọ̀tẹ̀
Ìgbà ọ̀tẹ̀ dì méjì ló dì òdodo
Adífá fún olomo
A ní oríre món ni ẹ̀sẹ̀ ire

Ifá jẹun l'oríre kin sì ní ẹsè ire
Ẹsè ire ní ẹse ẹyẹlé

*Tú eres un mentiroso, yo soy un mentiroso
Cuando el engaño se convierte en dos, se convierte en verdad
Lanzamiento de la adivinación de Ifá para Olomo
El que tiene la cabeza buena y la pierna mala
Si me dejas acompañar mi buena cabeza con una buena pierna
La pierna buena es la de Paloma.*

3. ORACIÓN PERSONAL POR ORÍ

*¿Puedo trabajar en conjunto con mi orí
Que no me falten todas las cosas buenas que corresponden a mi destino
Mi orí está seguro, mi orí está protegido
Orí, trae ayuda a mi manera de manera sorprendente, más allá de la
comprensión de mis enemigos
Orí no me falles,
Déjame disfrutar de la vida y de toda su majestad
Orí wu!
Mi orí es bueno, mi orí es afortunado
Que mi orí nunca se aleje de mí
Que mi orí nunca me lleve por mal camino
Que mi orí me lleve a la buena fortuna
Mi orí está contento conmigo
Todas las cosas buenas que deseo son abrazadas por mi orí
Mi orí es el de una montaña, siempre verde, eterna
Orí wu!*

18. IFÁ PARA PREVENIR ENFERMEDADES

ÒKÀNRÀNMÉJÌ

Oyé ní mú ọyẹ ò sá àrà
Kùrukùrú ò ta màìn main
Ako Àparò, abo Àparò awon lagbe lorí saransaran
Adífá fún olofin tín rutẹ abú fún Ànasì aya rẹ tí rúgbó
Adífá fún Ọkánbe omo rẹ tí ní rà rùn òregbèdé
Ní se oní dúdú gba dúdú
Aláyìn rín gbà yìn rín
Barapetu gbà rùn nù
Àrùn tín se wá èsín tán mọrẹ
Ìpẹpẹrẹyá la múse
Agbón lai gbon àrùn nù

El harmattan es fuerte pero no puede causar iluminación
La nube no parpadeó
La codorniz marrón macho, la codorniz marrón hembra no tenían peine
Lanzar la adivinación de Ifá para Olofin que está cerca de la muerte, así como su anciana esposa
Lanzar la adivinación de Ifá para Olofin que está cerca de la muerte, así como su anciana esposa
Lanzar a Ifá para su hijo, que sufre de una grave enfermedad
Dijo que el dueño del negro toma negro
El propietario de púrpura, toma púrpura
Barapetu se sacude de la enfermedad
La enfermedad del año pasado ha terminado
La corteza del árbol de Iya es lo que usamos
Usamos la cesta para llevar la enfermedad

ORACIÓN

Cúrame de mi enfermedad espiritual, toca mi cuerpo y sana todo el tormento que me causa ansiedad. Tú eres a quien recurro en busca de ayuda en momentos de debilidad y necesidad. Te pido que estés conmigo en esta enfermedad. Por favor, envíame tu energía curativa. Saca toda la

enfermedad de mi cuerpo, transforma mi debilidad en fuerza, el dolor en consuelo y devuélveme a la salud.

Ase

Obatala, tú moldeas cada parte de mí, y todo aquí se transforma a tu voluntad. Eres el doctor del jorobado y los enanos. Eres el doctor de mi alma. Tú no moriste y evitaste que tus hijos murieran. Obatala nunca se enferma; él previene a sus hijos de la enfermedad. Encárgate de mi salud. No permitas que la enfermedad me afecte. No dejes que la enfermedad use mi cuerpo como su morada. Que la ira se aleje y que toda enfermedad desaparezca, que las bendiciones de Olodumare fluyan y me curen.

Ase o.

19. PROTECCIÓN Y VICTORIA

2. ÒGÚNDÁ MÉJÌ

Ògúndájì awo ìbon
l'ókifá fún ìbon
Ìbon n bẹ ní àrin ọtá
Ẹnu tí mo fin f'òhùn ni mo fí n sẹgun

*Ògúndájì el sacerdote de Ìbon (pistola) lanzó a Ifá para Ìbon (pistola)
Ìbon estaba en medio del enemigo
Gano la victoria con la misma boca con la que hablo.*

2. ÒSÉ MÉJÌ

Irin bọrọgidi bọrọgidi ni àgbèdè fiń bówú
Adífá fún èjì ọsẹ
Tí o sẹgun méjì loòjọ
Mo sẹgun láiyé tán,

mo sì tún sègun l'òrun
Èjìòsé dé abisègun wàrà

*De una varilla de hierro más fuerte es donde el herrero forja el martillo,
La adivinación de Ifá se realizó para Ejoise (Dos Ose),
que saldrá victorioso en los conflictos duales,
Conquistó mis desafíos en la tierra,
También conquisté el del reino espiritual,
Eji-Ose está aquí,
El potente vencedor.*

3. ÒSÉ ÒTÚRÁ

Àbédé awo Okira,
Lódífá fún Okira,
Okira ló ñ f'ojoojúmó s'òwò àsetì,
Abedé o de lónì ò, awo Okira,
Èdùmàrè máje ñ s'àsetì láyé.

*Abedé sacerdote de Okira,
Hizo la adivinación de Ifá para Okira,
Okira está viviendo en constantes fracasos,
Abede está aquí hoy, sacerdote de Okira,
Mi creador, por favor elimina el bloqueo de mi vida*

2. OGBÈGÚNDÁ

Mosípá moyangede
Adífá fún Òrúnmìlà
Wón ní baba ò ní rú ẹ̀rù ti ẹ̀ kalẹ̀
Mosípá moyangede
Àrùgbó, àrùtò ni ogorumonle

Sobresalgo y exalto

*Lanzamiento de ifa para Orunmila
Le dijeron que nunca podrá cumplir su tarea
Sobresalgo y exalto
La victoria eterna es la del ogorumole.*

20. PROTECCIÓN CONTRA EL ENEMIGO

2. EJIOGBE

Agógilépá ló fi ara rẹ se okùn digi
L'ódífá fún onílá
Baba ó sẹgun elénìní aiyé
Ifá ó sẹgun elénìní ọrun
Elénìní aiyé, elénìní ọrun
N kò rí ohun tí yán lówọ yin
Elénìní ilé, elénìní òde
Ifá mi ni o da be ulon

*Akogilapa se convirtió en una cuerda para atar madera
Lanzamiento de adivinación de Ifá para Onila
¿Quién ganará la victoria sobre los enemigos en la tierra
Ganará la victoria sobre el enemigo en el cielo
El antagonista en la tierra, el antagonista en el cielo
Mi ifa te destruirá*

2. IKA MEJI

Gbòngbò ònà j'élésè ó rìn,
Gbogbo ayé kii seé r'ówó r'Ẹsin,
Adífá f'Áyìnín,
Omo olórò nífè,

Òní a ó pa á,
Òla a ó pa á,
Ẹnu l'esè fií pà'kùró ojú-ònà,
B'Áró bá ní òun ó p'Àyìnín,
Aró a t'Áyìnín se,
Àyìnín dé, omo olórò nífè

*El arbusto causa molestias por caminar descalzo.
No todo el mundo puede permitirse un caballo
Lanzamiento de la adivinación de Ifá para Ayinrin (púrpura)
Hijo del próspero jefe de Ife
Hoy mataremos a Ayinrin
Mañana mataremos a Ayinrin
Es la indecisión que las piernas usan para romper la nuez de palma en el camino
El tinte que intenta sabotear a Ayinrin
Fin de añadir más a su belleza
Ayinrin está aquí, el niño de la riqueza de Ife.*

ORACIÓN

Te suplico, Orunmila, que dejes impotente y expulses todo poder y presencia diabólica, influencia maligna, malicia, ojos malvados, toda acción e intención maligna dirigida contra mí. Guíame del aislamiento que me deja expuesto y vulnerable. Lléname de confianza, hazme valiente, para que pueda estar de pie y luchar las batallas espirituales de mi vida. Necesito tu poder sobrenatural para mantenerme fuerte y no rendirme. Te imploro que cierres todos los intentos del enemigo. Vence toda forma de fuerzas malignas de mí. Dame la victoria sobre todos mis enemigos.

Ase

21. PROTECCIÓN CONTRA LAS BRUJAS MALIGNAS

2. ÒSÁ MÉJÌ

Òsá sá asa mobá sá
Ósà lálà yán là
Adífá fún ohùn mókàndínlógún
Níjọ tí wón ń roko àlerò odún
Wón ní kí won ò káre ojàre
Ẹbo ní kí wón ó wásé
Isu k'ẹbọ bẹ ní kòru
Àgbàdò kẹrù bẹni kòtu
Ògòdò nìkan ní ńbẹ lẹyìn tí ń rúbọ
Eleye tó lòhun ó jòwú
Ẹnu rẹ a té
Ẹnu rẹ a se kúlúbú

*Òsá esconde, yo sigo su ejemplo
Òsá es rico, yo también lo soy.
Lanzamiento de la adivinación de Ifá para las veinte deidades
Cuando viajan a un lugar distante
Se les dijo que se apresuraran
Y hacer un sacrificio
El ñame no se sacrificó*

*El maíz hizo un sacrificio, pero no fue aceptado
La lana de ogodo es la única que se queda atrás y se sacrifica.
Cualquier bruja que coma algodón
Su boca se volverá insípida
Su boca estará hinchada*

2. ÒWÓRÍNSOGBÈ

*Esí n pón roro món jú yán gún
Pàkà pòyì ranin raninrain ó d'ogójì silẹ̀
Owó k'ẹ̀jì ńlẹ̀ Égún fejú toto kótó mu
Adífá fún eníyán abù fún èniyàn
Nígbà tí won ò jẹ omo èniyàn ó sinmi
Èyin eníyán ẹ̀ jẹ̀ èyàn ó sinmi
Èníyán là pe àwon iya mi
Èyín eníyán ẹ̀ jẹ̀ èyàn ó sinmi
Èniyàn laàpé omo èniyàn
Èyin eníyán ẹ̀ jẹ̀ èyàn ó sinmi*

*El ñame silvestre no es adecuado para hacer ñame machacado
Paka gira y deja caer dos cowries
El dinero sigue siendo dos, la mascarada lo tira a los ojos para recogerlo
Lanza una adivinación para Èníyán así como para Èniyàn
Las Èníyán, por favor, deja que la gente tenga paz.
Èníyán es lo que llamamos las brujas
Las Èníyán, por favor, dejen que la gente tenga paz.
Èniyàn es lo que llamamos humano
Las Èníyán, por favor, dejen que la gente tenga paz.*

ORACIÓN

Olodumare, reconocí que mis enemigos están en guerra conmigo otra vez. No me permitas pasar por esto solo y desviarme. Que las Iyami estén contentos conmigo. Quienquiera que implore la ira de Iyami sobre mi vida, mis negocios y mis esfuerzos, enfrentará la ira de Ifá. Osanyin, por favor, despójalos de sus encantos mágicos, su visión psíquica y sus poderes de adivinación. Haz que destruyan todos sus poderes y aparatos y lánzalos al abismo.

Ase

22. IFÁ PARA LA FAMA Y LA EXPOSICIÓN

ÒDÍ MÉJÌ

O dí mú dimù awo inú igbó
Adí fá fún olofin
Odù yí gbíriri jánàn
Ayé mí á ròkè nígbàyí o
Bí ìpòrí iná bá gbé po je
Ìwà rè a sì ròkè

*Odimu di mu, el venerable maestro del surco, era el adivino
Que consulten al oráculo de Ifá para Olofin
La canosa inmensidad que rueda desde el infinito dentro de su propia existencia
La realeza es insuperable
Gloria y renombre
¿Son su herencia
Por siempre y para siempre*

ORACIÓN

Olódùmarè, te pido ayuda para entender mi propósito en la vida y actuar de acuerdo con ese propósito. Que mi talento y habilidades sean reconocidas por aquellos que me ayudarán a avanzar en la vida. Dame

la fuerza y el coraje para poder usar mi talento y habilidades como servicio a los demás porque sé que la prosperidad vendrá. Abre la puerta de grandes oportunidades para mí en cada rincón del mundo, que mi luz interior siga brillando. Que la estrella en mí despierte
Àse

23. IFÁ PARA LA BONDAD DE LA VIDA

1. OYEKU OGUNDA

Òkèntèfé dùn moran
Adífá fún Ọ̀rúnmìlà
Baba ó fẹ̀yìn tì
Baba o mon jẹ adùn aiyé
Ifá wa fún mi ní adùn ayé jẹ
Òkèntèfé dùn moran
Ọ̀rúnmìlà ló fẹ̀yìn tí ó jẹ adùn aiyé
Ifá wa fún mi ni ti ofe je

*Òkèntèfé es dulce
Lanzamiento de adivinación de Ifá para Orunmila
¿Quién se relajará?
Y disfrutar de la dulzura de la vida
Òkèntèfé es tan dulce
Orunmila es el que se relajó y disfrutó de la dulzura de la vida
Ifá, ven y dame regalos.*

2. ÈJÍOGBÈ

Èbìtì já f'àyà lùlẹ̀
A dífá fún yèyẹ alẹ̀ tilẹ̀
Tí n fẹ̀yìn tì sunkún ire gbogbo
Wón ní ko kalẹ̀ ẹbo ni kó se
Ó gbẹbo, ó rúbọ̀
Njẹ alẹ owó kii lẹ awo
Èhìn wà
Kẹni ó má ro ẹdú pin
Èhìn wà
Alẹ aya alẹ omo kii lẹ awo
Alẹ ire gbogbo kii lẹ awo

*La trampa cayó y se rompió
Lanzamiento de adivinación de Ifá Yeye ale teja (madre de, aun no es tarde)
El que lloró sin cesar por falta de bendiciones
Se le dijo que se diera prisa y que hiciera un sacrificio
Ella permanece e hizo el sacrificio
Ifá se dedica a no morir nunca pobre
No desprecies a Edu
Si los devotos eventualmente tendrán una esposa e hijos
No desprecies a Edu
Los devotos de Ifá eventualmente tendrán todas sus bendiciones
No desprecies a Edu*

3. ÌROSÙN MÉJÌ

Ìtarúkú lawo ìtarúkú
Ìtarúkù ni awo ìtarúkù
Ìtarúkù rúkù tatatata

Adífá fún ìgbà
Ìgbà n se awo re òde Òyó
N'lọ rè se àrẹmo fún Ọba
Ìgbà rúlá, Ìgbà rú'kàn
Tí a bá wá yé ẹni
À ní ìgbà ire
Ifá jẹ kín ní ìgbà rere

*Ìtarúkú es el sacerdote de Ìtarúkú
Ìtarúkú es el sacerdote de Ìtarúkú
Ìtarúkú se multiplica
Lanzar la adivinación de Ifá para el tiempo
El tiempo está pasando en el viaje sacerdotal a la ciudad de Oyo.
Él va a hacer medicina curativa para el rey
El tiempo sacrifica al okro, el tiempo sacrifica al huevo del jardín
Que la pasemos bien en la tierra*

ORACIÓN

Ifá, dame la inspiración, la fuerza y la tenacidad para viajar por la vida. Olódùmarè permite que mi vida experimente un buen giro. Permíteme vivir en tu gracia y ser colmado con el favor de la gente buena. Trae a la realidad, toda la fortuna que ha sido predicha en mi vida. Deja que mi esfuerzo y mi trabajo sean favorables para ti. Haz que mi alma florezca, alimenta mi vida y hazme fructífero. Deja que mi bendición fluya como un río. Gracias por la bendición y la abundancia espiritual. Que la bendición fluya libremente en mi vida.

24. ORACIÓN PARA EXPULSAR LA NEGATIVIDAD

1. ÒBÀRÀ MÉJÌ

Oní sélèrú ni o, mú kele
Adífá fún Àgbìgbò ní wonràn
Tí se omo okùnrin Ìgbè Ìpòsí
Àgbìgbò ní wonràn gbèrù rẹ
Àwa ò rà o
Òkèrè éfé ni ibi di
Kí Ibi kó mo lọ

*Si eres de un arroyo cercano toma kele
Lanzamiento de la adivinación de Ifá para Agbigbe en Iwonran
El hijo varón de Igbe Iposi
Agbigbo (Rinoceronte) en el este, lleva tu equipaje y ve
No estamos comprando
La negatividad está muy lejos
Que el mal augurio se vaya*

2. OGBÈATÈ

Ilé ni mo rìn, mokań ijó
Ọ̀nà ni morín, mokań ayò
Ọ̀nà ni mo rìn
Mo pàdé Alágemò tòun tèkó orí sàkàsíkí
Adífá fún ojù òríbí
Tíse Àrẹ̀mò Ọ̀ba Ìdó
Ojú efún kii ríbi lálède Ọ̀sán
Ojú osùn kii ríbí lálède òru
Ire ni ma kò
Ire ni morí

Ewé kan nbe lódo
Ire, Ire níí jé o, ire

*Fue en la casa donde conocí el baile
Fue en el camino que encontré la alegría
Estaba en la carretera y me encontré con la alegría
Estaba en el camino de la carretera cuando conocí a un camaleón
Con muchas plumas de loro en su cabeza
La adivinación de Ifá fue realizada para Ojúríbi (los ojos no verán el mal)
Los ojos del caolín blanco no ven el mal
Por la tarde
El ojo de Camwood no ve el mal de noche
Es bueno, siempre me encontraré
Es bueno que siempre me busque
Cierta hoja situada en un río
Su nombre es bondad*

ORACIÓN

La luz siempre desplazó a la oscuridad. Olodumare, estoy invitando a tu luz a mi vida y a mi hogar. Tómame y moldéame. Guíame lejos de la oscuridad y hacia tu maravillosa luz. Deja que la negatividad, la depresión, la ansiedad, el pensamiento negativo salga de mi vida. Hazme consciente cuando la negatividad y la oscuridad invadan. Soy inmune a cualquier oposición espiritual. Olodumare, te pido que vengas y luches contra toda forma de negatividad que sirva de obstáculo al curso de mi vida. Llena mi vida de energía positiva. Este año trae bondad a todos nuestros esfuerzos.

Ase o

25. REZO CONTRA LA MUERTE PREMATURA

1. ÒYÈKÚ MEJÌ

Ìwo ò yè èmi ò yè
Adífá fún baba wa yẹkúyẹkú
Tí won o mo pè l'òyẹkú sanpannán
Kí ni o yẹkú nù lóri awo
Èjì òyẹ, Ifá ní o yẹkú nùn l'óri Awo

*Tú eres Oye, yo soy Oye
Lanzamiento de Ifá para Baba Òyẹkú
El que se llama Oyeku, el que conoce el camino para evitar la muerte
¿Qué evitará la muerte de un sacerdote?
Es Ejioye (dos ojos), Ifá evitará la muerte de Awo.*

2. ÌWÒRÌ MÉJÌ

Òhún wò mí mo hún wò ọ
Ta ló wa sẹhun nínú wa
Adífá fún oníwòmotẹ
Omo arèsà adú
Omo abofínfín bo síse
Àwònrán de abojú dèndèrè
Ifá bí mo bá kú ódi ọrùn rẹ
Àyàmòn bó bá lè gbẹ lẹ
Àyàn mòn bó bá lè sun kún

*Me estás mirando, yo también lo hice.
¿Quién hizo lo correcto entre nosotros?*

La adivinación de Ifá para Oníwòmotè (el que mira fijamente sin parpadear)

El niño de Arèsà Adú

El devoto adorador

Una imagen está aquí con una mirada fija

Ifá si muero, está en tu cuello.

Excepto si puedes cavar una tumba

Excepto si lloras

3. IWORI MEJI

Ẹni a bá wáde la bá relé

Ẹni ajá bá wá la já hún bá lọ

Adífá fún Eji Iworí

Ti o teju mo akapo re girigiri

Bí ikú bá n wá mi bọwá

Ìwọ ni mo sádì

èjì ìwòrì

Ifá tẹ jù mómi o wò mí re

Tan fiel como el perro es a su dueño

Salir y volver a casa

¿Deberían los amigos estar en todas las cosas

Lanzamiento de Ifá para Eji Iworí

El que mantendrá una mirada firme a su dueño

Cuando la muerte venga por mí

Busco refugio bajo tu mando

Iworì Meji

Ifá, mantén tu mirada en mí y sé favorable.

4. OGBÈYÈKÚ

Ogbèyèkú

Ikú yè

A dífá f'èrinnlójò lgi oko
Tí kẹkẹ ikú hún sọ
Apa n wówé
Ìrókò n wówé
Àti wówé ọpẹ loku
Àti wówé ọpẹ sòro

Ogbèyèkú

La muerte se va

Lanzamiento de Ifá para ciento cuarenta y seis árboles del bosque

Eso se ve como un signo de muerte

Apa se convirtió en una planta de hoja caduca

Iroko (Milicia excelsa) se convirtió en árbol

Se hizo difícil que la palmera se cayera en la madurez.

5. OGUNDAIKU

El océano en frente

El océano en el fondo

La adivinación de Ifá se realizó para el poderoso cangrejo

Los enemigos dicen que nunca navegará a través de la corriente de su padre

¿Quién evitaría que el cangrejo muriera dentro de un río?

Fue el Ogundaiku el que evitó

El cangrejo por morir dentro de un río que fluye

6. OGBÈYÈKÚ

Ogbeàyèkú ni baba àmúlù

Kámórí ogbó kámórí atọ ni baba ẹdan

Àgbá Ọlójà ní ró dẹmù dẹmù

Adífá fún Adé ọrọ̀sìn tí ń s'ọmo Ọràngún àga

Tí ẹgbẹ ayé ńpẹ,

ẹgbẹ ọrun ń pẹ

Ẹgbé ayé ni ò se
Ìsìnkún Òrun ẹ pẹ̀yìndà

*Ogbeàyèkú es el padre de la mezcla
La longevidad y la prolongación de la vida son el padre del edan (estatua
de latón con aspecto humano)
El gran tambor kettle del rey con un fuerte sonido
Adivinación de Ifá para Ade Orosun
El niño de Orangun aga
Aquel cuyo egbe (compañero espiritual) en la tierra hace señas
Aquel cuyo compañero espiritual en el cielo llamará
Estoy con un compañero espiritual en la tierra
El emisario de la muerte, apártate de mí*

7. ÒSÉMÉJÌ

Pa Igúnugún b'ọ́fá awo ilé Alára
Pa Àwòdì bọ Osè awo won Òkè Ìjerò
Pa Àtìòro bọ Ògún aláyà bi òbẹ èbó
Agbón mi ní wóle eja
Apàjùbà ní ba ilé Àparò jẹ
Ọde Ògòngò ní n rìn
Ní rìn a mitotomi
Wólé nù, tún lé mon
Adífá fún Láígbò Ọgègé
Tí wón n mo ilé ikú rẹ tán láiyé
Won mo ilé ikú rẹ tán ọrun
Ẹ wólé ọrun nù, àwa ò wá món
Won á wó ilé ọrun nù wón á tún tayé mon
Ìwàrèware ọrun abi ewú orí kànnìkò
Ilé a dos mò n wò l'ọrun
Ọgèrèrè ilé awo mò n wó l'ọrun

*El que ofrece el buitre a Ifá como ofrenda
Sacerdote de la casa de Alara
El que ofrece el halcón a Ifá
Sacerdote del pueblo de Ijero
El que ofrece la pájaro cigüeña a Ogun
Afilado como un cuchillo moderno
El que empapa el río destruye la morada de los peces
El arbusto más claro es el que destruye una casa de pájaros codorniz
marrón macho
El cazador que quiere capturar avestruces
Camina con cuidado
Derribar la casa, y luego reconstruirla
Lanzar la adivinación de ifa para Laigbo ogege
Cuya casa funeraria fue erigida tanto en la tierra como en el cielo
Destruye el lugar de entierro, ya no moriremos.
Destruye la casa del cielo y reconstruye la de la tierra
Camarada del cielo, con todas las canas
La casa de un sacerdote en el cielo se está derrumbando
Lentamente, la casa del sacerdote en el cielo se está derrumbando*

8. ÒSÁYÈKÚ

Òsá yè òyè yeyè
Yèyí yè ìdí ìlèkè
Adífá fún Oòsálá Òsèrèmògbò
Níjọ ikú n lé pa rẹ kiri
Rírú ẹbọ èrò àtùkèsù
Káwá bání l'àikú kangiri
Ikú món lé pa mi món
Kusa kusa ní ajá n lé pa ìgbín mon
Àrun k'ómó lé pa mi mon o
Kusa kusa l'ajá lé pa ìgbín mon,
Ibi gbogbo kó mon lépa mi mon
Kusa kusa l'ajá lé pa ìgbín mon

Òsá yè òyè yeyè

Como si fuera una cintura con abalorios

Adivinación de Ifá para Oòsálá Òsèrèmògbò

El día que la muerte lo perseguía

La obediencia al sacrificio produce un retorno de los auspicios

Ven y únete a nosotros y disfruta de la longevidad

La muerte deja de perseguirme

Es con precaución que un perro persigue a un caracol

La negatividad deja de apuntarme

Es con precaución que los perros persiguen a los caracoles

ORACIÓN

Olódùmarè dejó que la muerte me eludiera

Protégeme cuando la muerte se presente

Exponerme cualquier muerte próxima

Olódùmarè no me dejes morir prematuramente.

Señor de la visión trascendental, dador de prosperidad para todos. Que sea libre del lazo de la muerte, como la fruta madura que cae del árbol, que nunca olvide mi naturaleza inmortal.

Obatala, tomaste la cabra negra para liberar a tus hijos del mal. Tomó el corazón de una cabra para salvar la vida de la humanidad. Toma el caracol para salvar mi vida hoy.

CAPITULO QUINCE

31 DÍAS DE ORACIÓN

Olodumarè atenderá nuestras necesidades. Él proporciona ideas, dirección, solución, sabiduría y mejor fortuna a través de Ifá y otros Orisà. Él interviene con acciones que nos dejan asombrados como el observador. No es una creencia o doctrina.

Ase

DÍA 1

Hoy doy gracias por mi don y mis talentos. Es difícil ser un faro para el mundo, pero eso es lo que soy, el elegido. Sólo soy un pequeño punto de luz en un mundo oscuro. Incluso cuando soy reacio a brillar en público, Olodumare, tu luz en mí emana desde el interior. Debido a esto, estoy sujeto a los celos y la envidia. Permite que la gente que me rodea esté contenta, para que pueda disfrutar de mis regalos y bendiciones. Ifá continúa iluminando mi camino y el de otros que se han alineado con el mío. Que mi continua influencia en las vidas que he enriquecido, traiga más bendiciones a cambio. Que la luz divina de Olodumare, mantenga a raya y elimine todo poder negativo, toda malicia invocada contra mí por personas envidiosas.

Ase

DÍA 2

Orunmila el eminente erudito, que posee toda la sabiduría y el conocimiento espiritual. Concédeme el conocimiento para asumir la responsabilidad de mis errores. Dame la habilidad de dejar ir cosas y personas que ya no me ayudan a crecer. Dame el conocimiento y la visión para ver el panorama general en cada situación que pueda enfrentar. Si ya he procesado estos dones, dame la curiosidad y el coraje para encontrarlos dentro de mí. Devuélveme la vista a un enfoque adecuado y ayúdame a mantener mis prioridades en orden.

Ase

DÍA 3

Olodumare, envía lo superfluo de la bendición y el favor a mí y a mi casa. Preséntalo de una manera que sea más fuerte que la fortaleza de los enemigos. Mientras pongo mi mano sobre mi Ori hoy, todo el poder que está luchando contra la manifestación de mi oración, destino y éxito será eliminado. Hoy, proclamo que, todos mis esfuerzos serán provechosos de ahora en adelante. Que mis riquezas sean profundas y nunca terminen como las del océano.

Ase

DÍA 4

Orunmila, que toda carga que sirva de bloqueo a mi éxito sea eliminada, que cargas como la enfermedad, las deudas, la decepción, la depresión, el fracaso y la ansiedad sean eliminadas de mi camino. Que Ifá me proteja de ser mantenido en cautiverio y evite la muerte de mi familia y mía.

DÍA 5

Tú que cambias al desgraciado por una persona de éxito. Tomo autoridad sobre todas las maldiciones, hechizos y malos deseos que han sido enviados a mi camino o transmitidos a través de la línea de sangre generacional. Rompo su influencia sobre mi vida por el as que me dio Olodumare. Ordeno a estas maldiciones que vuelvan al lugar de donde vienen y sean reemplazadas por una bendición.

DÍA 6

Cuando la lluvia cae, el suelo experimenta un enriquecimiento, déjame experimentar la vitalidad y el enriquecimiento de la vida. Proclamo todas mis bendiciones, oportunidad de alegría que me han estado quitando Proclamo la restauración de todas mis bendiciones que han sido enterradas. Respiro vida a las oportunidades muertas, para levantarme y estar a mi alcance Que mi Ire nunca me eluda. Ase

DÍA 7

Olodumare, eres mi creador, mi ayudante, mi dios y mi protector Guía cada uno de mis pasos hoy y siempre. Ase puede experimentar el amor propio y la satisfacción Hoy le pido a Ogun que despeje mi camino y elimine toda distracción Hoy le pido a Esu que abra todos los pasajes de bloqueo para que mi Ire llegue a mí El agua es sabia La calabaza rota es sabia Pero la calabaza rota no quería ser hundida por el agua Por lo tanto, se mantiene a flote Olodumare, no me dejes ser consumido por mis problemas Que todas las malas intenciones del enemigo los consuma Que me quede por encima de todo el mal y la negatividad.

DÍA 8

Amar y aceptar a otras personas puede ser un desafío a veces. El simple acto de amar que debe darse libremente se convierte en la posesión más acaparada. A veces me quedo atrapado en sus defectos e imperfección y me dejo llevar por mi actitud condescendiente y crítica. Olodumare, permítame ver siempre la bondad en los demás y el amor como la hermosa creación que son.

DÍA 9

Ori, gracias por despertar mi espíritu y traerme a tu luz. Gracias por transformarme al renovar mi mente. Gracias por la constante bendición que experimento cada día. Necesito fe para ver la bendición en vez del miedo. Ayúdame a confiar en que me traerás cosas buenas. Dame la fuerza para seguir adelante, para trabajar hacia mi meta, y para ser amable conmigo mismo en tiempos de fracaso.

DÍA 10

Dame la paciencia para ser compasivo y útil con los demás y conmigo mismo. Guía mi mente y mi boca para no hablar mal y herir a los demás. He hablado con enfado donde se suponía que debía tener paciencia. Entiendo que, aunque tenga miedo, mi emoción no tiene que controlar mi acción. Dame claridad para estar agradecido por todo lo que tengo. Dame la serenidad para encontrar la felicidad y la paz en cada día.

DÍA 11

Ifá, que todas las señales de los próximos eventos estén libres de negatividad. Que todas las oraciones que he hecho y las que están por hacer sean fuente de auspicio para nosotros. Que ningún obstáculo se interponga en mi camino Que disfrute de la satisfacción y de una larga vida Que mi vida prospere

DÍA 12

No me rendiré, no quitaré los ojos de mis objetivos. Ayúdame a no desanimarme. Olodumare, depende de ti el levantarme. Que alcance el ápice de mi éxito. Cuando el fuego moribundo se alimenta de aceite... Que la vida se convierta en algo nuevo. Que la vida se convierta en algo nuevo. Que alcance todo el éxito que mi Ori trajo a la tierra.

DÍA 13

Le imploro que sane los daños psicológicos que me han estructurado en mi infancia y de las heridas que me han causado a lo largo de mi vida. Cura mi memoria para que nada de lo que me ha sucedido me haga permanecer en el interior y la angustia. Envía la curación a mi corazón, para que pueda perdonar a los afligidos en mi corazón

DÍA 14

Le pedí que expiara las acciones de mis antepasados cuyos fracasos pueden haber dejado su efecto en mí, vengo pidiendo perdón por todos los miembros vivos o muertos de mi linaje familiar cuya acción e inacción han impactado directa o indirectamente en mi vida de manera negativa. Aquellos cuyas acciones e inacciones han resultado en mi actual sufrimiento y trastornos.

DÍA 15

Que la atmósfera sea pacífica, que toda la terapia sea beneficiosa para nosotros. Curar todos los efectos negativos transmitidos a través de toda la generación pasada y prevenir los efectos negativos en todas las generaciones futuras. Administranos tu divino poder de curación en cada área de nuestra discapacidad generada

DÍA 16

Dondequiera que una cobra habite, su bendición lo encuentra allí. Ifá dejó que mi bendición me localizara. Bendiciones de todos los rincones del mundo, que me encuentren en paz. Con ambas manos una paloma atrae bendiciones, que la bendición me siga, que mi ira se magnifique y se duplique. Ase

DÍA 17

Olodumarè gracias por hacerme un gran proveedor, gracias por mi oportunidad de trabajo y el constante flujo de ingresos. Rezo por la fuerza y la estabilidad financiera. Rezo por el constante y superfluo flujo de ingresos. Reponer mi bolsillo con más de lo que necesito para poder proveer y ayudar a otros necesitados.

DÍA 18

Proclamo que todo acuerdo ancestral con el espíritu de la muerte prematura se rompa. Mi ori rechaza todos los hechizos de la muerte prematura. Que me abstenga de cualquier actividad que pueda enviarme a mi temprana tumba. Hago valer toda la autoridad sagrada y espiritual sobre cada agenda de muerte prematura en mi vida física y espiritual.

DÍA 19

Olodumare, deja que tu poder omnipotente sea el escudo que cubra a mis hijos. Osun, hoy intercedo por mis hijos, que un río de agua viva fluya a través de ellos, mantenga su espíritu vivo... y su sed se sació. Ifá, protégelos de los amigos manipuladores que pueden hacerlos descarrilar para que no vivan una vida justa y se aparten de la enseñanza que les he inculcado.

DÍA 20

Concédeme la bendición de la felicidad interior, y la serenidad que proviene de vivir en la alegría. Renueva mi sentido de alegría y felicidad. Ayúdame a superar la tristeza y la depresión en mi vida, haz que la depresión sea cosa del pasado y renueva mi mente y mi alma. Respirar un nuevo aliento a mi vida para disfrutar de la paz y la tranquilidad.

DÍA 21

Humildemente pido hoy que se fortalezca el vínculo de la intimidad tanto física como espiritual en nuestro matrimonio/relación. Prosperar nuestra relación y bendecirla con palabras verdaderas y gentiles que desvíen la ira. Que nuestro amor nunca se agríe, para que podamos disfrutar de la vida juntos y envejecer en el amor.

DÍA 22

Llamo al fuego de Sango para que baje y golpee a todos aquellos que se han entregado al mal y por lo tanto atormentan mi vida. Que todos

aquellos que deseen mal sobre mí y mi casa sean consumidos en el horno de Sango. Que sus malas acciones los consuman y los dominen. Bajo la protección de su autoridad puedo cantar con gratitud. Ase

DÍA 23

La materia que duele el sacerdote Ifá duele Ifá La materia que duele el herbolario duele Osanyin La materia que duele las brujas afectó su poder interior Olodumarè, como me arrodillo y rezo ante ti, deja que mi materia te afecte. Deja que mi situación te afecte. Llévanos mi caso y juzga en mi nombre. Ase

DÍA 24

Obatala, tú moldeas cada parte de mí, y todo aquí es transformado a tu voluntad. Eres el doctor del jorobado y los enanos. Eres el médico y el físico de mi alma. No moriste y evitaste que tus hijos murieran. Obatala nunca se enferma; él previene a sus hijos de la enfermedad. Encárgate de mi salud y bienestar físico. No permitan que la enfermedad me afecte. No dejes que la enfermedad use mi cuerpo como su morada. Que la enfermedad se evite y que toda enfermedad desaparezca, que las bendiciones de Olodumare fluyan y me curen. Ase o.

DÍA 25

Hoy doy gracias, estoy agradecido por la vida que tengo. Agradecido por mi familia, en la que nací y la que me apoyó cuando mi familia biológica no pudo ayudarme. Estoy agradecido por los hermosos años que me han dado. Alarga mis días en la tierra y permíteme ser testigo de muchos más. A partir de hoy, rezo para que continúes mejorando la calidad de mi vida, mi salud y mis finanzas.

DÍA 26

Olodumare hacer que mi camino sea suave Hacer que mis enemigos se vuelvan pacíficos Hacer que el asunto que normalmente será problemático no sea nada. Gracias por tu guía que necesito cada día de mi vida. Ase

DÍA 27

Olodumare gracias por el regalo de la vida. Por favor, cuídame y protégeme. Permite que mi vida sea influenciada sólo por las fuerzas más altas y mejores. Así, puedo operar la mejor versión de mí mismo. Concédeme el discernimiento para ver las cosas con claridad.

DÍA 28

Olodumare, me muevo en este día como un centro de influencia que permite que el amor, la sabiduría y el poder del espíritu cree a través de ellos. La vida en el sentido físico, es una manifestación de mi estado mental. Les pido que se hagan cargo y purifiquen mis pensamientos e imaginación para el bien. Me estoy dejando llevar y convirtiendo todos mis desafíos a su más alto poder.

DÍA 29

Olodumare, vengo tan humilde como sé a pedirte que toques cada centímetro de mi cuerpo y me cures. Ayúdame a restaurar la vida en mi cuerpo. Que las hierbas y los medicamentos sean beneficiosos. Renueva mi fuerza y cura mis aflicciones. Te entrego mi cuerpo para que lo cures como corresponde.

DÍA 30

Olodumare, ayúdame a restaurar la abundancia en mi vida. He trabajado duro, concédeme este deseo y hazme digno de su cumplimiento. Pedí la asignación de un escudo impenetrable de protección entre yo y todos aquellos que desean mi caída.

DÍA 31

Olodumare, he venido a dar gracias y a pedir una bendición financiera para mejorar mi vida. Proporcionarme oportunidades financieras para poder atenderme a mí y a mi familia. Hoy proclamo que el dinero vendrá a mí en abundancia. Mi vida experimentará abundancia o riqueza. Ase

Rezo para que me ayudes con todos los retos de mis estudios/exámenes. Toma el control de mi debilidad académica. Elimina todas las distracciones y vuelve a centrar mi atención. Que sea amable con mi ayudante Mis bendiciones están por todas partes Estoy disfrutando del amor y la bondad de Olodumarè Estoy irradiando amor y brillando en el favor divino Mi energía es positiva, y estoy vibrando en un nivel divino superior
Estoy constantemente experimentando la elevación divina.
Ase

Como la ola de un mar agitado por el viento cubre su suelo pavimentado de conchas. Obatala, por favor, cúbreme.