En nuestro templo se espera que cada miembro demuestre disciplina y el buen ética del trabajo. El verso siguiente de "Eji Ogbe" es un verso común repetido de vez en cuando en nuestro templo para recordarnos no ser perezoso y para continuar haciendo el trabajo de Olodumare.

Eji Ogbe

"Hacer tu trabajo"
"No estoy trabajando"

Éste era el Ifa echado para la persona perezosa
Él que duerme hasta que el sol es de arriba
Él que confía en el que se posea con herencia
se expone al sufrimiento
Si no trabajamos y no sudamos profusamente hoy
No podemos hacer ricos mañana

"Marcha a través del fango"
"No puedo marchar a través del fango"
"Si no marchamos a través del fango
Nuestras bocas no pueden comer el buen alimento "

Éstos eran los declaraciones de Ifa a la persona perezosa
Él que posee los miembros fuertes pero rechaza trabajar
Él que elige ser ocioso por la mañana
Él se está reclinando solamente para sufrir por la tarde
Solamente el trabajar puede apoyar uno
La ociosidad no puede traer dividendo
Quienquiera rechaza trabajar
Tal persona no merece comer
Si una persona perezosa tiene hambre, dejarlo por favor morir
Muerto o vivo, una persona perezosa es una persona inútil

Irosun-Osa

Meta del orita de Ekuro

Divination del molde para Orúnmìlà

En el día él iba a elegir Ori en la ciudad antigua de Ido

Y él elegiría su carácter en el mercado de Ejigbomekun

Te dijeron realizar sacrificio

Cuando Orúnmìlà consiguió a la ciudad de Ido

Él eligió su Ori

Pero en el día uno elige unos' Ori en la ciudad de Ido

Uno no debe ir al mercado

Si uno elige unos Ori este año

Es el año próximo que uno debe proceder al mercado de Ejigbomekun a elegir unos' carácter

Orunmila obedeció y eligió su carácter el año próximo

Pero el hombre no escucharía este consejo al elegir su Ori y carácter

Orunmila eligió su Ori y también eligió para el hombre

Orunmila os dijo," ser paciente y en el día eliges tu Ori no vas al mercado"

Puesto que es solamente una vez que uno elige unos Ori en vida

Durante la estación próxima

Puedes volverse al mercado

y elegir tu carácter.

Orúnmìlà entonces dicho," todo que es bueno en vida como tener abundancia, esposo, niños, buenos salud, y duradero son a lo que nos referimos como carácter."

Si uno decide o intenta para elegir a los dos juntos (Ori y carácter) inmediatamente

Uno terminará encima de perder los dos

Uno tiene que elegir Ori primero

Y una vuelta más última para elegir su carácter

Vida Orúnmìlà contento

Y la vida satisfará a seres humanos

Orunmila era que bailaba y rejoicing

Él elogiaba su Babalawo

Su Babalawo elogiaba Ifa

Él dijo que era pues su Babalawo había dicho

Meta del orita de Ekuro

Divination del molde para Orúnmìlà

En el día él iba a elegir un Ori en cielo

Y él elegiría su carácter en el mundo

Es Ela que tiene buen carácter

Los que eligen solamente Ori no tienen ningún buen carácter

Es solamente Ela que tiene buen carácter

La historia de la creación

La historia de la creación en la tradición de Ifa viene del Odu Osa Ogunda que fue compartido a mí por Chief Solagbade Popoola.

5 etapas de creación

Etapa 1

En el principio como el Akamara (dios, el alcohol universal del universo) se creó, rocía/los gases comenzados para separarse a través del universo. Origun, un Irunmole, fue pedido para solidificar rocía/los gases. Pues rocía refrescado, las estrellas entraron en ser pero no había orden así que las estrellas comenzaron a chocar el uno con el otro.

Etapa 2

El Bizcocho borracho-Asemu-Egun-Sunwa otro Irunmole, fue pedido para traer orden a las estrellas. Este Irunmole lo hizo de modo que las estrellas tuvieran el mismo patrón y rotación.

Etapa 3

Olu-Iwaye, otro Irunmole, fue pedido para extraer los planetas de las estrellas. En nuestra Sistema Solar había primeros 7 planetas creados. Los otros dos fueron traídos más adelante. Nuestra luna también fue creada de los planetas y de las estrellas. Mientras que nuestro planeta fue creado (tierra), Olodumare dio nuestro planeta a un Irunmole nombrado Aye. Esto era una entidad femenina y aunque un Irunmole, ella no se considera parte de los 401 Irunmole. Por lo tanto, nuestro planeta fue dado el Ile conocido Aye (hogar de Aye). Durante este tiempo solamente el otro Irunmole podría visitar este planeta y el planeta no tenía ningún residente permanente. Aye solo y se desearon otras para vivir allí premanently con ella.

Por lo tanto, Olodumare primero envió Ogun a la tierra del planeta para hacerla habitable para que los seres humanos vivan. Ogun vino con su entourage que Ija incluido, Osoosi, y algunos otros pero Ogun eran fracasados y tuvieron que volver detrás a casa. Él manejó sin embargo planear la manera a la tierra del planeta.

Obatala entonces fue enviado después. Obatala siguió la trayectoria Ogun había planeado al planeta y traído con él Alaanu, Oloore, Sungbemi, Magbemiti, para nombrar a algunos de sus compañeros, pero era también fracasado así que él volvió detrás a casa.

El tercer Orisa enviado era Orunmila. Antes de irse en el viaje Orunmila satisfizo con “Agba Dudu Ori Imo” (el Babalawos en cielo) y descubrió exactamente lo que él necesitaría para hacer la tierra habitable. Orunmila era succesful en la fabricación de la tierra habitable. Él plantó muchas hierbas primero y entonces los animales vinieron después.

Después de que la tierra fuera hecha habitable, el primer sistema de los seres fue enviado al planeta que fueron llamados Eniyan. Estos seres vivieron en armonía con todo en la tierra pero con energías naturales estupendas ganadas tiempo y comenzaron al principio a destruir qué fue creada en este planeta y en otros.

Olodumare después pidió las aguas para levantarse para arriba en el planeta y mató la mayor parte de al Eniyan. Algo del Eniyan sin embargo sobrevivió y sería más adelante los que darían a brujas su energía.

4to Etapa

Curioso a la nota: Ésta es la etapa donde la biblia comienza la historia de la creación en génesis.

En esta etapa, el mundo fue llenado de agua. Olodumare entonces envió Obatala una segunda vez para re-habitate el planeta. Olodumare favoreció Obatala pero Obatala no podía de nuevo terminar la tarea. Obatala falló y tuvo que volver a casa.

Después de Obatala, Olodumare entonces envió "Olofin Otete" otro nombre para Oduduwa. Antes de emprender el viaje a la tierra, Oduduwa consultó Ifa con Orunmila. Orunmila te dijo que lo que él exactamente necesitaría re-habitate la tierra y él era acertado. El mundo comenzó a solidificar y el punto en el cual las aguas comenzaron a retroceder fue nombrado Ile Ife. Las plantas, los animales, los insectos, los pescados, los etc fueron reconstruidos y es durante esta etapa que los seres humanos primero fueron creados. Es también importante saber que todos los seres humanos, sin importar color, vivieron juntos en armonía en este tiempo. La primera raza creada era la raza negra, entonces (Mongoloid) la raza amarilla asiática, entonces la raza marrón, y entonces los blancos.

Es importante observar que todavía estamos en esta etapa de la existencia. Ifa dice que durante esta etapa, los seres humanos intentarán manipular la naturaleza en vez del trabajo en armonía con ella y que destruiríamos el ambiente.

5to Etapa

En esta etapa los seres humanos llegarán a ser más inteligentes y sabios y aprenderán cómo vivir en armonía con la naturaleza y. Habrá un movimiento importante a ir de nuevo a Traditionalism y a la vida en armonía con Olodumare.

Nota: La historia antedicha de la creación no es en gran medida completa sino proporciona una comprensión básica de la creación del universo, de nuestra Sistema Solar, de nuestro planeta, y ourselves.

OJO REVISAR ESTO

En Ara Ifa: El OIJ Orunmila hemos desarrollado una manera de traer a la gente que desea practicar Ifa nuevamente dentro de la tradición. Los miembros del templo que desea crecer dentro de Ifa deben pasar a través de varios rites del paso. Estos pasos son como sigue:

1. Setting-up tu capilla de Iku Joko/Egun y aprender el divination básico

usando cáscaras del cowrie o abata de la brujería africana.

2. La recepción de tu Ilekes/collares. Uno recibe Obatala, Osun, Sango, y Yemoja. El propósito del Ilekes es traer conocimiento y entender de lo que representan el Orisa Obatala, Oshun, Sango y Yemoja y de cómo sus ejemplos del carácter pueden protegerte y dirigirte durante tu vida.

3. La recepción del Esu, de Ogun, de Osoosi, y de Osu/de los guerreros. Junto con los guerreros uno recibe el Ileke del Esu y de Ogun. El propósito de los guerreros es de nuevo traerte conocimiento y entender de lo que este representa Orisa y de cómo pueden protegerte con poner sus cualidades en ejecución positivas en tu vida. El Osu se da que es representante de tu Ori.

Nota: El Osu que recibes con tus guerreros no es el mismo Osu se recibe que al convertirse en un Awo.

4. La recepción del Owofakan/una mano de Ifa. Cuando uno recibe su Owofakan, recibes el ikin 19 o 21, un Ide, y un Ileke para Orunmila. El propósito de recibir el Owofakan es poder comunicarse con Orunmila cada 5 días.

5. Iniciación en Ifa (Itelodu), iniciación en Orisa, iniciación en Egungun, etc…. Estas medidas se toman según el destino de las personas. Es unos el destino que dicta cuál es necesario para la persona hacer en su vida y el destino se puede revelar solamente con la iniciación de Ifa. La iniciación en Orisa, Egungun, etc… puede o no puede ser necesaria. Esta información se puede revelar solamente con un Awo competente que por supuesto trabaje con Orunmila que sea el único Orisa que sabe el principio, el centro, y el final de todas las cosas y por supuesto del único Orisa que sabe destino de los everyones.

Nota *Important: Los rites antedichos del paso no son la manera que las cosas se hacen tradicionalmente (en Nigeria) pero para que sintieran a la gente en quien no fueron llevados y no fueron levantados en la tradición, él los rites antedichos asistirían al desarrollo de entender Ifa y la forma de vida que va con él.

Tradicionalmente, un primer pasa con Kosetaye que permita que la madre y el padre tomen una ojeada en el destino del niño mientras que el bebé todavía está en la matriz.

En segundo lugar, cuando el niño nace pasan con un proceso conocido como Esetaye que termine el ciclo.

En tercer lugar hay un proceso conocido como Imori. Aquí es donde uno descubre si el alcohol de los bebés viene de la madre o del lado de los padres de la familia y también determina el linaje de Orisa del niño dependiendo del linaje de los padres de el cual el bebé es. Este los signifiies que el linaje de Orisa reveló son de ninguna manera el guarda Orisa del niño. Según lo mencionado anterior no hay tal cosa en existencia en Nigeria como un Orisa que es unos guarda Orisa/ángel. Qué significa es que el niño viene de ese linaje pero no que el Orisa es el dueño de él es principal o es guarda. Está realmente sobre mantener la adoración de ese Orisa dentro del linaje de la familia porque es cualidades es importante para la realización de destino.

Con los procesos antedichos el niño recibe su Owofakan y hace un devoto de Ifa tan bien como un devoto de los deities adorados en su linaje de la familia. La iniciación en Ifa entonces se realiza que revele el destino del niño que dicta si el niño debe ser un Awo practicante (Babalawo o Iyanifa), Awo Elegan (alguien que recibe su Ifa, recibido su destino, pero no es sacerdote practicante), un Olorisa, un sacerdote de Egungun, etc….

Nota: No consideran a una persona que experimenta Itelodu y que no estudia, practicar, adquirir un aprendizaje con un Awo bien informado, y trabajo con la comunidad un Babalawo o un Iyanifa. Se consideran los devotos o Awo Elegan de Ifa. Uno debe hacer el trabajo para ganar esos títulos.

La información siguiente viene de una pregunta que pedí principal Solagbade Popoola mientras que estudiaba en Nigeria sobre la práctica que los exisits en el diaspora del tener un guarda Irunmole/Orisa o de ser un niño de esto o que Irunmole/Orisa.

Pregunta: Jefe… ¿Es la práctica del tener un guarda que Irunmole/Orisa las cosas de la manera se hacen en Nigeria?

Respuesta: Estoy enterado que ésta es la práctica en los E.E.U.U. y a través del diaspora de investigar quién es unas el guarda Irunmole/Orisa y del mí están igualmente enterado que ha llegado a ser increíble que cualquier seguidor de Orisa no haga esto como consideran a tal persona incompleta en su búsqueda para la verdad del Irunmole/Orisa.

Creo que si esta práctica trae a gente en el diaspora más cercano al Orisas entonces ha respondido a su propósito. Ha creado una avenida para abrazar las realidades del Irunmole/Orisa. La verdad sin embargo es que no hay cosa tal como teniendo un Irunmole/Orisa de guía individual dentro de la práctica tradicional. Qué tenemos eso está la más cercano a este concepto de dirigir Irumole/Orisa es Ori. Ori es la extensión de Olodumare en cada individuo.

En Eji-Ogbe Ifa dice que no hay Irunmole/Orisa que pueden dar la ayuda, la comodidad, la ayuda, o la esperanza a cualquier persona sin unas Ori. En Otura-Owonrin Ifa dice que ningún logro que lo haga cualquier persona no está atribuido a ningún Irunmole/Orisa sino a Ori solamente. En Oyeku-Meji Ifa dice que ningún Irunmole/Orisa puede seguir uno en un viaje difícil en ausencia de unos Ori. Todos los Irunmole/Orisa que recordamos hoy son los que fueron dotadas especialmente por su propio Ori. Ése es porqué los llamamos significado del Eni-Ori-Sa-Da o de Orisa “los que Ori se ha seleccionado especialmente”.

Segunda pregunta: ¿Cómo piensas la práctica en tener un guarda Irunmole/Orisa comenzada en el Diaspora?

Respuesta: ¿De dónde este concepto vino? Realmente no sé pero es obviamente extranjero a la práctica tradicional. Creo que es una de las prácticas escogidas para arriba de las religiones occidentales. Es decir es un concepto syncretic. Consiguiente sobre esto, es la práctica es justo como qué se hace en Candomble, Lukumi, Umbanda, etc…. Todo el qué

se requiere de nosotros debe ser iniciado en Ifa para determinar nuestros destinos e identidades individuales. Esto puede ser difícil de aceptar en los E.E.U.U. y en el resto del diaspora pero es simplemente la verdad.

Nota: Qué tenemos en práctica tradicional es algo conocida como Imori (el conocimiento de unos dirige/destino). Éste es algo que se realiza generalmente para un bebé una cierta hora después de que el nacimiento que permite que los padres del bebé descubran de quien el lado de la familia el alcohol viene, madre o los padres eche a un lado, y también de quienes el linaje de Orisa el bebé viene.

Si el padre viene de un linaje de Ogun y determinan a la madre de los bebés de un linaje de Obatala y del alcohol de los bebés para ser del lado del padre de la familia, el bebé es automáticamente del linaje de Ogun. Si determinan al bebé para ser del lado de la madre entonces automáticamente el bebé es del linaje de Obatala. El linaje de Orisa de el cual el bebé es es importante saber porque ese Orisa apoya a esa persona fuertemente pero cuál es aún más importante está sabiendo unos destino. Para el destino de la persona es qué describe verdad la personalidad de esa persona, éxitos posibles, faltas posibles, rasgos del carácter, etc….

Los sacerdocios

Oluwos:

1. La mayoría reciben y son dueños de Odu (el alcohol) pero no de todos. Conocen específicamente como bizcocho borracho Olodu y son los únicos a los sacerdotes de Ifa que son dueños de Odu que pueden iniciar otros en Ifa.
2. Realizan dafa con usar el Ikin y el Opele.
3. Pueden alimentar y dar ebo a Irunmole, a Orisa, a Egun, a las brujas uces de los, etc….
4. Toman la responsabilidad de realizar dafa durante las iniciaciones de Ifa y de Orisa para asegurarse de que todo fue hecho con eficacia y trabajo de común acuerdo con los sacerdotes de Orisa en todas las iniciaciones.
5. Deben saber todos los nombres de la alabanza del Irunmole/Orisa y saber saludarlo cada mañana.
6. Deben saber todos los tabúes del Irunmole/Orisa y saber tomar el cuidado de él.
7. Deben saber realizar Kosetaye y Esetaye.
8. Son la que dan a gente su Odu/destino.
9. Pueden hacer y dar cualquier Irunmole/Orisa a cualquier persona si los entrenan correctamente.
10. Deben poder solucionar problemas de la gente con eficacia y ser modelos de los líderes y del papel de la comunidad del carácter.

Babalawos:

1. Babalawos puede hacer todo que un Oluwo puede exceptuar otros iniciados en Ifa porque no están en el possesion de Odu.
2. El resto de papeles y de las responsabilidades son iguales que los de un Oluwo.

Iyanifa:

1. No pueden iniciar otros en Ifa, realizar dafa con Ikin o realizar ninguna ceremonia que requiera el uso de Ikin, o reciben o ven Odu (el alcohol) pero el resto de papeles y de las responsabilidades son iguales que los de un Oluwo y de un Babalawo.

Olorisa:

1. Deben aprender todos los tabúes y nombres de la alabanza del Orisa que los inician en.
2. Deben saber alimentar, dar ebo, y tomar cuidado de su Orisa.
3. Deben saber preparar y dar su Orisa a otros.
4. Deben saber iniciar otros en su Orisa.
5. Deben saber saludar su Orisa.
6. Deben saber solucionar problemas de la gente con eficacia, a gente de la ayuda en su comunidad, y sean modelos del papel del carácter a otros.

No sacerdotes:

1. Deben aprender maneras básicas de comunicarse al Irunmole/Orisa/Egun.
2. Deben ser iniciados en Ifa (no como sacerdote) sino ser iniciados en Ifa para recibir su Odu/destino (Kosetaye/Esetaye).
3. Deben rogar cada mañana antes de comenzar su día a Olodumare, a Ori, al Irunmole, al Orisa, y al Egun.
4. Deben actuar con el buen carácter y enseñar a sus niños igual.

Código de la conducta para los sacerdotes y los No-Sacerdotes

¿Dentro de nuestra tradición la exhibición del buen carácter es esencial pero cuál es buen carácter? En el fondo exhibiré las cuatro áreas del carácter en las cuales los sacerdotes y los No-Sacerdotes necesitan exhibir en sus vidas 24/7. Recordar… Hay consecuencias para actuar sin carácter. El Esu está mirando siempre… Olodumare está mirando siempre…

Honradez:

Según Ifa, la honradez significa el pensamiento, el discurso, y actuar en verdad sin amargura, engan@o, o agendas ocultadas. Siendo también medios honestos que pueden reconocer nuestras limitaciones, teniendo el valor de aceptar nuestra culpabilidad o misdeeds, y la capacidad de rechazar cosechar las recompensas apagado de otras trabajo duro. Básicamente debes ser haber importado, racional, realista abiertos a se, a otros, a la naturaleza, y a Olodumare. Ifa dice que los seres humanos enviados Olodumare en este mundo para hacer bueno y nada más y éste son cómo los seres humanos serán juzgados.

Paciencia:

En Ifa la paciencia significa perseverencia, resistencia, y headedness llano. La perseverencia es la energía de demostrar cuidado y cierra la atención al trabajo o a la situación que prueban difícil o fastidioso. La resistencia es la energía del dolor o del malestar del cojinete sin quejarse. El headedness llano es la capacidad de esperar algo tranquilamente durante mucho tiempo y la capacidad de controlarse cuando está encolerizado, especialmente en la lentitud o la insentatez. En Ifa, acometiendo en cosas o buscar soluciones instantáneas mágicas a cualquier

problema está fuera de lugar. Uno debe ser paciente siempre.

Humildad:

Un seguidor de Ifa debe nunca comportarse como si todos sus logros en vida fueran de uno mismo-esfuerzo solamente. Deben reconocer que todos sus logros estaban a través de Olodumare y de los deities. No se trajo ningún conocimiento o energía en este mundo del cielo. Nosotros todo el adquirido tal conocimiento y energía con la observación, la imitación, y aprender formales de otros. Debido a esto no hay sitio para que ningún seguidor de Ifa exhiba arrogancia o mire abajo sobre otras. Todos aprendemos de uno a y nadie son autodidactas cualquier cosa y esta es la razón por la cual la humildad es tan importante.

Hopefullness:

En Ifa que es medios esperanzados que tienen la creencia que será mañana mejor que hoy. La creencia que no importa cómo el malo la situación actual puede ser, es apenas temporal y la situación dolorosa pronto llevarán a la paz, a la alegría, a los aumentos, y a la prosperidad. Los seguidores de Ifa deben ser esperanzados siempre y realizar que el cielo es casero y el mundo es el mercado, así que uno se debe preparar siempre para enfrentar obstáculos en unos vida y para realizar que todos los obstáculos pueden ser aprendidos de y superar.
¿CUÁL ES IFA?

Era el principio del tiempo y la fuente de decidido todo a crea existencia. Dio los directorios de la vida, para ser veraz, para ser righteous y para lograr destino.

Ódùmarè sentado detrás y pensado de cómo crear más cosas en su universo. Para este propósito, Ódùmarè realizó necesitó una fuerza intermediaria, puesto que a te cargaron también con energía viniera en contacto directo con cualquier cosa viva e hiciera que sobreviva. Por lo tanto, creó Ogbon (sabiduría) y lo sostuvo en su palma donde podría vivir. Un poco después, Ogbon lanzado Ódùmarè a volar lejos y para buscar un lugar conveniente a la casa de campo. Cuando Ogbon no podría encontrar un domicilio conveniente, voló detrás el tarareo como una abeja a Ódùmarè que tomó Ogbon y lo tragó.

Semejantemente, Imo (conocimiento) y Oye (el entender), que también fueron creados, vuelto para la carencia de domicilios convenientes y tragados por la misma razón. Ódùmarè entonces “durmió”, pero no en el sentido humano de la palabra:

Aparentemente dormido pero despertarte,

Aparentemente inactivo pero vivo

Eleiye (las brujas) swished

Sus alas contra mi cara

Pregunté cuál era mi ofensa,

De Ódùmarè slumbers nunca.

Después de que vario mil años durante los cuales Ódùmarè fue disturbado por el tarareo incesante de Ogbon, de Imo y de Oye, él decidieran a conseguir librados de ellos para tener cierta paz.

Ódùmarè los ordenó tan descender (ro) haciendo el hoo sano. Así los tres cuerpos divinos ahora sabidos como el Hoo-ro u Oro fue evacuado y comenzado en su decente para conectar a tierra. Puesto que eran fuerzas divinamente cargadas de la vida del cielo, su pendiente fue acompañada por encenderse y trueno. Toda la materia sólida derritió y se convirtió en jalea como. Durante algún tiempo, Oro fue suspendido en aire mediados de como un huevo y no derritió, pero entonces cayó a la tierra (Ile) y a la fractura (la).

En el nuevo estado de Oro se identifica con Ela (otro nombre para Orunmila), el Irunmole que las funciones en el divination de Ifa complejo y son miradas por el yoruba como la encarnación de la sabiduría, del conocimiento y de entender en todas sus formas.

(Odumare) dio toda la proximidad protectora sí mismo. Muchos alcoholes eligieron separarse por medio de su propia impaciencia, arrogancia y egoísmo. Desearon ser colocados en posiciones iguales con el donante de la vida.

(Odumare) decidía a parte maneras, con todo sale de la guía (Ela/Orunmila) para asistir a ésos para encontrar su trayectoria verdadera en vida.

(Odumare) declaró que todos serían los niños de Oduduwa (otro Irunmole). Creó los dominios del ensayo y del tribulation, los argumentos de prueba, donde está capaz uno de satisfacer su destino aguantando y conquistando las adversidades dentro de la vida. ¿Pidieron, que son los niños de Oduduwa?

Irosun-Iwori
Hagamos las cosas con placer, las que deseen ir puedan ir, los que deseen retirar puedan hacer tan; los seres ciertamente humanos se han elegido para llevar buenas cosas la tierra. Omniscience, el diviner de Orunmila adivinó y forewarned a esa gente curiosa donde viniendo hacerte ciertas preguntas. Orunmila fue aconsejado para sacrificar. Él oyó e hizo el trabajo. Luego, todas las clases de gente como ladrones y los doers del mal recolectaron juntos y pidieron Orunmila los dejaron tomar el refugio en cielo mientras que eran cansadas de ir y de volverse a la tierra. Preguntaron Orunmila, que os dijo que os no concedieran ningún resto hasta que satisficieron su destino y obtuvieron la buena posición, que Olodumare llamó para todo. ¿Pidieron, Orunmila cuál era esa posición?

Orunmila dijo, privarse de pensamientos malvados, antes de que podrían entenderlos. Ellos toda la ignorancia abogada por. Orunmila dijo, el siguiente es las direcciones, el conocimiento completo de todo, alegría cada vez; para vivir sin cualquier miedo del enemigo o de la confusión, sin el miedo de la enfermedad o de la muerte; pérdida, bruja, mago, peligro del fuego o cualquier forma de accidente; sin el miedo de la pobreza. Uno debe aprender no robar y no crear malestar al dueño o no traer deshonra a una puerta y a Olodumare. Refrenarse hechos malvados o de nosotros debe ir de nuevo a la oscuridad del mundo que compensaremos ciertamente para todos que lo hagamos. Hasta que hacemos esto, la gente continuará viajando entre el cielo y la tierra. Pozo de la nota; los

niños de Oduduwa son los árboles, animales, insectos, seres humanos y todas las cosas en existencia.

Ifa es la guía a alcanzar unos destino. La comprensión de estar en armonía y del balance con el creador.

En el mundo no hay limitación geográfica a las verdades en naturaleza. Y toda la gente indígena del mundo estaba enterada de esas verdades. Entendían eso para mantener existencia, todo debe estar en armonía y respetó. Para no hacer así pues, traería solamente muerte de los desequilibrios, del caos, de la confusión y eventual de la destrucción. Ifa tiene las guías o los arrendatarios de experiencias para asistir a uno para mantener este equilibrio de la naturaleza, pero una debe hacer esa opción.

El creador dejó estas guías para apoyar todas las cosas en existencia. Salió de la encarnación de Orunmila para revelar estos directorios a ésos en vida. ¿Quién es Orunmila?

Orunmila era el testigo a toda la opción del destino. Registró cada decisión de los alcoholes en su esfuerzo para tener un destino acertado. Orunmila era la encarnación espiritual de Ela que estaba con el creador en la creación.

Irosun Osa
Meta del orita de Ekuro

Divination del molde para Orunmila

En el día él iba a elegir Ori en la ciudad antigua de Ido

y entonces elegir tu carácter en el mercado de Ejibgomekun,

te dijeron para realizar sacrificio.

Cuando Orunmila consiguió a la ciudad de Ido

Él eligió su Ori.

Pero en el día uno elige unos Ori

Uno no debe ir al mercado y elegir unos carácter.

Si uno elige unos Ori este año, es el año próximo que uno debe proceder al mercado de Ejibgomekun a elegir unos carácter.

Orunmila obedeció y eligió su carácter el año próximo.

Pero el hombre no escucharía este consejo al chosing su Ori y carácter.

Orunmila os dijo que, “ser paciente

y en el día elegiste tu Ori,

No ir al mercado

porque si uno decide o intenta para elegir a los dos juntos (Ori y

carácter), uno terminará encima de perder los dos.

Durante la estación próxima,

Puedes volverse al mercado

y elegir tu carácter. "

Todo que es bueno en vida como tener abundancia, esposas, niños, una casa, buena salud, duradera es a lo que nos referimos como "carácter".

Vida Orunmila contento

Y la vida satisfará a seres humanos.

Orunmila era que bailaba y rejoicing

Él elogiaba su Babalawo

Su Babalawo elogiaba Ifa

Él dijo que era pues su Babalawo había dicho.

Meta del orita de Ekuro

Divination del molde para Orunmila

En el día él iba a elegir un Ori en cielo

Y elegir tu carácter en el mundo.

Es Ela que tiene buen carácter.

Los que eligieron solamente Ori no tienen buen carácter.

Es solamente Ela que tiene buen carácter.

¿Quién es Ela?

Los nombres Orunmila y Ela se utilizan a veces alternativamente, aun cuando Ela son un deity separado por derecho propio dentro del sistema del divination de Ifa. Ela se convirtió en la fuente autoritaria primero reconocida de la comunicación y de la explicación en la naturaleza de Ódùmarè y de todas sus creaciones. Por lo tanto Ifa confirma:

¿Quién era el primer a hablar?

Ela era el primer a hablar.

¿Quién era el primer a comunicarse?

Ela era el primer a comunicarse.

¿Quién es Ela?

Era el Hoo que descendió

Que llamamos Ela.

El deity que funciona en el divination de Ifa complejo y se mira como la encarnación de la sabiduría, del conocimiento y de entender en todas sus formas.

Es con este decente que el Esu manifestó a sus subordinados en las cuatro esquinas del universo, Esu el que hace todas las cosas reveladas, el probador del carácter. Alabalase, Olopa Orun. Trajo adelante el Ajoguns para desafiar la satisfacción personal de los del mundo. Prueban constantemente los que entren en este mundo. El Esu el trabajador de la mente, influencias puebla con las consecuencias y la importancia de las opciones que deben ser hechas.

Ser continuado .....

Esu

“Èsù, Bàbá Alàsé,

Omo nnkan milla del SE del má de Ki "

Proteger a mis niños contra fuerzas malvadas

“Aya nnkan milla del SE del má de Ki”

Proteger a mi esposa contra fuerzas malvadas

“Nàá del èmi de Àti”

Y protegerme también

“Éniyàn del SE milla lu de Má, énìyàn lu milla del SE del má”

Èsù, no me tienta contra la gente; no tentar a la gente contra mí

“Owó de Lànà, kàn milla o del omo del lànà”

Dejarme tener dinero y niños

“Mí del SE del má de Èsù, SE del ni o del elòmíràn del omo”

Èsù, no tienta me o a otros para confiar crímenes

“Lògbó del akétèpe del lògo de Asóro”

El quién tiene cudgels fuertes, el quién tiene clubs pesados

“Ìjà Èsù o del arì del ki del jé del máà de Òlòrùn”

El dios, me protege contra la cólera de Èsu

Èsù es un divinity muy importante en la orden de “Irunmole”. Esù es el cerebro detrás de todas las cosas en unas vida. Era este Deity que fue dado el Ase de la manifestación, nada puede suceder en tu vida sin el

consentimiento de Èsù.

Éste es una de las razones que todos los sacrificios están dados al Esu primero. Èsù no es justo el guarda de la fuerza vital de la vida, él es él.

El emblema de Èsù se hace de la arcilla o puede a veces ser una roca que se llama yangi. La historia va que Orúnmìlà pidió prestado Ori de Èsù y éste ayudó a Orúnmìlà para llegar a ser famoso. Cuando Èsù preguntó que Ori esté vuelto, Orúnmìlà te dio yangi. El Esu entonces hizo que Orunmila lo pone afuera que se adorará.

El Esu será encontrado en muchas confrontaciones con el otro Irunmole y Òrìsà. Sango por ejemplo indicó una vez que él podría derrotar cualquier Irunmole o Òrìsà en batalla. Sango enfrentado Èsù sobre esto y lucharon tan, pero el everytime Sango golpeó el Esu, Èsù se rompió aparte en más pedazos y superó eventual los soplos. Èsù permitió que el Irunmole y el Orisas fueran enterado de las opciones en sus vidas a medida que él continúa haciendo para nosotros.

Èsù ha estado trabajando conjuntamente con Orúnmìlà desde el principio, (Orunmila) que como entendemos es testigo a la creación. Èsù es responsable de "Ase" o de la capacidad de hacer que las cosas suceden. Él era una de las fuerzas en la creación que dio existencia o ser.

Muchos se sienten hoy que ésta es la energía que crea la confusión y bloques que tropiezan en nuestros esfuerzos. ¡Esto no está tan! Èsù tiene muchas manifestaciones y somos todos responsables de nuestras opciones con otro divinity que camine con nosotros, llamado Ori. Ori nos da la voluntad/la capacidad libres de elegir qué hacer en vida. Èsù es la esencia de la "opción". El Esu entra en nuestras vidas al presente nosotros con opciones de modo que poder elegir la manera de alcanzar nuestros destinos.

BARA SÚWÀ YO, OMO YÀLÀWÁ (Ò) NÀ

La fuerza vital que aparece lejos y de par en par;

Niño que separa fracturas y divide el camino

KÓ MÁMÀ KÉNÍ IRAWO E

No cortar la estera iniciada de goodensss

O BARA WÁ YO EKE E ÈSÙ ÒDÀRÀ OMO YÀLÀWÉNA

Fuerza vital que viene al deliever nosotros, palillos bifurcados

El Esu, ejecutante de maravillas, tht del niño se separa

KÓ MÁMÀ KÉNÍ IRAWO E

No cortar la estera de los iniciados de la calidad

ÀGO ELEGBÁ BUKÉNKÉ

Hacer la manera para el dueño de la fuerza vital. El servidor del

hunchbck.

ÀGO LÁROYÉ BUKÉNKÉ

Hacer la manera para el dueño del talkativeness.

Según lo mencionado anterior, Èsù trabaja con Orúnmìlà y se sabe a Awos en el Odu Ose-tura, el preguntar-fabricante. Cuando los sacrificios se dan a Orúnmìlà, Èsù se debe dar su parte. El Esu es el primer para mirar a los que den sacrificio y el primer al testigo los que no lo hagan. Mucha gente reconoce Èsù por la dialéctica de los colores dentro del rojo y del negro.

Hay una historia/un Oriki que dice de dos amigos que hicieron enemigos debido a su perspectiva del carácter del Esu. Eventual, vinieron entender que estaba dentro de la comprensión del each para reconocer el papel de Èsù. Ambos individuos tenían razón.

Èsù es "Olopa Orun" o el policía de los cielos y divulga todos a Orúnmìlà, todo. El Esu ve Orunmila como su padre así que él lo respeta mucho pero él causa a veces su apuro del padre. Èsù es una fuerza que se contará con y respetada por todo el Irunmole y Òrìsàs. Èsù es Onisegun, bizcocho borracho Elenini, el capitán del Ajòóguns/de los obstáculos en este mundo. Estas entidades hacen que una elige unos dirección en vida. Ajòóguns se coloca en el universo para consolidar el carácter de todos que entren en este mundo y para alcanzar unos destino, sacrificio tiene que ser hecho para apaciguir Èsù, de que que hace que suceden las cosas. Otra vez este Ajòóguns, también entendido mal, está satisfecho con sacrificios.

"Èsù, no tienta me o a otros para hacer mal"

"Era tú que tentó a un Oba de el cual fue depuesto más adelante"

"Era tú que tentó a una esposa que divorció a su marido y más adelante colgada en el arbusto"

"Era tú que tentó al árbol en la selva que fue destruida más adelante por el fuego"

"Era tú que tentó a un humano que tenía más adelante otros el usar de encantos contra él que te dio vuelta enojado"

"Èsù, no tienta por favor me o a otros"

"Tentaste a un del ser humano y él confió suicidio colgándose"

"Tentaste a un del ser humano y él confió suicidio ahogándose"

"Tentaste a un del ser humano y él confió suicidio reduciendo radicalmente su estómago"

"Èsù, no me tienta"

Hay muchos lugares y las maneras de dar sacrificios Èsù y yo quisieran compartir algunos.

1. IDI ESU: El que se da directamente a la capilla de Èsù.

META 2.ORITA: La encrucijada, consumida por Oro o el alcohol de Èsù.

ONA 3.EGBA: El lado de caminos, tomado por el alcohol de los caminos (Esu).

4.INU OKE: En una granja, tomada otra vez por Oro.

ODA 5.ETI: En el riverbank.

6.EHINKUNLE: En el patio trasero.

7.ETTINBODE: Afuera, en la entrada principal de una ciudad por la puerta.

IGBO 8.ESU: Varios árboles: Ide Ireye, Iroko, Oriro, Apa, Ope, Ahun, etc.

9.ETI OKUN: En el océano, tomado por Oro Okun.

10.INU OKUN: En el océano, tomado por Oro Okun Inu.

11.OKE: La tapa de colinas, tomada por Ajalaiye

Oriki Èsù

OSE-TURA es reconocido por Babalawos como la fuerza de la existencia, el fabricante de la maravilla.

ESU EBITA, la fuerza de la creación, de que que estaba en la creación.

ESU ODARA, el trabajador de la maravilla, de que que manifiesta abundancia y la opción correctiva. La bendición de Irunmoles, esa todas las cosas da la fruición en el universo.

ESU ELEGBA, dañoso el supuesto.

ABIMO-TUNMOBE, uno quién empuja y empuja a hombre.

ESU BELEKE, Gatherer de una gran multiplicidad que instala uno para la alegría o el dolor.

Cuchillo acentuado de SONSO ABE-The

KENKE-Dueño de los BU de O de la fuerza vital

Anciano ALAGBANA-Respetada del camino.

ALAROYE-Dueño de los títulos del chieftancy

LATOPA-Provoker que ensambla cosas juntas.

OLONA-Dueño de los caminos

AYANDA-The uno elegido para ser creado.

Portero de ONIBODE-The

¡Todas las alabanzas a Olódùmarè para la sabiduría y los consejos de los antepasados!

Los sacrificios del Esu son: aves, palomas, pescados, ratas, a veces cerdo, y cabras masculinas.

Los cacahuetes, la caña de azúcar y la miel también se ofrecen a Èsù.

El pedir la protección contra fuerzas malvadas y no ser tentado a hacer mal es temas prominentes en las ceremonias para Èsù.

Ésos poseídos por Èsù no sacudaren y no tiemblan, sino llegan a ser más fuertes que generalmente y pueden tener que ser mantenido por otros devotos. Como tal, la persona montada, puede aspirar la sangre de un martillo y después prever el futuro para ésos en la ceremonia. Bata es el tambor principal usado en ceremonias junto con el tambor que habla (Dun Dun) y el gangan. El sekere también se utiliza a veces. El Divination a Èsù se puede hacer con el Orugbo o el ñame cortado en 2 pedazos. Utilizamos el Agbon o el coco para comunicarnos con él con el Egun.

IFA CANTAN PARA SALUDAR Y PARA APACIGUIR EL ESU

“OGUNDA L'AWO ALAGBA”

OGUNDA ES EL DIVINER PARA EL REDOBLANTE DE AGBA (BARRIL)

“IWORI L'AWO ALUPESE”

IWORI ES EL DIVINER PARA EL REDOBLANTE DE IPESE

“TI A L'AGBA LU'PESE SI DE OGUN”

UNA GUERRA INMINENTE QUE SE ANUNCIA CON TECLEAR DEL BARRIL Y DE IPESE

“NI OGUN AYODA DE OGUN KURO”

Es NO MÁS UNA GUERRA SECRETA

“OGUN D'OGUN L'OWO OBA”

LA GUERRA HA SENTIDO BIEN A WAR DEL REY

“UNA DIVERSIÓN OMOKUNRIN DUDU ITA DE D'IFA”

ADIVINAR PARA EL BLACK-MAN DEL EXTERIOR

“DURO E KI ESU DE E”

PARAR Y SALUDAR ESU {EL RESPECTO DE LA PAGA AL ESU)

“DURO KI ESU DE ENI”

ELLOS ESA PARADA PARA SALUDAR EL ESU

“SE DE LA CUBA TIWON DEL NI YO DEL ESU”

EL ESU LOS RECOMPENSARÁ

“DURO DE E, E KI ESU”

PARAR Y SALUDAR EL ESU

OGUNDA IWORI

Canciones al Irunmole

Elegba:

Líder:

(1) Iba Orisa iba la de o, mojuba del ase

Doy la alabanza a la coronación del Orisa, Ase que doy alabanza

(repetición)

(2) Iba Orisa iba la de o, mojuba del ase

Doy la alabanza a la coronación del Orisa, Ase que doy alabanza

(repetición)

(1) Mojuba de Ibarago, hace mojuba de Ibarago,

Homenaje al pariente del club. Llevo pago homenaje.

Nikosi del ko de Omode hace bara, hace el mojuba, Elegba Esulona

Niño que teachs la manera de pagar homenaje,

Hacer la manera, yo pagan homenaje al dueño de la fuerza vital

(repetición)

(1) Esu O Elegbara E

El Esu es el onwer de la fuerza vital

(1) Esu O Elegbara E

El Esu es el onwer de la fuerza vital

Moforibale del ni de Elegba, hace Elegba

Dueño de la fuerza toco a mi cabeza a la tierra, dueño de la fuerza vengo adelante.

(repetición)

(1) Hace Elegba, bukenke

Hacer la manera para el dueño de la fuerza. Quién es abusivo y pequeño.

Hace el bukenke de Laroye

Hacer la manera para el dueño del talkitiveness. Quién es abusivo y pequeño.

(repetición)

(2) Hace Elegba, bukenke

Hacer la manera para el dueño de la fuerza. El jorobado más severo

Hace el bukenke de Laroye

Hacer la manera para el dueño del talkitiveness.

(repetición)

(1) Iba Orisa iba la de o, mojuba del ase

Doy la alabanza a la coronación del Orisa, Ase que doy alabanza

(repetición)

(2) Iba Orisa iba la de o, mojuba del ase

Doy la alabanza a la coronación del Orisa, Ase que doy alabanza

(repetición)

(3) Iba Orisa iba la de o, mojuba del ase

Doy la alabanza a la coronación del Orisa, Ase que doy alabanza

(repetición)

parar la nueva canción.

Eeehh-significa llamar la atención a la canción siguiente

(1) Elegba o, nyanga del nso de Elegba

Dueño si la fuerza vital, hablando presumido

Elegba o, nyanga del nso de Elegba

Dueño si la fuerza vital, hablando presumido

Ki o del da de Alaroye MES

Dueño de comunicaciones, yo sola saludándote

(r) Nyanga del nso de Elegba

Dueño de las fuerzas vitales, jactándose

Ki o del da del MES del lawana del Esu

Dueño del talkativeness, yo sola saludándote

(r) Nyanga del nso de Elegba

Ki o del da de Alaroye MES

Dueño de comunicaciones, yo sola saludándote

(r) Nyanga del nso de Elegba

Dueño de las fuerzas vitales, jactándose

Ira O, Fasina Falade