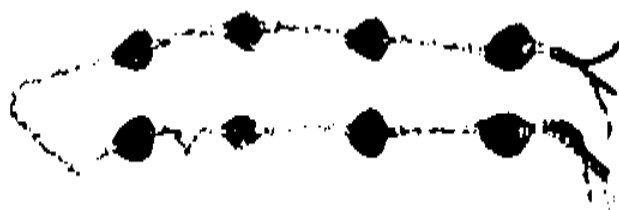

Ìjọ Ọrúnmilà

Fáṣínà Fáladé

Contenido

IJO ORUNMILA.....	5
La Cosmología.....	5
La Creación I	5
La Creación II	5
Ela	5
Ese taye.....	6
Iba.....	6
Iwa.....	6
La libación.....	6
El círculo de vida	6
La Oración de la Mañana.....	7
Las Aguas Barrosas	7
Ori.....	7
Orunmila.....	7
Oshun.....	8
Paciencia.....	8
Poligamia	8
ARABA ILE-IFE	8
Obatalá.....	8
IBEJI	9
Onile	9
Ivami.....	9
Las Mujeres en Ifa	9
COSMOLOGIA	9
ORUN	10
ILE	11
AIYE	11
OLORUN-ELA-ODU-OLODU.....	13
OLORUN	13
OLORUN + ELA.....	13
OLORI.....	14
IMO	15
ELA.....	16
ELA + ODU	16
IKOSE WAVE (ESE TAYE)	17

IBA	19
EL CARACTER / IWA	20
IRETE-DI.....	21
LA LIBACIÓN.....	23
EL CÍRCULO DE LA VIDA.....	26
MODAKEKE	28
<i>LA ORACIÓN DE LA MAÑANA</i>	30
LAS AGUAS BARROSAS	32
ORI.....	34
ASHE ORUNMILA.....	40
OSHUN	45
O'TITO LA VERDAD.....	54
PACIENCIA	57
"SUURU NI BABA IWA."	57
LA POLIGAMIA	58
ARABA AWOREN ADISA	60
OBATALÁ.....	62
IBEJI	65
ONILE	67
IYAMI	68
IYANIFA:	71
LAS MUJERES DE IFA.....	71
Odu la Esposa de Orunmila	72

IJO ORUNMILA

**Propagando Ifa a todos los hijos de Olodumare.
Presentado por Fashina Falade, Principal Olubikin de Ile
Ife.**

**Damos la bienvenida a la Casa de Ifa, un lugar de
sabiduría y recolección para los estudiantes buscadores
de la verdad.**

**Nosotros tenemos mucho por hacer en este
mundo...aprecia los regalos de Olodumare”**

**Abra su mente y festeje en las riquezas espirituales de
Ifa.**

La Cosmología

**Este es un breve resumen de la Cosmología Yoruba
nosotros creemos que es muy importante dentro del
orden universal.**

La Creación I

**Al principio solo existía la grandeza de Olodumare, tan
poderoso que creó la existencia**

La Creación II

La leyenda continúa. Más pensar sobre ello.

Ela

**Ela que presencio la creación “Eleri ipin” el testigo de la
creación. ”Permitió crearnos a su imagen”. La esencia de
Ifa y el espíritu de Orunmila.**

Ese taye

El piso primero al mundo. El contacto entre el espíritu y el Orisa.

Iba.

La humildad trae el honor. Iba (“EE-BAH”) es una oración de alabanza para aquellos que fueron responsables de la creación. Un principio que puede usarse como guía para conectar.

Iwa

Doce Odu Ifa. Las guías de los superiores. Yo uso mis continuos esfuerzos al revelar Iwa. Esto no es una punzada de alfiler de la sabiduría compartida por los antepasados. Escuche aplique y bendiga.

La libación

Esta es la primera oración que me dio Olowo Babalosha Odorosimi Akinwale Dosu/Davis, Ibaiye tonu. Puede ser una guía al principio y puede agregarse mas como el crecimiento de uno en la tradición. Nosotros debemos empezar en principio por aclarar y refrescar fuera de los corazones para conectar con el Orisha.

El circulo de vida

Permítanos viajar en el Opón Ifa, el círculo de vida y ver el desarrollo del destino. Nosotros somos responsables por nuestros hechos y avisamos con los Irunmoles el comienzo de nuestra venida al mundo

Modakeke

El degollado “Si uno no se conecta o se une con su Orí a Olodumare, ellos estarán degollados. Si al cumplimiento de los deseos mundanos, el se vuelve “el muerto” Modakeke, la falta de respeto a las guías de nuestros Ancestros y Superiores. Busque el cumplimiento de Olodumare. El mundo es un mercado, el cielo, el cielo es la casa.

La Oración de la Mañana

Esta es una oración usada por los Jovenzuelos de Orunmila en Benín, África Occidental, investigado por C.O.ible, puede encontrarse en su trabajo, Ifismo: Los Trabajos Completos de Orunmila en el capítulo Oyeku Meji. Esto lo compartió como una cédula de presentación con el Presidente de Benín ¡Disfrute y aplique, Ashe-O!

Las Aguas Barrosas

Más de un “sentimiento” cantado, Imule, el convenio entre el Orisha/Onile, No hay necesidad de temer al “africano”. Nosotros somos todos Omo Olodumare (los hijos del Creador). Hoy es el tiempo para cumplir el contrato.

Ori

¡Ori Ionise, Ayanmo nteda o, Ori mi sin mi dele o, Ajo ni mo wa o! Mi Guía Espiritual es de mi propiedad. ¡Puede permitirme superar los adornos de este mundo y hallar IRE, IRE, IWA!

Orunmila

El santo Profeta del Orisa. El almacén de Odu. La Encarnación de Ela en este mundo. Nosotros podemos

usar las enseñanzas de Ifa y podemos reorientar de nuevo nuestro ORI a la Fuente del Ser.

Oshun

¡Yee-yea O!!! La madre de la aguas Frescas. Imitada, pero nunca superada en Su belleza encarnada en Venus, Afrodita y Amor. La Madre compasiva de sus Hijos. Iyami la que se sienta por la noche en el trono. La Madre nos concede sus bendiciones y no su cólera ¡YeYe-O!!

Paciencia

Suuru ni baba Iwa. A veces nosotros corremos tan rápidamente que extrañamos los premios de nuestra jornada en este mundo. Comprobar como uno puede recoger las herramientas importantes para alcanzar su propio destino. Este es uno de los muchos Odus que se recogió por el Babalawo S. Popoola y será publicado en un próximo libro.

Poligamia

“Odu Oyeku Meji ni, Okan soso poro l’obirin dun mo l’oko. Bi won ba di meji won a d’ojowu Bi won ba di meta won a d’etantule” Uno es el mejor número de mujeres que deben estar en la casa de un hombre. Tenga dos y usted traerá los celos, si ellas se vuelven tres tiraran la casa al desorden.

ARABA ILE-IFE ¿quien es el Araba? ¿Cuál es su papel en la tradición de Ifa/Orisa? La breve y socorrida descripción del Cabeza Espiritual de Ifa " en el mundo."

Obatalá

Padre del Vestido Blanco, nos guía con su moralidad y paciencia. Otórguenos la sabiduría para lograr el destino con la gracia de Olodumare.

IBEJI

Taiwo y Kehinde, espíritus que caminan juntos como uno. Sonde cuando usted pase. Bendíganos con la potencia de su Padre. Puede que nosotros tengamos el apoyo de estos Otros por siempre en el mundo.

Onile

Nosotros caminamos sin ofrecer la alabanza a los Superiores. Nosotros debemos respetar a aquellos que nos apoyan. El que tiene el poder para superar los pájaros. Los hijos se están olvidando de los sacrificios de los Padres.

Iyami

Mi Madre, entendió mal y culpo lo "malo" que los hombres hacen. Iyami vino al mundo para una tarea especial. La Señora del pájaro que vuela por la noche. Mi Madre nos concede la sabiduría para escoger las opciones para la vida.

Las Mujeres en Ifa

Iyanifa, las mujeres de Ifa. Hay mucha controversia acerca del papel de las mujeres y porque ellas no pueden ver Odu. Aquellos que conocen y están seguros en las enseñanzas de Ifa entienden la importancia del equilibrio. Este es el Odu, Ireteogbe.

COSMOLOGIA

Para entender nuestra misión con el Omnipotente, nosotros debemos recordar tres puntos Importantes en nuestra demanda:

1. La creación:

Todas las cosas en este universo fueron creadas por Olodumare.

2. El Ser esencial:

Olodumare es la Fuente de Vida, es quien pone a los seres en una persona, hombres y

3. El destino;

Olodumare sella el destino y lo controla. Olodumare es conocido como el Sentenciador y

OLORUN: el Dueño del Cielo

OLODUMARE: La Cabeza Suprema que tiene la Capacidad de todas las cosas y continúa inmutable; Permanente / Constante.

OLOFIN: Señor del Palacio.

OLOJOI ONI: Señor de este Día.

ELEDA: Creador.

ELEMI: Señor del Espíritu.

OBA ORUN: Rey del Cielo.

ALEWEILSE: El que habla y trae sus palabras al Cumplimiento.

SANU MI OLODUMARE: La misericordia en mí, Olodumare.

A DUPUE LOWO OOLORUN: Nosotros agradecemos Olorun. El mismo es toda Fuente de Vida.

ORUN

OLORUN: Es el todo circundante, el que tiene todo dentro. La fuente del ser eterno y la existencia. El Creador de todas las cosas. El dador de vida. El Alfa y Omega. Que era al principio y no tiene ningún extremo. Todas las cosas vienen de El Poder. Más allá de la comprensión.

ELEDA: Energía ilimitada para la materia. La fuerza radiante de la fuente de todas las cosas. Todas las cosas dentro del poder de Olorun, habitando el espíritu - Odu.

OLODUMARE: Energía manifestada en la materia. Que se ve como material. Todas las cosas dentro de Olorun.

ILE

IMALES: Los seres espirituales que han dado las guías para toda la existencia revelada. La energía incondicional de Olorun. 401 y 201.

ORISA: Antepasados Deificados. Espíritus que entraron en el mundo y son reconocidos por sus hechos. Hay tres tipos: Orile, Idile e Inu.

EGUN: Los antepasados muertos. Aquellos que vinieron y dejaron el mundo. Estos deben continuar elevándose espiritualmente para volverse Orisa.

AIYE

OKUNRIN:

OBINRIN:

OMO:

ORO: El espíritu morador de Olorun

Nosotros nunca tendremos el suficiente entendimiento acerca del poder de Ashe que existe dentro del reino de Olorun que es tan poderoso que por Si mismo dio la creación. Nunca siendo masculino o femenino, Pero fue el recipiente que contuvo dentro a ambos, la fuente de toda la creación en el universo. La humanidad, en la arrogancia mortal, intenta describir a Olorun o Dios en la alocadamente comprensión inglesa. Nadie tiene ese derecho de sanción. Cuando Olorun por Si mismo dio la creación a Olodumare, también creo la sabiduría, a conocimiento y a comprensión. Estos se volvieron un "zumbido incesante" (ver la Creación II) y tuvieron que ser absorbido por el Creador. Olorun decidió que estos dignatarios debían ponerse en libertad para que no estuvieran con El y Olodumare dio la manifestación al universo diciendo "Ela ooro, ashe"

Estas palabras dieron el nacimiento de todo lo que nosotros sabemos hoy, lo visto e inadvertido, y

Olodumare soltó Agbon, Imo y Oye en el universo/Ashe. Por eso es por lo cual se dice que no hay ningún lugar en el universo donde no existe la prosperidad.

Ela es el testigo de la creación, porque dio testimonio de esto, la propia creación, el contenido de toda la creación. Ela es Orunmila el primordial, antes de la manifestación en el mundo/AIye. Esto es porque Orunmila tiene el oriki de "Eleri ipin, Ibike!" Olodumare," literalmente, "Testigo de la Creación, Segundo de Olodumare."

Ela es tan inmenso que no hay entendimiento completo de su Superioridad. Así que raramente se habla de esto y es por la confusión. Como mencionamos, este era el recipiente del universo que dio el nacimiento a lo que es conocido como Odu que es el reconocido como un espíritu obinrin o energía femenina. Con la llegada de Ela que podría verse como un espíritu okunrin o energía masculina dieron nacimiento a la "historia o total suma de todas las experiencias de la existencia.

Olodus.

OLORUN-ELA-ODU-OLODU

**De Olorun viene, Sabiduría, Comprensión y conocimiento.
Olorun es la fuente de toda la Creación.
Ela es la manifestación del universo.
Odu es el recipiente de toda la existencia.
Olodus es el total de la suma de experiencias en la existencia.**

Orunmila es la encarnación de Ela, el primordial, como él entre, en el mundo o Aiye. Orunmila es responsable como reparador de enfermo-suerte, el organizador de Olodumare y el testigo de todos los hechos que se hacen para lograr el único destino escogido. Orunmila es un Orisa del orden más alto en el panteón de los Yoruba. Nosotros hablamos mucho de Orunmila, debido a su encarnación en este mundo, así como nosotros hablamos de Olodumare, debido a nuestra comprensión de la manifestación de la creación. Pero debido al poder imponente de Olorun, nosotros decimos raramente esas alabanzas. Lo mismo se aplica a Ela que es la inmensidad que existe en el universo total.

OLORUN

Ningún género andrógono. El creador del universo Ela. Dio nacimiento al ego que soñó a Agbon (la sabiduría), Imo (entendiendo) y Oye (el conocimiento) para extender el pensamiento afuera del universo.

OLORUN + ELA

Dio nacimiento a Odu, reconocida como una energía femenina, el recipiente de la existencia.

OLORI

AGBON: sabiduría

IMO: conocimiento

OYE: entendimiento

"No habla ninguna cosa viviente". Era el sacerdote de la Tierra."

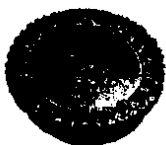
"Que se suspendió, Pero no descendió. Era el sacerdote en el cielo."

"Todo era simplemente un espacio vacío sin la sustancia, Era el sacerdote del aire".

**Era el adivino para la Tierra y Cielo,
Cuando ellos dos existieron, sin los habitantes,
En las dos cascadas vacías.
No había pájaros ni espíritus vivientes en ellos.**

**Odumare se creó entonces. Siendo la causa Original.
Que es la razón por la cual nosotros llamamos Odumare.
El Único sabio en la tierra.
El es la única causa en la creación. El único sabio en el
cielo que creo a los humanos.
Cuando El no tenía ningún compañero. El aplico la
sabiduría a la situación para apartar cualquier desastre.**

**Usted solo. El único en el Cielo. Es el nombre de
Odumare. El único sabio que abre, Nosotros les damos
las gracias. La Única mente inteligente. Usted creo a
hombre.
Escuchando un lado del argumento. Usted juzgo y todos
están, contentos.**

IMO

Odumare se sentó a pensar sobre como crear más cosas en su universo. Para este propósito, el comprendió que necesitaba más de una fuerza intermediaria, siendo él quien entregaba energía a cualquier cosa viviente para entrar en contacto directo con ella y hacer que sobreviviera. Por consiguiente, el creó a Agbon Ifa (sabiduría), lo sostuvo en su palma y pensó donde podría vivir. Después de un rato, Odumare soltó a Agbon para que volara lejos y buscara un lugar conveniente para alojarse. Cuando Agbon no pudo encontrar una morada conveniente, voló zumbando de regreso como una abeja a Odumare. Odumare cogió a Agbon y se lo trago. De igual manera, creó a Imo (conocimiento) y a Oye (entendimiento), que también los soltó a volar, pero regresaron por no encontrar moradas convenientes y se los trago por la misma razón. Odumare, "durmió" entonces, pero no en el sentido humano de la palabra:

Aparentemente dormido pero despierto, Mientras parecía inactivo pero vivo. Eleye (las brujas) hicieron chasquear sus alas contra mi cara. Yo pregunte, cual había sido mi ofensa, Odumare nunca duerme

Después de miles de años durante los cuales Odumare se perturbaba con el incesante zumbido de Agbon, Imo y Oye, el decidió librarse de ellos para tener alguna paz. Si les pidió a ellos que descendieran (ro) haciendo el sonido "hoo". Así los tres cuerpos celestes saben ahora como Hoo-ro u Oro se evacuo y descendió a la tierra. Siendo ellos las fuerzas celestiales de vida entregadas del cielo, su descenso fue acompañado por relámpagos y truenos. Toda la materia solida se fundió semejante a una jalea. Durante algún tiempo, Oro se suspendió en el aire como un huevo y no se fundió pero entonces se dejo caer a la tierra y la raja (la).

En su nuevo estado Oro se identifica con Ela, la deidad que funciona en la adivinación de Ifa, sistema complejo que se considera por los Yoruba como la encarnación de la sabiduría, de conocimiento y comprensión en todas sus formas.

ELA

Muchos han pedido información sobre Ela y si este energía es masculina o femenina.

En ciertas partes de Nigeria, Ela se reconoce como una entidad femenina y en otras, como un espíritu masculino. En la sociedad "occidental" esto puede razonarse como homosexualidad, pero la más antigua nativa de las sociedades posee una mayor comprensión sobre la importancia de la procreación dentro de la familia para continuar el linaje, por lo que es menor la necesidad para los deseos físicos. La supervivencia primero y la alineación con los "Dioses" para esa continuación de la vida. Esta no es la Última palabra sobre este punto y claro, queda abierto para la discusión:

OLORUN	ELA	ORIGEN PRIMORDIAL
OLODUMARE	ORUNMILA	MANIFESTACIÓN

ELA + ODU

Olodus; el total de la suma de experiencias de la existencia dentro del universo

Este tema podría extenderse sin parar, pero esto nos dará a cada uno de nosotros un punto focal para la discusión. En la primavera Ifa la trae a cada uno, Agbon, Oye e Imo,
¡Suuru ni baba wa, asha-O;

IKOSE WAVE (ESE TAYE)

En el escalonado Mundo, en el lugar de la salida del sol, cuando el interior de la cabeza del bebe esta sin embargo muy alerta.

El percibe el ritual integro en aproximadamente una media hora. El cliente se sienta en posición opuesta al adivino con el bebe en su regazo. Sentándose sobre una estera con la bandeja de adivinación entre ellos. El padre se sienta en una silla detrás de su esposa mirando al frente

El Awo rocía la ginebra en las nueces de palma para despertarlas y activarlas. Entonces el ofrece lanzando las nueces de cola, haciendo referencia a ellos, a los pies y a las nalgas del bebe

Marcando en cuatro secciones la bandeja, el las lanza hacia abajo, sobre la bandeja, y leyendo la manera en que ellas caen coma una señal del espíritu del bebe que ha aceptado la ofrenda.

La bandeja simboliza el universo, el campo entero de acción y experiencia humana. Marcando la señal en la bandeja, el niño se coloca en el centro del mundo sentado con sus pies y nalgas en el medio de la bandeja.

El Awo sopla aliento hacia el Ikin Ifa que es la activación del Ashe. Entonces los pone a los pies y nalgas del bebe. Antes de lanzar al rocía la cabeza del bebe con ginebra pare alentar su alma y saludar a las deidades y antepasados golpeando el centro de la bandeja, cuando el invoca uno por uno de los dieciséis Odus. Este acto abre la bandeja. Salpicando un poco del polvo mágico en el ikin el los limpia y al mismo tiempo purifica sus propias manos. Escogiendo el ikin, se procede después a unirlos. Soltándolos de nuevo, el toca sus brazos y piernas alternativamente, mientras cualquier peligro se va lejos, primero de una mano a otra. Recogiendo el D'afas (el sacerdote) el Ikin una vez más. El Odu es la firma del niño y el niño es el lugar especial o folio que comulga con las hierbas de la tierra, con la arena, con la

riqueza de los océanos, con la tierra, con el mundo y con el Opon para mostrar la venida a esta vida.

El Odu es compartido con los padres para orientarlos acerca del destino del niño y el polvo mágico con el Odu se entrega a los padres para que lo lleven a casa, que significa su acuerdo para seguir el curso prescrito de acción que el adivino interpreta basándose en el texto del Odu del bebe.

Después de tres meses, que se ha realizado el imori para el niño. Ello es para determinar si el alma está del lado de la madre o del lado del padre o si está del lado del Orlsha. Un cordón blanco y negro se le ata en la cintura, tobillos, codos, rodillas y cuello del Niño. Si el niño llora y no duerme, es una señal que el espíritu hereditario esta pellizcando el cuerpo, ansioso para ganar el reconocimiento. Como el Ese taye, este ritual ha realizado un alba cuando el niño está fresco y atento. Itutu se hace si (Oju Orére) el altar heredado del sacerdote con el vino de palma y aceite.

Cola se lanza para determinar si el ebo se acepta. Ofreciendo de nuevo ginebra y cola a Orunmila, así como en el Ese taye. Después de marcar la tabla de adivinación con la señal del Odu, el niño se Inclina y su cabeza toca al suelo y el centro de la bandeja como una introducción al mundo, por ahora solo es el tiempo de asociar la cabeza con el mundo. Con la ayuda del sacerdote, el niño se postra ante las deidades y antepasados, algo que debe estar haciendo a lo largo de toda su vida.

IBA

Iba Olodumare	Yo respeto al Creador de la existencia
Iba Orunmila	Yo respeto al Registrador de Odu
Iba Awo Akoda	Yo respeto al sacerdote Akoda, el primer estudiante de Ifa
Iba Aseda	Yo respeto al sacerdote Aseda, el segundo estudiante de Ifa
Iba Oyugbona Mefa	Yo respeto a todos los jefes de la sagrada Ciudad de Ife
Iba Araba lotu Ife	Yo respeto al sacerdote de la sagrada ciudad de Ife
Iba Olokun	Yo respeto al espíritu del Océano
Iba Olose	Yo respeto al espíritu de la Laguna
Iba Aje-ogunguloso Olambo	Yo respeto a los espíritus del bosque que vienen ayudar a las madres del bosque
Yeye alye	
Iba Ita Merindinlogun	Yo respeto los 16 principios de la Creación
Iba Orun oko	Yo respeto la piedra del cielo
Iba awo oko	Yo respeto la fuerza del cielo
Iba Ogun Imale Itu	Yo respeto a los espíritus invisibles que siempre están presentes
Iba Baba	Yo respeto a los Padres
Iba Yeye	Yo respeto a las Madras
Iba Ori	Yo respeto al espíritu de la cabeza
Iba tototo Olodumare e mo Juba	Yo brindo respeto total al espíritu de la creación y le ofrezco humildemente las gracias
Kiba se me ee orun Juba	Para todas las bendiciones del cielo yo doy las gracias
Ashe	Así sea.

EL CARACTER / IWA

Para los Yoruba, el carácter del hombre es de importancia suprema y de esto es que Olodumare es Juez. Así las demandas que Olodumare pone en el hombre son completamente éticas. El bienestar del hombre aquí en la tierra depende de su Carácter; su lugar en ella, Después de que la Vida este determinada por Olodumare según sus meritos. Olodumare es el "Buscador de Corazones" quien ve y sabe todo y de quien el juicio es seguro y completamente ineludible.

La moralidad se resume por la palabra Iwa que puede traducirse a la palabra inglesa "carácter."

Iwa es el mismo ser que hace alegre a la vida porque agrada a Olodumare. Se enfatiza por consiguiente que el carácter bueno debe ser el rasgo dominante de la vida de una persona.

Cuando los Yoruba dicen de alguien, "El actúa como las personas," "el se comporta como debe una persona," ellos quieren decir que el muestra en su vida y las relaciones personales con otros las cualidades correctas de una persona.

En el cuerpo de Odu según Ogbe-Gunda, Orunmila busco los medios de éxito una vez en la vida y se dijo que la única manera para él era casarse con Iwa. El se caso con Iwa y se tuvo mucho éxito. Todos hemos estado buscando subsecuentemente después a Iwa para el éxito, con el resultado que Iwa se ha vuelto la madre de muchos niños:

Venga y mire a los niños innumerables de Iwa, Venga y mire a los niños innumerables de Iwa.

Iwa lleva (los niños) en (sus) los brazos, Iwa lleva (los niños) en (sus) espaldas, Venga y mire a los niños innumerables de Iwa.

El carácter es lo que todos han requerido, el carácter es lo que todos han requerido ningún destino seré llamado infeliz en la ciudad de vida.

El carácter es lo que todos han requerido.

IRETE-DI

El carácter manso es el que permite a la sogá de la vida quedarse irrompible en la mano de uno Así quedo declarado el oráculo a Orunmila que por medio del carácter manso iba a ganar la sogá de la vida de las 401 divinidades.

El buen carácter es una armadura suficiente contra cualquier acontecimiento indócil en vida. Cualquiera que lo lleva no necesita para nada el miedo. Es un refrán común, "el buen carácter es el guardia del hombre." Las personas de mal carácter ellos son quienes temen inútilmente debido a su pecado.

OWONRIN-EDIN

Déjelos solo, permítales correr; es como su carácter que los persigue.

Así, declare el oráculo sobre Anfwonikun que temes día y noche continuamente; ustedes practican el buen carácter, ustedes practican el carácter legítimo.

Anfwonikun, y deja de correr como un cobarde.

El resultado del buen carácter es una buena reputación. Es una cosa de orgullo digno y de gloria dentro de las sanciones de Olodumare. Como la confección del carácter para las buenas relaciones sociales, se pone en cada miembro de la comunidad para actuar de manera semejante acerca de promover siempre lo bueno del cuerpo entero. En los viejos tiempos se desterraban a las malas personas de la comunidad o se condenaban al ostracismo dentro de la familia; el que había seducido a la esposa de otro debía marcharse y de otra manera la persona ofendida caminaba a lo largo del camino hacia ellos. Los principios de Olodumare son dejar la bondad en este mundo y corregir el mal que existe aquí. Muchos intentan guiar sus esfuerzos diciendo que ellos son la rectitud, pero en los hechos, que es un indicador del carácter, ellos se comportan totalmente diferentes.

Ellas han escondido las agendas y no entiende que nada este oculto ante Eshu, el tiene la habilidad de ver profundamente en el corazón más oscuro, los

Oniajoogun, las orejas y ojos de Orunmila.

OGBE-WORI

Orobanta-awuwobi-owu adivino para el mundo cuando sus habitantes declararon que nada era más importante en el mundo que el dinero y dijo que ellos desampararían cualquier otra cosa para correr después del dinero. Orunmila les dijo que ellos deben pensar menos en el dinero y más sobre Ifa. El dijo que ellos no han de honrar el dinero pero si a Ifa y al Conocimiento, Para las dos era el mismo estatus. Deben adorarse los buenos modales. El dinero exalta a un hombre y al mismo tiempo lo despoja de su carácter. Cualquiera que tiene demasiado amor por el dinero está inclinado a perder su buen carácter.

El modo de ser y el Carácter hacen a un hombre. Si usted tiene mucho dinero, usted no es libre de ponerse ciego, loco, como ser un hombre enfermizo. Vaya y cuide de su carácter y piense por sobre ello y sea sabio y de las limosnas a los pobres que usted pueda a su gusto.

Ellos preguntaron lo que debían sacrificar, las ratas, el pez, las cabras, 20,000 cowrie. Ellos se negaron. Ellos abusaron y ridiculizaron a los Babalawos, Onisheguns y Adahunses. Poco después ellos empezaron a enfermarse. Ellos estaban afligidos y no había nadie que viniera en su ayuda mientras diariamente agonizaban. Ellos estaban perplejos y no podrían consultar a ningún Babalawo para deliberar. A la larga, ellos tuvieron que pedirle a los Awos que vinieran en su ayuda. Es desde entonces que los Babalawos se hicieron famosos y populares en este mundo.

LA LIBACIÓN

“Omi tutu...”

El poder del agua fresca y vivificante.

“Ona tutu...”

El poder de nuestro camino este fresco y renovado.

“ile tutu...”

El poder de nuestra casa este fresco y vivificado.

“Tutu Laroye.”

El poder de un mensajero tranquilo precede todas nuestras oraciones.

Olodumare, ajuba gbogbo Iku mbeleshe.

Dios, nosotros ofrecemos el homenaje, nosotros saludamos a los antepasados que se sientan a sus pies en el consejo

“Olodumare, Ibalye, Ibalye tonu.”

Nosotros ofrecemos la alabanza al dueño de la existencia y a aquel/os que hicieron los sacrificios para la vida.

Ibashe Olojo Oni

Yo llamo y ofrezco alabanza al Dueño de este día.

“Ibashe Orunmila, Eleri Ipin, Ibikeji Olodumare.-

Yo llamo y ofrezco alabanza a Orunmila, el Testigo de todo el destino, segundo de Olodumare.

Ibashe Oshetura, Oshetura, Oshetura. •

Yo llamo y ofrezco alabanza al mensajero de todas las oraciones.

Ibashe Ogun."

Yo llamo y ofrezco alabanza a Ogun, el Abridor del Camino.

Ibashe Imale."

Yo llamo y ofrezco alabanza a todos los antepasados que precedieron el nacimiento de aquellos que entraron en este mundo.

Ibashe Orisa. •

Yo llamo y ofrezco alabanza a todos los antepasados que han escapado a la moda de la reencarnación.

Aiku Baba iwa.

La Inmortalidad es el padre del carácter.

"Ibashe gbogbo Egun Wa.

Yo llamo y ofrezco alabanza a los antepasados de buen carácter.

Ibashe Omo Alye.

Yo llamo y ofrezco alabanza a los niños del mundo."

Ibashe Onile.-

Yo llamo y ofrezco alabanza a la tierra que nos apoya; al antepasado que nos apoya cuando nosotros paseamos por este mundo.

Ibashe Olokun."

Yo llamo y ofrezco alabanza a Olokun, la esencia de todas las cosas que vienen del mar.

Ibashe, ibashe, ibashe-0."

Cuando yo pago el homenaje a los antepasados, es posible que mi tributo lo confirma Olodumare.

EL CÍRCULO DE LA VIDA

El círculo de la vida muestra dramáticamente los ciclos en que uno viaja entre el cielo y la tierra, esto es cuando nos referimos a Orun y Aiyé. Esa es la existencia de todos las que entran en el mundo y muestran la relación del Orisa en nuestro transito. Después de reencarnar en el cuerpo anterior, el mundo es el mercado y el cielo es la casa, mientras que revelamos nuestros esfuerzos en la forma material. Si se desarrolla el carácter, usted se eleva como un Orisa. Si no. Usted se prepara para volver como un Egun. (El que hace el bien y habla la verdad.)

Luego usted escoge los padres que lo traerán al mundo a través de la germinación de la semilla de ambos. Sobre el orden de lo que parece ser el caos, de la relación sexual entre "el hombre y la mujer." Que es la combinación de la sangre roja y la sangre blanca, el semen, en la oscuridad del útero que trae a la luz la vida.

En el embarazo el niño es moldeado por Kori, el Orisa de los niños, y Obatalá para conducir la armonía de la oscuridad y el caos. Para establecer el fundamento moral instalado por Olodumare.

Después de determinar la caracterización Iwa del niño, Ori es dada por Ajalamopin, una vez escogido por el espíritu del niño, entonces el cuerpo y el espíritu estarán en equilibrio. Esto lo prepara a él y a sus cosas para su venida.

Usted prosigue a Aludundun Orun donde se sienta con Orunmila y los archivos de su destino. Si el nuevo niño ya estuvo una vez en la tierra, sus recompensas para lo bueno o lo malo se incorporaran en su destino para formar parte del Ayanmo.

Antes del nacimiento, al pasar dentro de Odo Aro y Odo Eje. Aquí la persona olvida, todo lo que había hecho en su vida anterior y la selección de su destino. Esta es una lección para realizar bien las cosas.

La señal del Enikeji, los restos del doble espiritual en el cielo y el recuerdo del convenio que uno ha hecho en el espíritu, llamada su deja vu, la separación del espíritu y el cuerpo.

Nosotros confrontamos a Ogun que nos permite dejar Ikole Orun y el interior de Ikole Aiye. Ogun prepare el camino del espíritu dentro de lo corpóreo desuniendo el cordón del útero.

Después de esta fase, nosotros empezamos nuestra jornada en el mundo. El nacimiento y desarrollo como niños, a la fase adulta y entonces retomar a casa para reencarnar, para comenzar el ciclo de nuevo a menos que el carácter de uno lo haya elevado. Cuando el feto todavía este en el útero, disfruta del mundo-cielo y tierra. El momento que uno cruza a Odo Aro y Odo Eje que es su muerte en Ikole Orun, cuando el niño se muere en el Útero y cuando crece de la infancia hasta la vejez y pasa más allá del mundo, que es la muerte en la tierra.

Este es el camino que nosotros tomamos y cada uno es responsable de las opciones que hace.

Y cada uno será responsable por todos sus hechos. Nosotros podemos creer, nosotros podemos escondemos de los Ojos de Olodumare y podemos justificar nuestras motivaciones egoístas, pero recuerda Esu es Olopa Orun e informara todos los hechos y uno será responsable por esos hechos. Es su opción. Ashen

**MODAKEKE
OBARA-OKANRAN**

¿Quien estaba allí?

¡El Buitre avanza y dijo, "yo estaba allí!" Tres adeptos avanzaron y dijeron que ellos estaban allí.

Orunmila les pregunto, ¿que paso?

Ellos contestaron:

"Durante el reino de Modakeke, el padre sostuvo el plato para que su niño no comiera fuera, el niño, barre el patio interior de la casa mientras el padre barre fuera, el niño monta el caballo, el padre pasea sentado en la parte de atrás del caballo."

Orunmila dijo, "Usted estuvo allí realmente." el pregunto: Que fue lo que paso cuando él murió degollado, el se volvió Rey

Ellos dijeron, la mujer se queda en casa, el hombre muele la pimienta; la mujer se queda en casa y el hombre lleva la ropa sucia a lavar al rio, pulimenta los suelos de la casa, libra el ñame y de hecho hace todos los trabajos que las mujeres hacen hoy, eso es porque ellos estaban atontados por esos días. Las mujeres querían que los hombres llevaran a los niños.

Orunmila dijo, "Permitan que todos tomen el camino ordenado por Olodumare."El mundo es un lugar simple, es la confusión de mis alumnos la que ha creado los problemas. Olodumare creó las cosas simples para confundir al necio.

Un niño pequeño a su manera trabaja en el borde de su estera durmiendo.

Un pájaro vuela alto sobre todos.

Ellos adivinaron para las personas mayores. Cuando ellos se estaban preparando para dejar el cielo y venir al mundo, Ellos dijeron, ¿que nosotros vamos hacer? Ellos

se preguntaron, ¿donde nosotros vamos?

Nosotros vamos en busca del conocimiento, la verdad y la Justicia...

..., de acuerdo con nuestro destino...

... a la cresta de la colina.

Nosotros fuimos postergados.

Nosotros vamos a encontrar prosperidad. Nosotros llegaremos a la tierra con el conocimiento. Nosotros llegaremos a la tierra con la belleza. Nosotros estamos buscando el conocimiento continuamente.

El conocimiento no tiene extremos.

Una persona puede que no se eleve a menos que se prepare a estar sobre los adornos de este mundo y buscar la verdad.

LA ORACIÓN DE LA MAÑANA

OYEKU-MEJI

¡ORUNMILA!

Yo le ofrezco los saludos de la mañana en el nombre de mi odu, así como usted se despierta todas las mañanas para ofrecer los saludos a Olodumare, el Creador y padre de toda existencia.

Yo le agradezco que me haya traído al principio de otro día, por cuidarme a través de mi sueño, ver la mañana y esperar los quehaceres de otro día.

Yo le agradezco sobre todo que no me haya permitido ofender a mi compañero, el día de ayer, porque usted ha ordenado, servir a Dios. Según las leyes divinas, sus hijos deben poder decirle, que ellos han tenido éxito resistiéndose a la tentación, de hacer cualquier mal contra Olodumare, las doscientas divinidades, todos los hijos de Dios y la sociedad en que ellos viven.

Además, de acuerdo con su Orden, yo me he abstenido de vengar todos los males hechos igualmente a mí por mis relaciones, de amigos y enemigos.

Araba Mokoranwale

Yo le agradezco que me haya traído al principio de otro día, por cuidarme a través de mi sueño, ver la mañana y esperar los quehaceres de otro día.

Yo le agradezco sobre todo que no me haya permitido ofender a mi compañero, el día de ayer, porque usted ha ordenado, que servir a Dios, según las leyes divinas, sus hijos deben poder decirle, que ellos han tenido éxito resistiéndose a la tentación, de hacer cualquier mal contra Olodumare, las doscientas divinidades, todos los hijos de Dios y la sociedad en que ellos viven.

Además, de acuerdo con su Orden, yo me he abstenido de vengar todos los males hechos igualmente a mí por mis relaciones, con amigos y enemigos.

También ayúdeme a neutralizar todos los planes malos en mi contra, así como usted neutralizara cualquier mal que yo puede planear contra mis compañeros. Porque como usted ha proclamado, ese es el secreto universal para la Vida Larga y la Paciente, Prosperidad.

Siempre protéjame hoy, Como de todos los peligros y males en mi morada, lugar de trabajo y en mis interacciones con otros. Ashe

LAS AGUAS BARROSAS

Aboru, Aboye, Aboshishe.

Con respecto a Orunmila, Baba Agborinegun, con respecto a Akoda y Aseda. Yo saludo a los Awos de Ile-Ife y a todos aquellos en el mundo. A los Superiores que nos aconsejaron y guiaron para alcanzar el destino.

Hubo un tiempo en que todos estaban en armonía con las leyes de Olodumare. Pero nosotros los de este mundo desgraciadamente, nos olvidamos de ser respetuosos y no apreciamos el legado que ellos nos entregaron. Nosotros empezamos a hacer las cosas opuestas a la ley y ello trae el sufrimiento a la existencia. Nosotros perdimos el camino. Nosotros establecemos una jornada para encontrar el destino.

Nuestras Madres y Padres, tomaron las tierras distantes, cada vez más lejos de su cultura. Sin ninguna identidad, sin dirección, sin medios hacia la salvación. Ellas tenían sed por entender.

Después de Siglos de sueños resecaos, un día un comerciante llegó, vestido con una ropa roja y negra, y ofreció agua a sus niños. El dijo, "Es verdad, el agua esta nublada, pero aun puede dar alguna fuerza, hasta que encontremos como calmar nuestra sed." Las personas se refrescaron con la fe y esperanza de continuar en su búsqueda de la verdad. Parecía que entraban en el futuro y empezaban a identificarse más y más con su cultura. Encontraron la verdad y la entregaron en los brazos de su descendencia, la verdad les dio la claridad para superar los cargos del pasado. Ellos pudieron contactar con los de casa y mezclaron sus experiencias para superar el ocaso e injusticias en el esfuerzo de aprehender el mundo.

Hoy yo doy gracias a los que han mantenido la comprensión del Orisa en la Diáspora.

A los Intermediarios que continuaron guardando su fe en las Tradiciones de los Ancianos. Verdad, muchas de las tradiciones estén perdidas, cambiaron debido a una variedad de razones y a veces parecen estar nubladas, Pero aun cuando el agua es barrosa, en absoluto toda no lo esté. Pero hoy es el tiempo de las comunicaciones y del despertar. Es tiempo para que los niños acepten nuestro destino y beban de las aguas claras que existen en los pozos del Orisa (leer Odu Ifa). Es tiempo, para que las personas superen con fuerza el sufrimiento de 400 años y estimen a nuestra herencia. Nosotros apreciamos el agua barrosa, pero es tiempo para beber del agua verdadera que nos refrescara que existe en Ile Ife. Hemos podido penetrar en el bien de Ife y la verdad de nuestros Superiores todavía es la guía para superar las degeneraciones del "statu quo." Es tiempo para unirnos bajo el estandarte de los Antepasados y demostrar que nosotros merecemos el título de "Omo Olodumare."

Yo los saludo a todos. IBASHE, IBASHE, IBASHE Oiiii Yo estoy interesado en eso de beber el agua barrosa, es un pacto llamado Imule, y nosotros debemos mantener nuestra responsabilidad por los niños y debemos extender la Comprensión, el Conocimiento y la Sabiduría del Orisa por la salvación.

IFA GBA WA Oiiii

ORI

Una de las deidades más importantes para comprender las creencias de los Yoruba es Ori. Ori es para cada uno la guía al éxito en este mundo y también en el cielo.

Ori es el Orisha supremo que se inclina solo ante Olodumare. Nosotros discutiremos varios de los niveles y oriki en esta lección. Muchas personas en este país que se involucran en "la religión", no tienen ningún entendimiento sobre Ori y a veces demandan por no conocer acerca de el. Una persona sin una cabeza es una persona sin dirección. Se aprecia que la cabeza es lo primero en entrar en el mundo, en el mayor de los casos, y es la morada de todas las alternativas,

¿ Cual es este Ori?

En la creencia de las Yoruba, Ori es la morada de cada selección de cumplimiento cuando ellos hacen lo posible por llevar a cabo su destino. Ori-Inu a veces llamado Cabeza Interna o Destino.

Hay también un Ode Ori o Cabeza Física.

El equivalente de Ori-Inu se llama Ori-Iseshe (Cabeza-el Designado), también Ori-Ooro (Cabeza del Alba), Ori Akoko (la primera cabeza) o simplemente Ori (la cabeza) este es el primero y el Orisha mas importante en Orun. Y debido a su lugar original, Ori-isese tiene jurisdicción por encima de y la cabeza personal o divinidad poseídas para toda y cada una de las personas y Orishas.

El Ori de una persona es tan importante que frecuentemente debe propiciarse y es necesario apoyarnos en el antes de emprender cualquier tarea.

EBORI

Se usa para detener el mal. En este Cola Obi: país muchos usan el coco (agbon como suplente

Este suaviza todo lo que actúa en Ori cuyo Agua:(omi): problema principal es la solidez de sus elecciones. Ella aparta los desastres. Los caracoles y cocos también se usan

Azúcar: Atrae la buena fortuna que usted da a las cosas Ireke trae la dulzura a su vida.

El poder y autoridad disfrutadas por Ori nace fuera de la creencia que Ori-Isese es el creador de todos los dioses, y en su orden han sido enviados a varios lugares donde fueron venerados. Ellos siguieron el Odu: Ofun-rete.

OFUN-RETE

Wereweri en el cielo... Owewe que lava lejos con perfección la pobreza.

Fue el que adivino solo para ORI y también para cuatrocientas y una divinidades celestiales.

Quienes iban ante Olorun el Creador en-Jefe para intentar partir la nuez de cola del Ashe.

Ogbon los dirigió hacer un Cuatrocientas divinidades definieron su orden.

Solo Ori cumplió, y su sacrificio fue aceptado.

¿Que fue lo que Ogbon les indica?

Ellas debían despertarse al crujir del alba y pagar un homenaje al Creador Supremo.

Todos los Orisha se quedaron dormidos. Solo Ori se despertó, y se enrolo en la tierra en un homenaje a Olorun. Después de esto ellos fueron ante Dios, el Creador-en-Jefe que le pidió a Ogbon que presentara la nuez de cola de autoridad. Todos intentaron pero no la partieron.

Solo Ori tuvo éxito, y con la cola de nuez partida, el adivino. El resultado fue favorable. Una fuerte ovación siguió.

Había excitación por todas partes, y júbilo en el cielo.

El lugar más alto y central perteneció entonces a Ori.

Cuando Ori tomo su asiento, los otros Orishas lo envidiaron...

Y conspiraron para destronarlo.

Orishaala fue el primero en desafiar la autoridad de Ori, destinada a él, dirigiéndose a Ajalamo donde se amoldan los destinos.

En Ajalamo, Orishaala fue un experto en construir los destinos amoldados.

Ori creo Ifa, e Ifa se volvió el experto del Ikin.

Ori creo Amakisi en el Este, de donde fulgura la luz de la mañana en la tierra.

Ori supero a todos los Orishas y los creo donde ellos son hoy venerados.

Ahora que yo estoy despertándome, yo pago el homenaje a Olorun. Permita que todas las cosas buenas vengan a mí. Mi Ori, deme vida.

Autoríceme para superar la mortalidad y no me muera.

Permita que todo lo transparente y bueno me pertenezca, cuando la luz pertenece a Amakisi.

ORIKI ORI

Debido a las circunstancias de su creación, todos los Orisha tienen que pagar el tributo a Ori. En todo el culto a la cabeza los devotos tienen que tocar la tierra con su frente como un acto de respeto para el primer Ori. Al nacer la cabeza física sale primero, mientras el resto del cuerpo sigue, su extensa relación aumenta con Ori-Inu que también es el primero en crearse, determinante del destino del hombre en la tierra. Por esta razón la cabeza se trata con mucho respeto y se propicia como Ori-Inu, su colega espiritual, con el resultado que el anterior a menudo sirve como un medio para la comunicación con

el otro.

Ori es el amo de todos que es el Ori que nosotros debemos alabar.

El resto del cuerpo viene a nada.

Cuando el cuerpo pierde a Ori. Que uso tiene el resto.

Que es incapaz de transportar el resto de cualquier carga.

Es Ori quien lleva la carga.

Ori, yo oro para ti.

No me abandone. Usted es el señor de todas las cosas.

El Ori del perro le ayuda a atravesar a través de los arbustos.

El trueno usa Ori para rajar el árbol de Iroko.

A cada ciervo le crece un par de cuernos a través de Ori.

Con su Ori, el pez nada sin desgracia en el agua.

Owawa, el Ori de la rata le ayuda para pasar por entre las cuevas.

Ori precede y también es el guía del hombre. Ori planea las cosas buenas para su dueño.

Es Ori quien solo puede acompañar a su devoto a cualquier lugar sin retroceder. Si yo tengo dinero, es a mi Ori a quien yo alabare, es a mi Ori a quien yo doy mi Ori en la alabanza, es usted...

Todas las cosas buenas que yo llevo puestas en la tierra, es Ori a quien yo alabare... Mi Ori, es usted.

Ningún dios ofrecerá protección sin la sanción de Ori. Ori, nosotros lo saludamos cuya protección precede la de otro orisha.

Ningún Orisha ofrece el apoyo sin la sanción de Ori, Ori, nosotros lo saludamos, Ori destina a quienquiera para vivir después del sacrificio. Ori escoge a quien aceptar, Permita regocijarme.

Ori, el actor, la divinidad fornida, Uno que guía a uno al lujo, guía a uno a las riquezas.

Ori, el querido, gobernador de todas las divinidades.

Ori quien elige el lugar bueno para uno.
Ori, contemple el lugar bueno y lleveme allí.
Los pies, contemplen el lugar bueno y acompáñenme a él.
No hay ninguna divinidad como Ori, el Ori de Uno es la providencia de uno.

Mi Ori, lleveme a casa Mi Ori, lleveme a casa Ori, el más interesado. Mi Cráneo, el más interesado en los ritos sacrifica torios.

Ori, yo le agradezco.
Ori, yo le agradezco mi destino.
Mi cráneo, yo le agradezco mi destino.
Ori, yo le agradezco.

Carácter, Carácter. Es el Carácter quien da alcance a la disciplina del Hombre. Cuando uno consigue el Cielo. Guarde su Carácter.

Todo está en las manos de Ori, Ori es todo.
Ori es bueno lo que queda es Iwa / Carácter.
El que realiza la acción, es uno que tiene su Ori.
El destino es la dote del hombre.
Al principio mi Ori me acompaña a casa.
Yo estoy aquí en una Jornada.
El mundo es un lugar, el cielo es la casa.
Mi Ori, contemple el lugar bueno y lleveme allí.

Ori malo no es mío.
Ori bueno es mío.
Ori bueno no me compromete en el negocio para terminar en la deuda.
Ori bueno no sufre en el mundo.
Ori bueno no languidece antes que alcance la prosperidad.
Ori bueno que es mío.
Si usted quiere tener dinero, pregúntele primero a su cabeza; Si usted quiere empezar un comercio, pregúntele primero a su cabeza; Si usted quiere construir una casa,

pregúntele a su cabeza.

Si usted quiere tener una esposa, pregúntele primero a su cabeza.

Mi Cabeza, por favor no cierre la puerta que es a usted a quien yo estoy llegando.

Venga y haga mi vida prospera.

Mi fortuna es por Olorun. El hombre fue creado en este mundo. No puede cambiar mi dote.

MI Creador, yo le pido a usted. MI Creador, me puso sobre el mundo.

Este que escoge con las rodillas encorvadas (el destino) Es uno que se encuentra en el mundo. La dote de uno Es el destino de uno.

Operere... Operere... fue donde yo escogi mi Ori es el lugar que el enemigo no puede conocer.

El Ori de uno es el salvador de uno.

El Dios que lo salva a uno como el Ori de uno no existe.

Donde yo escogi mi Ori, Mi Ori es el lugar que el enemigo no puede conocer.

Una hoja grande no crecerá como una hoja pequeña. El enemigo del inicio, tenga cuidado.

El enemigo de la oscuridad, tenga el cuidado. Solo Ori sabe donde mis pies van.....

Yo alcanzare donde me propuse ir...

Una hoja grande no crecerá como una hoja pequeña.

ASHE ORUNMILA

Muchos han venido a preguntar,

"¿Quien es el justo profeta de Ifa?"

"¿Cuál es la diferencia entre los nombres Orunmila e Ifa?" "¿Ellos no son acaso el mismo?"

Ifa es la palabra de Olodumare dada al Imale-Orunmila que se ha manifestado en el mundo. Orunmila es considerado la deidad de la sabiduría y el conocimiento, responsable por compartir gobierno y las costumbres de Nuestros Antiguos Ancestros, permitiendo que uno puede elegir lo apropiado cuando este en este mundo. Orunmila es:

El Testigo del destino y la Creación, solo Segundo de Olodumare...

Más eficaz que la medicina y quien nos Advierte de la fecha de nuestra muerte. El Señor insondable, ineficaz cuando no es totalmente conocido.

Ori, si nosotros lo conociéramos totalmente, el seria eficaz.

La Muerte Negra en la palma, Agiri Mansión de Sabiduría. Que adorna sin prejuicio con manos de hilador el algodón.

MI Señor con quien es competente disfrutar la vida.

La palabra que combate la muerte.

Orunmila es humano y es espíritu. Orunmila siempre es enviado por Olodumare para ir a los diferentes lugares del mundo cuando hay necesidad, para que pueda rectificar los asuntos mundanos. El fue el Espíritu de Olodumare manifestado en el hombre. Algunos dicen que la palabra Orunmila viene de Oro-Omo-Ela, mientras el significado de Oro (palabra/espíritu el Hijo de Ela o Dios). Orunmila fue el Mensajero o el Profeta levantado por Olodumare para restaurar normalidad en la perturbada tierra. El es considerado el primer Mesías de la tierra. Después de que el diluvio destruyo la tierra, fue Orunmila, el que fue enviado a examinar su condición y esto sucedió en una de sus varias visitas a la tierra como

Agboniregun (Señor de la Medicina de la Buena Fortuna). Orunmila vino a la tierra como una deidad comisionada por Olodumare después de la creación y después de que la humanidad aumento para que el pudiera enseñarlos. Debe notarse que el vino al mundo como un Mesías con el mensaje de Olodumare. Ese mensaje era Ifa,

El Awo les aseguro que serian honrados, respetados y reconocidos en el mundo. Les aconsejo que ofrecieran los sacrificios para que inmediatamente les otorgaran el honor y el respeto cuando llegaran a la tierra. A ellos también se les aconsejo que ofrecieran otro sacrificio para que el respeto y el honor les fueran dados el mismo primer día de su llegada a la tierra y que estos perduraran para siempre.

Solo Sangre y Llanto ofrecieron los sacrificios para que inmediatamente les otorgaran el honor y el respeto cuando llegaran a la tierra, pero ninguno de ellos se preocupo para ofrecer el segundo sacrificio. Sangre trajo los materiales del primer sacrificio. Después del sacrificio, Sangre fue bendecido, que sin él, ningún humano tendría una semilla en la vida. Ellos también bendijeron Sangre para que siempre anunciara la llegada de un recién nacido al mundo. Los espíritus celestiales confirmaron las bendiciones y cantaron a coro "Ashen" El Llanto fue el próximo en traer sus propios materiales. Después del sacrificio, el fue bendecido para que el fruto del ser humano no llegara al mundo sin llorar Los espíritus celestiales confirmaron la bendición. Pero Risa y Paciencia no ofrecieron ningún sacrificio, por lo que ellos no fueron bendecidos y por consiguiente no tuvieron oportunidad de acompañar al recién nacido al mundo.

Certera fue la bendición del Awo, Sangre anuncio la llegada del nuevo bebe. Cuando la madre del bebe entre en la labor, ella vio primero la sangre. De Inmediato esto fue visto y la expectativa de todos era que el bebe estaba a punto de nacer. Todos estábamos esperando la llegada del bebe al mundo.

Inmediatamente cuando el bebe llego al mundo, empezó a lamentarse.

Cuando los que estaban alrededor escucharon el grito, empezaron a cantar y bailar, mientras felicitaban a los padres del bebe y loaban a Olodumare. Ellos dijeron, "Nosotros oímos la voz de la madre y del bebe". Así bendición del Awo que sin Llanto, la fruta (el bebe) de los seres humanos no sería útil el haber llegado verdaderamente. Si el bebe no lloraba inmediatamente cuando naciera en el mundo, se golpearía para un susto y si después de eso, no lloraba aun, se asumiría que el bebe estaba muerto. Nadia estaría contento si el bebe no lloraba.

Además, si una mujer no hubiera vista sangre en su ciclo menstrual, ella no estaba apta para producir fruto. Si un recién nacido sintiera alguna incomodidad, habría terminado llorando. Por ejemplo, si un bebe está enfermo, el llanto previene la enfermedad. Sin llorar, ninguna suposición podría hacerse. Por consiguiente, los seres humanos dependen que la sangre venga delante y el llanto después como fe que los dos, Sangre y Llanto, declararon que habían ofrecido los sacrificios para que se les otorgara inmediatamente el honor, el respeto y el reconocimiento cuando ellos llegaran al mundo junto al recién nacido. Pero como ellos, Sangre y Llanto, no ofrecieron el sacrificio para que el honor el respeto les perdurara para siempre, su importancia no fue más allá de esa fase

Entretanto, el día 40 del nacimiento del Risa, note el tipo de honor otorgado a Sangre y Llanto, decidido volver a casa del Awo para ofrecer su propio sacrificio. Le dijeron que los sacrificios eran el doble del que habían ofrecido y realizado Sangre y Llanto para que le fueran otorgados el honor, el respeto y el reconocimiento. Este sacrificio lo cumplió Risa en el tiempo previsto.

Después del sacrificio, Risa fue bendecido mientras el permaneciera en la tierra, el se encontraría donde todos estuvieran contentos, donde las personas hubieran logrado grandes éxitos donde cualquier cosa buena le pasara a las personas. Risa llego al mundo para encontrarse con el recién nacido. Después del día 40, el padre del bebe noto que había empezado a sonreír.

Después el bebe empezó a reírse entre dientes y después de esto empezó a reírse abiertamente.

Después de siete a nueve meses, Paciencia también fue a visitar al Awo para ofrecer su sacrificio cuando noto los tiempos buenos que los otros estaban teniendo en el mundo. Le aconsejaron que ofreciera un sacrificio cinco veces mayor que el que ofrecieron Sangre y Llanto. Paciencia ofreció los sacrificios como le indicaron.

Por entonces él bebe había empezado a aprender a caminar. El bebe tenía prisa para dominar el cómo caminar, pero se caía. Los padres le decían que debía ser paciente. Después que había dominado el cómo caminar, empezó a correr y a funcionar en otros órdenes, pero se caía y fallaba. Los padres le aconsejaron que debía ser paciente. Así las cosas que el bebe quiso hacer estaban bajo el control y dominio de Paciencia. Paciencia estaba siempre presente cuando el niño caminaba, comía, corría, hablaba, saltaba, etc., El bebe creció, y dominaban mas Risa y Paciencia. Por otro lado, mientras el bebe crecía mas y mas, Sangre y Llanto eran menos deseados y volvieron a casa del Awo, Pero este les indico que para ellos era ya la hora de regresar al cielo, y que ningún sacrificio impediría esta voluntad. Esto fue porque Risa y Paciencia ofrecieron ambos los sacrificios adecuados para que a ellos les fuera otorgado el honor, el respeto y el reconocimiento y para que estos atributos perduraran para siempre en la vida del hombre.

Desde ese día, todos los seres humanos oraron para no marchar al cielo de la misma manera que llegaron al mundo a través de la sangre y el llanto. La invocación de ellos era para volver al cielo con Risa y Paciencia. OGBE-GUNDA.

La luz y vida de Nuestros Antepasados.

Orunmila tuvo muchas encarnaciones, como Rey, Sacerdote, Maestro y Deidad. Este orden quedo establecido para siempre. Esto es porque solo El se reconoce como Segundo de Olodumare. No depende de cualquier otro orden o "religión" para la salvación.

OWONRIN-KA

Temprano en la mañana yo consulto mi Ifa, Mientras despierto nuevo a mi Orunmila para adorarlo; yo me niego a visitar a cualquier sacerdote cristiano. Este era la declaración del oráculo para el Buen hacedor, que habita esta tierra.

Y adivinas lo mismo para el Mal hacedor. Que viva en la morada Celestial.

Entonces Ifa ve el corazón, La Madre Tierra mira el malo...

Quienquiera que hace lo bueno Olodumare lo conoce.

Orunmila como rey, este Odu Ifa muestra que Orunmila fue Alade.

OKANRAN'BARA

Permítanos velar cuidadosamente de la Igba de la casa pare qua no se rompa, Nosotros no sabemos lo que la granja de uno desea probar, Si es o no o no legítimo nunca lo conoceremos: Esto fue lo que los oráculos declararon para Agboniregun. Que reinaría por todas partes por encima de las demás Deidades.

Le pidieron que ofreciera los sacrificios.

El realizo los sacrificios prescritos.

Shango, Oya, y Orishanla se enfadaron. Se perturbaron los asuntos de la Tierra.

Se cambiaron los títulos de las otras deidades.

Oshe se cambia por Sango. Efun se cambio por Orishanla
Cualquier pedazo de madera se cambia para el dios Gemelo.

Orunmila venció y predomino en Todo el Irunmole aclamado Orunmila el superior. Ellos empezaron a cantar y aclamar Orunmila, "Orunmila es nuestro padre... ¡Nosotros no tenemos ningún otro rey! Ifa es el rey suficiente.. ¡Orunmila es nuestro padre! Ifa es bastante competente para ser el rey

Nosotros podríamos continuar en esta labor de hablar sin parar acerca de Orunmila, pero pensamos que lo expuesto debe ser suficiente para ponderar la identidad de Orunmila y nuestras responsabilidades al Profeta de Olodumare. IFA GBA WA 0iii

OSHUN

Hay muchos que describen a Oshun a través de los sucesos que por ella se manifiestan. Ella es la esencia de la belleza y el encanto en la comprensión de los Yoruba. Ella es sabia, compasiva, generosa, etc. Ella tiene la habilidad de incitar a Ogun en su bosque querido y tiene el poder de dominar el sistema de adivinación de Ifa que fuera el lugar de mando de Orunmila. Ella engañó a Orunmila para que la trajera al mundo dentro de su estomago. Ella puede ser amable o irritable, dependiendo de su humor. Ella fue la esposa de Shango que con sus celos causo el sacrificio de Oba por el miedo que este tenía de perder el amor de Shango.

Ella es la diosa del agua. Ella puede secar un rio para luego inundar su casa. Ella puede llenar el vientre de una mujer, para luego traer a los niños, o puede dada la apariencia del embarazo. Ella es el primer irunmale hembra. Ella es el líder del culto de las brujas, conocido como Iyami Oshoronga. Es la señora del bronce y del oro. Usted encontrara a Oshun dondequiera que el amor se encuentre y por otro lado, dondequiera que abunden los problemas. Ella se manifestó en el mundo como la hermana de Yemonja. Para ello es Imale, la madre primordial de los hijos del Universo. Ahora me gustaría compartir algunos de los Oriki de Oshun que brevemente describiremos...

- 1-Oshun, oyeyeni mo.**
- 2-Owa yanrin wayanrin kowo si**
- 3-Obirin, gbona, okunrin nsa...**
- 4-Oshun abura-olu....**
- 5-Ogbadagbada loyan...**
- 6-Oye ni mo, eni ide kii su...**
- 7-Gbadamufbadamu obinrin ko**
- 8-See gbamu...**
- 9-Ore yeye o...**
- 10-Onikii, amo-awo maro...**
- 11-Yeye, onikii obalodo...**
- 12-Otutu nitee...**
- 13-Iya ti ko leegun, ti ko leje...**

Traducción

- 1-Oshun esta llena de comprensión,**
- 2-Quien excava en la arena y entierra ahí el dinero.**
- 3-La mujer que coge el camino y causa que los hombres corran lejos.**
- 4-Oshun el rio que el rey no puede disipar...**
- 5-Una que hace las cosas más allá de la existencia cuestionada.**
- 6-Una que tiene el pecho robusto y grande.**
- 7-Una que tiene licencia de la palma fresca, que nunca se cansa de usar el bronce.**
- 8-La mujer grande, poderosa que no puede ser atacada.**
- 9-La madre mas bondadosa.**
- 10-Onikii que conoce los secretos del culto pero no los descubre.**
- 11- madre benévola, la reina del rio.**
- 12-La que tiene el trono fresco.**
- 13-La madre que no tiene huesos ni sangre**

Las leyendas abundan sobre esta fuerte hembra. Ella es respetada a todos los niveles. Es el representante de Olodumare, en el cielo y en la tierra para recordar que el amor debe existir en todo el universo. Ashe-O.

ONA OSHUN (los caminos de Oshun)

- 1-Oshun yeye moro (yeye kari)**
- 2-Oshun kayode**
- 3-Oshun Miwa**
- 4-Oshun yumi (bumi)**
- 5-Oshun sekese**
- 6-Oshun akura (Ibu)**
- 7-Oshun fumike**
- 8-Oshun funke**
- 9-Oshun Ede**
- 10-Oshun kile kile (bankole) (Ibu kola)**
- 11-Oshun awe**
- 12-Iyami Oshorona**

Traducción

- 1-El espíritu del espejo**
- 2-El espíritu de la danza**
- 3-El espíritu del carácter del río**
- 4-El espíritu de la riqueza (la esposa de hierro y el mayor espíritu de los ríos.)**
- 5-El espíritu de los misterios**
- 6-El espíritu que vive entre el río y el océano.**
- 7-El espíritu que otorga los niños**
- 8-El espíritu de la maestra**
- 9-El espíritu de elegancia**
- 10-El espíritu de seducción**
- 11-El espíritu de Gelede (el eun del río)**
- 12-(Oshun la primordial)**

ORIKI OSHUN

"Mbe, Mbe ma Yeye' Exista madre, exista siempre...

'Mbe, Mbe L'Oro' Exista siempre, exista en nuestra tradición.

Oshun awuraolu...El espíritu del río, el tambor de la Tortuga.

- 1. Serge si elewe roju oniki...**
- 2. Latojoku awede we mo...**
- 3. Eni Ide ki su omi asan rere**
- 4. Aloso k'óju ewuji o san rere**
- 5. Alode k'óju emuji o san rere**
- 6. O male odale o san rare...**

Traducción

- 1. Abra el camino de atracción, madre de bienvenidas.**
- 2. Limpiando el espíritu limpia dentro y fuera.**
- 3. La fabricante de bronce no mancha el agua.**
- 4. Nosotros nos titulamos para llevar la corona que despierta todo el placer.**
- 5. Nosotros nos titulamos para llevar la corona que despierta todo el placer.**
- 6. El espíritu de la tierra que vaga libremente**

ASHE-0.

ASHE-0.

Iba Oshun sekese... Alabe a la diosa del misterio
Latojoku awede we mo.-Espíritu que me limpia dentro y
fuera

Iba Oshun olodi... -Alabe a la diosa del rio
Latojoku awede we mo.-Espíritu que me limpia dentro y
fuera

Iba Oshun Ibu kole... -Alabe a la diosa del rio
Latojoku awede we mo.-Espíritu que me limpia dentro y
fuera

Yeye kari... -La madre del espejo

Yeye'jo -La madre del baile

Yeye opo... -La madre de la abundancia

O san rere o... -Nosotros cantamos su alabanza

Ashe O

Oshun tiene mucho talante. Aunque las mujeres de tierra Yoruba le oran a ella por los niños, ella es más fuerte donde puede abrazar a su pueblo favorito, Oshogbo. Allí sus sacerdotes saben elevar las propiedades beneficiosas de los minerales que se encuentran en sus aguas, como comunicarse con el Orisha a través de sus mensajes y símbolos. Pero incluso el que no esté iniciado en ella le comunica su disposición de ánimo. Un paseo a lo largo de sus variadas márgenes, pasando entre, fuera y alrededor de los bosquecillos habitados desde el principio del tiempo por la propia Oshun, así como por otro Orisha, u otros espíritus de la tierra y de su vegetación, descubren alguna de las riquezas de su personalidad.

Por ejemplo, el visitante meditativo descubre un estanque callado donde cuelgan una gran variedad de hojas y ramas, tan intrincado como las rizadas líneas de la palma de la mano de una persona muy experimentada, y hace la misma reflexión de una tela de adire bajo el estanque.

Tales estanques se adjuntan a la mirada para que una y otra vez el ojo se compela para mirar hacia abajo en el

agua oscura, inmóvil, aquí y allí al borde del estanque, alrededor de una delgada onda color plata sobre un pequeño e inclinado césped.

Más allá, el bosque se abre para encontrar las lisas y negras piedras, en los lugares donde están los hoyos profundos (ellos les dicen, las ollas del tinte de Oshun), encima de los cuales ella puede salir en medio del río cuando esta de ánimo bullicioso, mientras el río va tomando los variados cursos, surgiendo entre las antiguas, altas, negras y escultóricas piedras. Algunas de esas extrañas esculturas naturales, son puntos de características superiores, ocultos por la altura de los Juncos, donde pueden escogerse las semillas blancas y atarse a los collares. Aquí y allá entre el yacimiento de piedras llanas la langosta castaña oscura desvaina de semillas los juncos dejando solo las mellas grandes como huellas de pulgar. Estas vainas pueden atarse en los brazaletes que usan los bailarines enmascarados

Hay otro lugar, un callado y ancho remanso que alcanza a inclinarse entre las piedras grises en la orilla accesible en el lado opuesto donde crece el bosque lluvioso. Las raíces largas expuestas de los árboles siguen las piedras anchas en el agua en el lado cercano para formar las labradas y naturales piscinas para los pececillos y renacuajos. Detrás de esa orilla, esta la urna ribereña más grande de Oshun donde, una vez por año los pobladores de Oshogbo y los visitantes de las villas de los alrededores convergen para pagar su homenaje a la Diosa.

Hay otro cruce, un lugar de piedras llanas donde las aguas cambian sutilmente, corriendo a varios niveles. Aquí todo este callado, vivo, desde las ondulaciones de la superficie ámbar rojo poco profundas, a las profundidades más allá del curioso ojo. Este lugar habla por sí solo.

Hay dos historias que hablan acerca de la fundación de Oshogbo. Ellas no concuerdan pero deben tomarse como corrientes subsecuentes y anteriores que fluyen una encima de la otra y al mismo tiempo.

Cuando el gobernante de Ipole en el país Ijesha murió, sus hijos reñían encima de sus vestidos y mientras ellos estaban así de ocupados, su única hija, Ogidan, como un leopardo poderoso, cogió el atuendo de cabeza del padre y con un grupo de pobladores se fue en busca de un lugar bueno para vivir. Pasaron entre la espesura del bosque y llegaron a Oshun. Ogidan que estaba lista para recibir un hijo prometió que en este lugar ribereño habría abundancia de todas las cosas buenas de la vida ella sugirió que aquí ellos se establecieran. Pero Oshun que usó las piedras llanas para el tinte Índigo tuvo miedo que ellos rompieran sus ollas, les instó que siguieran y dijo que ella les enviaría el testamento cuando llegaran al sitio conveniente para su pueblo. Por fin Ogidan dejó de andar. (Ella los reunió a todos en un resguardo construido apresuradamente, y dio a luz a un niño que entró al mundo con el mensaje de Oshun!

Ate, "Nacido con un pez en sus manos," así lo llamaron, un título para apaciguar el nacimiento del rey de Oshogbo. En el curso del tiempo, los hermanos de Ogidan averiguaron donde ella estaba y la amenazaron con llevar la guerra al nuevo pueblo si ella no devolvía el atuendo de cabeza de su padre. Oshun le aconsejó que lo devolviera que en cambio ella le daría una corona de bronce, el metal que transmite la fuerza personificada por el río, para que presentara a su hijo en cuanto el creciera. El pueblo prosperó.

Aproximadamente en corto tiempo abajo del viejo Oyo se establece en Ede, el Owe de Ilesha, el oeste a Laro, primero de los pueblos Ijesha, envía al guerrero exitoso, a establecerse como rival a lo largo de todo el comercio que en cuestión dirigía entonces. Pero cuando él y sus hombres llegaron al río que cruza Ofatado llamado (donde arrojaban el resto de las flechas), Laro dijo a sus seguidores, "Permítanos apartar nuestras armas de guerra y muerte. Aquí donde nosotros siempre encontraremos el agua fresca, permítanos fundar un pueblo nuestro, propio y olvidar las fatigas de nuestra existencia anterior."

Unos días más tarde las hijas de Laro, mientras estaban bañándose, una de ellas desapareció bajo el agua. Esto parecía como un mal agüero, pero cuando Laro, se paró a afligirse delante de una piedra grande que está en lo alto de una entrada aparentemente traicionera del río, su hija reapareció, con un vestido esplendido de azafrán, y sus brazos abrumados con bellas ajorcas de bronce.

Laro se apresuro en preparar y ofrecer en cambio a la diosa del río por su generosa bondad por devolverle a su hija. Muchos peces aparecieron cuando Laro fue a entregar la ofrenda para aceptar sus regalos, Laro dijo, "Esto es Natural". "Ella es tan cortes como mi hija, dijo. Ciertamente todo será bueno desde hoy en lo adelante pare nosotros." Pero de repente, cuando unos peces muy grandes nadaron cerca del lugar donde Laro Se había sentado y escupió el agua, al forcejeo con los peces y cogió el pico de su taza y bebió, mientras decía, "Ciertamente esta es una ocasión muy excepcional." Entonces el extendió la mano y los peces grandes brincaron, mientras estos iban diciendo, "de hoy en lo adelante usted y sus sucesores podrán llamarse Ataoja (el que estira su mano y agarra el pez primero). Además, si usted promete no construir aquí en el sagrado banco de la casa de mi señora Oshun, pero si, mas lejos en la loma, ella protegerá su pueblo para siempre."

"En ese caso," dijo el Ataoja, "yo llamare a mi Ciudad Oshogbo (la madurez de Oshun) en honor de sus abundantes aguas. Dígle que ella no necesita temer enterrar sus riquezas en estas arenas. Nosotros las protegeremos. Dígle mas allá de esto, que nosotros renovaremos nuestro pacto cada año haciendo las ofrendas a ella a través de ustedes, sus mensajeros y a partir de ese día, cada cuatro días se consagrara el día de su culto."

"En ese caso," dijo el pez, "su generosidad hará que su pueblo, sea un pueblo especial y prospero. No olvide que la harina de maíz y la miel son nuestros platos favoritos." Y con eso el brinco de las manos del Ataoja y volvió al río. Todos los años el Ataoja, en nombre de su pueblo, renueva el pacto original.

Pero es una joven muchacha, la sagrada Arugba quien lleva el peso de la ceremonia. Dejando a la muchedumbre de pie en el lugar comunal de culto, ella pasea por un Camino apartado a lo largo del rio sola acompañada por los altos sacerdotes. En una catalepsia profunda ella pasea hasta encontrar el propio lugar donde Oshun el Orisha se le apareció por vez primera a Ogidan, el fundador de Ipole. Al sonido de las encantaciones antiguas, ella camina suavemente para no tropezar, para no machucar la tierra hospitalaria y su boca este cerrada con dos nueces de cola amargas para que ella no pueda hablar de lo que ella encuentra oye o ve.

ORIKI OSUN

Si usted me busca por la mañana, yo estaré en el Rio donde el misterio femenino siempre reina supremo. A la primera luz del día yo estaré en el Rio donde se agracia y viene viva la simple belleza. Yo voy a ver a mi gran Madre - Osun que esta tan llena de comprensión, Osun con los pechos grandes y robustos: La Reina del Rio que siempre se sienta en su trono fresco. Yo voy a ver a mi gran Madre - Ella quien teje las aguas de los cielos con el chorro de primaveras de la tierra. Con las mismas profundidades del océano: Osun que ofrece las aguas curativas libres de cargo.

Si usted me busca por la tarde, yo todavía estaré en el Rio. Siempre tan misterioso, tan lleno de misterio en el Rio. Siempre resplandeciendo, chispeando en la vida, chispeando eternamente en el Rio que siempre se mueve, en la vida desveladamente mudando, mudando en el Rio, Ella que no tiene huesos ni sangre. Como los levantamientos del sol hacia el punto más alto, yo me limpiare en el Rio ¡Oh! Desde el interior echando todo hacia afuera. Ella tiene las llaves para todos los secretos en esta Casa de Tradición, Y yo tome el juramento alegremente: yo nunca diré. Hay tanta abundancia, tantas riquezas en la casa de Osun Ella incluso entierra los tesoros en la arena.

Cuando el sol complete su ciclo, aun estaré en el Rio.

Yo me engalanare tan bonita, que el espejo permitirá mostrarme toda, simplemente es cierto, yo desvestiré tan despacio mi cuerpo, y permitiré que la miel gotee desde mi cabeza hasta los dedos de los pies. Cuando la luna comienza a subir, yo bailare en el Rio ¡Oh!, en todas las Flores, en las nubes y por todas las partes de los arboles. Es cierto una mujer se vuelve una mujer dentro de esta vibración y un hombre se vuelve aun mas hombre. Haz que la pasión empiece a quemar, sí, yo ayudare para que usted se desnude. Y los pájaros nocturnos apenas cantan y cantan. Me puse abajo, aquí en los bancos del Rio, y me hice una corona para mis pechos, para mis muslos, para mis pies, que nosotros nos amaremos aquí Cada la larga noche en esta Casa de Magia que Usted me hace gemir con cada toque.

Moki Yeye'jo. Awa ki Yeye tobolewa. Awa ki Yeye Tobi, Tobi Awa ki Osun Ibukole, Ayaba I'oyin, Ayaba I'odo. Awa ki Yeye kari, Yeye opa. ¿Iyanla wo ni? Iyawo Sango. Iyawo Ogun. Iyawo Obatalá. Iyawo Orunmila, Ma feran Osun. EFUNYALE AKINLOYE

O'TITO LA VERDAD

OGBE-SA

Si un Babalawo tiene necesidad de sepultura,

Permitan que el Babalawo descanse,

Si un botanico tiene esta necesidad,

Permitan que el botanico no sea deshonesto.

No permitan que nadie mienta o tenga deshonestidad en el despegue debido a su responsabilidad cuando mueren.

Estas fueron las declaraciones de Ifa a Orunmila, Cuando las personas desconocidas (los fingidores) estaban emprendiendo la guerra contra él le aconsejaron que sacrificara. El cumplió

Orunmila encontraba sumamente difícil hallar el fin de la reunión. El probó muchas cosas que conocía, pero todo sin efecto. El siempre fue una persona contundente firme, honrada y sincera pero no tuvo éxito. Su honestidad no le trajo buenos dividendos. Por otro lado, todos esos que eran improbables tuvieron mucho éxito. Ellos tenían todas las cosas envidiables de la vida. Fabricaban todo tipo de broma y burla a Orunmila, que a pesar de su honestidad, el era un fracaso total.

Consecuentemente Orunmila fue al grupo de Awos ante expresado para una consulta de Ifa. El Awo informo a Orunmila que él debía continuar desplegando la honestidad transparente en todos sus pensamientos, discursos y hechos. Los sacerdotes también le informaron que el podría superar sus problemas y en el futuro conseguir la raíz de ellos descubriendo quien, era responsable por esta falta de éxito Orunmila fue aconsejado por consiguiente ofrecer los sacrificios. El cumplió.

Le dijeron entonces que estuviera alerta y fuera paciente. Unos días después de los sacrificios, algunas de las personas aparentemente exitosas que lo comprometieron en la falsedad vinieron a Orunmila para aconsejarlo que dejara de ser honrado, porque la verdad era ingrata. Ellos le pidieron a Orunmila que considerara dejar a un lado sus negocios para que tuviera Orunmila echo abajo sus consejos y les dijo que ellos debían recordar que todos éramos responsables ante Olodumare al morir. Dijo que el continuaría siendo veraz a pesar de sus necesidades. Ellos se enojaron y quedaron a un lado.

Sin embargo por largo tiempo, muchos de ellos personificaron a Orunmila, como una persona engañosa que le extorsionaba a ellos gran suma de dinero. Muchos de ellos robaban. Muchos fueron sorprendidos tratando de chantajear con amenazas. Algunos se expusieron para exigir ciertos privilegios o autoridad que no le correspondían. Al mismo tiempo, las cualidades de Orunmila fueron reconocidas y por esta razón, respetado, honrado y se hizo el Olooto-Aye, "El Hombre Honrado del Mundo." El estaba muy contento y alababa así a los Awos:

Si un Babalawo tiene necesidad de sepultura, Permitan al Awo descansar

Si un botanico tiene esta necesidad

No permitan que nadie mienta o tenga deshonestidad en el despliegue debido a su responsabilidad cuando mueren

Estas fueron las declaraciones de Ifa a Orunmila

Cuando las personas desconocidas (los fingidores) estaban emprendiendo la guerra contra El le aconsejaron que sacrificara. El cumplió

Ahora los fingidores, usted los tiene a todos entre sí expuestos, ahora, yo conozco a la Pitón que pretendía la semejanza de la Víbora.

Ustedes los fingidores, todos ustedes han sido expuestos. Yo puedo ver ahora a través de los imitadores que exigieron ser el propio Orunmila

Si, los fingidores, usted tiene a todos los estúpidos fingidores expuestos.

PACIENCIA.
"SUURU NI BABA IWA."
PACIENCIA
ES EL PADRE DEL CARACTER

El carácter desenfrenado es nada para los seres humanos...

Paciencia es el padre de carácter.

Un anciano que es paciente, anhelara ser el último...

Ellos envejecerán...

Ellas disfrutaran la vida de Ifa como alguien que gusta lamer la miel pura. Esta fue la declaración del oráculo para Sangre,

Cuando acompañaba el nacimiento de un nuevo bebe al mundo desde el cielo. El oráculo declaro lo mismo para llorar,

Cuando acompañaba el nacimiento de un nuevo bebe al mundo desde el cielo. El Oráculo declaro lo mismo para Risa,

Cuando acompañaba el nacimiento de un nuevo bebe al mundo desde el cielo. El Oráculo declaro lo mismo para Paciencia,

Cuando acompañaba el nacimiento de un nuevo bebe al mundo desde el cielo. A todos les aconsejaron ofrecer los sacrificios.

En el cielo, un bebe que había nacido estaba a punto de proceder en el mundo. Sangre, Llanto, Risa y Paciencia planearon acompañar al bebe para que naciera en el mundo. Ellos cuatro fueron a la casa del Awo señalado arriba para la consulta. Ellos querían saber si su viaje al mundo junto al bebe seria fructífero y premiado.

LA POLIGAMIA

Ha habido muchas discusiones sobre la sociedad polígama de los Yoruba. Si nosotros pudiéramos entender la sociedad tradicional antigua, debíamos reconstruir o reorientar nuestro pensamiento para no sustituir del diccionario lo que significa la poligamia. También debemos dirigirnos al condicionamiento social de 400 años de separación de los valores tradicionales. Primeramente, este sistema no es una excusa para las relaciones sexualmente promiscuas, sea instigado por varón o hembra. Es un sistema de desarrollar a la familia. Los matrimonios de los Yoruba tradicionalmente, es la fusión de familias y no solo la unión de un hombre y una mujer.

Este es la razón que la granza y dotes son algo a parte del ritual. Esto no era un "libre y fácil" acercamiento al matrimonio. Por ejemplo, si el hombre cabeza de la familia moría el hermano que seguía después de el, o el próximo hombre de la familia tenga la responsabilidad de apoyar mantener a la esposa y niños del difunto para mantener la estructura familiar.

En nuestro mundo contemporáneo el condicionamiento social, nosotros lo vemos a un nivel mundano o físico y no podemos ver la importancia del "cuidado espiritual". Los hombres condicionan el término, poligamia, a la hazaña sexual con las madres sin respetarlas. Nosotros encontramos esto en la sociedad tradicional que aprobó el sistema de las esposas múltiples, con tal de que fuera hecho a la vista de todos pero sin perjudicar al otro. "Sin mentiras o decepciones." Mas la relación en esta sociedad empieza con la decepción y entonces nos sentamos de espaldas al problema y nos maravillamos por que no podemos tener un soporte o relación segura. Había también, tradicionalmente, un sistema del marido múltiple, porque una esposa era libre de dejar a su marido para tomar la residencia como esposa de otro hombre, sobre todo si el primero no era fructífero, pero

tenga que ser un desenlace limpio y de acuerdo con las costumbres, que no impusieran sanciones a través del divorcio por altas calumnias. Esto no era juzgado como adulterio, que no se acepta en la tradición, pero si el derecho de la persona para recibir en las relaciones la verdad.

El adulterio es una cuestión realmente diferente. Este era un contrato con Dios donde cualquiera de los culpables, este individual y automáticamente involucrados a la sociedad como la unidad orgánica que ese individuo es una parte integral de "un crimen contra los dioses y la sociedad, son como tal responsables ante el castigo de los dioses, no solo las personas involucradas, también la sociedad en su conjunto. De nuevo es necesario ir a la relación del primer hombre que mencionamos al principio, de que es necesario, que enfrente las consecuencias de sus acciones.

Yo no creo que la mayoría ha madurado al punto de aceptar las responsabilidades en las relaciones polígamas. Cuando muchos de los hombres y mujeres que han estado en esto, consiguen el medio de invertir su dirección. Nosotros debemos ser sinceros al principio del asunto y no esconder los motivos para involucrarnos, por ejemplo, dinero, títulos, alimentos o sexo, etc. Si estos son los motivos que ellos deben revelar al principio de la relación sin ocultar nada. Si al principio la relación tiene esta dirección de verdad, no solo usted tendrá una relación duradera y si es capaz tenga su pastel y cómalo, significando que todo se compartirá en armonía.

Fashina Falade

ARABA AWOREN ADISA

MOKORANWALE

LU/ SERE AGBALYE DE LIE

El Araba actual de Ile-Ife es quien aparece en la foto. ¿Quien es simplemente el Araba y cuál es su papel en la tradición del movimiento de Ifa?

En mi búsqueda de las enseñanzas de Ifa, tuve la bendición de recibir mi Ikin Ifa de manos del anterior Araba Fasuyi Omopariola quien también fue un cooperante importante en la coronación del presente. Araba Aworeni Adisa Mokoranwale Claro este Ikin Ifa todavía está en mi poder; algunos de estos ikin Ifa. se les llaman "Owo Ifa" o manos de Ifa. Muchos creen que una vez que usted recibe este ikin, usted es reconocido como un Babalawo. Toma mucho estudio y sacrificio para recibir este honor por los Superiores de Ifa.

El Araba es el líder Espiritual Supremo o Cabeza en la tradición del mundo de Ifa Nosotros decimos en Ifa "que si uno es bendecido para estar de pie en la cabeza como Araba, uno tiene la bendición de ver la corte interna del cielo." El es el asistente de Odu y el Personaje Divino del Orisa en este mundo. El es responsable de asegurar que la enseñanza de Ifa sea respetada con energía y veracidad. El realiza y ratifica todas las "ceremonias" al Orisa

La familia del Araba vive en Oketase y ellos vienen del antiguo e inmortal linaje del Araba. El Oni Ife debe recibir la ratificación del Araba antes de que el pueda sentarse en el trono.

El Araba es el Aworeni de Oketase. El Araba este bien versado en el Odu Ifa y tiene la habilidad de realizar "el ritual" requisito que le permite reverenciar Ifa para la comunidad. Oketase es el área en Ile, donde Orunmila se había establecido

Esa fue su casa mientras estuvo visitando esta tierra, en

este sitio se construyo un templo, puesto como un punto de referencia Hay una fiesta anual para celebrar la llegada de Orunmila y repasar los próximos eventos de la comunidad por medio de la adivinación con las antiguas herramientas de Ifa. Babalawos, Olorisas y la comunidad vienen a ver lo que el año sostiene y depara para ellos. El Araba también encabeza el Agboniregun Odun que trae la prosperidad para la comunidad de Ile. Es muy importante que el Oni Ife recibiera la bendición del Araba para asegurar su posición en la comunidad.

Nota: Yo tuve el honor de participar en la fiesta de los años 90, 93, 96 y fue interesante ver a varios líderes antiguos/ religiosos" que buscan el Araba para ser bendecidos.

Es muy importante para aquellos que son creyentes del Orisa entender el protocolo al viajar a Nigeria para ofrecer el respeto a los Superiores de nuestra tradición. Araba Mokoranwale es de verdad el Oluwo Ifa y se alegraría de dar la bienvenida a la casa en las cortes internas de Orunmila. ¡ASHE!

OBATALÁ

Obatalá, también conocido como Orisa-nla, Orisala, Ogiyan, y en algunos lugares Olufon, a veces llamada la divinidad astuta de tierra Yoruba. Obatalá representa la idea del ritual y la pureza ética, simbolizada por la blancura inmaculada asociada con el dentro de las paredes de los templos pintadas de blanco, de los emblemas contenidos en recipientes blancos, túnicas blancas, ornamentos y cuentas para los collares usados por sus sacerdotes y sacerdotisas. Olorun le asigna a Obatalá el deber de amoldar a los niños y prepararlos para entrar en el mundo.

Obatalá es responsable de las características normales y anormales de los seres humanos. Las deformidades como la joroba, parálisis, albinismo, el mutismo, la sordera, y la cojera, deformidades que se presentan al nacer o que aparece después debido a Obatalá, Las causas de estas deformidades no necesariamente son intencionadas en parte por Obatalá. El puede cometer errores al amoldar a un niño. Se piensa que las anomalías son su manera de castigar a la madre con el mal en algunos casos. Una mujer embarazada que habla despectivamente de Obatalá, que roba un caracol, viola cierta comida prohibida como beber vino de palma o comerse los caracoles, o en algunos linajes salir del cuarto donde ella se entregó al Orisa antes de los seis días, es probable que tenga un niño defectuoso. Estos niños se llaman Eni Orisa o los niños de Obatalá. Los seguidores de Obatalá atraen a estos niños, porque son símbolos de la prosperidad, curándolos de las enfermedades y deformidades. Obatalá ataca aquellos que la desagradan con los gusanos. Obatalá es el diputado ejecutivo de Olodumare en la tierra, mientras Orunmila es el diputado en las materias del conocimiento y la sabiduría. La relación entre Obatalá y Orunmila es un cierre único, pero Orunmila fue enviado para ayudar y aconsejar a Obatalá, la persona mayor y el líder. Nosotros nos referiremos después a la relación entre Olorun y Esu, Orunmila y Esu, Orunmila, Osanyin y Sango y dos de sus esposas Osun y Oya.

PATAKI

Orisanla no tenía hijos pero si tenía la autoridad, para que todos los niños pertenecieran a él.

Cuando él fue anciano, consulto el oráculo para conocer como él podía volverse un Orisa que fuera adorado por todos. Le pidieron que sacrificara 200 elefantes. ¿Como un hombre viejo podría matar 200 elefantes? Un día el fue a cazar los elefantes y fue a un hoyo lleno de sapos, peces y otros animales que estaban en el peligro de perecer. Ellos oyeron el sonido de su andar y recurrieron a él para que los salvara. El les dijo que estaba cazando los elefantes y ellos dijeron que se ahorrara el tiempo que ellos matarían los 200 elefantes para el Obatalá apunto su palo de andar al Cielo y recito un conjuro. La lluvia empezó a caer y antes del alba el hoyo estaba lleno de agua. El espero que las criaturas del hoyo cumplieran su promesa, pero no los pudo ver a la mañana siguiente. Si iba con su palo de andar. Cuando él les pidió que mantuvieran su promesa, ellos le dijeron que no podían sostener la pierna de un elefante para no decir nada acerca de matar uno. En cambio, ellos le rendirían culto a él. En ese momento Obatalá se volvió un Orisa y fue adorado. (Oba-tlo-nla, el rey que es grande)

El color de Obatalá es el blanco, del nombre Oba-tl-ala, el Rey de la ropa blanca. El representa moralidad espiritual y las leyes otorgadas por Olodumare. El es conocido por la paciencia de completar las tareas, entendiendo que paciencia es el padre de la sabiduría. Algunas de sus "comidas" son el caracol, los Shea untados con manteca (ori), cola nuez, cabras hembras, palomas, gallina de guinea, ñames, huevos y atari por solo nombrar algunos.

Los instrumentos musicales usados en sus ceremonias incluyen: el Igbin (un tambor grande cubierto en un extremo), el tambor hablador, el sekere, plancha con anillos alrededor de los bordes y una campanilla de hierro grande (aja) que anuncia el principio del culto. Ninguna charla se usa antes.

Hay una manifestación de Obatalá llamada Olufon está llamado a ser el culto de las mujeres.

Antes, hombres y mujeres le rindieron culto a Olufon, pero ello fue en el pasado y ordinariamente no se asocian a los hombres con este culto. Se cree que los devotos de Olufon

tienen suerte y son personas prosperas. Rindiéndole culto a Olufon las mujeres conciben sus hijos y ellos obtienen el dinero con que construir las casas o comprar las cosas que necesitan.

ORIKI OBATALÁ

Jefe de la Tela Blanca nunca teme la venida de la muerte.
Padre del Cielo, serás para siempre la regla para todas las generaciones.

Suavemente disuelva la carga de mis amigos.

Deme el poder para que se manifieste la abundancia.

Exponga ante mí el misterio de la abundancia.

Padre del sagrado bosquecillo, dueño de todo lo que aumenta la bendición de mi sabiduría.

Para que yo me vuelva como la Tela Blanca.

El protector de la Tela Blanca yo lo saludo.

Padre del sagrado bosquecillo.

Así sea.

IBEJI

Ibeji, ellos son una parte importante para entender nuestra relación con el cielo y la tierra. Se dicen que los gemelos son dos que son uno / cuando uno no puede caminar solo / que necesita al otro para caminar juntos."

Taiwo y Kehinde, Taiwo saborea y prepare para Kehinde el Ultimo pero el más viejo de los dos.

La combinación de de espíritu en los cuerpos de dos ese es uno, el místico tres de la manifestación.

Taiwo el transportador venturoso

Taiwo el buen comerciante de buena cola nuez

Duerme cubierto con la chaqueta de terciopelo

Taiwo se despierta pero la chaqueta aterciopelada no

Siempre es saludado con un tambor hablador,

Las familias que tienen en su seno hijos gemelos son bendecidas por el Orisa con la prosperidad al igual que la mujer que tiene un parto de gemelos es reconocida como Iya Ibeji o la Madre de los Gemelos. Para que la Madre tenga paz en su casa ella debe tener un tercer niño o Idowu para refrescar el fuego que los gemelos traen a la casa Este es un imperativo, y " es el mayor de todos" para este tercer niño tienen los gemelos el espíritu de confabulación

Ere Ibeji

La pérdida de uno de los Ibeji es un gran infortunio considerado por la adivinación de Ifa, un Babalawo consultara para decir lo que se necesita para aplacar el espíritu del difunto y también para localizar al tallista que tallara un Ere Ibeji para el difunto.

El cuidado del Ere Ibeji será responsabilidad de la Madre. Se envolverá en tela y se colocara sobre una estera al lado de

la cama de la Madre. La Madre constantemente le ofrecerá comida y oraciones. Y las ceremonias más detalladas en ocasión de la fiesta de cumpleaños. El Ere Ibeji se respetará como el espíritu del ibeji difunto. Si la Madre muere pasa a la familia esta tarea y a veces estas figuras son ritualmente cuidadas por varias generaciones, porque se deben continuar el contacto con los espíritus de estos antepasados. El Ase de los Ibeji viene del Orisa Sango y las personas dicen que ellos son sus hijos, que tienen el poder del Alaafin qua apoya cada uno de sus movimientos y riqueza de este reino como su soporte. Si uno conoce a Sango, se puede entender porque ellos son tan poderosos.

Ustedes son los únicos que abren las puertas de la tierra,
Ustedes son los únicos que abren las puertas del cielo,
Cuando ustedes despierten, ustedes proporcionan el dinero
Ustedes proporcionan los niños; ustedes proporcionan vida larga.

Ustedes, los espíritus duales. Taiwo y Kehinde son niños de riquezas

Ellos me deleitan cuando hacen una corona

Es bueno verlos por la mañana

Ellos llaman la atención

Ellos tienen los ojos bonitos...

Ellos serán, honrados con tambores y tallas

Ellos duermen junto con el Ooni Ife

Molestando para enrollar sus esteras por la mañana

Ellos son más altos que sus camaradas

"Endebles ante los ojos de la esposa celosa,

Las victorias rotundas a los ojos de su Madre."

ONILE

Madre,

El que nosotros estemos de pie firmemente apoyados en nuestros esfuerzos en el mundo. El regenerador de vida y el portador de la fuerza de vida. Sin quien, nadie podría existir. El Mundo es un mercado y nosotros entramos en el mercado para recoger los artículos que necesitamos para alcanzar el destino. Nosotros buscamos su consejo, Respetemos su derecho a un ambiente, limpio Nosotros buscamos su consejo, Respetemos su necesidad por el buen carácter Nosotros buscamos su consejo, nuestro destino. Ase Busquemos su amor. Nosotros no la pisamos sin el respeto que usted merece. Onile, La tierra, compasiva. El que tiene el poder de superar a los pájaros. Por favor perdona a sus hijos que están destruyéndose y están desacatándola. Para destruir su ser que es la destrucción de todos que aquí existen. Estamos con la bendición del Padre que nosotros nos hemos entregado a sus brazos. Estamos con su fuerza que nosotros superaremos los adornos de este mundo. Estamos con las bendiciones de Usted, que nosotros lograremos.

IYAMI

Agbonniregun se estaba preparando para su viaje al mundo. Después de hacer los sacrificios necesarios, empezó los preparativos para la jornada. El estaba ya en la puerta del mundo, dispuesto a residir en el, cuando le pregunto a una mujer vieja si podía ayudarla en su viaje al mundo. Ella quería que él la llevara porque estaba muy débil y no podría hacer esa larga jornada. El se disculpo y dijo que tenía una tarea por realizar y debía salir inmediatamente y llegar lo antes posible al mundo.

La mujer era persistente y de nuevo pidió su ayuda. El se opuso porque no tenía la fuerza para llevarla, la mujer dijo que ella viajaría en su estomago y saldría una vez que la jornada culminara. El cumplió y comenzaron la jornada.

Una vez llegados al mundo, Agbonniregun, le pidió que saliera, pero la anciana mujer declaro que estaba cómoda y permanecería dentro de su estomago. "Usted me ha engañado", dijo Agbonniregun, "Usted debe salir porque yo no la alimentare."

"Yo me alimentare de tus entrañas interior que son muy sabrosas para mi, declaro la mujer.

Comprendiendo que si esto pasaba, El perecería. Agbonniregun se intereso y consulto el oráculo para resolver el problema. Le aconsejaron que consiguiera algunas entrañas de varios animales, sal, aceite de la palma, colocar todo esto en un plato y lo llevara a una colina y lo ofreciera a la mujer por la noche. El también debía tocar una campanilla para orar y llamar la atención mientras hacia su ebo. También debía tener una luz cerca para que ella pudiera ver la ofrenda, mientras ella vería el problema con sus propios Ojos. ¡Ebo ru! Todo estaba cumplido.

La mujer que escuchaba la campanilla, mientras olía y veía la comida, inmediatamente salió del estomago y empezó a festejar. Agbonniregun corrió rápidamente y dijo que ahora el tenia libre su estomago. "Usted es una persona sabia, dijo la mujer, "yo siempre respetare sus necesidades y lo ayudare con mis pájaros. Solo a usted se le concederá un asiento en mi casa." Hoy Agbonniregun y sus hijos son los únicos que

pueden dar testimonio y tener el apoyo de esta Mujer Poderosa. Iyami Osoronga.

Aje y Oso son la parte más importante en el desarrollo de nuestro carácter en este mundo. Ellos entran en forma de Obinrin y Okunrin. Ellos vienen a mostrar las opciones a cada uno de nosotros. Ellos permiten que uno pueda salvarse o sucumbir a los obstáculos, ajoguns que ellos traen. Lo de ellos es una tarea muy especial "probando" la fe y la moralidad de cada uno.

Muchos los miraban como las fuerzas del "mal", pero nosotros somos responsables de lo que creamos y si hay maldad, debe buscarlo en su corazón, porque la energía fue creada por usted. Estas fuerzas son responsabilidad de Iyami que se sienta a la cabeza del convenio que elabora de la mano con Esu. Esu el revelador de corazones. El que provoca que lo que uno cree que está oculto se manifieste en las sombras de la mente humana. Iyami la Madre compasiva de Vida con la habilidad de traer lo bueno y la frialdad hacia el interior del mundo.

Así como esta fuerza fue enviada al mundo para su tarea, Olodumare también creo fuerzas que tienen la habilidad de contar y equilibrar su poder. Nosotros sabemos que el Orisa Onile también tiene el poder para trastornar el deseo de crear la confusión y hacer estragos.

Hay maneras en que los que han escogido su camino puedan quedar expuestos en este mundo a Aje y a Oso. Estas personas hacen un convenio y comprometen sus vidas en este convenio. En algunos casos, las medicinas son colocadas en un corte que se realiza en el interior o alrededor de los ojos para que uno pueda tener la visión. Otros pueden comer ciertas comidas que dan la misma habilidad aun en las ceremonias que pueden ser realizadas revelando las intenciones de aquellos involucrados en estas actividades. Debido a la influencia de otras culturas, hay mucho miedo y siempre serán puestas en juicio las actividades de estos espíritus. Pero nosotros hemos sido bendecidos con tal exposición, de esta realidad donde todas las cosas se ponen dentro de este mundo para mejorar el carácter y crecimiento y no la destrucción del ego, Si nosotros podemos hacer las opciones apropiadas y no

permitiéramos el ser víctimas de los adornos de este mundo. Entonces quizás uno pueda elevarse y regresar a los lugares buenos de su antigua casa. Nosotros encontramos interesante que el Orin de la Sabiduría que trajera este espíritu al mundo.

IYANIFA:

LAS MUJERES DE IFA

Las Mujeres a las que no se les permiten "ver" a Odu...

Hay mucha discusión sobre este tema. "Nadie sabe acerca de Odu." Para tener un Odu privado en el orden, debe estar en el interior del círculo, se deben respetar los tabúes otorgados por Ase. Pero la mayoría solo necesita y ansia el "poder, que en el futuro únicamente puede destruir debido a la falta del entendimiento y la sabiduría. Bien, este es el Odu. No es debido a los hombres, pero es el propio Odu quien prohíbe. Nosotros entramos en este mundo con los tabúes y si ellos están rotos el destino no puede cumplirse. Esta sociedad donde a las "castas" separatistas, sea por el sexo, raza, el credo y las personas entren en esta tradición que intentan instalar estos puntos de vistas de una manera estúpida y arrogante. Nosotros tenemos mucho que aprender y hacer para crecer. Todos nosotros somos los hijos de Olodumare. Si apenas podemos vivir bajo la dirección de los Superiores que ya han cometido los errores que nosotros podríamos cometer, los premios que ellos nos tienen reservados para ofrecernos quedaran cortados.

ODU LA ESPOSA DE ORUNMILA

Usted pisoteo la escobilla. Yo pisotee la escobilla.

Nosotros pisoteamos juntos la escobilla.

Ifa se consulto para obtener un Odu para estos Awos.

Ellos dijeron, Odu va del cielo a la tierra.

Cuando ella llegue a la tierra.

Ellos dijeron, Odu, este es tu principio.

Olodumare le dio un pájaro.

Ella tomo este pájaro y lo trajo con ella a la tierra.

Aragamago es el nombre que Olodumare dio a este pájaro.

Aragamago es el nombre que llevo el pájaro de Odu.

El dijo, "Odu, cualquier tarea a la que envíes al pájaro, él la hara.

El dijo, "cualquier lugar que le agrade enviar a este pájaro, el ira.

El dijo, "Sea para hacer algo malo o bueno."

El dijo, Algo que le agrade decirle para hacer, el lo hara.

Odu trajo a este pájaro a la tierra.

Odu dijo que ninguna otra persona podrá parecerse a él.

Ella dijo que no debía parecerse a él.

Si cualquier enemigo de Odu mirara al pájaro,
Ella estrellaría sus ojos,

Con el poder de este pájaro, ella deslumbraría sus Ojos.

Si otro de sus enemigos mirara al interior de su Igba seria
enemigo del pájaro.

Este pájaro Aragamago, estrellaría sus ojos.

Ella usara finalmente este pájaro.

Ella incluso lo acostumbro a llegar a la casa de Orunmila.

Orunmila fue a consultar a sus Awos.

El Oráculo dijo: Si nosotros enseñamos la inteligencia a
alguien, el testamento de su inteligencia será su inteligencia.

Si nosotros enseñamos la estupidez a alguien, su estupidez
será estúpida."

Los Babalawos de la casa de Orunmila consultaron Ifa para
saber el día que el desposaría a Odu

De esta manera Orunmila tomaría a Odu como esposa.

Los Awos de Orunmila exclamaron HEE

Ellos dijeron, usted desea tomar a Odu como esposa.

El poder estará en sus manos.

Ellos dijeron, debido a este poder Orunmila debe hacer una
ofrenda a la tierra.

Por el interés de todas las personas de la tierra

Ellos dijeron, para que con este poder, ella no los pueda
matar y comer.

Orunmila hizo la ofrenda.

Cuando Orunmila hizo la ofrenda, ellos consultaron Ifa nuevamente para él.

Orunmila llevo la ofrenda afuera.

A la llegada de Odu, ella encontró la ofrenda en la calle.

¡Hee! ¿Quien hizo esta ofrenda a la tierra?

¡Ha! Esu dijo, "Orunmila ha hecho esta ofrenda a la tierra."

Porque él desea casarse con Odu.

Odu dijo, esto no es malo.

Todas las cosas que Odu llevaba detrás de ella, eran cosas malas.

Ella les dijo a esas cosas que comieran.

Odu abrió la Igba donde llevaba a Aragamago, su pájaro, a la tierra.

Ella le dijo que comiera

Odu entro en la casa.

Cuando ella entro en la casa, Odu llamo a Orunmila.

Ella dijo, "Orunmila, yo he llegado."

Ella dijo, mis poderes son numerosos.

Ella dijo, pero no deseo que ellos luchen contra él.

Ella dijo, yo no quiero luchar con Orunmila.

Ella dijo, aun cuando alguien demande de mi ayuda, o pida mi ayuda para luchar contra él, Orunmila, ella no lucharia.

Porque Odu no desea que Orunmila sufra.

Por otra parte, si ellos desearan hacer a Orunmila sufrir Odu, con el poder y con el poder del pájaro, lucharía contra todas esas personas.

Cuando Odu finalmente termino de hablar.

Orunmila dijo, esto no es malo.

En el tiempo en que Odu llevo dijo, usted Orunmila, Usted va a aprender mi tabú,

Ella dijo yo deseo decirle mi tabú.

Ella dijo, no quiero ver a tus otras esposas frente a mí.

Ella dijo, que él debía decirles a todas sus otras esposas que ellas no debían mirar su cara. Quienquiera que aparecía frente a su cara, ella lucharía.

Ella dijo, yo no quiero que ninguna de ellas este para mirar mi apariencia.

Orunmila dijo, "Excelente"

El entonces llamo a todas sus esposas.

El hizo prevalecer la petición de Odu en ellas.

Las esposas de Orunmila no mirarían nunca la cara de Odu.

Odu le dijo a Orunmila esto.

Ella dijo, conmigo harás todas tus buenas cargas.

Ella dijo, yo sanare todas las cosas.

Ella dijo, si algo que le causara para que saliera el mal, ella no lo repararla.

Ella dijo, siempre que el observara su tabú.

Ella dijo, todas las cosas que yo complete serán buenas.

Cualquiera que la perturbara, ella los perturbaría a su vez.

Si Oso deseara destruir.

Ella dijo, yo lo dejaría en nada.

Entonces él se destruiría.

Todos sus hijos que son Awo.

El implorara para que ellos nunca deban atreverse a bromear con Odu.

Porque Odu es el poder del Awo.

El dijo, si el Awo posee Ifa, el también tendrá Odu

El poder que Odu le da dice eso.

Ninguna mujer debe aparecer en su forma.

Desde este día ningún Babalawo está completo sin poseer a

Odu.

Uno que no tiene Odu no podrá consultar Ifa.

El día que uno entra en la posesión de Odu,

En ese testimonio del día en que él se volverá una persona
que Odu no permitirá que sufra.

IRETEOGBE

