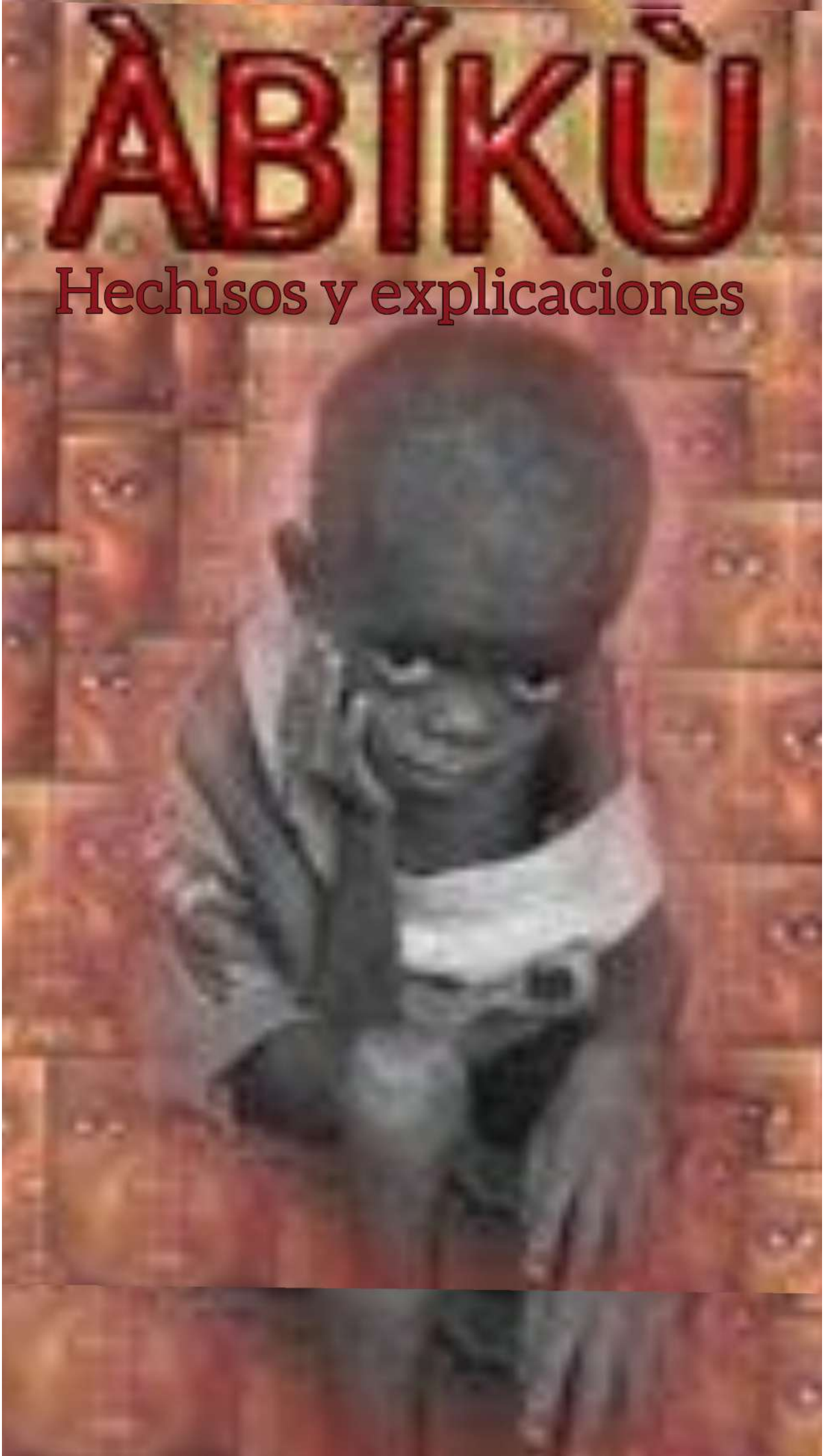
ÀBÍKÙ

Hechisos y explicaciones

Traducido del portugués al español - www.onlinedoctranslator.com

REY HECHIZOS Y EXPLICACIONES

-Ileer INOSOTROS ELWÔ ELFRICAN-
(Biblioteca *de secretos africanos)*

NACIMIENTO - MUERTE - TRANSFORMACIÓN

ABIKU

- nacido para morir dos categorías = uno que muere demasiado joven y otro sin fecha límite. anomalía espiritual

Todos somos Abikú. La muerte es otro nacimiento, y en este caso podemos renacer varias veces en la misma madre.

Nacimos para transformar un todo, un círculo familiar y a cada persona que convive con él.

El niño Abikú lleva una espiritualidad a un nivel más alto que otras personas.

Debemos tratar a estos niños con cierto cuidado. La muerte no se acepta, es una muerte prematura (los niños no pueden morir antes que sus padres). A veces ese niño se siente atraído por una mujer, a través de la magia, trabajan contra el destino de la mujer y el niño.

La madre infectada por la sociedad Abikú queda embarazada de un ser Abikú, y existen ciertos ebós para la prevención.

La Comunidad Abikú - (Emeres), vive en grupos en Orum.

Los Emeres enfatizan la espiritualidad del niño Abikú, viven en un universo paralelo, donde buscan energía y tienen alta protección.

Caracteristicas:

Duermen con los ojos abiertos, hablan consigo mismos, no extrañan a los amigos, no aceptan la represión y, es una desventaja no saber cómo tratarlos, si le haces un mal a un Abikú, este mal volverá al persona.

Parece en este hecho que antes de los siete años, debe cuidarse adecuadamente. Los Abikú tienen el control de su propia vida, presentan todo lo que les rodea, dominan y controlan su hambre, su sueño, su alegría. Y son capaces de simular y curar una enfermedad. A veces se enferman solo para castigar a la familia.

La sociedad Abikú se llama Egbé Emerê, y su protector es Aragbo (Eregbo), y su función es mantener al niño Abikú en la tierra. Con este culto, mantiene al Abikú en el plano físico.

Cuando nació Abikú; en su generación parte de pactos que previenen esta muerte, reconociendo este hecho, sigue los procedimientos para mantenerlo con vida.

La sociedad de culto que controla la vida de Abiku, este pacto se rompe, a través de estos tributos para liberar a este niño.

El Abikú inicia en el orixá, como cualquier iniciado y cualquier persona. Cuando nace una niña, consulte al Jogo de Buzios con siete días de

nacido, y cuando sea hombre, consulte el Juego de Buzios con **Ocho días**, y cuando sea gemelo consultar el Juego con nueve días.

Después de haber roto este pacto, la sensibilidad de Emerê se suaviza, sin embargo, no pierde su esencia vital.

Trabajando, la madre reduce la posibilidad del proceso de Abikú, y es de destacar que la espiritualidad de la madre ayuda mucho en el desarrollo de la vida de estos niños.

Los simpáticos Abikús tienen una relación muy estrecha.

NOMBRES QUE ANUNCIAN ABIKÚ:

- Ykulé-Koye:

  No hay más lugar para ser enterrado.

- Kokumo:

  No mueras más.

- Abiye:

  nacido para sobrevivir

- Durojaye:

  quedarse a vivir

- malomo:

  -NORTENo te vayas

- Ikusimino:

- la muerte ya no me conoce

En Abikú también observamos como la evolución espiritual, no solo como un problema, si esta persona es una persona iniciada, puede llegar a la edad adulta muy bien equipada para la vida.

En las ofrendas a Aragbo, también pedimos ayuda a personas que no son Abikú, así como protección de otros orixás.

A veces es difícil encontrarlo simplemente para dificultar el tratamiento, a menos que se conozca el perfil de la persona (consultor).

Aragbo se defiende de la muerte de Abiku.

Sara, por ejemplo, es un ritual donde se disfruta de Aragbo, con ciertas comidas y ofrendas, seguido de una fiesta donde todos comen y comparten Axé, cuyo objetivo es distribuir energía positiva.

ELNISARA YI KO NI KU
Onisara yi ko ni run

Titi aye ni o maa

wa Ouló a lilo ile ré

hola meta ni eda

nuia eda nuia oulo

Eda null ayio

Eda null Alafia

Ki ku na pa e

Ki arun ma sé

e

YSTE QUE OFRECE EL SARA
No murió

no desaparecerá

tendrás longitud

el dinero entrará en tu vida

La prosperidad también entrará en tu vida

el ser busca tres cosas: dinero- felicidad- salud Para

que la muerte no te lleve

Y que venga todo lo mejor.

Este ritual es eficaz para las personas enfermas. En el Sahara, la gente come, celebra, distribuye Axé a Abikú.

Los animales son sacrificados en tierra y dirigidos junto con un Orixá, según la pregunta solicitada.

Los árabes también se realizaron en agradecimiento, evolución espiritual,

profesional, y cuando supera los obstáculos.

1ra Canción:

Ni iwaju gba awọn
cavy Ati ki o yio tilẹ
Awọn ru gbigba awọn
ẹja Ati ki o yio tilẹ
Ki o si sọ fun awọn Orun
Ti aye ni gbona

Los de delante reciben el

preamplificador y se van

Los de atrás reciben el

pescado y se van

Y decirle a Orun

que la vida es

buena

Cuando no se descarta la muerte de este Abiku, los miembros de la sociedad

vienen por este Abiku. Sara es un ritual para complacer a Aragbo. Yo mato

simbólico de colocar un cavy en frente de la casa y un pez detrás de la casa, mostrando a la sociedad que este Abiku está rompiendo el vínculo del contrato. Debe ser Ibeji, Egbé, ya que está directamente vinculado a Abikú.

Cuando fallecen en un momento de franca ascensión, él puede regresar en varias otras situaciones.

2da Canción:

ARAGBO a ń ibukún

rẹ Wá pade wa

Aragbo a ti wa ni béèrè fun ibukún

rẹ Wá pade wa

Lati se iku ni imọlẹ

ELRAGBO ESTAMOS PIDIENDO TU BENDICIÓN
ven a conocernos

Aragbo te pedimos tu bendición Ven

a conocernos

Para evitar que la muerte nos lleve

3ra Canción:

Iku se
desvió Iku
je the til
Arun ti wa ni diwo
Arun wà biotilejepe
o Awọn ikuna je o
tilẹ Ikuna se desvió
La intriga desvió a
Awọn intrigue ni lọ.

EL MUERTE extraviada
La muerte se ha ido

La enfermedad se ha

descarriado

La enfermedad se ha

ido El fracaso se ha ido

El fracaso se ha ido

La intriga se ha ido

La intriga se ha ido.

La intriga, la envidia, viene con frecuencia en la vida de Abikú, porque son elevados e inteligentes, provocan sentimientos antagónicos en las personas.

El fracaso surge en sus vidas a través de una mala dirección. Y si está bien orientado, ya sea a través del Jogo de Buzios, y se realizan buenos ebós, inevitablemente conocerá el éxito. Abikú conlleva asentimiento y renovación en una sociedad.

4ta Canción:

PAGSEL AMOR DE DEUS
Quédese quieto

Hijo, no te vayas,

usaremos Orogbo

para que no te vayas

apaciguaremos tu

enojo

Hijo por favor no te vayas con

una polla

Para que no te vayas con

una cabra

RELACIÓN DEL RITUAL CON ABIKÚ.

Dirígete a Egbé u otro Orixá recomendado por el Juego. Se podrá ofrecer acarajé, aborah, gallina, gallo, gallina, cuadrúpedos, según la orientación del juego.

Las ofrendas, interpretadas como un ritual de intercambio, detienen al Abiku en la tierra.

El juego te muestra en qué situaciones ves a abiku. Ya sea en la pubertad, cumpleaños, bodas, nacimientos o la adquisición de bienes materiales. Nota: en ocasiones especiales, en la vida del abiku, siempre existe el peligro de accidentes, amenazas, porque en el universo paralelo hay una inversión de sentimientos. Sin embargo, hacen ofrendas a nombre de Abikú, para que no ocurra una muerte prematura, en ocasiones puede ser un Bori.

Cuando se detecta el Abiku, se hacen ebós, ofrendas, según las indicaciones del sacerdote.

El juego guía qué asentamiento (Orixá) protegerá y cuidará la vida de la persona.

De adultos, Ifá siempre guía un ebó, donde el cura sacrifica animales de cuatro patas, y el ejé para lavar a la persona, debiendo borrar el riesgo de muerte accidental, seguido del baño y pintado con Waji. En el que tendrá que dormir con el cuadro, (para que sus amigos no lo reconozcan por la noche), y retirar los cuadros a la mañana siguiente.

En la iniciación, se descubren los quizilas de Abiku, quienes se cuidan de no complicarle la vida y provocar una muerte prematura. Corresponde al sacerdote explicar tales problemas para que este Abikú comprenda y evolucione junto con esta espiritualidad, obedeciendo estas condiciones para no arriesgar su vida.

- **OFERTAS A EGBÉ:**

1-Para sujetar y ralentizar a la persona en

el suelo. 2-Para agradecerte tu presencia

en la tierra

3-Mosto: caña de azúcar, miel y maní.

Abikú tiene que informar sobre su vida en la tierra a su comunidad.

Los participantes sí trabajan para cortar esa participación con la sociedad, en la que cortan el mal de estas venganzas.

El Iba (asentamiento) está dedicado a Egbé. Si un Babalawo tiene un hijo Abikú, inevitablemente hará su Ibá, de lo contrario morirá. La oferta anual significa una fecha histórica. La Sara reúne a la comunidad, hacen ofrendas y las comen.

Por la mañana, lavan el Ibá, los animales son sacrificados por el Exu, con una olla llena de agua para que la gente pueda beber.

Abikú, siendo el dueño de la fiesta, hace ofrendas según sus necesidades, y entra en contacto directo con su mundo,

- Ser abiku es parte del destino
- Ibeji y abiku nacen de esa manera, no fue adquirido en la vida.

- Sus ofrendas se entregan al pie del Iroco, o al pie del peregum, o piñón paraguayo y akoko, se ata el árbol con un paño blanco alrededor. La entrega debe realizarse entre las once y las ocho, según lo indique el Juego.

-Puede ofrecerse:

miel de caña de

azúcar

Orobo, obi, sal, bebidas alcohólicas

A través del nombre, se sabe que es un Abiku, y no tiene simbologías como otras orixas.

SIMPATIDADES PARA EVITAR LA MUERTE DE UN ABIKU

-Suelen enterrarlos fuera de la ciudad, para alejar la tristeza, y realizan rituales para que este Abiku no regrese a la sociedad.

- Las mujeres usan amuletos para evitar que Abiku se apoye en ellas.

- El nombre que se le da a este niño para que sea tratado adecuadamente.

- Cuida siempre el exu para mantener el equilibrio.

(Proceso africano)

Ori se puede considerar de dos formas:

1- un orixá que responde por el destino del hombre, por el bien, como por el mal,

2- quien seguiría un camino junto al Orixá primordial., donde todos tenemos conexiones, él es el dueño de nuestro Ori, con la iniciación comienza a coordinar la vida del iniciado. Cuando Ori se debilite, todo sucederá en discordia, siendo el poder el que da la bienvenida a los demás orixás.

3- Es el único al que podemos acudir para defendernos de cualquier problema o situación, Ori es el principal Orixá. A través de este conocimiento se atiende a Ori, ya que es el centro energético desde donde todo lo que le pasa al hombre, y en ningún momento salen los hechos, sean buenos o malos. En la fertilización, se recibe Ori, como se explica a través del Juego que muestra claramente el Odus de esa persona.

Este Ori, al estar fortalecido, trabaja en armonía con su orixá., Notando que Ori no está ligado al Orixá. Ori fortalecido trabaja en comunión con otros orixás. Ser una deidad que responde por nuestros fracasos y nuestras victorias.

Todos los eventos que suceden con el ser humano, primero pasan por Ori. Trabajando en lo bueno y lo malo, Ori se moldea.

Con la fecundación, recibimos Ori y nuestra predestinación. ya través de la religión podemos manipular el destino.

El sacerdote debe respetar el Ori de cualquier persona.

Ifa = destino, muestra tu potencial (pedidos ayer, hoy y mañana). Muestra cómo funciona tu Ori en tu vida, si la persona va por el camino correcto y si su comportamiento es correcto, si tiene potencial para que tú quieras lograrlo.
.

En el momento de la fecundación de un ser, ya tiene formado y marcado su destino. Ifá llega a un entendimiento con Ori, descubriendo lo que se necesita.

El hombre, sobre todo el religioso, debe ante cualquier actitud, consultar el juego, para pedir aclaraciones a Ori.

En el destino, el hombre está predestinado, pero nace con paso rápido, porque es fantasioso y esquivo. Cada individuo tiene suerte, un camino y sus medios de supervivencia.

Ori debe ser adorado y venerado, ya que es un almacén de energías y uno debe observar todo lo que Ori desea, para

si siempre estás en armonía. Sin embargo, hay que observar los límites, las debilidades, en particular un plan racional que se desea.

Ori acomoda al Orixá, trabaja en armonía con todos los demás orixas, acomodando al hombre Edá.

La orixa es primordial y esencial en la religión, ya sea a través de sus fenómenos. Ori es primordial para Eda, porque es el que dirige, es un orixa personal. El hecho de que Ori esté bien alimentado da una visión real de la vida y, junto con el trabajo de Ori, uno debe observar su conducta personal.

ALABANZA A ORI

BI MO JI LOWURO

- *al despertar por la*

mañana Magba ori mi

um

- *acaricio mi ori ori eni*

oun ni awure eni

- *Ori es la fuente de la*

suerte Olori Buruku

- *ori bad (insulto)*

olori re

- *suerte ori*

ELBS: A FALTA DE FE Y ENFERMEDAD PSICOSOMÁTICA

KSI ORISA

- no hay orisá lo para

eni gbé

- *capaz de mantener a un*

hombre Leyin ori eni

- *Más que tu propio Ori*

Ori mi gbe mi

- *intercambios por el nombre de la persona*
- *Mi ori me apoya*

Ori mi gbe mi ko

ire

-Mi ori me lleva a la suerte.

NÓTESE BIEN: ciertamente cobramos mucho de Ori, y por adelantado, que cualquier otro orisha.

El equilibrio del ser proviene del ori mismo, basado en el principio de que se vive bien con el mundo, con la vida y con el orixa. Las energías que actúan sobre el Ori son diferentes entre sí: una cuando la persona nace y la otra cuando la persona vive.

Los mayores distribuidores de axé en un individuo, pasan por el camino de Magic.

Un individuo que abandona la Orixa, se debilita pronto, y la no manifestación es una forma de disgusto por la Orixa., Perdiendo su esencia vital, con fuerzas externas, relacionadas con el medio o el entorno en el que se vive.

Un Ori puede confundirse y perturbarse a través de Hechizos y otras formas como: palabras, una mirada, al invocar el nombre de una persona, enviándole los peores retrasos o las mejores suertes.

El mayor exterminador es el hechizo que ataca la energía de Ori. Si el Ori está bien, evita tales contratiempos. Un individuo que tiene un Ori fuerte, actúa sobre el individuo como un pararrayos, ya que absorbe y destruye el daño que finalmente se envía. La veneración de Ori vuelve a: equilibrio - tranquilidad - buen razonamiento - buenas oportunidades.

La persona lleva consigo: ikodidé - manteca de ori- efun- Buzios., Y se despacha el resto de animales, a excepción del pato y la oveja, que se preparan para que los coma el consultor.

La alternativa bori, se elabora con menos componentes., Y por falta de luminosidad, brillo, te gustará Orixa Oxumaré, utilizando maíz verde.

- Obi calma la ira y las intrigas
- Las intrigas no te alcanzarán

ELROGBO A JÉ O GBO

- *axé de orobo te hacen tener longevidad*

Orogbo a jé o to

- *axé de orobo va proporcionará tienes toda la energía necesaria para vivir*

PROCEDIMIENTO:

1-Coloca los elementos en la cabeza de la persona.

2-La persona debe aguantar los elementos y pedir todo lo que quiera

3-Abrir el obi, orogbo y lanzar - tomar el obi y orogbo de la mano de la persona, seguir el procedimiento de apertura y masticar un pequeño trozo de ambos, junto con ataaré, luego la persona debe pasar ori por todo el cuerpo. El obi masticado se coloca en la fontanela, frente, ombligo y dedo gordo del pie izquierdo, siguiendo con los sacrificios de: gallina de guinea- pigeon- igbim-

Ejé, en la bóveda del cráneo, en la frente y en el dedo gordo del pie, el resto debe colocarse en un recipiente, junto con los buccinos, obi y orogbo.

Se debe entregar un pequeño trozo de Obi y Orogbo con comida para que la persona pueda comer.

El Ikodidé debe sujetarse a la frente de la persona con un hilo de paja de la orilla. En caso de que la persona necesite abandonar el lugar o la habitación sagrada, debe cubrir al Ori.

Al segundo día, la parte integral que se deposita en el recipiente, debe depositarse en el baño habitual que debe tomar la persona.

Saludo temprano por todo lo que ori te ha dado por

axé. Quien tome bori no tendrá una muerte

prematura. Adorabas a Ori y tendrás a Axé.

Ya no morirás (te enfrentarás a las situaciones) Quien

conquista este axé

no tendra una mala vida

Ori

Wajé

Ori

Wajé

- *ven a alimentar a*

Orunjé ori wajé

- *La comida de Ori, ven a alimentar a*

Ori wa um

Ori era un

- *ven a comer, o vengo a beber Oni*

ori wa um

- *del agua ofrecida a ori, ven y bebe*

Ejé ori waje

-Ori, ven a alimentarte del ejé que se le ofrece a Ori.

Los primeros son para convocar a Ori y los segundos para sacrificar a los animales. Luego, debes cantar, abrir el Obi y el Orogbo:

ELBI A BE IKU GBO

- *Obi apaciguará la ira de la*

muerte Obi a be arun gbo

- *Obi apaciguará la ira de la*

enfermedad Obi a bé ejó gbo

1- Con la persona en la cinta de correr:

2- debe alabar a exu

3- Debe alabar la tierra (dejar caer un poco de agua al suelo)

4- Acaricia el Ori de la persona, con un jesto de amor e inicia las evocaciones en Ori.

Evocaciones:

(reza todo el tiempo que sea necesario, apuntando la cabeza de la persona tres veces hacia el costado del sacerdote)

Ori Apere o - nombre mítico de

ori Me pe e live

Ori deprimido y

Ori te llamo aquí Ori

(nombre) te convoco

Ori Eleda- ori te convoco

Mope y - te llamo (te

convoco)

Un pe gbo- para que me escuches

A pe jé- para que me contestes

Canción:

A bori boye

A bo sé

A boi boye a bo

se Kinku o

A bori boye

A bo sé

Iulo bo ori

y O ku mó

un bori

Bajo abajo

Ki npofo

laye A bori

boye A bo sé

caza de maíz: use tres para los problemas y obstáculos en la vida. La comida tiene un papel secundario, y debe ser disfrutada por todos, porque no debe quedarse.

Ritual preliminar: Si tiene problemas graves, primero debe quitarse el ebó.

l- por favor exu

2- realiza el bori.

1-Concienciar a las personas de lo que es Bori, para que puedan mejorar su vida.

2-La persona debe bañarse, vestirse de blanco, utilizando una esterilla forrada con tela blanca, comienzan las evocaciones de Ori, para evocar su presencia en el momento de la alimentación.

ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA BORI

Baño de Ori: use una pequeña cantidad para que la persona pase (en el ori, frente, ombligo, dedo gordo del pie izquierdo), designando así la nueva energía.

Efun: pasar todos los días, y tres veces de ida y vuelta.

Buzios: sigue el mismo proceso que Ekodidé

Ataaré: portador de ashé para las evocaciones del sacerdote.

Orogbo: portador de longevidad.

Obi: para apaciguar la ira de ciertos males que se persiguen y para neutralizar el mal.

Obi- Orogbo- Agua: son esenciales en Bori.

Sal: una pizca de conservación, comenzando por el ritual de sus conquistas.

Agua: para evocar los principios activos de Bori.

Ropa blanca: para cubrir el entorno de Bori

Ekodide: establecer ante el Orixa que esa persona es inalcanzable, que ese es un Ori sagrado. Ekodidé es una petición de respeto. La persona se lo lleva y puede usarlo como amuleto de la buena suerte.

Cerdo: tiene gran energía y elimina enfermedades.

Aceite de palma: (un poco) - alimenta otras energías vitales que influyen en el destino de uno - Iya mi, tierra.

Miel: (un poco) - (o caña de azúcar), trae felicidad y alegría.

El ori se evoca a través de: Obi, orogbo, agua, miel, aceite de palma, caña de azúcar, efun, (se pueden hacer platos pequeños) como: acarajé, acaça, maíz, abara, frutos en los que se consumen todos ...

El dinero que se utiliza se dona a personas muy necesitadas ...

Animales:

Igbin: trae armonía, equilibra la vida de la persona y neutraliza los agentes nocivos.

paloma blanca: elemento atractivo, que absorbe todo lo bueno.

Bagre vivo: para eliminar obstáculos

(cocinar el pescado y dárselo a la persona para que lo coma)

Pollo d'Angola: facilita el camino y trae axé para quienes realizan el ritual, o cuidan a otras personas ...

Oveja: animal de cuatro patas con hacha más grande, ya que recupera energía que perdió o adquirió energía que no tiene, evita la muerte, la enfermedad,

Pato: utilizado para problemas de salud, aporta resistencia, longevidad

OBJETIVOS PARA REALIZAR UN BORI

Para obtener resistencia contra las enfermedades, falta entusiasmo, situaciones económicas indefinidas, amor ...

Bori: Ritual de alimentación de Ori, siendo un procedimiento que le da energía vital a Ori. No es un

un proceso que se da solo, es un acto para alimentar la esencia vital misma, hay formas complejas y otras formas simples.

OXOSSI- ORIGEN- ALAKETU

Oxossi es el hijo de Ogun:

1-nombre- Oxossi

2-nombre- Oda- Rey de Ketu

Seguidor de Ogun, es más conocido como cazador, pero también guerrero y trabaja para abrir caminos.

Tiene relación con Irinlé: una cazadora con los mismos predicados que Oxossi y seguidora de Ogun.

Oxossi está relacionado con la parte femenina, ya que trata con los Yiami, ganó mucha energía, vivió y sobrevivió gracias a ellos.

En África existe una asociación de cazadores, llamada “Cult of Oxossi”, el guerrero cazador. Tienen estándares que se siguen fielmente.

progreso de la asociación. Siendo un pueblo, con una población de 40/50 mil personas.

Desde oxossi, podemos pedir resistencia a la lucha, progreso profesional, una buena vida sentimental.

Su simbología es arco y flecha, espada, buzios, irukere y un tipo específico de xicote.

Su color es azul.

Animales_ animales de paloma, angola, gallo, cabra y caza, especialmente la carne de capibara que se prepara, se asa y se ofrece.

Maíz cocido, aderezado con miel, en el que se ofrece a personas en persecución, y para lograr victorias. El maíz cocido se debe mezclar con coco rallado, y dentro se coloca una Ofa en el plato.

OKE ARÔ- montura azul.

Irinlé- es una cazadora con las mismas cualidades que Oxossi, y seguidora de Ogun. Tiene los mismos símbolos que Oxossi.

Su asentamiento es igual o similar al de Ossãe, y está cubierto de paja.

Alimentos- maíz tostado con aceite de palma, ñame tostado en rodajas ...

Animales-Macho-hembra, gallo, gallina, conejillo de indias, oveja
,Paloma

En África, hay un río en su honor, y es un gran ashé para ofrecer ofrendas a las orixas.

Akarajé: con 16 pimientos de la costa dentro de cada acarajé.

La presencia de Ossãe nunca puede subestimarse, porque a través de la hoja, las orixas cobran vida. Hay que lavar los Otás, baños e iniciaciones ...

ORIGEN DE IEMOJA

Se asocia al agua salada y al agua dulce, tiene tolerancia y buena paciencia. Divinidad que tiene sabiduría, es una anciana sabia (Olugbon), acepta todos los placeres que se les ofrecen.

Tomar golosinas en el agua es una forma de alimentar a Iemanjá. Muchas personas no tienen el hábito de adoptar sus dones, sin embargo, se puede evocar para atraer suerte, progreso y felicidad, además de armonía.

Comida: maíz blanco cocido y sazonado con aceite de palma, cebolla, camarones, sal (la salsa se puede preparar por separado). Pescado escamoso asado o hervido que puede ser con cabeza.

Abara- poner a hervir con aceite de palma y mezclar la masa, enrollarla en la hoja de plátano y cocinar al baño maría, agregar pescado, huevo cocido, sal, akaça (se puede hacer abará blanco).

Animales: ovejas, cabras, patos, angola, palomas, igbi. Para el sacrificio de la oveja, use una calabaza con akaça, acarajé, maíz, y después del sacrificio del animal, meta la cabeza dentro de la calabaza.

Ibukunfun- Ora, desea, la bendición de Dios para tu vida.

Olofim- Apodo alusivo de Oxalá, y ciudad santa.

Iemoo- compañero de Oxalá, viste de blanco y es parecido a Oxalá.

Ifunpa: se lleva del brazo y tiene mucha magia.

Símbolos de Yemanja:

Las conchas marrones, lavadas con hojas (otás-pedrinhas), se pueden adornar y adornar a tu gusto, notando los significados de un cuenco con tapa, porcelana, cerámica ...

Colores: cristal transparente, azul ...

ORIGEN DEL OXUM

La divinidad asociada con la vanidad y el cariño, la sensualidad (comportamiento, suavidad, belleza física). Introdujo el juego del buccino. Recurrimos a ella para alcanzar la fertilidad, el progreso. Ella es una deidad tranquila, hija de Iemanjá y primera esposa de Xangô. Contribuye a la armonía familiar. Cualquiera que coma con Oxum tiene la barriga llena. Proporciona todo y más que necesitamos.

Oshun tiene axé para hacer que el dinero permanezca en la mano de la persona. En otras palabras, las personas que no tienen mucha suerte deben adorar a esta deidad, Oshun trae posibilidades en la vida de los seres humanos, ya que es una anciana sabia. Tiene sentido de madre, muy potente en la paciencia que nos brinda: ánimo, perseverancia, alivio inmediato, guía los caminos, ayuda y mantiene el equilibrio. Las fiestas de Oshun deben realizarse junto con la fiesta de Ifá. La vanidad de Oshun está relacionada con su majestuosa postura.

Simbolos: Ideas (posibilidad de transformación, multiplicación, nobleza). La expresión, “hijo de la dama que lleva idé”, significa: hijo del que es capaz de transformarlo todo.

Oxum Opará: guerrera, enfatiza su parte guerrera.

Ade Oko: se relaciona con tu belleza física.

ORIGEN DE EDÉ LOGUN

Rey de Edé, orixá de prosperidad y riqueza., Se asocia a Oxum, aporta tranquilidad, serenidad, cazador ...

Su título de líder de las orixas proviene de ser hijo de Oxossi. Tenía poder sobre Obatalá, elegía, entrenaba y mandaba a los que iban a la guerra, era estratega.

Balogun: su símbolo: Golden Opha, abanico y espada con una punta ancha dorada. Acepta la misma comida que se le ofrece a Oxum, maíz cocido y frijoles negros.

Animales: cabra, machos y cazadores, miel, palma aceitera, akaça, abará

Color: amarillo y azul.

Mito: En determinado momento, los guerreros orixas necesitaban ir a la guerra, sin embargo, estaban cansados y pidieron un nuevo líder, con la fuerza y dinámica de un joven. Fueron a consultar a un adivino, quien indicó

un niño que sería hijo único, era la extensión de Oxossi, era el hijo de Oxossi, quien había pasado todas las enseñanzas.

Oshun, desconsolada y temerosa de perder a su único hijo, buscó otro adivino, y éste le aconsejó hacer un ebó que convertiría al niño en un gran líder protegido.

Así que fue a la guerra, al mando de los guerreros. Logun, por lo tanto, tendría que demostrar su habilidad y a través de la energía que obtuvo del Yami, y la postura del guerrero Oxossi. Logum se enorgulleció más, con el poder del encantamiento, su voz bajó millones, su flecha mató a más de mil. Y en una demostración de su poder, reunió a sus guerreros, dejando la ciudad, golpeando su bastón de bronce amarillo en el suelo, y se hundió. Muchos intentaron en vano salir de ese cráter en el que se formó. Logun, golpeando nuevamente el bastón en el suelo, se elevó, la gente lo reconoció como un Balogun, conquistando oro, dinero, progreso y protección.

logun- se relaciona con el progreso, el dinero.

Oxum Elobá- agente socializador, que vivió en comunidades.

¿Por qué ye- tu bendición por algo bueno que obtenemos en la vida.

Iponda- guerrero nómada

La calidad del orixá está ligada a su experiencia de vida, viajes, conquistas, luchas y victorias.

Yeye- mamá

Careo- saludo entre la gente de Oshun. Ella es la madre que no falta y no niega la ayuda a todos. Cierta majestad en Oshun, especialmente en lo que respecta al amor y la fertilidad. Es un orixá que no puede faltar en una casa axé. A ella le debemos el poder de la vida, la realización. Su mayor símbolo es el agua, sus pertenencias y golosinas deben entregarse a los ríos. Tu relación con la cascada es solo purificación.

Odu Odo- diosa del río.

Adoramos a Oxum para atraer el éxito, y su potencial ilimitado a través del compromiso con el universo femenino es lo que vale la pena.

ADURA OXUM-

Ile mo pie o

Osun mo pie o

Odun re la wa

se

Maa jé ki ari iku ojeje

Maa jé ki are arun ara o

Ki a marija omi o

Tutu tutu ni ki a mari o Osun

A sé ko ni s'aise

Nitori awise ni t'efá

Afosé ni t'orunmila

Gbogbo eyi ti a ba wi

loni Ko sé

ki o ma se ai ko se

Gbogbo igi ti legbedé ba f'owo ba, nu dun

Orisá ku ko ohun obi

Sangó ku ko ohun orogbo

Obatala ku ko ohun séseefun

Osun ma ko ohun telela loni

o

Osun opará osun ade-oko, yeye ipondá

Gbogbo adura ti awon omo oosa ba gba,

My rele asé º

ORACIÓN DE OXUM

Tierra te llamo Oshun

te llamo Estamos aquí

para hacer tu fiesta

para que no haya muerte súbita

Para que no haya enfermedad entre

nosotros Para que no gustemos las

aguas embravecidas ¡Mantennos

tranquilos oh! Oxum

Así será, no dejará de ser así, Porque todo

lo que diga Ifá pasará Porque todo lo que

diga Orunmila pasará Todo lo que decimos

hoy

Así será

para no dejar de ser asi

Todos los árboles tocados por las manos de Ifáe

Ossae pueden producir sonido

Orisa no rechaza la oferta de obi

Xango no rechaza la oferta de

Orogbo

Obatala no rechaza la oferta de seseefund,

Osun asegúrate de escuchar nuestras

súplicas,

¡Oh! Osun opara, Osun ade-oko, Yeyé Ypondam, que todas las oraciones hechas por los iniciados tengan hacha.!

OYÁ-

Divinidad relacionada con la velocidad, fenómeno inconmensurable e inexplicable. El hombre no puede con la mujer, autoritario, fuerte. En los mitos, la elegancia de Oyá tal vez sería mayor que la de Oxum, que luchaba por adquirir ese encanto.

Poder del agua: Obá y Oxum

Fuego-Oyá

factores esenciales para la supervivencia humana. Cualquiera de ellos, que venga con una energía devastadora, será perjudicial para el hombre. Existe un conflicto entre Oyá y Oshun, ya que el poder para combatir estos factores era totalmente diferente.

Oyá es mujer, domina el campo masculino, empuña su espada, va a la guerra sin miedo, maneja tormentas, fuego, guerra (factores que transforman la vida humana), lucha contra tiranos para demostrar que fue valiente con hombres iguales. Siempre estuvo ligada a la prisa, era una guerrera en la práctica, no solo en simbología, su papel en la tierra era manejar la guerra, enseñar a los hombres a tener estrategia. Oshun crió a un niño, pero no le enseñó a defenderse, ese no era su papel, era responsabilidad de Oyá.

Hay dos formas de asentarse en Oyá, y se vuelven lo mismo:

- contenedor, oh, conchas

- calabaza con cuernos de búfalo, cubierta y en la parte superior está su asentamiento. El cuerno es para mostrar la grandeza y la resistencia, símbolo del poder y de transmitir el poder de Oyá. Debido a la obstinación, el Erukerê se puede poner.

Iyá Gun- mujer que dominaba el reino de Egun y aprendió a manipular con Xango.

OXUMARE-

Esto asociado a la cuestión del tiempo, se revela a través del arco iris y la coabra, que son sus propios símbolos. Está relacionado con Omulu (que tiene una calidad Oxumare).

Yauê Omulu- enseña a manipular plantas. La serpiente-protección-defensa.

Cuando se habla de Omulu / Oxumare, es porque pertenecen al simbolismo de los secretos al mismo tiempo.

Este Orixa no tiene nada que ver con la traición y no tolera la mentira, según algunos relatos. Se le considera hijo de Eledumaré, es una relación amorosa por la necesidad de que Eledumare muestre el tiempo.

El leopardo también está asociado con Oxumaré. Orixa que también trabaja en el tema de Magic. También se manipula para traer armonía a nivel familiar, tiene secretos lejanos, cuando en la iniciación se hace una “coalición de compañerismo”, llevando a Ibá a un arcoíris. Cuando se establece esta conexión de compañerismo y verdad.

Según Mitos: el propio Eledumaré, quería Oxumare con la extensión de sus propios ojos.

Fue un gran adivino y sus hijos conservan ese Don, él tiene poder sobre la invisibilidad.

Su símbolo es la serpiente, la piel de la serpiente se usa a menudo para hacer su ashé. El hijo de Oxumaré no puede obtener dos personalidades, si lo posee, muestra un aspecto físico sucio a pesar de sí mismo.

Los fenómenos de la naturaleza, tales como: lluvia, sol, cielo, marcan el tiempo y muestran Oxuamre. Su asentamiento lleva una coabra de metal, otás, buzios (7/8), figurillas de madera, animales, obi, orobo, palma aceitera.

Animales: machos: angola, palomas, gallina, gallo.

Comida favorita: maíz verde expresado con frijoles de ojos negros sazonados con cebollas, camarones, aroma verde, pescado, aceite de palma.

Los sacerdotes de este orixá utilizan un bastón de bronce (que también es símbolo y acompaña al Ibá).

Oxumaré utiliza hojas de todas las orixas. Su color es amarillo y verde.

Mitología:

Oxumare, víctima de un error, buscó a un sacerdote para averiguar cómo disculparse con Eledumaré por algo que pensó que había hecho mal.

El adivino preparó un metal que apuntaría al cielo, en un ritual que se hacía en siete días. Cada día, el cielo se mostraba de alguna manera, por lo que Oxuamre extendió que estaba perdonado.

Sus amigos, intrigados, no entendieron nada, así que al séptimo día, el arco iris apareció en el cielo, con lluvia y sol al mismo tiempo.

Oxuamré extasiado, quería estar cerca de Orum, su Niñera le aconsejó que no fuera, ya que esto lo convertiría en un mortal ordinario, y su proceso no sería ese. Entonces, se convirtió en lo que es hoy. Sus amigos hicieron el acto de metal, descubrieron que todo lo había hecho él, a partir de entonces lo deificaron.

ORIGEN DE OBARÁ:

Rey de la tierra y de la existencia., Fue creado para trabajar en la salud de las personas. Tiene una fuerte relación con Exu, Yiami y la tierra, tiene el poder de ordenar la muerte y la vida. Es muy respetado en África, está llamado a resolver varios problemas, no solo de salud. El iniciado en Obaluae se prepara durante un período de más de un año. Gracias a estos preparativos, este iniciado podrá estar entre personas enfermas o incluso contagiosas sin contraer ninguna enfermedad.

Su raspado se realiza por etapas, cada paso en la evolución espiritual, este tiempo de preparación para cada individuo. Está asociado con la Magia alta, ya que manda la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, y está relacionado con el destino.

Sapanã: con respecto, no se evoca a sí mismo en esa forma, para que no atraiga su ira.

Símbolo de Obaluae: sasara de madera recubierta de tela, pulseras de cuero con cascabeles en el interior.

Sus iniciados visten una especie de manto preparado que cura la fiebre. También usan un tipo de bastón con la cabeza tallada. Aceptan doburu, maíz de pollo frito en aceite de palma (una pequeña cantidad para hacer palomitas de maíz y otra para tostar). Akaça, disuelto en agua, acarajé, abará (blanco, sin condimentar, solo con sal), después de cocido hay que amasarlo con aceite de palma.

Animales: cerdo, cabra, angola, paloma, igbi, gallo.

Hojas de costilla de Adán.

Color: negro, rojo, blanco.

Símbolos- lagdibá.

Omolu- hijo de lo divino

Omolu Buruku- Nanã Buruku =

Omulu Nanã- diminutivo

Orixa muy cerrado, ya que vive bajo la magia del hacha de sus antepasados. Sus devotos tienen una relación con sYiami, su conversación con el mundo es a través de solicitudes que se hacen al revés, por ejemplo: Omolu no me gane dinero, que así sea,

Omolu ma fun mi layio ko mi se

En sus fiestas, se ata una cabra al pie de Akoko, la gente baila e inclina la cabeza en el suelo, la última es la yalorixa, cuando el animal cae muerto. (Si no tienes el animal, una persona que lo tiene, cae muerta. Una mujer de Omulu Jauê en trance, trepó a un árbol para recoger hojas y desde lo alto, salta desde la inmensa altura. En este culto, entrada está permitido solo para iniciados.

Su asentamiento tiene muchos buzios, ya que es sagrado y símbolo de riqueza. Tiene una fuerte relación con el

agua, sus hijos reciben una pequeña habitación en la iniciación, su otá se queda en un Iba-Colectivo y solo la retira cuando se van, o cuando abren una casa de culto.

Su símbolo más grande son las conchas abiertas, quartinha, erukere, una calabaza que significa tierra / Orum (mundo físico / espiritual) y una estatuilla (que es el asentamiento privado e individual). Mientras avanzan en procesión hacia el río, van a buscar agua y se llevan sus estatuillas, la fiesta se lleva a cabo entre febrero / marzo, donde lavan los símbolos y pertenencias de sus orixas.

En la mitología, aparece como un hombre Omulu o como una mujer Nanã Buruku. Su color es azul oscuro.

IBEJI

No hay iniciación para Ibeji, uno nace Ibeji. Cuando una madre espera gemelos, el primero se llama Taiwo y el segundo Kehinde, independientemente del sexo. A nivel biológico, el último es el más antiguo.

Taiwo- experimentará la vida

Kehinde- último en nacer.

En el juego de Buzios, es el segundo Odu, trae información sobre la dualidad, es la orixa de las dualidades, ellos observan a través de dos canales de pensamiento.

Fenómeno religioso de Ibeji: Eledumaré creó orixas para ayudar al hombre. En consecuencia, creó otros fenómenos para complementar la ayuda de los seres humanos.

Este fenómeno existe para mostrarse en la vida del hombre, lo envía en forma de Ibeji (dos apariciones). Estos niños vienen con un comportamiento diferente al normal (pasan por un proceso genético, y quien recibe esta responsabilidad es la mujer, para el hombre no importa tener a Ibeji en la familia., Es la mujer quien lleva esto. Son vistos y recibidos como un fenómeno, su nombre y bautismo, se produce al octavo día de su nacimiento, si siempre se les llama Taiwo y kehinde.

Al nacer tienen dos destinos:

- ¿Tienen suerte los dos o
- uno le roba la suerte al otro

Es vital que sean tratados por igual, dado el sentido de igualdad creado por Ibeji. A nivel de biología, hay mucha muerte entre los Ibejis, y están obligados a cuidar de Aragbo e Ibeji, para proteger a los dos niños que nacen juntos.

La relación entre los dos es tan estrecha que, cuando uno muere, adquirí el poder de buscar al otro que se quedó.

Son niños problemáticos y deben ser tratados con mucho cuidado Desde el nacimiento de Ibeji, esta familia se ve obligada a establecerse en Ibeji, una estatua de madera tallada (pareja). Esta escultura recibe baños de hierbas y todo el procedimiento del ritual de la orixa. Para liquidar Ibeji, se da el primer compromiso:

- si nacen gemelos en una familia
- sigue la guía del juego buzios para asentar a Ibeji. Ya que, en ocasiones, sin tener gemelos en la familia, el juego indica la necesidad de adorar a Ibeji, ya que es una orixa que trae amor, justicia, seguridad, alegría y cultiva la suerte. De un gallo y una gallina. El cura cocina los frijoles cariblancos, dejándolos en agua para el día siguiente y dejándolos secar, junto con los plátanos sazonados con sal. Y la parte, se hace una buena salsa de camarones, aceite de palma, cebolla, toamte, agua. Ofrece acarajé, acaça, caña de azúcar, miel, sal, agua. . Y algo así como Sara, para Ibeji.

Mito:

Ibeji no quería una familia rica, prefería una familia pobre, solo para hacer la transformación. Suelen llegar a equilibrar el hogar y la vida de esta madre.

Edun- nombre mítico de un pequeño mono.

Iroko- árbol sagrado donde viven los Iyami, en el que sirven sus símbolos protectores, y los niños nacidos serían representados por Ibeji.

Abani- Persona extraña

SER-

Orixa Ajê Saluga- se relaciona con las orixas Osun, Exu, Ifá, Iemanjá, Olokum (diosa del mar).

Mujer Orixa, adorada por su poder de riqueza. Se puede adorar al ajê para prosperar y crear buenas oportunidades. Está sentado y al ser invocado hay que tratarlo para triunfar en la vida (en cierto sentido, su función es la de esclavo de Eledá, y su función sería la de favorecer al Ser en el sector material). Las personas iniciadas o no pueden adorar a Ajê. Este culto sigue ciertos procedimientos:

- Orisha para adorar

- Orixá para lograr metas
- Orixá para ser incluido en la residencia
- tener suerte en la vida
- Para asentar tu suerte en la vida.

Es un vínculo de conexión, y cuando se hacen tales ofrendas, deben consumirse en pequeñas cantidades para obtener energía. Al servir las comidas, debe reservar una pequeña cantidad para Ajê, que simboliza la forma de gratitud material.

Relación con Oxum: símbolos que surgen del fondo del mar como: conchas, y todo lo que el agua representa en su espacio, en Oxalá se utilizan conchas blancas. Ajê aporta riqueza material y tiene una legitimidad de liderazgo.

Ifá, asociado al destino, estudia las formas de ser, indica por qué la persona se instala AJÊ. Con respecto a Exú, viene el equilibrio, el amor, la armonía y la paciencia. El individuo tiene sabiduría para la suerte y mantiene esa riqueza. Exu mantiene la conciencia, con esta conexión con Ajê, y se fija en la vida de esa persona.

Oxalá es el Orixá de la creación, y assodá Ajê, muestra el momento de cuidar estos atributos en la vida diaria.

FORMA DE CULTO

- en un local comercial
- ofrendas para abrir buenas oportunidades
- satisfacción en la vida personal y diaria
- equilibrio y potencial de suerte.

Hay manipulaciones que llevan esta energía, y estos objetos se llaman Ajê, reforzando esta energía El Planeta Tierra se organiza con Ajê y su vasta generosidad, distribuye amor y éxito. Ajê es la vitalización en el camino del hombre, por eso debe ser conquistado, venerado y celebrado. Su relación se vuelve algo delicada con respecto al Ori masculino. Debido a que Ori tiene autonomías, y cuando esto no está en armonía, no permite Ajê para sus hijos, procede de un Bori y luego alimenta a Ajê.

Alosá-Olocum-Ajê-: deidades del agua salada, Ajê y Olocum son hermanas. Las hierbas se utilizan para lavar sus símbolos, en comunión trae victorias y éxitos materiales y espirituales ...

MATERIAL:

- Calabaza grande (como hecha en África) o

- recipiente de vajilla
- 16 ajes
- pimienta de la costa, mezclada con miel y agua.
- Hierba de Santa Luzia (Oju Oru)
- Victoria Regia (látigo)
- Hoja de costa
- Brillante (Reku Reku)
- Albahaca (helecho) Paulistinha
- pelo de maíz
- Caña de azúcar
- Igby
- Angola
- Obi-Orogbo
- Baño de Ori
- Ekodide
- 03 kilos de buccino
- 03 conchas grandes
- monedas actuales
- Aserradero, hojas de obi
- hojas de akoko

- 16 bolas de manteca de ori
- algodón blanco o tela blanca (para cubrir)
- pequeño cuarto con agua

Nota: las hojas deben ser amasadas y luego filtradas, y solo se debe usar la esencia de las hierbas para bañar los símbolos AJÊ.

Las conchas se consagran mediante el lavado, y mediante el Juego de Ifá, que obtiene la orientación necesaria.

Sus ofrendas son: abará, frijoles cariblancos en salsa y luego de amasar para formar bolitas, se mezclan con miel y se colocan en el asentamiento AJÊ.

Sacrifica los animales encima de Ajê, pasa las monedas por su cuerpo, pidiendo prosperidad y éxito. Cocinar los animales y condimentarlos con manteca de ori, depositando sobre el ajê.

JEE OGUGULOSO *(término usado para elogiar al orixá)*

A POLOWO WRE- *el que tiene la grandeza de anunciar suerte*

AJE Ô

JÉ NRI Y A NA – oh aje, déjame tenerte para gastar.

JÉNRIENULO - *déjame tenerte para alcanzar todas mis metas*,

ELLA EWORE- metas logradas alabando la suerte.

AJÉ JÉ NRE Y DAJE ALÉ

Ajê- Orixá de la prosperidad

INVOCANDO LA DIVINIDAD:

ASÉ OGUGULUSO

AJE SALUGA

ORIKI 1

LEY POLOWO IRE
ACTUAR EL

J NRI E MU NA J

NRI E __ MU LO

ELLA IWORO

AJE JE NRI Y EN EL DOJO AIE

MI KI NBA AJE JI

KI NBA AJE SUN

AJE SALUGA

PESE AJE FUN

MI

PORTUGUÉS

El que da suerte

Déjame tener dinero para gastar Déjame

tener todo lo mejor

¡Oh! Venerable Aje

¿Puedo tenerte hasta el final de mi vida?

¿Puedo dormir con aje?

que me despierto con aje

acto que hace crecer al hombre

Bendíceme con suerte para que pueda crecer.

ORIKI 2

Abraza Aje y pronuncia:

AJE SE MI SKIN AJE

SE MI RE

PORTUGUÉS:

METROY GUIAR SENSIBLEMENTE
Aje tranquilamente manipulame hacia Eso

que me puede hacer bien

actúa trátame bien

ORIKI 3

IRE WOLE WA

AJE KORE DE

OLORI ENI MAMA NI

O AJE WOLE DE

IRE WOLE BO

OLOWO ORI MAMA NI

PORTUGUÉS

EL EL BIEN Y LA PROSPERIDAD LLEGA A NUESTRO HOGAR
Aje llego con la suerte

Ella es la dueña de nuestro Ori (principio vital del destino)

Aje entra en mi casa

Para que pronto la suerte entre en mi casa y en mi

vida Ella es la dama de la prosperidad

Existente en mi vida.

ORIKI 4

AJE MO SE E NI PELEPELE

AJE O
AJE JE NRI _

JE JE NRI MU

MO SI LESO LOSO

MO SE NI WARA -WORO

AJE SU WARA, WARA _

WOLE

AJE GBERE OTUN OSIN WOLE

PORTUGUÉS:

ELTE CUIDO CON AMOR
¡Oh! actuar

Aje me ayuda a tener algo de

comer AAYÚDAME TY que beber
actuar te manejo con calma

Al mismo tiempo caminé rápido tras el avance Aje

entrar a mi casa en toda su grandeza

Aje trae toda la suerte a mi casa de todas las fuentes

ORIKI 5

AJE DAGBA SO

AJE DAGBA SO

OSESE AJE

E MA JE KO BO

OE MAJE KO YE

O OSESE

AJE DAGBA SO

OSESE

AJE DAGBA SO OMO RE

Portugués:

ELJE QUE HACE CRECER A TU HIJO
ELH! ELJE QUE HACE CRECER A TU HIJO
EL OXUM HIZO UNA GRACIA, HIZO UNA PROSPERIDAD
norteNO DEJES CAER LA SUERTE
norteNO DEJES IR A LA SUERTE
QDeja que la suerte se haga realidad
ELYA QUE TRAE EL CICLO DE LA
SUERTE ELJE QUE TRAE SUERTE
ELJE LA VIEJA QUE PONE LA MARCA DE LA PROSPERIDAD
norteTU HIJO
METROARQUEA MI EXISTENCIA CON TU GRACIA

ORIKI 6

AJE OGUGULUSO

SO TEMI DIRE SO

TEMI DOLA

AJE OLOWO

AJE OLOLA

TAN DIRE

PORTUGUÉS:

Actúa el que se relaja por el esfuerzo del hombre Convierte todo lo que tengo en la vida en suerte Déjame prosperar
Convierte mi vida en progreso Actúa como la dama del dinero
actuar la dama del progreso
Haz mi vida feliz y próspera.

EGUNGUN- EGUN- ADORACIÓN ANCESTRAL MASCULINA

Su importancia comienza con la creencia de que todo no tiene fin. Cuando comienzas un proyecto, el logro se produce en el plano material y espiritual, ya que requiere respeto. No es todo

personas que mueren y se convierten en Egun. Su creencia se divide en dos espacios extremos, que son: Aye / Orun.

El Edá al nacer, viene predestinado y tal destino puede ser moldeado (manipulado).

O di gbere

O di

arinako O

tun wa di

Oju wing

Sun re o

Oku

orun

Sun re o

TRADUCCIÓN

Hasta ahora, la creencia de que el tiempo no tiene

fin. Hasta el reencuentro

incluso nos volvimos a encontrar

de camino al sueño

Puede ser en un sueño o cuando nace un niño.

Duerma bien

El fallecido está en Orun

la muerte se considera un sueño

El sueño asegura la comunicación con Ayie.

Procreación, espíritu regresando a aiye.

La muerte es el comienzo de una nueva etapa

de perpetuación de la Emina en la historia y en

la procreación.

Emi abarca todo lo que involucra a Edá (alma + Ori + fuerza vital)

EL emi él es entre El Sí y El Orun, El hora entero encarnando y desencarnando.

Ojiji- sombra

Emi- nuestro doble invisible - fenómeno que circula entre Aiye y Orun - con la función biológica - derecho a nacer y morir, con la función material y espiritual.

Si tienes esta vida para preparar el campo para tus descendientes.

Siempre después de la muerte habrá un ser que seguirá viviendo, porque siempre estará por delante del ser.

Yao- nacimiento- matrimonio- familia. El ritual realizado por el difunto tiene lugar en la procreación del aye. EL

La bondad que se busca en Orixas es siempre la misma que se le pide a Egungun.

egun Esuna respuesta completo por ningún personas. Venerable Egun-ancestral.

La palabra Egun es la abreviatura de Egungun.

Ok, persona que murió. En Brasil, lo llaman energía negativa que se cierne sobre seres para descarriarse. En África trabajan para eliminar el dolor de Edá., Y aprovechan cuando llegan a la etapa de un Egun., Nunca se apoyan en los mortales y no agotan sus energías.

Oku: una buena muerte, abre oportunidades para ser Egun, pero sus cualidades como ser vivo: la muerte en la vejez o cuando el ser envejece.

Una mala muerte ocurre cuando aún eres joven, prematuro o violento. Oku es diferente de Egun, pero el juego puede impulsarte a adorar a tu antepasado, ya sea a través de ebós o por la necesidad de crear una energía venerable. La evocación se realiza con Obi y Orogbo, seguida de las ofrendas, no habiendo asentamiento, la ofrenda es una Sara.

Atokun- guía de

egun Olojé

Yia suma sacerdotisa

Yoda: comida que se ofrece a Yiami, y también se puede ofrecer a Egun, ya que ambos son convocados.

Después de la colocación, el tratamiento debe realizarse con Osé, siempre pidiendo ayuda y protección. Una maceta debe estar al lado del asentamiento (fenómeno general
).

Otros servicios:

Geledé- Igunuko, Eyo, Agemó,

Geledé- ancestros femeninos, llamados por mujeres y generalmente por aquellos relacionados con Iyami.

El macho Igunoko, como si fuera Egun, usa ropa con muchas telas. (creciendo o multiplicándose). Dependen del poder de los Yiamis.

Eyo- similar a Egungun.

Agemó- lo más interesante, cuando agemó baila, no se detiene a mirar a otras orixas, que usan el plátano como símbolo de fertilidad.

Oku en la espalda: nerviosismo, somnolencia, enfermedad, cualquier cosa que hagas saldrá mal.

Egungun: devoción importante, qué show dos interpretaciones:

Reencarnación

Aquellos que obtuvieron una vida feliz y equilibrada y fallecieron con una vida avanzada, se convierten en un Egungun que es una energía venerable. , trabajando por el ser humano, ayudando en todos los ámbitos de la vida tales como: amor, trabajo, salud,. Favorecerá a sus devotos para lograr sus objetivos. No hay posibilidad de vivir en el mundo sin alabar a los antepasados ...

Babatunde- El padre ha vuelto

Olojé- sacerdote absoluto de Egungun (hombre) Yia

Agan- sacerdotisa de Egungun

Olojé y Yia Agan son los responsables del proceso de iniciación del culto - realizan el Ogbere, en el que transmiten el asé de Baba Egun a los iniciados, traen sabiduría, secretos a los iniciados y que serán futuros sacerdotes.

-Olojé- vierte y trata

Yia Agan- preside los actos

Atokun- Guía de Baba Egun, transmisor del discurso de Baba Egun.

Tambor oriluctor encargado de determinar los movimientos (danzas) de Baba Egun.

omo Egbe- ellos son Uds discípulos devotos, simpatizantes, seguidores, amigos, compañeros, amantes.

FIESTAS DEL BEBÉ DE EGUN

Se puede orientar para complacer a través de los

sueños Se puede orientar a través de la intuición.

a través del juego

a través de obligaciones que se asumen a través de Nanny Egun.

Sueño: hay que descifrar: elementos, alimentos, cualidades,

Intuición: sensación de la presencia de una persona (si está haciendo daño) = ebó, sensación de que esta energía venerable es para la cultura. Le piden a Egun que recoja a alguien en el aye. Con ciertos despojos preparados, llaman a la persona que duerme, fatalmente morirá (akebá).

Juego: a través de Odu Owarin, para ayudarte a prosperar, traer prosperidad, salud, te indica cómo hacer el ebo y tal procedimiento.

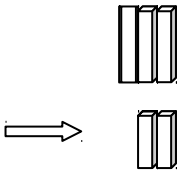
Compromiso del devoto: una vez al año, tiene la obligación de hacer la fiesta.

AJUSTE

Symbol-Ixan (palo preparado)

Atori- (vara da árvore de Iroko), é cortada em tamanho uniforme de 30 a 40cm, e colocada no chão em forma de um feixe, com 21 agbe, 212 aluko, uma fava de ataaré, obi, orobo (todos mascerados). , efun, osun, ori,, terra de uma encruzilhada, terra de estrada movimetnada,osso (dedão do pé esquerdo ou canela) do falecido, cabelo, água de lavagem do chão onde estava o defunto., um pedaço de pano preto, vermelho es blanco.

Coloca todos los ingredientes dentro del atoris, con un poco de hoja de orixa.

muchos actores

Atar con tres cintas muy largas = rojo, negro, blanco, después de depositar en una cavidad, ni demasiado superficial ni demasiado profunda. Tomar agua, sal, bebida incolora, aceite de palma, miel, ataare, obi, orogbo y depositar las hojas, el agua para lavar a los muertos, y luego el sacrificio del animal.

Oveja- gallo- 3 igbi- angola- paloma blanca-

El ejé debe colocarse en la cavidad y en las vigas del actor, las cabezas de los animales deben colocarse adentro, con la mirada hacia quien lo está haciendo.

Sin embargo, se debe poner un poco de tierra, completando con los rayos atori. Los viscerás doc arneiro se colocan en un cuenco con d ende, y se entregan frente al asentamiento. Las plumas deben colocarse por encima de los actores.

Nota: la ceremonia debe realizarse sin zapatos y sin protección para la cabeza. Después de que todo esté listo, coloque varias conchas encima y un Ixan al lado de los atoris.

El siguiente paso es convocar al Egun. Las mujeres no deben actuar solas. Las ofrendas son las mismas para el Yiami, agregando caña de azúcar, miel, akara, ole, acaça.

RAM: libre de la persecución

Cabra: trae salud las vísceras deben ser quitado.

- Primero debes cuidar de Eshu, antes de proceder a cuidar de Egun., Luego no debes olvidarte de Yiami.

Nota: Debe realizarse en ayuno, sin hablar con nadie, después de bañarse en hojas y comer habitualmente ...

En caso de enfermedad, pase muchas conchas sobre el cuerpo de la persona, recójalas todas en una tela blanca y colóquelas encima del asentamiento.

Nanny Egun responde en tres días, fortaleciendo su hogar y su ashé personal.

En las entradas de las casas axé se deben utilizar sábanas maiwo o tela de algodón blanco.

Algunos decoran el asentamiento de Egun con ropas coloridas y máscaras ...

ORIKI DE EGUNGUN

Iba saludos

Iba mi mis saludos

Iba acusado tu saludo

Exu Laalu ogiri oko, iba saludo a exu

Iba agba saludo a los ancianos

Olojo to ni nma gbe ori ile if temido El señor del día, que me permite a través de su asé hacer mi deseo, aquí en la tierra (mantenme vivo)

eyin to ni ayie iba a ustedes hacendados, mis saludos

Iba eni soje ki nto mora es el gran venerable que vive entre los vivos y los muertos.

Edun gbonraganda el venerable poderoso que se pliega en miles y miles de partes.

A gbe aye gbe orun ciudadano de orun lejano

este ogbin el padre fuerte

Ara orun kenken que desde dentro de tu ropa

Ologbodjo baba ati inu aso-sike velar por el bienestar de su hijo

baba mi oso ologbodjo mi padre el hechicero fuerte

A to fi edun okan lo ¿A quién se le pueden revelar las aflicciones?

Temía que fuera el hacer bien mis cosas

ba mi a ile ona mi organiza mis caminos para mi

niñera ni alapini mi padre alapini

Mo ri akuko kan soso bo igba egungun Tengo una sola polla para ofrecer doscientas pistolas

Mo an osun mal Cogí osun a egungun Ara

orun kenken ciudadano orun

oluwa mi act foju eke gbole mi dios capaz de frotar su rostro en una persona desleal y mentirosa

Baba mi del mi padre llego

Jé Yie ati mime el polvo ninu ile mi hacer mi vida llena de comida y bebida (prosperidad)

Baba bi o ti nde mi padre llegaba de la misma manera que siempre llega

Niñera en bi ejé yjaleta Mia padre ha llegado me gusta El amanecer (relación al tiempo)

Bab de mi pepe oru Te doy la bienvenida

bienvenido Baba de ni pepe osan Pido

tu licencia

eku ile mi mi licencia es ganar sabiduría

eku jaja ni nsé Soy el dueño de este egun (soy el hijo del padre)

mi agosto Pregunto licencia

agosto imo nsé mi licencia para conquistar el asé

emi ni baba Soy el dueño de este egun, soy el hijo del padre

ara orun kenken ooo ciudadano de orun

Baba mi tu el gbode de agbede mi padre no puede pasar la fragua

Egungun mi ni Alate mi egungun es la que lleva la mascara

Egungun mi ni alagbe mi egungun es la que juega con todos

Je ojo oni yi ati ojo gbogbo haz hoy y todos los días

el san wa si owo sé favorable a mí para la prosperidad

el san wa si alafia y para la salud (alafia) el

bienestar Baba mi mase gbangba mi padre se

vuelve muy grande

Baba mi mase ijigujigi mi padre a traves de su gran ase

Ba wa dile aye wa a ygujigi hacer nuestras vidas con toda esta fuerza inquebrantable

Ki ile o ma yo mo wa lese para que no resbalemos en esta tierra (no seamos derrotados) para que seamos fuertes.

eniyn isese aye ustedes primordiales de la tierra (existencia)

Ti nse alakoso ti titi ati airi que unen las cosas visibles e invisibles

Ba wa se alakoso ile aye wa nos ayuda a unir todo lo que existe en nuestra vida.

Nitori enca ki nba yin lopo cualquiera que trate contigo

ki o ma ni akojo No mueras para triunfar (conquista)

egungun ile ..... nombre ..... egungun ,él Nombre del ancestral

Iba ni ao maa fi gbogbo ojo jé lodo re saludos para siempre, siempre te saludaremos.

Iba saludos

Cuando hay un asentamiento, se hace un círculo en el suelo, y se coloca el carnero en la frente, vertiendo ejé en el círculo, colocando solo la cabeza en el círculo y haciendo la evocación.

ORIN - 1

Anuncia al autor del secreto importante, de cantar cuando has iniciado a la gente.

awo suero si el

Es difícil hacer el suero

secreto Awo si el

Ogberi Estoy bien

Los no iniciados no

conocen a Ogberi ko mo

Pe awo suero si el

Qué difícil es hacer que el

secreto se convierta en

sagrado

Awo: - en ese caso, es difícil llegar al inframundo.

ORIN - 2

Awa yoo fi awo han yin o Te
mostraremos el secreto Ogberi
awo ma re o
Ogberi aquí está el
secreto Awo egungun
El secreto del egungun
Olojé awo ma re o
la tienda aquí es el
secreto Ogberi awo ma
re o
Ogberi aquí está el
secreto Ogberi awo ma re
o

ORI - 3

(responsabilidad de la mujer)
fawo rere
Cuídate pozo del
secreto kawo ma yia

para que el secreto no se filtre

Yia agan sawo rere

Yia Agan cuida del secreto

Kawo ma yia

Para que el secreto no se filtre

ORIN - 4

Egungun gbebo temido

Egungun recibe mi placer (ebo) Baba

gbebo temía

Oh padre recibe mi

ebo Elemoso gbebo

tiwa

Oh venerable recibe nuestro

ebó Egungun gbaso toma el

Egunr recibe nuestra ropa

Baba gbaso despega

o padre recibe nuestra ropa

ORIN - 5

Ara orun del

Aquella ciudadana de Orun

llegó Niñera de la

llegó el padre

egungun de, afoju gbebo

Ha llegado Egun, el que recibe el ebo O

de afoju gbebo

Solo una mirada

Ara orun kenken

de

El ciudadano de Orun ha

llegado Baba ni mi

arewe yo

Mi padre es el que se regocija con el joven

O de afoju gbebo

El que recibe el ebó así con una mirada

Babá mi jé nrowo sele aye mi

Mi padre me ayudó a tener dinero para disfrutar de mi vida.

ORIN - 6

Iba alare el

Saludo a la juguetona

Alaré mo mane

El bromista, te saludo

Mojuba mojuba Saludos,

saludos Iba egungun o

Saludos egungun

Egungun o, egungun o

O egungun, o

egungun Bi omode ba

mane

Cuando el niño saluda a Iba a

san

Este saludo siempre le es favorable.

Egungun mo mane re

Egungun te saludo

JUEGO BUZIOS - II

Consultor- Olamini (persona muy rica)

Awomini (millones)

Olowomini (millonario)

Juego para Olamini - que acompaña al ajê al nacer. Cuando vino a la tierra, preguntó si sería una persona próspera. Ifá le pidió que hiciera una ofrenda por ajê. Tendría que adorar ajê.

Nuevamente al regresar a la tierra de Olamini, se preguntó si sería una persona fértil, en el sentido de tener buena suerte y amistades. Se le aconsejó que hiciera una ofrenda a Osum. Hizo lo que se le instruyó y tuvo muchos hijos, multiplicándose.

La tercera vez que me dio un regalo familiar, madre de algo. El juego se jugó para él, quien lamentó la falta de dinero. Se le aconsejó que hiciera ofrendas a los Yami (están presentes de manera decisiva en la vida de las personas).

En el cuarto tiempo, el juego para Elerin Masa (sonriendo) Quien desde dentro de su propia casa, derrotaría a sus enemigos (no necesitaba perder la naturaleza ideal de las cosas, para obtener la victoria sobre sus enemigos).

Eran Consultar El juego, y contra en su enemigos, se le indicó que hiciera la ofrenda a Xango.

9 otas

gbegiri

1 polla

Mientras realiza El y Bo, su adivinos cantó en canciones:

Elerin Massa

Iani nperi es

genial

lo enu el peri tiene alas

¿Quién te desea el mal, oh rey,

yo no quiero el mal para ti, oh

rey?

Realiza la confirmación de enemistades con 7,13,12, para iniciar el ebo ...

la quinta vez fue Osé

Oxossi) Señor de los Oxossi) como símbolo, se utiliza el Oxossi Opha. Tener que sacralizar una Opha que debería ser

utilizado en el lugar donde la persona se ve más afectada en la vida (trabajo, casa, coche).

Olofá, al enfrentarse a sus enemigos, tendría que hacer una ofrenda a Oxossi. Siguiendo pautas, fue un ganador., Ya que utilizó tres Ofás ..

La séptima vez, se jugó un juego, en un clan de Ojé-Ile-Asolé (personas que impiden el progreso). Este clan tiene el propósito de dañar a otros.

Asote- dice que el cliente tiene características que le impiden crecer.

Ote: una persona que induce al otro a ser rivales de una manera sutil, es decir, induce la discordia.

El consultor puede ser Oté, o ser una víctima consciente e inconsciente. Se jugó el juego y se descubrió una trampa preparada. Se les recomendó hacer ofrendas a Eshu., Ya que Eshu ganó las batallas ... Para los que tienen a Oté, se evoca la protección de Eshu. De madera para llevar siempre contigo Por protección.

Se jugó un partido para Abijo, nacido en la ciudad de Iresi-Oro (unidad, todo lo que se junta).

Abijo- nombre propio

El baile de abijo, el que nació, trajo alegría. Iresi-Oro-

en esta ciudad

Wa -

Comportamiento

Won - ellos

No había unidad en su forma de ser, no entendían a la comunidad.

Ko gbajo- no se pudo unir

se hizo un juego para Eringi-magba

Su desesperación era no poder abrazar al mundo. La persona no tenía el poder de dominar todo lo que tenía en su universo, en su mundo. Deben proporcionar carne de akiko (la más cercana al armadillo) para Ifá. Hizo lo indicado, y obtuvo el dominio sobre su universo (el problema puede ser la pérdida del dominio, en determinadas situaciones, o la pérdida del respeto, la autoridad).

Así, dominó a la humanidad y fue coronado rey de la ciudad de Oloja. Se debe realizar un bori.

Se jugó un partido para Owa-Oga (título otorgado al Rey de Osogbo) Hijo de Osun y Osala, tendría que cuidar a Osun y Osala, la suerte pasaría a su puerta y no se quedaría, no estaría con suerte, la suerte no lo quiso.

Se le indicó que hiciera una ofrenda de carne de paca a Ifá, para ajustar el destino de la persona. Osun y Osala representan prosperidad. Ifá es quien ajustaría el destino de la persona.

Se jugó un juego para Okanlawon: el ganador, el vencedor sobre varias personas. Se le aconsejó que hiciera un ebó para su doble (su emi), su igual en otro mundo, un ser doble que vive en Orun. Para que el doble se ponga la suerte en la mano (ocho con once).

-Muerte- aye- mundo visible

-Orun- mundo invisible

abiku- sociedad aragbo

iku- muerte

enfermedad de Arun

El ebó le traería suerte, tendría que hacer un bori, con una paloma blanca para alimentar a su ori. Después de Bori, todo en su vida se volvió armonioso, todo lo que nos conviene en ti.

12- Orunmila- dice que cuando se despierta por la mañana, se despierta con toda la fuerza vital y así todo le conviene.

Cuando se viste de negro al despertar, dice que la gente lo saluda llamándolo: Ya Omo Aladu - nombre evocador de Ifá., Cuando se viste de rojo, lo saludan. Se le conoce como el ser que tiene una sola morada. (Ifá tun = un solo lugar). Una persona que solo tiene una morada, y parece roja como una brasa. Reafirma su fuerza vital hablando. cuando despiertas

con toda su vitalidad y cuando se viste de blanco, como le llaman.

Ifá dice que es recibido como una persona bondadosa con la pureza del cielo. Llega la grandeza y su sabiduría que la gente no alcanza. El consultor tiene que ser paciente, debe actuar a la altura de lo deseado. Este Odu habla de nobleza,

Se jugó un juego para cinco personas.

Egbe- nombre mítico

Eran- nombre

mítico Sansara-

Exu Aroni-

Osanyn

Sanankoki- nombre mítico

Ifá, le dice a cinco que hagan ebo por muerte, pero cuatro no lo aceptaron, solo Sanankoki, el más joven, hizo el ebo. La muerte se llevó a los cuatro hermanos de la tierra y dice que hasta doscientos años estaría aquí, ofreciendo a Obi a Ifá, entonces la muerte no se lo llevaría.

Odu Ofunkanran

Al amanecer, Olokanran se puso la corona y el noble collar alrededor del cuello. Al amanecer olokanran al colocar

tu atuendo brilla (hasta el punto de salir con brillo). Noblemente saluda a los nobles. Es con la vida que vives la vida. Cuando el amis de mayor edad es, el más joven sigue al final de la jerarquía. Es con prosperidad (en el sentido de obtener lo que quieres en la vida). Ori para coronarse, no necesita lucirse para ser grande). Un cuello que recibe un desgaste noble, no necesita ser largo y de buen tamaño).

IYAMI OSORONGA

La relación del Yami con los seres humanos no es solo a través de la Magia (ebo). El primer factor es a través de su nombre:

Yiami: mi madre, forma cariñosa de llamarla. Yia-

mi Osoronga: nombre denominativo

Entonces-

forma amplia de llamarlos porque dominan el vida humana

Eleyie- simbología de su transformación - la dama de los pájaros.

La persona elige la fuerza de la igualdad, entre el bien y el mal.

Ajé fun fun- por ser un buen Yami, demuestra pureza, Osala

Ajé Pupa- por ser un Yami para hacer el mal, el dolor, el sufrimiento, las lágrimas, también es como una protección contra la persecución de los enemigos.

Definición: deidades (hay controversias), pero son venerables como otros orishas, y existen independientemente de que existan mujeres o no. Tienen un asentamiento y son atendidos con las otras orixas.

Es una fuerza venerable y conocemos su papel a través de su actuación en Unvierso, su grandeza.

En la cultura Yoruba: tu fe natural, tu punto de fe es intrínseco.

Sí- tierra, planeta, representación de la humanidad. En el punto de vista más completo.

orun- vida después de la muerte

Aye y Orun- están interconectados (dos universos). Entre aye y Orun, hay un espacio que difícilmente definimos, donde se busca mucha fuerza. Este espacio no tiene un nombre definido. Sin embargo, las mujeres son el símbolo de

fuerza del Yami. El ser humano fue creado para vivir en el aye, con el conocimiento que Eledumare les otorgó.

Los yami usaron la forma femenina para legitimarse, ya que la cultura Yoruban respeta mucho el lado femenino.

El papel de las orixas femeninas ya ha demostrado que ser mujer no les impide convivir con los hombres.

Relación con Exu-Order

Ifá-destino

MITOΣ ΔE ΨAMI

Dios creó a Ogun para ayudar al ser humano, de la misma manera creó a Osala, para darle forma al ser humano. Creó todas las orixas para ayudar al hombre, pero también tenían limitaciones (cuando él mismo buscó humildemente un Babalawo, para tomar precauciones y hacer un ebó: oveja y miel, para entregar en una encrucijada para Eshu. Los enemigos los enfrentaron y sin embargo él fue victorioso. Antes de crear el yami, creó el deseo, que es el ingrediente para crear el yami. Con estos deseos, surge la fe, en el agua, el bosque y toda la naturaleza.

Omi- Odo - Okun - Osa

río Mar agua salobre

Osun-Olokun, Olosa, Olu-Odo, son deidades que se mezclan y se muestran a través del agua, son deidades venerables. Esta energía puede ser la fuente de protección para cualquier persona, incluso si no es un iniciado. La orisa usa otras simbologías, y esto demuestra que el hombre también trabaja con el mundo no palpable.

Sin embargo, cualquier cosa que ocurra es la presencia de los Yami.

Ajé- sinónimo de maldad - la

bruja Yá mogun- madre

guerrera.

En adivinación, están relacionados con Ifá (tiempo) y son protectores de los sacerdotes. Contribuyen a la organización del aye. En un ebó, están activos porque no pueden oler el ejé, aceite de palma, Obi. El hombre tiene una relación muy fácil con los orixás, pero con los Yami esta relación es mucho mayor.

Muchos magos son grandes adoradores de yami ya que trabajan en todas las esferas. En magia garantizan el éxito y el fracaso, ya que son exigentes y respetados. Se puede invocar a Yami para influir en el buen funcionamiento de una vida, al igual que se pueden hacer ofrendas sin

consultar a Ifá. En el sí, todo ser necesita la protección de

Yami, porque tienen una relación con Orun (mundo invisible). Yami tiene una relación con la muerte, son grandes acechadores de la muerte, se sabe que existen ofrendas para que los Yami prolonguen la vida y se mantengan alejados de la muerte. Son inteligentes y muy elegantes.

Iya-Agansaceerdotess en el culto de Egun.

Adosu- combinación para colocar en el Ori del individuo,

Magic Yabode - la abuela que regresó

Ajé Pupa- actúa para mantener una defensa y un ataque.

Representación:

Iroco

Peregu

n Akoko

Yalode (piñones blancos paraguayos)

Dama del tiempo - Primera dama de la

encrucijada Aves que vuelan en la noche - búho,

murciélago

Ami-mark del Yami para proteger a Osó-

esposo de Eleye

Para trabajar con los antepasados, es necesario, ante todo, tener una buena compostura.

Este poder hereditario se transmite a la hija, antes de la muerte de la madre (que lleva el concentrado, el símbolo, el asé).

Una ofrenda hecha sin una evocación puede no producir el resultado deseado. Yami admite bromas, errores voluntarios o incluso inconsistencias.

Nota: Al hacer un ebó, quitar todas las vísceras, sazonar con aceite de palma, entregar el yami, ya que lo llevan a otras dimensiones ....

Ofrendas: dentro del calabaza

Acara, acarajé

Juego de blanco sazonado con

cuanto abará

ataaré, obi, orogbo

huevos

Pollo (marque si solo irán las vísceras, o todo el animal), qué persona entregará el ebó, cantidad de dende, animal, verifique a través del juego de Obi.)

1-Ekuru:

Ñame asado, pelado, machacado y sazonado con aceite de palma.

2-Ekuru:

Frijol cuñado en preparado abará, sazonado con sal. me gusta pasta

Los huevos usados se pasan por todo el cuerpo y se colocan en un recipiente y se entregan donde se ven.

- alcohol y bebidas incoloras
- efun, Osun

El destino de estos alimentos puede ser: patio trasero, cruce de caminos, frente a Exu, encima de un árbol.

Nota: Al sacrificar al animal cuadrúpedo sepárelo para bañar a la persona, en caso de enfermedad se le extraen los órganos correspondientes y se los da con aceite de palma.

La posibilidad de ser símbolo de ellos es un privilegio masculino. Osó, tiene un poder equivalente al de una mujer, los magos africanos tienen este poder que se puede adquirir. Tu atracción es diferente a la de las

mujeres, son

grandes magos y algunos participan en el reuniones siendo también hereditario.

ORIKI - TRADUCCIÓN

Iba, Iba, Iba

Saludos, saludos, saludos Akodá

Iba

El primero en ser creado Asedá

iba saludos

Saludos al creador Ile

agere a foko ijeri La

gran tierra

alapo ku

Quien tiene la bolsa, que acomoda la

muerte Olona ola iba

El dueño del camino que conduce a la prosperidad,

saludos. Exu odará, iba

Exu, el amable, saludos

Irunmale olukotun

Las deidades del lado

derecho Igba imale olukosin

Las deidades del lado

Iba gbogbo yn o

Te saludo

Error waju error eyn iba o fa fosan

La gente que camina frente a mí Adase ni

nwun amode

Los que me siguen, saludos Iba ki

nwun un o

El saludo que no hace daño a nadie, los saludos no tienen efecto negativo

eyn a ni aye

Todos los dueños del mundo Y jé sise mi o san

mi

Haz que mis acciones me favorezcan. Que todo lo que tengo me sea favorable, aunque mis enemigos no quieran,

emi lomo agba

Soy hijo de ancianas sabias Y

jé owo omaa jé fun mi o

Hacer que nuestras protecciones sean efectivas en mi vida y / o actuar a mi favor

Ada ki nmu ki o gé eku idi e

El machete no puede ser tan afilado como para cortar su mango.

Omo eni ki nburu,

El hijo no puede ser tan malo, pésimo

Ki a gbe fun ekun pa jé

Hasta el punto de dárselo al león

para que se lo coma E darin jimi, ki

e fi owo mi wo mi

Perdóname si he transgredido alguna regla y haz que tus fuerzas actúen a mi favor.

Emi lomo ajé jepo nosotros

Soy el hijo de la dama, que al despertar bañarse en aceite de palma

Osoronga opiki elese osun

El famoso Osoronga que pinta los tacones de Osun Ajefun

jedo

Que se alimenta de los intestinos y el hígado de los que llegan a la humanidad.

Oriri sí

ebo aye ni a ru o

Hagamos el ebo de lo que

me lleva Osoronga ni nba ni

gbele aye Osoronga

aje npa eni

No le quites la vida a mi hijo

Osoronga gbigbe ni o gbe mi o

Y protégeme a mí y a mis hijos

Aje ma pa mi lomo

yami ki o somo mi

Yia mi agba opiki elese osun

Mi vieja madre que se pinta los pies osun A

woni maye

Y a través de su mirada marca la vida de los

hombres A woni loju re orun

Y a través de su mirada marca la muerte del

hombre Eje lepo ekuru ganó

La sangre es el endeudamiento de ekuru

ofrecido a ellos Yia-mi aye elekuru pupa foo

Mi madre la dueña del destino que alimenta de un ekuru rojo

el jagun gberita

Quién guerrea en la

encrucijada El gbe origi ke

kanran kanran

Canta con la viabilidad de la nodriza de un árbol

sagrado Fori umi bi mi ba sé

Perdóname

fi owo re wo mi

Protégeme con tu protección Ma

ké kanrun kanran wonu ile mi No

cantes en mi casa Iya mogun

alara

Madre guerrera de los maravillosos

hechizos Bi igun jebo

Cuando Igun se alimenta de

ebó A jé gbe ni nje

bi akala jebo

Cuando Akala se alimenta de ebo

No le pasa nada

A jé gbe ni nje

Todo lo que

hemos hecho

Gbogbo eye un bajo

Asegúrate de que no nos pase nada

Asegbe ni e jé o jé

Yia-agba alapo iku

Olokiki oru

La dama del amanecer Ki

nfo ki o fara pa

Que volar no hace daño a

Onile origi ki njebo

Aos y feed de ebó Ki

ebo naa ma gun rules

Este ebo, no deja de cumplir su misión. awon

agba ki nfi abo bo eni

Las ancianas protegiendo a alguien con sus

protecciones. Ki omo ara aye ma ri ami won lara eni

Todos los seres humanos reconocen al protegido A

jefun jedo

Se alimenta del intestino y el hígado.

ki nje tomar bronceado

Después de comer Ki o

ma fi han eni

No deja de mostrarle el camino al hombre Yia

mi toto aye

mi gran madre, madre Aye

Ti ona han mi

Muéstrame la forma

en que Bi o ba gbe ori

igi ke

Si cantas desde un arbol haz pa mi

No me mates con tu canto

Bi o gbe orita ke

Si cantando desde la

encrucijada haz pa mi

No me mates con tu canto

Kike ni ki o fi ike re ké mi

Mímame con tu generosidad Omidan

eleye oloju owiwi

Encantador elegante, señora Desde aves,
cuyo ojos Si parecerse al pájaro búho.

A ri eni ko to pe eni

El que ve al hombre antes de que aparezca

Omoran ologbon

Señora defensora de la sabiduría

Tim o rueda

Quién sabe lo que piensa el hombre y no piensa

Alapo iku olona hola

La dueña de la morada de la muerte y la

prosperidad Iku ti nba nro nile mi

La muerte que esta cantando en mi

casa Ri danu

mantenla alejada

Opiri eleye vivir bi afefe

Señora de un pájaro veloz como el viento

Arun ti nba nro nile mi

La enfermedad que me rodea Ro

danu

mantenla alejada

Yia mi omoran eleye

Mi madre conocía a la dueña del

conocimiento, la Señora de los pájaros.

el pani ma yoda

El que mata sin armas A mubo ti nbe

laye mi

Cada fracaso de mi vida Re

danu o

Mantenla

alejada Eyn ti

o ni aye

Ustedes los

terratenientes y fa mi

vive

abrázame dame la

bienvenida Actúa con él y

fa mi vive o

Los conocidos, familiares me dan la bienvenida.

ORIN - 1

Iya mi osoronga mi madre osoronga

Omi de ode o el agua esta fuera

eyn iya Mi ustedes, mis madres Osoronga Osoronga

y fue omi ven a beber el agua

Iya mi Osoronga mi madre Osoronga Oti

ode o la bebida esta aqui

eyn iya mi ustedes mis madres Osoronga Osoronga

y wa genial ven a beber bebe

Iya mi osoronga Mi madre Osoronga

Epo de ode o donde esta aqui

eyn iya mi tu mis madres Osoronga Osoronga

y fue un tiempo ven a beber el paradero

Iya mi Osoronga Mi madre Osoronga

Obi de ode o obi está aquí

eyn ya mi Mis madres Osoronga Osornga

y wa je obi ven a comer Hola

Iya mi Osoronga Mi madre Osoronga

Orogbo de ode the Orogbo está aquí

eyn ya mi Mis madres Osoronga Osoronga

y wa je orogbo ven a comer el orogbo

Iya mi Osoronga Mi madre osoronga

Ata de ode o está aquí fuera

eyn ya mi Mis madres Osoronga Osoronga

y wa ahora, ok? Ven a comer ota Yia

mi osoronga Mi madre osoronga Efun

de ode oo efun está aquí

Eyn iya mi tu mi madre osoronga osoronga

y wa kun efun ven a pintarte efun

Iya mi Osoronga mi madre Osoronga

Osun ode Osun está aquí

eyn iya mi ustedes mis madres Osoronga ooronga

y wa kun osun ven a pintarte como Osun

Iya mi Osoronga mi madre Osoronga

Akara de oda o akara está aquí

eyn iya mi ustedes mis madres Osoronga Osoronga

y wa ya akara ven a comer akara

lya mi osoronga mi madre Osoronga

Ekuru de oda o el ekuru está aquí

eyn yia mi tu mi madre Osoronga Osoronga

y wa jé ekuru ven a comer ekuru

lya mi Osoronga mi madre Osoronga

Dode olongbo El olongbo está aquí el

eyn iya mi tu mi madre Osoronga Osoronga

y Washington uno ven a beber el ologbo olongbo

lya mi Osoronga mi madre osoronga

Eko de ode o el eko esta aqui

Eyn ya mi tu mi madre Osoronga Osoronga

y wa jé eko ven a comer akaça

Iya mi Osoronga mi madre Osoronga

Ole de ode oo efun está aquí

Eyn iya mi tu mi madre Osoronga Osoronga

y wa jé ole ven a comer ole

Iya mi Osoronga mi madre Osoronga

Ikonde oda la Ikonde está aquí (icodide)

eyin iya Mi madre Osoronga Osoronga

y wa de ade venir Si corona (poner El corona)

Iya mi Osoronga mis madres Osoronga

Esse de ode o la ofrenda esta aqui

eyn iya mi tu mi madre Osoronga osoronga

y wa gba esto ven y recibe la ofrenda

Iya miOsoronga mis madres Osoronga Igba ipese de La igba ipese está aquí

Odio el

eyin iya mi tu mi madre Osoronga osoronga

y wa gba ipese ven y lleva la ofrenda

ORIN - 2

Iya mi agba mis sabias madres

y je aye mi da haz mi vida buena Bi

aye ejire o como la vida de ibeji

ORIN -3

Eleye je aye mi as señoras del Pájaro hacer o san mi o mi vida

favorable para

mi

bi omi osan o haz como osan

ORIN-4

O dori igi agba o a la cima del árbol de las ancianas

agba gun ori igi que la anciana sabía trepó a la copa

del

sí caja

El dori igi agba o en el árbol de las ancianas

pistola agba ori la anciana se levantó en la copa
igi iroko de Iroko

El dori igi agba o en el árbol de las ancianas

agba gun ori igi la anciana conocía se levantó en la copa de
ogbon árbol de la sabiduría

O dori igi yeye o arriba en el árbol de las ancianas

Omo agba a ye la reunión es en la parte superior

de la caja

así ser, El hijo da sabía
que había sobrevivido.

ORIN-5

Iya mi eleye mi madre, señora del pájaro

mojuba yn o Te saludo

y ya ibami ose qué mi saludo ponerse al día El
mano

ki ase mi el arma para que mi asé esté completo

igun ase o Conseguir el asé en mi casa.

El juego de búzios, a través de los dieciséis búzios, notablemente conocido y utilizado en Brasil, hace la realización del ebós con sus limitaciones. Restringirse de alguna manera y encarecer los trabajos. Ebós tiene efectos terapéuticos de gran alcance que

brindar soluciones para todas las situaciones que vive EDA. Ebó tiene efectos: curativos - atractivos-preventivos-
.

Se vuelve imprescindible para la supervivencia del ser humano, si tienes buena satisfacción y realización personal de bienestar en la vida, hacemos ebó para darte las gracias, y si estás en una situación diaria difícil, se hace ebó para solucionar la dificultad. .

En estos ebós se utilizan elementos de la naturaleza, y el ebó en sí, como factor real, aporta la energía que recibirá el ebó. Esta energía se llama AJAGUN. Hay constancia de personas que, con enorme género, se prestan fielmente a este rol ...

El ebó, basado en la fuerza vital y correctamente manipulado los elementos, puede revertir tal problema o situación, pudiendo incluso retrasar la muerte. En el culto de Orixa, Ifá da argumentos para conseguirlo todo a través de sus ebós.

El ebó (etutu) tiene un significado extenso, probado en teoría, que en la práctica “no hay problema sin solución”.

Los elementos propiciatorios del ebó muestran el vehículo para transportar el "problema" que lleva el consultor, y cuando el elemento indicado no puede ser intercambiado, el

sólo se puede atenuar ..., y el intercambio nunca se llevará a cabo.

Al realizar un ebó, se evocan “energías” y no se sabe a ciencia cierta qué misterios hacen que esta energía alcance el “objetivo” designado.

El ebó es integral, y está directamente vinculado a la ORI, siendo a través de la Ori, que es posible obtener la sintonía con los orixás.

Nota: (en este contexto, babalawo narra el mito de Ifá refiriéndose a Ori, ya que Ori siempre acompaña al ser en todas las situaciones, ya sea en cualquier situación).

EBO DE EXU:

1 presa

160 buccinos

En un cuenco, poner las conchas, sacrificar el cavy y dispensar ... Este ebó es un homenaje para calmar al vecino, la situación o incluso por beneficios.

Nota: si lo despiden en una residencia, tenga en cuenta que desea que sea como “la casa de un exu”, o formalizar para que ocurra el daño.

Mito:

todo y Bo Si lo hace pertinente y
obtener operación co ciertos conceptos
morales del ser mismo.

“¡El que tiene dinero gana ebo! Y quien no lo tiene, ¿cómo puede lograr tal ebo?

Ifá creó dieciséis ancianos, uno de ellos fue Obaluae, Osala, Osun, Ogun, Sango, Osá, Baionin, Oxossi, Odu.

Ogun abrió caminos para las otras orixas.

Nota: (Ogun, en orden de Orunmila, no los obedece. Muchos querían saber, ¿si el camino se abrió con Irukere?)

- ¡Claro que no, fue con un machete! Depende de Ogun el orden, la fuerza. Los Eleyes también son responsables del orden.

Como no había un acuerdo común entre las otras deidades, deberían hablar el mismo idioma, Orunmila se entristeció.

Este motivo, hizo que Orunmila viniera a la tierra para hablar con todos los orixas, motivo de tanta indiferencia. Orunmila solicitó una serpiente y realizó con ella una "acción" con el Yiami (esta acción, dio acceso al boder del Yiami = Ole), y convocó a todas las deidades a un acuerdo definitivo.

Les pidió a todos que se pusieran de pie, con partes (trituradas) de la serpiente, hizo un compuesto con hojas y ekó (caça), pidiéndoles que “juraran” no volver a traicionarlos, cantando a un ritmo que ellos mismos se traicionarían, ellos morirían.

Nota: (este mito nos muestra al ebó como agente de armonía).

Entre las deidades hay armonía, por eso podemos adorarlas, haciéndolas diferentes a nuestro plano material.

Cuál es el significado del mito:

El mito es la base de estudio para entender a los Orixás .. Se evidencia un mito que muestra a Oxala como mujer ...

Por qué debemos complacer a Ogun y Eshu.

Para traer prosperidad y el buen funcionamiento del ebó ... Siempre al realizar un ebó, no comas plátanos al día siguiente ..., por respeto a la energía que lleva

ODU IWORI OGUNDA

I II

I I

I I

II II

Nota: Pon elementos en los ebós que cumplan tu deseo

Primera parte: atraer prosperidad y suerte.

6 palomas

ajê (conchas)

Lavar el Ajê con hojas de Akoko. Sacrifica las palomas encima del Ajês.

2da parte - atrayendo el amor

01 polla

01 pollo

Sacrifica el gallo y la gallina en el suelo. El gallo debe ser sacrificado en el exú. Retirar las plumas de las aves, limpiar y cocinar las aves, agregando las hojas de brillantina al condimento.

3a parte- atraer la fertilidad- familia

Adquirir una cabra que ya haya parido crías Lavar a la persona con el Ejé de la cabra. Lavar Ori con hojas de Akoko

Cuarta parte: atraer la longevidad

una cabra

Después de ser sacrificado, une la cabeza del chivo con hojas de gallo, piel de venado (gris). Tostar todo para obtener un polvo. (la realización es de 24 horas para formar las cenizas). Terminada la preparación se coloca sobre papel para que se pueda amasar con un rodillo, solidificar y filtrar. Utilizar en el baño con hojas y se puede ingerir ...

Quinta parte: atraer suerte, energía, justicia.

En África se utilizan diferentes animales, pero en Brasil se utilizan cabras o gallinas ...

Después de darle ofrendas a Ogun, dale un Bori con una ofrenda de oveja. Coloca las hojas de akoko sobre Ori y canta, pasando la mano por Ori.

Nota: Todos los ebós que vayan a Ifá deben llevar Yerosun.

Osu es la vara más representativa de Ifá y Yiami, significa su asentamiento y expresa “energía”, y debe ser utilizada por personas sabias. En África no son utilizados por mujeres ...

Al no tener a Osu disponible, el ebós puede ser entregado a Exu en su Ibá o incluso enterrado en alguna cavidad en la tierra.

ORI OYE- (Ebo de Exu, Ogun, Ori), se puede recitar al siguiente, vertiendo un poco de agua en el suelo (que significa alimentar las energías de la tierra que actuarán).

JABÓN:

Para atraer la prosperidad, para cumplir tus deseos ... 1

paloma blanca

1 calabaza cerrada

1 idea de Ibá de Oxun

jabón de la

costa de

yerosun

las semillas de la calabaza deben tostarse con el pichón, para ser preparadas y reducidas a polvo. Posteriormente añadir al jabón de la costa, que se debe colocar en la calabaza. Mezcle una pequeña cantidad de este polvo en yerosun y haga el signo gráfico de Odu Ogunda Irosun.

I I

I I

II I

II II

Es un ebo para que una persona gane dinero y tenga ese dinero en sus manos. El baño debe tomarse cada cinco días ...

oro gege

O fi egan ide sura

O we roro

el fi igbeku nu ese

buril buril

Fi eyo okun mejeji lu ara

ganó Pelenge, pelenge,

pelenge Oun lo difa fun

sinijenbola

Ti nse omo alaido ewi

Omo arara ojo

Omo arayi -ray geje-geje

Omo olori re to nde ate

O ntorun bo wa aye

o nbe larin eponju

A fi bi okan ki fa loko

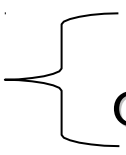
Ifa oni ko a ifa hola ifa

A fi agbe ki ba fa loko

Ifa oni ko a ifa hola ifa

Elulu nke tuturu tuturu

Ifa oni ko a ifa hola ifa

Ogunda irosun lo agbe gbogbi ire

To nbe lode ilu wa fun mi (nombre de la persona)

Enséñele a la persona a recitar para tomar una ducha.

Ebó por problemas no resueltos, sufrimientos, pérdidas conflictivas. No hace falta poner ataaré ...

ODU IRETE MEJI

El hombre tiene su doble en Orun, nos acompaña, y cuando estamos predestinados para un ascenso en aye, nos llevan a Orun. Significativo caso de Abiku, que cuando este doble está en Orun 'haciéndose más fuerte lo que está en Aye, no tiene éxito, es como si le hubieran robado la suerte.

Haz una casa mariwo, colócala frente a Exu u Osu. Esta casa significa la simbología del éxito, porque si tu doble consigue una casa en Orun, inevitablemente se llevará lo que hay en Aye. Esta casa es para derribarla con Orun, todo lo que se interponga en el camino de Aye. El carnero es el que tendrá que destruir esta casa, marcando un nuevo momento en la vida de la persona. Después de que el carnero derribe esta casa, debe ser sacrificada. El ejé es para que el individuo se bañe, la ropa y el carnero se entierra en una cavidad en la tierra.

Se debe quitar la cola de la oveja, para molerla hasta convertirla en polvo con diez hojas de akoko, después de preparar el polvo.

únete a yerosun para haz el letrero gráfico y mezcla con jabón de la costa para lavar la cabeza ..

Agbon mi lo nwo he ejá

Apajuba lo nba ile

aparo

Olugboro tila ni won fi nsegun

ogulutu Awon lo se ifa fun Orunmila

Ti won mo ile kan de laye

Ti won mo ile kan de lorun

Won ni ki Orunmila fia gbo

rubo Wole to nbe lorun fun mi

o

Agbo girise wole to nbe lorun fun mi

o Agbo girisi

Nitori agbonmi lo nwole eja

Agbo girisi wole to nbe lorun fun mi

o Agbo girisi

Nitori apajuba lo nba ile aparo jé

Agbo girisi wole to nbe lorun fun mi

o Agbo girisi

I I

I I

II II

I I

Se entierra la cabeza del carnero junto con la ropa, donde se hizo el ebó, después de cubrir el ebó, y ponerle aceite de palma por encima. El ariete debe sacrificarse en la cavidad del agujero.

un ori maltrecho

hay problemas con Ori, que conducen a una apatía total, a un estado de suicidio, en el que el individuo se encuentra en un estado de muerto / no-muerto.

OSA OTURUPON

Atele owo mi o wo ile jé ri

Riran ni won corrió ni wape

mi Awo ile onirarapongba

Reproduce esto mi o wo ibi

ijé ri Riran ni won ran ni wa

pe mi O bo ki won ko pe ipe

Ki won pe alaworo

pata Ti nse omo eluku

rules A di fun Orunmila

Oye tu ori y nosotros

Para limpiar enyjan lo nse

oun Exu ni ko Orunmila

rubo Orunmila bere lowo

exu Kini ki oun fi rubo

O ni ki Orunmila ru etu mewa- (6 angolas para ori 4 para ifa, 1 gallo para exu)

O ni ki o fi mefa bo ifa

Ki o fi merun bo ori y

Orunmila if be

Ire sun Orunmila

bo Igba ori ba nse

o Won a pe enyam

Estoy awon

Igba eleda ba nse ganó

Ganó un wipe enyan lo nse awon

NB: este ebó debe ser reconocido y recompensado ...

El cliente debe extender las plumas al anochecer. Es un simple eb de gran eficacia, trabajando con los pies.

ODU OFUN-

ORI- HECHIZO (OJIJI)

En un ori debilitado, se puede ofrecer en cualquier situación. En esta situación, está el ebo de lavado de pies, donde la persona encontrará ciertas pisadas. El camino equivocado también se puede dar a los pies, ya que conducen y conducen "a los caminos".

Mito: El hijo de Ifá, vivió 10 meses, luego murió, pronto se convirtió en Abiku. Sus compañeros lo llamaron Bom Ori, pero no hubo buenos pasos (movimiento humano en la tierra).

Usando el Ebós, cortaría la conexión con el mundo de Abiku. Es a través del juego que se verifica la situación en la que está conectado: el padre o la madre pueden tener un Ori débil y atraer a un hijo Abiku, no siendo necesariamente un problema solo para el hijo.

Este trabajo es significativo para aumentar la suerte en el ámbito de la búsqueda de energía de un buen Ori y buenos pasos .. Algunos propietarios tienen un buen Ori, sin embargo no saben aprovechar la suerte que tienen.

El ori se lava con un baño de exu (sasara), obi, orogbo, hojas de ataaré, bajo la colocación de exú.

Cortar el pollo directamente en el ori, dejando caer el Ejé en el exu, dejándolo secar.

Los pies- deben lavarse de la rodilla para abajo, y solo el pie izquierdo, que también será elogiado con Obi, Orogbo, (verifique la cantidad en el Juego de Ifa '), se sacrificarán 2 gallos directamente de la rodilla para abajo, cayendo en el exu. , dejándolo secar solo. No es necesario decorar con las plumas, solo condimentarlo.

-Exu, es una divinidad de múltiples funciones, pudiendo favorecernos o no, porque complaciendo correctamente a esta divinidad, podemos obtener su energía benéfica.

-En Bori, el ejé colocado en el dedo gordo del pie izquierdo nos vincula a la ascendencia. Sin embargo, para tomar ebo de una persona ausente, se puede hacer a través de la madre, en el seno izquierdo.

ODU OGBE OSÉ - (PARA ALEJAR LA MUERTE)

Ebo para personas que siempre están enfermas. Se debe utilizar una piedra muy resistente (Okuta). Consagra el Okuta en el baño de hojas, y aliméntalo con ejé, en el que se depositará el exu, y el mismo siempre será con la persona.

Siempre tendrá lugar frente al asentamiento de Exu.

MITO:

Después de que el enfermo recibió la guía de Ifá e hizo ebo, se volvió tan resistente que duró muchos años.

Exu, armado con tanta resistencia, le preguntó al hombre por qué tenía tanta longevidad.

El hombre respondió a Eshu que él era la piedra, por lo tanto ...

- Hacemos el gesto de tropezar para saludar a Eshu, frente a su Iba, y se canta lo siguiente:
- Alagbe (ser mítico)
- Iku ko le pa okuta
- alagbe

Debe realizarse como si estuviera tropezando con su pie izquierdo. Este ritual es un vínculo con la durabilidad y la fuerza física, en el que esta piedra siempre debe nutrirse.

CANCIÓN PARA LOS EBOS

Una carrera en el	Para El y Bo ser consagrado
la calle	para que se haga el ebo
eni ba sebo	El que hizo ebo
ebo re a da	se acepta el ebo

bi eni ejecutar Ogun		Si El		personas	hacer
		20 X el ebo			
Ti ogoji o da		Tendráuna		par	
		eni ba sebo			
recompensa		El que hizo ebo			
ebo re a da		se acepta el ebo			

HOJAS DE OSANYIN

Objetivo: trabajar con 70 plantas y algunos símbolos del Orixá.

ALUKO- pluma morada- para encontrar la suerte de la persona.

TETÉ- para lograr resistencia y longevidad, persistencia.

HOJAS Y OTROS ELEMENTOS NATURALES

OSSÃE - considerada la orixa de las plantas y que guía a los hombres sobre cómo usarlas = curar - dar vida - sonreír - llorar -

IFA- EXU- OSANYN-

Ciertas personas que no pueden usar ciertas hojas, así como aquellas que no pueden ser sacralizadas con ciertas otras hojas, debido a sus deseos. La venerabilidad de Osanyn proviene de las hojas.

Osanyn- Baba Ewe- para macerar el clavel amarillo, la hoja se utiliza para bañar y para limpiar a la persona en el ebo. Al inicio, debajo de la esterilla, sobre la funda de almohada. Sirve para calmar, y eficaz para las pesadillas.

Girasol- = por amor, dinero, para atraer suerte.

Red Dithyrama = por durabilidad en el empleo, manteniendo un amor, dinero.

Coriola (Lilaz) = vid violeta, que crece en el bosque, para atraer y crear oportunidades, para protegerse de las negatividades,

justicia, suerte, que te roben, no quitarte lo que tienes (amante, esposo, etc.)

Hoja de bambú- = para la limpieza de baños en el individuo, en el hogar, comercio, industria, ambientes espirituales.

Capim Pata de Galinha = limpieza ambiental

Bamboo + Mariwo + Pata de Galinha = limpieza de la casa

Cresta de Galo = agogo adié, para atraparlo, debe ser la noche anterior y pronunciar:

Agogo adié

Ke (3

veces)

Ke (3 veces)

Um tu se- haz lo que te pido ba mi ji

si asé despierta conmigo

Ke canta, llora.

Ke mimar, cuidar, amar.

Debe hablar por la noche y recogerlo por la mañana, sirve para el nivel físico y astral. Prepara el baño y tómalo en la peineta del gallo, déjalo pasar la noche, a la mañana siguiente, quita un pie entero y añádelo al baño: Obiorogbo- sal- dende-

Antes de extraer la planta, dale obi, orogbo, sal y dende, luego mete la planta en el baño y luego puedes tomar el baño habitual.

Esta planta representa a Igun, hoy en la tierra. Igun, proviene del Mito de Exu, quien ordenó a Ifá que hiciera el ebó, donde Igun comía el ebó todos los días, ellos crearon sus ojos, piernas, brazos, etc ...

El hijo de Eledumaré regresó curado al Padre, este mito se narra anteriormente.

Hojas de Exu = para una persona con intensa relación social, personas equilibradas, y capaz de engañarte, incluida la cura de diversas dolencias.

Nota: Para enrollar la sábana, aplaude tres veces ...

VERSO PARA OSANYN

osanyn

Aroni abi oko

mentira mentira

Elese kan ju elese

Meji lo

AUG YA hace al dueño de la casa, en este caso, el dueño de la casa es el

ONILE planta.

Albahaca = planta de la misma familia, se preparan de noche. Poner sal en el suelo y, a la mañana siguiente, se recogen en ayunas.

Costilla de Adán = obaluae

Peregun = Ogun, babga Egun (para consagrar una casa de Orixa) Después del

ritual, debes

ata un paño blanco al pie de la planta.

Helechos- Oba ewá, Osun, Yemanja

Taioba = alinear el asentamiento de Xango en sacrificios. Para los pecadores, para equilibrar las injusticias de la vida.

Teté = todas las orixas, principalmente Oxum, Iemoja, Ologun Edé, Oxossi.

Folha da Costa = todas las orixas

Pinhão paraguayo = todas las orixas (Yalode), contra hechizos,

Peregun y Pinhão = se utilizan para proteger ambientes y sacralizar.

Rinrin = para personas que se cansan fácilmente

Oriri de Osun = uno de los más sagrados, por

personas que todo lo que comienza y no termina., para acentuar la resistencia (en personas con baja resistencia de cualquier naturaleza).

Akoko = para consagrar un espacio sagrado, un árbol que simboliza a Ogun y Egungun, la hoja se usa para bañarse e ingerirse para atraer la suerte. También se usa en polvo, en el baño, en la entrada de la casa, en el bolsillo para consagrar la realeza y activar la autoestima.

Las hojas = Teté, Oriri, Akoko, Yalode, Maria - Sin - Vergüenza, = pueden ser ingeridas que activan la suerte en la sangre de la persona, reprograman el destino.

Hoja de okra = felicidad, alegría, encanto

Hierba elefante (similar a la caña de azúcar) para barrer la casa y limpiar ambientes.

Hoja de jengibre = para fortalecer y quitar

mala suerte, abriendo caminos, baños,

Aridã = bueno para bañarse

Lelecum = (erualonka) mezclar en jabón costero junto con aridã

Hoja de guayaba = para iniciación y bori

hoja en naranjo = por salir El personas abierto para recibir ashé.

PARA SACRALIZAR LA ORISA

albahaca

de Guinea

Rénrén (Oriri de Osun)

Efirin (albahaca) Aloe

Hojas de

quingombó

brillante

La taioba verde (Xango) sale para la audiencia judicial, la taioba come dun-ara. La persona debe llevar una botella a la residencia, y al día siguiente de la audiencia, echando sal a la salida, con el líquido de la botella, se deben borrar las marcas de sal. La taioba se usa para calentar al hombre o la mujer ...

Las hojas con manchas blancas son de Oxalá.

Las hojas con manchas rojas y blancas son de Oxum.

Efun

Osun

Hojas de gillo

Asó Waji (para tintes, para Ifá y pintura de casas)

Aridan

Odundun

Obi-Orogbo-Teté

Plátano de costilla de Adán tostado (para quitar el miedo, la inseguridad, la persecución, las enfermedades).

Oju-Oro

El palo de escoba (contra los hechizos) no se usa para sacralizar, solo para bañarse.

Sasara (exu)

Imi Exu (escarabajos morados), aliento de Exu (lila pequeña, flor morada), calmante para lavar exu

Hierba de San Juan

Picão negro (ogun- Exu), No entra en por lavar, sirve como un activador del apetito).

Ikodidé

Agbé

(Morado)

Aluko (azul)

Osibata -

ojuoro

Ejirin - melón Saint Caetano

OMI-OSA = agua salobre para rectificar el destino de la persona (el baño debe ser el primero de Omi-Okun y el segundo de Omi-Osa).

OMI-OJO = agua de lluvia, utilizada para masajes en baños, para hacer comida para la

Orixa, longevidad, suerte, firmeza de pensamientos y para obtener un buen destino.)

OMI-APATA = agua de lluvia acumulada en

piedras, se utiliza para lavar la visión, aumentar la clarividencia, lavar el juego de los buccinos, atraer la suerte individual, contra las muertes ..

OMI-ODO = tómalo en ayunas, sin comunicarte con nadie, para lavarle la cabeza a nadie, para atraer suerte, y para cocinar.

OMI-ODO-ABATA = agua manchada sucia, para atar a las personas y entregarlas a ebós, devolviéndolas a quien las envió.

IGBA = calabaza, bañarse, comer en la calabaza, para una larga vida.

TETÉ BATH = para liberarse de la persecución

OROGBO = longevidad para los enfermos

ADI-EYAN- para atraer la ira del exu.

EPO-DEND = armonizar, consagrar. Para consagrar obi, orogbo, polvo, agua, bebida incolora, ingerir miel mezclada con polvos.

TIJEPÉ OKUN = arena de mar, protección y suerte

TIJEPÉ OSA = arena de agua salada, de un río que está al lado del mar, de la protección para la entrada a la casa, y utilizada en el baño ...

OMI-OKUN = agua de mar, para lavar la cabeza de la persona, para bañar a la gente con

enfermedades mentales, lavar a Ori ...

PARA SACRALIZAR LOS PREPARATIVOS MÁGICOS

Hojas de Ogun: medicina-magia

Beneficios de Ogun (para quitar el miedo y la suerte en los negocios)

AWURE = atraer simpatías, atraer personas. El usurero es quien da los caminos a Awure (dirige la atención al progreso deseado).

PLANTAS PARA LA SUERTE - PLANTAS NOBLES

LANAGBOWO = para aquellos que tienen un oficio (Shameless Mary), encender la luz para encontrar prosperidad, para atraer suerte, a las personas en cuestión.

AKOKO = hojas nobles para ADOSU, confirmar iniciación, suerte,

progreso y todas las orixas ...

OJU-ORO = Santa Luzia, para superar obstáculos, dificultades materiales (en verde, utilizar una pequeña cantidad por urticaria. Oju-Oro y Osibatá, para todas las orixas, ambas asadas, por urticaria y picor).

OSIBATÁ = Vitória Régia (lo mismo que Ojuoro)

ODUNDUN = hoja costera, para todas las orixas, es calmante, masajeada para lavar Ori con agua de coco y Ejé de Igbim.

TETÉ = coleta sin espinas, Osun, para la prosperidad, para evitar la deslealtad y la competencia Para Osun, con acassá estofado.

REKUREKU = brillantina para la suerte y para lavar el Orixa.

EWE AGBADO = hoja de la suerte, y para atraer suerte.

AGBADO = maíz de la suerte, para multiplicar el

cosas, usas mazorcas de maíz.

IRUKERE AGBADO = pelo de maíz, usado

por suerte.

YANRIN = aserrín de Osun, para la suerte y el lavado de Osun,

rehogar y dárselo a Osun con acaça

.

EWE ELÁ = helecho, para crecimiento espiritual, (que crece en paredes, hojas delgadas, utilizado para todas las orixas y para lavar las Ibás.).

YIALODE = Piñón paraguayo (piñón blanco) utilizado para el Yiami.

ATAARE = pimienta de la costa

Osanyn es quien nos enseña las fórmulas para preparar los Hechizos. Para los yoruba, existen varios tipos o asentamientos de Osanyn, está asentado para mostrar soluciones mágicas y medicinales a todos los problemas. Su forma está simbolizada con un hierro de 16 pájaros, una imagen que habla mostrando toda su magia.

HOJA DE FORTUNA = calmante, en té o pasta. Las plantas tienen sus evocaciones y los cantos son los hechizos de las hojas, la hoja tiene sus principios activos, cuando se invoca y se encanta.

Oju Oro

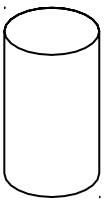
Ninleke Omi

Osibatá ni nleke odo (río-presa-lago)

Eni a leke ota mi

Se usa siempre que esté en peligro, para protección, incluso sin lo básico = Oju-Oro, Omi-Odo-Osibata. (La magia siempre tiene que evocar el pasado, es la ley de la magia).

Es Oju Oro

Qué supera El Agua

encantamiento válido al cantar, incluso.

Osibata vence el río sin las plantas.

yo ganaré mis enemigos

Ojuoro nunca se usa sin Osibata, ya que son inseparables (Santa Luzia y Vitória Régia).

Debe usar Ojuoro, Osibata, Agua do Rio (cascada, lago) y un poco de tierra jabonosa de la orilla. Recitar el encantamiento para que tenga vigencia, sudar en el baño ...

OLUKOTUN (2 X): haz el gesto con el brazo derecho.

Divinidad que nos protege en el costado derecho.

Bad jé nko ibi lapa otun

Protégeme para que nada venga del costado

bien, puede pegarme.

OLUKOSIN = (2X) realiza el gesto con el brazo izquierdo.

Divinidad que protege el costado izquierda

Ma jé nko ibi lapa Osin

Que todo el mal que viene del lado izquierdo no me alcance

bi ibi ba nbo ni waju mi

Que todo el mal que está frente a mí no lo pueda alcanzar

ki o ma ba mi

bi ibi ba nbi le yin mi

Que todo el mal que viene por detrás

Ki o ma ba mi

No me

pegues

Igba malo olukotun = hacer el gesto de alto en el lado derecho ...

Olukosin masculino Igba = gesto hacia el lado izquierdo

Igba imale = los venerables

Debes cantar este encantamiento para protegerte, para despachar ebó, cuando vayas a lugares negativos, para que el mal no venga de ninguna dirección. Masticando el ataare que es vegetal, y altera la energía de nuestra boca, haciéndola sagrada (7 granos o más ..), puedes usar Obi, Orogbo y ataare ..

Cuando el hechizo sea para dolores de cabeza, coloque la mezcla masticada sobre la funda de almohada y la cabeza de la persona.

Nota: Todo sacrificio es una condición para la evolución espiritual.

ELEMENTOS USADOS;

EFUN = utilizado en todos los rituales, para pintar el recipiente mágico, pintar la calabaza por dentro y por fuera.

OSUN = utilizado en todos los rituales, para pintar el recipiente de la magia.

EFUN = atraer el ase para que la persona se beneficie y obtenga ganancias.

IDJE AGBE = pluma azul que se utiliza en el asentamiento de Oxossi para atraer la suerte.

IYE LEKELEKE = pluma blanca, ave sagrada para armonizar la vida

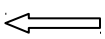
IYE ALUKO = pluma violeta, para que la persona encuentre su propia suerte.

IKODIDE = pluma roja para consagrar el ritual que se está realizando y atraer la suerte.

YEROSUN = polvo beige, extraído de un árbol, tiene el poder de recepción para transmitir ase al trabajo. Se puede ingerir o mezclar con el jabón de la costa para hacer encantamientos y encima del polvo.

OWO EYO = (buzios) para atraer suerte, prosperidad, son las manos de las orixas.

SÉRE = calabaza, sonajero, evocar, sagrado y se come junto con Orisa.

Material de calabaza

**

billetes verdes y blanco para osanyn

ADO = calabaza pequeña, recipiente para preparaciones mágicas.

ORI = calmar el dolor, atraer simpatía ...

OYIN = miel- felicidad, mezclado con polvos para ingerir y atraer el asé de los Iyamis.

IRUKERE = transferencia de poder, usado en el ebó para transferir el aero del orisá, y para que la persona ponga el ori.

ERU = gris usado en el baño, para borrar el sufrimiento, la muerte, la persecución, para abrir la capacidad de comprender y ver la visión en el agua.

OBI = apaciguar la ira de la muerte y todas las tragedias.

PROTECCIONES:

Un poco de corteza de Ijapa, brillantina, akoko, 01 haba ataaré, bagre, carne de búfalo.

Al ponerlo a tostar, se coloca un cuchillo sin el mango, luego se retira y se agrega al Ibá de Ogun, con aceite de palma por encima. Toma la hoja de Peregun, y divide los polvos en varias porciones diferentes sobre las hojas, haciéndolas como una bolsa y cerrándolas con hilo. Pronuncia Isore Ogun:

Cubriendo la patuá con piel de jaguar, si la hay, o cualquier animal salvaje si es posible, se puede usar como pulsera, collar, tobillera, en cuero negro o blanco.

Este amuleto se usa para cualquier cosa que cause daño. Tómalo en el cuerpo. No puede haber relaciones sexuales con el amuleto, ni entrar al agua, ya que esto invalida el proceso mágico.

POR LA PROSPERIDAD

Un trozo de carne (que se puede secar). Ponlo en un rincón para recoger las hormigas, que deben asarse junto con las hormigas.

un frijol ataaré

hoja de tabaco (o tabaco en rollo) reducir a polvo

Egi ogbe (3X)

Diversión mi

Lo mi / ok

Kintan Nile Sibata

El polvo de hoja de tabaco debe unirse a la carne asada y la hormiga. Soltando el aire tres veces desde arriba para pedir permiso por la esencia vital que allí se deposita.

Reza el Eji ogbe (3X)

Luego lanzarse al medio ambiente ...

Todo lo que se evoca debe liberar el aliento ...

EXU A SUERTE

-Una termita grande, bonita y resistente, que debe colocarse en un bol.

.- camino de tierra y movimiento de

tierra 3 frijoles ataaré perforados

Yeorosun (30 gramos)

Sangre de un pato

Igbin

Angola

sangre de pescado

Juegos: baraja, dominó, damas, ... 3

hojas de akoko

3 tipos de taioba

charla de pollo asado 7

plumas de Ikodidé

7 plumas de

Agbe 7 plumas

de Alukó Buzios

Ginebra

monedas actuales

Mezclar todo con arcilla (machacada). Use poca agua y más bebida (ginebra). Realiza una imagen y semejanza de exu (busto completo). Ponga cuernos en los ojos, boca, nariz, oreja. Debe moldearse de una manera hermosa. Un lunes, temprano en la mañana, en ayunas. (Solo tienes que darle a Obi y beber, el dinero pasa por el cuerpo y lo deposita en el exu.)

A ORAR:

Eshu Laalu (3X)

El famoso

Logbe oulo

Ti nbe nile

Ti nbe lode

Wa fun mi (puede cambiar el

nombre) Kionla, ki o nije

Laaraiye

Ve a buscar todo el dinero

Toda la felicidad en mi casa

Y ese dinero que está fuera de mi casa en el

mundo, tráemelo

para que yo prospere y

sobreviva oh tu, oh genial

Nota: siempre debe haber un diálogo con el Exu:

buenos dias exu

Buenos días a ti

SAGRADA ESCRITURA:

Remela (secreción viscosa de la esquina de la lágrima) del ojo de perro

Piel de gato

ataaré

Hoja de Akoko

Yalode

Odundun

Piel de perro (piel de perro)

Reducir todo a polvo ...

tres telas: rojo, blanco, negro

V -) - divida el polvo en tres

partes P-) después de recitar,

coloque una debajo del

B-) otra con tres líneas y hacer la patúa con tres cueros, siguiendo los colores, cosiéndolos con tres líneas, una a la vez.

Cúbrase un ojo a la vez y observe, luego con los ojos medio abiertos y bien cubiertos, pronuncie:

Mo se ríe, lo vi, lo llené

Won gba mi

emi de omo aye

-Cuando tenga ganas de no lograr algo, no lo haga.

PARA EL DOLOR:

o yo

Rib Banana Rib Leaf

Banana Corazón

Albahaca

Sasanra

Chile Ataaré

Arándano

Piñón Paraguayo

Lelecun

Aridan

Yerosu

n

cactus con espina molesto, áloe,. Juntos con o para dolor físico (parcial).

Efun

Osun

Y a través del Juego, se realiza la confirmación de uso ...

HOJAS NOBLES E INDISPENSABLES

teté

Oju-Oro

Osibatá

Renren (Oriri)

Yanrin Odundun

Akoko (se coloca en el marco de la puerta)

Yialode - piñones blancos paraguayos, hojas de Yiami

Yeye- cajá del norte,

Ogun Peregun

Humo (alga de pájaro)

Piñón púrpura- encaja por ducha en asiento para curar hemorroides

Ataaré - también usado para

Oxalá Taioba - usa los tres tipos

de helecho

Zapato de oxossi (maranta lisa) el otro es rayado (ewa).

apestoso

Maria.shameless - torambowo

Mariwo- = lazos en Ogun y Exu, en el asentamiento

Hoja de iroko

Melão.São.Caetano = para fiebre y apetito, sirve para lavar todas las orixas ..., mezclado con jabón de la costa, para bañarse y bajar la fiebre.

Cravo.de.defunto = usado para excitar la mente, lavar a Ori, solo para bañarse en Ori.

Asplenio, un nido de pájaro (el de una floristería, como almerão).

Ingreso Portugués = Osun y Iemoja

Helecho = cola de pez (Omu-ebé) Osun y Iemoja (la hoja se abre en la punta).

Colonia de Oxala

Cuerno de venado = no para consagración, masaje para lavar los pies., Para adictos, terquedad, para reducir la compulsión de la persona.

Plátano ornamental = usar la hoja de ebó, quitar el ebó de encima, se usa para personas mayores de 40 años que no ha alcanzado

los principios básicos de la vida, y para compensar el tiempo perdido en la vida, en Bori uno debe recostarse encima de la sábana.

Nota: no se puede utilizar en personas jóvenes. Puedes unirte con efun y Osun, de izquierda a derecha, pintar la hoja. Varias series de ocho trazos. Un juego y Osun, uno de Efun, alternativamente.

EJIOGBE

I I

I I

I I

I I

Imu Oxun = helecho arborescente, todos helechos para la suerte y el progreso.

We We = por enfermedades, apestoso, por suerte, protección, hervidos y amasados.

Pasan Koriko = Espada de San Jorge, para abrir caminos y protección.

Oro Alago = cactus (todos), aloe, en casos de enfermedad grave, junto con jabón de la costa, yerosun, oro alago, en casos de cirugía.

Akoko = para obtener respeto

Yialode = poner comida para Exu y Obaluae contra la persecución, para la suerte, para sacralizar la orixa., Contra la enfermedad y el asesinato.

Ataaré = pimiento de la costa. Aquí todo debe ponerse al fuego para asar, para mantener el asé, para preservar el asé de los elementos que se asaron.

PARA COMERCIO, NEGOCIOS, USO PERSONAL

Raíz de Sasanra

01 frijol ataaré entero

sand-do-river (desde la parte superior,

montañoso) 01 bote

cáscara (hueso) da cabeza del

RAM- En

preferencia de un carnero sacrificado a XangO, cuenta enfermedades, muertes, males).

Colocar la arena en una olla, y encima de la arena la raíz, la hoja de yalode, todo, ataaré, cabeza de carnero y cuernos.

BAÑO DE LAS ESCRITURAS

Nueve moscas nocturnas (atraparlas por

la noche) Agua de roca acumulada

Piel de debajo de las dos alas de una paloma blanca.

ojos de lagarto

01 frijol ataaré entero

hoja en Guinea (9 por hombres y 7 par mujer)

Oju Oro

Osibatá

Corazón de plátano (la punta)

Ponga todo junto y tueste.

Obs: lo que se observa no se puede decir, o si tienes miedo, porque te puedes volver loco, también provoca insomnio.

Modo de empleo: se puede hacer un corte (pequeña incisión) en cada muñeca y mezclar el polvo con sangre, con jabón de la orilla para bañarse.

PROTECCIÓN DEL USO PERSONAL

01 orogbo

edun-ara (ota de Xango)

01 obi cortado en 201 partes (no puede faltar ni sobrar al cortar el obi (4 secciones).

01 ikodié

Oju- Oro, osibata (seco o fresco, un poco de cada uno).

01 cabeza entera de bagre

201 granos de ataaré

pelo en la espalda de un gato o de un gato (para que nadie pueda derribarte)

01 pieza de tela negra pequeña.

-Muela el edun-ara, tuesta todo y, con este polvo, haz un amuleto, para llevar junto al cuerpo, o en el ombligo.

El sacerdote lo usa para quitar el ebo o juguetear con cosas delicadas. Úselo cerca del cuerpo. Pon el polvo en el amuleto de tela negra y envuélvelo en cuero negro.

La protección con el tiempo puede desaparecer, es necesario rehacer el polvo.

PROTECCIÓN DEL HOGAR

01 botella transparente grande

ñame del norte, 21 piezas sin cáscara, en tamaño de botella.

Agua de lluvia

Arena del mar (desde dentro del

mar) Arena del río (desde dentro

del río)

Pon la arena del mar y luego la arena del río, obi, orogbo del interior del asentamiento Xango.

Caña de azúcar con nudo

de miel

sal, gris

No podrá tapar la botella. Para calmar hogares con ambiente desagradable y / o calmar parejas.

Cuelga la botella en la entrada de la casa, no se puede tapar.

El dueño de la casa o cliente debe estar desvestido, colgar la botella y sacarla también. Se puede enterrar a la entrada de la casa, en cuyo caso ya no será posible desenterrarlo.

PROTECCION POR SUERTE MUCHACHOS EN COMERCIO O VENTAS

Nota: no puede hacerlo usted mismo ...

201 granos de maíz pollo 201

granos de frijoles negros

cabeza de coabra

mucho pelo de maíz

201 hojas de camote morado

cabeza de paloma blanca

Plumas de gallo o gallina (viva), hay que tratar bien al ave, para que sea robusta y bella, cuanto más fuerte y esbelta sea, más energía tendrá para realizar el trabajo. El animal no puede ser sacrificado antes de los 21 días, si ocurre se debe repetir el proceso ...

3 conchas grandes (aje)

Sesefun (muchas cuentas de Oxala)

Osun

Semilla de costilla de Adán (01 plátano)

Hojas de gillo

7 hojas de mariwo

Recinto ferial

brillantina (Rekureku)

pelo albino (ª) 3

igbin

Preparación:

Se machacan las cuentas de Oxalá, se juntan con los buzios y los 3 igbins. Estos son los primeros ingredientes, después de lo cual se debe asar todo en una sartén durante aproximadamente (05 horas). Después de reducir todo a polvo, agregue jabón de la costa (que debe tener un uso de 2 a 3 años). El baño debe ser semanal. Ponlo dentro de una sopera blanca. Antes, debes colocar 3 buccinos marrones (grandes) dentro de la sopera con tapa, después del jabón encima. Obs: el jabón debe machacarse con el polvo, en un mortero.

Alimente el jabón con una paloma blanca, para sacralizar el Ejé encima del jabón. Después de que el jabón termine, la persona debe lavar los caracoles y llevarlos en su bolsillo, bolso, ropa o en el lugar de trabajo. Quitar 21 plumas de la paloma y decora el jabón de la costa en su extremo, despacha las plumas .. Guárdalo con

un poco de cariño, y el baño se debe tomar los lunes.

Como mujer, no podrá bañarse con su período.

En caso de viaje, no lo tome, ya que el baño solo debe tomarse en la residencia.

La soperia debe permanecer en la residencia.

El nombre del baño es AWURE.

El sacerdote debe prepararlo de buen humor, con tranquilidad, cuyo objetivo es pasar este Asé al AWURE (un acto de generosidad).

PARA PROTEGER Y ATRAER SUERTE (o para no falta nada)

charla de pollo o gallo

El gallo (gallina) debe estar bien alimentado y la cosecha bien llena. El ave debe ser sacrificada a Ogun o Exu, con:

16 huevos guisados

01 cabeza de paloma

blanca 01 frijol ataaré

efun

Osun

Hoja de escoba (suficiente)

Asa todos los elementos con miel, ingiere una pequeña cantidad en ayuno, que debes sujetar con los dedos, pasar por el ombligo.

Las raciones se pueden hacer y distribuir en varias macetas, para que nunca falte en tu hogar.

1o - ALABANZA A ODU OFUN

fufu loju olorun nfu

Azulejo de Wirin-in

Robontan te ofrece

Ija ajagunla ni nmu won

sika Ti won ba sé ila tan

eni buruku la nka ganó kun

La difa fun orun orn ati ile lo nse ileri ara ganó

Won ni nse ni ki ganó rubo

ALABANZA A ODU IROSUN (ogun)

Pipan loju irosun meji

npan Npa ko leje nina

Awon lo se ifa fun

Ogun Nijo ti o nlo si ilu

ede

Ogun wa lo si odo awon alawo re borre ilu de usted o nlo

Yi nko se oun le ko ire bo

nibe Won ni ebo ni loru

Ki o fi elede bo

ifa Eni fellede

rubo

Gbinni lara yoo maa de o (bis)

ALABANZA A ODU EJILA ASEBORA

Oba nile oyo

Awo aji obakoso

A difa fun Sango

Olu orojo bambi

Omo arigba ota lunes

Nigba ti ole nle larin otalegbeje ota

Won ni ko karale

ebo niko se

ALABANZA A ODU OWONRIN

Niber

Niber

Awo owonrin difa fun

owonrin Nijo ti won nlo si

igbere

eh oko

O ni ibi ti oun nlo yi nko

Nje oun le um emiumb

ALABANZA A ODU OBARA

Obara ide di
barabara Awon lo
difa fun irun Nijo aye
irun ko rojo Won ni
ko kara nle Ebo ni ki
o yara se
Won ni ki irun fi ooya
rubo Ooya a yarun fum
mi o Ooya

OXUN

¡Iba!
Iba ni mo se
Mo júba ayé o
Mo júba Ósun Mákindé u
Omo ijesá
Irunmale mo júba o
Iba a jé o

Oré yeye o!

Ibá ahora el

Iba Orisá Osun

Eni lo lo bo

Mo júba, Osun

Ibá a jé ó

¡El yeye

o! Iba a jé

Ibá Orisá

Kékeré ode mo Júba o

Osun ipondá mo Juba

Osun Opara mo Júba

Osun Adé-oko mo juba

Ibá a jé o

Y ba ta mi lore ayó alafiá Y ba ta mi lore ayó alafiá Mo sére awé rojá

SALUDO A OXUM

¡Saludos! ¡Mis

saludos!

¡Saludo a la tierra!

saludo Uds más las personas de edad,
qué tener conocimientos

¡Superior al mío!

¡Saludo a Oxum

Makinde! Ciudadano

de Ijesa

Irunmale, mis saludos! Los

saludos serán devueltos Oh

graciosa madre Oxum

Saludos serán devueltos te

saludo, Orixa!

Quien regresó es quien se fue

Mis saludos para ti, Oshun

Los saludos serán recompensados

¡Oh graciosa madre!

Los saludos devueltos por Oxum ¡Saludos

a ti, Orixa!

¡Oh Logun-ede, joven cazador, te saludo! Oxum

Ipondá, te saludo

Oxum Opara, te saludo

Oxum Ade-Oko, te saludo

Mis saludos serán aceptados por todas las Cualidades de Oshun

Regálame alegría, prosperidad y Alafiá

Regálame alegría, prosperidad y Alafiá

Fui a promover el culto a Oshun en la feria.

PARA LOS NIÑOS DESESPERADOS DE OYA

Un remo lekun

awo Un remo

lekun omo Un

remo lekun otá

Un remo lekun

ayó

Obinrin biribiri aya Sango

Oyá ariri, a ba ni ya ma

nágá Iyá Ofé

Oludená Otá

Irunmale ti nba ni dèná

Eégun dúdú ori odó

Irú kini èyí ò?

Oya tó lé Babalawo lái dúró kó fá

Oya a sú òjó má ró

Ina ni gbogbo

ara Iná

wàràwàrà

Oya, un fi gbogbo ara wà bi

ota Mo b'óya wá

Mo m'áse Oya

b'ori Ori mi gba re

Oosa yi pon mi léyin

re Aya sango

Heepa, akinkanju abinrin ató m'awo eégun

Iyá-lóde

Jó bèmbè Jó

gàngà Tóun

ida lówó

Aféfé nlá-nlá ti nwo ilé

Afé'fé nlá-nlá u nwo

igi Mala fe lú wá ó

Hèèpa, Oya oriri ará Irá

Tani ò mò pie Oya roró j'oko

lo? Oya roró Ju Sango lo

Alaféfé ti nfé òràn wole òtá

Hèepa Oya a kó má t'osika

léyin

Hèepa Oya a kó má gbebo ópuró

ru Orisá gbebo mi ru

Kin d'olówó, kin d'olólá

O looló

Ti nló biribiri bii ji

Ató pejú wó

Oya lolá

Sùn

l'hello Ji

gbadé

A dan l'alra b'ina

Fò wá ba mi o Oya nlá

A jó gbalé kan

Heepa eégun nlá inú aféfé

EVOCACIÓN DE OYÁ

¡Heepa, Oyá!

oh gran madre

madre

La mujer negra encantadora, alta y

elegante que se manifiesta en el viento

señora de tormentas qué Derribar en El
árboles

señora de tormentas qué arranca en El
r
arboles en el bosque

El dueño de mi cabeza,

la esposa de Xango.

Hay doscientas una esposas

2da EVOCACIÓN A OYA

Iya el

Obinrin awau gbolojo

Inú aféfé

Alaféfé ti ndagbá nu

Alaféfé ti nya igi lóko

Olówo ori mi

aya sango

Okanlérugba aya

Ní nbe l'owó báálé rè

oya ni olori

Orisa tó gbiyanjú ojó

kan Tó d'ogo

Orisa tó b'óko rè wolé lo

O fàtàmpàkò kó fun inú òtá

sita Oya a gbomolá

Gba mi allí

A fine jó ni bi

òòrun A sún jó

para ahora

Eèepà Oya ¡oh!

Má finá owó re jo mi

A s'a ju Ogun obinrin

Kiakiá ni 'nrá Oya

njó Kiákiá l'oya nse

tiré

Alágbara obinrin oni rin

okunrin Ará will

jagunjagun eni

Obinrin gbendeké niwaju baálé

re Alákikanju obinrin tií t'oko re

leyin Aféfé lele

Agbara nuestro ti nlo

lókeloke Oya ató runá

w'olú

Wón ni Oya, aya ogun

A sún lagbéde adodo

Oya n'ilé oya l'óko

Obinrin wò, bí ojo ró

Obinrin katakiti bií ji A

jí fá ji

A ji rin l'ojó

Béni o, Oya

nlá

Heparipá Oya o, hé-hé'hé

Ajagajigi eégun inú aféfé

Ajagajigi eégun inú iná

Ajagajigi eégun inú jí

Ajagajigi òòsá

Ti nbá ni ja lai

y'owó Ajagajigi

òòsa

Tó gbàlú pé ki orn lu

Agbará kékeré fa gbogbo ilú
ya Hèèpá è bá gbé ilú miran
wá Ajagajigi òòsà

Hèèpa, ò jo lábé àyoan

Hèèpàripá, gbogbo ew`w ori àyian ló wóbó tán

alase orisa

El ba ni ya es malo jebi

Traducción:

Orixá que luchó un día

Y pronto alcanzó un puesto de honor

Orixá quien entró a la tierra con su esposo y

ahi fueron

¿Está por ahí? qué con tu pulgar arrancar Uds intestinos enemigos

Oyá que salva a los niños

¡Sálvame!

Ella que como el sol nos quema con su fuego Ella

que se echará a bailar

¡Y despierta bailando

Heepa, Oyá!

¡No me quemes con el fuego de tus manos!

La mujer guerrera que lidera las batallas

Es rápido que se propaga el fuego de Oya

Es rápido que Oyá hace lo suyo

EL mujer pensativo, qué posee
pasos hombre

Ciudadana de

Irá Mujer

guerrera

Una gran mujer ante los ojos de su marido.

Ella es intrépida y apoya a su esposo.

EL estupendo vendaval, qué
además vientos suavemente

La fuerza del orixá que está en lo alto

Oya, que entra a la ciudad envuelta en

fuego Dicen que Oya es la esposa de Ogum

La que duerme en la fragua

Oyá en la ciudad, oYa en el

pueblo de Oya, tranquilo como

el sol poniente Oyá agitado

como un vendaval

Ella, quien despierta atrae el

vendaval Ella, quien despierta

camina bajo la lluvia Así es como el

gran Oyá

Oh Oya, ja, ja, ja

la mujer del viento firma me gusta una rock El andar en el

la mujer del vendaval firma me gusta una rock El andar en el

la mujer fuego firma me gusta una rock El andar en el

Orisha fuerte como una roca

Quien pelea con nosotros sin mover las

manos Orixá fuerte como una roca

¿Quién tomó el tambor para tocarlo?

¡Y con poco esfuerzo rasgó tu cuero

Heepa! Deberías traer otro tambor Orixá

fuerte como una roca

¡Heepa! Bailó bajo el árbol ayán. Oh,

todas tus hojas se han caído

Orixa que tiene axé

Ese nosotros qué sin argumento que con ser responsable

Oyá, dama del viento milagroso

Que se mantiene alto y pelea ahí mismo

Qué la señal Tu Sufrimiento por ausencia en

dinero

Que apacigua tu sufrimiento por falta de hijos

Qué la señal Tu ausencia Sufrimiento por en prosperidad

Que apacigua tu sufrimiento por la ausencia de felicidad

La mujer maravillosa, la esposa de Xango

Oya El encantador, El elegante, qué pelea con nosotros sin

Necesito mover tu cuello

madre inteligente

¿Qué detiene a los enemigos de tus devotos?

La divinidad que cierra el camino del

peligro Egúngún que se puso encima del

mortero

Oyá que cierra el clima, pero no deja caer la lluvia

Ella tiene fuego por todo su

cuerpo Llamas de fuego

Oya, que tiene salud de

piedra, estoy con Oya

Tengo axé de oya en mi cabeza Mi

cabeza tuvo suerte

Esta orixa me lleva en la espalda

la mujer de Xango

¡Heepa! La mujer valiente que tiene la fuerza suficiente para conocer el secreto del culto Egúngún.

¡Yialode!

Que baila al son de la pandereta

bembé Que baila al son del tambor

gangàn Con espada en mano

Gran vendaval que derriba la casa

Gran vendaval que derriba árboles

No nos golpees

¡Heepa, Oya! el encanto de Irá

¿Quién no sabe que Oyá está más enojada que su esposo?

Oya esta mas enojada que Xango

Señora del vendaval, que causa problemas en las casas

de los enemigos,

¡Heepa, Oya! Quien niega el apoyo a los malvados

¡Heepa Oyá! Quien rechaza las ofrendas de los mentirosos

Orixa, acepta mis sacrificios

Para que yo sea rico y

próspero El que gira

Con la velocidad de un ciclón El

que todos miran Oyalola, el que

es próspero

Quien duerme rodeado de

prosperidad Que se corona al

despertar

¿Quién tiene la piel resplandeciente

como llamas? ¡Vuela hacia mí, oh gran

Oya!

¡Oya, el sueño ocupa todo el espacio de

Heepa! La gran orixa que vive en el viento

Akiberu lorukoti anpelfa

AkiberubrukotianpeOdù

ClómosawebrukotianpeAjè

Ajèkoyawajeniil

emio.

Notemas,eselnombredelfá.

No tengas

miedo, es

el nombre

de Odù.

La madre de Sawe se llama

Ajè (riqueza)

Ajévenhae

viene con mi

casa.

Ajèvenhayestarconmigometro mivida.

Plaza

bursátil

norteamerica

na.

AduraAjèSaluga

AJESEMIPEL

EPELE

AJESEMIRE

ATOPOLOW

OIRE AJEO

JENRIEMUN

A

JENRIEMUL

O

ELAIWORO

AJENRENADOJOAEMI

KINBAAJ

EJI

KINBAAJ

ESUN

AJESALUCPESEAJ

EFUNMI

Traducción:

elquedasuerte_

Permíteme

tener dinero

para gastar.

Permíteme

tener todo

lo bueno.

¡Oh, Venerable Aje!

Te tengo hasta el final metro de mi vida_ Yo

duermo con

actuar!

me despierto metro actuar!

ajeque

hacer al

hombre crecer.

bendición metro suerte para que yo crezca!

megustar · comentarios r ·

Cuotar

- Comentario principals

6personasmegustametroeso_