Doté Alexander
- Awo Ifasopé -
ETUTU
ESU
PRÁTICAS DENTRO DA RITUALÍSTICA YORUBÁ

E KAARÓ

(Buenos días)

Bienvenidos, comenzaremos las enseñanzas de Esu
con este Orin (cantigo) para que siempre nos bendiga
y esté a nuestro lado.

Esu Tare Wa

Tare sásá

Tare wa ba mi

Laroye Tare wa o

Tare sásá

Tare wa ba mi

Ire Ail<ú

La canción se repite e intercambia el Irê Ajê -
Omó - Ifé - Hello - Isegun

Esu Trae suerte
Suerte en abundancia
Tráeme suerte
Esu trae suerte suerte en abundancia
Tráeme suerte De larga vida

La canción se repite y el Irê -
Prosperidad - Niños - Amor - Riqueza - Victorias

PREFACIO

Hijo de un Minero, un ferviente católico, y un Ateo carioca, crecí en el barrio de Olaria, y de niño, estaba en la zona de servicio de mi antigua casa, con los ojos vidriosos viendo el inicio de la gira en el Terreiro de Umbanda de la calle trasera. El sonido de los tambores, los cánticos, el capricho de las faldas de las mujeres, el olor del fumador... todo lo que me llamaba... Siempre encontré una manera de escapar allí y siempre fui entregada a mi madre rsrsrs. Años más tarde logré formar parte de otro Terreiro. Mi primera "incorporación", fue con el compadre, Señor Siete Tumbas y a partir de ahí comenzó mi misión de vida, en el universo multilateral de la espiritualidad.

Como la mayoría de los antiguos umbandistas, también recibí el llamado al culto de Orisa, comencé y pasé por todo el proceso de crecimiento dentro de Candomblé.
Construí desde cero, en medio de un pantano mi Templo de Orisa, que lleva más de 25 años en pie en la misma dirección, donde "jugué" grandes candomblés, tomé innumerables botes, y viví tiempos memorables, remontándome a una muy buena historia para ser recordada.

Siempre he estado hambriento de conocimiento, nunca he sido el tipo de persona que escuchó una explicación sin pie ni cabeza de un hombre mayor, y estaba satisfecho. Siempre quise más.
Una de las cosas que más me intrigó en el acto de adorar a Orisa, fue si lo que estaba logrando se hizo en su Tierra de Origen, porque sabemos que mucho de lo que logramos para los Orisa, son adaptaciones que se hicieron para que hoy nuestro culto aún sobreviva.

Al igual que ustedes, estoy inmensamente agradecido a todos nuestros antepasados, que en medio de los azotes han logrado mantener vivas algunas tradiciones de nuestras deidades, pero nunca pensé que deberíamos estar congelados en un pasado de opresión. Todo eso era necesario para que el culto no muriera, y hoy en medio del siglo 21, después de tanta evolución, determiné para mi vida que expandiría mi conocimiento en memoria a todos nuestros antepasados.

¡La evolución es inherente al ser humano! Evolucionaremos y creceremos, expandir ori es esencial.

Después de muchos estudios y viajes al territorio yoruba, decidí compartir mis hallazgos con personas de pensamiento similares a la mía, a quienes les gusta estudiar y tienen hambre de saber, una característica de los africanos es el estudio. Allí los cultuadores de Orisa comienzan muy temprano y aprenden, diferente a cómo se hace aquí, y eso solo está permitido después de los 7 años de iniciado, no hay, el conocimiento es el derecho de quienes adoran a Orisa.

En Nigeria tienes a los sacerdotes de culto de los que formas parte, pero hay una persona de suma importancia dentro de tu vida espiritual, que es tu OGÁ, que es tu maestro, maestro, es el que comparte toda tu vida aprendiendo. El Ogá es tan importante como el sacerdote, pues nutre su alma de conocimiento, con su ayuda expandes tu Ori y logras la evolución dentro de los principios de la religión Orisa.

Quién me conoce sabe, que durante más de 20 años realicé pequeñas enseñanzas por mi programa de radio, después de eso con el auge de internet, tomo semanalmente contenido diferenciado para personas de todo el mundo a través de Youtube.

Y hace unos años, para un grupo específico, celebré estas reuniones en mi hogar espiritual, donde transfiero conocimientos y aprendo también. Todos mis estudiantes son seleccionados, hago un punto de mirar la lista de registro uno por uno, y créanme cuando estoy con alguien, es mi Ori o tal vez Esu, advirtiéndote que esa persona no hará un buen uso de lo que aprender. Si estás aquí, siéntete feliz, ¡porque aquí es donde deberías estar! Mi Ori y el tuyo harán una gran conexión, ¡no tengo ninguna duda!

Mi objetivo, con la creación de mis cursos, es alimentar el alma de aquellos que quieren aprender, que quieren evolucionar, y soltar los grilletes y senzalas.

Espero que con este curso y el otro que ya he ministrado, esté jugando un buen papel de Ogá, transmitiéndoles, años de experiencia al culto de Orisa.

SOLO SE LEVANTA PARA ENSEÑAR, EL QUE SE SENTÓ A APRENDER

DOTE ALEXANDER -
Awo Ifasope -

Março, 2019

Cada mañana en África, la gacela se despierta. Ella sabe que necesita correr más rápido que el más rápido de los leones para sobrevivir.

Cada mañana un león se despierta. Sabe que necesita correr más rápido que la trampa de gacela más lenta para morir de hambre.

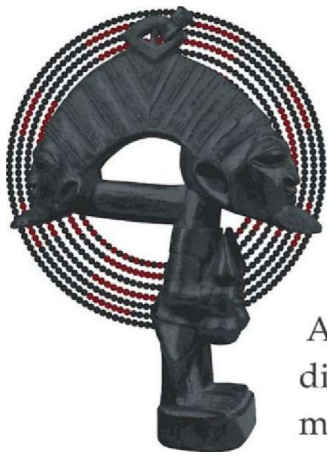
No importa si eres un león o una gacela. Cuando salga el sol, empieza a correr.

Proverbio africano

YO SOY, OH BENEVOLENTE

ORISA DE LA ORDEN, PACIENCIA, PROGRESO Y DISCIPLINA

Esu es el gran mantenedor del orden, la organización y la disciplina.



Contrariamente a lo que siempre hemos escuchado, Esu no es el travieso, juguetón, que causa discordia para su propia diversión. En tierra yoruba, Esu es la máxima simbología de PACIÊNCIA.

Eledumare (Dios) confió a Esu la gestión de nuestras vidas. Es nuestro gran inspector, nuestro organizador. Esu es el líder que nos guía a una existencia plena aquí en la Tierra. Y seamos honestos, guiar la vida de seres tan complicados como nosotros requiere el más alto grado de paciencia, ¿no es así? ! (rsrs)

A
di
m

Al inicio de este curso traigo una reflexión que tiene mucho que ver con Esu y su acción en la vida humana. Hoy en este Taller aprenderás no solo a realizar rituales para Esu, sino que aprenderás lo que creo que es lo más importante, y en mi opinión lo más difícil, que es

ADOPTAR PARA NUESTRAS VIDAS LOS PRINCIPIOS DE ESU.

Si él tiene la capacidad de manejar magistralmente este mundo en el que vivimos, comenzarás a usar su filosofía en el medio en que vives, ¿lo intentamos?

¿Qué es el liderazgo?

Y la capacidad de tratar con la gente. En muchos de sus Itans, Esu es aclamado como el Dueño del Mercado, este título se le dio porque a los ojos de Esu, el mundo es un gran mercado (o feria), donde la gente siempre está en busca de algo, haciendo intercambios todo el tiempo para lograr sus objetivos.

Liderar es saber tratar con las personas, es saber lidiar con problemas y situaciones, el objetivo principal de un líder es formar otro.

En el caso del tema de este curso, los Líderes son los Sacerdotes (a) o personas que desean hacer una diferencia dentro de una Egbe (comunidad). He reunido algunos consejos, basados en los principios de Esu, y espero que los ames para tu vida.

No todo sacerdote es un Líder y para ello debe desarrollar el Ase de Esu en su vida y Absorber estos Consejos.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LIDERAZGO.

1 - CONOCE - Conoce cuáles son tus limitaciones, no trates de abrazar el mundo. Si no sabes algo, corre detrás, aprende... ¿No pudiste aprender? Acepta que tal vez no sea para ti, así que delega en otra persona. Si siempre te miras en el espejo y admites que está sucediendo porque el problema es contigo.

2- COMUNICAR EFICIENTEMENTE - ¿Qué es comunicar? es hablar mucho, ¡NO! Y saber escuchar, un buen líder, escucha más de lo que habla.

1. - DAR Y RECIBIR - ¿Es cualquier seguidor un gran problema? o hay quienes tienen dificultades para adaptar sus reglas... tómalo de la mano, transfórmalo, conviértelo en tu objetivo diario de cambio. Hazle entender lo que se puede o no se puede modificar, pero nunca dejes que piense que está solo, que tú eres el líder, que su fuerza viene de ti.

1. - MOTIVA A TU EQUIPO - Una de las funciones primordiales de un líder es saber motivar al grupo. Sepa lo que puede hacer para mantener a su comunidad unida y sepa que necesita estar más con su equipo. No seas ese líder "mecánico" que solo está en un grupo en los momentos importantes. Pasa más tiempo con ellos, mira.

1. - INFLUIR EN LAS PERSONAS - Tú siempre serás la referencia. Ya sabemos que un Líder ocupa una posición prominente, y con eso se ven todos sus actos. Para ser un buen líder no puede haber hipocresía, solo predica lo que realmente haces.

1. - DELEGAR Y ENTRENAR - Todo buen líder necesita saber que no es un superhéroe, y debe tener la responsabilidad de gestionar todo el grupo solo. Selecciona personas con potencial, enséñalas para que sean tu apoyo. También sabiendo que el resto del grupo no puede ser alienado, una buena comunidad es aquella en la que todos sintonizan. Todo el mundo debe saber cómo hacer todo.

1. - ENFOQUE - El buen líder debe tener enfoque, y saber decir NO, para todo lo que te aleja del objetivo central. Tu enfoque es satisfacer a quien te eligió (La Orisa). El Líder debe tener un objetivo, y no salir del camino hasta que lo complete. Siempre crea objetivos y muéstrale a tu grupo que los has completado. No olvides que eres lo que dices.

1. - DISCIPLINA - Es imposible que un líder, un sacerdote, tenga éxito sin ser disciplinado. ¿Tienes una disciplina con tu Orisa? con tu fe? ¿Te tomas un momento para ser devoto de todo lo que predicas cree?

Crea una rutina con tus seguidores, lecturas grupales, enseñanzas, rituales, ten tiempo para todo. Hazles entender que necesitan seguir sus reglas porque tú eres el primero en cumplirlas. Tu éxito está oculto en los hábitos diarios.

1. - TRABAJO - El Líder debe realizar un trabajo paciente, no hay posibilidad de que seas un buen líder si no estás dispuesto a trabajar, trabajar y trabajar duro. Nadie planta hoy, para cosechar de inmediato. No hay éxito en el liderazgo si el líder no es alguien dispuesto a hacer el trabajo paciente. Sé inteligente, trabaja a largo plazo. No seas inmediato. nada en el mundo lo es.

AJOGUN

GUERREIROS QUE LUTAM CONTRA HUMANIDADE

Entran en el sistema tradicional yoruba, los espíritus negativos son conocidos como AJOGUN.
Su principal objetivo es provocar el sufrimiento humano.

A primera vista, muchos están aterrorizados de saber la existencia de fuerzas malignas que pueden hacernos daño. Y el hecho de que interrumpen la vida de las personas, pero en la concepción yoruba, estas fuerzas hacen que exista el equilibrio natural, la simetría entre mundos y poderes.

Esto se evidencia, por ejemplo, en el juego Obi, en el que hay una caída que refleja una armonía perfecta, en la que dos caras internas del Obi caen boca abajo y dos hacia arriba, y los sexos de las encías de obi caen divididos hacia abajo y hacia arriba armoniosamente.

En la cultura de los Orisàs este otoño representa la simetría perfecta, porque lo negativo y lo positivo están en línea.

(Ver más información en el Obi Taller de juego)

Así, aunque malvada y terrible, la existencia del Ajogun motiva a las energías positivas a circular en el mundo. Estas energías positivas son estimuladas a través de los sacrificios (Ebo) que son prescritos por los sacerdotes, quienes lo revelan a través del oráculo.

Es decir, cuando el ser humano realiza un mal acto, abre un hueco para que un Ajogun entre en su vida, y así se convertirá en IBI (Negativo), y con eso deberá hacer sacrificios (ebó) para que la Divinidad que lo recibirá, ayude a revisar su error y así retirar el Ibi y hacer su vida IRÊ (positiva).

Las principales acciones de estos seres causan falta de prosperidad y pérdidas materiales, enfermedades físicas, desequilibrio mental y muerte.

Si la persona es buena y si está con su Orí fortalecido y en equilibrio, nada lo destruirá, pues el Ajogun no encontrará un portal para asentarse.

*El principal AJOGUN es Iku (muerte), responsable de reducir la vida de la existencia humana.

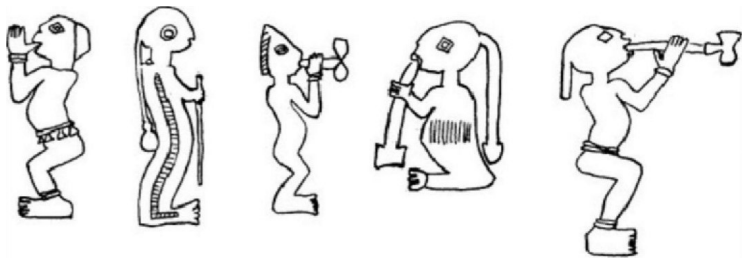
1. ARUN (enfermedad), tiene la función de destruir al hombre a través de diversas enfermedades.
2. EGBA (discapacidad), tiene la función de causar parálisis a los seres humanos.
3. OFO (pérdida), que tiene la función de destruir todo lo que el ser humano ha construido los objetivos de tener. * IJA es guerra, lucha, fricción y confusión * IBI AJÊ es la pérdida financiera.
4. EJO, es chisme, calumnia y difamación. * EPÊ es la maldición, la peste.

¡Entiende que Ajogun solo actúa si el ser humano le permite establecerse!

LA MEJOR MANERA DE MINIMIZAR EL ATAQUE DE LOS AJOGUNS ES MANTENERSE AL DÍA.
CONSTANTEMENTE EN VIGILANCIA, A TRAVÉS DE CONSULTAS PERIÓDICAS EL IFÁ O ESU
NADIE ESTÁ LIBRE DE ELLOS.
Y NO CONFUNDAS LAS ARMAS CON LOS AJOGUNS, PORQUE SON TOTALMENTE DIFERENTES.

Las Deidades que normalmente neutralizan las fuerzas de los Ajoguns son Esu e Iyami

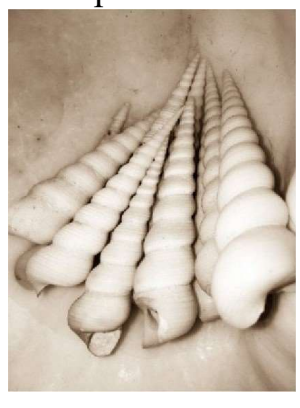
1. # LAS CARAS DE ESU



Un mito relata la creación del mundo, cuando Eledumare crea toda la existencia, pero la vida no prospera, y todo permanece quieto, y es entonces cuando Esu, a favor de la vida en la Tierra, entra en el eje del planeta, y crea el movimiento de rotación y traslación, creando así el paso del tiempo, las estaciones, las horas, el día y la noche, dando movimiento a los mares y a todo lo que vemos.
Cuando Esu abandona el centenar de la tierra, un gran montículo de tierra se eleva desde el suelo y comienza a expulsar al Magma, el Asé de Esu se define por el magma solidificado, conocido como Yangui. Después de esta hazaña es conocido por Esú Yangui, para recordar cada vez que ayudó en la construcción de la vida.

Otro mito cuenta que debido a su poder, Esu se sale de control, y comienza a devorar todo lo que ve por delante, siendo obligado por Orunmila, después de una larga persecución, a vomitar todo de vuelta.

Habiendo sido cortado en miles de pedazos, se convierte en + 1, o 1 multiplicado por infinito. En este caso, se trata de Esu Okoto, el Caracol Aguja, cuya estructura ósea en espiral forma parte de un único punto, que se abre al infinito, y nos da la idea de crecimiento, evolución y multiplicación, habiéndose convertido en el símbolo de restitución y recomposición.



En el cuerpo literario de Ifá, veremos a muchos itans que narran las hazañas de Esu, donde casi siempre recibe un título, para exaltar algún logro.

Erróneamente esto terminó girando/'cualidades de Esu', donde se cree que hay muchos Esu, pero no, Esu es uno, con multitud de arquetipos, que se recuerdan cuando invocamos su fuerza.

Esu Yangui:
Y el comienzo de todo, el recuerdo mismo de Olodunmarê, su creador.

Esu Agba:
Y el nombre que muestra Esu es una de las deidades más antiguas. El líder de todos los orisas.

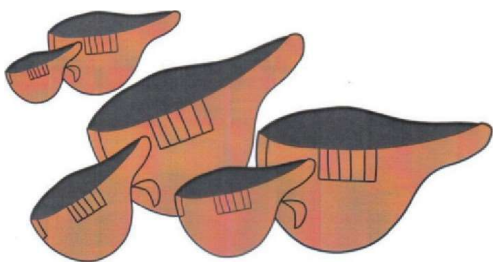
Esu igba keta
Y el tercer aspecto más importante de Esu que está vinculado al número tres, la tercera calabaza donde se representa como elementos de creación. Yo

Esu Orita:
Y conectado al encuentro de los caminos o las encrucijadas, demostrando que es el viajero de los portales.

Esu Okoto:
Y el representado por el caracol aguja, muestra la evolución de todo lo que existe en la tierra,

Soy Odara:
Y cuando Esu trae felicidad y suerte al suplicante.

Esu Ojisé ébó ou Elebó:
Y el que observa todos los sacrificios rituales y recomienda su aceptación, llevando las súplicas a Olodunmarê.



Esu Eleru:
Y lo que lleva el acarreo de los iniciados (Erupin) - Lo mismo que Elebó.

Esu Elegbara:
Y el todopoderoso que convierte el mal en bien, cuyo poder radica en la transformación de las cosas.

Esu Bara:
Y uno de los aspectos más importantes de Esu, porque es el Esu del movimiento del cuerpo humano, a partir de la acción de Esu, la columna vertebral del ser humano gana forma y fuerza y sostiene toda la vida. Cuando el ser humano nace y tiene el primer aliento de vida, es en este momento que se activa.

Esu Lonã ou Olonã:

Y el señor de todos los caminos del mundo.

Esu Olobé:
Y dueño del obé (cuchillo), tiene que reverenciar al comenzar todos los sacrificios, donde se necesita el cuchillo.

Esu Alaketu:
Esu Rei de la ciudad de Ketu, después de que todos los residentes de la ciudad, recurrieron fielmente a Esu, él proporcionó el desarrollo económico de esta ciudad. Ganando así el título de rey de la ciudad.
Esu Alajê:
Esu que vive en el mercado, el que proporciona buenas compras y buenas ventas, es el dueño del progreso y el logro financiero. Y cuando Esu se alió con Orisa Aje, para dar prosperidad al ser humano.

Esu Laalu: Esu el famoso, el grande. Título que exalta grandeza a la benevolencia
de Esu

Esu Aseta:
Esu cuando te defiende de sus enemigos, y protege y se convierte en su fiel defensor.

Esu Irawo Akodá:
Primera estrella en ser creada, primer poder en ser creado en el mundo. Con este nombre vemos que Olodumare, antes de toda creación, hizo Esu. Y donde Esu es el organizador del caos. El Primogénito. fundamento de todo lo que existe.

Oba Surúu:
Rey de la paciencia, Esu favorece los esfuerzos humanos en la práctica de la paciencia y las virtudes de Iwa.

Esu Iyami:
Y cuando Esu se convierte en el mediador entre los seres humanos y el Iyami Eleiyé. Plantearles las súplicas y solicitudes de apaciguamiento.

Esu Oló Omó:
Y cuando Esú trae hijos, o cuando protege a sus hijos. se refiere a la fertilidad favorecida por Esu, la victoria sobre la esterelidad. Para el pueblo yoruba tener hijos es un IRE (afortunado), IRÊ OMO.

Laroye:
El que es encomiable. Aquel cuyo nombre siempre se recuerda. El que da sentido a la vida. Esta se convirtió en la forma más popular de saludar a Esu, evocando su poder de comunicación.

Elegbaa Ogó:
Literalmente posee cientos de porrtes en la parte posterior de la cabeza, ya que las escorias son utilizadas por Esu para defenderse de los enemigos que atacan por detrás. Se refiere al hecho de que Esu

tiene dos caras, pudiendo ver por delante y por detrás: cualquiera que sea su posición tiene dominio de todo.

Soy Ilê:

El protector de casas y ciudades. El organizador del espacio sagrado y fiscal de todo lo que sucede en un Egbe.

O QUE É EBÓ

Cuando escuchamos la palabra Ebó, nuestro cerebro nos remite rápidamente a algunos elementos que se transmiten sobre el cuerpo y en la gran mayoría proporcionan una limpieza energética, y después de su terminación se entrega o se envía a algún lugar.

Esta visión que Ebó terminó recibiendo fue creada aquí en Brasil. Con la creación de una nueva forma de adorar a los Orisa, el africano recién llegado se adhirió a un ritual que era habitual de los nativos de la región, los indios, llamado Pajelância, donde el Chamán, sacerdote de la tribu, pasaba algunos elementos en el cuerpo del seguidor afin para proporcionar una limpieza energética.

Con esto se recreaba el ritual de Ebó, pero en su Tierra de Origen Ebó es literalmente sacrificio o saltar hablando, una ofrenda que se debe hacer a los antepasados divinizados (Orisa), o fuerzas que existen entre los mundos.

El Ebó se hace en agradecimiento por las bendiciones recibidas, con la intención de resolver problemas u obstáculos, abrir puertas y oportunidades. Hay un sinfín de razones por las cuales los ománes se realizan.

Los artículos generalmente consisten en comestibles, agua, licores, miel y aceite de oliva.
Además el ebó puede contener otros artículos como dinero, ropa, whelks y hierbas.
Algunos tipos de ebó se colocan en interiores y otros deben colocarse en la naturaleza.

Ebó es, por lo tanto, una ofrenda ritual, un elemento fuerte y la razón final del proceso de consulta con el oráculo. Tiene un papel central en el proceso de consulta.

en lugar de ser simplemente pasado en el cuerpo, el ritual consiste en presentar elementos que tienen un significado específico del cual el hombre manipulará y usará para mediar con las deidades para su propio beneficio.

En el culto yoruba está el Sarayeyé, que es el acto de pasar algo en el cuerpo, pero el Ebó va mucho más allá de eso.
TIPOS DE OEB.

Ebo Etutu: sacrificio de la fuerza apaciguamiento.
Ebo Iyànu: Sacrificio para convertir la Ira, el Odio en Afecto, o conseguir los favores de una Orisa.
Ebori; Sacrificio a Ori.
Ebó Omieró: Baño propiciatorio de apaciguamiento.
Ebo Inan: Cuando hay la destrucción de elementos, principalmente ropa para purificación Ebo
Rirú: Ebo realizado solo por los Awo de Orunmila.
Ebó Ajé Burú: Sacrificio específico para neutralizar la brujería agresiva, hechizos de amarre realizados por la mujer hechicera.
Ebo Iku: Sacrificio para sacar a una persona de las manos de la Muerte (Iku).
Ebb Aje: Sacrificio para mejorar las finanzas.
Ebb Isàgun Ota: Sacrificio para derrotar a los enemigos.
Ebb Iféran: Sacrificio para conquistar la Amistad, atraer el Amor, el Afecto.
Ebb Irogun: Sacrificio para evitar confusiones, guerras, desorden.
Ebo Awórà: Sacrificio para llamar a los clientes.
Ebb Itaja: Sacrificio para tener éxito en las ventas en el comercio.
Ebó-Gbéré: Sacrificio de incisiones para penetración de Asé o para protección. Ebb
Ipese : Sacrificio por el apaciguamiento de Yami

Hay muchas otras formas de Ebó, pero debemos tener la conciencia de que, las energías son transitorias, después de un Ebó llegará a la ira, pero para que permanezca, el pueblo Yoruba, predica que después del Ire, la persona debe hacer uso de los Akose (Hechizos), que permiten que esa energía continúe en su vida.

Son incisiones, jabones, bebidas, y todo tipo de preparaciones, en la metodología Yoruba, creemos que el

ebó no es cierre. El mantenimiento debe llevarse a cabo.

Cuatro cosas son importantes para la efectividad de un cenador.

1. El primero es el uso correcto de cada elemento ritual que se especifica en la consulta del oráculo.

2. De acuerdo con esto, tiene que tener un propósito y un propósito reales y sinceros.

3. Tercero, tiene que ser tratado espiritualmente por sacerdotes o personas preparadas.

4. Cuarto, es necesaria una integración entre el sacerdote, el cónsul y las fuerzas espirituales que se moverán para lograr el resultado deseado.

Esta integración se obtiene de EL DINERO. Sí, el ebó debe ser pagado. El pueblo yoruba no lo ve como un pecado, y tampoco existe la cuestión de vender la fe. Ebó no es caridad.

A veces el ebó no vendrá en forma de ofrenda física, sino a través de reglas de comportamiento y prohibiciones. Por ejemplo, no frecuentar algunos lugares, no consumir cierto tipo de alimentos, no hacer cierto tipo de tarea o comportamiento, adoptar una rutina de oración, etc. No lo olvides, Ebó significa sacrifico.

Una parte muy importante de un ebó (ebQ) es si determinar la cantidad de tiempo que estará expuesto y dónde se colocará a continuación.

Antes de explicarte los tipos de Ebó me gustaría abordar una mistificación ebó-linked (ebQ).

De ninguna manera, mientras hacemos un ebo, estamos alimentando deidades o espíritus.
Con el Ebó estamos iniciando una rueda de energía que se moverá en beneficio del cónsul, es decir, estamos dandognición a una cadena de bien. D de esta manera todo lo que se coloque en un ebó (ebQ) desde la calidad de los elementos hasta el Asé de los que están haciendo determinará el éxito de esta hazaña.

Utilizamos ebó como fuente de energía que se generará para que se pueda obtener lo que necesitamos.

Y ridícula la imagen que pasa de que esa comida va a agradar a alguna Orisa y que así comer y beber tiene la obligación de cumplir deseos.

1. SÍMBOLOS Y COMIDA

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN EL CULTO Y LAS OFRENDAS DE ESU

Te mostraremos una lista de símbolos que forman parte del culto a Esu, y durante la preparación de tu Esu y Etuús, los usarás con frecuencia.

ASO DUDU (tela negra) y ASO PUPA (tela roja) - Utilizado como un elemento de transporte de energía humana al Ebó, el tejido captura las vibraciones de un cuerpo, como el sudor, y para ayudar a potenciar la acción del Ebó. Por lo general para Esu se utilizan los colores NEGRO y ROJO, ya que son sus colores representativos.

CLAY, CLAY, TABATINGA : Simboliza la Tierra, el Origen de Esu y de nosotros los seres humanos.

ÉRE ESU O TOTEN ESU - Escultura de Esu, generalmente hecha de madera de árboles sagrados, que después de ser sacralizada con evocaciones, hierbas y sacrificios, llega a contener el Ase de Esu, y debe ser adorada junto con su Ojubó.

OWO EYO (Buzios) : Siempre en cantidad variable, se utiliza en vaqueros IRÊ (positivos), para pedir esu abundancia y desarrollo económico. En IBI, simboliza el pago a Esu por la eliminación del Ajogun.

IKOKÔ ESU (quartinha o olla de barro): Olla utilizada para colocar agua sagrada de Esu, que será utilizada por sus devotos para baños e ingestión. Esta olla está hecha para atraer la suerte y la abundancia.

ILEKÉ ESU: Collar de cuentas rojas y negras, utilizado para identificar al devoto de Esu y para que siempre lleve consigo el Ase de esta Orisa. Debe sacralizarse con AGBO ESU (Esu Herbal Bath) y sacrificios. Puede ser de cuentas o Lagdbá.

*IDÉ ESU : Igual que Ileké.

OBI : Fruto sagrado africano, es uno de los artículos más importantes en el culto de Esu. Y utilizado para los más variados propósitos: Invocarlo, complacerte, en todos sus vaqueros, utilizado como oráculo directo y rápido. Siempre es bueno ingerir el Obi que se le ofreció a Esu, porque siempre lleva su Ase.

*ADJA ESU: Campana de hierro de una o dos bocas, que debe ser lavada y sacralizada y utilizada en invocaciones y alabanzas a Esu.

OROGBO : La fruta amarga, una de las favoritas de Esu, se utiliza como ofrenda y para confirmar ofrendas y vaqueros. Y el símbolo de la larga vida.

ORITA : En el cruce, no importa cuántas calles lo componen, el cruce representa el punto de encuentro de los caminos, y entre los mundos (Orun y Aiye).

Iyami, Esu y Ajoguns generalmente reciben ofrendas o se entregan en la encrucijada, previa indicación del oráculo.

IGBA (calabaza): Símbolo de poder, su uso es muy variado. En el culto de Esu se utilizan como platos, como portadores de magia, para custodiar los Asnos de Esu e incluso para comparar su ojubó (Asentamiento).

*OBE ESU - Un pequeño cuchillo, utilizado en sus asentamientos para simbolizar que Esu es tu defensor, que lucha por ti y corta todos los males.

YANGUI: Laterita roja, piedra primordial. Elemento de suma importancia en el culto a Esu. Un Yangui sacralizado ya es el gran portador de la fuerza de Esu. En tierras yoruba, el Okutá Omi (piedra del río o cascada) no es habitual, ya que la fuerza de Esu es orinda desde el centro de la tierra.

EFUN - (Arcilla blanca encontrada en los fondos de los ríos) :
El Efun simboliza el día, cuando se usa está destinado a expandir, iluminar, claresr, despertar, animar. Efun ya húmedo con agua pura o suero
(plasma) de Igbin se utiliza para calmar, tranquilizar, conciliar el sueño, proteger.

AROKIN (Polvo azul) - Aquí en Brasil este elemento se conoció como waji, es de color azul índigo, no es índigo. Y el símbolo de la noche, la protección, la idealización, la transformación, la dirección.
Aleja la energía y las energías peligrosas de Ikú. Ampliamente utilizado para teñir ropa con fines de protección, como usan los cazadores y guerreros.

OSUN (Aserrín rojo extraído del árbol de Yeroson): se utiliza para construir, realizar, mover, liberar algo, facilita la obtención de dinero y el crecimiento.

*IYÓ (sal marina): es ampliamente utilizada para aportar vitalidad, dinamismo. Larga vida útil

IMI ORUN (Azufre): Mineral utilizado para acelerar, acelerar, activar energía. Ampliamente utilizado para la limpieza.

OTI (se utiliza bebida ritual, ginebra o vodka): La ginebra se basa en la purificación de la palabra, también se utiliza para activar, despertar, despertar y excitar la energía.
Trae placer, alegría, agiliza las peticiones del suplicante. Esú es particularmente conocido como el Orisa que ama a Oti, en sus consultas y ofrendas no puede faltar este símbolo. Pero el perfil de la orisa borracha que baila cayendo, no es más que leyendas folclóricas, a la vista del pueblo yoruba.

OIYN (Se utiliza para la alegría, el bienestar, la armonía, la prosperidad y la abundancia es el néctar de la nobleza.

EPÓ PUPÁ (Aceite de palma, aceite de palma) : Elemento de efecto calmante, detrás de equillbrio e instalaciones. Element eró, calma a las deidades. Y utilizado en casi toda la cocina ritualista de Orisa. Y solía frenar situaciones hostiles y domar la ira de los Orisas con perfiles más violentos como Ogun, Sago, Oya, Logunedé, Obaluaiye, Ososi. Contrariamente a lo que se ha dicho durante mucho tiempo, el dendé no 'calienta' a la divinidad, por el contrario, trae calma y paz.

No sería lógico darle una cosa caliente a una Orisa que ya tiene energía dinámica. En casi todos los árboles de Esú e Iyami vemos el uso de este néctar. La oferta de dendê, ya puede considerarse como ebó.

OMI TUTU (agua dulce): regar todo sana, todo vence, todo gana. Elemento vital para la vida en el Aiye (tierra). Y el elemento que corre en las entrañas de la tierra. Sin agua no hay vida. Y acostumbrado a traer larga vida, para apaciguar, todo lo que es hostil debe recibir agua fresca y limpia.

EKODIDÉ (pluma del loro de la costa de Odidé): Es muy utilizado en los rituales de Esu. Demarca que hay un vínculo sagrado allí. Proporciona protección contra ataques de mala energía. Su uso es una petición de dirección, protección en la vida. Como dice un itán Ifá: "El que desea la felicidad donde quiera que vaya, usa Ekodidé".

ATAARÊ (pimienta de costa): utilizada para activar la energía de la Orisa, cuando se mastica y se rocía con Oti en los asentamientos, proporciona que las palabras salgan de la boca con Ase

TRIDENTE?

Con la llegada del culto de Orisa a Brasil, y la mezcla de pueblos, Esu se asoció erróneamente con el Diablo Cristiano, con esto se le asoció con un símbolo que tampoco tiene nada que ver con el diablo. El Tridente.

Desafortunadamente la colonización de las culturas mixtas, el tridente es un símbolo utilizado por las culturas de las antiguas civilizaciones de Europa y Asia.
El tridente es un objeto de tres puntas. Considerado un símbolo solar y mágico, que simboliza el poder, la fuerza, el universo, fue utilizado como símbolos de los dioses Neptuno, Poseidón y Shiva, y no esu. En tierras yoruba esta asociación nunca existió.

La intención aquí no es criticar el uso del Tridente, como vemos décadas en la cultura afrobrasileña, pero como este es un curso de PRÁCTICAS DENTRO DE LA CULTURA YORUBÁ, muestro que allí, este símbolo no está asociado con Esu.

ADIMÚ ESU - COMIDAS DE ESU.

Esu es el que come todo, el que acepta todo. Se le debe ofrecer una parte de todo lo que se hace, para que el buen progreso de los Ebos pueda tener lugar. Pero tiene su preferencia sobre la comida.

* AKARA : El conocido Acarajé es una de las comidas favoritas de Esu. Esta bola de masa de frijol negro, condimentada con cebolla, sal, pimienta y frita en aceite de palma, debe servirse muy caliente, cuando se quiera potenciar un poco de Ebó. Al representar una " bola de fuego", este alimento se refiere a la fuerza, la acción y la conquista. En la cultura yoruba, no hay Akará sin pimiento rojo.

ISSU (ñame del norte o ñame): Y ampliamente utilizado por su capacidad de reacción y fuerza. Solo un pedazo de ñame que dejo de una buena tierra, renace.
Cuando se usa cocido tiene la función de ablandar, estabilizar y ablandar lo que es difícil de suceder.

ISSU SISSU (ñame del norte o ñame tostado): Después de ser tostado sobre las brasas, su función es aplacar. El carbón producido por su corteza también se utiliza en rituales de limpieza. Para Esu siempre se sirve muy caliente, tiene la función de transformar la fuerza agresiva en favoritismo, abrir caminos, ganar y superar.

ISSÚ TUTÚ (ñame fresco y crudo): Su propósito es producir algo. Nacer. Buena respuesta cuando los brotes cambian de un ñame ofrecido en un asentamiento.

EKURU : La bola de masa de judías negras, cocinada en agua muy caliente o al vapor, es uno de los elementos favoritos en el culto de todas las Orisas. Tiene el poder de la multiplicación y el crecimiento. El Ekurú es el símbolo de la transformación, la abundancia, el crecimiento y la plorifeación. Cuando se usa para tomar lo negativo tiene la función de desfragmentar, deshacer.

Si se le agrega el aceite de petróleo se convierte en el EKURÚ PUPA, y con la fuerza del campo petrolero se utiliza para apaciguar, calmar a las deidades.

ATAA INÂ (Chile): por su característica única, se utiliza para activar, calentar, apresurar, estimular una energía o persona. Las deidades calientes tienen preferencia por el uso de pimienta en casi todos sus alimentos.

ÓGEDÊ (plátano). Su propósito es convertir algo arduo en fácil, difícil en flexible, amargo en dulce. A Esu le encanta el plátano frito en aceite de palma con sal y pimienta. El plátano dorado es ampliamente utilizado en vaqueros que esu se quiere traer abundancia y prosperidad.

* AGBADÔ (maíz): por su capacidad de nacer en cualquier lugar y su fuerza para crecer rápidamente, se utiliza crudo o cocinado para la prosperidad, el éxito financiero y la fertilidad. Roasted o la Espiga Asada (que a Esu le encanta), es paralizar la etapa de algo malo como una enfermedad, persecución o dificultad en la vida.

Además Esu come Olélé, Moin Moin, todo tipo de huevos Ewá (frijoles), carne de cerdo y ternera, Amalá, Ilá (okra)Le encanta hacer Xinxin con los animales que han sido sacrificados. ¡Todo siempre bien sazonado con dendê, cebolla, sal y pimienta! ¡Esu es el que come todo!

SACRIFICIOS

Un animal puede ser utilizado vivo o sacrificado, los Eje Arbors ofrecidos dan movimiento al ase, teniendo el poder de transformación sobre cosas deseadas o no deseadas que están afectando al ser humano.

El Ejé (sangre) no es más que el fluido vital que corre por nuestras venas asegurándonos la supervivencia, como es inherente a todos los seres vivos.
Cuando este material, eje, es encantado y liberado, actúa como vehículo levan hasta ofrecer la fuerza y energía que tiene el animal en particular.

Los animales son elementos de INTERCAMBIO, transformando:

Desgracia en Victoria
Enfermedades de la salud
Problema en solución
Muerte en vida

AKUKÓ (Matón adulto): es por buena salud y voluntad, ganar casos donde la persona se siente débil, superar enemigos y dificultades, eliminar obstáculos. Y un pájaro de batalla persistente. S I Ase es ataque y defensa.

ABÓ ADIE (pollo): Absorbe los problemas, atrae la estabilidad y la preservación de la vida de la persona, actúa en un campo de protección amplio e ilimitado, protección, fuerza para eliminar problemas, revertir y prevenir situaciones.

EIYELE (Pombo) : Dada la capacidad de reproducirse y amontonarse, siempre en grandes cantidades, simbolizando la unión, la paloma vuela silenciosamente sobre muchos peligros, se utiliza para protección, apoyo, larga vida, niños, reemplazo de energía, equilibrio, dinero y buena suerte.

ORUKÓ (cabrito) : es por salud, superar dificultades, quitar de la desgracia. La Cabra es considerada como un gran sacrificio. Cuando se ofrece a Esu es un gran intercambio de energía.

*EWURE (cabra) : es para la salud, la fertilidad, los logros, la prosperidad y el crecimiento.

EIYE ETU (Galinha D' Angola) : Determinación, victoria, superación en situaciones difíciles.
Tiene energía dinámica para traer resistencia y armonización a la vida de la persona.
Reducir el cansancio y el agotamiento, el estrés y que la persona renueve sus fortalezas y logros.
Ofrecer a Esu en ebós de prosperidad o para superar dificultades y enemigos.

APARO (frijol): Por problemas de persecución, debido a su característica de escapar fácilmente ante los perseguidores. También se utiliza en el crecimiento, la abundancia y la multiplicación de las bereas.

ELEDÉ (cerdo) : Para las finanzas, la prosperidad, la abundancia, el desarrollo en general. También se puede utilizar para la salud, la resistencia y la larga vida.

OROMODIÉ (polluelos): Renacimiento, crecimiento, cuando nuevas energías necesitan fluir y surgir ofrecen a Esu cantidades determinadas por él de polluelos para proporcionar buena suerte.

PEPEIYÉ (Pato): es neutralizar a un enemigo, causar olvido y mantenerse alerta. El que tiene longevidad, el pato camina, vuela y nada, se adapta y sobrevive en qué ambientes quiere, también utilizado para la limpieza en la persona.

Cuando una persona sufre algún tipo de obsesión, debilidad o trastornos, se ofrece a Ori.

IGBIN (Caracol africano): Y uno de los únicos animales que no es hostil a ningún otro, sus movimientos son lentos y la sensación de resignación, comodidad y tranquilidad. Y utilizado para pacificar, tranquilizar, mitigar situaciones agresivas, por fecundidad, longevidad y equillbrio.

. Su energía aporta la ponderación, su ejé equilibra y armoniza el ebó y todo lo que se ha hecho.
Y se usa para personas que no pueden absorber el asé que se pone en su camino. El igbin prepara a la persona para recibir todo lo que se le está dando, también utilizado para personas que alternan buenos y malos momentos.
Porque él tiene el poder de poner lo que falta en la vida de la persona.
En los rituales se utiliza en la sangre roja para la fertilización (como el semen y el óvulo), dando a luz a algo de esta unión.

EJÁ ARO (Pescado ahumado) utilizado para tomar la iniciativa y superar obstáculos.

De la misma manera que el pez rompe la resistencia del agua, seremos capaces de superar la resistencia de todos y cada uno de los obstáculos que esté presente en nuestros caminos.

EJÁ TÚTÚ (pescado fresco): se utiliza para dar fuerza a Ori y esa persona nunca golpea cabeza en la vida, puedes cubrirlo con aceite y será Ejá Sissú.

Esu recibe sacrificios de otros animales, pero para este curso estos son los principales que se enseñarán para la preparación del Etutu.

ESU, EL SEÑOR DE TODO EL DÍAS

KOJODA, EL CALENDARIO YORUBÁ.

En el mundo de hoy, estamos acostumbrados al calendario de 7 días a la semana, conocido como el calendario gregoriano. Este calendario fue casi impuesto por la Iglesia Católica, en toda Europa y en consecuencia en sus colonias.

La gente del suroeste de Nigeria (pueblo yoruba) sigue el calendario llamado KOJODA (ki ojo da, que el día sea claro).

El origen del Ojo Ose (Día de Culto) viene en un párrafo del Oriki de Obatalá, una de las hijas de Obatalá le preguntó: "¿Cómo podemos saber los nombres de los días?", dijo.
Toma un día de la semana a Oosala
Toma otro día a Orunmilá Ifá
Separa otro a Ogun y lo que queda
para Jakuta Sango

1. OSE OSA (ORISA) —

día y está reservado para el culto de Orisà NIá (La Gran Orisa). Los alimentos blancos, Obi, Oti y caracoles también se utilizan para sacrificios. ¡Y un día de mucho respeto y que cada acto esté bien planificado, respetando principalmente el uso del blanco y evitando el consumo de aceite de palma y otras cosas que se àwo!
Obatala compartió este día con otras deidades como Egungun, Iyami, Esu, Egbe, Oko, Osanyin,

1. OSE IFÁ —

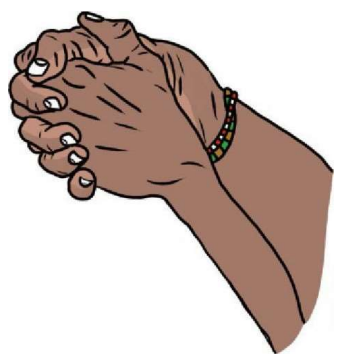
Orunmila compartió este día con Osun, Obá, Olokun, Ori, Aje y Esu. Así que los devotos de estos Orisas también repiten las ofrendas semanales.

2. OSE OGUN —

Ogun dinividiu com Esu , Osoosi, Erinle, Loogunede e Obaluaiye

3. O JAKUTA —

Sango comparte con And Oya, Yemoja y Esu.



Ose (se lee Osse), no es hacer una preparación a base de hierbas y lavar el Ojubó como hemos aprendido durante mucho tiempo. Ose tiene un significado mucho más amplio, es visto como el día de adoración de ofrecer sacrificios, comida, oraciones, es como el domingo, para el cristiano.

El pueblo yoruba que es devoto de un tal Orisa, toma ese día que está determinado, y cada semana, realiza rigurosamente la adoración de su Orisa. Esto se transmite de familia en familia, generación tras generación.

Bueno, dado esto, les pido que miren la descripción de los días, y vean si ven algo en común entre todos ellos.... ¿Fundar? Sí, es Esu, a él pertenecen todos los días. ¡Él es el señor de ayer, hoy, mañana y lo que está por venir!

OSE ESU

CULTO SEMANAL A ESTA DEIDAD

Enseñaré de una manera muy simplificada cómo es realizar Ose Esu, para que con su fuerza, tus días estén protegidos contra el Ajogun, para que tengas suerte. Durante Ose Esu, siempre estará enviando mensajes y guiándote día tras día.
Establecerán pequeñas prácticas de adoración y mantendrán a Asé la conexión y la intimidad entre usted y él.

Artículos importantes:

1. Obi

*Orogbo

2. Oti (más utilizado en rituales, Ginebra o vodka)
3. Tal
4. Epo (dendê)
5. Omi (agua)
6. Lamparina de Ndê
7. Entra en Esu

Idealmente, ya dominas la lectura del juego de obi, para que puedas entender claramente tu comunicación con Esu. Su Ojubó también se prepara y con Ase.

1^0 paso -

Organice todos los elementos armoniosamente frente a Esu, el despertar del Ojubó con el uso de Oti y Omi. Saúde Esu com este pequeno Oriki:

Mojubá Akodá	Saludo los inicios de la Existencia
Mojubá Asedá	Saludo al creador
Atiyó Ojo	Saúdo o sol nascente
Atiwo orun	Saludo al sol poniente
Okanlerugba irunmolé	Saludo a las doscientas y una deidades
B'ékókolo ba juba ilê	cuando la lombriz de tierra saluda a la tierra
Ilê á Lanú fún un	La tierra se abre a ela entre
Olójó oni	Oh señor de hoy
Iba re o	Eu te saúdo!

(Oriki escrito en yoruba tal como se habla, no en la forma correcta del idioma)

Traducción:

Aquí viene el cuestionamiento, Doté tengo dificultad para pronunciar el Yoruba, Ok, no hay problemas, Esu todo sabe, todo escucha, todo entiende. Él conoce todos los idiomas, sus oraciones se pueden hacer de la manera que quieras.
Después del saludo a Eledumare (Dios), Esu.

Iyín o , Iyín 00 Esú N Má Gbo 00	Esú, escucha mi alabanz a ti
Iyín o , Iyín 00 Esú N Má Gbo 00	Esú, escucha mi alabanz a ti
Mojubá Esú Laroye	Yo te saludo Esú laroye
Iyín o , Iyín 00 Esú N Má Gbo 00	Esú, escucha mi alabanz a ti
Iyín o , Iyín 00 Esú N Má Gbo 00	Esú, escucha mi alabanz a ti
Esú Láálu Okunrin Ona	Esú, o famoso, compañero de los caminos
Iyín o , Iyín oo Esú N Má Gbo oo	Esú, escucha mis alabanzas a ti
Onilê Oritá	Sua la casa es la encrucijada
Mojubá Esú Laroye	Eu te saúdo Esú laroye

(Oriki escrito no Yorubá como é falado,

não na forma correta do Idioma)

Tradução:

2^2 Paso:

Después de saludar la existencia de la vida, despierta y saluda a Esu, ofrece Obi, Oti, , establece una conversación, ve a través del sistema de lectura del IBO, si tu camino es IRÊ E IBI, y después de eso, habla con Esu y mira si es necesario ofrecerte sacrificio de animales, o simplemente Adimú (comida), o simplemente el Obi, Gin y Dendê ya ofrecidos fueron suficientes para este Osse.

Estos son los principales Ibos utilizados durante la consulta de obi.
A través de este método entenderás por ejemplo si estás en IBI, qué Ajogun te está atacando. Luego, durante Osé Esu, puede señalar un problema grave en el camino y resolverlo.
Si estás por ejemplo en IRE AJE (Financial Luck), Esu te dirá durante esta consulta qué debes hacer para que esta suerte llegue y se quede en tu vida.
Así que entender cómo funciona el juego de Obi es de suma importancia en el culto yoruba.

Paso 3:

Así que durante el servicio ve con Esu si debes ofrecerle algún tipo de sacrificio. Si ya tienes alguna pregunta en mente. Usa este momento de Ose para adorar a Esu, gracias por tus bendiciones y haz tus súplicas.

REALIZANDO RITUAIS PARA ESU

ETUTU, EBÓ BIBÓ

Una duda recurrente que tienen los adoradores de orisa, es en relación con el idioma, especialmente cuando entran en este universo de culto tradicional Youbá. También tenía estas dudas, pero a lo largo de los años y mis estudios con sacerdotes africanos, vi que El Orisa entiende todos los idiomas, muchos allí recitan textos, canciones, orikis, y muchos bla bla bla en el idioma yoruba, ¡y en realidad no hablan libremente en absoluto!

Somos brasileños, ¡nuestro grito se puede hacer en nuestro idioma sin problema!
Es obvio que si estudiamos yoruba, hablamos con las deidades en su lengua materna, hace que el Rito sea más hermoso y más interesante, pero eso no significa que no sucederá como se esperaba.

Al realizar un ebo o etutu, siempre debe presentar el nombre de la persona y el nombre de la madre. Pero, ¿por qué mamá y no papá?

Hay un proverbio africano que dice:

"Quieres conocer el carácter de una persona, busca saber quién es el padre. Quieres decir una oración a los dioses, decirles quién es la madre.,,

como siempre están llenos de metáforas, pero podemos ver, que creen que la formación de los Iwá, los principios de la formación de una persona, está formada por el padre, pero el vínculo de una persona con Dios, la fe, con toda espiritualidad, viene de la madre, por lo que en todos los vaqueros que se llevan a cabo en el culto yoruba se pronuncia el nombre de la madre, haya muerto o no. ¡Todas las deidades cuando escuchen el nombre de tu madre sabrán quién eres!

INICIO DEL EBÓ

En la gran mayoría, los cenadores tienen elementos iniciales, que son 2 Obis, Omi (agua), Oti, una lámpara de aceite (menos las de Obatala).

Cuando tengas todos los elementos frente a The ESU, abrirás el primer Obi y presentarás todos los elementos a Esu.

Luego montas la ofrenda, y abres el último Obi para confirmar si ha sido aceptada, si debes realizar otro procedimiento. Y así desarrollar una comunicación con Esu.

Siempre pregunte dónde se entregará el ebo y cuánto tiempo permanecerá en el Asé de Esu.

1. ESU PARA ELIMINAR PLAGAS, HECHIZOS Y CUALQUIER ACTO AJOGUN QUE HAYA SIDO ENVIADO POR EL ENEMIGO Ewe Ifirin (Alfavacão fresco) / huevos de pata hervida / 3 huevos de gallina de campo cocidos / Eku (rata africana) / Epô / 1 Gallo Garnisé / 2 obis.

1. ETUTU ESU, PARA APACIGUAR Y PURIFICAR EL CAMINO DE LOS QUE SON CORVI PÉRDIDAS EN LA VIDA O IKU AÇÃO.

Gallo negro sacrificado en Esu / Plumas separadas / Sartén de fuego / Ropa sudorosa de la persona / Raspado de cuerno de buey.

- PARA MEJORAR LA VIDA DE AQUELLOS QUE TIENEN PÉRDIDAS FINANCIERAS O NO LOGRAN PROGRESAR EN LA VIDA.

1.PARA ELIMINAR LAS ENFERMEDADES (ARUN) DEL CAMINO DE LA PERSONA.

Ropa usada 7 días pinchada / 3 preá / 1 igbin / 1 bagre sin limpiar, asado (hojas se hornean bien hasta que se sequen) Pasar sobre todo el cuerpo de la persona una parte de Yam pilated con Cera de Ori, y retirar con la ropa de la misma picada / disponer en un alguidar, colocado delante de Esu / gruñir el bagre por encima / Batir un agebó muy espeso con leche de vaca, sacrificar el Igbin y poner sobre / pasar los 3 preás por el cuerpo (Se pueden sacrificar por la forma tradicional de golpear la piedra o cortar con el cuchillo, disponer las 3 cabezas en el ebó / poner un poco de Akará (Acarajé) muy caliente / cubrir todo con suficiente Dendê / Este árbol será de 3 días a los pies de Esu, luego entregado en la naturaleza donde los animales se comerán de todo.

Consulta a Ori y hazle una ofrenda.

1.PARA LIBERAR A ALGUIEN DE LA MUERTE Y LOS PELIGROS.

Hacer Sarayeye (pasar el corpoo, paño negro, rojo y blanco / Disponer en una olla de barro, colocar ñames tostados / Frijoles negros tostados / Huevo duro / Trozos anchos de cerdo fresco / Ekó / Sacrificar un pato sobre todo el árbol