
SOCIEDAD
GÈLÈDÈ
Poder De Sus Segidi

La sociedad Gèlèdè está formada únicamente por mujeres y se desarrolla principalmente en los estados nigerianos de Ketu, Idolofin, Shabe y Agbado. Su finalidad es mantener la ascendencia de la comunidad desde el origen de las familias y la preservación y ética que debe prevalecer en todas las comunidades, todas las mujeres invocan a sus antepasados a través de una ceremonia llamada Èfé, en la que suenan alegremente los tambores, se realizan rituales y las mujeres elegidas se llaman Yami, bailan con máscaras con figuras masculinas y recitan poemas que cuentan la historia del nacimiento de la ciudad de Ketu, donde se cree que nació toda la sociedad.

Sólo las mujeres pueden participar en esta sociedad, y sus festividades se celebran en enero y febrero, duran siempre diez días y tienen lugar más o menos como la ceremonia del Eègun. Pero las ancestras sólo van a las casas de las viudas y de las mujeres que se supone que son Ajés, y ofrecen comida, dulces, algo de dinero y ropa para repartir entre todos los necesitados. Esta fiesta sólo termina cuando eligen a las Yálodes (las que gobernarán durante todo el año), que siempre son mujeres de edad avanzada, porque creen que todo el consejo está con ellas, normalmente mujeres que saben juzgar y que tienen autoridad.

En la sociedad yorùbá más antigua, se considera que las mujeres representan poderes capaces de controlar inmensas reservas de energía espiritual en su interior. Este inmenso poder puede dirigirse hacia la creación o la destrucción de la vida. Los hombres de la comunidad reconocen este poder rindiendo culto a Èfé - Gèlèdè. La característica principal de este culto son las famosas máscaras de Èfé-Gèlèdè. Se trata de un ser semianimal y semihumano que tiene su piel como intermediaria entre los mundos. Este hecho permite comprender la importancia de la máscara (esencia espiritual del Tótem: las máscaras masculinas del culto Èfé - Gèlèdè se llaman Akògi y las femeninas Abògi). "Para el iniciador que baila es el espíritu luminoso del animal" la máscara dirige la danza; el esfuerzo colectivo del clan, no para invocar a una entidad, sino para representar una especie de mimetismo mágico, que pretende proteger y fecundar a toda la comunidad. Debido a la idea de vida y fertilidad, el culto anual del Èfé - Gèlèdè se organiza al principio de la temporada agrícola (en marzo en África).

El culto Èfé - Gèlèdè surgió en la ciudad de Ketu en el siglo XIV y fue adoptado por todas las comunidades situadas en el corredor comercial del Estado Yorùbà hacia el oeste, siendo diferente del culto de Eègúngún, que influyó, y sigue influyendo hoy en día, en todo el territorio Yorùbá en general. Èfé - Gèlèdè es solo una parte del culto de Ìyámi Òsòròngá, la parte diurna, Èfé la parte nocturna y su complemento. Èfé es Orisá Esú en su manifestación como ave nocturna. Los pájaros y las serpientes son casi siempre representados en las máscaras de Gèlèdè, la serpiente porque es esencialmente un animal nocturno y los pájaros porque tienen una potencia espiritual equivalente a la de las mujeres. En este sentido, los pájaros y las serpientes forman la expresión visible del cuerpo de Ìyámi Òsòròngá. Los pájaros representan a los Ìyámi porque viajan por el aire (símbolo del vuelo nocturno - proyección astral, característica de la práctica de la magia Ìyámi), mientras que las personas que no son Osó (brujos) o Àjé (brujas) sólo pueden viajar en el cuerpo físico y visible de la tierra; para viajar por el mar, las personas necesitan crear barcos, y con su forma de útero, adquieren el carácter de hembras. Y como estas aves "hablan" en forma de canto (el "lenguaje de los pájaros" -Èdé-Eye) pueden traer la sabiduría codificada de los Ìyámi. Así pues, los pájaros nos vinculan a las serpientes, aunque sólo sea por su oposición simbólica. En todas las culturas, tanto los pájaros como las serpientes aparecen siempre como la imagen primaria y fundamental de la energía femenina superior del universo (y no siempre son enemigos), porque mientras los pájaros vuelan hacia la magia de las alturas sutiles, las serpientes se arrastran sobre su vientre, ahondando amorosamente en los misterios de la Tierra. En cierto modo, es fácil ver que los pájaros y las serpientes son el eterno intercambio entre lo consciente y lo inconsciente. Resulta obvio que el encanto de las aves (sobre todo de las nocturnas) reside en su capacidad para volar (para atravesar los aspectos más sutiles de la naturaleza) y, sobre todo, en estos aspectos más sutiles en la condición nocturna (fuente de miedo y aprensión inconsciente relacionada con los temores más profundos del ser humano).

En el caso de las serpientes, necesitan cambiar de piel periódicamente y esto les confiere un aura de inmortalidad. Tienen una cualidad andrógina: Estiradas, parecen falos; enroscadas, se asemejan a los pliegues de una vulva vaginal. Con este inmenso símbolo andrógino, las serpientes son la sexualidad misma encarnada y fuertemente vivificada en la naturaleza. Por eso, cuando veo serpientes enroscadas en las máscaras Gèlèdè o incluso tomando parte "activa" en la magia de Ìyámi Òsòròngá (Òsòròngá mismo es el nombre de un ave nocturna), puedo ver la fuerza de nuestros más antiguos comienzos uniéndose con la imagen original de Dios en el universo, o como algunos prefieren: Diosa. VOLAR Y CAMBIAR DE PIEL SON MAGIA INFINITA, original, arcaica y totalmente plena; siendo de fuerza inconmensurable, pocos pueden transitar entre estos aspectos sutiles y densos de la naturaleza de forma plena, sin arriesgarse al "vuelo nocturno". Para comprender esta equivalencia espiritual, es importante detallar una de las principales características de la magia Ajé. La capacidad de realizar rituales proyectados fuera del cuerpo físico. Todo el mundo, mientras duerme, protege su cuerpo astral, que está formado y en gran medida influenciado por las energías vitales, las emociones y las sensaciones que la persona sintió y captó mientras estaba despierta.

El culto anual a Gèlèdè rinde homenaje al poder místico de los antepasados de los ancianos y líderes de la comunidad. Las Gèlèdè, conocidas como la Madre Anciana, son las encargadas de asegurar vidas constructivas, relacionadas con la fertilidad y la sabiduría del secreto de la vida, sin embargo, también poseen el mismo poder en la popularidad destructiva, ¡y en este momento son las Àjé! Los bailarines de Gèlèdè son hombres, pero representan tanto a hombres como a mujeres en sus actuaciones. En la danza femenina, Gèlèdè es poderosa y contenida, mientras que en la masculina es violenta y agresiva.

Los Gèlèdè tienen un "orden de entrada" en sus rituales, ya que su culto (diurno) se realiza siempre en la plaza del mercado, ya que el acto de comerciar con bienes dentro de la cultura Yorùbá lo realizan especialmente las mujeres. El estatus de una mujer yorùbá deriva más de su reputación como comerciante que de su riqueza o del grado de "mimos" que dispensa a su marido. Dado que la principal ocupación de las mujeres yorùbá es el comercio, muchas mascaradas Gèlèdè describen "oficios de mujeres". Estas mujeres son económicamente superiores a sus maridos y tienen la posibilidad de ganar más dinero que ellos. Por ello, aspectos como la paciencia, el autocontrol, la reverencia y la riqueza se simbolizan en las mujeres.

Así pues, la plaza del mercado representa simbólicamente el universo y el poder femenino que actúa en él (ahora es fácil entender por qué Esú es conocido como Òlójà "dueño del mercado" y por qué tiene una relación tan fuerte con Gèlèdè). El orden de representación de los Gèlèdè y sus rituales iniciales presentados aquí corresponden al orden original "de entrada en el mercado" en el culto de Èfè - Gèlèdè en Nigeria - África.

Los nombres, funciones y rituales más comúnmente asociados a los Gèlèdè son los siguientes siguientes:

1) AKÓ

(significado: Mujer fuerte, valiente y corajuda; fonética: Akó).

Rige el destino y la ley de causa y efecto, influyendo tanto en la evolución como en la destrucción de todo lo creado. En los seres humanos, puede tanto sanar como destruir la memoria, los recuerdos y la conciencia. Cuando se enfada, puede provocar asfixia y sofocación y también rige las "respiraciones repentinas" de los recién fallecidos. Separa o une las almas de las personas de sus cuerpos, ya sea para "volar en el sueño", o incluso, en la magia conocida como Sìgìdì - "pesadillas divinizadas", que se sentará, por orden de su dueño, sobre el pecho de un enemigo para asfixiarlo hasta la muerte...

Ritual para "formar un vínculo" con Akó:
Finalidad: alejar el mal.

Material

Seis Àkàsà Funfun (Acaçás Blancas)
Tres Obis
Tres Orógbós
Eefun
Seis Monedas De "Plata
Seis Caracolas
Osùn
Una Calabaza Cortada Con Agua Y Un Poco De Sal Marina
(Iyò Okùn)
Hojas De Ricinus Communid, Euphorbiaceae (Ricino),
Iyèròsùn
Muchas Hojas De Bryophyllum Oinnatum, Crassulaceae.
(Hoja De La Fortuna).

Odù: Èjìogbè Meji

Fase lunar: 1º, 2º y 3º día de luna creciente.
Hora: Al atardecer
Localización: Al "pie" de un árbol Akôko - (Newbouldia Leavis) - Bignoniaceae (Akoko)

Modo de preparación: Hacer una pequeña infusión de las hojas de la fortuna y rallar en el líquido los tres obi, los tres orógbós, el efun y el osùn. Con esta agua, preparar los seis àkàsà funfun (con harina de maíz blanco). Tachar el Odù en el ìyèròsùn y llamar a Akó, diciendo lo que se quiere que suceda. Después añade el polvo del ìyèròsùn que ha sido magnetizado por el Odù a la harina de la àkàsà y al agua salada de la calabaza. Envolver el àkàsà en las hojas de ricino. Cuando las entregues al pie del árbol de Akôko, es decir, directamente en la tierra, justo entre las raíces, pasa las àkàsà por el cuerpo y coloca una moneda de plata y una caracola en cada una. Cuando lo entregue, moje la tierra tres veces con un poco del agua de la calabaza y diga lo siguiente Òfò tres veces: Akó wá ye 'bi kúrò l'órîi mi (Akó ven y aleja el mal de mi cabeza). Moja las cuatro direcciones de tu cabeza con el agua de la calabaza y aléjate sin mirar atrás.

2) BÁKÁ

(significado: Ìbákà = Pájaro / Canario que vive en territorio Yorùbá procedente de Serinus Mozambicus Caniceps = Ibaka).

Rige el origen del ritmo de la vida y todas las relaciones. Excelente para evocar en la práctica de la adivinación (lo que Bákà "diga en el oráculo", podrá podrá descartar cualquier posibilidad de error, porque ella puede mostrarte todos los ciclos del pasado, presente y futuro). Bákà puede cambiar los patrones Àse en los reinos animal, vegetal y mineral, y puede así magia (invisibilidad y capacidad de proyectarse a distancias).

RITUAL PARA FORMAR UN VÍNCULO CON BÁKÀ:
Propósito: Convertirse en una persona protegida y victoriosa sobre los enemigos.

Material

Ewe Ojúsàjú hojas (Petiveria Alliáceae)
Phitolacaceae (Guinea)
Ewe Agogô Ògún (Heliotropium Indicum)
Boraginaceae (cresta de gallo)
Ewe Arun Sánsán (Ageratum Conyzoides)
Compositae (metrasto, también conocido como hierba de San Juan y peracarí)
Orí (mantequilla vegetal)
Epo Pupa (aceite de palma)
Otí òibó (vino de licor suave)
Um ìgbín (caracol)
Iyèròsùn
Amon funfun (arcilla blanca)
Doce plumas de Ìbákà (canario).

Odù: Òwónrín Meji

Fase lunar: Cuarto, quinto y sexto día de luna creciente.
Hora: Salida del sol
Lugar: Al pie de un árbol de Berékè (Delonix Régia), Leguminosae Mimosaceae (flamboyán).

Modo de preparación: Mezclar el zumo de todas las hojas mencionadas con mantequilla vegetal, aceite de palma y vino de licor suave. Tachar el Odù en el Ìyèròsùn y poner un ìgbín sobre el Odù ya tachado. Vierta el polvo de Ìyèròsùn y el líquido del ìgbìn en el zumo de hojas. Mezclar todo con la arcilla blanca (haciendo siempre sus peticiones a lo largo del ritual). Al pie del árbol Flamboyant, dibuja el símbolo del Odù con la arcilla que ya has preparado en el tronco del árbol, y coloca una pluma de canario encima de cada línea del Odù. Después de que el Odù lo mire, ponga un poco de saliva en su boca y escupa sobre el Odù tres veces, luego recite el siguiente Òfò veintiún veces:

Báká ni ki ó fi gbéerá
...tu nombre completo... Ni ki ó fi gbéerá
Berékè ni ki ó fi gbéerá

Traducción:

Báká no puede ser derrocado
...su nombre completo... No puede ser derrocado
Berékè no puede ser derribado

Después de recitar el encantamiento, frota lo que queda de la arcilla preparada en la punta de los dedos de los pies, en las manos y un poco en la frente en vertical. Saluda a Bákà una vez más, límpiate y vete sin mirar atrás. ¡Y puedes estar seguro del resultado!

3) MÙNDÍÁ

(significado: mujer virgen - que nunca ha tenido una relación sexual con un hombre; fonética Mundiá).

Rige los pulmones y los pechos. Controla el viento nocturno, símbolo del peligro y de los aspectos siniestros del ataque imprevisible de los pájaros nocturnos. En su relación con el ser humano, Múndíá controla todas las facultades intelectuales y puede Ede - Ojo (lenguaje de los pájaros), en el que se basan todos los conjuros y melodías de los cantos. en el que se basan todos los conjuros y melodías de los cantos Ìyámi.

RITUAL PARA FORMAR UN VÍNCULO CON MÚNDÍÁ:
Propósito: Para tener buena suerte en cualquier situación.

Material

Ewé Ojúsàjú (Petiveria Alliáceae)
Phitolacaceae (Guinea)
Èso ègúí (Citrullus lanatus fruit)
Cucurbitáceas (sandía)
Iyèròsùn
Òrí (Butyrospermum paradoxum subsp.
Parkll,Sapotaceae (limo costero)-
Siete orobós
Azafrán en polvo

Odù: Òtúurúpòn Meji

Fase Lunar: El 7º día de luna creciente y el 1º y 2º día de luna llena.
Hora: Al atardecer
Localización: Al pie de un árbol de Apáoká (Artocarpus Integrifólia), Morácea (Jaqueira).

Preparación: Tome abundante Ewé Ojúsàjú (Petiveria Alliáceae), Phitolacaceae (guine) y macere estas hojas en un poco de agua de lluvia de luna llena con los siete Oròbgòs rallados. Corte la sandía por la mitad y unte toda la superficie roja con Òrí. Tache el Odu Òtúurúpòn Meji en ìyèròsùn con azafrán en polvo y mezcle el agua de lluvia con los siete Oròbgòs rallados. Vierta este líquido sobre su cabeza al pie de un árbol Apáoká (Artocarpus Integrifólia), Moraceae (Jaqueira), límpiese la cabeza con el bagazo de las hojas de guinea y aléjese sin mirar atrás. A lo largo del ritual, diga repetidamente tu petición en voz alta.

4) TÈTÈDÈ

(Significado: Persona puntual, que no llega tarde a sus citas; Fonética = Têtêdê)

Rige el abdomen. Tètèdé tiene la capacidad de atraer cualquier fuerza o resultado que el practicante desee, ya sea para sí mismo, para un lugar o para cualquier otra persona. Mediante el poder del Tètèdé, podemos fecundar o esterilizar cualquier objetivo que deseemos.
que deseemos.

RITUAL PARA FORMAR UN VÍNCULO CON EL TÈTÈDÉ
Finalidad: Obtener la victoria sobre una situación difícil.

Material

Ewé Lara pupa - Ricinus Communis hoja
Euphorbiaceae (ricino rojo)
Pòpórò Àgbàdo - Mazorca de Zea Mays
Hierba (maíz)
Ewé Ògèdè òmìnì - Hoja de Musa Sapientum, Musaceae (platanero)
Ewé Wòròmobà - Hoja de Ocimum GratissimumLabiatae (Lavanda)
Ewé Ojúùsájù - Hoja de Petiveria Alliaceae Phytolacaceae (hierba del ajo, guineo)
Eyin adìye - Huevo de gallina
Ìyèròsùn
Èko (acaçá)
Eyelè (paloma)
Ose dúdú (jabón de costa)
Um Ìgbín (caracol)
Iyó (sal).

Odù: Ògúndá Méjì

Fase lunar: El 3º, 4º y 5º día de luna llena.
Hora: Medianoche
Lugar: Al pie de un Bani (acacia farnesiana), Leguminosae Mimosoideae (árbol esponja).

Cómo se hace: Al pie de un Bani, cava un agujero y coloca las hojas. Colocar un huevo de gallina sobre el cuerpo e introducirlo en el agujero sin romperlo; hacer lo mismo con el acaçá. Rompe la mazorca de maíz en varios trozos, visualizando a las personas que quieres dominar, y tírala al agujero. Rompe el caracol y córtalo en dieciséis trozos, mezclándolos con sal y Ose dúdú (jabón de costa). Dibuja el Odú en el Ìyèròsùn, pronuncia el conjuro y lánzalo sobre el preparado. Después de mezclar, poner todo en el agujero y taparlo, pensando firmemente en lo que se quiere conseguir. Salta tres veces directamente sobre el agujero, golpeando fuerte con los pies en el suelo. Por último, pasa tres veces la paloma por encima de tu cabeza y suéltala. Aléjate sin mirar atrás.

Ofò:
"Ìgbín ki í tenu mógi àí má gún ún
Iyó kA 'wó ibi
Tètèdé wá ba mi sé àwon ogun àti òtè náà

Traducción
El caracol no se acerca a un árbol sin subir a la copa
La sal vence al mal
Tètèdé ven y ayúdame a ganar esta guerra y revuelta".

5) OKÙNRIN

(Significado: Persona del sexo masculino, hombre, varón. Cuando la gente Yorùbá usa este término para una mujer, se entiende que es una persona fuerte, valiente y valerosa; fonética = Òcumrim)

Gobierna la garganta. Ella decide todo lo que es justo o no, y por lo tanto es muy importante. Okùnrin puede "cortar" cualquier tipo de magia negativa cuando se le pida, siempre que este acto esté dentro del concepto de justicia. En su aspecto constructivo, puede traer el éxito absoluto y la felicidad completa en todos los asuntos; en su aspecto destructivo, puede cargar y afligir a las personas con todas sus deudas de karma (Karma es un término hindú que nos habla de la ley de acción y reacción del destino). En otras palabras, puede mejorar o empeorar el futuro de una persona.

RITUAL PARA FORMAR UN VÍNCULO CON OKÙNRIM
Propósito: Mejorar el destino de alguien.

Materiales

Nueve frutas Igi Òpè - Elaeis Guineensis
Palmae - (Palma aceitera)
Ori - Butyrospermum Paradoxum subsp. Parkll
Sapodilla (Tilo costero)
Emé Jàganyìn - Hoja de Citrus Aurantium
Rutaceous (Naranjo)
Ewé Òsíbàtà - Nymphaea hoja de loto
Mymphaeacea (Loto)
Ewé Oyóyó - Corchorus Olitorius hoja, Tiliaceae (yute)
Arcilla blanca
Ìyèròsùn
Pequeño trozo de plomo, hierro, estaño, oro, cobre, plata, latón, carbón, etc.
plata, latón, carbón y ámbar
Osun
Àdó (Calabaza)
Seis Orógbós
Miel

Odù: Ìrosùn Méjì
Fase Lunar: El 6º y 7º día de luna llena y el 1º día de luna menguante.
Hora: Por la mañana
Lugar: Al pie de un árbol Osun Elédè (Bixa Orellana), Bixaceae (Urucum).

Cómo se hace: Coge nueve frutos de Igi Òpè (palma aceitera) y úntalos con abundante Orí (limo costero). Tome hojas de Ewé Jàganyìn (hoja de cítrico Aurantium, Rutaceae (naranjo),) Ewé Òsíbàtà (hoja de Loto) y Ewé Oyóyó (yute). Dibujar el Odù en Ìyèròsùn y mezclarlo con las hojas y la arcilla blanca, modelando una cabeza humana de tamaño natural dentro de una calabaza (àdó). Coloca directamente sobre ella los frutos de palma aceitados con un pequeño trozo de plomo, uno sobre el ojo izquierdo con un pequeño trozo de oro, uno sobre la fosa nasal derecha con un pequeño trozo de hierro, uno sobre la fosa nasal izquierda con un pequeño trozo de latón, uno sobre la oreja derecha con un pequeño trozo de estaño, uno sobre la oreja izquierda con un pequeño trozo de cobre, uno sobre la boca con un pequeño trozo de plata, uno a los pies de la cabeza con un pequeño trozo de carbón y uno en el centro de la cabeza con un pequeño trozo de ámbar. Espolvorear abundante Osùn en la parte superior de la cabeza. Ofrecer un Orógbó a cada uno de los seis puntos sagrados principales de la cabeza, a saber:

1 Àsíwájú Orí (frente de la cabeza).
2 Léèhìn Orí (parte posterior de la cabeza)
3 Òtún orí (lado derecho de la cabeza)
4 Òsì Orí (lado izquierdo de la cabeza)
5 Òkè Orí (parte superior de la cabeza)
6 Àárin Orí (centro de la cabeza)

Para terminar, cúbralo todo con abundante miel. Durante el ritual, diga el siguiente Ofò:

"Osùn Elédè, igi pèpèpèpè
Yo mi nínú ibi
Okùrin, ìyá elépè
Yo mi nínú ibi
Àsíwájú Orí kA ' wò ibi
Léèhìn Orí kA ' wí ibi
Òtún Orí kA ' wó ibi
Òsì Orí kA ' wó ibi
Òkè Orí kA ' wó ibi
Ààrin Orí kA' wó ibi
Okùnrin es odi oyin
E má rojú si mi".

Traducción

"Urucum, árbol que mata maldiciones
Sálvame del mal
Okùnrin, madre de maldiciones
Sálvame del mal
Frente de la cabeza, vence el mal
Detrás de la cabeza, vence al mal
Lado derecho de la cabeza, vence el mal
Lado izquierdo de la cabeza, vence el mal
Parte superior de la cabeza, supera el mal
Centro de la cabeza, vencer el mal
Okùnrin considérame como la miel
No me desprecies".

6) ONÍÌLÚ

(Significado: Dueño de la Tierra - dueño del mundo; fonética = ôniilú)

Rige la cabeza y el cerebro. Puede proporcionar poder mágico a quienes lo veneran, se expresa con más fuerza bajo el sol del mediodía (momento que se considera peligroso), controla el calor y la temperatura corporal, se manifiesta a través del fuego y puede influir en cualquier cosa del mundo material. Es excelente para repeler, ahuyentar o incluso "asar" a cualquier ser o situación inconveniente. Puede organizar el Ase de la fertilidad en la vida de alguien, o incluso en una comunidad de culto, en este sentido su elemento principal es la tierra.

RITUAL PARA FORMAR UN VÍNCULO CON ONÎLÚ
Finalidad: alejar a las personas que te perjudican en la vida.

Materiales

Una vasija grande de barro
Cinco piedras de carbón vegetal
Aceite de palma
Siete trozos pequeños de cobre
Una judía Ataare (guindilla)
Ewé Àlùbósà: hoja de Allium Cepa Liliaceae (cebolla)
Arère (annona Senegalensis) Annonaceae (pimienta de mono)
Ewé èsìsì: hoja de Laportea Aestuans Urticaceae
(tanaceto rojo)
Diecisiete trocitos de hierro
Ìyèròsùn-
Pólvora (ètù ìbon)

Odù: Èjìogbè Òsá
Fase lunar: El 2º, 3º y 4º día de luna menguante

Hora: Mediodía
Lugar: Al pie de un árbol Osànko (Crisophillum Caimito), Sapotaceae (abiu púrpura)

Cómo se hace: Dibuja el Odù en Ìyèròsùn y mézclalo con pólvora, diecisiete trocitos de hierro y siete trocitos de cobre. Enciende un fuego "fuerte" en la cazuela de barro y quema todos los demás materiales. Envuelve la pólvora con Ìyèròsùn y los metales en una gran hoja de algodón rojo. Con mucho cuidado y desde lejos, echa el preparado en la olla, recitando el siguiente Ofò:

"Onîìlú el'ètù
Kánkán l'ewé èsìsí pupa jómo
Wàràwàrà ni omodé bò oko èsìsì"

Traducción:
Onîìlú, dueño de la pólvora
Las hojas cansadas queman a los niños en el acto
Es con prisa que un niño se aleja de los campos llenos de rojas hoja "".

7) ÌSÀ ÒRÒ

(significado: Dueño de la palabra, fonética Ixa oro)

Gobierna la independencia y la libertad. Proporciona a los que lo veneran una total seguridad e invulnerabilidad, ya sea en asuntos materiales o incluso frente a magias negativas; ideal para proteger una casa o a una persona. En su aspecto constructivo, protege a los niños y a todas las personas ingenuas. Aleja las malas intenciones. Por otro lado, Ìsà Òrò destruirá a todos aquellos que intenten engañar y confundir a las personas que sienten lo correcto, con sus poderes agresivos de furia, guerra y sangre.

RITUAL PARA FORMAR UN LAZO CON ÌSÀ ÒRÒ
Propósito: Proteger una casa de todo tipo de energías negativas.

Materiales

Ìyèròsùn
siete habas de Arìdan (Tetrapleura tetráptera, Leguminosae Mimosoideae)
Un gran círculo de cobre (de unos 40 cm de arco)
Una gran piedra Èédú (carbón mineral)
Ewé Òsíbàtà merìn-dìlogun dieciséis hojas de loto Mymphaea Mymphaeaceae (loto)
Ewé Oparun merìn-Dìlogun dieciséis hojas de Oxytenanthera Abyssinica, Gramineae (bambú)
Ewé Oyóyó merìn-dìlogun dieciséis hojas de Corchorus Olitorius Tiliaceae (yute)
Ewé Àgbásá merìn-dìlogun dieciséis hojas de Clausena anisata Rutaceae (anís)
Àlùbósà eléwé merìn-dìlogun dieciséis bulbos de Allium aescalonicum liliaceae (cebolla blanca)
Un plato blanco
Efun
Osùn
Un Ìgbín (caracol)
Eyelé (paloma)

Odù: Òkànràn Méjì

Fase lunar: 5º, 6º y 7º día de luna menguante
Hora: Salida del sol
Lugar: Al pie de un árbol Ajanjere (Fícus Elegans), Moráceae (higuera)

Cómo se hace: Ate el gran círculo de cobre con los siete granos de Àrìdan al pie de un árbol Ajanjere y forre el interior del círculo con hojas de Ewé Òsíbàtà merìn-dìlogun: Dieciséis hojas (de loto), Ewé Oparun merìn-dìlogun: Dieciséis hojas de bambú, Ewé Oyóyó merìn-dìlogun: Dieciséis hojas (de yute) y Ewé Àgbá sámerìn-dìlogun Dieciséis hojas (de anís). Coloca el plato de barro encima de las hojas, coloca el Efun rallado en la mitad derecha y la piedra Èédú (carbón vegetal) en la mitad izquierda del plato. Se dibuja el Odù sobre el Ìyèròsùn y se vierte sobre el líquido del Ìgbín que hay que romper, vertiendo su líquido sobre la piedra de carbón y se frota el Ìyèròsùn sobre las patas, el pico y las alas de la paloma. Después de pasar la Eyelé (paloma) sobre su cuerpo o dentro de la casa en la que desea eliminar la negatividad, suéltela. haciendo tus peticiones. Durante el ritual, diga el siguiente Ofò:

"Ìsà Òrò yo mi nínú ibi
Òkánràn Méjì yo mi nínú ibi".

Traducción
Ìsà Oro, sálvame del mal
Òkànrán Méjí, sálvame del mal".

8) ALOOAJANJA ELEDÈ

Rige el hígado. En su aspecto constructivo, destruye todos los obstáculos a la realización material. Otorga a quienes lo veneran el don de la clarividencia astral y la capacidad de evocar a los muertos mediante el poder de la sangre menstrual en su primer día. Protege a sus favoritos durante el "vuelo nocturno" (viaje astral) de todas las fuerzas destructoras de este plano. Por esta razón, puede anular la magia negativa de Sìgìdì. En su aspecto destructivo, hace exactamente lo contrario de lo que se ha dicho anteriormente, y puede, entre otras cosas, provocar abortos y/o deficiencias en la formación física, emocional y mental de un niño. formación física, emocional y mental de un ser.

RITUAL PARA FORMAR UN VÍNCULO CON ALOPAJANJA ELEDÈ
Finalidad: Abrir caminos hacia la realización material

Material

Ìyèròsùn
Iyò.(sal)
-Orógbó Mérin: cuatro Orógbós
-Taza pequeña-
Ewé Àgbásá (anís)-
-Ewé Wòròmobà (lavanda)
-Ewé Ojúùsájú (hierba de ajo, también conocida como guineo)
-Orí (limo costero)-
Un Ikodidè (pluma del loro rojo africano).

Odù: Ìretè méjì
Fase lunar: El 1er, 2do y 3er día de luna nueva
Hora: Por la tarde
Lugar: Al pie de un Igi Opé (palmera de aceite).

Modo de preparación: Abrir la calabaza pequeña, quitar las semillas y engrasarla bien. Con Orí. Mezcle en la sal las hojas de anís, de guinea y de lavanda con el Ìyèròsùn que dibujó en el Odù Ìretè Méjì y colóquelo dentro. Añade los cuatro orógbós y, después de cerrar la calabaza, coloca la pluma de Ikodidé en el exterior, atándola con hilo blanco y negro. Haz tus peticiones y recita el Ofò a Alopajanja-Eledè y coloca la calabaza a la entrada de tu casa (en el exterior). Si lo deseas, puedes esconderla en una maceta en la que puedes plantar una guinea.

Ofò:
"Alopajanja-eledè mope o
Òrí ni ki e ba mi na ojá temi
At'ilé à t'ònà láà fi í jin ewé Àgbásá
Ewé Ojúùsájú l'o ni e wá pè mi rere ewé Ojúùsájú
Ewé wòròmbà yà mi kúrò nínú òsì
Iyò gbówó wá
Ibi Orógbó mérin dá ojà si, ibè ni gbogbo aye gbé í na na
Ikodidé ló ni ki won ó d'erù ire wá fun mi".

Traducción

"Alopajanja-eledè te llamo
Ori te manda ser cliente de mi mercancía
Tanto el interior como el exterior de la casa están siempre a disposición del Àgbásá
Ewé Ojúùsájú te dice que vengas a invocarme para la suerte-Ewé Wòròmobà ven y sácame de la miseria
Iyò, trae el dinero aquí
Dondequiera que los cuatro Orógbós establezcan su mercado, todo el mundo se convierte en un
Ikodidé dice que me traerás montones de riquezas".

9) WOOGBÁWOOBARASAN

Rige el ojo izquierdo. En su aspecto positivo, puede aportar paz a cualquier entorno problemático. Bendice con éxito y riqueza en el mundo material, proporcionando abundancia y plena satisfacción. En su aspecto destructivo, "devasta" a las personas por su propia codicia y vuelve estéril cualquier esfuerzo, ya sea en sentido material (negocios, empleos, etc.) o en sentido emocional y espiritual. También puede mejorar o empeorar cualquier vibración energética de un entorno o una persona.

RITUAL PARA FORMAR UN VÍNCULO CON WOOGBÁWOOBARASAN
Propósito: Traer paz a un entorno problemático.

Materiales

Ìgbín (caracol)
Eyin Adìye (huevo de gallina)
Èko (acaçá)
Ewé Àbámodá (hoja de Bryophyllum Pinnatum, Crassulaceae (hoja de la fortuna))
Ewé Òsíbàtà Hoja de Nymphaea Lotus (Loto)-Ewé Oyóyó Hoja Sw Corchorus Olitorius, Tiliaceae (yute)).
Ewé Lara pupa (ricino rojo)
Ìyèròsùn
An Eyelé (paloma)

Odù: Òtúrá Méjì
Fase lunar: El 4º, 5º y 6º día de luna nueva
Hora: Noche
Lugar: Al pie de un árbol Ekuyà (Xylópia Grandiflora), Annonaceae (pimienta de mono).

Cómo se hace: Dibuje el Odù Òtúrá Méjì en el Ìyèròsùn. Coloque los siguientes ingredientes en la hoja de ricino rojo más grande que pueda encontrar: Un huevo de gallina, un acaçá, diez hojas de hoja de la fortuna, siete hojas de Òsíbàtà y nueve hojas de yute. Ponga un caracol y una paloma sobre estos materiales. Coloque el polvo del Ìyèròsùn en el que dibujó el Odú encima de la ofrenda. Ata la hoja de un ricino rojo con todo lo que hay dentro (sujetando los extremos de la hoja, haciendo un pequeño manojo). Recorre la habitación, desde el fondo hasta la puerta principal, recitando el Ofò a Woogbáwoobarasan. Aclarar bajo el grifo. Ten mucho cuidado de que el huevo no se rompa antes de tirarlo al agua. Si esto ocurriera, todo el ritual quedaría inutilizado.

OFÒ

"Woogbáwoobarasan, Ìyá Okùnrin, mope o
Gbá mi pa òtá ni lo s'òrun
Ìgbín gbá mi pa òtá ni lo s'órun
Eyin adìye gbá mi pa òtá ni lo s'órun
èko gbá pa òtá ni lo s'órun
Ewé Àbámodá gbá mi pa òtá ni lo s'órun
Ewé Òsíbàtà gbá mi pa òtá ni lo s' órun
Ewé Oyóyó gbá mi pa òtá ni lo s'órun
Ewé Lara pupa gbá mi pa òtá ni lo s'órun
Eyelé gbá mi pa òtá ni lo s' orún" -

TRADUCCIÓN

"Woogbáwoobarasan, madre valiente, te estoy llamando-
Barre a mis enemigos hacia el más allá-
Ìgbín, barre a mis enemigos hacia el más allá-
Eyin adìye, barre a mis enemigos-
Èko barre a mis enemigos
Ewé àbámodá barre a mis enemigos al más allá...
Ewé Òsíbàtá barre a mis enemigos-
Ewé Oyóyó barre a mis enemigos al más allá-
Ewé Lara pupa barre a mis enemigos al más allá-
Eyelé barre a mis enemigos.

10) EL PÁJARO ÈFÉ

Al regir el riñón derecho en su aspecto positivo, Èfé aporta inspiración e intuición superiores en todos y cada uno de los asuntos en los que la persona desee. Permite la realización del "Vuelo Nocturno" en su grado más perfecto, que es la base esencial de la magia Ìyámi, y también orienta sobre cómo utilizar los materiales de los planos físico, astral y mental en la hechicería. El pájaro Èfé es uno de los mayores símbolos de la fuerza del culto de Èfé - Gèlèdè.

RITUAL PARA FORMAR UN VÍNCULO CON EL PÁJARO ÈFÉ
Propósito: Adquirir gran poder para practicar la Magia de Ìyámi Òsòròngá.

Material

Ewé Asurín Méwàá (Entandrophragma Candollei) Meliaceae - Diez hojas de Pau Brasil
Ewé Irókô Méwàá (Chlorophora Excelsa) Moraceae - Diez hojas de Irókô
Onje Díndùn Òpòtó Méwàá (Diez dulces de higo)
Ìyèrósùn
Awo Ìjímèrè (piel de mono marrón)
Ehín Ehoro (diente de conejo de monte)
Awo Ara Àgùntàn (Un trozo de piel de oveja)
Awo Ara Ajá (un trozo de piel de perro de monte)
Ewé Taba (hoja de tabaco)
Eja Mení (un pez con escamas)
Àlántakùn Mení (una araña)
Ìràwò Mení (un escarabajo)
Ìyé Mení Gúnugún (pluma de buitre)
Ìyé Mení Òwìwí (una pluma de búho)
Ìyé Mení Itu (una pluma de gorrión)
Ìyé Mení Ooóde (pluma de loro)
Lîìlí Mení (un erizo)
Ìyé Mení Àwòdì (una pluma de halcón)
Orógbó Mérìndínlógbòn (Garcinia Kola Heckel,Guttiferae) - Veintiséis Orógbós

Odù: Òsé Ogbè (más conocido como Òsé Oníjà - Òsé "Señor de la Guerra")
Fase Lunar: El séptimo día de luna nueva.
Hora: 00h00min (medianoche)
Lugar: Al pie de un árbol de Àrìdan (tetrapleura tetráptera), Leguminosae Mimosaceae).

Cómo se hace: El séptimo día de luna nueva, enciende una hoguera con aceite de palma en un campo donde no te molesten (preferiblemente con leña extraída de un cactus). Dibuja el Odù en Ìyèròsùn recitando el Ofó y continúalo mientras das veintiséis vueltas alrededor de la hoguera después de que el lienzo se haya encendido y el fuego esté vivo. Quemar en el fuego todos los materiales mencionados anteriormente, excepto el Awo Ìjímèrè (piel de mono marrón). Mezclar el Ìyèròsùn magnetizado por Odù con las cenizas sobrantes del fuego. Haz una bolsita con la piel de mono marrón y mete dentro el Ìyèròsùn con las cenizas. Guárdalo en un lugar seguro fuera de la vista de extraños. En cualquier ritual, llévalo siempre contigo en el bolsillo izquierdo. Si le sobran muchas cenizas, guárdelas para utilizarlas en cualquier magia, independientemente de la finalidad, o mézclala con jabón y báñate en ella. y báñate en ella, siempre antes de cualquier situación extremadamente importante en la que necesites situación en la que necesites mucha Ase.

OFÒ

Ìyámi Òsòròngá, Oba Àrìrín ni Àse
Ìyámi Òsòròngá Olójó Òní ko ilé
Ìyámi Òsóròngá Atérerekáiyé ni Àse
Ìyámi Òsòròngá, Olódùmarè ko ilé
Ìyámi Òsóròngá Oba ti dandan rè ki í sele ni Àse
Ìyámi Òsòròngá Oba Ada èdá ko ilé
Mo dúpé Oba Àwámárídìí
Mo dúpé Ìyámi Òsòrònga
Ojo Mimo ko ilé-.
(... Lágbájá...), Òyígíyigì Òkúta Àìkú ní Àse.
(... Lágbájá...) ni Àse.
Ìwa Aba Àse
Ìwa Aba Àse
Ìwa Aba Àse

TRADUCCIÓN

Ìyámi Òsóròngá, El rey invisible tiene autoridad
Ìyámi òsòròngá, El Señor de este día ha construido la casa
Ìyámi Òsòròngá, El que cubre el mundo entero tiene autoridad
Ìyámi Òsòròngá, lo que es Superior, Permanente e Inmutable construyó la casa
Ìyámi Òsòròngá, el Rey cuya orden no es invalidada tiene autoridad
Ìyámi Òsòròngá, El Rey que crea toda Existencia construyó la casa
Agradezco al Rey que no puede ser localizado
Agradezco a Ìyámi Òsòròngá
El pájaro puro construyó la casa
(... Nombre de la persona...), la Poderosa piedra inmutable que nunca muere tiene
autoridad.
(... Fulano...) tiene autoridad.
Ìwa Aba Àse
Ìwa Aba Àse
Ìwa Aba Àse

OFOS DE ÈDÈ OJO

(LENGUA DE LOS PÁJAROS)

1- Vencer al enemigo = LÈTÁMIGÁSOYÁRÒBABOMÓ

2- Para evitar la infidelidad = RUBESALÓRÒMÌYÁSÒGÁKÌLÚBÁ

3- Provocar peleas = WOBIRÈKÓNÌGÁSÒMÌBALORÒBÉYÁDA

4- Hacer llover = YÉNÁRIRÈWÁRÒMÌWÁSÉGÁYÁJÌSÒLO

5- Detener la hemorragia = YÁSÒGÁMISULOJÈBAKARÒ

6- Para obtener la ascensión material = WARÉBÀBOKÀ

7- Protección para viajar = TU NOMBRE + RUSÀBIKÌÁNKOLÓ

8- Para obtener buena suerte = MÌSAREKOJÙMUSE

9- Para seducir a una mujer = MIÈSEBÌNÍÀRÌBÒSÙKI

10- Seducir a un hombre = NOMBRE DE LA PERSONA + KABÁLÈKÌKÓYÀMÁ

REUNIÓN PARA LA FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD YAMI E OSSO

1 - sobre la importancia de la creación de la sociedad
2 - sobre la aplicación de la sociedad
3 - los derechos de la sociedad
4 - deberes de la sociedad
5 - las cuotas de los socios y su aplicación
6 - el culto y sus deberes
7 - el procedimiento de los miembros de la sociedad
8 - ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
9 - mandato de la junta directiva
10 - elección de nuevos miembros que deseen ingresar en la sociedad
11 - estudio y divulgación del culto a Yami
12 - permanencia y descendencia de los miembros de la sociedad
13 - ceremonias y miembros que poseen la calabaza de ya
14 - quién posee la calabaza y la obligación de tener un afosé
15 - responsabilidad por los oros y las ofrendas
16 - la vestimenta y el origen de las ofrendas
17 un Esu colectivo vinculado a las grandes madres
18 un Esu colectivo vinculado a los grandes padres
19 elaboración de los símbolos de las grandes madres
20 votación de nuevos miembros
21 los objetivos de la sociedad las condiciones monetarias y su aplicación en la casa de culto paran el mayor bien de la sociedad