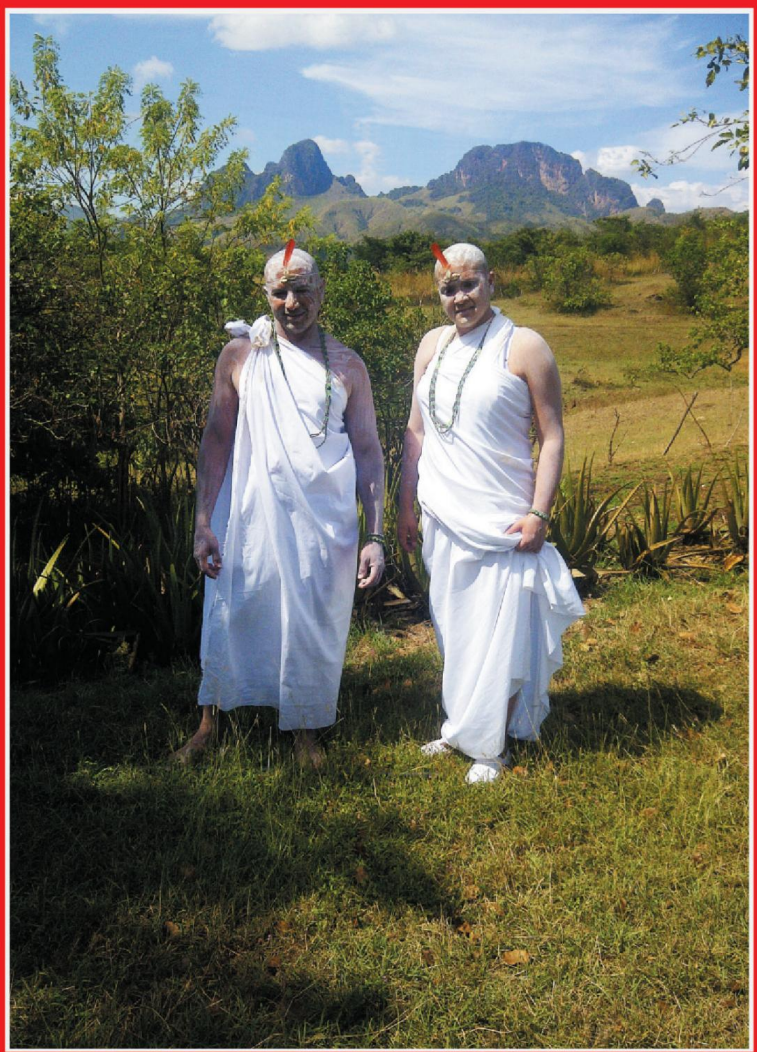
Machine Translated by Google

Isaac Omar Blanco Torrealba
Oluwo Ifanigba

Primeros Pasos de un Omo Awo

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Isaac Omar Blanco Torrealba
Oluwo Ifanigba

primeiros passos de uma Omo Awo

Caracas 2016

Machine Translated by Google

Primeira edição 2013

Segunda Edição 2016

PRIMEIROS PASSOS DE UM OMO AWO

© Isaac Omar Blanco Torrealba

Depósito legal: lf25220131333157
ISBN: 978-980-126853-6

É proibida a reprodução total ou parcial deste livro, por meio de qualquer processo reprográfico, especialmente por fotocópia, microfilme, offset ou mimeógrafo, bem como por meio de qualquer computador ou meio eletrônico.

Esta edição e suas características gráficas são de propriedade do autor-editor.

Design e diagramação: Florencia Zabala
Impressão: Gráficas Univers, CA.
Impresso em Caracas-Venezuela / *Impresso na Venezuela*

Machine Translated by Google

Dedicação

Dedico especialmente este trabalho de compilação e análise à minha amada esposa Silveti María Blanco Lugo, IyanIfá BIfátife Ogbe di, por ser meu apoio e força, por sua fé em Olodumare e seu comportamento exemplar com a humanidade. Obrigado por seu amor, humildade, paciência, confiança e compreensão.

Aos meus filhos Isaac José, Ángel Eduardo e Isaac Omar Blanco, eles são o reflexo do amor de Olodumare por mim, são minha inspiração para fazer este livro que será meu legado, para que a busca por suas raízes seja mais precisa e eles não ter que percorrer o longo caminho que andei, este livro é para você, é a melhor herança que posso deixar para você. *"O homem que escreve um livro deixa uma contribuição maior do que o melhor orador do mundo."*

Considero Milagros Torrealba, que sempre foi minha guia e sempre me ouve e me orienta em meus momentos difíceis, uma outra mãe para mim. Obrigado pela atenção, pelo amor e carinho, devo muito do que sou a você, desejo-lhe vida longa, muita saúde e bênçãos. Eu amo tanto ela.

A minha mãe Dulce Torrealba e meu pai Omar Blanco por me dar a vida e me fazer um bom homem; com temor de Deus e consciente de que só o bem e a honestidade fazem o homem ter sucesso.

Às minhas madrinhas Ligia Hidalgo, Ade Sola e Rosa Jiménez, Osa Nilu Olorisas, você foi um instrumento de Olodumare, você me deu aquele primeiro encontro com meus ancestrais e a cultura africana. Com seus ensinamentos e exemplo eles tornaram possível o que religiosamente sou hoje. Obrigada!

Ao meu Tata Carlos Villegas, que com seu espírito de batalha e luta incansável, me inspirou a buscar sempre a origem de tudo o que queremos seguir, ainda me lembro quando você me disse: *“Se você quer saber a verdade sobre algo, procure sua raiz”.*

A Rolando Lozada, Irosun Ogunda, por guiar meus primeiros passos em Ifá e ser atencioso comigo apesar de seu caráter forte e duro, seus conselhos —que foram poucos, mas precisos— me ajudaram nos momentos difíceis.

Ao meu Oluwo Ifá Solagbade Popoola, por me dar a oportunidade de começar em Ifá de sua mão, e aprender em profundidade a filosofia e cultura iorubá tradicional e indígena.

Ao meu Baba Ifá Awodiran Agboola, por ser meu mentor e guia no aspecto cerimonial, litúrgico e prático de Ifá.

Obrigado a todas as pessoas que me apoiaram neste longo caminho e confiaram em mim.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Índice

Sobre este livro..... 9

Introdução..... onze

Capítulo 1. O que é Ifa)..... 13

Capítulo 2. Como fazer nossas orações ..... Quatro. Cinco

Capítulo 3. Obi Abata 59

Capítulo 4. Orações complementares 71

Capítulo 5. Ose Ifá. 79

Capítulo 6. Ose Itadogun 85

Capítulo 7. Dafa..... 89

Capítulo 8. O Odù de Ifá 97

Capítulo 9. Ebo Riru..... 119

Capítulo 10. Ibori 169

Capítulo 11. O Ide Ifa 174

Capítulo 12. Odún Ifá (Celebração do aniversário de Ifá).....179

Capítulo 13. Kiki (Oração)..... 189

Capítulo 14. Irunmoles e Orisas 197

Conclusão..... 223

Bibliografia 225

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

sobre este livro

Primeiros passos de um "Omo Awo"

Como o título sugere, este livro foi escrito tendo em mente os aprendizes tradicionais indígenas iorubás de Ifá e grande parte de seu conteúdo é exclusivamente para o uso de Babalawos, Iyan Ifás e Olorisas. Por esta razão, apenas aqueles iniciados em Ifá A Orisa usará as informações contidas neste livro.

Este livro dá as diretrizes para todo o cerimonial básico de um aprendiz de Ifá, na rotina diária de um Babalawo, Iyan Ifá ou Olorisa.

Com este livro eu quero preencher o vazio sentido por muitos aprendizes de Ifá, que foram iniciados por Yoruba Babalawos e disseram que Babalawos residem fora de seus países e acham difícil realizar o treinamento básico diário de um Awo.

Como Ifá é multifacetado e possui muitas linhagens e sua prática varia de acordo com suas linhagens, certos aspectos das informações contidas neste livro têm uso universal.

Qualquer pessoa não iniciada poderia ler este livro, mas não seria o mais prudente, pois conhecendo apenas as informações aqui contidas, seria um total neófito nas práticas explicadas neste livro sobre as funções de um Babalawo, Iyan Ifá ou Olorisa. Por isso o mais indicado seria que se essa pessoa se encontrar em uma situação que requeira atenção espiritual, consulte um Babalawo, através de Ifá. Orunmila conduzirá seu akapo (discípulo) indicando o que deve fazer e como fazer, atendendo suas necessidades espirituais de forma muito particular.

Que Ifá e Orisa trabalhem conosco, nos guiem, nos protejam, curem nossas dores, tristezas; acalme nossos espíritos e nos abençoe com abundância, ase o!

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Introdução

Ifá é o estudo do movimento das forças.

Ifá é o princípio da luz.

Ifá é o começo das trevas.

Ifá é a energia espiritual que flui do céu para a terra.

Ifá é feito de tudo e tudo o compõe, os elementos existenciais: ar, terra, água e fogo.

Ifá é a natureza e não o dogma de uma religião e quando quebramos as regras da natureza, a natureza nos quebra.

Devemos aprender a identificar os opostos. Inverno e primavera, ativo e inativo, positivo e negativo.

Não há começo sem fim.

Não há fim sem começo.

Não há ir sem retorno.

As respostas que você procura ver não estarão nos livros.

Você encontrará as respostas no Opon de Ifá.

Isso não é sobre o que você vai se lembrar.

Isso é sobre o que você vai ver.

A perna direita de um odù Ifá representa as forças masculinas.

A perna esquerda de um odù Ifá representa as forças femininas.

Nada é muito positivo, nada é muito negativo, Ifá nos fala sobre equilíbrio.

Se algo estiver muito frio, esquentará, se estiver muito quente, esfriará.

O lado direito de Ifá representa o início das coisas.

O lado esquerdo de Ifá representa o fim dos eventos.

O lado direito de Ifá representa o futuro.

O lado esquerdo de Ifa representa o passado.

Machine Translated by Google

Nada é absolutamente bom, nada é absolutamente ruim.

Você encontrará coisas boas nas coisas ruins e coisas ruins nas boas.

Não incluir as emoções no processo natural das coisas é a melhor opção.

Ifá nos mostrará graficamente uma resposta do que pode estar acontecendo.

Você deve ter uma mente aberta, livre e clara.

Devemos estudar ativamente o movimento das forças.

O lado direito representa o céu.

O lado esquerdo representa o que está no chão.

Coloque sua mente para isso, isso não é um jogo.

Devemos entender isso para explicá-lo às gerações futuras.

Uma vez que você tenha a base para iniciar o trabalho, a interpretação será fácil. Isso é apenas uma pergunta...

Com Ifá Òrìsà, trabalho duro, dedicação e o conhecimento dos 16 principais Odu...

Como poderíamos perder o nosso caminho?

Limpeza!

Machine Translated by Google

Capítulo 1
O que é Ifá?

Ifá é um sistema tradicional de crenças, praticado pelas tribos iorubás, localizadas no continente africano, às margens do rio Níger, na Nigéria, conhecidas como terras iorubás. É uma crença monoteísta onde existe apenas um Deus onisciente, onipotente, todo-poderoso e criador do universo chamado Olódúmarè, que possui muitas divindades que o apoiaram em seu propósito, que era criar a galáxia, os planetas e escolher nosso mundo para criar outros humanos, plantas, animais e nosso meio ambiente. Essas divindades são chamadas de Irunmole (seres celestiais ou extraterrestres que visitam a terra desde sua origem).

Quando todos os planetas, elementos naturais e vivos foram criados, cada passo foi documentado por Orunmila e as informações foram depositadas e organizadas por capítulos para uso no futuro da humanidade. Havia 256 capítulos conhecidos como Odu (capítulo ou salas).

Ifá em contraste com outras formas de adivinhação na região que recorrem a um médium, a adivinhação de Ifá não depende de uma pessoa que tenha poderes misteriosos ou proféticos, mas de um sistema de sinais que são interpretados por um Awo ou Babalawo, literalmente " o pai dos segredos". O sistema de adivinhação de Ifá é aplicado toda vez que uma importante decisão individual ou coletiva deve ser tomada.

Este corpo literário que inclui Òrúnmilà, Irunmole, Orisa, Egungun, Imale, Ajogun, Eboras, Iyami, Elenini, e tudo o que está no plano terreno e espiritual é o que conhecemos hoje como Ifá, nele encontramos Ogun, quando era o primeiro a descer à terra na companhia de Osoosi para tentar povoá-lo, encontramos Orisa Nla, quando ele moldou o ser humano, encontramos Esu, quando ele procurou o barro vermelho para moldar o corpo, e Orunmila mantendo o informações de cada passo que foi dado. Tudo se encontra em Ifá, Ifá não é de uso exclusivo do Awo ou Babalawo, Ifá é a palavra de Deus para a humanidade, seja você iniciado ou não, em Ifá não há separação entre Babalawo e Olorisas e não há sagrado escrituras para Olorisas e outras para Babalawos, devemos ver Ifá simplesmente como a mensagem de Deus que nos diz como tudo foi criado, como devemos viver em paz e harmonia com a natureza e nossos semelhantes.

Em Ifá está a solução para todos os problemas humanos, pois são os mesmos desde o início do mundo, por exemplo, todos nos preocupamos em ter

Machine Translated by Google

uma casa para morar, uma esposa, filhos, um meio de vida para alimentar a família, garantir que nossos filhos possam se defender sozinhos na idade adulta, graças à educação que lhes damos, etc. Os problemas do homem há 100 anos são os mesmos de hoje, portanto Ifá diz que se ele resolveu o problema antes com um ebo, esse mesmo ebo servirá para resolver o mesmo problema hoje. Devemos deixar claro que Orunmila é apenas o Irunmole encarregado de salvar, codificar e interpretar Ifá; que nada mais é do que a mensagem de Deus para melhor conduzir nossa existência neste plano terreno, pois saber de onde viemos, o que
o que temos que fazer na terra e para onde vamos depois que morremos fisicamente, isso nos dá uma visão diferente do nosso ser.

Nas histórias de Ifá encontraremos os Irunmole que ensinaram aos primeiros seres humanos como deveriam se comportar na terra e lhes ensinaram tudo o que tornaria sua estada na terra mais agradável, por exemplo: eles não se perguntaram como um índio da Amazônia usa uma planta para curar a malária? E outro índio do outro lado do mundo na África usa a mesma planta para curar malária? Ou como um africano sabe fazer fogo com duas pedras? E no continente americano um nativo daquelas terras faz fogo da mesma forma ? Os Irunmole ensinaram tudo ao ser humano, deixaram como principal missão a reprodução da raça, a convivência pacífica com o planeta, e com tudo que o habita, tendo como pilares a *honestidade, a paciência,* a *esperança,* a *humildade. ,* e o *bem caráter,* enfatizando que o poder que pode mudar tudo em nossas vidas está em nós mesmos (ORI) e depende de nossas ações, seguindo a mensagem de Deus (IFÁ) para garantir nosso sucesso, sempre contando e colocando Deus acima de todas as coisas (OLÓDÙMARÈ).

Olódúmarè é nosso pai que sempre nos perdoa por nossos erros e nos leva a viver circunstâncias que às vezes veremos como injustas, mas que nos ajudarão na vida a crescer e amadurecer. Devemos ter em mente que somente Ifá conhece o começo e o fim das coisas e tudo na vida terá causa e efeito, não há figura maligna em Ifá como o diabo, Lúcifer, Satanás, abita, etc., porque todos esses as figuras são opostas a Deus e não há nada oposto a Deus, porque Deus criou tudo.

Há um equilíbrio em Ifá que regula nosso comportamento, se agirmos bem nos cercaremos de boas energias e se agirmos mal, ativaremos energias que nos perturbarão, por exemplo, se fizermos uma mulher sofrer, ativaremos o Iyamiosooronga, se fizermos seu dano a uma pessoa, ativaremos Elenini, o Enijan e Ajogun, sendo nosso comportamento o gatilho, inevitavelmente sofrendo as consequências sem nenhum ebo possível, é por isso que o melhor ebo que podemos fazer em nossas vidas é fazer apenas coisas que agradam aos outros Deus (Olódúmarè). Em suma, definimos Ifá como a palavra inalterável de Deus, a mensagem divina que nos conta a história desde a criação do universo, até hoje, dando respostas às grandes questões do homem.

Machine Translated by Google

Ifá tem vários aspectos, o principal aspecto de Ifá é o comportamento e a ética de seus praticantes, que se refletem em suas escrituras e é a base fundamental dessa tradição, tudo está focado em nosso comportamento, se agirmos bem, nos cercaremos de boas energias, se agirmos mal vamos liberar energias que atrapalharão nosso caminho, existem quatro pilares fundamentais em Ifá que são, *honestidade, esperança, humildade* e *paciência,* podemos representá-los como as quatro pernas de uma mesa, e por essa mesa será nossa família, nosso trabalho, amizades, amor, dinheiro, enfim, tudo. Por exemplo, se tivermos nossa esposa e não formos honestos, quando formos descobertos, seria como tirar uma perna da mesa, tudo cairia. Se não tivermos paciência em nosso trabalho e nos aposentarmos por capricho sem motivo, estaríamos removendo uma perna da mesa que afetaria todos os aspectos de nossas vidas, muitas vezes vemos pessoas que culpam seus problemas por bruxaria, má sorte, encantamentos etc., sem levar em conta que se forem guiados pelo que Ifá diz tudo irá em paz e tranquilidade, no odù Ifá iwori meji Ifá nos dá alguns parâmetros para levarmos nossas vidas alinhadas com o que Olódùmarè deseja.

iwori-meji

Ìwòrì analisa criticamente o que afeta você
Se você passar por uma iniciação em Ifá (Itèlódú)
Esforce-se para usar sua sabedoria e inteligência
Ìwòrì analisa criticamente o que afeta você
Awo, não use uma corda quebrada para subir em uma palmeira
Ìwòrì analisa criticamente o que afeta você
Awo, não entre em um rio sem saber nadar
Ìwòrì analisa criticamente o que afeta você
Awo, não puxe uma faca de raiva
Ìwòrì analisa criticamente o que afeta você
Awo, não tenha pressa de aproveitar sua vida
Ìwòrì analisa criticamente o que afeta você
Awo, não se apresse para obter riquezas
Ìwòrì analisa criticamente o que afeta você
Awo, não minta, não seja traiçoeiro
Ìwòrì analisa criticamente o que afeta você
Awo, não trapaceie para aproveitar sua vida
Ìwòrì analisa criticamente o que afeta você
Awo, não seja arrogante com os mais velhos
Ìwòri dá uma olhada crítica no que afeta você
Awo não perca a esperança
Ìwòrì analisa criticamente o que afeta você

Machine Translated by Google

Awo, não faça amor com a esposa do seu colega
Ìwòrì analisa criticamente o que afeta você
Awo, você foi iniciado em Ifá
Inicie-se novamente usando sua Sabedoria e Inteligência
Ìwòrì analisa criticamente o que afeta você

Nesta sala de Ifá somos chamados a refletir. Através do conhecimento despertamos a consciência, não é só fazer uma cerimônia vistosa, o passo mais importante é o despertar interno e começar aquela luta com nós mesmos para apagar de nossas mentes comportamentos aprendidos impróprios, que víamos como normais por falta de conhecimento, ou seja, a verdadeira iniciação em Ifá, onde lutamos contra nosso ego, nosso orgulho, nossa inveja, e podemos dizer: *"Quando outros, por ciúmes, se rebelarem contra mim e me tratarem injustamente, que eu aceite a derrota e ofereça a vitória a outros",* a única coisa que nos garante paz, tranquilidade e vida longa é ter bom caráter e ser dócil. Em seguida, definiremos os pilares de Ifá:

Honestidade em Ifá

Honestidade é, segundo conceitos básicos, dizer a verdade e agir com retidão. A honestidade pode ser entendida como simplesmente respeitar a verdade em relação ao mundo. Devemos observar e analisar além de apenas olhar, a fim de expandir nossa consciência como seguidores da palavra de Olódúmarè (Ifá), em um de seus odù ele nos orienta dizendo:

Ogunda meji:

Boas ações não são em vão
o mal nunca fica sem recompensa
boas ações sem recompensa visível
é triste que por causa disso as pessoas sintam que tudo está perdido
Estas são as declarações do oráculo a Agánnaà
que será coroado rei de Okó após a morte do apoiado.
O que foi que fez Agánnà suceder no trono de Olokó?
Foram as boas ações que fizeram de Agánnà o próximo Olokó.
As boas ações!

El actuar correctamente refleja nuestros principios y nuestra fe en Olodumare, ya que seguimos sus preceptos, no es suficiente conocer, memorizar, o recitar múltiples estancias de Ifá, hacer ebo riru o diferentes ofrendas, si nuestro comportamiento no es honesto no lograremos nunca alinearnos con nosso destino.

Devemos ser honestos principalmente com nossos pensamentos, para que todo o resto possa fluir, pois quando agimos mal ou mentimos, essa informação já está

Machine Translated by Google

foi planejado, premeditado e analisado em nossas mentes, devemos ter em mente que Olódúmarè vê nossos pensamentos, e esses pensamentos são a origem de todas as más ações, não há nada que façamos que não tenha consequências, pessoas honestas são sempre absolutamente confiáveis, Ifá nos garante que a única maneira de não cometermos erros é sempre dizer a verdade como Ogbe Osa nos diz:

Ogbe sootoo (urso ogbe)

O mentiroso morreu, mas ele morreu na floresta de fogo
o maligno morreu, mas ele morreu na savana do sol ardente
o honesto morreu pacificamente
reclinado em uma corrente de água
seja honesto, seja sincero
ser honesto, ser honesto
faça o bem e não seja mau
a verdade, o viajante no caminho certo
mal, o viajante no caminho errado
seja honesto, seja sincero
ser honesto, ser honesto

Quem for honesto, tem garantido o apoio de Olódúmarè (Deus). Com isso, Deus nos dá a ferramenta para alcançarmos uma vida agradável, cheia de sabedoria, calma e liberdade, pois a pessoa desonesta é escrava de suas mentiras, suas más ações e nunca tem paz de espírito, pois espera ser descoberta . suas falsidades, o desonesto está preso dentro de si mesmo como o Odù Ifá nos reflete:

Ogunda Ofun

um mentiroso mente
suas mentiras o destroem
o ímpio mostra sua maldade
sua maldade o prejudica
sem paz para o mentiroso
não há segurança para os ímpios
o traiçoeiro faz um mal indescritível
Estas são as declarações de Ifá para Òrúnmilà
quando o mentiroso, o ímpio e o traiçoeiro fossem seus aprendizes e quando
ele os expurga desses maus pensamentos

Como nos conta Ogunda Ofun, o maior dano causado pelo desonesto é a si mesmo, pois ele prejudica momentaneamente o seu entorno, enquanto ele mesmo deteriora sua imagem e perde a confiança das pessoas ao seu redor, com a

Machine Translated by Google

vez que essas pessoas simplesmente se afastam e seguem seu caminho, mas ele pode se afastar de si mesmo? Ifá nos ajuda a identificar o problema e nos dá a solução.
Tenhamos em mente que o orí é uma extensão do Olódúmarè em nós, que nos dá o poder de analisar, observar e ouvir, por isso repito como no início, vamos parar de olhar e começar a observar. Em outro verso de Ifá nos diz:

Ogbe-Ate

Embora a vida do ímpio seja agradável
sua morte e sua vida depois não será agradável
ninguém pode carregar uma carga tão pesada de mal e
depois ficar em paz.
É a declaração de Ifá por honestidade, oferecida
por aquele que inicia a mãe terra com bondade.
Olódúmarè é o dono da mãe terra
Olódúmarè é o dono do juramento
a vingança pertence a Olódúmarè
meu rei pagará a cada um de acordo com seu trabalho útil.

Como adorador de Olódúmarè, deixo tudo em suas mãos como o Odù (Iwori Ogbe) diz que ele é o único que julga, o único que tem o poder de dizer, quando teremos sua bondade e benefícios.

Ao descrever o tema da honestidade, usei Odù Ifá para refletir a ideia em forma de parábola, minha intenção era dar a você uma visão de como os praticantes de Ifá usam essas histórias, parábolas ou anedotas das diferentes fases do homem, que através de antigos experiências, damos soluções para comportamentos atuais.

Se uma pessoa é sincera, será muito difícil para ela ser mal pensada. A maioria das pessoas se envolve em comportamento antissocial porque sente que, mentindo, pode facilmente sair de seus problemas. Uma pessoa sincera que não pode mentir simplesmente não pode ser má, não cometer nenhum crime, a menos que queira ser miserável. Em Ifá, a mentira é a raiz de todos os erros.

Ifá diz que é muito difícil encontrar uma pessoa sincera. Ele também diz que as pessoas geralmente gostam de ouvir o que é conveniente para elas ou o que as deixa felizes, mesmo que isso esteja longe da verdade. No momento em que uma pessoa decide falar a verdade, é quando essa pessoa é odiada e perseguida.
Essa é uma das maiores razões pelas quais as pessoas preferem mentir para outras que odeiam a amarga verdade. Em última análise, a verdade prevaleceria.
Aqueles que apreciam a verdade triunfarão e as pessoas sinceras serão justificadas.

Machine Translated by Google

Paciência em Ifá

É a capacidade de "esperar" sem perder a esperança, paciência significa perseverança, resistência e bom senso, é fazer todas as tentativas necessárias, é o poder de combater o inconformismo sem reclamar.

Como seguidores de Ifá não devemos ter pressa em obter as coisas boas da vida, nem pensar que começando em Ifá vamos obter todas as coisas da vida por magia, em seus escritos ele nos mostra que somente com paciência pode conseguir tudo, no odù: **Ìretè-Olota (Ìretè-Òwónrín):**

Não moramos na mesma casa, não trilhamos
o mesmo caminho
temos andado na mesma estrada
Eu teria que caminhar com você e acompanhá-lo até sua casa
essas foram as declarações de Ifá para Bíàlà
que é descendente de Obàtálá
quando planejei ser aluno de Iwin que é Òrúnmilà
ele foi aconselhado a fazer o sacrifício da paciência
a maneira como nosso pai (Òrúnmilà) anda é como uma formiga
nosso pai anda com a velocidade de uma formiga
somente aqueles que podem manter a tranquilidade de uma formiga podem manter a paz de Ifá. A maneira como nosso pai (Òrúnmilà) anda é como uma formiga

Existem muitos iniciados que, por ignorância, procuram atalhos para alcançar riqueza ou sucesso, Ifá nos diz que eles estão errados. Para ser um seguidor de Ifá, é preciso muita, muita paciência. Em uma palavra, se um Bàbáláwo ou Ìyáninfá está procurando um atalho para a riqueza ou o sucesso, ele está na linha errada. Ifá requer paciência, compreensão e autodisciplina.

Em um canto em Òyékú-Logbè (Òyékú-Ogbè), Ifá diz:

pressa não pode ser aplicada para viver na terra
pressa não pode ser usada para lançar as bases dos ricos
no momento em que é necessário aplicar a maturidade em qualquer coisa
não nos deixe usar a pressa
Estas foram as declarações de Ifá para Mákanjúorò
(Não tenha pressa para acumular riqueza)
Quem deve ter a mão de Mákanjúorò
(Não tenha pressa em adquirir honra) como esposa...

Neste Odù, Ifá enfatiza a necessidade dos seguidores de Ifá nunca se apressarem para conseguir algo na vida. Também enfatiza a maturidade e

Machine Translated by Google

sanidade em todos os momentos. Qualquer pessoa que não possa fazer isso não precisa continuar seguindo Ifa. Eles precisam pensar e tomar a decisão, se continuarem a professar Ifá como fé, guia e tradição.

Ifá não apoia ou ajuda qualquer pessoa a cometer crimes, nenhum awo de Orunmila deve consultar Ifá para qualquer dano ou crime a ser cometido, não há história de Ifá onde Orunmila diz que consultou Ifá quando ia roubar um banco, ou ele consultou Ifá quando ia sequestrar uma pessoa, ou quando ia matar alguém, essas atitudes não são apoiadas por Olódúmarè. Portanto, os caminhos curtos para a riqueza, como roubo ou qualquer outro comportamento criminoso, não são Ifá, ninguém que obtém sua riqueza à custa da dor ou da perda dos bens de seus irmãos será feliz e próspero por muito tempo.

Humildade em Ifá

Humildade não é acreditar que somos melhores do que os outros ou pensar que merecemos algum bem ou favor sobre outras pessoas, humildade é a arte de desenvolver uma visão modesta. É formar uma opinião equilibrada e justa de si mesmo. Um seguidor de Ifá não deve agir como se todas as suas conquistas na vida fossem obtidas apenas através de seus próprios esforços. Você deve reconhecer o fato de que todas as suas conquistas foram graças ao seu Ori, Òlódúmarè e às Divindades.
Os conhecimentos adquiridos na vida, seja através dos estudos ou através de boas e más experiências, são o que nos faz cada dia melhores, quando pensamos que algo nos faz sofrer, na verdade nos ensina a ser fortes, quando sentimos decepção, essa experiência faz lutamos mais a cada dia, quando sentimos desolação, nasce em nós a esperança. As Divindades correspondentes usam os seres humanos como ferramentas quando se trata de realizar os sonhos e objetivos de alguém. Por isso, devemos sempre agradecer a Òlódúmarè e
as Divindades.

Um seguidor de Ifá não deve agir como se todas as suas conquistas na vida fossem obtidas por ele mesmo. Todos nós adquirimos alguma sabedoria ou habilidade neste mundo - consciente ou inconscientemente - por meio da educação formal ou observação, imitação de outros ou inspiração. Por esta razão, todos aqueles que são instrumentos para um seguidor de Ifá adquirir sabedoria ou habilidade devem ser respeitados. Eles devem mostrar humildade. Não há lugar para um seguidor de Ifá que desenvolve arrogância ou que se sente superior aos outros em:

Ìwòrì-Wowo (Ìwòrì-Òsé)
Uma porta comprida é aquela que faz um barulho ensurdecedor quando é aberta
Esta é a declaração de Ifá para quem nada cedo todos os dias pelos oceanos e lagoas

Disseram-lhe que a água que o faria se afogar não deveria ser maior que um copo
Ele chamou o Awo de grupo de trapaceiros e chamou Èsù Òdàrà de ladrão

Machine Translated by Google

Depois de algum tempo, não muito, considere, Ifá como tal passou, como um sonho

A pessoa aqui referida era tão boa na natação que não concebeu que houvesse água na qual pudesse se afogar. Quando foi aconselhado a oferecer um sacrifício para que não se afogasse na água, que não seria mais do que um copo, achou que era impossível. Confiando em sua habilidade, ele insultou o Awo e Èsù Òdàrà e foi embora. Pouco tempo depois, ele pegou um pequeno recipiente para beber

água, a água escorreu pela faringe e ele morreu asfixiado. Alguns segundos antes de sua morte, ele se lembrou do conselho do Awo, mas, infelizmente, era tarde demais.

Devemos ser humildes diante de Deus em primeiro lugar. Há pessoas que pensam que são autossuficientes e acreditam que nunca precisam de Deus para seus dons físicos e intelectuais e, em vez de agradecer a Olodumare, se gabam de que tudo o que têm conquistaram graças a si mesmos.

Devemos depender de Òlódúmarè em tudo o que fazemos. Devemos colocar Òlódúmarè acima e abaixo de nossas vidas. Ao fazer isso, podemos confiar que Òlódúmarè estará do nosso lado e que ele será um pilar que nos sustenta em todos os momentos.

Em Osé-bì-sílè (Osé-Ìretè)

Aqui eu poderia me acostumar
Lá eu poderia me acostumar
Em etapas é que se realiza o enterro de um amigo
Estas foram as declarações de Ifá para Òrúnmilà
Quando eu estava correndo alguns riscos e não tendo sucesso em nenhum
Ele foi aconselhado a ir e fazer de Deus seu pai
Me aceita por favor!
Meu Deus por favor me admita
Você é o escolhido para correr e me cobrir
Você é o escolhido para que eu dependa de você
Você é o escolhido para ser o pilar que me sustenta
Ninguém pode depender de Deus para sustentá-lo
Para essa pessoa ser miserável
Me aceita por favor!
Meu Deus você é meu pilar de sustentação
Depois de algum tempo, não muito tempo, toda a ira virá até mim

No momento em que Deus se torna nosso pilar de sustentação, nunca podemos nos decepcionar. Jamais seremos humilhados. Nunca seremos miseráveis.

Da mesma forma, só quem tem Olódúmarè como pilar pode ser autossuficiente na vida. Um praticante de Ifa deve ter a ideia de que

Machine Translated by Google

você deve colocar sua confiança em Òlódùmarè e saber que somente Òlódùmarè o tornará auto-suficiente na vida.

Devemos ser humildes em todos os aspectos da vida, principalmente com nossos pais e idosos, Ifá nos dá uma sutileza em sua mensagem, onde todas as pessoas mais velhas, ou iniciadas em Ifá devem respeitá-los porque a sabedoria é dada pelos anos, seja em Ifá ou na escola da vida, aqui
Ifá nos aconselha:

Em Òkànràn-Oo-Rótè (Òkàran-Ìrete)

A brisa suave é o que faz as folhas enrolarem
O vento da savana é o que faz a grama se curvar
No final de uma chuva
Se uma criança respeita seu pai
Se uma criança respeita sua mãe
tudo que eu planejo fazer
vai dar frutos
Seu destino será cheio de conquistas
Se uma esposa respeita seu marido
Ela terá benefícios em sua empresa

Esses são os ganhos que alguém terá se mostrar respeito aos mais velhos.
Devemos ser humildes para que não tenhamos problemas em nosso meio e tenhamos respeito e posição sem pedir. Com bom caráter, humildade, honestidade e paciência, o mundo inteiro está aos pés de um seguidor de Ifa.

Quando alguém mostra preocupação com as pessoas, está ganhando respeito, honra e prestígio. Por outro lado, se alguém não mostra respeito por seus irmãos, não deve esperar respeito ou preocupação dos outros. Se alguém despreza seus irmãos, não deve esperar que lhe dêem o devido reconhecimento. O segredo para viver muitos anos sem perigo é ser dócil e humilde, neste odu Ifá nos aconselha:

Em Ìwòròrì-Òdánrín (Ìwòrì-Òwónrín)

A brancura é o que dá prestígio aos dentes
Ser firme e pontudo é o que dá prestígio aos seios
Ver alguém longe e ser hospitaleiro com eles é mais satisfatório do que comida.
Estas foram as declarações de Ifá para Ìwòròrì
Quando eu estava viajando de negócios para o mercado de Elérín
Ele foi aconselhado a oferecer um sacrifício
ela aceitou
A Elérín inaugurou um mercado
Antes da chegada de Ìwòròrì

Machine Translated by Google

É o bom caráter que Ìwòròrì desenvolveu que a fez dominar o mercado de Elérín.

Esperança em Ifá

Em Ifá, ter esperança significa acreditar que amanhã será melhor do que hoje.
Acreditar que a situação atual – por pior que seja – é apenas temporária e que uma situação dolorosa logo trará paz e felicidade, lucro e prosperidade.

A esperança é a dieta psicológica e emocional para o sofrimento. Ifá nos garante que os problemas de hoje se tornarão vantagens para amanhã. É esta convicção que aumenta a esperança de alguém. Essa esperança emana do fato de sermos realistas em suas demandas por Ifá; Isso já foi feito antes; e será feito novamente porque da última vez que foi feito, mencionei anteriormente que os problemas de 100 anos atrás são os mesmos de hoje, e continuarão sendo os do futuro, portanto, se nossos ancestrais superaram todos os seus problemas, nós estamos destinados a triunfar, só temos que ser pacientes. Para isso Ifá nos aconselha sobre:

Òdí-Ogbè

O pequeno e inexperiente Awo é o Awo de hoje
O Awo maduro e capaz é o Awo de amanhã
A banana é aquela que fica à beira do riacho e tem uma vida magnífica
O Awo que sabe hoje e amanhã
Estas foram as declarações de Ifá para "Meu sofrimento termina hoje"
O filho de Àgbonnìrègún
Quando eu vim do céu para a terra
Ele foi aconselhado a oferecer um sacrifício
Ele aceitou
Agora meu sofrimento termina hoje
Para amanhã, será uma grande vantagem
Se o time de alguém está acostumado a bater o tambor de Dundun
Duzentos gongos vão balançar e dançar no processo
meu sofrimento acaba hoje
Para amanhã, será uma vantagem

Aqui está claro para nós que nossos sofrimentos, decepções e problemas nos encherão de sabedoria amanhã e nos darão a experiência que só pode ser alcançada com o passar da vida. É por isso que aqueles que são mais velhos em Ifá ou na vida sempre terão mais sabedoria, que é diferente do conhecimento que podemos obter de um livro.

Machine Translated by Google

Devemos ser realistas em nossa esperança, porque se pensarmos que vamos prosperar no dia em que ganharmos na loteria será um pouco difícil, então o desejo no qual baseamos nossa esperança deve ser real. Para isso Ifá nos diz em:

Ogbe comeu (Ogbe Irete)

Ogbè venha e seja iniciado
Pra gente ter paz e ser feliz
Aquele que está procurando o que é irrealista
Estas foram as declarações de Ifá ao cavalheiro
Quem está oferecendo um sacrifício para ter filhos
Sem antes ter uma esposa

Pode-se ver que uma pessoa que não tem esposa, que não tem planos de ter uma e está se esforçando para ter seu próprio filho, não está traindo ninguém além de si mesmo. É como querer ser um grande advogado e não estudar, querer comprar uma grande casa e não ter um emprego.

Há também algumas pessoas que não se importam com o que Ifá pode dizer a elas, que preferem fazer o que têm em mente do que ouvir conselhos sábios e esperar que tudo dê certo no final. "Essas pessoas estão apenas brincando."

A única responsabilidade do sacerdote de Ifá é com a verdade. Levar essa verdade é responsabilidade do cliente. Um sacerdote de Ifá não deve permitir que nenhum cliente o comprometa com a verdade. A respeito disso, Ifá nos orienta com o odu Ifá:

Ogbè-Wèyìn (Ogbè-Iwòrì)

Repito que é uma perda terrível. Àgbonnìrègún, meu pai Ifá pediu uma opinião sobre a música que era tocada para surdos
Eles responderam que era muito interessante
Òrúnmilà declarou que é simplesmente uma perda terrível, porque
os surdos não podem ouvir
Òrúnmilà declarou que era simplesmente uma perda terrível
Repito que é uma perda terrível, Àgbonnìrègún, meu pai
Ifá pediu uma opinião sobre a dança feita para cegos
Eles responderam que era muito interessante
Òrúnmilà declarou que era simplesmente uma perda terrível porque
os cegos não podiam ver.

Este Odu Ifá nos diz que não importa o quanto digamos às pessoas quais são seus problemas ou o que estão falhando, elas insistirão em negá-lo, não aceitá-lo ou culpar seus problemas nos outros, para que nossa esperança de

Machine Translated by Google

que tudo vai melhorar amanhã está cumprido, devemos aceitar nosso nível de culpa em nosso comportamento, todos sabemos quais são nossos problemas e sabemos como melhorar, está em nosso Ori tomar a decisão de mudar.

Podemos dizer que Ifá é o compêndio de virtudes que ajudam o homem a melhorar como indivíduo, cultivar seu intelecto e sabedoria através da mensagem nele contida. Ifá não é apenas um sistema divinatório e não é suficiente para um praticante, ele apenas repete estadias e demonstra sua grande memória, vai muito além, demonstramos nosso conhecimento em Ifá quando temos uma família unida, bons filhos, esposas felizes e somos um exemplo a seguir. , Em primeiro lugar; porque como um indivíduo pode fingir ajudar as pessoas com seu destino se sua vida é um desastre total?Um Babalawo é um exemplo a seguir não apenas religiosamente, mas também familiar, social, moral e em todos os aspectos. mídia em que atua.

Como o ikin se tornou o oráculo de Ifá

A história do Ikin data da visita de Òrúnmilà na terra em uma antiga cidade chamada Apa. Algumas pessoas odiavam Òrúnmilà e seu ministro em Apa, tanto que voltaram outros contra ele e mentiram contra ele. Sem anunciar, Òrúnmilà foi morar ao lado de um Opelodu (palmeira sagrada) depois de alguns
tempo, as coisas se tornaram difíceis e incontroláveis para os habitantes de Apa.

Procurando por Òrúnmilà para ajudá-los, eles encontraram um Bàbáláwo conhecido como Ogbigbiniero que lhes disse onde Òrúnmilà estava morando. As pessoas encontraram Òrúnmilà e tentaram convencê-lo a voltar com eles,
todos disseram:

Òrúnmilà, por favor, siga-me para casa,
O Mokunn Elere
Sob o título de Mokunn do povo da OTAN
Sob o título de Mesin do povo Llawe
Aquele cujo nome é Gbolajukuu, a personalidade
Importante que explode as defesas
Dos elefantes como trombetas
Ifá, você é o líder
sou seu seguidor
O líder que ensina os seguidores
de sabedoria
Você é quem ensina
assim como um irmão
Filhos de Enire
Filhos de quem é ágil e forte
Sob o título de Ewi do povo Adu

Machine Translated by Google

Sob o título de Onsa do povo Idefa Erimi sob o título do povo Owo Filhote de 2 cobras correndo suavemente nas folhas Filhote do fogo que queima a fazenda Mas não é permitido queimar o deserto Por favor venha e me leve devidamente O apoio do título de Mokun do povo Erele O detentor do título de Mokun do povo Otan O detentor do título Mesin do povo llawe Aquele cujo nome é Gbola jukoo a importante Personalidade que sopra em defesa Dos elefantes como trombetas ele dirige a qualquer momento que vemos alguém Então devemos cumprimentar a pessoa E a qualquer momento somos recebidos Então devemos responder adequadamente Òrúnmilà, Ela, por favor seja gentil Filhote do leopardo que consome a carne do animal para sobreviver Filhote do clube fino Filhote do mendigo por ajuda Assim poderei enfeitar meu pescoço com as contas de Siga Aqueles Awo que chegarem cedo Poderão portar as contas Segui Quem chegar atrasado Só portará as contas Iyun São as contas Seguí que quero portar Não quero portar as contas Akun São as contas Seguí que quero portar Certamente não as longas contas de Iyun Agora virei cumprimentá-lo de Iko-Awusi Vou cumprimentá-lo de Iwonran Do glorioso amanhecer do dia O rei coroado, espero que você esteja bem hoje Ou você não durma bem e se sinta bem hoje O vôo suave de uma perdiz de Ifá, espera-se que você se sinta bem.

Quando Òrúnmilà ouviu todas as orações dos habitantes de Apa, ele se comoveu. De qualquer forma, ele lhes disse que sua missão na terra já estava satisfatoriamente cumprida. Ele então lhes deu as 16 nozes de palmeira sagradas.

Machine Translated by Google

Odu ejiogbe:
Sempre que quiser falar comigo, consulte o ikin e eu o aconselharei sobre o que precisa ser feito."
Quando você voltar para casa, se quiser ter dinheiro, essa é a pessoa que você deve consultar (Ifa).
Quando você voltar para casa, se você quiser ter uma esposa, essa é a pessoa que você deve consultar (Ifá).
Quando você voltar para casa, se quiser ter filhos, essa é a pessoa que você deve consultar (Ifá).
Se você quer construir coisas na terra, essa é a pessoa que você deve consultar (Ifá).
Todas as coisas boas que você quer ter na terra essa é a pessoa que você deve consultar (Ifa)
Orunmila aquele que fala diferentes línguas e línguas
Ela sode Orunmila foi para a casa de Olokun e nunca mais voltará.
Ele disse que qualquer um que manuseie o Ikin irá se dirigir a ele como "BABA"

Foi assim que Òrúnmilà deixou este mundo e foi ao fundo do mar para a casa de Olokun pela última vez, é o que se chama olokun asorodayo que representa Orunmila. De qualquer forma, ele deixou os 16 Ikin como seus representantes na terra. O que for necessário pode ser obtido quando Ifá é consultado.
Desde então, as pessoas continuaram a usar o 16 Ikin para fazer perguntas e garantir as coisas boas da vida.

Essa história nos diz que todo iniciado em Isefá ou itefa, seja homem ou mulher, deve ter seus 16 Ikines (uma mão de Ifá) para veneração e adoração verdadeira, pois a representação que Orunmila deixa na terra para se comunicar diretamente com ele, diz que há são 16 ikin. Normalmente 16 Ikines são dados como Owo Ifá kan, Owo Ifá Kan significa uma mão de Ifá e uma mão de Ifá é composta por 16 ikines. Os 3 extras servem como adeles.

Também nesta sala, Ifá diz que se um cliente precisa de algumas ou todas as coisas boas da vida, ele deve ser tratado como "Baba"; É por isso que qualquer praticante de Ifá, não importa quão jovem seja, é chamado Bàbaláwo, o pai dos segredos. Esta é a aceitação do conselho de Òrúnmilà.

Ifá como um sistema de adivinhação

O corpus literário de Ifá, chamado odu, é composto por 256 partes subdivididas em histórias chamadas ese, cujo número exato é desconhecido (há cerca de 1680 ese por odu). Cada um dos 256 odus tem sua assinatura divinatória específica, que é determinada pelo Babalawo, que usa nozes de palmeira sagradas e uma corrente de adivinhação. Eu chamaria o sistema de adivinhação, *interpretação,* porque um Babalawo é apenas um intérprete do Odu Ifá, porque quando um odu é devido, o Babalawo não adivinha ou diz o que vem à mente, nem pega exemplos da vida de pessoas governadas por esse mesmo odu, para dar conselhos a Ifá ele deve fornecer informações específicas, que são depositadas em

Machine Translated by Google

Nesse odu, o Babalawo recorre a um grande corpus de textos para determinar o melhor termo para um problema ou um projeto, usando a sabedoria de Ifá. Ifá não é adivinhação, é o estudo de suas escrituras, é importante destacar que Ifá não está escrito em tratados, a mensagem de Ifá está envolta em muitos versos, histórias e canções, que deixam o Babalawo com uma visão ampla para sua interpretação . A palavra Ifá refere-se ao compêndio de histórias desde a criação do mundo até o nosso tempo, codificado em 256 odu, os odu são chaves, ou dicas de histórias, resumidas para que o Babalawo possa se lembrar dos "ESE" que são extensas histórias de Ifá , vou dar um exemplo com um odu que é irosun meji:

Odu Ifá

Itaruku é o awo de Itaruku
E Itaruku é o awo de Itaruku
Rukuruku tataata

Eles foram os awo que adivinharam Ifá para Igba
Quando fui ouvir sobre problemas de Ifa
Ele foi aconselhado a oferecer ebo
ele cumpriu
Igba ofereceu okro
quando viemos ao mundo

Certamente teremos nossa temporada (de sucesso)
Agora, Itaruku ta
E Itaruku ta
E Rukuruku tataata

Ei, é sua casa
O que você procura no campo?

Um Babalawo ao sair do Odu irosun meji recitará o dito Odu, que por sua vez o lembrará do ese (história de Ifá) que lhe dará um guia para a solução de seu problema, tomando como referência para esse problema as características da história . , as atitudes dos protagonistas do ese (história) de irosun meji, as ações, e dependendo do problema, você pode saber quais utensílios serão usados para o ebo de animais ou coisas.

Essa (história) Ifá

Ìgbà era um Babalawo muito proeminente. Ele era conhecido por sua competência e sua Capacidade de diagnosticar problemas e apresentar soluções. Assim, quando os habitantes da cidade de Òyó passavam por uma série de problemas como: falta de filhos, declínio e estagnação econômica, falta de colheita, instabilidade emocional da residência, etc. Então, eles convocaram Ìgbà

Machine Translated by Google

para consulta Ifa. Pediram-lhe que viesse à sua cidade com a intenção de torná-la sua morada permanente.

No entanto, quando Ìgbà recebeu sua mensagem, ele foi ao Awo mencionado acima para consulta de Ifá. Como seria sua estadia em Òyó? Ele seria capaz de realizar todo o seu potencial em Òyó? Eu ia ser respeitado lá? A história lhe dará um espaço em Òyó?Os habitantes da cidade de Òyó apreciariam todas as coisas boas que ele faria por eles? Essas perguntas e muitas outras foram as que preocuparam a mente de Igbà quando ele foi para sua consulta de Ifá.

O Awo relatou que Ìgbà faria muito sucesso na cidade de Òyó: que poderia desenvolver todo o seu potencial com eles; ele seria muito honrado e respeitado, assim como os habitantes de Òyó apreciariam todas as suas boas ações para com eles, e que seu nome fosse escrito em ouro ao longo da história. Assegurou suas posições de honra entre os habitantes de Òyó. Igbà foi avisado, no entanto, que inicialmente ele teria dificuldades em sua morada proposta, mas depois de algum tempo, sua diversão seria infinita.

Ìgbà é aconselhado a oferecer Ebo com **um monte de okro, ovos de jardim, dois pombos e dinheiro.** Ele obedeceu. Logo depois, partiu em sua jornada para a cidade de Òyó. Em Òyó, encontrou seus habitantes com uma série de problemas. Eles eram pobres devido ao fracasso das colheitas e colheitas, estavam doentes devido à expectativa e não eram felizes. Ìgbà agiu imediatamente, pois estava consultando Ifá para eles individualmente, então ele estava fazendo isso em grupo e até fez o mesmo para toda a cidade em geral. Como ele estava oferecendo Ebo, ele estava fazendo e oferecendo Ètùtù e Ìpèsè aos anciões da noite. Depois que tudo isso foi feito, todos esperaram para ver o resultado de seus esforços.

Enquanto isso, o próprio Ìgbà se deparou com o problema do que deveria comer, beber e vestir. Ele conhecia bem os problemas dos habitantes de Òyó. Então ele se mudou para uma pequena cidade para não adicionar mais um aos seus fardos. Ele cultivava uma pequena fazenda e morava lá. Ele manteve um perfil baixo nesta cidade. Ele estava totalmente determinado a suportar todas as dificuldades que já estava enfrentando na cidade, porque já havia sido informado por Ifá que este seria seu destino inicial, antes que sua situação mudasse para melhor.

Em Òyó, porém, a situação começou a mudar para melhor, houve chuvas abundantes. Os produtos agrícolas e as colheitas melhoraram, os habitantes tiveram excedentes da colheita daquele ano, o que trouxe a melhora na economia. Com a melhora econômica, houve um poder de barganha melhor e mais forte, as pessoas se concentraram em seus empregos agrícolas e outros negócios como artesanato, comércio e assim por diante, reduzindo assim o desemprego. Isso lhes deu menos tempo para conspirar contra seus líderes,

Machine Translated by Google

que reduz a força de resistência. Em pouco tempo, havia sorrisos no rosto de todos.

Um dia, os habitantes de Oyó se reuniram em frente ao mercado de Obá e começaram alegremente o júbilo; cantavam, dançavam e louvavam Olódumàrè. Então eles decidiram que deveriam enviar pessoas para ir e trazer Ìgbà que lhes permitiu experimentar o progresso de sua comunidade. Então eles mandaram o povo com gongos de Ifá para ir e trazer Ìgbà de volta para Oyó. O emissário foi com um vestido novo, um turbante novo e sandálias novas que Ìgbà teve que usar ao chegar na cidade. Os delegados da aldeia onde Ìgbà morava.

Ìgbà no entanto estava em seu trabalho agrícola. Quando viram Igba começaram a bater o agogo (gongos de Ifá) e cantaram o seguinte:

Ìtarúku ta
Ìtarúku ta
Rùkùrùkù tataata

Òyó nilé ou
Ìgbà, emi lo wá d›óko o?
Tradução:
Ìtarúku ta
Ìtarúku ta
Rùkùrùkù tataata

ei, é a sua casa
Ìgbà, o que você está procurando na aldeia?

Todos dançavam e cantavam. Igbà, ouvindo o que eles disseram, jogou sua enxada e se juntou a eles. Disseram-lhe que a cidade lhes pediu para ir buscá-lo. Explicaram-lhe que tudo havia mudado para melhor como ele havia previsto, pedindo-lhe que fosse tomar banho para que pudesse retornar a Oyo no mesmo dia. Quando ele lhes disse que não tinha bons vestidos para usar, todos riram e lhe deram o vestido que haviam trazido de Oyo. Era um dos materiais usados apenas por chefes e outros empresários de sucesso em Oyo. Ìgbà ficou surpreso e eufórico, eles voltaram para Oyo naquela mesma noite.

Em Oyó, Ìgbà tornou-se o Babalawo residente da Oba de Oyó e assim foi reconhecido em Oyó. Até hoje, ninguém esqueceu o que ele fez por eles, portanto, seu lugar na história estava assegurado. Não é por acaso que eu uso este Odu como exemplo, isso é graças a Olodumare meu Odu Ifá. Então, se o Odu Ifá nos dá dicas para lembrar o "ESE" (história), o objetivo é poder dar bons conselhos às pessoas que vêm consultar Ifá com base nas informações do Odu memorizadas antes pelo awo. .

Machine Translated by Google

Conselho de Ifá baseado no odu e ese de Ifá

Ifá diz que a pessoa a quem este sinal é revelado terá seu próprio período de reconhecimento e sucesso na vida. As pessoas poderão identificar suas boas ações e recompensá-las, consequentemente, ele nunca será esquecido.

Ele está prestes a ir a um local de trabalho ou a ajudar outras pessoas. Ifá diz que ele deve ir porque o lugar será muito gratificante para ele. Ifá diz que ele pode experimentar contratempos ou dificuldades no início, o que não deve detê-lo, a recompensa certamente virá a ele e fará dele um ser com honra.

É assim que funciona uma consulta Ifa. Quando o odu Ifá for para uma iniciação, iteIfá, as recomendações do dito odu para a vida e do dito odu serão tomadas, os tabus que são coisas que vão nos trazer atrasos em nossas vidas, de comida, roupa, ou comportamento vão ser removido. , é importante destacar que os tabus não são solicitados por conveniência, eles já são intrínsecos em seu odu por exemplo; no odu anterior um tabu é ser impaciente, pois a história nos diz que todas as pessoas do mundo têm seu momento de sucesso na vida, basta esperar e ter paciência. O odu também nos diz o que viemos fazer nesta terra, no odu anterior o Babalawo igba foi para a cidade para ajudar as pessoas através de Ifá, lá ele disse a eles que sua profissão é qualquer lugar onde ele ajuda ou orienta as pessoas e com essa profissão será próspero.

O nome para o awo nascido sob esse odu Ifá deve ser o mesmo que o personagem em alguma história de Ifá do odu irosun meji, de modo que quando os outros Babalawos ouvirem seu nome Ifá, eles se lembrarão do odu, do ese, do tabu, e tudo relacionado a esse awo, é por isso que um especialista Babalawo sabe tudo sobre alguém com apenas um nome pequeno, é importante destacar que os nomes não são escolhidos de outro site que não seja seu odu Ifá.

No odu de Ifá da pessoa há seu nome, seus tabus, suas profissões, seu caráter para melhorar ou evitar, a parte do corpo que pode falhar ou ser seu benefício, seus Irunmoles associados, as coisas que lhe trarão benefício, entre outros.

Quem é Olodumare?

Ele é o único Deus criador onisciente, onipresente e todo-poderoso, a tradição indígena iorubá é uma religião monoteísta, apesar de existirem divindades como os orisas, irunmoles e egungun entre outros, que ajudam Olodumare com suas funções, Olodumare criou tudo o que é visível e invisível, tudo o que há na terra e no céu, é sua criação.

A palavra Olódùmarè é a combinação de duas palavras principais com o prefixo “ol”. As duas palavras são Odu-mare (Odumare). O prefixo “ol” denota o dono, aquele que está ocupado, o maior, aquele que mais sabe ou sabe mais. Por

Machine Translated by Google

exemplo “Olokun” (Ol-okun) significa: (Ol) o dono (Okun mar) seria o dono do mar. Outro exemplo seria “Olorun” (Ol-orun) que significa (Ol) o dono (Orun) do céu, então olorun significa o dono do céu.

Nesse caso, a primeira letra de cada palavra determina a primeira letra ou vogal no início do prefixo. Por exemplo, ewé (grama) se tornaria el-ewé, ou seja, aquele que cuida das ervas ou dono das ervas. Aso (tecido) torna-se al-aso, ou seja, aquele que trata ou é o dono dos materiais a vestir, os tecidos.

Odumare ou Edumare é o nome divino e sagrado do Ser Supremo. Ele contém duas palavras principais odu-mare (Edu-mare) Odu ou Edu, a primeira palavra significa capítulo, estada ou cabeça, gigante ou muito expansivo, segredo, autoridade ou poder. Devemos ter em mente que aqui se refere ao odu de Ifá.

“Égua” é o segundo componente, que significa fixo, imóvel, constante, eterno, imutável, inatingível ou inatingível. Das explicações anteriores “Olódúmarè pode ser explicado como “Ol” o dono de Odù, segredos, poderes, autoridade ou certos atributos superlativos.

Enquanto "Mare" é fixo, constante, imóvel, eterno, inatingível. Não há outra Divindade que possua esses atributos superlativos como Olódúmarè.

A origem do conceito de Olódúmarè pode ter nascido do fato de que o ser humano começou a perceber suas limitações para poder controlar certos fenômenos e atividades naturais, tanto temporais quanto espirituais.

As criaturas naturais, tanto animadas quanto inanimadas, também contribuíram para a crença de que nós, seres humanos, não estamos sozinhos neste planeta Terra. É possível que esses eventos e criaturas naturais possam estar na Terra por acidente? Se não, então quem ou o que é responsável por sua existência? Eles evoluíram do nada? E em relação aos humanos, **como eles chegaram à Terra além da explicação biológica? Que** força ou inteligência divina é responsável? A enormidade e sustentabilidade contínua do Universo e muitos outros mistérios em relação à humanidade levaram o homem à concepção da existência de uma força universal invisível, espírito, ser ou inteligência que controla o Universo.

Em Ifá e especialmente na Terra Yoruba da Nigéria, existem outros nomes pelos quais Olódúmarè é chamado. Em alguns versos de Ifá, são feitas referências a Olódúmarè usando nomes como os seguintes: Olorun, Orisa-Oke, Oluwa, Eledaa Orun ati Aye, Alayeluwa, Imole, Akamara, Alasuwada.

Deus é *a Presença* e *o Poder* em todos os lugares presentes em equilíbrio, expressos como certas qualidades ou atributos. Essas qualidades já fazem parte de nossa natureza, pois nossa essência natural é Deus. Enquanto que

Machine Translated by Google

À medida que manifestamos essas qualidades de dentro e acolhemos sua expressão em todas as áreas de nossas vidas, nos encontramos vivendo nossa verdadeira natureza... vivendo a *Vida de Deus.*

Ose bile (Ose go)

Aqui eu teria seguido
E teria havido
É em etapas que se enterra o cadáver de seu amigo
Estas foram as declarações de Ifá para Òrúnmìlà
Quando ele estava fazendo todas as coisas Não
tendo sucesso em nada Aconselhado a tomar
Deus como seu pai Salve-me, oh meu Deus, eu
imploro por favor me aceite Você é o único em quem posso confiar
Salve-me, oh meu Deus, eu imploro por favor me aceite Você é meu
pilar de sustentação Me salve, oh meu Deus Eu te imploro, por favor,
me aceite Você é a quem eu busco Me salve, oh Deus Eu te imploro
que por favor me aceite Ninguém confia em Olódúmarè Para que ele
seja envergonhado Salve-me, oh meu Deus, eu imploro que por favor
me aceite

A importância deste Odù é: Um,

mesmo o próprio Òrúnmìlà, que é o favorito de Olódùmarè, não pode fazer nada com sucesso sem recorrer a Deus.

Segundo, todos aqueles que confiam em suas próprias forças e capacidades, sem depender exclusivamente de Olódúmarè, estão fadados ao fracasso.

Terceiro, todos aqueles que combinam seus dons pessoais com a confiança em Olódúmarè nunca podem ser envergonhados.

Alguns nomes de olodumare

Olofinÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ O maior rei ou grande rei

Olorun ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ O proprietário ou o chefe do Céu

Orisa Okeÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ A Divindade do Céu Acima

Oluwa- ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ O Dono ou aquele que possui tudo

Eledaa Orun ati Ayeÿÿÿÿÿÿÿ O criador do Céu e da Terra

Machine Translated by Google

Alayeluwaÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ O Mais Excelente

Imole ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ O Oráculo ou Divindade

Akamara ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ O maior de todos

Alasuwadaÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ **O fundador e formador de sociedades e comunidades humanas**

Quem é ou?

Em iorubá simples, a palavra **"Ori"** tem muitos significados, **Ori** significa a parte mais alta de qualquer objeto ou estrutura. Isso representa o ápice de todas as coisas, o pináculo de qualquer empresa. Por exemplo: *a cabeça* é a mais alta e mais importante do corpo humano. Abriga o cérebro, que controla todo o corpo. Outro exemplo é: *o líder ou chefe de uma organização* é muitas vezes referido como **"Olori",** o chefe. A cabeça é o topo de qualquer coisa.
Não há nada na terra que não tenha seu próprio **Ori.** O telhado é o **Ori** de um edifício, as folhas e galhos formam o **Ori** de uma árvore, a tampa de um recipiente é o **Ori,** o **Ori** é a rolha de uma garrafa, e assim por diante.

No momento em que algo tem seu próprio **Ori,** essa coisa assume sua própria identidade individual. No entanto, o conceito de **Ori** no povo iorubá vai além do significado comum da cabeça como ápice ou recipiente que abriga o cérebro. O **Ori** é mostrado como símbolo e extensão da extensão de **Olódúmarè** em cada ser. Também é considerado como o **"Eledaa",** o criador e dinâmico, e as forças cósmicas que determinam a singularidade de cada indivíduo. Isso significa, em essência, que o que um homem se torna na vida, ele atribui ao seu **Ori.** Em linguagem comum, é vagamente descrito como *"Destino".*

Em Òtúrá Oriire (Òtúrá Ogbè), Ifá diz:

Ata eram ko soje, *pimenta (picante) não emana seiva (aliás* ***Awo)***
Este foi o ***Awo*** *que* ***Ifá*** fez *para quem tem um destino bom e bem escolhido*
Quando eu estava indo para a casa de ***Omowunmi***

Ele foi aconselhado a oferecer ***Ebo***
ele cumpriu
Ver! sim eu sou rico
Meu ***Ori*** *é responsável por isso*
Òtúrá Origbemi, *é obra do meu* ***Ori***
Se eu tiver um bom parceiro
Meu ***Ori*** *é responsável por isso*
Òtúrá Origbemi, *é obra do meu* ***Ori***

Machine Translated by Google

Se eu tiver bons filhos
*Meu **Ori** é responsável por isso*
Òtúrá Origbemi,** é obra do meu **Ori
Se eu tenho todas as coisas boas da vida
Meu Ori é responsável por isso
Òtúrá Origbemi,** é obra do meu **Ori

Do verso acima, é evidente que **Ori** desempenha um papel importante nas fortunas e infortúnios de um indivíduo. Aqueles que alcançam grandeza na vida, é devido ao trabalho de seu **Ori.** Por outro lado, sua sorte também pode ser atribuída ao trabalho de seus **Ori,** daqueles que se tornam a escória da sociedade.

Por isso, ressalta-se a importância do Ori e a posição apical que ele ocupa no panteão das divindades. O Ori sempre **recebe** a devida reverência e é propiciado de certa forma a cada certo intervalo de tempo, dada a posição glorificada de **Olódúmarè** e a crença de que **Ori** é uma extensão de **Olódúmarè.** Tudo o que alguém deseja alcançar na vida deve ser rezado durante a **propiciação Ori. Ori** é conhecido por diferentes denominações, tais como: **Ori Apere, Asiniwaye, Agbenimadeyin, Alaranse-eda, Ajiga, etc.**

Os iorubás têm um ícone que representa o **Ori** e que serve como o vaso onde o **Ori é propiciado.** Que é chamado **de 'Ibori',** que contém uma figura em forma de cone coberta com búzios **(Owo Eyo)** e é colocada em um recipiente de couro decorado com búzios. O **'Ibori' (geralmente** com tampa) é sagrado e é guardado em recinto limpo, em local alto.

É a este **"Ibori"** que as orações são dirigidas e os materiais de propiciação são oferecidos.

Infelizmente, a maioria das pessoas não considera que seu sucesso se deve ao seu **Orí.** Eles atribuem seu sucesso a outros fatores, como suas habilidades, sua perspicácia nos negócios, sua engenhosidade, suas afiliações religiosas ou até **Ifá.** Em um de seus muitos versos sagrados, **Òrúnmìlà** nos disse que todo o sucesso que as pessoas alcançam é resultado da configuração cósmica de seu **Orí,** que determina o sucesso e os fracassos de cada indivíduo. O verso fica assim:

Otura Ogbe
Kanrangbon l'awo kanrangbon** (alias de um **Babalawo)
Jaguda l'awo Jaguda** (alias de um **Babalawo)
O poderoso elefante é seu companheiro no reino animal
*Eles foram os **Awo** que emitiram **Ifá** para **Òrúnmìlà***
*Quando ele ia apoiar **Ori** na terra*
Ver! Se tivermos a sorte de ser ricos em nossa vida
Toda vez que acordamos de manhã
*Devemos louvar e reconhecer **Ifá***
***Ifá** então replica da seguinte forma:*

Machine Translated by Google

*"É **Ori** quem é responsável e não **Ifá"***
Se tivermos a sorte de ter um(s) bom(s) parceiro(s)
*Devemos louvar e reconhecer **Ifá***
***Ifá** então replica da seguinte forma:*
*"É Ori quem é responsável e não **Ifá"***
Se tivermos a sorte de ter bons filhos
*Devemos louvar e reconhecer **Ifá***
***Ifá** então replica da seguinte forma:*
*"É Ori quem é responsável e não **Ifá"***
Se tivermos sorte de ter todas as coisas boas da vida
*Devemos louvar e reconhecer **Ifá***
***Ifá** então replica da seguinte forma:*
*"É Ori quem é responsável e não **Ifá"***
Meu Ori, por favor me apoie
Meu Ori, por favor, me faça rico
Você é quem faz das nossas necessidades sua preocupação
Você é aquele que vem em nosso auxílio antes de qualquer Òrìsà
*Ori é o pilar de sustentação para o Awo e não **Ifá***

Da estrofe anterior, **Ifá** nos faz entender que Ori determina nossa fortuna ou infortúnios, e nossos sucessos ou fracassos em qualquer empresa, enquanto todos os outros Òrìsàs apenas ajudam Ori a realizar o trabalho. Então, aconteça o que acontecer conosco, nosso Ori deve ser totalmente responsável. **Ifá** apenas acompanhou Ori à Terra para fornecer a ajuda necessária no que ele pode precisar em um determinado momento. **Ifá** atua como a ponta da flecha e é o guia para ajudar o homem a girar seu caminho correto, que eventualmente o levará a cumprir seu destino, conforme foi incorporado em seu Ori.

Isso é mais importante se for levado em consideração que no momento de escolher nosso destino, Òrúnmìlà estava presente como testemunha. Por isso, ele é chamado **de "Eleri-Ipin, Odudu ti n du Ori-Ilemere Ki Ori Ilemere ma baa fo"** testemunha do nosso destino, aquele que protege o frágil destino humano para que ele/ela
ela pode alcançar seus objetivos na vida.

Ori apere é o destino que escolhemos do céu, ori inu é o nosso caráter que formamos com nossas experiências, traumas, alegrias, tristezas. Podemos escolher um destino excelente no céu, mas se não tivermos bom caráter (ori inu) isso prejudicará nosso Ori Apere (destino).

Quem é Irunmole?

Os Irunmoles são os grandes mestres dos seres humanos, foram eles que lhes ensinaram todos os princípios morais e comportamentais, que são

Machine Translated by Google

encarnados em Ifá, ensinaram-lhe que a mediação e a paciência são as chaves para abrir todas as portas da vida, ensinaram o homem a caçar, a pescar, a fazer fogo, as diferentes artes como esculpir, ferrar, etc…

A palavra Irunmole é uma combinação de três palavras. “Irun, Mo e “Ile”.
Irun significa seres celestiais, “Mo” significa conhecimento e “Ile” significa Terra. Portanto, Irunmole significa os seres celestiais que visitam a terra desde os tempos antigos. Eles são intermediários entre Olodumare e os seres humanos. Eles também atuam como intermediários entre Eniyan, os seres pré-naturais, e Omo Eniyan, os seres humanos; e entre os Ajogun (tanto Executores funcionais quanto disfuncionais), uma particularidade dos Irunmoles é que eles não nasceram nem morreram, eles ainda vivem hoje e continuam a visitar a terra até hoje.

Existem 801 em número, ou seja, o Igba Irunmole Ojukotun (os 200 Irunmole do lado direito de Olodumare), o Igba Irunmole Ojukosi (os 200 Irunmole do lado esquerdo de Olodumare) e o Okanlenirinwo Irunmole (o 401 Irunmole). Esses 401 visitam a Terra com muita frequência.

Aqueles do lado esquerdo e direito de Olodumare também visitam a terra, mas cada vez que isso acontece, há uma troca entre os 401 Irunmole para garantir que o número de Irunmole em ambos os lados de Olodumare permaneça constante. Isso significa que em todos os momentos, deve haver 200 Irunmole em cada um dos lados de Olodumare.

O Irunmole opera tanto física quanto espiritualmente. Quando atuam fisicamente, permanecem no meio dos seres humanos, entrelaçados a eles e fazendo muitas outras coisas em comum. Eles fazem todas as mesmas coisas que os humanos fazem e, ao mesmo tempo, agem como modelos para os humanos. Sua permanência entre nós tem sido constante desde o início do mundo, deixando importantes legados para a humanidade, em sua forma espiritual inspiraram muitos seres humanos a criar todo tipo de coisas, nas áreas econômica, política, social e de saúde.

Todos os Irunmoles são mensageiros de Olodumare. Eles trabalham lado a lado, para que todos os desejos de Olodumare sejam realizados. Eles não têm uma agenda própria. Todas as tarefas dos Irunmoles se complementam.
Tudo o que fazem é para garantir que a vontade de Olodumare seja plenamente cumprida.

A relação entre Irunmole e Omo Eniyan (seres humanos) é de natureza simbiótica e gratificante, especialmente para Omo Eniyan. Existem várias maneiras pelas quais Irunmole está efetivamente relacionado a Omo Eniyan desde o aparecimento do homem na terra. Essas formas de relacionamento incluem: Modelos, professores, mediadores, protetores, doadores benevolentes.

Machine Translated by Google

Os Irunmole atuam, com suas várias habilidades, como modelos para Omo Eniyan (seres humanos), e esperam que os seres humanos os imitem de várias maneiras. Seu comportamento exemplar e modos de vida tornaram-se o que agora emulamos para viver de acordo com o desígnio e a vontade de Olodumare.

Como modelos, eles nos fazem entender certas situações da vida e como reagir ou nos ajustar a essas situações. Cuando Olodumare estaba a punto de establecer los seres vivos en la tierra, mandó a llamar a Ogun (deidad a cargo de los metales y la creatividad), en primer lugar, para que viniera y planificara la tierra de tal manera que fuera habitable para todos os seres vivos.

Quando Ogum chegou com sua comitiva, trouxe lenha para alimentá-los. Em pouco tempo, aqueles que comiam madeira ficaram fracos e incapazes de realizar qualquer coisa. Quando Ogum percebeu que o que havia trazido para ajudá-lo em sua tarefa de tornar a terra um lugar habitável, eram incapazes dessa missão, voltou com eles para Olodumare.

Depois disso, Olodumare mandou Obatalá ir e completar o que Ogum não conseguira terminar. Quando Obatala estava descendo de Ikole Orun, ele seguiu o caminho místico que já havia sido traçado por Ogum. No seu caso, ele trouxe água para ele e sua comitiva. Infelizmente, a água sozinha era insuficiente para alimentá-los. Em muito pouco tempo, todos eles também ficaram fracos e incapazes e retornaram a Olodumare para relatar seu fracasso.

Finalmente Olodumare enviou Orunmila. Antes de Orunmila partir para sua viagem a Ikole-Aye, ele foi a Agbadudu-Orimo em busca de conselhos para consultar Ifá. Ele foi aconselhado a oferecer Ebo e levar todos os itens comestíveis com ele. Em sua jornada para Ikole-Aye. Ao descer de Ikole-Orun para Ikole-Aye, Orunmila seguiu o mesmo caminho que Ogun havia traçado anteriormente. Levava consigo todos os alimentos considerados necessários para sua viagem, como inhame, banana, grãos, verduras, etc.

Quando ele estava chegando em terra, ele imediatamente passou a cultivar com sua própria comitiva. Eles plantaram algumas das coisas que trouxeram de Ikole Orun. O primeiro vegetal que germinou na terra é conhecido como tete-Abalaye (Amaranthus spp). Depois de completar sua missão, Orunmila retornou a Olodumare com sua comitiva e relatou seu sucesso na terra.

Mais tarde, Olodumare convocou Ogum e Obatala e perguntou-lhes o que tinham usado para alimentar sua comitiva. Ogum respondeu que havia alimentado sua comitiva com madeira. Então Olodumare chamou Ogun de Baba Jegijegi (aquele que come madeira). E Obatalá respondeu que tinha usado água para alimentar seus

Machine Translated by Google

comitiva, para isso Olodumare o chamou de Baba Mumi mumi (aquele que bebe água), quando ele fez a mesma pergunta a Orunmila, Orunmila respondeu que ele havia usado comida para alimentar sua comitiva e Olodumare o nomeou como Baba Jeunjeun (aquele que come água) . comida).

O significado desses incidentes é que as funções desempenhadas por esses três Irunmole são muito importantes para a sobrevivência dos seres humanos até hoje. Também mostra a essência da continuidade em nossa vida. Podemos ver que o caminho traçado por Ogum quando ele veio pela primeira vez (embora não tenha cumprido sua missão) foi o mesmo caminho que Obatalá e Orunmila percorreram sem condenar o que seu antecessor havia feito antes. Nós realmente devemos reconhecer o passado, segui-lo e construir sobre ele.

Os Irunmole atuam como professores de Omo eniyan em praticamente todos os aspectos da vida. Eles ensinam aos seres humanos tudo o que eles precisam fazer em termos econômicos, sociais, médicos, espirituais e tecnológicos, o conhecimento fundamental e a maneira correta de viver. As leis que orientam as atividades dos homens também foram ensinadas e explicadas pelos Irunmole. Agora é dever dos homens seguir os caminhos e virtudes ensinados pelos Irunmole para viver em um mundo de paz. O Irunmole ensinou ao pequeno Omo Eniyan a importância do respeito pelos outros e até pelas autoridades constituídas. Uma vez que o respeito é dado, e é recíproco, então a coexistência em paz será alcançada.

Os Irunmole atuam como mediadores entre os seres humanos e Olodumare.
De tempos em tempos eles supervisionam as atividades na terra e relatam qualquer informação ou erro que possa colocar em risco o plano original de Olodumare.
Eles neste caso atuam como protetores de Omo Eniyan (seres humanos). Os Irunmole estão dispostos a nos proteger sempre que os chamarmos. Desde que sigamos os princípios e preceitos que nos foram dados pelo Irunmole, com certeza estaremos cobertos por sua proteção em qualquer necessidade que possa surgir. Existem várias situações em Ifá onde Orunmila protegeu seus filhos e seguidores das mãos da morte e outras negatividades.

Os Irunmole são benevolentes por natureza, não hesitando em estender sua benevolência aos humanos sempre que solicitados. A expectativa de Olodumare em relação à relação entre os Irunmole e Omo Eniyan (seres humanos), é tornar o mundo um lugar melhor do que aquele que encontramos.

Quem é Orixá?

Orisa é o nome usado para descrever seres que possuem, através de sua excelente destreza ou habilidades sobrenaturais, a capacidade de realizar vários feitos que vão além da compreensão dos seres comuns. o

Machine Translated by Google

A maioria dessas façanhas também se destinava a servir a comunidade em que viviam na humanidade em geral.

Na língua iorubá, Orisa significa 'Eni-Ori-sa-da', que significa "um ser cuja cabeça foi especialmente selecionada e dotada". Esses seres podem ser descritos grosseiramente como gênios, pois tinham uma inteligência superior à maioria de suas contrapartes. Seu Orí (cabeça/destino) também os escolheu especialmente para realizar certas tarefas na terra.

É Orí quem guia os humanos no mundo físico a partir do reino espiritual e também os ajuda na terra a cumprir seu Akunleyan, que é um componente do destino do homem.

Não há nada na terra (animado e inanimado) que não tenha seu próprio Orí. Orí é basicamente o ápice de tudo que lhe dá a identidade pela qual é conhecido. Orí também é considerado o receptáculo de um indivíduo que está integrado ao funcionamento das forças dinâmicas e cósmicas que se formaram antes da emanação de um ser neste plano terrestre.

As forças dinâmicas são basicamente as potencialidades, qualidades naturais e forças do caráter de uma pessoa. As forças ou componentes cósmicos são derivados do Ayanmo, Akunleyan e Akunlegba de uma pessoa. Esses três componentes são vagamente descritos como destino ou dons/virtudes do céu. Ayanmo é a interação de forças, que geralmente são divinas e estão de acordo com os preceitos da invenção de Olodumare (o Deus Todo-Poderoso da criação).

O Ayanmo da vida de um ser não pode ser mudado. Uma vez que este Ser seja criado com isso, permanecerá até o final de sua permanência na terra. Ayanmo inclui: o sexo de um indivíduo, raça, família, pais, crescimento, desenvolvimento, suas próprias peculiaridades e outras normas e leis naturais que todo Ser deve seguir, obedecer e estar em sintonia.

Akunleyan são as virtudes e valores que são escolhidos no céu como consequência das ações/atividades da evolução anterior de qualquer ser ou existência. Na verdade, são as coisas pessoalmente escolhidas pelo ser; na maioria das vezes eles formam os gostos e tabus do dito ser.
Akunlegba são os dons ou virtudes adicionados pelos diferentes Irunmoles na presença do Onibode (sentinela celestial) no céu.

São os dons ou virtudes adicionais acrescentados pouco antes de virem ao mundo. Eles são como as especiarias, aditivos, conservantes e veículos de propagação dos Ayanmo e Akunleyan. São também as coisas que complementam os Akunleyanos para cumprir o destino escolhido na terra.

Machine Translated by Google

Os Irunmole ou Orisas apenas orientam e ajudam adicionando especiarias e aditivos (Akunlegba) a um Akunleyan. Ori, no entanto, é aquele que encarna o Akunleyan e o Ayanmo, que determinam a realização do Ser e o que o Ser pode fazer na vida.

Em uma estrofe Ifá diz em Ogunda Irete:

Orisa é quem ajuda e orienta na escolha do destino
Mas é o Ori que determina sua posição na vida
Estas foram as mensagens de Ifá para Gagalo
Indo em uma missão espiritual para a casa de Olupo
Gagalo, o residente Awo de Olupo
Ifá divinado para Olupo
Quando sua princesa coroada era estéril, sem esperança de ter um filho, ela foi aconselhada a oferecer ebo. obedeceu
Aí vem Gagalo, o residente Awo de Olupo
Gagalo ajudou Olupo a se tornar um líder respeitado e formidável

Na próxima estrofe de Otura-Ogbe, Ifá dá crédito ao fato de que tudo o que um ser humano se torna na vida deve ser atribuído ao seu Orí. Na estrofe de Ifá diz:

Otura-Oriire
Ata were were ko soje (Pimenta não extrai seiva)
Esta foi a mensagem de Ifa para o sortudo Ori
Quando eu fui para a casa de Omowunmi
Foi aconselhado a oferecer Ebo
realizada
Eis que se sou rico
Meu Ori é responsável por isso
Otura-Origbemi, é obra do meu Ori
Se eu tiver um bom marido
Meu Ori é responsável por isso
Otura-Origbemi, é obra do meu Ori
Se eu tiver bons filhos
Meu Ori é responsável por isso
Otura Origbemi, é obra do meu Ori
Se eu tenho todas as coisas boas da vida
Meu Ori é responsável por isso
Otura Origbemi, é obra do meu Ori

Um bom número de seres humanos foi elevado ao status de Orisa como resultado de suas excelentes atuações e legado à humanidade e mais tarde se tornaram ícones dignos de propiciação após sua partida.

Machine Translated by Google

da Terra. Há um ditado popular iorubá que diz “Eni a la gbon n bo, eniyan nii d'Orisa”. Significa "que somente os sábios são propiciados, os seres humanos são transformados para se tornarem Orisa". Acredita-se também que Orisa não apenas possui certos atributos de Olodumare (Ser Supremo), mas também exala suas energias. É por isso que as pessoas costumam abordá-los como uma forma de chegar a Olodumare para suas necessidades. As orações são canalizadas através deles com a certeza de que suas demandas e aspirações finalmente chegam a Olodumare. Eles também são considerados os delegados de Olodumare e realizam funções ou tarefas em nome deste Ser Supremo.

Infelizmente, o termo "Orisa" tem sido mal interpretado por muitas pessoas que acreditam que os Orixás são deuses menores que estão sempre discutindo com Olodumare. Até mesmo um grupo de pessoas considera que os devotos de Orisas são politeístas e que não acreditam na existência do Todo-Poderoso. Ressalta-se que as atividades dos Orisas nunca concorrem com Olodumare. Pelo contrário, suas atividades fazem parte do projeto completo de Olodumare, que é garantir um desenvolvimento harmonioso e uma vida confortável para todos os seres deste mundo.

Na realidade, os Irunmoles são aqueles cujas atividades e ações tiveram maior impacto nos seres humanos que se tornaram Orisas. Alguns destes Irunmole são: Esu (Elegbara), Obatala (Orisanla), Sango, Osun, Orunmila (Ifá), Erinle, Alafere, Oramfe, Ogun, Ija, Osoosi, Orisa Oko, Obaluaye, Osanyin, Oduduwa, Egungun, Oro, e Kori apenas para citar alguns.

Além disso, alguns seres humanos cujas conquistas e feitos (físicos, sociais e espirituais) que não podem ser esquecidos também foram elevados espiritualmente e transformados em Orisas. Alguns deles incluem Oya, Yemoja, Nana Buruku, Aganju, Olokun, Oba, Oke, Ogiyan, Aje, Ayelala, Eluku, Mejiro, Osu, Odu, etc.

Durante os tempos contemporâneos, as seguintes pessoas também podem ser consideradas elevadas à categoria de Orisas. Algumas dessas pessoas são: Martin Luther King Jr, Malcolm X, Abraham Lincoln, Simón Bolívar, Shaka Zulu-di-, Zamori Ibn Lafia Toure, Mahatma Ghandi, Ogedengbe, Lisabi, Francois Dominique, Toussaint L'Ouverture, Iyalode Tinubu, etc. . . Essas pessoas são consideradas heróis nacionais, emancipadores, líderes religiosos ou políticos em suas respectivas comunidades e países onde fizeram parte de suas vidas e melhoraram a vida de seus compatriotas. Suas várias conquistas e façanhas continuam a perdurar nas mentes de seus seguidores, parentes e apoiadores.

Como resultado, eles são celebrados e lembrados todos os anos e até suas estátuas e monumentos adornam vários lugares que se tornaram locais de interesse histórico para os turistas. Nas Sagradas Escrituras de Ifá, por exemplo, em uma estrofe de Ika-Ogundá, Obatalá (Orisanla) tornou-se o líder de sua

Machine Translated by Google

comunidade e era altamente respeitado como resultado de suas atividades e altos valores morais e valores.

Em Ika-Ogunda
Ikaa mi ou gunda
Ikaa mi gun rege
Eles lançaram Ifá para Oosanla Oseeremagbo (Obatalá)
Vindo ao mundo para ser adorado por todos
Ele foi aconselhado a oferecer ebo
obedeceu
Em pouco tempo, não muito longe
Junte-se a nós no meio de toda a correria da vida

Outra estrofe em Odi-Owonrin nos conta como Orisa Oko conseguiu uma posição de liderança em sua comunidade devido à sua liderança e performances.

Em Odi-Owonrin
Idin n'Idin arinrinmarin
Idin n'Idin arinrin marin
Idin rindinrindin l'omode nroko idi agbala
Esta foi a mensagem de Ifá para Orisa Oko - o ancião na terra de Irawo
Vindo ao mundo para se tornar um líder
Ele foi aconselhado a oferecer ebo
obedeceu
Em pouco tempo, não muito longe
Junte-se a nós no meio de toda a agitação da vida

Os seres humanos percebem o caráter e as atitudes dos Orisas como exemplares e dignos de emulação. Além dos seres humanos e Irunmoles que foram elevados à categoria de Orisas, outros seres vivos como animais e outros fenômenos naturais também foram considerados sagrados e importantes para a vida e permanência na terra. Acredita-se que muitas criaturas que possuem certas energias e essências espirituais podem ser aproveitadas para fins benéficos.

Algumas delas incluem árvores como o Iroko (Chlorophora excelsa), o Araba (Ceiba pentandra), o Ose (Adasonia digitata), o Asorin, o Akoko (Markhamia tomensota), o Ayunre (Albizia Zygia), o Odan (Ficus thonningii), o Apa (Afzelia africana), o Ope (Elaeis guineens), o Ologunnsese, o Peregun (Dracaena sp.), o Obi (Cola acuminata), o Oriri (Vitex grandifolia), o Agbalumo (Chrysophyllum delevoyi, o Eeran (Digitaria debilis), EESU (Pennisetum purpurcum), Atori (Glyphaea laterifolia), Konunkoho, etc.

Existem também rios considerados sagrados, como: Oba, Osun, Oya, Okun, Osa, Alaro Iya, Osinmirin, Onwe, Elemuren, Sekerengbede, etc. Aqui está também uma lista de algumas criaturas e objetos sagrados como: Ile (terra),

Machine Translated by Google

Ona (estrada), Aja (cães); Oni (crocodilo); iGun (abutre); Odidere (papagaios); Ijapa (a tartaruga); Oke (colinas) como Oke Olumo, Igbadi Oke, Igeti Oke, Ibadan Oke, Oke Erinmo, Oke Idanre, Oke Oyan, Oke Bambam, etc. Nos escritos sagrados de Ifá, é exposta a importância de algumas dessas criaturas e objetos, assim como eles se tornaram sagrados e por que merecem ser propiciados.

É importante destacar a diferença entre os Irunmole e os Orisa, os Irunmule são seres que não nasceram nem morreram e estarão interagindo com a humanidade eternamente, são criações diretas de Olordumare. E os Orisas são pessoas que nasceram, deixarão um grande legado para a humanidade e por esse legado foram venerados após sua morte.

Uma divindade pode ser Irunmule, Orisa e Egungun, como é o caso de Sango Irunmole, Sango Orisa (ABI-AFIN) e Sango Egungun, que é conhecido como Ori Odo. Sango Irunmole foi quem inspirou o homem a fazer o fogo e lhe ensinou os preceitos da justiça. Sango Orisa cuja sepultura está na África, foi quem fundou o culto do baile de máscaras Egugun, deixando um grande legado de fitoterápicos, por isso a chamavam de Elewé (a dona das ervas).

Sango Egungun são todas as manifestações espirituais de pessoas iniciadas no culto do Sango em todo o mundo, razão pela qual podemos ver em diferentes religiões, como a regra Ocha ou Santería el Kandomble, Ibanda Kumbanda, Batuke, a incorporação de espiritualidades alegóricas ao Sango , que falam a língua do país ou tendência onde esses ritos são praticados.

Machine Translated by Google

Episódio 2

Como fazer nossas orações diárias

Recomendações:

- É aconselhável iniciar nosso processo logo pela manhã.
  (A partir das 4h00) momento em que todos os Ire para a Terra (Ose Méji) começam a descer.
- O lugar onde as súplicas serão feitas deve ser limpo.
- Coloque seu tapete e os diferentes materiais (Ifá, Água, etc.)
- Os iniciados devem ter seu Ifa na frente deles (se forem iniciados) tomar sintonia com sua personalidade e existência. Meditar.
- Concentre-se para alcançar um alto nível espiritual. Depois de atingir esse nível, comece a entoar as orações que foram selecionadas.
- Iniciamos nosso ritual com uma reverência, batendo a testa no tapete, saudando Olódúmarè e todas as divindades.
- As súplicas podem ser feitas sentadas ou ajoelhadas, seguidas de procedemos a ele para iniciar o ritual.
- Dê Igba (Reverências) a Olódùmarè, Orúnmìlá, Irunmoles, Órisás, ancestrais e energias da natureza.
- Início das orações.
- Ao final das orações, complementa-se com cânticos, em seguida, reserve um tempo para meditação e reflexão sobre o dia.
- Para encerrar o ritual, bata na frente do tatame em sinal de respeito e prossiga para se levantar.

Ijuba

Ijubá: Significa dar Iba

Iba: Eu dou reverência (significa respeito solene e reverência às autoridades)

Mo Jubá: Nós nos curvamos (usado quando em grupo, usado como coro quando alguém dá igba).

Machine Translated by Google

Na Religião Yoruba é obrigatório dar Iba antes do início dos ritos.
Toda vez que um rito a Òrisá, Irunmole, Ancestrais, etc., é realizado em uma reunião de pessoas, um Iba deve ser recitado antes de iniciar, é uma forma de dar reconhecimento aos presentes e um ato de respeito aos colegas, semelhante e mais velhos na religião que estão presentes. É importante notar que recitar Iba para Olódúmaré, Irunmole, Órisá, ancestrais e presentes é uma forma correta de ter o apoio e as bênçãos para conseguir uma boa conexão com as forças da natureza.

Olódúmaré (Criador) é o ser supremo na religião iorubá e é a ele que todas as orações são dirigidas. Portanto, é importante que ao rezar seja incluído, pois é digno de atenção ao recitar o Iba. Não existe um formato padrão para orações na Religião Yoruba, é uma prática que se molda de acordo com os ensinamentos recebidos pelo aluno, também variam de acordo com o conhecimento e o ritual.

Eu estava indo

Iba Olódúmaré, Oba a te rere k'aye

Minha reverência a Olódúmaré, aquele que rege tudo sobre o universo

Iba Òrúnmìlà Eleri Ipin

Minha reverência a Òrúnmìlà testemunha do destino e da criação humana

Iba Ilé Ogeere af'okó ejé ri

Minha reverência à mãe terra

Iba igba Irunmole ojukotun

Minha reverência aos 200 Irunmole à direita de Olódúmaré

Iba igba Irunmole ojukosin

Minha reverência aos 200 Irunmole à esquerda de Olódúmaré

Iba okanle ni Irínwo Irunmole

Minha reverência aos 401 Irunmole que alternadamente viajam entre o céu e a terra Terra.

Iba Akoda

Minha reverência a Akodá (primeiro aluno de Ifá)

Iba Aseda

Minha reverência a Asedá (primeiro aluno de Ifá)

Iba àwon Iyá, olho jú relacionado

Minha reverência para as mães, os belos pássaros (bruxas)

Iba Egungun (Eegun) Ilé

Minha reverência aos ancestrais (aqui nossos ancestrais devem ser mencionados)

Iba Aragba lotu Ifé

Minha reverência ao Aragba de Ilé Ifé

Machine Translated by Google

Iba Olúwo

Minha reverência a (Nome da pessoa que te iniciou)

Iba Baba de Ifá

Minha reverência ao meu pai de Ifá (nome daquele que te ensina Ifá)

Iba Baba

Minha reverência ao meu

*pai **Iba Yeyé** Minha*
reverência à minha Mãe

Minha reverência ao meu Esposo (Nome de sua esposa (ou), meus filhos, minha família consanguínea e religiosa).

*Minha reverência a todos os Bábálawos e IyanIfá do mundo inteiro **Iba gbogbo Ab´Orisa patapata** Minha reverência a todos os adoradores de Òrisá no mundo Minha reverência a todos os presentes (se houver)*

Iba tó tó tó mo juba

Minha modesta reverência, meu modesto respeito, eu presto homenagem.

Assado, Assado, Assado ou

Súplicas da manhã

1) Elogie:

Ejiogbe:

Aquele que ouve as súplicas do povo e aceita suas súplicas Aquele que ouve as súplicas do povo e aprova suas súplicas Aquele que fala ao povo e assegura que a conversa seja totalmente absorvida

*Aquele que ouve as súplicas do povo e aceita suas súplicas é o nome de **Ifá (Òrúnmìlà)** Aquele que ouve as súplicas do povo e aprova suas súplicas é o nome de **Èsù-Òdàrà** Aquele que fala ao povo e garante que a conversa está totalmente absorvida é o nome de **Órisá-nlá Órisá-nlá,** você é quem molda os seres humanos Quem nos molda, não pode deixar de incutir ideias em nós O sapo listrado é quem convoca a chuva O sapo é aquele que convoca o dilúvio. Tudo o que a raiz da árvore ákàréjúpón diz à terra é aceito. Tudo o que o grande rato diz à terra, é o que a terra aceita e aprova tudo o que eu lhe digo, Ifá. ; por favor aceite e aprove.*

Machine Translated by Google

Ogundá Owónrin:

Aqui Ifá elogia as virtudes do tradicionalismo da seguinte forma:

O oceano está cheio até a borda A
lagoa está cheia em sua capacidade máxima Alásán
vai com Asán Alásán vai com Asán, (O Awo do topo
da rocha)
Os mais velhos pensaram no assunto
E perceberam que não era mais favorável Eles
usaram o bigode para cobrir o rosto e estenderam
a barba firmemente sobre o peito Estas foram as
declarações de Ifá a Ísése (tradicionalismo)
Para cada chefe do culto do Oró em Ilé-Ifé ,
qual é a nossa Ísése?
***Olódúmaré** é nossa Ísése É*
Ísése que devemos apaziguar Antes
de apaziguar qualquer Órisá
*Nosso **Orí** é nosso Ísése É*
Ísése que devemos apaziguar Antes
de apaziguar qualquer Órisá
*Nossa **Mãe** é nossa Ísése É Ísése*
que devemos apaziguar Antes de
apaziguar qualquer Órisá
*Nosso **Pai** é nosso Ísése É Ísése*
que devemos apaziguar Antes de
apaziguar qualquer Órisá
*O órgão **genital masculino** é nossa Ísése É Ísése*
que devemos apaziguar Antes de apaziguar
qualquer Órisá
*O órgão **genital feminino** é nossa Ísése É Ísése*
que devemos apaziguar Antes de apaziguar
qualquer Órisá
Por favor, permita-nos apaziguar Ísése É
Isése que devemos apaziguar Antes de
apaziguar qualquer Órisá Ísése é o pai de
todos Étútú (apaziguação)
É Ísése que devemos apaziguar
Antes de apaziguar qualquer Órisá
A Ísése da linhagem de sua
mãe A Ísése da linhagem de
seu pai Que todos aprovem este ebo (ou súplicas)
É Ísése que devemos apaziguar
Antes de apaziguar qualquer Órisá

Assado, Assado, Assado ou

Machine Translated by Google

2) agradecer

Ose Ogunda

Òrúnmìlà diz: sejamos gratos *Eu digo que precisamos ser gratos.*
Eles pediram aos Ratos para serem gratos.
Os Ratos perguntaram por quê?
Òrúnmìlà respondeu: que era pela comida e bebida grátis (que os Ratos desfrutam)

Os Ratos disseram que não era necessário que eles agradecessem
As consequências desta ingratidão levaram à morte inglória dos Ratos ***Òrúnmìlà diz: sejamos gratos*** *Digo que precisamos ser gratos Pediram ao Peixe que agradecesse O Peixe pediu Por quê? Òrúnmìlà respondeu: que era pela comida e bebida grátis (que os Peixes desfrutam)*

Os Peixes disseram que não era necessário que eles agradecessem
As consequências dessa ingratidão levaram à morte inglória dos Peixes ***Òrúnmìlà diz: sejamos gratos*** *Digo que precisamos agradecer Pediram aos Pássaros que sejam gratos Os Pássaros pediram Por quê? Òrúnmìlà respondeu: que era pela comida e bebida grátis (que os Pássaros desfrutam)*

Os Pássaros disseram que não era necessário que eles agradecessem As consequências dessa ingratidão levaram à morte inglória dos Pássaros ***Òrúnmìlà diz: sejamos gratos*** *Digo que precisamos ser gratos Pediram às Bestas que agradecessem As Bestas pediram Por quê? Òrúnmìlà respondeu: que era pela comida e bebida grátis (que as Bestas desfrutam)*

As Bestas diziam que não era necessário agradecer As consequências dessa ingratidão levaram à morte inglória das Bestas ***Òrúnmìlà diz: sejamos gratos*** *Digo que precisamos ser gratos Pediram aos seres humanos que sejam gratos O ser humano seres perguntaram Por que o quê?*

Machine Translated by Google

Òrúnmìlà respondeu: que era pela comida e bebida gratuitas (que os Seres Humanos desfrutam)

Só os seres humanos diziam que era preciso agradecer Ifá, eu vim mostrar minha gratidão Se alguém mostra benevolência É preciso mostrar gratidão Eu vim mostrar minha própria gratidão.

Assado, Assado, Assado ou

Òtùrá ìrètè:

Mostrar gratidão diante da gratidão é o awo de toda gratidão
Mostrar benevolência em face da benevolência é o awo de toda benevolência
Quem não mostra gratidão pela benevolência de ontem
Essa pessoa não receberá a gratificação de hoje
Essas foram as declarações de Ifá ao 401 Irunmole
Quando eles iam se casar com Ope (gratidão)
*A filha de **Òrisà Gbowuji** (Óbátálá)*
Eles também declararam o mesmo para Òrúnmìlà
Quando ele ia se casar com Ope
*A filha de **Òrisà Gbowuji** (Óbátálá)*
Sou grato, recebi minha gratificação
Eu sou grato pelo favor de ontem
Vou receber o bônus de hoje Òtùra
ìrètè, estou muito grato

(Execute o Canto do Odù)

Awa dupe, Awa gbure,
Awa dupe o, Awa gbure,
A dupe ana oao gbore tom bo _____.
Òlódùmarè: Deus
Orí Eni: Nossa cabeça
Irunmole: Os espíritos primordiais l'egun
l'osa: Os ancestrais e os orisas

Tradução:

Viemos para mostrar nossa gratidão, Viemos para receber nossas bênçãos, Viemos para mostrar nossa gratidão, Viemos para receber nossas bênçãos, Mostramos gratidão por todos os favores de ontem, Temos certeza de que iremos receber as bênçãos de hoje. Òlódúmarè, Orí Eni, Irunmole, l›egun l›osa.

Assado, Assado, Assado ou

Machine Translated by Google

3) Peça perdão:

Òsé ìrètè (bile):

*Na selva profunda encontramos **Ogun** na planície*
*profunda encontramos **Ija** Òrúnmìlà disse que*
quando a morte estava saqueando o mundo Ele conseguiu um grande
portão de ferro
*E ele usa isso para proteger seu **Akapo** dentro de sua casa*
Quando a morte já passou
*O Akapo declarou que todos os agradecimentos e elogios foram para **Ogum,** o grande*
Guerreiro
Òrúnmìlà lamentou que depois de estender um favor a alguém
Essa pessoa mostrando gratidão a outra pessoa pode ser muito dolorosa
*Na selva profunda encontramos **Ogum***
*E na planície profunda encontramos **Ija** Òrúnmìlà*
disse que quando a morte estava saqueando o mundo ele conseguiu um
grande portão de ferro
*E ele usou para proteger seu **Akapo** dentro de sua casa*
Quando a morte já passou
*O Akapo declarou que todos os agradecimentos e elogios foram para **Óbátálá** o grande rei que*
vive na terra de Iranje Òrúnmìlà lamentou que depois de estender um favor a alguém

Essa pessoa mostrando gratidão a outra pessoa pode ser muito dolorosa
*Na selva profunda encontramos **Ogun** na planície*
*profunda encontramos **Ija** Òrúnmìlà disse que*
quando a morte estava saqueando o mundo Ele conseguiu um grande
portão de ferro
*E ele usou para proteger seu **Akapo** dentro de sua casa*
Quando a morte já passou
*O Akapo declarou que todos os agradecimentos e elogios foram para **Òrisá Oko,** o*
velho na terra de Irawo
Òrúnmìlà lamentou que depois de estender um favor a alguém
Essa pessoa mostrando gratidão a outra pessoa pode ser muito dolorosa
Ifá, por favor, venha e nos embeba com seus favores
Não vamos dar nosso louvor e agradecimento a outra pessoa
Você é aquele que vamos elogiar e agradecer Òrúnmìlà, disse
que era hora de pedir desculpas por nossas ofensas
Eu respondi que era hora de uma reverência sensata Òrúnmìlà
respondeu que quando um sacerdote de Ogum acorda
Se ele ofendeu Ogum ou não, que ele se ajoelhe e implore por perdão

Machine Translated by Google

E faça uma reverência sensata

Òrúnmìlà disse que quando um sacerdote de ***Óbátálá*** *acorda*
Se ele ofendeu Óbátálá ou não, que ele se ajoelhe e implore por perdão

E faça uma reverência sensata

Òrúnmìlà disse que quando seu discípulo acorda
Se ele ofendeu ou não, deixe-o se ajoelhar e implorar por perdão.
E faça uma reverência sensata

Ifá, estamos te implorando hoje
Possuidor de óleo de palma abundante
Quem nunca vai consumir óleo de palmiste
Ifá, estamos te implorando hoje
Possuidor de carne abundante
Quem nunca vai consumir ossos
As ofensas que cometemos abertamente, por favor, nos perdoe
As ofensas que cometemos secretamente, por favor, nos perdoe
As ofensas de nossa linhagem materna, por favor, nos perdoe
As ofensas de nossa linhagem paterna, por favor, nos perdoe
As ofensas que cometemos para implicar os outros, por favor, nos perdoe
As ofensas que outros cometeram para nos implicar, por favor, nos perdoe
Ifá, por favor, ajude-nos a rezar para Olódúmaré
Para perdoar nossas ofensas
Ose está implorando Ìrètè
Uma criança nunca vai implorar a seu pai para que seu pai se recuse a aceitar
Ifá, por favor, não brigue conosco
Os ingredientes usados para alimentar o Ikin nunca podem lutar contra o Ikin.
Aí vem Ebure, o awo de mediação e perdão
Quando Ifá encontra um bom Awo
A palma sagrada, Ifá, certamente perdoará nossas várias ofensas
Assado, Assado, Assado ou

Ìròsùn Étútú (Ìròsùn Oturupon): Inhame

batido *sem sopa pode ser difícil de consumir*
Esta foi a declaração de Ifá para Étútú (propiciação)
O filho de Agbonniregun (Òrúnmìlà)
Aquele cuja atitude não era aceitável
Ele, que estava cheio de mau caráter
Ele, cuja má atitude o frustrou para vir aos domínios de Ifá
Agora, viemos pedir em nome de Étútú
Viemos rezar em nome de Étútú
Pai, por favor, seja paciente

Machine Translated by Google

E perdoe esta provocação
Viemos rezar em nome de Étútú Òrúnmìlà
respondeu que aqueles de vocês que vêm pedir em nome de Étútú
Aqueles que estão rezando em nome de Étútú
Quantos filhos Ifá tem, quem jogaria um fora?
Aqueles que rezam em nome de Étútú
Assado, Assado, Assado ou

4) Peça as coisas que você precisa

Ogbé Alara (Ogbé Òtùrá):

Òrúnmìlà diz que é hora de dormir Repito, é
hora de dormir Quando o dia caiu

Encontrei Òrúnmìlà na décima sexta sala Onde ele cobriu a
cabeça com um terno esvoaçante cheio de piolhos Ele colocou um
vestido cheio de manchas de sangue Ele estava roncando muito Eles
lhe disseram que um delegado de seu discípulo havia chegado Òrúnmìlà
perguntou o que havia acontecido trouxe o delegado?

Eles responderam que ele trouxe ***dois ratos, rápido ao correr*** *Òrúnmìlà*
respondeu que aqueles não foram suficientes para acordá-lo Òrúnmìlà diz
que é hora de dormir repito, é hora de dormir Quando o dia caiu

Encontrei Òrúnmìlà na décima sexta sala Onde ele cobriu a
cabeça com um terno esvoaçante cheio de piolhos Ele colocou um
vestido cheio de manchas de sangue Ele estava roncando muito Eles
lhe disseram que um delegado de seu discípulo havia chegado Òrúnmìlà
perguntou o que havia acontecido trouxe o delegado?

Eles responderam que ele trouxe ***dois peixes, graciosos para nadar***
Òrúnmìlà respondeu que aqueles não foram suficientes para acordá-lo
Òrúnmìlà diz que é hora de dormir repito, é hora de dormir Quando o dia
caiu

Encontrei Òrúnmìlà na décima sexta sala Onde ele cobriu a
cabeça com um terno esvoaçante cheio de piolhos Ele colocou um
vestido cheio de manchas de sangue Ele estava roncando pesadamente
Disseram-lhe que um delegado de seu discípulo havia chegado

Machine Translated by Google

Òrúnmìlà perguntou o que o delegado havia trazido?
Eles responderam que ele trouxe ***dois pássaros, rápido ao voar*** *Òrúnmìlà respondeu que aqueles não foram suficientes para acordá-lo Òrúnmìlà diz que é hora de dormir repito, é hora de dormir Quando o dia caiu*

Encontrei Òrúnmìlà na décima sexta sala Onde ele cobriu a cabeça com um terno esvoaçante cheio de piolhos Ele colocou um vestido cheio de manchas de sangue Ele estava roncando muito Eles lhe disseram que um delegado de seu discípulo havia chegado Òrúnmìlà perguntou o que havia acontecido trouxe o delegado?

Eles responderam que ele trouxe ***duas cabras, com fígados grandes***
Òrúnmìlà respondeu que aqueles não foram suficientes para acordá-lo Admito minha ignorância, por favor ***me eduque Mòtún Akárábá***

Eu me escondi na frente do seu traje e sobrevivi ***a Mòtún Ogbà***
O porta-bonecos de máscaras que bate o tambor de Agbà repetidamente para realizar rituais O porta-bonecos de máscaras que bate o tambor de Agbà repetidamente para realizar rituais para as crianças Você é o líder.

Nós somos os seguidores Os líderes são aqueles que mostram sabedoria aos seguidores Òrúnmìlà pediu ao discípulo que pegasse pimenta de jacaré (Atááre) Para procurar por noz de cola (obi abata) e noz de cola amarga (Orogbo) Para procurar álcool (licor) O Akàpó procurou a pimenta de lagarto Ele procurou a noz de cola e a noz de cola amarga Ele procurou o álcool Òrúnmìlà disse que está correto É agora que estou totalmente acordado Ifá quando você está totalmente acordado Por favor, olhe para mim com compaixão É com olhos de compaixão que as estrelas celestiais olham para as estrelas abaixo Ifá, quando você está totalmente acordado Por favor, olhe para mim com seus olhos que ajudam as pessoas a adquirir riqueza É com olhos de compaixão que as estrelas celestiais olham para as estrelas abaixo

Machine Translated by Google

Ifá, quando você está totalmente acordado
Por favor, olhe para mim com seus olhos que ajudam a garantir uma esposa É
com bons olhos que uma esposa usa para olhar para seu homem Ifá, quando você
está totalmente acordado Por favor, olhe para mim com seus olhos que ajudam as
pessoas para dar à luz a muitos filhos É com bons olhos que uma criança tende a olhar para
um prato bem decorado Mais tarde, não muito longe Junte-se a mim no meio de tudo o que vou
na vida.

Assado, Assado, Assado ou

Ofun Méji: (Yéepa Odù)

O Rei que molda o ser humano O Rei que
molda o destino humano O Rei que sustenta
e auxilia os seres humanos O Rei que molda o
caráter humano O Rei que molda o ser humano é o
nome dado a Òrisánlá

O Rei que molda o destino humano é o nome dado a Òrúnmìlà O
Rei que sustenta e auxilia os seres humanos é o nome dado ao
nosso Orí O Rei que molda o caráter humano é o nome dado a Ólódúmaré Órangún Mejí!
Eu os chamo por sua fórmula que é conhecida como ***"Yéepa Odù"***

Vocês são aqueles que ajudam a organizar a vida de uma pessoa para que ela seja frutífera.

Vocês são aqueles que ajudam a organizar a vida de alguém para que a vida seja
recompensadora.
Venha e ajude-me a organizar minha vida
Para que eu seja abençoado com riqueza Para
que eu seja abençoado com filhos Para que
eu seja abençoado com todas as coisas boas da vida É impossível ver
a profundidade do oceano Não permita que o mundo veja o mal dentro
de mim Não permita que seja infeliz É impossível ver a profundidade
de uma lagoa Tudo o que estou fazendo Não permita que os seres
humanos tragam o mal em mim Órangún-Mejí! Eu os chamo por sua
fórmula que é conhecida como ***"Yéepa Odù"***

Por favor, deixe meus negócios serem frutíferos e gratificantes em minha vida para todo o
sempre ***Agarre, Agarre, Agarre ou***

Machine Translated by Google

5) Recite 2 estadias de ose oturá, para encerrar nossas Súplicas

Ose Òtùrá: (Gba, você, você, você, você) é repetido três vezes

Minúsculos são os pés de Túbú
A listra de um camaleão não é grande o suficiente para ser usada como chapéu.

Se fosse grande o suficiente para ser usado como um chapéu
Eu teria levado para casa e adornado minha cabeça com ele
Estas foram as declarações de Ifá para Awúrelá
Quando ele estava indo em uma missão espiritual para a terra de ijébú
Ligamos para a vendedora de feijão e pagamos o dinheiro dela
Chamamos a vendedora de sal e a enriquecemos
Chamamos Awúrelá com respeito na terra de Ijébú
Osé Awúrela, ele é um bom Awo
Osé Oturá:
(Gba, te, te, te, te) é repetido três vezes
A árvore do Apa é aquela que fica na fazenda e bate o tambor do Kósó
A árvore Irókó da terra selvagem é aquela que, ao cair, mostra sinais de aflição

A palmeira sagrada, brota 16 folhas de palmeira
eu sou um bom ferreiro
Eu desenho uma boa enxada que pode ser usada para se exibir entre os colegas ferreiros

Estas foram as declarações de Ifá aos habitantes de Ibadan
Aqueles que, depois de comerem lesmas à vontade, usaram as conchas para preparar Éko para seus filhos
Talé talé o Awo de Onísakí, o Rei do povo Sakí
Foi ele quem consultou Ifá para Onísakí
Filhos dos adoradores de Ogum que não podem desenhar uma presa
E um ferreiro não sabe fazer contas
Foram eles que consultaram Ifá para eles na cidade de Ílorin
Eles não reconheceram o valor de oferecer ebo
Eles não acreditam em oferecer Étútú
Eles estavam sofrendo mortes tolas em multidões
Todos esses assuntos são suficientes para deliberações sérias
*Esta foi a declaração de Ifá para eles em **Abeokuta,** sob a rocha de Olúmo*
Cabaças quebradas não são fáceis de usar para transportar Ebo
*Estas foram as declarações de Ifá para **Tété***
Quem seria a mãe de Osé-Túrá

Machine Translated by Google

*É o Iré da **riqueza** que procuramos Que não conseguimos*
*assegurar, Ifá é o Iré de um bom **cônjuge** que procuramos*
*Que não conseguimos assegurar, Ifá é o Iré dos **filhos** que procuramos*
*O que não conseguimos garantir, Ifá é o Iré da **longa vida** o que*
estamos procurando O que não conseguimos garantir, Ifá é o benefício
*de **todos os Iré na vida** o que estamos procurando O que não*
conseguimos garantir , Ifá Ósé Eléruwa, (Osé-Túrá) você é filho do
Chefe de Óke-Àpá

Ifá, você ouviu Edú, você
ouviu do céu Osé Awúrela, você ouviu tudo
*Lá vem **Aséwélé, a** mãe terra também está*
ouvindo O Awo agora alcançou o estágio em que a mãe terra está ouvindo e
aceitando o apelo do Awo Também! ESIN Assim seja! e com certeza será

Assado, Assado, Assado ou

Cânticos complementares para a súplica

1.

Ase Òrisà lenu mi o,
Ase Òrisá lenu mi,
Gbogbo ohun ti mo,
Ba mama nwi o,
Irunmole ou gba,
Ifá ou gba ou,
Ase Òrisà lenu mi

Tradução:

Que o Ase dos Órisás se manifeste em minha boca,
Que o Ase dos Órisás se manifeste em minha boca,
Tudo o que estou dizendo (minhas orações),
Os Irunmoles vão aceitá-los,
Ifá também os aceitará,
Deixe o Ase dos Órisás se manifestar em minha boca

dois.

Bi mo duro, Bi mo Wure
Bi mo gberè, Bi mo Wure

Machine Translated by Google

Bi mo kunle, Bi mo Wure
Bi mo joko o, Bi mo Wure
Eu vou ti mo su Orí ti gbó

Tradução:

Se eu parar para rezar
Se eu me curvar para rezar
Se eu me ajoelhar para rezar
Se eu sentar para rezar
Todas as minhas orações serão ouvidas por Orí

3.

(Para executar este canto, ambas as mãos são colocadas em Ori (cabeça)
Ori eni la wure eni o,
Ori eni la wure eni,
Moji lowuro mufi owo muri,
Ori eni la wure eni

Tradução:

A cabeça é o amuleto para o sucesso
A cabeça é o amuleto para o sucesso
Quando eu acordo de manhã eu seguro minha cabeça
A cabeça é o amuleto para o sucesso

Quatro.

Gbogbo eu irei até você,
Ifa ou gbo l'orun,
Ati estava indo para ju,
Ifa ou gbo l'orun,
Ose-Awúrela,
Ifá ti gbo

Tradução:

Todas as orações que oferecemos
Ifá, você os ouve no céu
Todas as reverências que oferecemos
Ifá, você os ouve no céu
Ose-Awúrela,
Ifá você ouviu tudo o que dissemos

Machine Translated by Google

Capítulo 3
Obi Abata

Procedimento para Oferecer Obi a Ifá Órisás

1. Iba deve ser dado a Òlódúmarè, Irunmoles, divindades e todos os presentes.
2. Polvilhe água (omi) sobre o obi, a divindade e o chão, pronuncia-se IRI SE, o que significa que o orvalho está descendo.
3. Uma conta do que vai ser feito é entregue ao Òrisà ou Irunmole através do obi. falar perto da boca para o obi pode ser colado da boca como um símbolo de entrega de conhecimento.
4. Pegue o Obi com a mão esquerda e toque o chão com a mão direita dizendo:

   ***Ilé mo pe** o: terra eu te chamo*
   ***Setigbure mo pe o:** a divindade que ouve e apóia os motivos, eu te chamo*

   ***Olómi tutu mo pe o:** o dono da água doce eu te chamo*

Machine Translated by Google

Olómi Yeyé mo pe o: *o dono das águas que as pessoas usam para coisas boas eu te chamo*

Abeni ede mo pe o: *quem faz bem as coisas eu te chamo*

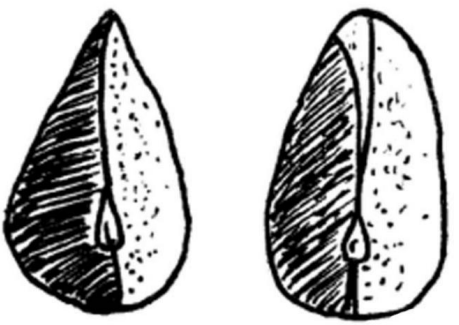
Nome da divindade (digamos 3 vezes) + ***mo pe o***

5. A nuca é tocada com o **Obi** quando é para Èsù e na testa quando é para as outras divindades. Começando com o oficiante, os presentes e culminando novamente com o oficiante.

6. Uma oração é feita ao **Obi,** de acordo com seu conhecimento (ver orações complementares)

7. O **Obi** é aberto de acordo com as partes ou segmentos que o obi possui, a parte interna que é como uma semente ou ADOBI (significa FÍGADO) é retirada, e é oferecido à divindade para ver qual é o conselho do que é está perguntando. "Se o Obi tiver 5 ou 6 partes, retira-se o hermafrodita ou, no caso de seis partes, deixa-se apenas quatro: duas fêmeas e dois machos".

8. Então diga 3 vezes: Obí nlo o (Obí va) e o coro dirá: Apayan (pronuncia-se Akpuaian) seja aceito.

Macho (esquerda) e fêmea (direita) Obi Abata

A oração a seguir é dita no momento da remoção dos fígados ou Adobi para invocar a energia do Obi Abata para ajudar a remover as coisas negativas do mundo do indivíduo.

Obi ni ibi Iku,
Obi ni ibi Arun,
Obi ni ibi Ejo,
Obi ni ibi Ofo,
ás! ás! Limpeza!

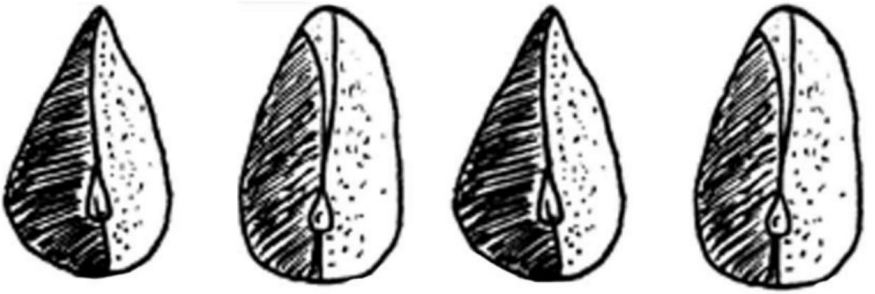
Tradução:
A noz de cola evita a morte,
A noz de cola desvia a doença,

Machine Translated by Google

A noz de cola desvia a perda,
A noz de cola evita infortúnios,
Que assim seja!

Posições básicas e sua interpretação

ALAFIA

É um sim definitivo, não há necessidade de lançar novamente

O provérbio iorubá sobre Alafia é: **A kìí ba alafia wi jo:** não comece a perguntar, sem perguntas quando Alafia for revelada.

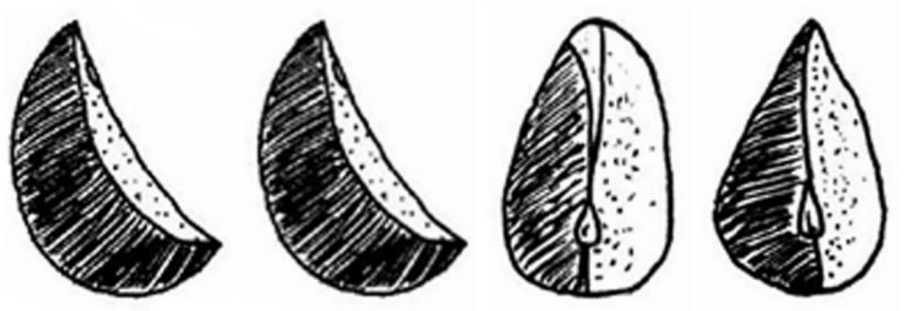
• Está tudo bem, mas você deve considerar não cair na Arrogância.

Ele diz:

Isso geralmente indica que todas as energias estão abertas e tudo está fluindo bem e com facilidade. **Alaafia** aconselha o indivíduo a avançar com concentração e com uma sensação de paz e calma. Alaafia, embora responda sim, às vezes pode ser hesitante, sugerindo que há coisas que não estão sendo vistas e que podem comprometer a estabilidade da resposta recebida. Porque a natureza aberta de Alaafia pode ser um sinal variável ou uma exibição inconstante desses equilíbrios que são facilmente perturbados. Esta resposta pode ser interpretada como SIM e a captura de Alaafia não requer um segundo lançamento. No entanto, este é um que às vezes lembra ao indivíduo que um grau de consciência e cautela é necessário para evitar perturbar o aspecto positivo, criando um campo de energia em torno da situação que está presente.

Machine Translated by Google

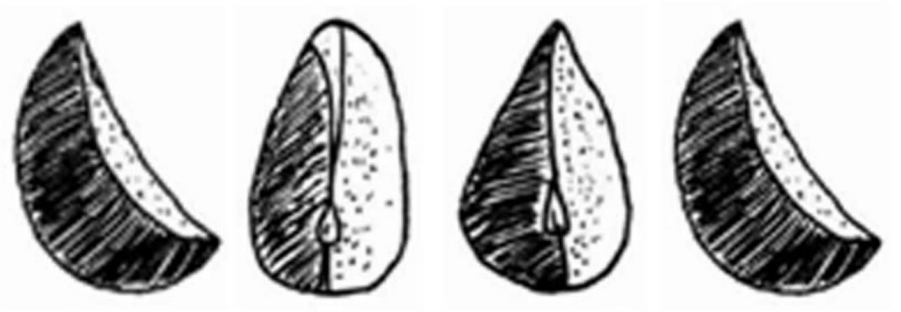
Ejeife

É um SIM retumbante

Aquele que vem com grande equilíbrio e estabilidade. Ter dois segmentos fechados e dois segmentos abertos é a grande estrutura desta posição, tem o equilíbrio supremo.

Neste signo a energia se manifesta com os pés firmemente plantados no chão, estabelecendo-se em bom equilíbrio ou bem equilibrado e seguro.
Corpo e espírito, mente e emoções são equilibrados aqui. Ao contrário de Alaafia, Ejeife reflete uma imagem da vida que é mais verdadeira em sua forma – a interação das forças da luz e das trevas cria um estado total de equilíbrio. É por esta razão que o poder de Ejife é geralmente considerado o SIM mais definitivo e estável do que Alaafia.

Ejire (1 macho e 1 fêmea)

• É o equilíbrio perfeito.

• Coisas equilibradas

• Este é o melhor Ejife que você pode obter

Machine Translated by Google

Akoran (2 machos acima)

• Foi aceito.

• Trabalhe duro e consistentemente ao longo dos 5 dias.

• Um bom presságio para todas as coisas, mas pode haver algumas dificuldades

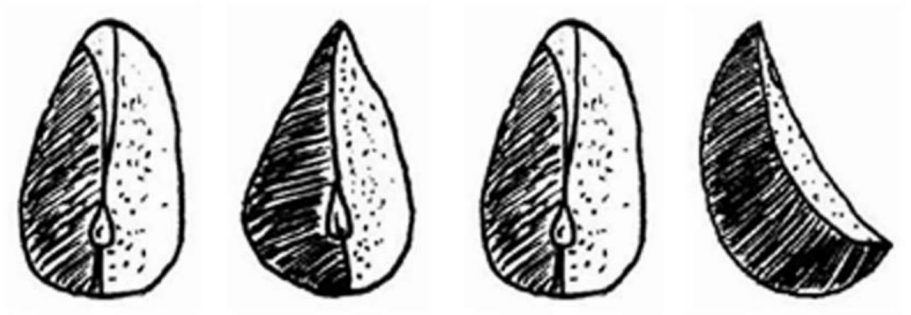
Ero (2 fêmeas acima)

• Foi aceito.

• Muito relaxado, as coisas ficarão confortáveis

• Tranquilidade, superação de obstáculos.

Machine Translated by Google

Etawa

• Personagem.

• Temperamento

• Impulso

• Impulso

Para o lançamento da ira novamente "confirme"

Etawa recebido no primeiro elenco representa uma resposta que é INCERTA Etawa representa uma situação que, embora possivelmente aceitável ou potencialmente positiva, está sendo influenciada por um único segmento fechado. É a semente penetrante da dúvida que cria um estado em que não se pode acreditar plenamente em tudo o que é percebido, pois é um único segmento fechado do elenco que sugere não ser subestimado por sua forma invisível.

São essas forças invisíveis que impedem Etawa de alcançar a certeza. O grau em que essas forças estão influenciando a situação só pode ser determinado através de outro teste do Obi, pois o outro teste determinará se a resposta é SIM ou NÃO. Etawa também pode alertar o indivíduo para uma condição de falta de recursos, uma condição de ter energia suficiente à distância, mas o "quase" pode revelar-se insuficiente ou, na melhor das hipóteses, difícil.

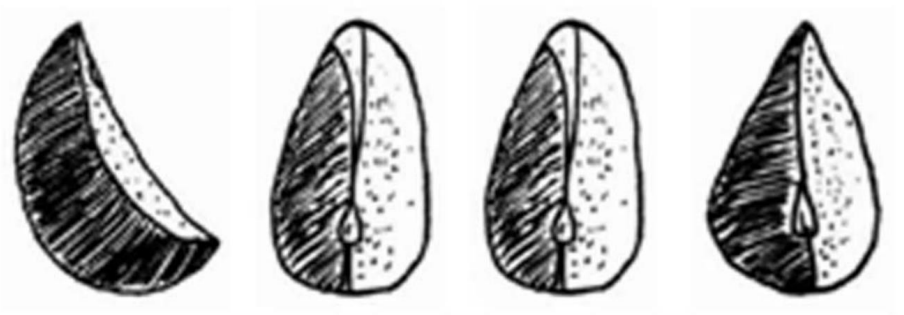
Quando é lançado novamente, aparece ALAAFIA, EJEIFE ou ETAWA, a resposta é SIM.
No entanto, se for OKANRAN ou OYEKU a resposta é NÃO

Machine Translated by Google

Akita (2 machos e 1 fêmea)

- Questões difíceis, temperamento, cuidado para não perder o controle do temperamento
- Confrontos incontroláveis.
- Muito risco de emoções e raiva danificando as coisas
- Controle das coisas, mantenha o autocontrole.

Obita (2 fêmeas e 1 macho)

- Problemas menos fortes, podem ser controlados.
- Personagem de controle. Não vá a reuniões, negócios ou festas...
- Não há luta que viva em paz.
- Possível raiva mantém as coisas em dúvida.
- Este Etawa não é tão ruim ou sério quanto o primeiro Etawa com 2 machos e uma fêmea, mas as coisas ainda podem ser prejudicadas pelo caráter de alguém, quando a devida cautela não é tomada.

Machine Translated by Google

Outras notas para a versão etawa:

Em caso de dúvidas como: devo comparecer a esta loja, devo marcar um encontro com esta pessoa, devo desistir deste assunto, devo aceitar este trabalho, etc. **NÃO É ACONSELHÁVEL FAZER ISSO,** o que você pediu se você obtiver a confirmação com o Etawa (seja com 2 machos e uma fêmea ou um macho e 2 fêmeas) existe o risco de que emoções, caráter e raiva estraguem as coisas acima. O risco é menor com um macho e 2 fêmeas voltados para cima, mas as incertezas ainda existem.

Perguntas durante a vida: O conselho neste tipo de situação, (Quando você recebe Etawa com confirmação), cabe a você se você quer seguir em frente e fazer o que pediu ou não. se você acha que pode controlar quaisquer emoções, raivas ou variações de temperamento que possam atrapalhar as coisas, então a escolha é sua. É melhor não fazer isso e não colocar as coisas em risco de forma alguma.

okran

Òkànràn pontua um NÃO. Principalmente a falta de paciência/ou algo está mexendo na mente da pessoa. (Toca o chão com os dedos indicadores e toca o peito três vezes na direção do coração)

Três segmentos fechados falam de uma presença avassaladora de energia que contrai e impede o sucesso do esforço. Obstruções bloquearam oportunidades e estradas estão fechadas. O sol é visto no horizonte, e apenas uma luz fraca está iluminando seu caminho. A ausência de luz em Òkànràn não sinaliza uma condição malévola, mas sim um estado em que um único segmento pede sucesso e está sendo atacado pela escuridão circundante.

Enquanto um único segmento ainda está aberto, as energias de contração o fecham. Quando Òkànràn aparece em relação a uma situação específica, pode indicar que o organismo está se desligando; as asas estão se fechando. A luta também pode ser entendida que no final tentar lutar contra a escuridão iminente pode resultar em fracasso. Mais

Machine Translated by Google

além disso, pode sugerir que se perde a iluminação necessária para navegar com precisão a trajetória.

É preciso ter cuidado para não se deixar levar pelos obstáculos que os cercam neste momento. Finalmente, Òkánràn pode indicar a tentativa fracassada devido à sua falta de dedicação ou dedicação. Este sinal lembra que um único esforço transitório raramente é a fórmula para o sucesso.

Ilera (1 macho acima)

• Não há paz de espírito

• Se esforce mais para conseguir o que deseja e tudo mudará a seu favor.

• Dificuldade e tremor ao longo de 5 dias.

Aje (1 mulher acima)

• Coisas a serem alcançadas, devem ser alcançadas.

• Você deve manter a paciência e o controle das coisas.

Ele lança novamente e se pergunta se o conselho é suficiente, se for negativo, ele pergunta se o orisa está faltando alguma coisa (oti, epo, atare, orí, efun, oyín, sal, os 4 lóbulos do obi, dafá .

Machine Translated by Google

oyekun

• Trevas

• Morte

• Inimigos

Limpe o corpo com o obi e pergunte se com essa limpeza nos livramos do perigo da morte e do inimigo, se for positivo, coloque todo o obi para a divindade, em caso de repetir oyku, limpe novamente, deixe todo o obi e pegue outro obi para jogar e pergunte se está tudo bem, no caso de sair pela terceira vez etawa é aconselhável realizar um dafa imediatamente e deixar todo o obi para a divindade.

Oyeku é um retumbante NÃO como resposta.

Enquanto alguns adivinhos consideram Oyeku como o mensageiro de presságios terríveis, tentaremos ser o mais criteriosos possível na interpretação. A presença da escuridão total, representada pelos quatro segmentos que estão fechados, pode oferecer proteção e obstrução. Oyeku marca um estado onde existem várias forças que não foram vistas no jogo. Um NÃO recebido através da Oyeku oferece proteção contra elementos potencialmente nocivos que permanecem invisíveis e obstruem absolutamente as coisas provenientes de uma fonte desconhecida.

É difícil verificar se Oyeku traz o abrigo ou a restrição devido à falta de luz neste signo. A luz – o veículo da iluminação – foi eclipsada por trás de um véu de escuridão. Enquanto o autor discorda de perceber Oyeku como apenas uma fonte segura de problemas, aspectos repetidos deste sinal devem ser levados a um sacerdote Òrisà ou Bábálawo para exploração adicional.

Você pode abrigar energias indescritíveis que exigem a energia de uma luz divina que você está experimentando para permanecer no caminho certo ou evitar dificuldades.

Machine Translated by Google

Da mesma forma, ele pode simplesmente exigir uma confirmação de que este sinal vem oferecer sua proteção, em vez de sua obstrução. Uma resposta NÃO marcada por Oyeku deve ser considerada um não absoluto. O veredicto final foi divulgado e é aconselhável retirar toda a linha de perguntas. Refere-se a impedimentos.

- Escuridão, morte e muitos obstáculos que derivam da infelicidade, doença e grande medo.
- Fim de ciclos para iniciar outros, apoio ancestral pelo lado positivo.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Capítulo 4
Orações Complementares

Eu rezo para o orogbo

Este verso explica porque o Orógbo é um símbolo de fertilidade e longevidade.
Esta estrofe deixa claro que Orógbó é o próprio símbolo da longevidade e dá-lo a alguém é rezar para que ele (ela) viva muito.

1. Em Èjì-Ogbè

O forte Orógbó maduro (kolá amargo)
E o àjà faz o culto de Orò durar muito tempo Estas foram
*as declarações de Ifá para **Gúnnugún** (o abutre)*
*A descendência de **Olojongboloro** A*
*descendência de **Aláàfin** (ÿba do povo de Òÿ ó)ÿ vivendo na terra de Òrà.*
Para ser abençoado com longevidade, ele foi convidado a oferecer ÿbÿ
Ele cumpriu
Não podemos ver um jovem Abutre O velho e
fraco Abutre O velho e cauteloso Abutre Orógbó,
por favor, permita-me ficar na terra por muito
tempo.

Ìwúre para o Orogbo:

aro gbinrin

kiki aja gbohun gbohun
aro gbinrin

Esta foi a mensagem de Ifá para Òrúnmìlà
Quando ele usaria Orogbo Para entrar em
acordo com a morte, doença, conflito, perda e com as forças do mal.

*Eu ofereci o Orogbo para entrar em um pacto com a **morte** Eu não vou*
morrer prematuramente Gbinrin aro Kiki aja gbohun gbohun Gbinrin aro Eu
*ofereci o Orogbo para entrar em um pacto com a **doença** Eu não*

experimento doença

Machine Translated by Google

aro gbinrin

kiki aja gbohun gbohun
aro gbinrin

Eu ofereci o Orogbo para entrar em um pacto com o ***conflito***
não tenho contenda
aro gbinrin

kiki aja gbohun gbohun
aro gbinrin

Eu ofereci o Orogbo para entrar em uma barganha com a ***perda***
não sofro de perdas
aro gbinrin

kiki aja gbohun gbohun
aro gbinrin

Eu ofereci o Orogbo para entrar em um pacto com as ***forças do mal***
Eu não corro para as forças do mal
aro gbinrin

kiki aja gbohun gbohun
aro gbinrin

Ìwúre para o Obì Abata *Aquele*
que merece saudá-lo, o Sacerdote de ***Onírikí*** *Aquele que*
merece se alegrar com ele, o Sacerdote de ***Imanleyo*** *Aquele que*
merece dar-lhe um grande Obì, o Sacerdote de ***Onique.***
Pomba-tartaruga voa montanha acima
Aquele que der Obì a Ifá terá algo para comer
Algo para comer, algo para comer, terá algo para comer
Aquele que dá Obì a Ifá terá dinheiro para tudo fazer tudo para fazer tudo terá dinheiro para fazer tudo

Ìwúre para Obì Abata
Ofun Oturá:

Risos e jovialidade
Adivinhou Ifá para ***Kowee*** *Quando*
ele ia oferecer Obi em uma reunião de adeptos de Ifá, os estudiosos ***Kowee*** foi
aconselhado a *oferecer ebo Ele obedeceu*

Ver! com alegria e gratidão A atenção
do Awo é aceita pelo mais alto

Ìwúre para Ataare (Pimenta do Lagarto)

Ataare, como Obì e Orógbó, é um símbolo de fertilidade e longevidade. Ifá diz que sempre que Obì, Orógbó e Atááre são apresentados como uma oferta, estamos

Machine Translated by Google

orando a Ifá para transformar a morte em riqueza, a doença em um cônjuge, a disputa em filhos e a perda em longevidade.

Ogbè-Atÿÿ (Ogbè-Ìrÿtÿÿ), Ifá diz:

Minhas unhas são usadas rasgando o ***Ataare,*** *(Jacaré Pimenta)*
O saco para comer e
meu chiclete é para comer Obì (kolá nut)
Permita que o chiclete coma Obì e Ataare antes de consumir o Licor
Licor com o estômago vazio é inaceitável Um estômago vazio soa como um tambor O estômago vazio de uma pessoa faminta Esta foi a mensagem de Ifá para ***ÿlÿÿfin Oribodeku*** *Quando ele veio para passar uma vida de longevidade Ele foi dito para oferecer ÿbÿ Ele cumpriu Òÿúnmìlà,* ***ÿÿlà sòdè*** *Ifá não pode permitir que eu viva e morra infeliz para os Awoses.*

Ìwúre para Ataare (Pimenta do Lagarto) Èjì-Ogbè:

Fica muito claro neste verso que esses três frutos, Obì, Orógbó e Ataare são realmente muito significativos e estimados. Òÿ ÿÿÿtÿÿtÿÿ Òÿ ÿÿÿrÿÿrÿÿ Faça-nos construir nossas casas de forma diferente Faça-nos viver de forma diferente em casas As sabedorias foram aplicadas erguendo nossas casas Não é tão profundo quanto o que usamos para viver em nossas casas Estes foram os que lançaram Ifá para Òrúnmìlà Quando quatro Ajogun (os males principais) estavam ao lado deles em Ilé-Ifè. Òrúnmìlà tentou capturá-los, mas não teve sucesso.

Eles o aconselharam a procurar frutas que germinassem de seu Apex. e frutos que germinam de sua base e os levam a uma encruzilhada de quatro caminhos e os lançam para os quatro pontos cardeais Obì e Orógbó são os frutos que germinam do ápice.

E Ataare é o fruto que germina de sua base.
Òrúnmìlà fez como instruído Ele então transformou
Ikú, Morte, em Ajé, Riqueza e transformou Àrùn,
Doença em Aya, o Esposo Ele transformou ÿjÿ, Disputa, em ÿmÿ, Filhos e Òfò, Perda foi reduzida a Ogbo, Longevidade...

Machine Translated by Google

Ìwúre Oti (Gin licor) *Òtúrá Irete*

Òtúrá é aquele que sabe beber

Irete é quem pode comprar
Esta foi a adivinhação de Ifá para Aranisan
Aquele que iria beber licor e ser rico
Ele foi aconselhado a oferecer ebo
Ele obedeceu
Olha, é o licor que comprei que me fez bem sucedido
Aranisan, é aquele que bebe licor e fica rico
Awo bebe o licor do sucesso

Ìwúre Oti (Licor de Gin)

Ose Ogbè – Ose Orobè
Àségbé, *O Awo de Otí (licor)*
Foi o Awo que adivinhou Ifá para Oti
Quando ia ser homenageado com o título de ***Apenijo*** *(aquele que reúne multidões) Foi aconselhado a oferecer ebo Ele obedeceu*

Olha, Otí é homenageado com o título de ***Apenijo***
Talvez eles não saibam que Otí é o ***Apèlúúwa*** *(O que é usado para convocar uma comunidade)*

Otí recebe o título de ser nomeado ***Apenijo***

Ìwúre para Omi (água) Èjì

Ogbè *Deixe uma chuva forte*
cair, o Awo para Omi.
Eu adivinho Ifá para Omi.
Quando Omi veio do mundo espiritual para a terra.
Ele foi dito para fazer ebo.
Ela obedeceu condescendentemente, fez ebo.
Quando Omi bate e espirra, ele se multiplica.
Quando Omi cai, Omi flui pela vila.
Quando Omi bate e espirra, ele se multiplica.

Ìwúre para Omi (água) Èjì

Ogbè
água fresca e tranquila
água pura e calma
O caminho que o abutre (Gúnnugún) percorre para chegar ao mundo

Machine Translated by Google

O caminho que o abutre (Akalamagbo) faz para chegar ao céu Eles são
muito difíceis (Os caminhos são muito difíceis)
Estas foram as declarações de Ifá para Orúnmìlá
Quando ele ia ter ***Olómi-tútu,*** *(o dono da água doce), como sua esposa Ifá diz que*
isso é uma abominação - Tútu sofrerá uma morte repugnante Olómi-tútú e a morte
firmaram um acordo. ***Ìwúre para Oyin (abelhas)***

Qualquer dia que o mel for lambido, será doce. Em nenhum momento a amargura da
experiência da dor será legada.

Ìwúre para Oyin (abelhas)

Ogbè-Yèÿú
Ogbè 'Yÿÿkú é o pai de todas as combinações
Longevidade é para o ÿdan, o símbolo de Ògbóni, Chuva
forte é o pai da chuva Estas foram as declarações de Ifá
para ***Gbàtÿÿlá*** *(pegue e lamba um pouco)*
E também para ***Gbàtÿÿwò*** *(pegue e prove o sabor)*
Eles foram instruídos a fazer ÿbÿ
Ambos cumpriram A vida de
Gbàtÿÿlá é alegre e doce E Gbàtÿÿwò vive
uma vida interessante e feliz.
A vida do mel nunca é amarga

Ìwúre for Oyin (abelhas) Òkánràn Ofun

Òkánràn funfun ninini

Foi o Awo que adivinhou Ifá para Mel
Quando eu vim do céu para a terra
Ele foi aconselhado a fazer sacrifício e ele obedeceu
O sacrifício foi aceito por Èsù
Venha se alegrar conosco por todas as bênçãos
Mel agora nunca será amargo

Ìwúre para Iyò (Sal)

O uso do sal é para simbolizar o fato de que sempre que houver tristeza ou amargura na vida, Ifá irá temperá-la transformando-a em felicidade e doçura.

Machine Translated by Google

Ìwúre para Iyò ÿ (Sal)
Atè-ÿ Nj'èerù
Berúberú é o Awo da terra Beru Sÿÿdùnkÿÿ-
Sÿÿdùngbà, é o Awo da terra Ìlúkà Que adorna sua casa com as belas donzelas, O residente Awo de Alákòlé-Mèsín ÿba de Ìkòlé-Èkìtì, Eles eram os awo que lançou Ifá para Òrúnmìlà Quando ele estava indo para Ilé-Ifè, onde suas vidas se tornaram insípidas sem o sal, Ele foi convidado a oferecer ÿbÿ Ele obedeceu

Ifá os temperará com sal La Santa Palma os temperará com sal Todos os bons gostos e sabores importam Ifá os temperará com sal.

Ìwúre para Iyÿÿ (Sal) Èjì

Ogbè

Ayoyogo
Ayoyogo
Ayoyogo mángo homem
Eles adivinharam Ifá para Orúnmìlá
Quando Ifá fez uma viagem para trazer sal
Para casar com sal e encontrar felicidade Onde está o sal, as tristezas vão e há felicidade Ayoyogo Ayoyogo Ayoyogo mángo homem ***Ìwúre para Eku àti ÿja (Ratos e Peixes):*** *Eku e ÿja para rezar pela fertilidade, eles também estão acostumados a alimentar Ifá para quem procura crianças. São materiais igualmente dispensáveis para quem procura filhos ou seguidores.*

A cabeça de ***Alara*** *é rezada com muitos ratos* A cabeça de ***Awujáale*** é rezada *com peixes grandes Chama-se socorro Quem pede socorro se salva Quem não pede socorro e não aceita sua ignorância não se salva Eles fizeram a adivinhação de Ifá para* ***Òrúnmìlà*** *Ifá salvará Alado ewí com suas casas, suas esposas e seus filhos O salvador Ifá veio se eu puder ver um bom sacerdote eu me salvarei.*

Machine Translated by Google

Ìwúre para Iÿu (Yam):

ÿÿsá-ÿÿÿÿÿ *A esposa mais velha da casa não tem filho para alimentar E a esposa mais nova não tem pote de chá de ervas Esta foi a mensagem de Ifá para Òrúnmìlà Quando ele ia se casar com Okùnÿlá, filha de ÿòÿi O mesmo foi adivinhado para Alábahun Ìjàpá, a Tartaruga Quando ele ia se casar com Okùnÿlá, filha de ÿòÿi Ambos foram impedidos de oferecer ÿbÿ pedaço de inhame quebrou em pedaços Ai, meu ÿÿÿnlÿÿkÿÿ, grande pedaço de inhame quebrou! ÿÿÿnlÿÿkÿÿ!*

Ìwúre para Epo (óleo de palma):

Guruguru gbegbe
Essa foi a adivinhação de Ifá para epo
Qual é o irmão do ebo (sacrifício)
O epo se juntou e se tornou ebo
Guruguru gbegbe
A adição do epo tornou-se ebo
Guruguru gbegbe

Ìwúre para Igbin (Adicione o Igbin ao Omiero):

O caracol está sempre calmo
me dê paz de espírito
Ero (tranquilidade) ero
Omi ero (a água que traz tranquilidade)

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Procedimento para dar louvores no dia de ifá

Materiais:

Pimenta da Guiné, Obi abata (Kola Nut), Orogbo (Bitter Kola Nut), Oti (Gin), Oyin (Mel), Epo pupa (Óleo de Palma), Iyo (Sal), Jícara com água.

Processo do dia de Ifá:

• Faça as orações ou súplicas do dia na ordem da cosmologia.

• Faça as orações de louvor

• Agradeça a Òlódúmarè por todas as coisas que você gosta na vida

• Peça perdão por si mesmo, pela humanidade e pelos ancestrais

• Peça as coisas que você precisa na vida

• Recite pelo menos duas estadias de Ose tura

• Cante os versos finais das Orações da Manhã (veja as súplicas diário)

Após as súplicas e orações, primeiro você tem que propiciar Esu. • Dê conhecimento a Èsù.

• Coloque os materiais ao lado da divindade, que são: 1 obi abata, 1 Orogbo, licor, azeite de dendê, sal, mel, jícara com água. • Comece dando Iba e pelo menos dois fiquem para invocar Esu e dar conhecimento do que está sendo feito.

• As energias da terra são invocadas

Ilé mo pe o: terra, eu te chamo

Setigbure mo pe o: a divindade que ouve e apóia os motivos, eu te chamo

Olómi tuto mo pe o: o dono das águas doces, eu te chamo

Machine Translated by Google

Olómi Yeyé mo pe o: o dono das águas que as pessoas usam para coisas boas, eu te chamo.

Abeni ede mo pe o: quem faz bem, eu te chamo

Èsù mo pe o: Èsù, eu te chamo (isso deve ser dito três vezes)

- Pegue o Orogbo e umedeça-o com água e salpique a divindade três vezes seguidas com a água.
- Pegue o Orogbo e toque a parte de trás da cabeça na nuca (ipako) primeiro em você e depois em todos os outros e feche tocando-se novamente no final.

- Aqui é feita uma oração para o Orogbo e para o Obi no momento.
- Depois disso, pegue o Orogbo e morda ou corte as pontas e coloque esses dois pedaços em Èsù. Você corta as outras duas metades no meio e assim obterá quatro pedaços de Orogbo, depois despeja um pouco de água fresca sobre os quatro pedaços de Orogbo três vezes (a água é o sangue para o Orogbo e o Obi abata), é disse: **Èsù você aceita este Orogbo para continue com o Obi,** prossiga para colocá-los na mão e dali em direção à divindade diga:
- Três vezes: **Orogbo nlo** (Orogbo vai) e o coro dirá: Apayan (seja aceito), e se pronuncia **Apueyan**
- Lance o Orogbo e agora você deve consultar suas notas sobre as quedas e o oráculo do Orogbo e do Obi abata.

Nota: com o Orogbo você não deve perguntar nenhum assunto sério da vida. Com o orogbo você só perguntará se algum catalisador é necessário como mel, oti, epo, efun, etc... as perguntas com o Obi para assuntos mais sérios. **Èsù nunca deve receber conhecimento com Orogbo sozinho.**

Assim que o Orogbo for aceito, você o deixará automaticamente em esu, (se o Oyeku sair no primeiro lançamento, ele pergunta se com este ìségun, temos vitória e derrota, ele lança para ver se é aceito e o Orogbo é colocado) ao final da pimenta, óleo de palma, licor e água são colocados em Èsù.

Você agora pegará seu obi abata e fará a mesma coisa que fez na primeira vez com o Orogbo na mesma ordem, com a diferença de que agora você usará apenas Obi abata em vez de Orogbo.

A pergunta que você vai fazer com o Obi porém é diferente, você vai perguntar: **estarei ou estaremos em Iré nos próximos 4 dias?** Você então trabalha a partir desse momento com base na resposta que obtém e com o conhecimento do

Machine Translated by Google

cai do Obi abata para decifrar o conselho a seguir. (Ver tabela do Oráculo de Obi abata).

Nota especial: depois de ter feito tudo acima com Èsù, então você deve fazer todo o processo novamente, mas desta vez com **Òrúnmìlà,** Èsù é sempre propiciado e é pedido primeiro, e depois Òrúnmìlà. (No caso de Òrúnmìlà, ambos —o Orogbo e o Obi— serão usados para tocar a testa, primeiro para você, depois para os outros e finalmente para você novamente), antes de se apresentar, o Orogbo toca o chão com ele e você diz **K ´Èsùgba,** o mesmo com o Obi. Existem diferentes cenários que podem ocorrer com base no tipo de resposta que você dá às suas perguntas. A melhor maneira de aprender o que fazer é sentar com alguém que conhece as diferentes opções quando você está fazendo o dia de Ifá e praticar em primeira mão com alguém com mais experiência. Não há atalhos ou maneiras fáceis de aprender esse processo.

Pontas:

- O Obi é mais velho que o Orogbo.
- Conhecimento nunca deve ser dado apenas com Orogbo, a menos que seja para Sango e é com dois.
- O Orogbo sempre vai primeiro e depois o Obi abata.
- Retire a parte interna do obi ou fígado antes de jogá-lo e oferecê-lo ao divindade.
- Ao final do conhecimento a Òrúnmìlà e já com a orientação, alimenta-se com a pimenta-da-índia, o Obi, o Orogbo, o licor e azeite de dendê.

A razão para o dia de Ifá

Ao contrário do que as pessoas pensam, a semana iorubá não tem 7 dias, aquele calendário de 7 dias e um mês de 30 ou 31 dias, é ocidental, é definido como o calendário gregoriano.

A semana Yoruba tem 4 dias, e o mês tem 16 dias, é composto de 4 semanas de 4 dias, no odu, Iwori Wotu (Iwori Otura), Ifá diz que na semana Yoruba existem 4 dias. Esta estrofe também afirma que Olodumare cumpriu a função de atribuir tarefas principais a todos os Irunmole nos quatro dias.
Esta tarefa foi dada a Ifa.

Iwori Wotu (Iwori Otura)

Ifá é dono da Oni, hoje

Machine Translated by Google

Ifá é dono da Ola, amanhã.
Ifá é dono de Otunla, depois de amanhã também
Ifá é o dono da ireni, ontem
Orunmila possui os quatro dias de Oosa,
o todo-poderoso atribuído ao mundo
Mensagem de Ifá para Orunmila
quando eu ia ter as 4 filhas do Oosa...

Neste Odu, Ifá explica que Orunmila poderia ter tido as quatro filhas de Oosa e seus nomes eram Oni, Ola, Otunla e Ireni. Ele deu Oni a Obatalá. Ele levou Ola, no dia seguinte para ele. Ele deu Otunla a Ogum. Sango recebeu Ireni. Cada um dos 801 Irunmole escolheu um dos 4 dias como o dia em que seriam propiciados. O dia que cada Irunmole escolhe é conhecido como o dia do referido Irunmole.

Por exemplo: Ose Oosa o principal irunmole é orisa nla, mas também é adotado por Ogiyan, Iko e Losootoro.

Ose Ifá o principal irunmole é orunmila mas também é adotado por Osun, Osanyin e Obaluaye, entre outros.

Ose Ogun é de ogun e é adotado por Ija, Osoosi, Orisa-Oko e Erinle entre outros.

Ose Jakuta é sango o dono daquele dia e é adotado por Alafere, Oramle e Oya.

Então todos os sacerdotes de Ifá orisa devem propiciar suas divindades nos dias correspondentes. Para os Babalawos e IyanIfá é importante propiciar Ifá em seu dia, mas também é importante para um sango-olorisa propiciar seu Irunmole ou orisa guardião nos dias correspondentes, para os adoradores de orisa nla, Ogun etc., é também muito importante propiciar seus orixás nos dias correspondentes e fazê-lo como rotina diária.

Em ogbe wanle Ifá ele explica qual é a função de ose Ifá, e nos mostra que somente dando obi e orogbo em ose Ifá nos livramos da morte.

A fome pode afetar a mente, isso pode dar um espaço para deliberação. Essa foi a mensagem de Ifá para Òrúnmìlà.

Quando ele ia pegar o "Dia do Lamento" longe da Morte. Pediram-lhe para oferecer sacrifício. Ele obedeceu.

Ifá história do odu ogbe owonrin

A cada cinco dias, a Morte visitava o mundo e matava muitas pessoas em sua juventude. Portanto, todas as pessoas estavam lamentando, e sentindo falta dos relacionamentos e bons desejos daqueles que foram levados pela Morte. Como resultado disso, havia caos e anarquia na

Machine Translated by Google

o mundo. Ninguém sabia quando seria o próximo retorno dos mortos. As pessoas, portanto, se comportavam como desejavam.

Preocupado com este assunto, Òrúnmìlà consultou seu grupo de Awo para descobrir o que deveria ser feito para acabar com essa baixa de mortes. Ele também queria saber o que fazer para retornar a vida na Terra ao normal. O Awo lhe disse para realizar um ritual de duas grandes nozes de cola e duas kolas amargas com uma garrafa de gim para Ifá muito cedo na manhã do "Dia do lamento". Ele também oferecia vários tipos de comida para Èsù Òdàrà no mesmo dia. Eles nunca o aconselharam a sair naquele dia. Ele obedeceu.

Quando a Morte veio no "Dia do lamento", ele foi diretamente para a casa de Òrúnmìlà, mas encontrou Èsù Òdàrà do lado de fora. Èsù Òdàrà convidou a Morte para um banquete. A morte disse a Èsù Òdàrà que ele estava em uma missão urgente na terra. Èsù Òdàrà perguntou tudo sobre a missão. A Morte respondeu que ele veio para levar Òrúnmìlà e a maioria dos seguidores de Òrúnmìlà. Èsù Òdàrà disse que era realmente uma missão simples, pois eles estavam em frente à casa de Òrúnmìlà e a maioria dos seguidores de Òrúnmìlà não eram difíceis de identificar. Eles sempre usavam seus IDÈ redondos nos pulsos e no pescoço. Èsù Òdàrà persuadiu a Morte a compartilhar o banquete de comida. Depois de muita persuasão, a Morte juntou-se a Èsù Òdàrà e dividiu toda a comida até ficar muito

cheio.

Imediatamente após pegar a comida, a Morte se desculpou e disse a Èsù Òdàrà que ele deveria cumprir a missão para a qual ela veio ao mundo. Èsù Òdàrà perguntou à Morte se ele conhecia o dono da comida que ela havia comido. A Morte respondeu que não sabia. Èsù Òdàrà foi mais longe e disse à morte que a razão de fornecer aquela comida era tirar o "Dia do Lamento" da Morte, para que as pessoas não perdessem mais suas vidas em sua juventude. A morte estava chateada e estava prestes a avançar contra a casa de Òrúnmìlà quando Èsù Òdàrà pediu que ele voltasse e lhe disse que estava proibido de entrar na casa de Òrúnmìlà para arruiná-lo e destruí-lo depois de comer sua comida, beber sua água e vinho e pegar suas nozes de cola . A morte então respondeu que não foi informada de que a comida era fornecida por Òrúnmìlà e que o objetivo era tirar seu dia favorito. Èsù Òdàrà respondeu que era responsabilidade da Morte descobrir antes de sentar para comer. Como a Morte não havia pedido, ele não tinha o direito moral de ferir Òrúnmìlà e seus seguidores.

A morte foi derrotada. Òrúnmìlà então mudou o nome de "Dia do Lamento" para "Dia-de-Ifá". É assim que o Dia-de-Ifá é realizado até hoje. Òrúnmìlà ficou tão feliz que começou a elogiar seu grupo Awo assim. É por esta razão que fazendo este Ifá removemos a morte ao nosso redor.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Capítulo 6
Ose Itadogun

Comemorando o fim do mês iorubá

O ose itadogun é o final do mês iorubá que é composto de 16 dias, esta celebração é quando a comunidade, grupo de Ifá orisa, Egbe, ou casa religiosa se reúne, para determinar através de um odu Ifá, como Olodumare olha para eles e se sua ação for boa. Ele também os orienta como seguir no mês seguinte, com seus tabus, riscos e benefícios para evitar males maiores ou serem vítimas de tragédias, o dia de ose itadogun deve ser compartilhado com comidas e bebidas, deve ser visto como uma celebração, então que toda a comunidade permaneça unida.

Já entrando na parte cerimonial exponho os passos:

Materiais:

Pimenta da Guiné, Obi abata (Kola Nut), Orogbo (Bitter Kola Nut), Oti (Gin), Oyin (Mel), Epo pupa (Óleo de Palma), Iyo (Sal), Jícara com água.

Processo do Dia de Ifá:

1. Faça as orações ou súplicas do dia na ordem da cosmologia:
• Faça as orações de louvor
• Agradeça a Òlódúmarè por todas as coisas que você gosta na vida
• Peça perdão por si mesmo, pela humanidade e pelos ancestrais
• Peça as coisas que você precisa na vida
• Recite pelo menos duas estadias de Ose tura
• Cante os versos finais das Orações da Manhã

2. Após as súplicas e orações, primeiro você deve propiciar Èsù:
• Dar conhecimento a Esu:
• Coloque os materiais ao lado da divindade, que são: 1 obi abata, 1 Orogbo, licor, azeite de dendê, sal, mel, jícara com água.
• Comece dando Iba e pelo menos dois fiquem para invocar Esu e dar conhecimento do que está sendo feito.
• As energias da terra são invocadas

Machine Translated by Google

Ilé mo pe o: terra, eu te chamo

Setigbure mo pe o: a divindade que ouve e apóia os motivos, eu te chamo

Olómi tuto mo pe o: o dono das águas doces, eu te chamo

Olómi Yeyé mo pe o: o dono das águas que as pessoas usam para coisas boas, eu te chamo.

Abeni ede mo pe o: quem faz bem, eu te chamo

Èsù mo pe o: Èsù, eu te chamo (isso deve ser dito três vezes)

• O Orogbo é levado e umedecido com água e a divindade é borrifada três vezes seguidas com a água.

• Pegue o Orogbo e toque a parte de trás da cabeça na nuca (ipako) primeiro em você, depois em todos os outros e feche tocando-se novamente no final.

• Aqui é feita uma oração para o Orogbo e para o Obi no momento.

• Depois disso, pegue o Orogbo e morda ou corte as pontas e coloque esses dois pedaços em Èsù. Você corta as outras duas metades no meio e assim obterá quatro pedaços de Orogbo, depois despeja um pouco de água fresca sobre os quatro pedaços de Orogbo três vezes (a água é o sangue para o Orogbo e o Obi abata), **é disse: Èsù você aceita este Orogbo para continuar com o Obi,** proceda a colocá-los em sua mão e de lá para a divindade diga **três vezes:**

Orogbo nlo (Orogbo vai) e o coro dirá: **Apayan** (seja aceito), e se pronuncia **Apueyan**

• Lance o Orogbo e agora você deve consultar suas notas sobre as quedas e o oráculo do Orogbo e do Obi abata.

• Assim que o Orogbo for aceito, você o deixará automaticamente em esu, (se o Oyeku sair no primeiro lançamento, ele pergunta se com este ìségun, temos vitória e derrota, ele lança para ver se é aceito e o Orogbo é colocado sobre ele), no final pimenta, óleo de palma, licor e água são colocados em Èsù.

• Agora você vai pegar seu obi abata e fazer a mesma coisa que fez da primeira vez com o Orogbo na mesma ordem, com a diferença de que agora você só usará Obi abata ao invés de Orogbo.

• A pergunta que vocês vão fazer com o Obi é diferente, vocês vão perguntar: **estaremos em Iré nos próximos 16 dias?** Você então trabalha a partir desse momento com base na resposta que obtém e com o conhecimento das quedas do Obi abata para decifrar o conselho a seguir.
(Veja tabela do Oráculo de Obi abata)

Machine Translated by Google

- Depois de cumprir com esu e com Orunmila, o odu é retirado para a comunidade religiosa e é determinado se eles estão em ire ou ayewo, o ebo correspondente, ou akunlebo, todos os membros da comunidade darão uma contribuição para comprar o materiais que serão oferecidos, ou seja, sua taxa de sacrifício para receber a ira do referido ebo, quem não puder comparecer pode enviar sua taxa para participar da mesma forma.

- Todos os babalawos e iyanIfás falarão sobre o odu para a comunidade e deve haver alguém encarregado de divulgar essas informações para aqueles que não compareceram.

- Por último, é realizado o itabu esu (é para apaziguar Esu enquanto obtemos os materiais apropriados para o ebo) e assim evitar qualquer perigo astral iminente ou negativo do odu.

- O ebo riru que é feito de itabu Esu é o mesmo processo descrito neste livro no capítulo ebo riru, só que é feito com nada mais que eko, epo e feijão, enquanto os materiais são adquiridos e deve ser feito o no mesmo dia é feito odu Ifá.

Nota: é recitada uma estrofe de Eji Ogbe que explica a oferta momentânea dos materiais Itabu Esu.

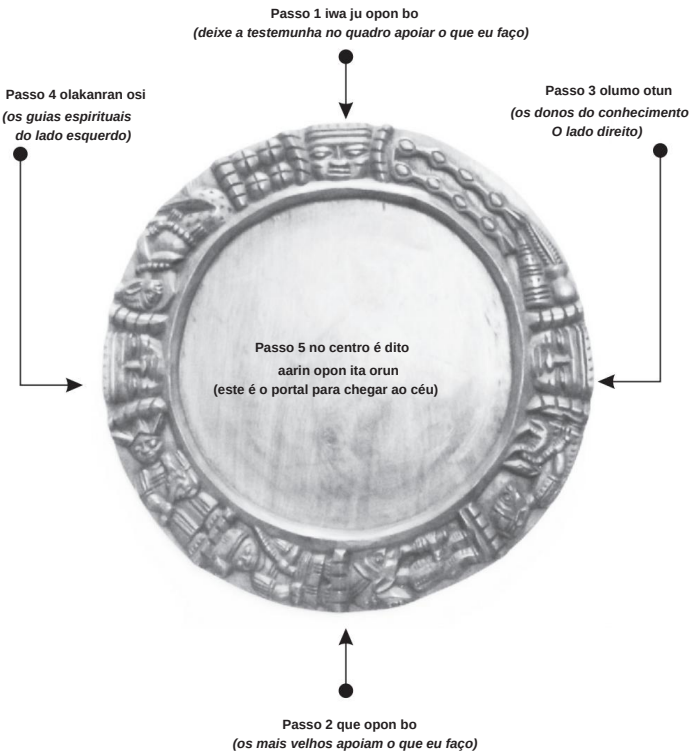
Eji-ogbe:

Orunmila diz, vamos juntar aos poucos,
E vamos jogá-lo aos poucos.
Declaro que devemos colhê-lo pouco a pouco,
E jogue aos poucos.
Quando Ogum reuniu seus próprios recursos,
Ele os usou para comprar um facão.
Quando Sango reuniu seus próprios recursos,
Ele os usou para comprar um machado.
Quando os iyami reuniram seus próprios recursos,
Eles os usaram para comprar suas picaretas.
Quando Orunmila reuniu seus próprios recursos,
Ele os usou para comprar Iye.
Eles perguntaram: por que você comprou Iye?
É Iye que afastará a morte, aflição, litígio, perda e
todas as coisas ruins da vida.
Afaste-os e faça com que (nome do cliente) tenha uma vida longa e
ter sucesso na vida.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Capítulo 7
Dafa

1. 19 ikines são retirados e entregues ao cliente para que ele possa encomendar enquanto o Babalawo toca sua irofa.

2. O Babalawo dará seu igba.

3. Processo de placa aberta.

4. Em seguida, a mão direita é colocada no meio do tabuleiro Ifa.

Machine Translated by Google

5. Em seguida, a mão esquerda no meio do tabuleiro.

6. Então você toca o peito com a mão direita.

7. Em seguida, o peito com a mão esquerda.

8. Então você toca o joelho esquerdo com a mão direita.

9. Em seguida, o joelho direito com a mão esquerda.

10. As 3 testemunhas são retiradas como se você estivesse dafando, desde que restem três ikines na mão esquerda, são elas que você vai colocar na frente do tabuleiro coberto com um pano branco.

11. O Babalawo deve colocar 8 ikines em cada mão.

12. Diz-se awo otun Ifá reo.

13. Awo osi Ifá reo.

14. E começa o dafar (é importante notar que é feito da direita para a esquerda de cima para baixo em 2 colunas).

15. Após determinar o odu, pergunte se a pessoa está em ira, usando como ibo o cawri que representa a ira e o prato quebrado que representa o ayewo.

16. Depois de saber qual é a ira ou o ayewo, faça a si mesmo a seguinte pergunta:

17. Se a pessoa está em ira, para que a ira se manifeste, é necessário ebo (representado pelo cawri) ou deve estar acompanhado de akunlebo (representado pelo osso) se estiver em ayewo, para neutralizar esse ayewo, ebo é necessário ou ele deve ir acompanhado por akunlebo.

18. Se você pegou apenas ebo, os materiais para o ebo serão determinados.

19. Se você beber akunlebo, você tem que determinar para quem é o akunlebo, a pessoa recebe 6 ibos para bater e separar e colocar 3 em cada mão:

• Osso: Egungun.

• Prato quebrado: irunmole.

• OTAN: ori.

• Semente de hortaliça ou concha do mar: Ifá.

• A semente de nêspera: egbe.

• Cawri amarrado: aje bruxas.

20. É importante ao pegar egungun determinar qual egungun perguntando a Ifá nesta ordem:

• Egungun iya é o egungun ou ancestral do lado materno.

Machine Translated by Google

• Egungun baba é o egungun ou ancestral do lado do pai.

• Egungun também do baile de máscaras egungun.

• Egungun osanmariwo é o egungun de ogun, folhas de palmeira são usadas para alimentá-lo.

• Egungun oriodo egungun de sango vive acima do pote do pilão.

• Egungun onimo representa Orunmila.

• Egungun oru representa bruxas.

21. Depois de saber o que é o egungun, você determina o que eles querem perguntando pelos materiais mais simples primeiro.

• Ao tomar irunmole, você deve primeiro pedir orisanla e depois no ordem que o awo deseja.

• Quando ele bebe ori, é sempre um ibori, que é uma oração de cabeça.

22. Em seguida, verifique para quem e o que o akunlebo deve levar determinar o ebo

23. Se a pessoa estiver em ira, a consulta termina quando o ebo for determinado.Se a pessoa estiver em ayewo, deve-se perguntar se a ira se manifesta com isso.

24. Se orunmila disser sim, a ira está determinada e depois de determinar a ira, você também deve determinar se apenas ebo ou akunlebo é necessário para que a ira se manifeste na terra, se a ira é aje quando você for fazer o ebo dois cabaças separadas devem ser colocadas com 2 eko uma para neutralizar o ayewo e a outra para o ire e os materiais do ire aje são colocados no ire aje icara separadamente, mas se for qualquer outro ire que se manifeste é feito com o mesmo cabaça.

25. Se Orumila lhe disser que a ira não se manifesta, você deve perguntar a ele o seguinte na seguinte ordem:

• Para manifestar a ira é com enu awo, se ele disser sim, o Babalawo deve falar com ele de todas as coisas positivas do odu se ele disser não;

• se pergunta se é uma extensa investigação do odu se ele disser não;

• ele se pergunta se é outro akunleebo caso ele tenha marcado um, se ele disser que não.

• perguntar é um tabu que você deve seguir, se você disser não

• ele se pergunta se existe outro ayewo, se ele disser sim o ayewo está determinado e ele deve começar de novo na parte de pedir a orunmila, para neutralizar este outro ayewo ebo é necessário ou deve ser acompanhado por

Machine Translated by Google

akunlebo e de lá todos os mesmos passos; se Orunmila disser que não é outro ayewo

• é pedido preparação especial de Ifá pode ser ose Ifá, ewé Ifá, medicina de Ifá, etc., se ele disser não

• Você deve perguntar se é para mudar o caráter da pessoa.

• Combinação dos elementos acima.

Anotações importantes:

Se o ayewo é iku ou arun, a primeira coisa que se pergunta é se aquele iku ou aquele arun é físico, se orunmila diz que sim, deve perguntar se está acima da cabeça do cliente; se ele fala que você não começa a determinar pelos familiares, se ele fala que não é físico, você determina em que parte da vida dele é essa doença ou morte; na parte emocional, no trabalho, na família, nas relações amorosas, etc.

Se o ayewo é ija ou ejo, a primeira coisa a perguntar é se é com um humano; se ele disser sim, 3 ibo são dados à pessoa:

• A semente vegetal ou a concha do mar: representam o homem

• Prato quebrado: representa as mulheres

• Cawri: representa homens e mulheres

Quando Orunmila responder você saberá com o que ele gerou; a pessoa pode ter um problema ou está tendo um problema que está impedindo seu progresso.

Se Orunmila diz que não é humano, automaticamente o ayewo ija ou ejo é com espíritos ou pela mesma pessoa; para determinar com quem são dados 7 ibo que são representados da mesma forma que os de akunleebbo, só que é adicionado um ibo que é um caracol mais longo que representa afo wofa que significa o mesmo cliente. Quando você determinar com quem está o conflito, isso o ajudará a dizer à pessoa que está agindo ou fazendo algo que está incomodando os orisas ou o egungun e, portanto, não permitiram que ele progredisse, ele deve se alinhar.

Uso do ibo e os diferentes tipos de ayewo/iré

Diferentes tipos de Ayewo:

1. Ikú: Morte: Possíveis formas de morte

• É uma morte física?Tem que definir se é nele ou em outra pessoa próxima.

• É a morte de uma empresa/ou empresa?

• É a morte de um relacionamento?

Machine Translated by Google

• É a morte das finanças?

• É a morte do meu personagem/reputação?
(Continue perguntando até saber que tipo de morte)

2. Arun: Doença

• É uma doença física? você tem que definir se é nele ou em outra pessoa
perto

• É uma doença financeira?

• Se sim, dois tipos de doença financeira: A ganância por dinheiro ou a escassez de dinheiro causa a doença.

• É uma doença emocional/espiritual?
Continue perguntando até saber que tipo de doença)

3. Ejo: Contencioso / Litígio / Controvérsia

• É contenção de outros seres humanos?

• Se sim, pergunto: é com homem ou mulher?

• Se ele diz não a outros seres humanos, é automaticamente com uma divindade.

4. Ofo: Perda

• É a perda de uma propriedade?

• É a perda de uma vida?

• É perda de saúde?

• É a perda de um negócio?

• É a perda de finanças?

• É a perda de uma amizade?
(Continue perguntando até saber que tipo de perda)

5. Ijá: Uma grande batalha / uma luta mais séria / geralmente física

• É uma luta de outros seres humanos? Se sim, pergunto: é com um homem
ou uma mulher?

• Se ele diz não a outros seres humanos, é automaticamente com uma divindade.

Machine Translated by Google

Diferentes tipos de Iré:

1. Aiku: Vida longa

• Trata-se de bem-estar físico?

• Trata-se de bem-estar emocional?

• Trata-se de bem-estar financeiro?

• É sobre um relacionamento?

• Trata-se de uma empresa?

• É lidar com uma pessoa, coisas que você está fazendo que não pode falhar?
(Continue perguntando até saber que tipo de Aiku)

2. Aje: Finanças / Recursos

• É Aje tutu? (O dinheiro que você vai usar para algo duradouro)

• Aje é uma menina? (Dinheiro para pagar pequenas dívidas)

3. Aya / Oko: Cônjuge •

Está tentando encontrar um parceiro?

• É parar de lidar com meu cônjuge?

• Trata-se de alguém do sexo oposto?

• Trata-se do cônjuge de outra pessoa?
(Continue perguntando até saber que tipo de Aya/Oko)

4. Omo: Filhos/seguidores

• É lidar com meus próprios filhos?

• Está tratando os filhos de outras pessoas?

• Trata-se de seguidores religiosos?

• Está lidando com subordinados no trabalho?
(Continue perguntando até saber que tipo de Omo)

5. Ìségun: Vitória sobre o adversário • Eles lidam

com a vitória sobre os inimigos?

• Eles estão lidando com uma vitória sobre a contenção?

Machine Translated by Google

• Será que eles lidam com uma vitória sobre uma doença?

• Trata-se de uma vitória sobre um problema emocional?

• Trata-se de vitória sobre questões financeiras?
(Continue perguntando até saber que tipo de ìségun)

6. Irorun: paz de espírito

7. Ibujokoo: Liquidação

8. Ideia: Conveniência

9. Olho: Honra

10. Ijbeja: Progresso

11. Iyi: Digno de merecer algo

Nota importante: Todas as perguntas de pesquisa geralmente são feitas para descobrir os detalhes sobre o tipo de Ayewo ou vou descobrir para que o Awo use o tipo de estrofes a serem recitadas ao cliente. Essas perguntas também ajudam o Awo que não é bem versado em Estancias de los Odù.

Nota importante: Todas as perguntas de pesquisa mencionadas acima para todos os Ayewo e eu irei são perguntas que não se pode fazer ao usar Obi, Orogbo, caracóis, etc., para adivinhação, como no dia de Ifá ou ao se comunicar com qualquer Egúngùn, Irunmole , Òrisà, etc.

Lista das divindades: perguntar

1. Egúngùn: Ancestrais: (Ibo, o Osso)

• Egungun Iya

• Egungun Baba

• Egúngùn Orí Odo (Sango, que reside em morteiros)

• Egúngùn Alaso (a divindade da Máscara)

• Egúngùn Osan-mariwó (Ogum, aquele que usa folhas de palmeira)

• Egúngùn Onimo (Òrúnmìlà)

• Egúngùn Oru (Os Anciões da Noite / Bruxas)
(Continue perguntando até saber que tipo de Egúngùn)

Machine Translated by Google

2. Irunmole / Òrisà: Divindades Primordiais / ancestrais divinizados: **(Ibo o prato quebrado)** • Òbàtálá

• É você

• Ogum

• Osuna

• Ijá

• Òsóòsì

• Yemoja

• Ei

(Continue perguntando até saber que tipo de Irunmole / Òrisà)

3. Orí: (Ibo, a Pedra) **4.**

Òrúnmìlà: Ibo Semilla Isin (Semente Negra)

5. Egbe: Ibo Agbalumo Seed (sementes avermelhadas)

6. Os Anciões da Noite / Bruxas: Ibo Cawri (Caracol)

7. Afowofa (por sua própria mão / Seu próprio fazer): Ibo Cawri long

Machine Translated by Google

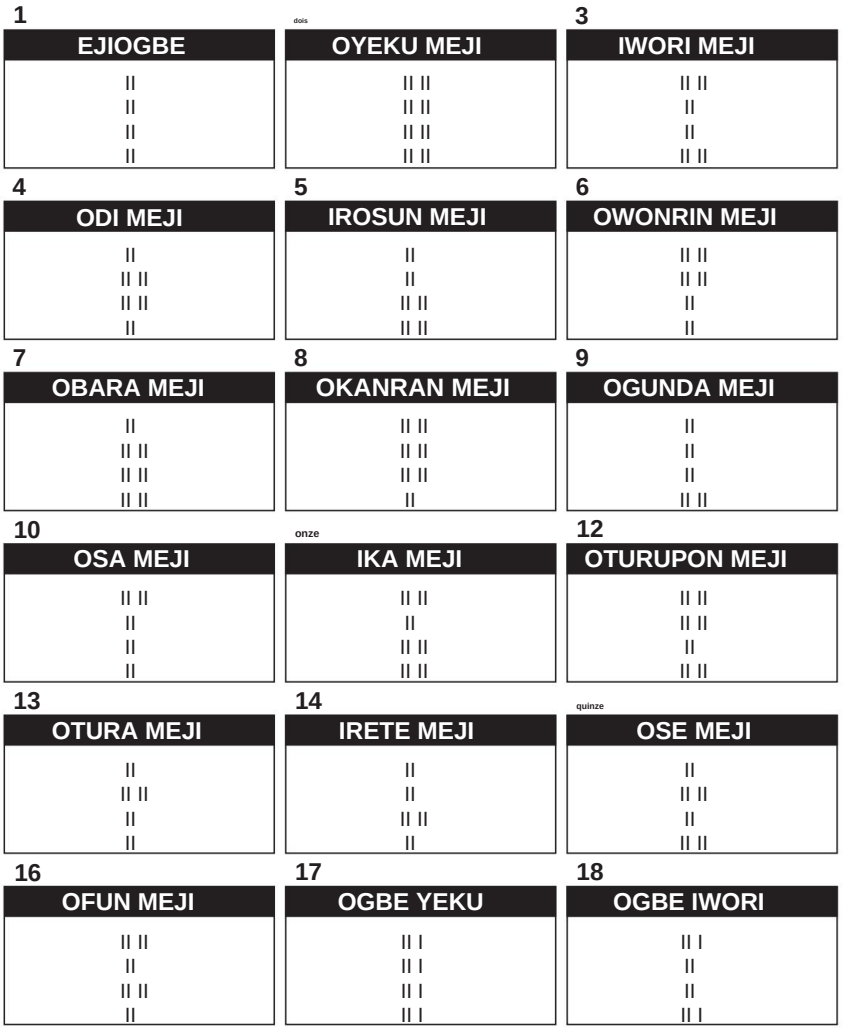
Capítulo 8
O Odu de Ifá

Em Ifá existem apenas 2 alfabetos. A primeira é uma marca simples (por exemplo I ou II) a segunda é uma marca dupla (por exemplo I ou 0) esses símbolos são comumente impressos de cima para baixo, da direita para a esquerda em 2 colunas de 4 linhas e lidos da direita para a esquerda em duas colunas.

Existem 256 Odù Ifá, 16 Odù principais e 240 combinações. Cada um dos Odù tem pelo menos 1680 Subtítulos e permanece. Os primeiros 16 Odú são os maiores (meji), de 17 a 256 são as combinações. Os mais velhos estão em pares enquanto as combinações são metade de outro Odú combinado.

Machine Translated by Google

Os 256 Odù Ifá:

Machine Translated by Google

19
OGBE ODI

vinte
OGBE IROSUN

vinte e um
OGBE OWONRIN

22
OGBE OBARA

23
OGBE OKANRAN

24
OGBE OGUNDA

25
OGBE OSA

26
OGBE IKA

27
OGBE OTURUPON

28
OGBE OTURA

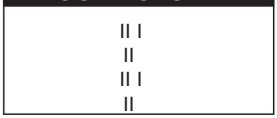
29
OGBE IRETE

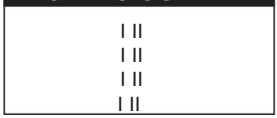
30
OGBE OSE

31
OGBE OFUN

32
OYEKU OGBE

33
OYEKU IWORI

3. 4
OYEKU ODI

35
OYEKU IROSUN

36
OYEKU OWONRIN

37
OYEKU OBARA

38
OYEKU OKANRAN

39
OYEKU OGUNDA

Machine Translated by Google

40

OYEKU OSA

II II
I II
I II
I II

41

OYEKU IKA

II II
I II
II II
II II

42

OYEKU OTURUPON

II II
II II
I II
II II

43

OYEKU OTURA

I II
II II
I II
I II

44

OYEKU IRETE

I II
I II
II II
I II

Quatro cinco

OYEKU OSE

I II
II II
I II
II II

46

OYEKU OFUN

II II
I II
II II
I II

47

IWORI OGBE

I II
Ei Ei
Ei Ei
I II

48

IWORI OYEKU

II II
II I
II I
II II

49

IWORI ODI

I II
II I
II I
I II

cinquenta

IWORI IROSUN

I II
Ei Ei
II I
II II

51

IWORI OWONRIN

II II
II I
II
I II

52

IWORI OBARA

I II
II I
II I
II II

53

IWORI OKANRAN

II II
II I
II I
I II

54

IWORI OGUNDA

I II
Ei Ei
Ei Ei
II II

55

IWORI OSA

II II
Ei Ei
Ei Ei
I II

56

IWORI IKA

II II
Ei Ei
II I
II II

57

IWORI OTURUPON

II II
II I
II
II II

58

IWORI OTURA

I II
II I
Ei Ei
I II

59

IWORI IRETE

I II
Ei Ei
II I
I II

60

IWORI OSE

I II
II I
II
II II

Machine Translated by Google

61
IWORI OFUN
II II
Ei Ei
II I
I II

62
ODI OGBE
II
I II
I II
II

63
ODI OYEKU
II I
II II
II II
II I

64
ODI IWORI
II I
I II
I II
II I

65
ODI IROSUN
II
I II
II II
II I

66
ODI OWONRIN
II I
II II
I II
Ei Ei

67
ODI BAR
II
II II
II II
II I

68
ODI OKANRAN
II I
II II
II II
II

69
ODI OGUNDA
II
I II
I II
II I

70
ODI SA
II I
I II
I II
II

71
ODI IKA
II I
I II
II II
II I

72
ODI OTURUPON
II I
II II
I II
II I

73
ODIAR
II
II II
I II
II

74
ODI IRETE
II
I II
II II
II

75
ODI OSE
II
II II
I II
II I

76
DIVERSÃO ODI
II I
I II
II II
II

77
IROSUN OGBE
II
II
I II
I II

78
IROSUN OYEKU
II I
II I
II II
II II

79
IROSUN WORI
II I
II
I II
II II

80
IROSUN ODI
II
II I
II II
I II

81
IROSUN OWONRIN
II I
II I
I II
I II

Machine Translated by Google

82
IROSUN OBARA

83
IROSUN OKANRAN

84
IROSUN OGUNDA

85
IROSUN OSA

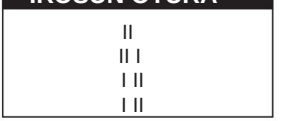
86
IROSUN IKA

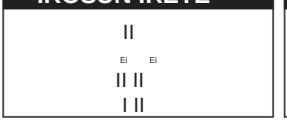
87
IROSUN OTURUPON

88
IROSUN OTURA

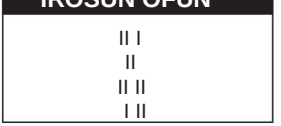
89
IROSUN IRETE

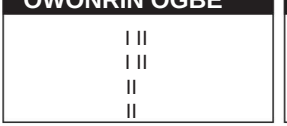
90
IROSUN OSE

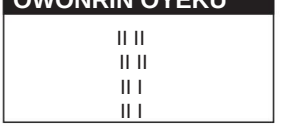
91
IROSUN OFUN

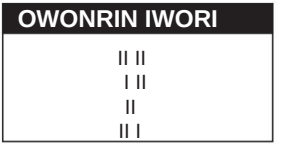
92
OWONRIN OGBE

93
OWONRIN OYEKU

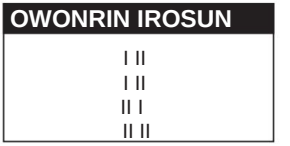
94
OWONRIN IWORI

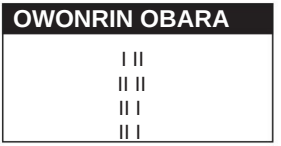
95
OWONRIN ODI

96
OWONRIN IROSUN

97
OWONRIN OBARA

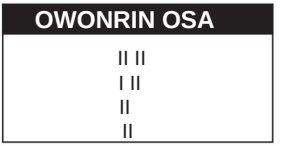
98
OWONRIN OKANRAN

99
OWONRIN OGUNDA

100
OWONRIN OSA

101
OWONRIN IKA

102
OWONRIN OTURUPON

Machine Translated by Google

103
OWONRIN OTURA

I II
II II
II
II

104
OWONRIN IRETE

I II
I II
II I
II

105
OWONRIN OSE

I II
II II
II
II I

106
OWONRIN OFUN

II II
II
II I
II

107
OBARA OGBE

II
I II
I II
I II

108
OBARA OYEKU

II I
II II
II II
II II

109
OBARA IWORI

II I
I II
I II
II II

110
OBARA ODI

II
II II
II I
I II

111
OBARA IROSUN

II
I II
II II
II II

112
OBARA OWONRIN

II I
II II
I II
I II

113
OBARA OKANRAN

II I
II II
II II
I II

114
OBARA OGUNDA

II
I II
I II
II II

115
OBARA OSA

II I
I II
I II
I II

116
OBARA IKA

II I
I II
II II
II II

117
OBARA OTURUPON

II I
II II
I II
II II

118
OBARA OTURA

II
II II
I II
I II

119
OBARA IRETE

II
I II
II II
I II

120
OBARA OSE

II
II II
I II
II II

121
OBARA OFUN

II I
I II
II II
I II

122
OKANA OGBE

I II
I II
I II
II

123
OKANA OYEKU

II II
II II
II II
II I

Machine Translated by Google

124
OKANA IWORI
II II
I II
I II
II I

125
OKANA ODI
I II
II II
II II

126
OKANA IROSUN
I II
I II
II II
II I

127
OKANA OWONRIN
II II
II II
I II
II

128
OKANA OBARA
I II
II II
II II
II I

129
Okana Ogunda
I II
I II
I II
II I

130
OKANA OSA
II II
I II
I II
II

131
OKANA IKA
II II
I II
II II
II I

132
OKANA OTURUPON
II II
II II
I II
II I

133
OKANA OTURA
I II
II II
I II
II

134
OKANA IRETE
I II
I II
II II
II

135
OKANA OSE
I II
II II
I II
II I

136
OKANA OFUN
II II
I II
II II
II

137
OGUNDA OGBE
II
II
II
I II

138
OGUNDA OYEKU
II I
II I
II I
II II

139
OGUNDA IWORI
II I
II
II
II II

140
OGUNDA ODI
II
II I
II I
I II

141
OGUNDA IROSUN
II
II
II I
II II

142
OGUNDA OWONRIN
II I
II I
II
I II

143
OGUNDA OBARA
II
II I
II I
II II

144
OGUNDA OKANA
II I
II I
II I
I II

Machine Translated by Google

145
OGUNDA OSA
II I
II
II
I II

146
Ogunda Ika
II I
II
II I
II II

147
OGUNDAOTURUPON
II I
II I
II
II II

148
OGUNDA OTURA
II
II I
II
I II

149
Ogunda Iretea
II
II
II I
I II

150
OGUNDA OSE
II
II I
II
II II

151
Ogunda Ofun
II I
II
II I
I II

152
OSA OGBE
I II
II
II
II

153
OSA YEKU
II II
II I
II I
II I

154
OSA IWORI
II II
II
II
II I

155
OSA ODI
I II
II I
II I
II

156
OSA IROSUN
I II
II
II I
II I

157
OSA OWONRIN
II II
II I
II
II

158
OSA OBAR
I II
II I
II I
II I

159
OSA OKANRAN
II II
II I
II I
II

160
URSO OGUNDA
I II
II
II
II I

161
OSA IKA
II II
II
II I
II I

162
OSA OTURUPON
II I
II I
II
II II

163
URSO DE OURO
I II
II I
II
II

164
URSO IRETE
I II
II
II I
II

165
OSA WBI
I II
II I
II
II I

Machine Translated by Google

166
OSA OFUN

167
IKA OGBE

168
IKA OYEKU

169
IKA IWORI

170
IKA ODI

171
IKA IROSUN

172
IKA OWONRIN

173
IKA OBARA

174
IKA OKANRAN

175
IKA OGUNDA

176
IKA OSA

177
IKA OTURUPON

178
IKA OTURA

179
IKA GO

180
IKA OSE

181
IKA OFUN

182
OTURUPON OGBE

183
OTURUPON OYEKU

184
OTURUPON IWORI

185
OTURUPON ODI

186
OTURUPON IROSUN

Machine Translated by Google

187
OTURUPON OWONRIN
II II
II II
II
I II

188
OTURUPON OBARA
I II
II II
II I
II II

189
OTURUPON OKANRAN
II II
II II
II I
I II

190
OTURUPON OGUNDA
I II
I II
II
II II

191
OTURUPO OSA
II II
I II
II
I II

192
OTURUPON IKA
II II
I II
II I
II II

193
OTURUPON OTURA
I II
II II
II
I II

194
OTURUPON IRETE
I II
I II
II I
I II

195
OTURUPON OSE
I II
II II
II
II II

196
OTURUPON OFUN
II II
I II
II I
I II

197
OUTRO OGBE
II
I II
II
II

198
OTURE YEKU
II I
II II
II I
II I

199
OTURA IWORI
II I
I II
II
II I

200
OUTRO ODI
II
II II
II I
II

201
OTURE IROSUN
II
I II
II I
II I

202
OTURA OWONRIN
II I
II II
II
II

203
OTURA OBARA
II
II II
II I
II I

204
otura okanran
II I
II II
II I
II

205
otura ogunda
II
I II
II
II I

206
URSO DE OURO
II I
I II
II
II

207
OTURE IKA
II I
I II
II I
II I

Machine Translated by Google

208
OTURA OTURUPON
II I
II II
II
II I

209
OTURA IRETE
II
I II
II I
II

210
OUTRO OSE
II
II II
II
II I

211
OTURA OFUN
II I
I II
II I
II

212
IRETE OGBE
II
II
I II
II

213
IRETE OYEKUN
II I
II I
II II
II I

214
IRETE IWORI
II I
II
I II
II I

215
IRETE ODI
II
II I
II II
II

216
IRETE IROSUN
II
II
II II
II I

217
IRETE OWONRIN
II I
II I
I II
II

218
IRETE OBARÁ
II
II I
II II
II I

219
IRETE OKANRAN
II I
II I
II II
II

220
IRETE OGUNDA
II
II
I II
II I

221
IRETE OSA
II I
II
I II
II

222
IRETE IKA
II I
II
II II
II I

223
IRETE OTURUPON
II I
II I
I II
II I

224
IRETE OTURA
II
II I
I II
II

225
IRETE OSE
II
II I
I II
II I

226
IRETE OFUN
II I
II
II II
II

227
OSE OGBE
II
I II
II
I II

228
OSE OYEKU
II I
II II
II I
II II

Machine Translated by Google

229
OSE IWORI
II I
I II
II
II II

230
OSE ODI
II
II II
II I
I II

231
OSE IROSUN
II
I II
II I
II II

232
OSE OWONRIN
II I
II II
II
I II

233
OSE OBARA
II
II II
II I
II II

2. 3. 4
OSE OKANRAN
II I
II II
II I
I II

235
OSE OGUNDA
II
I II
II
II II

236
OSA OSA
II I
I II
II
I II

237
OSE IKA
II I
I II
II I
II II

238
OSE OTURUPON
II I
II II
II
II II

239
OSE OTURE
II
II II
II
I II

240
OSE IRETE
II
I II
II I
I II

241
OSE OFUN
II I
I II
II I
I II

242
OFUN OGBE
I II
II
I II
II

243
OFUN YEKU
II II
II I
II II
II I

244
OFUN IWORI
II II
II
I II
II I

245
OFUN ODI
I II
II I
II II
II

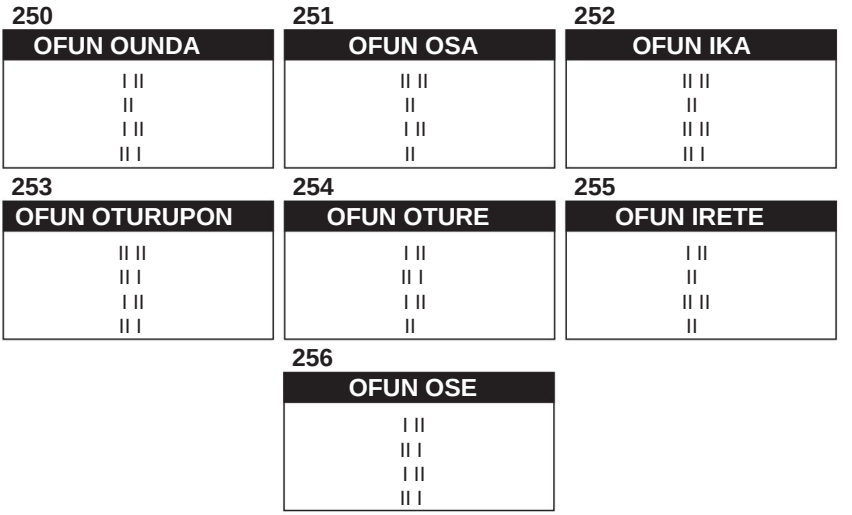
246
OFUN IROSUN
I II
II
II II
II I

247
OFUN OWONRIN
II II
II I
I II
II

248
OFUN OBARA
I II
II I
II II
II I

249
OFUN OKANRAN
II II
II I
II II
II

Machine Translated by Google

Odù de Ifá e seus pseudônimos

1. Ogbè 2. Eji-Ogbe Eji Onile
Òyèkú Mèjí Ìwòrì Eji-Ei
3. Mèjí 4. Òdí Ejiwori
Mèjí Ìrosùn Mèjí Ejiodi
5. Ejirosun 6. Òwónrín Mèjí Eji Olosun Mejí
Òwónrín 1. Ogbè Eji-Ogbè 7. Òbàrá Mèjí 2. Eji Owon
Oyèkú Mèjí Ejiobara Eji Onile
Eji-Ei
8. Òkànran Mèjí Ejiokanran 3. Ìwòrì Mèjí Ejiwori 4. Òdí Mèjí Olokanran
Ejiodi
9. Òògúndá Mèjí Ejiogunda 5. Ìrosùn Mèjí Olosun Mejí Èjì Òrìkò
Eji Òwónrín 10. Òsá Mèjí Ejiosa
7. Òbàrà Mèjí Ejio'bara Eji Owon
11. Ìká Mèjí 8. Òkànràn Mèjí Ejika Ejiokanran Olokanran
Mèjí Ejioturupon 10. Òsá Mèjí Ejiosa 9. Òògúndá Mèjí Ejiogunda 12. Èjì Òrìkò Ologbón Mejí
13. Òtúrá Mèjí Ejiotura Ejika
Ìrèté Mèjí Ejirete 13. Òtúrá Mèjí Ejiotura 12. Òtúrúpòn Mèjí Ejioturupon 14. Ologbóra Mejí Eji Elemere Ìrÿtyÿ Méjìla
15. Òsé Mèjí Ejirete Eji Elemere Ìrÿtè ÿMéjìla
16. Ofun Mèjí Ejiose 15. Òsé Mèjí Ejiose Ogbe
Ejiofun 17. Ogbè – Òyèkú Orangun Mejí Orangun Mejí
Ogbè'Yeku Ogbe Alamulu
18. Ogbè – Ìwòrì **Ogbè** Ogbè'wori Ogbe Weyin Ogbe Wehin
19. Ogbè – Òdí Ogbè'di 17. Ogbè Ogbe di Kaka
Ogbe Yeku 18. Ogbe – Iwori Ogbe Alamulu
– Òèwè Ogbègbè 21. Ogbè – Ogbe Wehin
Ogbè'wori 20. Ogbè – Ìrosùn Ogbè Ogbe Weyin Ogbe Dòsùnmú Ogbe Dáwosun
21. Ogbe di Kaka
Ogbè Wúnlé

Machine Translated by Google

22. Ogbè – Òbàrà 23.	Ogbe'bara	Ogbè Gbàràdá	
Ogbè – Òkànràn 24. Ogbè	Ogbè'kànràn Mólè Ogbèkoran		
– Ògúndá	Ogbe Egun	Ogbedunga	Ogbè Yónú Ogbè-Ìyÿÿnú
25. Ogbè – Òsá	Ogbè'sa	Ogbè Sotoó	Ogbè Riku Sá
26. Ogbè – Ìká	Ogbè'ká		
27. Ogbè – Òtúrúpòn 28.	Ogbè'turupon	Ogbe Tomopon	
Ogbè – Òtúrá	Ogbe'tura	Ogbe Alará	Ogbè Jegbe
29. Ogbè – Ìrèté 30.	Ogbe'rete	Ogbe Ate	Ogbe Séete
Ogbè – Òsé 31. Ogbè	Ogbè'Sèé	Obe De acordo com	
– Òfún	Ogbè'fun	Ogbe Fohun	Folóhun

Òyèkú

32. Òyèkú – Ogbè Òyèkú L'Ogbè			
33. Òyèkú – Ìwòrì Òyèkú Biwori			
34. Òyèkú – Òdí Òyèkú'di 35. Òyèkú –		Òyèkú S´idin	
Ìrosùn Òyèkú'rousu 36. Òyèkú – Òyêkú Wonrin		Oyekú Ogosun	
37. Òyèkú – Òbàrà Òyèkú Bara 38. Òyèkú –		oyewonrinmi	
Òyèkú lekan		Òyèkú Pàlàbà	

39. Òyèkú – Ògúndá Òyèkú Eguntan / Òyèkú Ojómòóda / Òyèkú Ojóndá / Òyèkú Ojóodá			
40. Òyèkú – Òsá Òyèkú Gasa 41. Òyèkú – Ìká		Òyèkú –Tÿkú-Àÿá	
Òyèkú Bíká			
42. Òyèkú – Oturupon Òyèkú batutu 43. Òyèkú		Òyèkú Batúrupon	
– Òtúrá Òyèkú batuye 44. Òyèkú – Òyèkú'rete 45.		Òyèkúbuye	
Òyèkú – Òsé Òyèkú se 46. Òyèkú – Òyèfún 'fu		Opokú Irèté	
		Òyèkú P´ose	Òyèkú Pakín Ose
		Òyèkú Ya fokùú	

Ìwòrì

47. Ìwòrì – Ogbè 48.	Ìwòrì Bogbè	Woribogbè	Ìwòrì bogbè ÿlÿÿkÿÿ
Ìwòrì – Òyèkú 49. Ìwòrì	Ìwòrì 'yeku	Ìwòrì Oreku	
– Òdí	Ìwòrì'di	Ìwòrì Wòdin	
50. Ìwòrì – Ìrosùn	Ìwòrì'rosun	Ìwòrì Wosu	
51. Ìwòrì – Òwónrín	Ìwòrì Elérín	Ìwòrì Owari	Ìwòrì Òdánrin
52. Ìwòrì – Òbàrà	Iwori Bara	Ìwòrì Obere	Ìwòrì ÿÿpajùbà
53. Ìwòrì – Òkànràn 54.	Ìwòrì Nikanran		
Ìwòrì – Ògúndá 55. Ìwòrì	Ìwòrì Wonda	Ìwòrì Aweda	Ìwòrì Wonle
– Òsá 56. Ìwòrì – Ìká	Ìwòrì Wosa		
	Ìwòrì woka	Ìwòrì Àyÿÿká	

Machine Translated by Google

57. Ìwòrì – Òtúrúpòn 58.	Ìwòrì'turupon		
Ìwòrì – Òtúrá 59. Ìwòrì –	Ìwòrì wotura	Ìwòrì Wòtu	
Ìrèté	Ìwòrì – Atè	Ìwòrì foram	
60. Ìwòrì – Òsé	Ìwòrì wase	Ìwòrì Wowò	
61. Ìwòrì – Òfún	Ìwòrì Wofun		

Odí (Ìdi)

62. Òdí – Ogbè	Idin Gbere	Ìdín Èkúté	Idin Iwinlara
63. Òdí – Òyèkú 64.	Idi'yeku	Idin Gelede	Ìdin-ÿùkú
Òdí – Ìwòrì	Ìdín Wòrì	Idin Maluko	
65. Òdí – Ìrosùn	Idi'osu	Idin Aisun	
66. Òdí – Òwónrin	Ìdín Òwónrín	Ìdín Ààrín	
67. Òdí – Òbàrà	Odi'bara	Ìdì Òbàrà	Idin Beru Ija
68. Òdí – Òkànràn 69.	Ìdín'kanrán		
Òdí – Ògúndá 70. Òdí	Òdí'gunda	Idi Ogunda	Idin Agada
– Òsá 71. Òdí – Ìká	Òdí'sa		
72. Òdí – Òtúrúpòn	odika	Idinka	
73. Òdí – Òtúrá	Odi Turupon		
	Òdí'tura	Idìn Atàgò	Ìdìn Mais
74. Òdí – Ìrèté	odeio você	Idìn Amìleke	Ìdìn Ìrèlè
75. Òdí – Òsé	Òdí´se	Ìdìn Ver	Idin Adejoke
76. Òdí – Òfún 77.	Òdí'fun	Ìrosùn	

Ìrosùn – Ogbè / Ìrosùn Agbè / Ìrosùn Gbemi / Ìrosùn Okánjuwa / Ìrosùn Akeregbe

78. Ìrosùn – Òyèkú 79.	Irosu'yeku	Arosun Takeleku	
Ìrosùn – Ìwòrì 80.	Ìrosùn Nwoye	Ìrosùn Àwòyè	
Ìrosùn – Òdí	Irosudi	olosun din	Ìrosùn-Àgùnbíadé
81. Ìrosùn – Òwónrín	Irosu Wonrin	Irosun Elerin	
82. Ìrosùn – Òbàrà	Irosu Obàrà	Irosun Ega	
83. Ìrosùn – Òkànràn 84.	Irosu Òkànran		
Ìrosùn – Ògúndá 85.	Ìrosùn Wááwáá	Irosùn Gebemoyan	
Ìrosùn – Òsá 86. Ìrosùn	arosun sa	Ìrosùn Sáárá	Ìrosùn Sà
– Ìká Ìrosùn Oka 87. Ìrosùn – Òtúrtúpòn		Ero Ma Sun Ka	
Irosu Turupon 88. Ìrosùn – Òrosùn – Òtúpòn		Irosùn Etutu	Ìrosùn Ijáse
	Irosu Tura	Ìrosùn Atééré	
89. Ìrosùn – Ìrèté	Irosu Rete	Ìrosùn Òpèmè	Irosùn Anamu
90. Ìrosùn – Òsé Ìrosùn Osó 91. Ìrosùn –		Irosùn Àbolà	Irosùn Épéré
Òfún Irosu Òfún 92. Òwónrín – Ogbè Òwónrín		Ìrosùn Affine	Òwónrin
S`ogbè 93. Òwónrín – Òyèkú Òwónrín'yeku		Òwónrín Olojee	

Machine Translated by Google

94. Òwónrín – Ìwòrì 95. Òwónrín – Òdí 96.	Òwónrín-Asingilájé Òwónrín Onínsija Òwónrín Were Òwónrín'di Òwónrín Sidin		
Owonrin – Ìrosùn	Owonrin'rosu	Òwónrín Onítudè	ÿÿwÿÿnrín Oÿlogbò
97. Òwónrín – Òbàrà	Òwónrin'bara	Òwónrin Palabá	
98. Òwónrín – Òkànràn Òwónrín kanran			
99. Òwónrín – Ògúndá Òwónríngunda 100. Òwónrín – Òsá Òwónrín'sa 101. Òwónrín – Ìká	Òwónrín Wosá	Òwónrín em Dágbón Òwónrín Wosá	Òwónrin Aseyin
102. Òwónrín – Òtúrúpòn Òwónrín Turupon	Òwónrín Batúpá	Òwónrín Ojóse	Òwónrin Sìká
103. Òwónrín – Òtúrá	Òwónrin Otura	Òwónrín Eléjìgbò	
104. Òwónrín – Ìrèté	Òwónrín'rete		
105. Òwónrín – Òsé	Òwónrín se	Òwónrín Wese	Òwónrin Wosé
106. Òwónrín – Òfún	Òwónrín'fu	Òwónrín Wòfún	

Obara

107. Òbàrà – Ogbè	Òbàrà Bogbè		
108. Òbàrà – Òyèkú	Òbàrà'yeku	ÿÿbàrà Ìnàkí	
109. Òbàrà – Ìwòrì	Òbàrà Wori	Obanikosi	
110. Òbàrà – Òdí	Òbàrà'di	Obàra Obodi	
111. Òbàrà – Ìrosùn	Òbàrà'rosu	Òbàrà Lasun	
112. Òbàrà – Owonrin	Òbàrà wonrin		
113. Òbàrà – Òkànràn	Obara Alcorão		
114. Òbàrà – Ògúndá 115. Òbàrà – Òsá	Òbàrà'gunda Òbarà'sa		
116. Òbàrà – Ìká	Òbàrà 'ka	Òbàrà'Nla	
117. Òbàrà – Òtúrúpòn Òbàrà Turupon 118. Òbàrà – Òtúrá Òbàrà 'tura 119. Òbàrà – Ìrèté	Òbàrà – Ìrèté	Òbàra Ìtòkú Obara Kerebete	
120. Òbàrà – Òsé Òbàrà'se		Òbàrà Alase	
121. Òbàrà – Òfún	Obara	'fuÒkànràn	
122. Òkànràn – Ogbè Òkànràn Nsode 123. Òkànràn – Òyèkú Okonron'yeku		Òkànran Sodè	
124. Òkànràn – Ìwòrì Òkànràn Wori 125. Òkànràn – Òdí Òkànràn di 126. Òkànràn – Òsá Òkànràn'rosu		Òkanran Awoye Òkànran Nkàndin ÿÿkànràn-Roro	
127. Òkànràn – Òwónrín Òkànràn Won		ÿÿkànràn Àjàngbulÿÿ	
128. Òkànràn – Òbàrà	Òkànràn'bara		
129. Òkànràn – Ògúndá Òkànràn Eguntan			
130. Òkànràn – Òsá Òkànràn'sa 131. Òkànràn – Ìká Òkànràn'ka		Òkànràn Àdìsa	

Machine Translated by Google

132. Òkànràn – Òtúrúpòn Òkànràn Tutu 133. Òkànràn – Òtúrá Òkànràn 'tura		Òkànràn Jeédógbón	
134. Òkànràn – Ìrètè Òkànràn – comeu 135. Òkànràn – Òsé Òkànràn'se		Òkànràn Oo Rótè	
136. Òkànràn – Òfún Òkànràn'fu		Òkànran Funfun	Òkànràn Dùùrù

Ogunda

137. Ògúndá – Ogbè Ògúndá'gbè 138. Ògúndá – Oyeku Ògúndá'Àìkú		Ogunda Bedé	Ògúndá S´Orí-iré
139. Ògúndá – Ìwòrì Ògúndá – Wori 141. Ògúndá – Òdí Ògúndá'dií 142. Ògúndá – Ìrosùn 143. Ògúndá – Òwónrín Ògúndá wonrin Ogunda'bara Ògúndá 144.		Ogunda Lawori Ogunda Gedi Igbin Ogunda Axis Ta Soro Silo de Ogunderin	
145. Ògúndá – Òkànràn Ogunda'kanran			
146. Ògúndá – Òsá Ògúndá - ìká Ògúndá 'ka 148. Ògúndá - Ogunda'tutupon 149. Ògúndá - Òtuárá Ògúndá Tura 150. Ògúndá - ìrèté Ògúndá'rete 151.	Ogunda 147. Òtúrúpòn	Ogunda Masaa Ogunda Kaa Ogunda Baturupon Ogunda Tasiá Ogunda Kete Ogunda Ver	

Osa

152. Òsá – Ogbè	Òsá L`Ogbè	ÿÿsá-Adétutù	Osá Eleje Osá Ajagbe
153. Òsá – Òyèkú 154. Òsá – Ìwòrì 155. Òsá – Òdí 156. Òsá – Ìrosùn 157. Òsá – Òwónrín 158. Òsá – Òbàrà	Osa'yeku Osa Wori Òsá'di Urso Rosa Urso Wonrin Òsá'bara	Osa Woó Ìwòrì Woó Osa Leesùn Urso Onilesun	
159. Òsá – Òkànràn	Òsá 'kanran		
160. Òsá – Ògúndá 161. Òsá – Ìká	Òsá'gunda Osa'ka	Osagun-un Leja	
162. Òsá – Òtúrúpòn 163. Òsá - Òtúrá	Òsá'turupon Òsá'tura	Osá Ala Wore	
164. Òsá – Ìrèté	Òsá'rete	Òsá ÿlóyàn-án	
165. Òsá – Òsé	Òsá'se		
166. Òsá – Òfun	Òsá'fu	Òsá fun-un	

Machine Translated by Google

ika

167. Ìká – Ogbè	Ìká'gbè	ikabemi	
168. Ìká – Òyèkú	Ìká'yeku		
169. Ìká – Ìwòrì	Ika Wori		
170. Ìká – Odi	Ika dií	nkala nkadi	
171. Ìká – Ìrosùn	ika'rosu		
172. ìká - Owonrin	Ìká Wonrin	Iká Alákan	
173. ìká - Òbàrà 174.	Ìká-Barà		
ìká - Òkànràn 175.	ika 'kanran		
ìká - Ògúndá 176. ìká	Ìká'gunda	Ika Olookaa	Ika Olooko
- Òsá 177. ìká -	Ìká'sa		
Òtétúrupòn 178. ìká -	Iká Tuurupon	Iká Tuúrú	
Òtuá 817.	Iká Alakan	ika aparo	
	Iká'rete	Ika Eleja	

181. Ìká – Òfún Ìká funfun 182. Òtúrúpòn	Iká Fuú	Oturupon
– Ogbè Òtúrúpòn'Gbè		
183. Òtúrúpòn – Òyèkú Òtúrúpòn'yeki		
184. Òtúrúpòn – Ìwòrì Òtúrúpòn Wori 185.	Oturupon Lawi	
Òtúrúpòn – Òdí Òtúrúpòn di		
186. Òtúrúpòn - Ìrosùn Òtúrúpòn Rosu 187.	Oturupon Sokun	
Òtúrúpòn – Òwónrín Turupon Wonrin 188.	Oturupon Obàlùfon	
Òtúrúpòn – Òbàrà Òtúrúpòn'bara 189. Òtúrúpòn	Oturupon Dara	Oturupon Pondàra
– Òkànràn Òkànràn Òkànràn Òkànràn		
190. Òtúrúpòn – Ògúndá Oturupo'gunda		
191. Òtúrúpòn – Òsá Oturupo'sa		
192. Òtúrúpòn Ìká 193. Òtúrúpòn'ka		
Òtúrúpòn – Òtúrá 194. Òtúrupón ´tura		
Òtúrúpòn – Ìrètè 195. Òtúrupòn'rete	Oturupón Ntete	
Òtúrúpòn – Òsé 196. Òtúrupòn'se		
Òtúrúpòn – Òfún Òtúrupòn'fun	Oturupon Ngbonwu	

Òtúrá

197. Òtúrá – Ogbè Òtúrá Orikò Òtúrá Elejin 198. Òtúrá – Òyèkú			Òtúrá Ori Ire
Òtúrá – Aiku Òtúrá Yanpín 199. Òtúrá – Ìwòrì Òtúrá Wori Òtúrá	Òtúrá		Òtúrá-Buyÿÿ

200. Òtúrá – Òdí / Òtúrá Ràdí / Òtúrá Aladin In / Òtúrá Láfénwá / Òtúrá Aládìí		
201. Òtúrá – Ìrosùn Òtúrá Olúpo Òtúrá Sokín	Otura Amosùn	
202. Òtúrá – Òwónrín Òtúrá Alákétu Òtúrá Imélé	Òtúrá Mÿÿlÿÿÿÿ	

Machine Translated by Google

203. Òtúrá - òbàrà 204.	Òtúrá'bara	Òtúrá Aláràbà	
Òtúrá - Òkànràn 205.	Òtúrá 'kanran	Otura Tikun	
Òtúrá - Ògúndá 206.	Òtúrá gunda	Otura Rera	
Òtúrá - Òsá 207. Òtuá -	Òtúrá'sa	Otura Gasa	
ìká 208. Òtúrá - Òtúrúpòn	Òtúrágunká	Òtúrá Finká	Òtúrá Tukàá
209.	Òtúrá Batúrúpon	Òtúrá Étútú	Òtúrá Bàá Líé
	Òtúrá'Rete Òtúrá'se	Òtúrá Reka	
	Òtúrá'fu	Òtúrá T´oun T´Ose	
		Otúrá Eléfun	Òtúrá ÿlÿÿfùn-ún dère

Irete

212. Ìrèté – Ogbè	Ìrèÿtÿ´gbè	Ireté Agbe	Àtÿÿgbè
213. Ìrèté – Òyèkú	Ìrèté'yeku		
214. Ìrèté – Ìwòrì	Ireté Wori	Atepa Iwori	Atè Njerù
215. Ìrèté – Òdí	Ireté di	Ire-ntèdí	Àbÿÿtÿÿíi
216. Ìrèté – Ìrosùn	Ireté Rosu	Ireté Nsun	Atè Ninu Ilosun
217. Ìrèté – Òwónrín	Ireté Wonrin	Ìrèté Olótà	Ireté Olofa
218. Ìrèté – Òbàrà	Ìrèté'bara	Irete Àlàó	
219. Ìrèté – Òkànràn	Ìrèté'kanran		
220. Ìrèté – Ògúndá 221.	Irèté Aláyá	Atèbo	Irèté Odúnjo
Ìrèté Òsá 222. Ìrèté –	vá lá	Arótesá	
Ìká 223. Ìrèté – Òtúrúpòn	irete'ka	Ireté Suka	
224. Ìrèté – Òtúrá	Ireté Turupon	Ìrÿtÿÿ-Ètùtù	
	vá em frente	ÿsÿÿ kan ÿlà	Ìrÿtÿÿ Òpèré
225. Irete – Òsé	Ìrèté -se	Ìrèté Alajé	iru ekun
226. Ìrèté – Òfún	Ìrèté 'fu	Àtèfín	

Eu sei

227. Òsé – Ogbè	Òsé'gbe	osomina	Ose Orogbe
228. Òsé – Òyèkú	Òsésaiku	Òsé Akínyodé	
229. Òsé – Ìwòrì	Òsé Wori		
230. Òsé – Òdí	Òsé Dìí		
231. Òsé – Ìrosùn	Òsé'rosu	Osé Olósun	Osé Imule
232. Òsé – Òwónrin	osé wonrin	Ose Ologun	
233. Òsé – Òbàrà	Òsé'bara	Ose Oluwo	
234. Òsé – Òkànràn	Òsé 'kanran	Ose ò te Kannkan	
235. Òsé – Ògúndá	Òsé ´gunda	Ise-Eguntan	Ose Omolu
236. Òsé – Òsá	Òsé'sa		
237. Òsé – Ìká	Òsé'ka	Osé Olota	

Machine Translated by Google

238. Òsé – Òtúrúpòn Òsé'turupon Òsé Bá léfón
239. Òsé – Òtúrá Òsé Tùúrá Òsé Awúrela Òsé Elére
240. Òsé – Ìrèté / Òsé Bìíle / Ose'Irete Sile Aje / Ose Bì Sìle / ÿÿÿÿÿ Bìrÿtÿÿ
241. Òsé – Òfún Òsé'fu Òsé funfun bi Ajé osofu

Òdivertido

242. Òfún – Ogbè	Òfún'ge	Ofún Nogbe	Òfun-Nara
243. Òfún – Òyèkú	Òfún'ye	Ofún Ajitena	
244. Òfún Ìwòrì	Òfún Wòrì	Ofún Gondo	
245. Òfun – Òdí	Òfun di	Ofun Untedi	Òfún-Onígbàdì
246. Òfún – Ìrosùn	Òfun'rosu	Ofún Rojú	
247. Òfún – Òwónrín	Òfun wonrin	Ofún Meyin	
248. Òfún – Òbàrà	Òfun'bara	Ofún Balaba	Ofún Balabala
249. Òfún – Òkànràn	Òfun'kanran	Ofinran Ekun	
250. Òfún – Ògúndá	Òfun – Éko	Ofun Fonda	Òfun Olófoófo
251. Òfún – Òsá	Òfun'sa	Ofún Salosun	
252. Ofún Iká	Òfun'ka	Ofún M´aláaka	Ofún Male Iká
253. Òfún – Òtúrúpòn	Ofún Turupon		
254. Òfún – Òtúrá 255.	Òfún'tra	Ofún Tópolá	Òfún-Òntÿÿlá
Òfún – Ìrèté 256. Òfún	Òfún Eréte	Ofún Birete	Òfún Alááyÿÿ
– Òsé	Òfún'se	Ofun Oniles	

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Capítulo 9
Ebo Riru

Materiais que podem ser usados para Ebo / Akunlebo e seus funções

- Obi Abata: noz de cola (africana), protege de todo mal, atrai o bem e a prosperidade. Supere todos os obstáculos e adversidades da vida. Quem oferece obi tem mais chances de conseguir todo o Iré.

- Orogbo : noz amarga (Africano), levando em conta a longevidade, para encontrar um parceiro e ter filhos. Supere todos os obstáculos e adversários na vida.

- Oti / licor claro: faz as coisas acontecerem, traz felicidade, aproxima as pessoas.
- Omi tutu / água fresca: para refrescar, acalmar, suavizar o conflitos.
- Emu/Vinho de Palma: para refrescar, tranquilizar, suavizar o conflitos.
- Epo Pupa / óleo de palma vermelho: Representa o irmão de Ikin Ifá. Acalme as situações tensas e suavize as situações difíceis.
- Eyo/Sal: traz doçura, alegria e sabor às situações. Atrair prosperidade.
- Oyin/mel: traz doçura, alegria, sucesso financeiro. faz as coisas venha junto
- Igbin / Caracol: frescor, paz, usado para entorpecer a mente e sucesso financeiro.

- Efun/Giz Branco: Traz frescor, moral e sucesso financeiro.
- Manteiga de Ori / Karité: esfria situações tensas e suaviza situações difícil.
- Eku / Eja / Rat and Fish: usado para ajudar as mulheres a ter filhos e para os homens para que eles possam ter seguidores.
- Comida: oferece-se comida que não seja tabu para a divindade que se oferece para comer. Esses itens incluem coisas como: frutas, amala, fufu, akara, eko, ekuro, diferentes tipos de bebidas, etc.

Machine Translated by Google

- Eyele / Paloma: pelo sucesso financeiro, alegria e acima de tudo sucesso.
- Adie/Hen: usada para ajudar as pessoas a terem filhos e seguidores, também é considerada a comida favorita de Òrúnmìlà.
- Akuko / Galo: vitória sobre o inimigo e obstáculos, longa vida útil.
- Etu/Guiné: vitória sobre adversários e obstáculos, sucesso financeiro.
- Pepeye / Pato: por honra e prestígio
- Obuko / cabra macho: vitória sobre o inimigo e obstáculos, um longo vida util.
- Ewure / cabra: por todas as coisas boas da vida.
- Agbo / Carneiro ou Ovelha: vitória sobre o inimigo e obstáculos, um longo vida util.
- Aguntan / Carnera ou Ovelha: para alcançar uma posição elevada, sucesso financeiro ou para mulheres estéreis engravidarem.
- Elede/porco: para as crianças, tranquiliza e refresca as tensões.
- Maluu / Vaca: usado para mostrar sua gratidão a Ifá por todas as suas conquistas na vida.

O direito para o ebo

Nota: O dinheiro usado para o Ebo deve ser dado em números específicos dependendo da ira que se manifestará com o ebo:

1. Vitória sobre o adversário: deve ser em múltiplos de 3, 7, 9.
2. Sucesso Financeiro: 4, 8.
3. Marido(s): 6.
4. Crianças: 4 , 8.
5. Sucesso total: 8.
6. Longevidade: 3, 7, 9.

Como oferecer o ebo

Vamos supor que o cliente venha para uma consulta de Ifá. Durante o processo o Odú que se revelou foi Ogbé Ídi. Suponha também que Ifá prevê o Ire da longevidade para o cliente e sua família. Depois de todas as mensagens de Ifá terem sido dadas ao cliente, recomenda-se oferecer dois pombos para prosperidade, duas galinhas-d'angola para paz de espírito e reconhecimento e um galo para vitória.

Machine Translated by Google

Além disso, pede-se ao cliente que traga dois jarros médios de azeite de dendê. Duas garrafas de gim, quatro nozes de cola e oito nozes amargas. O cliente aceita. Todos esses materiais são materiais para o ebo que o cliente deseja usar para realizar seus sonhos.

Quando todos os materiais forem retirados, o praticante de Ifá imprimirá OGBÉ-Ídi no meio de Ópon Ifá porque esse foi o Odu que foi revelado ao cliente quando o Ifá foi consultado. Qualquer Odú revelado durante a consulta deve ser sempre o impresso primeiro e deve ser o impresso no meio. Ao lado dele, ÓWÒNRÍN-OGBÉ será impresso no lado direito do Odu principal e ÓSÉ-ÓTÚRÁ será impresso no lado esquerdo. Para facilitar a identificação, os três Odú a serem impressos são estes:

O primeiro Odú pode mudar de acordo com o Odú que foi revelado ao cliente: o segundo e o terceiro Odú são sempre constantes, ÓWÓNRÍN-OGBÉ é o ODÚ DE ÉSÚ enquanto ÓSE-OTÚRÁ é o ÁSE DE IFÁ. Todos os materiais do Ebo serão levados para onde o ebo será oferecido. Diferentes materiais podem ser usados para petições de ebo, como: 16 caracóis, 16 grãos de milho, 16 pedaços de obi ou orogbo, ou pedaços de cavalos-marinhos.

O dinheiro que já foi acordado a ser pago pelo cliente será então recolhido, juntamente com os cavalos-marinhos ou os grãos de milho ou os pedaços de noz de cola e noz amarga serão colocados no Opon Ifa.

Depois disso, o ÁGÉRÉ, o recipiente onde se guarda o Ikín Ifá, será colocado sobre o dinheiro e outros materiais dentro do OPÓN IFÁ, dependendo de qual dos dois instrumentos de adivinhação foi usado durante a consulta. Se o Ópélé foi usado, então o Ópélé será colocado nos materiais dentro do opón Ifá. O momento em que isso é feito é quando o ebo começa.

1. O primeiro dever do Bábáláwo ou Íyánifá é pedir ao cliente que faça suas orações. Depois disso, o Áwo deve explicar a Ifá por que o ebo será oferecido e as circunstâncias que levaram à oferta do ebo. O praticante também orará pelo cliente.

O praticante começará então com o Odú Ifá que lhe permitirá mover o Agüere ou Ópélé para o topo do Opón Ifá para que a oferenda possa começar. Um exemplo do Odú Ifá que o Áwo usará está na seguinte canção (ebo em iorubá):

Machine Translated by Google

Osá-L`Ogbé:

Ágbonrín ígbóró kó yólé é chá
Kó´má baá derán Igún
Kó´má baá derán Ájé
Kó´má baá derán Íyá mi
Dia de diversão Ájágbé
Ti won mú re igbodú ló té ní fá
Bábáláwo kíí rùkú ógbèrí
Ògbèrí kîì wó igbódú láì té ní fá
Ifá ló wá di Óbírí
Mo ló wá di ewé àpadase
Óferegége Ájàgbé á dide ò
Óferegége

Bí ewúré bi `mo lóòjó a díde
Oferegége
Ájágbé á dide ou
Óferegége
Bi àgùntàn bî`mo lóòjó a dide
Óferegége Ájágbé á dide ó
Óferegége

Bí ádie ókókó bí´mo lóòjó a dide
Óferegége Ájágbé á dide ó Óferegége

Bí ikú 'n bó
chá de joko
Bí ófó ´n bó
chá de joko
Níjó´ ajé nbò nílé elébo
Níjó aya nbò nílé elébo
Níjó omo nbò nílé elébo
Níjó ire gbogbo nbò nilé elébo
Kí gbé ìdí kí jé kí ó tó owó elébo
Bí árún ´n bó
chá de joko

2. O próximo estágio é o praticante de Ifá recitar um Odú para as mãos com as quais eles vão oferecer o ebo para que sejam abençoados e eficazes. **Ókánrán ÁdÍsá (Ókánrán-Ósá)** onde Ifá diz:

Machine Translated by Google

(Mão Direita) *Ötún*
Pèlé, Awo ganhou óde Àbá
Dia de diversão ganhou lóde Àbá
Ekún Ajé, Ekún aya, Ekún iré gbogbo ni wón n Sun Wón
ní kí wón sákáale, ebo ní sise Wón gbébo, wón rubó

kó pé kó jínná
Ire gbogbo wá ya dé tútúru
(Mão Esquerda)
Osi pele. Awo ganhou óde
Ábose Día fún ganhou lóde
Ábose Ekún iré gbogbo ni wón n
sun Ebo ni wón ní kí wón wá sé
Wón gbébo wón rubó
kó pé kó jínná
Ire gbogbo wá ya dé tùtúru
Átotún, em Osi kíí sebo áifin
Átotún, em Osi kíí sebo áimádá
Áséwélé ni wón difá fún Omo
okúnrín dépénú Ó di dépénú
dépénú Á bá dégún. Dépé I´Áwó
lóri Kó lé já láílái Áséwélé o
dépénú omokúnrin

Quando o praticante de Ifá menciona Otun, a mão direita, ele cobrirá o Opon de Ifá com a palma direita; eles farão o mesmo com a palma esquerda quando Osi for mencionado, eles também cobrirão o Opon Ifá com ambas as palmas quando Otun e Osi forem mencionados no Odu. Este processo fará com que suas mãos sejam dignas de receber todo o Ase necessário para poder oferecer o ebo com sucesso.

Junto com isso, o dinheiro é removido do Opon Ifa. Para isso, será recitado um Odu apropriado para que o cliente consiga atingir a finalidade para a qual o dinheiro foi pago. A chant in **Ókánrán-ÁdÍsá (Ókánrán-Ósá)** says: *Orí Adé níí se bín Opón Awón Òdelé níí rín*

ihòhò sosín sorà Idànndán níí fi ara re se afárá olúkoyin Díá fún Akówó-rarí Ifá somo Àjàníwàrun Akówó-rarí kíÈó kîió kîió kîió kîió rarí Elédáá ré a báa tálé

Machine Translated by Google

Antes de recitar esta música, todo o iyerosun é derramado no dinheiro em forma de canoa para que todo o iyerosun permaneça dentro, depois, com o iyerosun dentro do dinheiro, a permanência é recitada enquanto esfrega a cabeça da pessoa que está oferecendo ebo. Feito isso, o dinheiro é colocado em cima do Opon Ifá.

Isso é depois que tudo o que foi dito acima foi feito, o awo saberá como passar para a próxima etapa de recitar o Adabo (a música onde é garantido que o ebo será aceito). O awo deve começar com aqueles Odú que protegem o cliente de todos os males.

*como **Ogbe-Odi,** onde Ifá diz:*
Gbamí Igbó Lawo Gbamí Igbó
Gbami òdán lawo gbami òdán
Gbamí hènhen níí sawo gbamí hènhen
Ifá ti o bá yò mí ní ibi tó dí gágáágá
Bí mo bá dé ibi tósunwon

Màá san oore é re fun o
Dia Divertido Orunmila
Ifá ou yó omo ré ninú irunbi
Owó ò mi wá ba ewé olóboýóboyo témi
Okósókósó

Nifá ou I´mo ré kúròú ibi
okòsòkòsò

O awo agora passará o dinheiro sobre os cavalos-marinhos ou os pedaços de milho ou a noz de cola ou pedaços de noz amarga e o iyerosun que estão no opon e o usarão para tocar a cabeça do cliente enquanto o Babalawo chamará
Ifá para aceitar o ebo assim:

Ifá mo ní kóo gbérú kébo end
Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón nióná wo lo gbá tóo fi njé béé
Mo béé náá lóó je ifá.

Estas são as palavras que o awo deve usar para sinalizar o fim de um Odú Ifá e o início de outro, enquanto cavalos-marinhos, grãos ou kola/nozes amargas e iyerosun serão espalhados na cabeça do cliente em cada intervalo com o dinheiro usado como pagamento do ebo. Junto com isso o awo irá para **Otúrá-Túkáá,** onde Ifá diz:

Bíebi bá n' pa inú
Ákásású banba láá fií beé
Diversão do dia Téyingbíwá

Machine Translated by Google

Ti yó san`wó ípín lórun
Mo san 'wò ípín m ní ísinmi
Téyingbíwá
Mo san`wó ípín lorun
Téyìngbìwá

Depois disso, outro canto de **Ótúrá-Túkaá** *será recitado: Òkín ningín-*

ningín Áwo Olókun
Dia de diversão Olokun
Nijó omi òkun ó tóóbù bójú Álúkó
dòdòòdó awo Olósá

Dia de diversão em Olósá
Nijó omi Osa ou tóóbú sin`sé
Ódideré abírín esé kerewé- kerewé

Dia fún Olú-iwó `Modú Obá
Omo atórun là, gbegbá ajé karí wáyé Ò túká
ou dà ká

Erik Lawo Ágbasá
Dia fún ganhou ni Isése-Ägéré
Nijó ti wón kó Ohun ebo silè
Ti wón nwá Bábáláwo ou papagaio
Para rò´hun ebo lónìì, para rò´hun ebo
Erik Lawo Ágbasá
Ifá para róhun ebo
Farinha_____Éko tó nbe níle yíí `nkó
Ohun ebo ni se
Eu ergui lawo Ágbasá
Ifá para róhun ebo
Água_____Omi to ´nbe nilè yìí nkó
Ohun ebo níí `nse
Eu ergui lawo Ágbasá
Ifá para róhun ebo
Corojo_____Epo tó `nbé nílé yíí `nkó
Ohun ebo ni se
Eu ergui lawo Ágbasá
Ifá para róhun ebo
Gin_____Otí ti `nbé nílé yí` nkó
Ohun ebo ni se
Eu ergui lawo Ágbasá
Ifá para ríhun ebo
Paloma_____Éyélé ti `nbé nílé yíí `nkó
Ohun ebo níí `nse

Machine Translated by Google

Eu ergui lawo Ágbasá
Ifá para ríhun ebo
Guiné_____Étú tí `nbé nílé yíí `nkó
Ohun ebo ni se
Eu ergui lawo Ágbasá
Ifá para ríhun ebo
Galo_____Ákúko ti `nbé nílé yíí `nkó
Ohun ebo níí `nse
Eu ergui lawo Ágbasá
Ifá para ríhun ebo
Cola Nut__Obí áti Orógbó tí `nbe nílé yí `nkó
Ohun ebo níí `nse
Eu ergui lawo Ágbasá
Ifá para ríhun ebo
Um rihun ebo
K´èbo náà ou fin
Eu ergui lawo Ágbasá
Ifá para ríhun ebo
Um rihun ebo
K´èbo náà ou dá
Eu ergui lawo Ágbasá
Ifá para ríhun ebo
Egungun Akóda, Egungun édídááré
Eu ergui lawo Ágbasá
Ifá para ríhun ebo
Bólótíbá pon otí tán
Édídá a dáá
Eu ergui lawo Ágbasá
Ifá para ríhun ebo
Dáá-dáà nîs`adie ába
Eu ergui lawo Ágbasá
Ifá para ríhun ebo
Dánidáni lasiwéré ´n rìn
Eu ergui lawo Ágbasá
Ifá para ríhun ebo
Eni bá pé kébo má dá
Kásáí máa b`ébo lo o
Eu ergui lawo Ágbasá
Ifá para ríhun ebo
Esculpir a cabeça:
Ifá mo ní kóo gbérú kébo end
Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá

Machine Translated by Google

Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón níóná wo lo gbá tóo fi njé béé Mo
béé náá lóó jé ifá.

Junto com isso deve residir **Ógúndá- Ówónrín** onde Ifá elogia as virtudes de tradicionalismo assim:

Ókún kún náre-náre
Ósà kún lèngbel- lèngbe
Alásán ´n re asán
Alásán ´n re asán awo Orí Ota
Áwon àgbààgbá wo eyín òrò
Wón ri wípé kó sunwón mó
Wón fi irun ímú dijú
Wón fi irungbón díyá caneta-pen-pen

Dia de diversão em Isèse

Tíí cheirava Orò n`ífé
Njé kinni Ísèse eni
Olódumare ni Ísése eni
Ísèse là bá bo
Kái téni b`Órisá
Orí eni ni Ísése eni
Ísése lá bá bo
Kái téni b`Órisá
Íyá eni ni Ísése eni
Ísése là bá bo
Kái téni b`Órisá
Bábá eni ni Ísése eni
Ísése lá bá bo
Kái téni b`Órisá
Okó eni ni Ísése eni
Ísése lá bá bo
Kái téni b`Órisá
Obó eni ni Ísése eni
Ísése lá bá bo
Kái téni b`Órisá
E jé ká bo Ísése ó, Olówó
Ísése lá bá bo
Kái téni b`Órisá
Ísése ni bábá étútú
Ísése lá bá bo
Kái téni b`Órisá

Machine Translated by Google

Isése ilé Iyá
Isése ilé Bábá

Gbogbo ganhou yóó wá láse si ebo yìí
Ísèse là bá bo

Kái téni b`Órisá

Esculpindo a

cabeça: *Ifá mo ní kóo gbérú kébo*
fin Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun Wón
níóná wo lo gbá tóo fi njé béé Mo béé náá lóó
jé ifá.

É depois disso que o awo chamará os ancestrais e os Órisás para que eles aprovem o ebo que ele está oferecendo. **Ókánrán Ádísá** *(Ókánrán-Ósá) que diz: Átorí bóso awo Egúngún Díá fún Egúngún*

Egúngún nsawo ou loóde Ójé Kí Egúngún ilé yíí lówó si ebo yíí Ókan nánáápón Awo Oró

Dia divertido orado

Oró ´n sawo ló sóde Ígbehín Kí
Oró ilé yí lówó si ebo yí Ákánmolé
e pérékún Awo Òòsánlá Óséérémágbó
Díá fún Òòsánlá Óséérémágbó
Ti `nrayé ílanííkú
Ti `nrayé ogbó ou tíen-rére
Òòsánlá, ìwó ló dà ojú
ìwó lóò dà imú

Kí o jé kí émí elébo yíì ò gún gbére
Bí a bá wí ti Olóró tán

E jé ká wí tara eni
Dia Divertido Elenpe Ágarawú

Esculpindo a

cabeça: *Ifá mo ní kóo gbérú kébo*
fin Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun Wón
níóná wo lo gbá tóo fi njé béé Mo béé náá lóó
jé ifá.

Como este canto termina com uma oração para que o praticante de Ifa tenha sucesso na vida, ele precisa ser seguido por outro canto de Ifa orando a Ifa por

Machine Translated by Google

que permite que qualquer coisa que o praticante faça para o cliente ou qualquer outra pessoa seja bem-sucedida. **Ógúndá-Másáá (Ógúndá-Ósá)** *onde Ifá diz:*

Opé íháhá níí sowó alákedun tirimómó-tirimómó
Dia Divertido Onbè
Ti yóó maa be Ipín onipin-in káákiri
Orí Awo ou bé
Ábegbó má ni o
Ípin awo ou bé
abeto ma ni o

Esculpir a cabeça:

Ifá mo ní kóo gbérú kébo end
Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón nióná wo lo gbá tóo fi njé béé
Mo béé náá lóó je ifá.

Depois disso, é muito possível que existam muitos outros awo onde o ebo está sendo oferecido. É apropriado e inteligente pedir sua ajuda para que o ebo seja aceito em Iwárun. Um canto em **Ókánrán Ádísá** também deve ser recitado assim:

Àsá ou lápá
Ó fenu s´oró
Áwódí ou lápá
oh fes jalé
Dia fún Ohún awo fowó bá
Tií di ebo
Ebo kóó fin o
Asání ájá

Esculpir a cabeça:

Ifá mo ní kóo gbérú kébo end
Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón nióná wo lo gbá tóo fi njé béé
Mo béé náá lóó je ifá.

Quando esta música está sendo recitada, espera-se que todos os Awo presentes prestem atenção. Imediatamente quando termina, espera-se que os presentes awo usem a mão esquerda para tocar o Opon Ifa para adicionar suas bênçãos e Asé ao ebo que está sendo oferecido.

Depois que todas as reverências preliminares foram feitas, o praticante de Ifa pode ter certeza de que o ebo será aceito em iwarun. Isto é

Machine Translated by Google

porque os materiais estão prontos. Ísése foi apresentado e os praticantes de Ifá presentes deram seu reconhecimento. Um canto de **Ókánrán Ádísá** também deve ser recitado assim:

Jó nídí íbon
Ajòlélé majó lòfa
Akínyagbá ni wón sefá fún
Tìí somos Elérúnpé
Ëyí tó to nsebo
Béé ni ó fín
Éyí tó to nse Étútú
Beé ni ó gba
Eyí tó to nse Orò
Beé ni ou w`orún
Ígbayí lebo wa ou maa dá dórun
Akínyagbá. Íwo má lomo Elérùúpé
Ebo wa yóó maa dá dórun Kófin-kófin
lori eku nke Ebo wa yóó maa dá dórun
Akínyagbá. Íwo má lomo Elérùúpé
Ebo wa yóó maa dà dórun Kófin-kófin
lori eja ´nké Ebo wa yóó maa dá dórun
Akínyagbá. Íwo má lomo Elérùúpé
Ebo wa yóó maa dá dórun Kófin-kófin
lori eye ´nké Ebo wa yóó maa dá
dórun Akínyagbá. Íwo má lomo
Elérùúpé Ebo wa yóó maa dá dórun
Kófin-kófin lori son nké Ebo wa yóó
maa dá dórun Akínyagbá. Íwo má
lomo Elérùúpé Ebo wa yóó maa dá
dórun Óró áífin ó sunwón Ebo wa yóó
maa dá dórun Akínyagbá. Íwo má
lomo Elérùúpé Ebo wa yóó maa dá
dórun

Esculpindo a
cabeça: *Ifá mo ní kóo gbérú*
kébo fin Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón niónà wo lo gbá tóo fi njé béé Mo béé
nàá lóó jé ifá.

Machine Translated by Google

Quando isso for feito, todos os ritos preliminares estão completos. A próxima etapa é ir na direção do Odú que foi originalmente consultado ao cliente, neste ***caso Ogbe-Idi.*** Neste Odú, a maioria dos versos são relevantes para o propósito para o qual o cliente consultou o Ifá, espera-se que pelo menos um verso seja recitado aqui. Se nenhum for conhecido, você deve marcá-lo e pedir toda a ira da vida. (Deve-se notar que todos os rituais de tocar a cabeça do cliente com os cavalos-marinhos ou os pedaços de noz de cola/noz amarga ou grãos de milho continuarão. Pontuar cada verso com “Ifá gberú kébo fín…” também deve continuar. durante toda a duração da oferta de ebo).

Óní wiriwiri Ogbe ‹Dí
Òla wiriwiri Ogbe ‹Dí
Olho nlá níí fapá s'Ogán
Òkú òpè níí hu›mù léyìn

Dia de diversão Olúkóyin

Omo atìdí sòwò èjè
Níjó tó n sunkún òun ó rómo bí.
Wón ní kó sákáalè, ebo ní sése
Ó gbé bo, ó rúbo
Òwò èjè kan, òwò èjè kàn
Ti àwa bá se lósù yìí
Ifá ní yóó jèé kó d'omo
Èyin ò gbón ou
Èyín ò m›òràn
Wípé òwò èjè làá se nídìí 'bìnrin
Ká tóó bímo

Esculpir a cabeça:

Ifá mo ní kóo gbérú kébo end
Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón níóná wo lo gbá tóo fi njé béé
Mo béé náá lóó je ifá.

Imediatamente após o Odú que é particularmente o Odú revelado ao cliente ter sido recitado, o número oposto deste Odú, conhecido como "Omo Íyá" do Odú (o irmão) seguirá e será recitado. Desta vez, o "Omo-Íyá" de Ogbé Ídi é Ídi-Ogbé. O “Omo-Íyá” de Éjí-Ogbé é Óyékú-Méjí, o de Íwórí-Méjí é Méjí-Íwórí, o de Ósá-Méjí é Méjí-Ósá, o de Ófún-Méjí é Méjí-Ófún, o de Ókánrán-Méjí é Méjí-Ókánrán, o de Ógúndá-Méjí é Méjí-Ógúndá

Machine Translated by Google

No Ogbé-Ídi, o "Omo-Íya" Ídi-Ogbé, deve-se recitar pelo menos um verso, se não tiver nenhum, marcá-lo no opon e invocá-lo como omo iya e pedir suas bênçãos. Abaixo está um versículo, que é relevante para o propósito para o qual o cliente veio à consulta em primeiro lugar:

Idin gbe mi ki n gbe o
Orisa gbe mi latete o jori ako esin lo
Dia de diversão Ibikunle
Omo arikan telha fazer
Un o rinkan kole e baba a mi
Kerekere, akun-fadi-ya ni t'oloja
Igbin kii kole tie ko ma kun
Alabahun kii kole tie ko ma kun
Ataare kii kole tie ko ma kun
Obi kii kole tie ko ma kun
Orogbo kii kole tie ko ma kun
Odo lo ni ki gbogbo ire o ba mi do
Olo lo ni bi ire ba de
Ki ire naa ma lee lo ninu ile mi
Ewé adosusu kii hard loun nikan soso
Kerekere, akunfadiya ni t'oloja Kerekere

Esculpindo a cabeça:

Ifá mo ní kóo gbérú kébo fin Ifá
mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun Wón
níóná wo lo gbá tóo fi njé béé Mo béé náá lóó
jé ifá.

Quando isso for concluído, o praticante de Ifá chamará Ówónrín Sogbé para vir e colocar seu Ase no ebo. (Lembre-se que Ówónrín-Sogbé é o Odú de Esú Ódárá, impresso no lado direito do opón Ifá que ajudará a levar o ebo aprovado e aceito para Íwárun no céu). Pelo menos dois versos do Odu devem ser recitados.

Ówónrín-Sogbé Awo Ayé

Ówónrín-Sogbé Awo Ódé Órun Díá
fún Ágán Ígbálé Tí omo aráayé nwá
idíi rèé rí Ebo nem wón nem kó wáá
se Ó gbébo. Ó rúbo Ódómodé kíí
rídíí Àgán Igi ígbàlé le rí

Machine Translated by Google

Esculpindo a

cabeça: *Ifá mo ní kóo gbérú*
kébo fin Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón níóná wo lo gbá tóo fi njé béé Mo béé
náá lóó jé ifá.

Owonrin-Sogbe (Oworin-Ogbe)

Ola Kinndínrin
Ásá Kinndínrin

Dia Divertido Ówónrin
Tí n sawo lo àpá Òkun
Tòun Íláméjí Ósá
Ó `n lóó gbágún Ókun
Ó `n lóó gbágún ide Ó
`n lóó gbágún Ólóginninginni, aso òde Írádá wálé
Ebo nem ganhou nem kó wáá se

Ó gbebo. ó rubo
Olu Kindinrin

Esú Ówónrín-Sogbé p` Ajé wá
Olu Kindinrin

Esú Ówónrín-Sogbé p` Aya wá
Olu Kindinrin

Esú Ówónrín-Sogbé p` Omo wá
Olu Kindinrin

Esú Ówónrín-Sogbé p` Ogbó wá
Olu Kindinrin

Esú Ówónrín-Sogbé p`re bogbo wá

Esculpindo a

cabeça: *Ifá mo ní kóo gbérú*
kébo fin Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón níóná wo lo gbá tóo fi njé béé Mo béé
náá lóó jé ifá.

No momento em que isso termina, o próximo Adabo a ser recitado pelo Awo é ***Óbárá-Bogbe (Óbárá-Ogbé):***

1. *Iku Yoo*

arún yóó
Irunbi níí gbébáá órun fiofio

Diversão do dia ganhou lóde Idó
Níjó ajogun ká ganhou mólé pitipiti

Machine Translated by Google

Ebo ni won ni kí wón wáá se o

Wón gbébo Ó rúbo
Ikú ile Yîì kó derú
Kó máa Io
ou Ówíríwirí

Aó finá Ifá wi wón lára ou
Ówíríwírí

Arún ilé yií kó derú
Kó máa Io
ou Ówíríwirí

Ejó ilé yií kó derú
Ko maa Io o
owiriwiri

A ó finá Ifá wi ganhou lára o
owiriwiri

Ófó ilé yií kó derú
Kó máa Io
ou Ówíríwirí

Aó finá Ifá wi wón lára ou
Ówíríwírí

Esculpindo a

cabeça: *Ifá mo ní kóo gbérú*
kébo fin Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón nióná wo lo gbá tóo fi njé béé Mo béé
náá lóó jé ifá.

2. Apopo ibikan a so ni poro oko
Díá fún Óósánlá Ósèèèmàgbò Tí
yóó pa Ikú lópàá Ójé Ebo ni won ni
ko wáá se

ó gbèbo ou rúbó
Njé Óósánlá Ósééémágbó
Óun ió pa`Ikú lópaá Ójé
Oba Ijiwó ló pa Iku Awo ni gbangba

Esculpindo a

cabeça: *Ifá mo ní kóo gbérú*
kébo fin Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón nióná wo lo gbá tóo fi njé béé Mo béé
náá lóó jé ifá.

Machine Translated by Google

Depois disso, o próximo Adabo a recitar é **Ógúndá-Bedé (Ógúndá-Ogbé):**

1. *Agidí páálí pèlú ínira*
Akùreté pélú Íyá
Káká kí n jé akúreté
Ma kúkú jé agídi-páálí
Díá fún Ógúndá
Tí yóó ya lé Ogbé Kó jókoó
Mo ya'lé Ogbé mo níisinmi ou
Ógúndá ló ya ‹lé Ogbé ló jókóó
Mo ya`lé Ogbé mo niisinmi o!

Esculpindo a

cabeça: *Ifá mo ní kóo gbérú*
kébo fin Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón níóná wo lo gbá tóo fi njé béé Mo béé
náá lóó jé ifá.

2. *Kukuté ou mire jígi*
Diá fún Lánkosin Omo
ajagun gbádé borí Ó ni ibi
e bá fóró Sí ou E má ma
jé kó yé Awo ni kúkúté ou
mire jígi Awo ni Lánkosin
Kúkúté ou mire jígi

Esculpindo a

cabeça: *Ifá mo ní kóo gbérú*
kébo fin Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón níóná wo lo gbá tóo fi njé béé Mo béé
náá lóó jé ifá.

O próximo Odú adabo depois deste é **Ókánrán-Óyékú.** Este Odú é conhecido como "Oníbode Olórun" que significa "o porteiro do céu". É por este Odú que o ebo (sacrifício) passa antes de entrar no céu. ***1.*** *Òkànrán-Óyékú,*

Onibode Olórun

Dia de diversão Adàgólójó
Tí nlòó fara sofá lódò Etu
Ebo ni ganhou niko wáá se
ó gbébo ou rúbo
Fírí la r`Erin
Erín nigbáwo lo má dòkè

Machine Translated by Google

Esculpindo a cabeça:

Ifá mo ní kóo gbérú kébo fin Ifá
mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun Wón
níóná wo lo gbá tóo fi njé béé Mo béé náá lóó
jé ifá. ***2.*** *Òkànrán-Óyékú*

B'álé bá lé

Ganhou um ló dowóo finnà-finnà
Bóorun ó ràn mo
Ganhou um ló dowó Olodúmarè

Dia divertido Alárinnáká
Wón ni aáyán ou yán
Wón ni éérá ráá
Orunmila ni tó bá se bii ti Alárinnáká omo tóun bá ni

Aáyán kíí yánmó lkin
Eera kií ra omo Orunmila

Ng ou lo
Ng ó bó Sílée bábá a mi o
Tóórún bá yo lówuró
Boba me dá

A pada silé e bábá ré

Esculpindo a cabeça:

Ifá mo ní kóo gbérú kébo fin Ifá
mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun Wón
níóná wo lo gbá tóo fi njé béé Mo béé náá lóó
jé ifá.

Ao lado deste Odu entre os Adabo está **Osé-Bíí-Le (Osé-Íreté):**

1. *Eni tó jin sim kótó*
Ló kó ará yóókú lógbón Díá
fún Ósé Tí yóó bi Íreté Sílé
Ajé
Ebo ni wón n ou kó wáá se

Ó gbébo, ó rúbo
Ibi ówú yín e você eu sim
Ibi ire n' Ifá ngbé míí ló o
Ifá ngbé mi relú llájé
L'Erigi Álló gbé mi i ré
Ibi vai

Machine Translated by Google

Ifá n gbé mi í iláya
Ibi vai

L'Erigi Álo gbé mi i ré Ibi
jre
Ifá n gbé mi í ílomo
Ibi vai

L'Erigi Álo gbé mi i ré
Ibi vai

Ifá n gbé mi relú iníre gbogbo
Ibi vai

L'Erigi Álo gbé mi i ré
Ibi vai

Esculpindo a cabeça:

Ifá mo ní kóo gbérú kébo fin Ifá mo
ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun Wón
nióná wo lo gbá tóo fi njé béé Mo béé náá lóó jé
ifá.

2. *Laáfia*
Alááfia
Éúúfú to fé rékojá
Kó má gbojude bábá á temi collect ló o Diá fún
Séoró
Tíí somokúnrin ábátá

Eyí tó soore láyé Tó
lóun o tún soore mó Ó ní ika
ló kù tóun ó maa se o Ogún, Awo ilé

Alárá
Won béé-béé
Won ó mébé e re o

Ogbón Awo Oké Irejí Wón
béé-béé Won ó mébé e
re o

Étálélégbébéje Awo Épa Tóórómófé
Ganhou abelha-abelha
Ganhou ó mébé e re o

Um ganhou Aró-gaá
Um ganhou Aró-góó
Dia de diversão Orunmìlá
Ifá nrayé Olújébé
Öun Éra-jééje ou

Machine Translated by Google

Ebo ni wón n ou kó wáá se ou

Ó gbébo, ou rúbo
B`Ósó n bínú

Ósé-`bíí-lé, íwo loó béé

Bajéé n bínú
Ósé-`bíí-lé, íwo loó béé

Ébúré o dé o, Awo Olújébé
Bí a bá r`Awo ire

sim, bebê

Esculpindo a

cabeça: *Ifá mo ní kóo gbérú*
kébo fin Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun Wón
nióná wo lo gbá too fi njé béé Mo béé náá
lóó jé Ifá.

Depois disso, este **iká-Méjí** que deve completar o ebo:

1. Ká gbáa nibuú
Ká gbá-a lóòró
Díá fún Áàsé
Ti nIo ogun llurin
Ebo ni wón níkó wáá se o Ó

gbébo, ou rúbo Táàsé bá
lu'rin tán Ara a ré a si le
kokooko

Esculpindo a

cabeça: *Ifá mo ní kóo gbérú*
kébo fin Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun Wón
nióná wo lo gbá tóo fi njé béé Mo béé náá
lóó jé ifá.

2. *Ejó ni ó kómo léyin yooyóóyo Kó*
máa aje ká ko Díá fún Kérénnasí Tí
yóó gbógbóógbó

Tí yóó gbé egbéédógún odún láyé Ki
má í kú 'kú oeówó
Sasara
Kií kú orówó
Sasara

Machine Translated by Google

Akàràkàrà ojùu Kangara ni O seé gbá mú
Okánjúwa tó wóké rádárádá
Ni n wó rosoroso

Esculpindo a

cabeça: *Ifá mo ní kóo gbérú*
kébo fin Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón nióná wo lo gbá tóo fi njé béé Mo béé
náá lóó jé ifá.

Segue- se **Íreté-Méji.** O ditado “ti iká bá kárí ebo Irete níí teé- que significa “se Iká completar um ebo, Írete aprovará”: ***1.*** *Eérún-ún yán ni ifofó kété Díá fún Atóka Tíí se ikari*

Ólódúmaré Mo di Ílarí Íkin Emi ó r 'oko Atóka di Ílárí Ólódúmaré Mo di Ílárí Íkin Emi ó r'oko Atóka di Ílárí Ólódúmaré

Esculpindo a

cabeça: *Ifá mo ní kóo gbérú*
kébo fin Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón nióná wo lo gbá tóo fi njé béé Mo béé
náá lóó jé ifá.

2. *Oko ré Aya ré*
Díá fún Ókéké jégbé
Tí yóó fé' binrin Ikú tán Ti
yóó fobi méfa tan Ero
Ípo, éró Ófa E wá bá ni
lárúúsé ogun Agbágbé
nifá ó gbá láya

Esculpindo a

cabeça: *Ifá mo ní kóo gbérú*
kébo fin Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun
Wón nióná wo lo gbá tóo fi njé béé Mo béé
náá lóó jé ifá.

Machine Translated by Google

Depois disso é o "Ase" de Ifa. ***Osé-Oturá.*** É isso que Ifa usa para fazer as coisas. Quando você começar a recitar esta estrofe, você deve apresentar todos os materiais do ebo para a pessoa e retirar as penas ou pelos dos animais usados e colocados dentro do eko:

1. *Pénpé leséé túbú*
Élá agemo ni ó tó gélé
ibá tó gelé Nbá mú relay
lòó wé Díá fún Awúréla
Tí n sawo róde Íjèbú
Àpéjín làá pe Onírú

Ajéjín làá pe Oníyo
Apélá ápélá làá pe Awúrelá
Ní Ijébú
Ósé Awúrélá Awo ire ni o

Esculpindo a

cabeça: *Ifá mo ní kóo gbérú*
kébo fin Ifá mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun Wón
níóná wo lo gbá tóo fi njé béé Mo béé náá
lóó jé ifá.

2. *Akéke ni 'bagi sa*
Díá fún Orúnmìlá
T'Awo bá ni a ó láájé Tí
nlóó gba Ibá óun Asé nílé Ólódúmaré Á máa
lájé Ákéké nì› bagi sa Énu áwo N'iba óun Asé
wá Énu Awo T'Awo bá ni a ó láya A máa láya
Akéké ni'bagi sa Énu Awo N'iba óun Asé wá
Énu Awo T'Awo bá ni a ou bímo A máa bímo
Akéké ni'bagi sa Énu Awo N'iba óun Asé wá

Machine Translated by Google

Enu Awo

T'Awo bá ni aó níre gbogbo
A máa nire gbogbo
Akeké ni'bagi em
Énu Awo
N'iba oun Asé wá
Énu Awo

Esculpindo a cabeça:

Ifá mo ní kóo gbérú kébo fin Ifá
mo ní kóo gbérú kébo ó dá
Ifá mo ní kóo gbérú kébo dé áládé órun Wón
níóná wo lo gbá tóo fi njé béé Mo béé náá lóó
jé ifá.

Imediatamente, cantos são feitos para fechar o ebo:

primeira música

Ase Òrisà lenu mi o,
Ase Òrisá lenu mi,
Gbogbo oun ti mo,
Ba mama nwi o,
Irunmole ou gba,
Ifá ou gba ou,
Ase Òrisà lenu mi

Segunda música:

Bi mo duro, Ti mo certeza
Bi mo gbere, tenho certeza
Bi mo kunle, Ti mo certeza
Bi mo joko o, tenho certeza
Ire ti mo su Ori ti gbo

Terceira música:

Ori eni la wure eni o,
Ori eni la wure eni,
Moji lowuro mufi owo muri,
Ori eni la wure eni

Quarta música:

Gbogbo eu irei até você,
Ifa ou gbo l'orun,
Ati estava indo para ju,
Ifa ou gbo l'orun,
Ose-Awúrela,
Ifá ti gbo

Machine Translated by Google

Imediatamente após isso, o sacerdote de Ifá remove todos os cavalos-marinhos (ou grãos ou pedaços de noz, dependendo do que foi usado) do Opón Ifá e são colocados no chão. Después se le debe pedir al cliente que recoja todos los trozos usados para ofrecer el ebo con su mano derecha y los coloque en la mano izquierda para después tomar uno por uno con su dedo medio y pulgar de la mano derecha y colocarlo a la altura de a boca. Enquanto isso está sendo feito, o cliente diz que "pagou e rezou" para que a morte, o luto, a perda, o litígio, as bruxas, os magos, todas as coisas ruins da vida tenham passado por esse ebo. . Eles então repetirão o processo para pedir coisas boas "eu paguei e orei" por riqueza, esposa, filhos, longevidade, sucesso, felicidade, vitória, boa saúde e as coisas boas da vida por meio deste ebo. (Espera-se que as pessoas peçam 8 coisas boas e guardem 8 coisas ruins.)

Depois que o cliente terminar de fazer seus pedidos, o Babalawo marcará o odu no quadro do odu principal do ebo para okana osa, o Babalawo jogará cada um dos odu no ebo e para cada um ele dirá Gba tetetetetetetete que significa que aceitar tudo rapidamente.

Após lançar o iyerosun que representa cada odu rezado, o okana osa será marcado novamente e o ebo será colocado em cima do odu marcado para limpá-lo com o iruke, somente na primeira estrofe é utilizado. Ao final, devem ser recitados três versos do Odú.

1. ***Ókánrán-Ádísá (Ókánrán-Osá)***

Ká mú gégé lu gégé
Awo ilé Alákóókó

Ígbin ótara iná yíyá
Awódí ni ó pa sáá gb'ádie rá
Olúwo méta, irúkéré méfá
Ogun tí a fi ésin sim
Você um ou eu li sim
Ogun ti a fi ókó já
Você um ou eu li ha
Kínni Edú fi tú'mó o ré
Írúkéré I› Edú fi tú›mó o ré
Tu'mò lku
Tú'mò Árún
Tú'mò Ejó
Tú'mò Ófó

2. *Ókánrán Sálé Sákúúta*

Awo Okó ló díá fún f'Okó
Somos Onírééé Sánbé
Ókánrán Sálé Sákúúta
Awo Okó ló díá fún f' Aso
Awo Okó ló díá fún f' Aso

Machine Translated by Google

3. Ókánrán Sálé Sákúúta

Awo Ilé ló díá fún Ilé
A kií gbo'kú Oko
A kií gbo'kú Aso
A kií gbo'kú Ilé
Áyáfi bó sá

Depois disso, o babalawo adicionará a água. Enquanto a água está sendo adicionada, o praticante de Ifá usará um verso de Ifá para abençoar o ebo. Por exemplo, um verso em **Ejí-Ogbé** pode ser usado:

olá omi
olá omi

Áti-wáye e Gúnnugún
Ati-rórun Akalamagbo
Ó n roni lójú ton
Dia de diversão Orunmìlá
Ifá nlo reé gbé Olómi-tútu níyawó.
Ifá ló di ééwó Ifé
Érígí-Álló ó níí fi Olómitútú fún ikú pa
T'óun Ikú ti di ímúlé

Esta é uma oração para o cliente viver longa e feliz em sua vida. Depois disso, Ifá será perguntado se o óleo de palma precisa ser adicionado ao ebo. Se Ifa disser sim, então o praticante de Ifa dirá:

Guruguru guégué
Dia de diversão epo
Tíí se omo íyá Ebo
Epo gori i ré ó d'Ebo
Guruguru Guégué
Epo gori i ré ó d'Ebo
Guruguru Guégué

O óleo de palma será adicionado enquanto o Odú Ifá é recitado. Mas se Ifá diz que o óleo de palma não precisa ser adicionado, então é muito produtivo não fazê-lo. Se o óleo de palma for rejeitado, pergunta-se se é necessário adicionar licor. Se Ifá disser sim, a garrafa de licor (Oti) será aberta e um pouco será adicionado ao ebo. Ao fazer isso, um verso será recitado. Neste Odú, Ifá diz:

Ótúráíreté.
Ótúrá lalému
Ireté lalera

Dia fún Áránisán
Tí yóó mutí kan ámulówó
Otí olá lawo mu

Machine Translated by Google

Às vezes, será mel, cerveja de milho e assim por diante que Ifá pedirá. Tudo isso será dado a Ifá com o Odú apropriado (veja o capítulo sobre orações complementares).

Ao final, pergunte com o opele se o ebo foi aceito no céu, se a resposta for sim (o odu com o qual chegou é tomado como conselho para a pessoa), deve-se perguntar onde o ebo deve ser levado, a primeira opção é sempre esu, se não for esu deve-se investigar. Esse local inclui os seguintes sites:

Agberu (esposa de Esu)
Woroko (entidades que esu domina)
Ogum
A encruzilhada de três caminhos
à beira da estrada
Em um córrego ou um rio
em um canal
ou qualquer outra divindade.

Se a resposta for não, você deve perguntar se precisa de um catalisador como epo, oti, efun, ero, osun naburu, ervas, tecidos, etc. Você pode usar todos os elementos que quiser, pode até perguntar se é olho (sangue) e ele pergunta sobre os animais usados para o ebo e se ele aceita os animais eles devem ser sacrificados diretamente ao ebo, com exceção de que o ebo é para um ayewo iku (morte) ou ayewo arun (doença) desde que se estes são animais mortos do ebo acelera o processo de dano dos ayogunes na pessoa.

Nota: Quando o Ebó é para Ire Ajé, não se usa Epó (óleo de palma). Quando o Ebó é para a gestante, o Epó também não é usado, porque o tabu para o Ajé afasta a divindade e para a gestante é porque Orisa nla está moldando o bebê, e o Epó afasta Orisa nla.

Odu que são rezados no Ebo Riru:

1. Osa Ogbe: Pedido e anúncio do Ebo para retornar à vida

2. Okanran Osa: Bênção das mãos para o Babalawo ou Ìyánìfá

3. Honrar Osa: Junto com isso, o dinheiro é retirado do Opon de Ifá

4. Ogbe Idi: Oriki para que o Ebo seja aceito no céu

5. Otura-Tukaa: Pagamento de dívidas pendentes no céu

6. Otura –Tukaa: Apresentação a Orunmila dos ingredientes do Ebo

7. Ogunda Owonrin: As virtudes do tradicionalismo são elogiadas

Machine Translated by Google

8. Okanran Osa: Petição aos Ancestrais

9. Ogunda Osa: Solicitação do Ase para o cliente ou Iniciado

10. Okanran Osa: Pedido do Ase dos Awoses e Ìyánìfá presente

11. Okanran Osa: Petição para que nosso Ebo seja aceito em Iwarun (Céu)

Aqui se reza o Odu que o cliente tomou em seu Dafa ou Orientação
Aqui o Odu Omo Iya do Odu que o cliente tirou é rezado

12. **Owonrin Ogbe:** O Ase de Esu Odara é solicitado através deste Odu e aceita as súplicas para levá-la a Oloddumare.

13. Obara Ogbe: Oração de limpeza e proteção

14. Ogunda Ogbe: Eu rezo pela estabilidade de Ori

15. Okanran Oyeku: A entrada do Ebo para o céu é solicitada

16. Ose Bile: Eu rezo para que o Ire desça do céu para a terra

17. Ika Meji: Oração que completa o Ebo

18. Irete Meji: Este Odu dará a aprovação do Ebo

19. Ose Otura: Este Odu é responsável por levar o Ebo para Oloddumare

Depois de terminar a oração Ose tura, o cliente ou iniciado prossegue para realizar os feitiços Ayewo e Ire através dos Cowries.

Enquanto isso está sendo feito, o cliente diz que "pagou" e "orou" para que a morte, a dor, a perda, a doença e todas as coisas negativas não possam afetá-lo. Então ele ou ela dirá que ele ou ela "pagou" e "orou" por saúde, riqueza, filhos, esposa e todas as coisas boas da vida para serem deles.

Segue perguntando se o Ebo chegou e foi aceito por Oloddumare e todas as divindades, a fim de determinar o sacrifício ou não dos animais ou materiais do Ebo. Depois de ter feito todas as recomendações e sacrifícios que Orunmila indicou, o Ebo é atualizado. A oração Ejiogbe é feita para adicionar Omi (Água).

As etapas a seguir serão realizadas se Orunmila indicar que outro ingrediente é necessário, como: Epo, Oti, Oyin, etc.

20. **Okanran Osa:** Este Odu será marcado no Opon no Iyerosun do ebo, se não for suficiente, mais iyerosun será adicionado e o Ebo será colocado no Odu e proceda a rezar pelo menos três Oriki enquanto o Babalawo o Ìyánìfá usa o Iruke para o processo de limpeza. Depois de ter rezado o primeiro Oriki, o Ebo é removido para a esquerda.

Machine Translated by Google

Ebo Riru (espanhol)

Osa-l'ogbe

Que o veado que vive em uma velha fazenda cheia de ervas daninhas tenha muito cuidado, a menos que se torne a caça aos abutres ou a caça às bruxas ou a caça às minhas mães, as bruxas.

Estas foram as declarações de Ifá a Ajagbe quando o levaram para dentro da floresta (Igbodu/ Área sagrada onde são feitas as iniciações de Ifá) de Ifá para iniciá-lo ao culto de Ifá Ajagbe morreu dentro da floresta (Igbodu), um Babalawo não pode carregar o cadáver de uma pessoa não iniciada nenhuma pessoa pode entrar na floresta (Igbodu) de Ifá sem ser iniciada Ifá declarou que agora é uma questão de transformação Eu respondi que devemos usar o folhas de Apadase Oferegege (Levante-se e seja saudável e feliz)

Ajagbe se levantará e será saudável e feliz se uma cabra der à luz seus filhos, no mesmo dia eles se levantarão e caminharão se levantarão e serão saudáveis e felizes Ajagbe se levantará se levantará e será saudável e feliz se uma ovelha dá à luz para dar à luz seus filhos, no mesmo dia eles se levantarão e andarão Levante-se e seja saudável e feliz Ajagbe se levantará e será saudável e feliz se uma galinha chocar seus ovos, nesse mesmo dia eles se levantarão e ande levante-se e seja saudável e feliz Ajagbe vai se levantar se levantar e ser saudável e feliz se a morte estiver chegando, sente-se nela e não a deixe se levantar se a doença estiver chegando, sente-se nela e não a deixe chegar se o litígio está chegando, sente-se, sente-se em cima dele e não deixe se levantar se a perda estiver chegando, sente-se em cima dele e não deixe se levantar quando a riqueza está chegando ao cliente quando um cônjuge está chegando ao cliente quando as crianças estão chegando ao cliente quando a longevidade é vista Alcançar o cliente quando todas as coisas boas da vida estão chegando ao cliente, levante-se e ajude o cliente a obter todas elas.

Machine Translated by Google

Okanran-Sa

Reconhecemos Owo Otun (a mão direita), o Awo da cidade de Aba (a cidade onde as tentativas e propostas são feitas), ele foi o Awo que consultou Ifá para aqueles na cidade de Aba quando os habitantes da cidade de Aba estavam chorando em lamento por sua incapacidade de adquirir riqueza, um cônjuge e outras coisas boas na vida.

Eles foram aconselhados a
oferecer ebo eles cumpriram,
depois de algum tempo, não muito longe
seus propósitos e desejos foram realizados
reconhecemos Owo Osi (a mão esquerda), o Awo da cidade de Abose (a cidade onde os sacrifícios são aceitos) ele foi o Awo que consultou Ifá para aqueles na cidade de Abose quando os habitantes da cidade de Abose estavam chorando em lamentação por sua incapacidade de obter todas as coisas boas da vida, eles foram aconselhados a oferecer ebo eles cumpriram, depois de algum tempo, não muito longe todas as coisas boas da vida vieram em abundância ambas as mãos esquerda e direita nunca oferecerão ebo para que não seja aceito ambas as mãos esquerda e direita nunca oferecerão ebo para que não seja aprovado pelas divindades estas foram as declarações de Ifá para Asewéle o descendente de Depenu (Aquele que afasta todas as maldições)

Ifá declara que se trata de afastar todas as maldições, trata-se de afastar maldições mesmo, se imprecamos e amaldiçoamos um Awo eles nunca serão eficazes aqui vem Asewele, o descendente de Depenu

Okanran-Sa

A capa de uma coroa é tão plana quanto a de um Opon Ifá a pessoa sozinha em uma casa é aquela que caminha majestosamente mesmo na escuridão total, o Idandan é aquele que se transforma em um favo de mel essas foram as declarações de Ifá para Akowo -rari (aquele que esculpe a cabeça com dinheiro) o descendente de Ajaniwarun aquele que usa dinheiro para esculpir a cabeça nunca morre aquele que faz isso seu destino estará com ele até a velhice

Machine Translated by Google

Ogbe-Di

Salve-me na floresta é o Awo de me salve na floresta me salve
na planície é o Awo de me salve na planície
salve-me em todos os lugares é o Awo de me salve em todos os lugares
Ifá, se você garantir minha fuga de um emaranhado quando eu chegar a
um lugar confortável, eu realmente pagarei por seu bom gesto, essas
foram as declarações de Ifá a Orunmila quando ele ia levar seu filho do
mal agora eu obtive minhas próprias folhas de Oloboyoboyo com
facilidade. Ifá tirará seu filho do mal?

com relativa facilidade

Esta é a oração que é feita deste ponto em diante entre cada estrofe recitada e você tocará a testa da pessoa enquanto faz esta oração:

esculpir a cabeça:

Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aceito
Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aprovado
Ifá, por favor, apoie o ebo para chegar ao céu eles
perguntaram como (ele) poderia fazer isso, eu respondi, é
exatamente assim que você é, Ifá

Otura-Tuuka

Se o estômago sentir fome uma
grande barra de Eba será usada para aplacá-lo esta foi a
declaração de Ifá a Teyinbgiwa que pagará as dívidas de seu
destino no céu eu pago as dívidas de meu destino no céu e
tenho paz de espírito
Teyingbiwa
eu paguei as dívidas do meu destino no céu
Teyingbiwa

esculpir a cabeça:

Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aceito
Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aprovado
Ifá, por favor, apoie o ebo para que ele alcance o céu
Eles perguntaram como (ele) poderia fazer isso
Eu respondi que é exatamente como você é, Ifá

Machine Translated by Google

Otura-Tuuka

Okin ningin-ningin (o glorioso pavão), o Awo de Olokun ele foi o
Awo que adivinhou Ifá para Olokun quando a água do oceano não
era suficiente para lavar seu rosto
Aluko dodoodo (o turaco marrom), o Awo de Olosa foi o
Awo que adivinhou Ifá para Olosa quando a água da
lagoa não era suficiente para lavar seus pés
Odidere kerewé kerewé (o papagaio com pés majestosos), o Awo de Olu-Iwo o
Rei do povo de Iwo Modu Oba aquele que triunfou no céu e trouxe a cabaça da
riqueza do céu para a terra foi ele quem adivinhou Ifá para Olu -Iwo tudo foi disperso e
também se espalhou por toda parte

Erigi é o Awo da aldeia de Agbasa, ele
foi quem adivinhou Ifá para aqueles em Isese-Agere (os
guardiões do tradicionalismo) quando reuniram todos os
materiais de ebo, mas procuravam um Babalawo

(Para que eu pudesse ajudá-los a oferecer
o ebo) vimos (garantimos) os materiais do ebo hoje
Erigi é o Awo da cidade de Agbasa
Ifá, garantimos os materiais do ebo este Eko
(farinha de milho) no chão é material para
oferecer ebo
Erigi é o Awo da cidade de Agbasa
Ifá, garantimos os materiais do ebo este Omi tutu
(água doce) no chão é material para oferecer ebo

Erigi é o Awo da cidade de Agbasa
Ifá, nós garantimos os materiais do ebo este
dinheiro (Owo) no chão é material para oferecer
ebo
Erigi é o Awo da cidade de Agbasa
Ifá, garantimos os materiais do ebo este Epo
(Manteca de corojo) no chão é material para
oferecer ebo
Erigi é o Awo da cidade de Agbasa
Ifá, garantimos os materiais do ebo
(Depois de nomear Epo como um dos materiais, você nomeará todos
os materiais específicos que você usará para este ebo)
(Nota: você não mencionará o Epo se o ebo for para Aje/ sucesso financeiro)

Machine Translated by Google

Este _____ no solo
é o material para oferecer ebo
Erigi é o Awo da cidade de Agbasa
Ifá, garantimos os materiais do ebo
(Depois de nomear todos os materiais que você vai usar para o ebo,
comece a recitar o seguinte até o final)
Garantimos aos materiais ebo que o ebo é
aceito
Erigi é o Awo da cidade de Agbasa
Ifá, garantimos os materiais do ebo garantimos
os materiais do ebo que o ebo é aprovado

Erigi é o Awo da cidade de Agbasa
Ifá, nós asseguramos os materiais do ebo os
ossos do esqueleto da guarda do palácio (El Akoda) os ossos
do esqueleto de um idiota
Erigi é o Awo da cidade de Agbasa
Ifá, garantimos os materiais ebo se um vendedor
de bebidas destilar seu licor
usaremos um funil para prendê-lo em um contêiner
Erigi é o Awo da cidade de Agbasa
Ifá, garantimos os materiais do ebo, uma galinha
poedeira é conhecida por incubar

Erigi é o Awo da cidade de Agbasa
Ifá, garantimos os materiais do ebo, uma pessoa
louca é conhecida por vagar em seu caminho

Erigi é o Awo da cidade de Agbasa
Ifá, nós garantimos os materiais do ebo quem
quiser este ebo não é aceito que eles vão para o céu com o ebo

Erigi é o Awo da cidade de Agbasa
Ifá, garantimos os materiais do ebo

esculpir a cabeça:

Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aceito
Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aprovado
Ifá, por favor, apoie o ebo para que ele alcance o céu.
Eles perguntaram como (ele) poderia fazer isso. Eu
respondi, é exatamente assim que você é, Ifá.

Machine Translated by Google

Ogunda-Owonrin

O oceano está cheio até a borda a
lagoa está cheia Alasan vai com Asan
Alasan vai com Asan (o Awo do topo da
rocha) os mais velhos pensaram no problema e
perceberam que não era mais favorável eles
usaram seus bigodes para cubram seus rostos e
estiquem suas barbas firmemente em seus peitos
estas foram as declarações de Ifá para Isese
(tradicionalismo) para cada chefe do culto do ouro em
Ile Ife qual é o nosso Isese?

Olodumare é o Isese de um,
é Isese que devemos apaziguar
antes de apaziguar qualquer Orisa,
nosso Ori é nosso Isese, é Isese
que devemos apaziguar antes de
apaziguar qualquer Orisa, nossa
mãe é nosso Isese, é Isese que
devemos apaziguar antes de
apaziguar qualquer Orisa, nosso pai
é nosso. Isese é Isese que devemos
apaziguar antes de apaziguar
qualquer Orisa o órgão genital
masculino é nosso Isese é Isese que devemos
apaziguar antes de apaziguar qualquer Orisa
o órgão genital feminino é nosso Isese é
Isese que devemos apaziguar antes de
apaziguar qualquer Orisa por favor deixe-nos
apaziguar Isese é Isese que devemos
apaziguar antes de apaziguar qualquer Orisa
Isese é o pai todo Etutu (propiciação) é Isese
que devemos apaziguar antes de apaziguar
qualquer Orisa o Isese da linhagem de sua
mãe o Isese de a linhagem de seu pai que
eles dão sua aprovação para este ebo é Isese
que devemos apaziguar antes de apaziguar
qualquer Orisa

Machine Translated by Google

esculpir a cabeça:

Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aceito
Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aprovado
Ifá, por favor, apoie o ebo para que ele alcance o céu.
Eles perguntaram como (ele) poderia fazer isso. Eu
respondi, é exatamente assim que você é, Ifá.

Okanran-Sa

Atori boso, o Awo de Egungun
ele foi o Awo que adivinhou Ifá para Egungun
quando ele foi em uma missão espiritual para
Oje que Egungun tenha uma mão neste ebo
(que Egungun participe deste ebo)
Okan nanaapon, o Awo de Oro
ele foi o Awo que adivinhou Ifá para Oro
quando ele foi em uma missão espiritual Igbehin
que Oro tem voz sobre este ebo
(Deixe Gold participar deste ebo)
Akanmole e perekun, o Awo de Oosanla Oseeremagbo ele
foi o Awo que adivinhou Ifá para Oosanla Oseeremagbo
quando ele foi para o mundo da eternidade quando ele foi
para o mundo da existência perpétua
Orisanla você é quem molda os olhos
você é quem molda o nariz por favor
deixe este cliente viver por muitos anos nesta terra depois de orar pelo
cliente vamos orar por nós também esta foi a declaração de Ifa para
Elenpe Agarawu que eu (Coloque seu nome) viver por muitos anos
nesta terra também

esculpir a cabeça:

Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aceito
Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aprovado
Ifá, por favor, apoie o ebo para que ele alcance o céu.
Eles perguntaram como (ele) poderia fazer isso. Eu
respondi, é exatamente assim que você é, Ifá.

Ogunda-Masaa

A palmeira brava é o que torna as mãos do chimpanzé duras e
ásperas, essas foram as declarações de Ifá a Onbe (aquele que
implora pelos outros) que estará propiciando os destinos dos homens
de um lugar para outro

Machine Translated by Google

o Ori que um Awo propicia
aquele Ori durará por muito tempo o
destino que um Awo propicia aquele
destino viverá por muito tempo

esculpir a cabeça:

Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aceito
Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aprovado
Ifá, por favor, apoie o ebo para que ele alcance o céu.
Eles perguntaram como (ele) poderia fazer isso. Eu
respondi, é exatamente assim que você é, Ifá.

Okanran-Sa

Asa (o falcão), não tem mãos, usa
seu bico como arma venenosa
Awodi (a águia), não tem mãos usa
suas garras para roubar estas foram
as declarações de Ifá para "Aquelas coisas que um Awo toca" que se tornará
ebo que este ebo é aceito é Asani Aja a quem chamamos

esculpir a cabeça:

Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aceito
Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aprovado
Ifá, por favor, apoie o ebo para que ele alcance o céu.
Eles perguntaram como (ele) poderia fazer isso. Eu
respondi, é exatamente assim que você é, Ifá.

Okanran-Sa

Joo Nidi Ibon
Ajolele majo lo fa
eles eram os Awo que adivinharam Ifa para Akinyagba o
descendente de Eleruupe aquele que estava oferecendo ebo
e o ebo não era aceito aquele que estava oferecendo etutu e
o etutu não era suficiente para agradar as divindades aquele que estava
realizando rituais para o Tradição de ouro mas eles não foram aceitos
no céu é agora que nosso ebo será aceito

Akinyagba, você é o verdadeiro descendente de Eleruupe nosso
ebo será aceito daqui para o céu que é aceito é o som do rato

Machine Translated by Google

nosso ebo será aceito daqui para o céu
Akinyagba, você é o verdadeiro descendente de Eleruupe
nosso ebo será aceito daqui para o céu que seja aceito é o
som do peixe nosso ebo será aceito daqui para o céu

Akinyagba, você é o verdadeiro descendente de Eleruupe
nosso ebo será aceito daqui para o céu que seja aceito é o
som do pássaro nosso ebo será aceito daqui para o céu

Akinyagba, você é o verdadeiro descendente de Eleruupe
nosso ebo será aceito daqui para o céu que seja aceito é o
som da besta nosso ebo será aceito daqui para o céu

Akinyagba, você é o verdadeiro descendente de Eleruupe
nosso ebo será aceito daqui para o céu a falta de aceitação
não é favorável nosso ebo será aceito daqui para o céu

Akinyagba, você é o verdadeiro descendente de Eleruupe
nosso ebo será aceito daqui para o céu

Cabeça

esculpida: *Ifá, eu oro para você apoiar o ebo sendo*
aceito Ifá, eu oro para você apoiar o ebo sendo aprovado
Ifá, por favor, apoie o ebo para chegar ao céu eles
perguntaram como (ele) poderia fazer isso Eu respondi,
o que é exatamente como você é, Ifá
(Nesta seção você recitará 1 verso do sinal que saiu para o cliente, após recitar
o odu principal, você recitará 1 do Omo Iya)
Nota: *Se você não conhece as estrofes do sinal principal ou do omo*
iya, o que você pode fazer é marcar o sinal principal no opon e
simplesmente orar pelo cliente. Depois de orar pelo cliente, você
colocará o omo iya e fará o mesmo).

Depois disso, você começará com o Adabo:

Owonrin-S'ogbe
Owonrin-S'ogbe é o Awo da terra
Owonrin-S'ogbe é o Awo dos céus eles
foram os Awo que adivinharam Ifá para o baile de máscaras
dentro da floresta (floresta sagrada) cujos segredos o mundo
queria expor foi aconselhado a oferecer ebo ele cumpriu
nenhum jovem jamais saberá o segredo do baile de máscaras
você está apenas olhando para as árvores dentro da floresta

Machine Translated by Google

esculpir a cabeça:

Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aceito
Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aprovado
Ifá, por favor, apoie o ebo para que ele alcance o céu. Eles
perguntaram como (ele) poderia fazer isso. Eu respondi, é
exatamente assim que você é, Ifá.

Owonrin-S'ogbe

Esu, nós prestamos nossa homenagem
Egba (caos), prestamos nossa homenagem estas
foram as declarações de Ifá para aqueles na terra de Ijesa onde eles usam ratos como ebo
Esu, nós prestamos nossa homenagem
Egba, nós prestamos nossa homenagem
Estas foram as declarações de Ifá para aqueles na terra de Ijesa onde eles usam
o peixe como ebo
Esu, nós prestamos nossa homenagem
Egba, prestamos nossa homenagem,
essas foram as declarações de Ifá para aqueles na terra de Ijesa, onde eles usam pássaros como ebo
Esu, nós prestamos nossa homenagem
Egba, prestamos nossa homenagem,
essas foram as declarações de Ifá para aqueles na terra de Ijesa, onde eles
usam as bestas para oferecer ebo
Owonrin-A'sogbe
K Esu gba (pode Esu aceitar esses materiais)
Esu, por favor, pegue o que é seu e siga
seu próprio caminho
Owonrin-A'sogbe
que Esu aceite esses materiais

esculpir a cabeça:

Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aceito
Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aprovado
Ifá, por favor, apoie o ebo para que ele alcance o céu. Eles
perguntaram como (ele) poderia fazer isso. Eu respondi, é
exatamente assim que você é, Ifá.

Obara-Bogbe (Coloque água no ebbo)

Os cantos de uma área não crescem em um monte de fazenda esta foi a
declaração de Ifá para Oosanla Oseeremagbo quando ele ia matar a morte
com uma barra de chumbo
Oosanla, também conhecido como Oba Ijiwo, é a pessoa que

Machine Translated by Google

até a morte de um Awo aberta

e claramente

esculpir a cabeça:

Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aceito
Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aprovado
Ifá, por favor, apoie o ebo para que ele alcance o Céu.
Eles perguntaram como (ele) poderia fazer isso, eu
respondi, que é exatamente como você é, Ifá.

Obara-Bogbe

Que a morte desapareça, que
a aflição desapareça essas
foram as declarações de Ifá para os habitantes da terra de Ido aqueles que
acendem várias tochas com fogo para afastar a morte um canhão é disparado
para produzir morte e destruição os maiores são aqueles que tentam ter
longevidade e vida eterna estas foram as declarações de Ifá para os habitantes
da cidade de Odo onde a morte arranca seus filhos deles

Woroworo gbantete
ele foi o Awo que adivinhou Ifá para aqueles em Ijaye Apero
onde vivem em constante medo de espíritos malignos eles
foram aconselhados a oferecer ebo eles cumpriram agora,
Woroworo gbantete que haja paz com cabaças caseiras

Gbantete

deixa haver harmonia com pratos caseiros
Gbantete

que haja paz com o marido
Gbantete

que haja paz com a esposa
Gbantete

que haja paz para os relacionamentos
Gbantete

que haja paz com as crianças
Gbantete

aí vem Woro
gbantete

esculpir a cabeça:

Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aceito
Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aprovado
Ifá, por favor, apoie o ebo para que ele alcance o céu.
Eles perguntaram como (ele) poderia fazer isso. Eu
respondi, é exatamente assim que você é, Ifá.

Machine Translated by Google

Ogunda-bede
A obstinação com seu fardo a
estupidez com seu sofrimento em
vez de ser uma pessoa estúpida eu
preferiria ser obstinado, essas foram
as declarações de Ifá a Ogunda quando ele foi a
Ogbe para se sentar confortavelmente, eu fui à casa
de Ogbe e encontrei paz de espírito
Ogunda é quem foi à casa de Ogbe sentar eu fui à casa de
Ogbe e encontrei paz de espírito

esculpir a cabeça:

Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aceito
Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aprovado
Ifá, por favor, apoie o ebo para que ele alcance o céu.
Eles perguntaram como (ele) poderia fazer isso. Eu
respondi, é exatamente assim que você é, Ifá.

Ogunda-bede
O toco da árvore não se move de um lado para
o outro esta foi a declaração de Ifá a Lankosin,
aquele que declara guerra e ganha uma coroa
para adornar sua cabeça. Ele diz que tudo o que
concluímos em qualquer assunto não deixe mudar a partir
desse ponto Kukute ou olhe jigi é um Awo Lankosin é um
Awo o toco da árvore não se move de um lado para o outro

esculpir a cabeça:

Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aceito
Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aprovado
Ifá, por favor, apoie o ebo para que ele alcance o céu.
Eles perguntaram como (ele) poderia fazer isso. Eu
respondi, é exatamente assim que você é, Ifá.

Okanran-Oyeku
Quando a noite chegar
eles vão declarar que tudo estará nas mãos do fole
(Usado para atiçar o fogo) se o sol
parar de brilhar eles declararão que
tudo estará nas mãos de Olodumare estas foram as declarações
de Ifa para Alarinnaka (o viajante do mundo) ao carregar o ebo Ilu-Mogbo
eles disseram que uma barata eu o morderia

Machine Translated by Google

eles disseram que uma formiga iria rastejar nele
Orunmila declarou que se fosse Alarinnaka seu próprio filho nenhuma
barata jamais morderia o filho do ikin, a noz sagrada que nenhuma formiga
jamais rastejaria em cima do filho de Orunmila Eu sairei e voltarei para a
casa do meu pai se o sol nascer de manhã , quando for noite ele voltará
para a casa de seu pai

esculpir a cabeça:

Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aceito
Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aprovado
Ifá, por favor, apoie o ebo para que ele alcance o céu.
Eles perguntaram como (ele) poderia fazer isso. Eu
respondi, é exatamente assim que você é, Ifá.

Okanran-Oyeku

A ponta da espada não pode ser usada para derramar manteiga de
corojo (Epo Pupa) na narina do residente Awo de Ajakoro dugbe ele foi
o Awo que adivinhou Ifa para Ajankoro dugbe quando eles juraram
nunca oferecer ebo ou alimentá-lo ao orisa novamente e o mal os cercou
completamente eles foram aconselhados a oferecer ebo eles cumpriram agora,
Ajankoro dugbe-dugbe nós oferecemos ebo e nosso ebo foi aceito

Ajankoro dugbe-dugbe
minha casa está longe
se a morte estiver por perto
diga adeus por mim
Ajankoro dugbe-dugbe
oferecemos ebo e nosso ebo foi aceito
Ajankoro dugbe-dugbe
minha casa está longe
se a aflição estiver por perto
diga adeus por mim
Ajankoro dugbe-dugbe
oferecemos ebo e nosso ebo foi aceito
Ajankoro dugbe-dugbe
minha casa está longe
se o litígio estiver em torno diga
adeus por mim
Ajankoro dugbe-dugbe
oferecemos ebo e nosso ebo foi aceito

Machine Translated by Google

Ajankoro dugbe-dugbe
minha casa está longe
se a perda estiver por perto
diga adeus por mim
Ajankoro dugbe-dugbe
oferecemos ebo e nosso ebo foi aceito
Ajankoro dugbe-dugbe
minha casa não está longe
se a riqueza estiver por perto,
deixe-a criar raízes aqui
Ajankoro dugbe-dugbe
oferecemos ebo e nosso ebo foi aceito
Ajankoro dugbe-dugbe
minha casa não está longe
se uma boa esposa estiver por perto,
deixe-me criar raízes aqui
Ajankoro dugbe-dugbe
oferecemos ebo e nosso ebo foi aceito
Ajankoro dugbe-dugbe
minha casa não está longe
se bons filhos estiverem por perto,
deixe-os criar raízes aqui
Ajankoro dugbe-dugbe
oferecemos ebo e nosso ebo foi aceito
Ajankoro dugbe-dugbe
minha casa não está longe
se todas as coisas boas estão por perto,
deixe-as criar raízes aqui
Ajankoro dugbe-dugbe
oferecemos ebo e nosso ebo foi aceito
Ajankoro dugbe-dugbe

esculpir a cabeça:

Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aceito
Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aprovado
Ifá, por favor, apoie o ebo para que ele alcance o céu.
Eles perguntaram como (ele) poderia fazer isso. Eu respondi, é exatamente assim que você é, Ifá.

Ose-Bìíle

Aquele que cair em uma vala
servirá de exemplo para os outros esta foi a
declaração de Ifá para Ose

Machine Translated by Google

Quem jogaria Irete na casa da riqueza foi
aconselhado a oferecer ebo ele obedeceu me
empurre onde quiser

Ifá só vai me levar para um bom lugar
Erigí-Alo, Ifá, está me levando para a cidade da riqueza, a
cidade de Iré é onde Erigí-Alo está me levando, a cidade
de Iré Ifá, está me levando para a cidade de bons cônjuges,
a cidade de Iré é onde Erigí-Alo a cidade de Iré Ifá está me
levando, está me levando à cidade dos bons filhos a cidade
de Iré é onde Erigí-Alo está me levando a cidade de Iré Ifá,
está me levando à cidade de toda Iré a cidade de Iré é
onde Erigí-Alo está me levando para a cidade de Iré

esculpir a cabeça:

Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aceito
Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aprovado
Ifá, por favor, apoie o ebo para que ele alcance o céu.
Eles perguntaram como (ele) poderia fazer isso. Eu
respondi, é exatamente assim que você é, Ifá.

Ose-Bìíle

Laafia (paz)
Alaafia (paz e tranquilidade) a
brisa que passou por nós não
passa pela rua do meu pai essas
foram as declarações de Ifá para Seoro o
descendente de Abata (a área pantanosa) aquele
que fez coisas boas neste mundo e declarou que
não mais ele ia fazer coisas boas ele disse que só
ia fazer coisas más os 20 moradores Awo da casa
de Alara eles imploraram e imploraram mas eles
não sabiam como aplacá-lo os 30 moradores Awo da cidade de
Oke- Ireji eles imploraram e rezaram mas não souberam agradá-
lo grupo de Aro-gaa grupo de aro-goo grupo de aro-gomugomu

Machine Translated by Google

eles foram os Awo que adivinharam Ifá para Òrúnmìlà quando ele ia se tornar o propiciador e o gentil pacificador foi aconselhado a oferecer ebo ele obedeceu se os magos estão com raiva, se as bruxas estão com raiva

Ose-Irete, você é quem os propicia aqui vem Ebure (Uma espécie de folha) o Awo da propiciação quando encontrarmos um bom Awo aceitaremos seu apelo

esculpir a cabeça:

Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aceito
Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aprovado
Ifá, por favor, apoie o ebo para que ele alcance o céu. Eles perguntaram como (ele) poderia fazer isso. Eu respondi, é exatamente assim que você é, Ifá.

Ika-Meji

Vamos colocá-lo firmemente na vertical vamos colocá-lo firmemente na horizontal esta foi a declaração de Ifá para Aase (a grande porta) quando ele foi para a guerra com Ilurin, o povo de pregos de ferro ela foi aconselhada a oferecer ebo ela cumpriu quando uma porta se deparou com pregos de ferro seu corpo será forte

esculpir a cabeça:

Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aceito
Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aprovado
Ifá, por favor, apoie o ebo para que ele alcance o céu. Eles perguntaram como (ele) poderia fazer isso. Eu respondi, é exatamente assim que você é, Ifá.

Ika-Meji

Uma pipa (cabaça) não pode se apressar com força em uma panela de água (acessá-la com força) esta foi a declaração de Ifa para Odi (a muralha da cidade) e também para Yara (a vala da cidade) ambos foram aconselhados a oferecer ebo no início, apenas Yara cumprido

Odi está em um estado dilapidado

Machine Translated by Google

eis que Odi está se desintegrando
tanto jovens quanto velhos tragam
suas enxadas e facões vão consertar
Odi

esculpir a cabeça:

Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aceito
Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aprovado
Ifá, por favor, apoie o ebo para que ele alcance o céu.
Eles perguntaram como (ele) poderia fazer isso. Eu
respondi, é exatamente assim que você é, Ifá.

Irete-Méji

Permitir que haja harmonia com o marido
Permitir que haja harmonia com a esposa
Estas foram as declarações de Ifá para Okere-jebe (o esquilo) que
roubará a esposa da morte e usará seis nozes de cola como
material de propiciação os viajantes para Ipó e Ofa venham e junte-
se a nós no meio da vitória completamente vamos levar a esposa
de Ikú

esculpir a cabeça:

Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aceito
Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aprovado
Ifá, por favor, apoie o ebo para que ele alcance o céu.
Eles perguntaram como (ele) poderia fazer isso. Eu
respondi, é exatamente assim que você é, Ifá.

Irete-Méji

a lama é o que torna a cara da estrada pantanosa esta foi a
declaração de Ifá para Elede, o dono de muitos porquinhos muitos
porquinhos estão na frente muitos porquinhos estão atrás o porco está no
meio de muitas crianças

Cabeça

esculpida: *Ifá, eu oro para você apoiar o ebo sendo*
aceito Ifá, eu oro para você apoiar o ebo sendo aprovado
Ifá, por favor, apoie o ebo para chegar ao céu eles
perguntaram como (ele) poderia fazer isso Eu respondi,
o que é exatamente como você é, Ifá. os materiais ebbo
são colocados enquanto se reza ose-tura e são apresentados à
pessoa que toca a testa, pescoço e peito com o material

Machine Translated by Google

Ose-Tura

Pequenos são os pés de Tubu a
listra de um camaleão não é grande o suficiente para usar
como chapéu se fosse grande o suficiente para usar como
chapéu eu teria levado para casa e adornado minha cabeça com
isso estas foram as declarações de Ifa para Awurela quando ela foi em
missão espiritual para a terra de Ijebu chamamos a vendedora de feijão e
pagamos o dinheiro dela chamamos a vendedora de sal e a enriquecemos
chamamos de Awurela com respeito na terra de Ijebu

Ose Awurela, é um bom Awo

esculpir a cabeça:

Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aceito
Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aprovado
Ifá, por favor, apoie o ebo para que ele alcance o céu.
Eles perguntaram como (ele) poderia fazer isso. Eu
respondi, é exatamente assim que você é, Ifá.

Ose-Otura

A árvore Apa é a que fica na fazenda e toca o tambor Koso a árvore Iroko da
selva, quando cai dá sinais de angústia a palmeira sagrada brota 16 folhas de
palmeira sou um bom ferreiro eu desenho uma boa enxada que poderia ser
usado entre outros ferreiros estas foram as declarações de Ifá aos habitantes de
Ibadan aqueles que depois de comer caracóis para sua satisfação usaram as
conchas para preparar uma farinha Eko para seus filhos

Taletale, o Awo de Onisaki (o rei da cidade de Saki) foi o
Awo que adivinhou Ifá para Onisaki descendentes de
seguidores de Ogun que não sabem desenhar uma presa e um ferreiro que não
sabe fazer contas foram eles que adivinhou Ifá para o povo de Ilorin eles não
reconhecem o valor de oferecer ebo eles não acreditam em fazer etutu
(propiciação) muitos estavam morrendo tolamente todos esses assuntos são
suficientes para deliberar seriamente essas foram as declarações de Ifá para
aqueles em Abeokuta

(Sob a rocha de Olumo) cabaças
quebradas não podem carregar facilmente o ebo esta foi a
declaração de Ifá para Tete

Machine Translated by Google

quem vai atuar como a mãe de Ose-tura é a ira
de riqueza que estamos procurando que não
conseguimos garantir Ifá é a ira de um bom cônjuge
que estamos procurando que não conseguimos garantir Ifá é
a Ira dos bons filhos que procuramos que não conseguimos
assegurar Ifá é a Ira da longevidade que procuramos que não
conseguimos assegurar Ifá é o benefício de toda a Ira da vida
que somos procurando que não fomos capazes de garantir Ifá

Ose-Eleruwa, você é descendente do chefe de Oke-Apa
Ifá, você ouviu
Edu, você ouviu do céu
Ose-Awurela, Ifá, você ouviu tudo aqui vem
Asewele, a mãe terra também está ouvindo o Awo agora chegou ao estágio
em que a mãe terra está ouvindo e aceitando a oração do Awo

Too Esin (Deixe acontecer, certamente acontecerá)

esculpir a cabeça:

Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aceito
Ifá, eu oro a você para apoiar o ebo sendo aprovado
Ifá, por favor, apoie o ebo para que ele alcance o céu. Eles
perguntaram como (ele) poderia fazer isso. Eu respondi, é
exatamente assim que você é, Ifá.

Canções complementares do Ebo

1. *Ase Òrisà lenu mi o,*
Ase Òrisá lenu mi, Gbogbo
ohun ti mo, Ba mama nwi
o, Irunmole o gba, Ifá o
gba o, Ase Òrisà lenu mi

Tradução:

Que o Ase dos Órisás se manifeste em minha boca, que o Ase
dos Órisás se manifeste em minha boca, tudo o que estou
dizendo (minhas orações), os Irunmoles vão aceitá-los,

Ifá também os aceitará, deixe
o Ase dos Órisás se manifestar em minha boca

Machine Translated by Google

2. *Bi mo hard, Bi mo Wure Bi*
mo gberè, Bi mo Wure Bi mo
kunle, Bi mo Wure Bi mo joko
o, Bi mo Wure Eu irei ti mo su
Orí ti gbó

Tradução:

Se eu ficar de pé para
orar, se eu me abaixar para
orar, se eu me ajoelhar para
orar, se eu me sentar para
orar, todas as minhas orações serão ouvidas por Orí

3. *Ori eni la wure eni o, Ori*
eni la wure eni, Moji lowuro
mufi owo muri, Ori eni la wure eni

Tradução:

A cabeça é o amuleto para o sucesso A cabeça é o amuleto para
o sucesso Quando acordo de manhã seguro minha cabeça A
cabeça é o amuleto para o sucesso

4. *Gbogbo eu irei até*
você, Ifá ou gbó l'orun,
Ati ia até você para ju, Ifá
ou gbó l'orun, Ose-
Awúrela, Ifá ti gbó

Tradução:

Todas as orações que oferecemos
Ifá, você os ouve no céu todas as
reverências que oferecemos
Ifá, você os ouve no céu
Ose-Awúrela,
Ifá você ouviu tudo o que dissemos

Ao final da oração ose-otura, o cliente receberá o milho, o obi ou o búzio para o cliente pedir e enterrá-los no ebo com a mão direita.
Depois que o cliente terminar, você marcará o odu no quadro do odu principal do ebo para okaran osa, o babalawo jogará cada um dos odu no ebo e para cada um ele dirá Gba *tetetetetetetete* o que significa que ele aceita tudo rapidamente .

Machine Translated by Google

Após lançar o iyerosun que representa cada odu, o okaran osa será marcado novamente e o ebbo será colocado em cima do odu marcado para limpá-lo com o iruke, somente na primeira estrofe ele é utilizado.

Okanran-sa

Vamos bater o gege contra o gege ele era
o residente Awo de Alakooko o caracol não
está muito entusiasmado em se aquecer com o fogo o falcão
não pode pegar uma coruja e pendurá-la para exibir três Oluwo, seis
rabos de vaca a guerra que foi executado com uma lança impossível
de executar a guerra que foi executada com uma lança impossível de
executar O que Edu usou, Orunmila, para quebrar a conspiração? o
rabo da vaca é o que Orunmila usou para quebrar a conspiração
quebrar a conspiração da morte quebrar a conspiração da aflição
quebrar a conspiração do litígio quebrar a conspiração da perda

Okanran-sa

O Awo de Ejo (a cobra) foi ele
quem adivinhou Ifá para Ejo quando
Ejo estava no meio de seus inimigos agora, Ejo é
um simples escalador se não fosse por sua
cabeça a cobra teria sido usada como uma corda
para amarre madeira na cobra é um simples escalador que seu Ori sempre
te apoia

Okanran-sa

Okanran Venda Sakuuta

(Okanran aquele que trabalha a terra e bate as pedras no chão) o Awo de
Oko (a enxada), foi ele quem adivinhou Ifá para Oko o descendente de
Oniree Sanbe

Okanran Sale Sakuuta

o Awo de Aso (o pano), foi ele quem adivinhou Ifá para Aso
Okanran Sale Sakuuta

o Awo de Ile (a terra), foi ele quem adivinhou Ifá para Ile não
ouvimos sobre a morte de Oko não ouvimos sobre a morte de
Aso não ouvimos sobre a morte de Ile com o exceção que
eles são gastos que você nunca morra jovem

Machine Translated by Google

Então todo o iyerosun que resta no tabuleiro é jogado no ebo. O ebo é levantado, é passado duas vezes sobre a cabeça do cliente, é golpeado nos ombros e no peito, o ebo é colocado nas mãos do cliente e o omi é colocado, fazendo a seguinte oração:

Eji-Ogbe
água fresca e tranquila
água pura e calma
o caminho que o abutre (Gunnugun) faz para chegar ao mundo
o caminho que o abutre (Akalamagbo) faz para chegar ao céu
eles são muito difíceis (as estradas são muito difíceis)
Estas foram as declarações de Ifá para Orunmila
quando ele ia ter Olomi-tutu (o dono da água doce) como sua esposa
Ifá diz que é uma abominação
também é um tabu em Ile Ife
Ifá (Erigi-Alo), nunca permitirá que Olomi-tutu sofra uma morte repugnante
Olomi-tutu e a morte firmaram um acordo

Ele se pergunta se o ebo foi aceito. Finalmente, é perguntado o lugar para onde o ebo vai, começando com esu.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Capítulo 10
Ibori

Alimentando Orí

Iborí (propiciar a ori) es el procedimiento que se realiza para alimentar a Orí (la conciencia interna), en equilibrio y balance con Orí inu (el carácter) e Iponri (quien permite la conexión con la madre tierra “el cuerpo”) en os seres humanos. Órúnmilá através do Oráculo às vezes recomenda alimentar Orí, essas oferendas podem variar de acordo com o que está marcado na adivinhação,

Diferentes ofertas para Ori

• Peixe-gato (Eja Aro)
• Carneiro (Agbo) •
Cabra (Óbúkó) • Galo
branco (Akuko funfun), • Guiné (Eye
etu)
• Pintinho (Oromodiye) • Pomba
Branca (Eyele funfun) • Lesma (Igbin) •
Pato (Pépéye) • Porco (Elede) • Vaca
(Malu) • Sapo (Akeré) • Água de Coco
(Omi Agbon) • Coco (Agbon) • Óleo de
palma vermelho (Epo pupa) • Noz de
Kola (Obi abata) • Kola amarga (Orógbó)
• Cana de açúcar (Iréké) • Mel (Oyin) •
Bolo de milho (Aádun) • Ou algum outro
elemento ritual que Ifá recomende.

Machine Translated by Google

Materiais que o Awo deve ter para o Iborí

- Tapete (Ate)
- Jícaras de diversos tamanhos (Igba)
- Genebra (Oti)
- Mel (Oyin)
- Água (Omi)
- Óleo de palma vermelho (Epo)
- Manteiga de Karité (Ori)
- Pratos ou tigelas brancas
- Noz de cola (Obi Abata)
- Kola Amarga (Orogbo)
- Pano branco (Aso Funfun)
- Animais ou materiais com os quais a cerimônia será realizada preferencialmente brancos

recomendações

1. Antes de iniciar o ritual, o Awo deve ter todos os materiais necessários que são solicitados por Ifá para alimentar o Orí. (2 Orogbo e 1 Obi são necessários).

2. O cliente deve sentar-se no colchonete, com a cabeça coberta, com uma bandana de pano em volta da cabeça (qualquer cor é aceitável, exceto preto).

3. Explique ao cliente o ritual para atingir a concentração necessária para o cerimônia e como você deve realizar suas súplicas.
4. O Awo começará dando igba para Òlódúmarè, os Irunmoles e Orí para obter seu apoio e então ele terá conhecimento do que vai ser feito e com quais materiais está sendo oferecido em favor do cliente.
5. Enquanto o cliente está sentado no tapete à sua frente, toque sua testa, a testa do cliente e depois sua testa novamente com o Orogbo e finalmente o chão dizendo K'Èsù ba.

6. Morda a ponta do Orogbo e coloque-o no chão, quebre o Orogbo ao meio e depois borrife água nos pedaços de Orogbo.
   Recite um encantamento Orogbo.
7. Em seguida, as 4 peças são colocadas na mão esquerda e com o punho fechado toca as pontas dos dedos da mão direita, o chão e batendo no punho diz:

   Ilé mo pe o: Terra eu te peço
   Setigbure mo pe o: a divindade que ouve e apóia as orações, eu te chamo

Machine Translated by Google

Olómi tutu mo pe o: dono da água morna eu te chamo
Olómi Yeyé mo pe o: dono da água que as pessoas usam para coisas boas eu te ligo
Abeni ede mo pe o: eu te chamo aquele que faz as coisas frescas
Orí mo pe o (3 vezes): Orí eu te chamo

8. Diz-se: Orí, você aceita o que vamos fazer? mais uma vez o Orí diz que sim, deixando de lado os dois pedaços do Orogbo que serão entregues a Èsù na manhã seguinte junto com todos os pontos que foram picados. As outras duas peças serão separadas para serem usadas posteriormente no processo.

• Nota: se você receber Etawa com o Orogbo ou o Obi, não é necessário confirmação. A resposta é sim quando é para Ori.

9. Depois disso, o Orí é alimentado com os materiais a serem previamente colocados na esteira que Ifá recomendou.

10. A ordem de alimentação ou apresentação dos materiais ao Orí é:

• *O dedo do pé esquerdo* (Iponri) (Certifique-se de que meus pés não me desviem) estrada)

• *Altura da testa* deslizando em direção à nuca (Eleda)

• *Umbigo* (Apari Inu/Orí Inu) (tornar positivo meu trabalho interno, em conjunto com meu destino)

• *Na boca,* o cliente tem que comer um pedacinho de tudo que lhe é dado.

• Observação: O cliente deve estar em uma posição que permita durante o processo de esfregar ou tocar sua cabeça da testa até a nuca, retirando o pano de sua cabeça coberta enquanto o alimenta. (Isto representa a remoção da negatividade do cliente de sua cabeça) Deixe o cliente permanecer com a cabeça descoberta enquanto recebe todos os materiais.

• Nota: O Orogbo e o Obi Abata usados para consulta durante o Ibori não serão entregues a você até depois do processo de Ibori.

11. Alimentos: Quebre os alimentos em 4 pedaços e coloque em um prato/cabaça ou tigela na frente ou ao lado do cliente.

12. Depois disso, coloque um pouco de Oti nos itens queimados. Não coloque esses itens no dedão do pé esquerdo, na cabeça ou no umbigo do cliente. Basta colocar o prato com a comida nas 3 áreas que tocam cada área com o prato (os itens alimentares são então colocados perto de Ifa. Os Awo são livres para comer esses itens após a cerimônia ter sido realizada)

13. Itens de Sangue: Quando Orí deve ser alimentado com um animal sacrificado, o sangue é colocado em um Prato/tigela/cabaça (pratos diferentes dos itens de comida) na frente ou ao lado do cliente.

Machine Translated by Google

Depois disso, o Awo usará a mão direita e o dedo médio para tocar o sangue e colocar o sangue no dedão do pé esquerdo, na cabeça e no umbigo do cliente. (Os animais sacrificados são mantidos pelo Awo para comer) (No entanto, se um bagre - bagre - for alimentado, dê a cabeça do peixe ao cliente para cozinhar e comer após a cerimônia)

(A cabeça de outros animais não é dada ao cliente para comer).

14. Outros Tipos de Itens: Agbon (Coco), Obi Abata (Kola Nut) e Orogbo (Bitter Kola) devem ser mastigados pelo cliente. O próprio cliente colocará esses itens no dedão do pé esquerdo, na cabeça e no umbigo com a mão direita. (Nota: antes que estes artigos sejam mastigados, o Awo colocará um pedaço dos artigos anteriores na mão direita do cliente) (Restantes os artigos que se tornam comida para o Awo).

15. Após a oferta de todos os itens encomendados, será utilizado um Obi Abata para confirmar se tudo foi aceito e aprovado pelo Ori do cliente.

16. Fazemos uma pequena invocação ao Orí, repetimos o procedimento como foi feito com o Orogbo.

17. Enquanto o cliente está sentado no tapete à sua frente, toque sua testa, a testa do cliente e depois sua testa novamente com o Obi Abata e no final o chão dizendo K´Èsù ba

• **Ilé mo pe** o: Terra eu te chamo •

Setigbure mo pe o: A divindade que te ouve e apóia as orações chamado

• **Olómi tutu mo pe** o: Dono da água doce eu te chamo

• **Olómi Yeyé mo pe** o: O dono das águas que as pessoas usam para as coisas bom, eu te ligo

• **Abeni ede mo pe** o: Aquele que faz as coisas bem eu te chamo

• **Orí mo pe o** (Diga 3 vezes): Orí eu te chamo.

18. Recite um encantamento Obi Abata (veja orações complementares).

19. Pergunte depois disso: ao Orí, se tudo foi aceito por você?

20. Se diz que se você colocar de lado 2 pedaços de Obi Abata que serão dados a Èsú na manhã seguinte junto com todas as sementes do Obi. (Esses itens devem ser colocados junto com os 2 pedaços do Orogbo e a ponta picada que foram colocados de lado no início do Ibori)

• Nota Especial: Nenhum desses itens que são oferecidos a Èsù deve ser comido por ninguém!!!!

Machine Translated by Google

21. As duas peças restantes do Obi devem ser colocadas ao lado das 2 peças restantes do Orogbo do início do Ibori.

22. O Awo dará um pedaço de Orogbo ao cliente, ele deve dar a ele em sua mão direita. O Awo dirá ao cliente para mastigar o pedaço e distribuir o pedaço mastigado entre o dedo do pé esquerdo, a cabeça e o umbigo. (O mesmo processo será repetido com um pedaço de Obi Abata)

23. O pedaço restante do Orogbo e do Obi deve ser comido pelo Awo ou compartilhado entre os Awo na sala.

24. Depois disso, o Awo obterá um pouco de Oti em um copo ou recipiente e orará pelo cliente (os versos de Orí são melhores para recitar neste momento)

25. Depois disso, o Awo pegará o Oti e o borrifará 3 vezes na cabeça do cliente.

26. O Awo então tomará um gole de Oti e dará o resto ao cliente para beber.

27. Depois disso, o cliente voltará a colocar o pano e deixá-lo na cabeça até chegar em casa. O cliente é livre para remover o que cobre sua cabeça assim que chegar em casa.

28. Após o ibori (oração), a pessoa que rezou seu Orí deve se isolar naquele dia e se acalmar. É muito importante que a pessoa esteja naquele dia longe de qualquer coisa que possa excitá-la. Como é necessário permanecer isolado após o ibori, é aconselhável que uma pessoa ocupada com muitas tarefas e atividades faça ibori à noite, após as tarefas diárias.

Nota: Em Ifá é importante para quem reza seu Orí, abster-se de sexo e bebida durante o dia e a noite do ibori.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Capítulo 11
O Ide Ifá

Ide significa marca e é o que os filhos de Orunmila e seguidores de Ifá usam desde o início dos tempos para se identificar, essa marca é composta de contas coloridas que são chamadas de otutu opon, são duas palavras que significam fresco (otutu) e quente (opon) As contas de Ifá são a combinação de 2 cores: fria e quente, você também pode dizer frio e quente. Isso porque Ifá representa equilíbrio, Ifá entra em nossas vidas para nos dar equilíbrio, fertilidade, abundância e progresso, em terra iorubá as cores mais populares ou as que são mais tradicionalmente vistas entre os devotos de Òrúnmìlà Ifá são verde e marrom, o verde é uma cor fria, representa plantas, árvores e marrom quente representa a terra, mas não são as únicas cores usadas para representar os devotos de Ifá, na maioria das áreas iorubás, especialmente as cidades que pertenciam ao que era iorubá. marrom, também podemos encontrá-lo em outras terras como osogbo, ode remo, ibadan, ile ife onde as cores variam, como verde e laranja, amarelo e verde, vermelho e azul, amarelo e azul, todos são contas Òtútù opon (contas de cores frias e quentes), então temos que o Ifá ide é uma combinação de cores que representa frio e quente, todas essas combinações são válidas e nenhuma é melhor ou pior que outra ou uma é a correta cta e outro incorreto todos são otutu opon.

Este princípio é usado para todo o ide de diferentes orisas como sango vermelho e branco, esu preto e branco, osun branco e amarelo, yemoja branco e azul etc. e podem variar de acordo com o gosto de seus devotos, o ornamento na tradição iorubá é variável de acordo com as linhagens. Ifá é flexível, temos o caso do osun cujo ide pode ser somente amarelo, ou somente verde, ou ser combinado com amarelo e verde, ou branco, verde e amarelo.

O ide, como eu disse antes, significa marca e pode ser usado nos pulsos, pescoço, tornozelos, cintura, brincos, tiaras, anéis, etc., pode ser usado no pulso direito ou esquerdo sem nenhum problema.

A colocação do Ifá ide deve ser feita por um Babalawo ou IyanIfá, o ide deve ser lavado com Ifá omiero, o odu okanran ogbe deve ser impresso no opon Ifá e repetir a próxima estadia de Ifá enquanto esfrega o ide nele. já foi previamente lavado em omiero:

okanran ogbe

Idè ti mo sin ni isinnsín
Idé ti mo son ní ìso-nso mówó

Machine Translated by Google

Idè ti mo rà ní ìra-nrà

Omo eku wolé wéré

Omo eku gbéélo
Òrúnmilà ló dàbò

Èmi náà wí mo ló dàdé

Mo ní tó bá dàbò tó dàdé nkó

Kínni a ó ti màa somos eku

Òrúnmilà ní ká máa fomo eku bòkè ìpòrí òun ni

Ifá se tán, Ifá n dari omo eku je
Idè ti mo sem nem isin-nsín

Idè ti mo rà ní ìra-nrà

Idè ti mo son nì ìso-nso mówó

Omo eku wolé wéré

Omo eja gbéélo
Òrúnmilà ló dàbò

Emi náà wí mo ló dàdé

Omo olho bge lo
Òrúnmila ló dàbò

Èmi náà wí mo ló dàdé nkó

Kinni a ó ti maa somos olho
Idè ti mo sin ni ìsin-nsín

Idè ti mo rà ní ìra-nrà

Idè ti mo so ní ìso-nso mówó

Omo eni wolé wéré

Omo eram gbe lo
Òrúnmilà ló dàbò

Èmi náà wí mo ló dàdé

Mo ni tó bá dàbò tó dàdé nkó

Kínni a ó ti màa somos eni

Òrúnmila ní omo Omo náà nìí gbédè eni

Omo ni yóó gbédè wa o

Omo eni ni yòò gbédè eni o

Baba para o meu ku

Mo gbédè e ré

Omo wa ni yóó gbédè e wa o

Tradução:

O Idé que eu comprei
justamente o idè que eu pendurei junto o
idé que eu amarrei na minha cintura um
rato entrou em silêncio no meu quarto e o levou embora

Machine Translated by Google

Òrúnmila declarou que "o ato será adiado até que eu volte" repeti que "vou proceder quando voltar" quando voltei perguntei o que vou fazer com o rato? Òrúnmila respondeu que o rato deveria ser usado para propiciar o ifá depois, ifá cortou a cabeça do rato para consumo o idé que eu comprei só o idé que eu pendurei junto o idé que eu amarrei na cintura um peixe silenciosamente entrou no meu quarto e levou levou Òrúnmila declarou que "o ato será adiado até eu voltar" repeti que "vou proceder quando voltar" quando voltei perguntei o que vou fazer com o peixe? Òrúnmilà respondeu que o peixe deveria ser usado para propiciar Ifá mais tarde, Ifá cortou a cabeça do peixe para consumo o idè que eu comprei apenas o idè que eu pendurei junto o idè que amarrei na minha cintura um pássaro silenciosamente entrou no meu quarto e levou embora Òrúnmilà declarou que "o ato será adiado até que eu retorne" repeti que "vou proceder quando eu retornar" quando voltei perguntei o que vou fazer com o pássaro? Òrúnmilà respondeu que o pássaro deveria ser usado para propiciar Ifá mais tarde, Ifá cortou a cabeça do pássaro para consumo o Idè que eu comprei apenas o Idè que eu pendurei junto o Idé que amarrei na minha cintura um animal silenciosamente entrou no meu quarto e o levou afastado Òrúnmilá declarou que "o ato será adiado até que eu volte" repeti que "vou proceder quando voltar" quando voltei perguntei o que vou fazer com o animal? Òrúnmila respondeu que o animal deveria ser usado para propiciar Ifá depois, Ifá cortou a cabeça do animal para consumo o Idé que eu comprei só o Idé que eu pendurei junto o Idé que eu amarrei na minha cintura o filho de alguém entrou no meu quarto silenciosamente e Òrúnmila o levou declarou que "o ato será adiado até que eu retorne" Repeti que "vou prosseguir quando eu retornar"

Machine Translated by Google

Quando voltei perguntei
o que vou fazer com a criança?
Òrúnmilà respondeu que aquela criança tinha o direito de tirar o Idé de alguém
talvez nosso filho leve seu Idè (quando morrermos)
talvez nossa prole leve nosso Idè

quando meu pai morre
Eu herdarei seu Idè
talvez nossos filhos herdarão nosso Idè

Mais tarde, você faz um pequeno Iba enquanto o amarra e dá seus bons desejos às pessoas.

Há um sonho que a maioria dos sacerdotes de Ifá tem. Poder ter filhos que continuem com suas crenças e que possam usar suas contas Idè quando deixarem este mundo. Em Ifá tudo continua como uma corrente inquebrável, devemos herdar nosso conhecimento, cultura e tradição aos nossos filhos para que nossas futuras gerações sejam mais sábias e prósperas.

Machine Translated by Google

Capítulo 12
Odún Ifá (Celebração de aniversário de Ifá)

O Odún Ifá (aniversário de Ifá) não é apenas motivo de comemoração, seu principal objetivo é buscar a orientação e conselhos de Ifá para o novo ano, para que este novo período da vida seja repleto de felicidade e satisfação e saber o que eles são as coisas que nos favorecerão ou nos prejudicarão. Vou me referir a estes dois odu Ifá: Ògúndá Ìrosùn e Òsé Orógbè. **Ogunda Irosun**

Para celebrar e ser abençoado, para celebrar e ter boa saúde
Consulta feita para Òrúnmìlà Baba (Orunmila) teve que comemorar
seu aniversário de Ifá/ festival de ano novo Foi dito para fazer um ebo Para prevenir cinco forças negativas da natureza Iku (morte), tomar Ìgbín (caracol), para que eu possa viver para comemorar mais aniversários Para comemorar e ser abençoado, para comemorar e ter muita saúde Doença, leve ìgbín para que eu possa viver para comemorar mais aniversários Para comemorar e ser abençoado, para comemorar e ter muita saúde Lute, leve ìgbín para que eu possa viver para comemorar mais aniversários Para comemorar e ser abençoado, para comemorar e ter boa saúde Contencioso/ problemas legais, por favor, leve ìgbín (caracol) para que eu possa viver para comemorar mais aniversários Para comemorar e ser abençoado, para comemorar e ter saúde Perdas, por favor, leve ìgbín (caracol) para que eu possa viver e comemorar mais aniversários Para comemorar e ser abençoado, para comemore e tenha muita saúde. Ase… **Òsé ogbè (Òsé Orógbè)**

Uma semente de palmeira não pode ficar presa no rosto
Você não pode acertar um sapo na parte de trás da cabeça
Consulta para o Rei Àjàláyé da primeira era
Odun (a mãe do rei)
O esbelto Òsé
O alto Ogbe
Eu consulto para
Òyagbè Ele estava indo para seu aniversário anual, expedição à fazenda

Machine Translated by Google

Estamos trazendo Odun para casa
O bom Odun nunca morrerá sem cerimônia.

Observação:

O rei Àjàláyá foi instruído a fazer um ebo para o bem-estar de sua Odu (velha mãe). Ele não fez o ebo. Em vez disso, ele não prestou atenção à sua odu (mãe) e pensou que ela estaria protegida pelos olhos seguros dos funcionários do palácio. A mãe saiu do portão do palácio e vagou.

O rei Àjàláyá emitiu um aviso para o retorno seguro de sua mãe. Ele prometeu uma bela recompensa para quem pudesse trazê-la de volta para casa. A mãe foi encontrada e escoltada de volta ao palácio em uma procissão feliz.

A celebração teve dois aspectos: 1) O rei Àjàláyé estava feliz porque haviam encontrado sua mãe; 2) a pessoa que encontrou a mãe também ficou feliz, pois recebeu o dinheiro prometido. Foi uma festa em abundância.

Isso nos diz que a chegada de um novo odu anual sempre nos trará felicidade e não devemos tomá-la de ânimo leve.

Machine Translated by Google

Os procedimentos correspondentes ao aniversário de Ifá

• Prepare o omiero
• Lave o ikin
• Banho com o omiero
• Faça o Dafa (veja o capítulo do Dafa)
• Faça o ebo riru (ver capítulo do ebo riru)

Nota: Não é recomendado fazer nenhum tipo de sacrifício antes de tirar o Odú do ano, pois existem salas onde o sangue é proibido, como Ejíogbe, Irosun Mejí, Ofun Mejí, Ogbe Di, Ogbe Sa, Ogunda Irosun, Ogbe Divertido, Odi Ogbe. Nesses casos, o sangue será prejudicial ao Awo. O Odu do ano deve ser feito na mesma data em que o Awo foi iniciado.

Omiero (a água que traz tranquilidade)

Para lavar o Ikin Ifá durante o aniversário de Ifá

É muito importante saber que apenas um Awo pode preparar omiero. Como existem categorias de Awo, também existem categorias de omiero.

Babaláwo, Ìyálórìsà e Bàbálórìsà são membros do grupo Awo. Então eu os omito para Ifá e os diferentes Òrìsà têm uma preparação específica.

Por exemplo, para preparar o Èsù omiero e dependendo do Èsù particular que vai ser construído, ewé iná, ewé esìnsìn, ewé olóyinin e ewé àrágbá. Eles são algumas das ovelhas que podem ser usadas para o omiero de Esu.

Além disso, o ewé para preparar omiero para Obàtálá é diferente do ewé para preparar omiero para Òsun.

O uso de ervas na preparação do omiero é específico para cada Òrìsà. Neste capítulo, no entanto, o omiero em referência é lavar o Ikín Ifá. Portanto, todo o processo é limitado ao Babaláwo e ao omo awo (aprendizes de Ifá).

Elementos para omiero

• Obì àbàtà (nozes de cola) com 4 lóbulos
• Uma vagem de ataare
• Orogbo
• Otí (gin)
• Omi (água)
• Um recipiente grande

Machine Translated by Google

Ewé Ifá (ervas de Ifá) para omierò

A lista a seguir contém algumas das ovelhas, ervas para Ifá que são comumente usadas para lavar Ikín Ifá. No entanto, não é obrigatório que todos sejam.
Então o Olúwo é livre para incluir outra ovelha, mas a ovelha adicionada deve ser especificamente para lavar o Ikin Ifá.

Ewé Ifá, Àbámodá, Ajé, Akínsan, Akòko, Àlùpàyídà, Awede, Awóyoyo, Ayùnré, Èyìn Olobe, ÈpàÈrùjù, Èsìnsìn, Ètìpónolá, Gbégbé, Imù òpè, Ire, Itóìyeyè, Omo ni gèdègédé, Òminsín-minsìn gogoro o iwerenjéje, Òminsín- minsìn pelebe ou iwerenjéje, Òjíjí, Òkikàn, Òpapara, Oríjìn Òruru, Pèrègún, Tètè àbáláyé, Tètèrègún.

Processo:

Separe o ovelha na esteira em buquês individuais, coloque o ajere de Orunmila com os ikines dentro na esteira, separe um obì àbàtà (4 lóbulos) e coloque-os virados para cima em um prato, coloque um ou dois pedaços de Orógbó, cortados ao meio e com o interior virado para cima, ao lado do obì àbàtà.

Um pod de ataare deve ser dividido em 4 partes.
Uma garrafa de otì (gin)
Uma grande cabaça meio cheia (ou tigela de ponche) de omi tútù.
O babalawo deve se ajoelhar diante de todos os materiais com humildade.

Para prosseguir com as etapas litúrgicas correspondentes para abençoar todos os materiais, faça sua mojuba pessoal. Faça mojuba para osayin e diga a ele o que fazer. Propiciar com o orogbo, fazendo sua oração. O awo deve cortar uma pequena parte de ambas as extremidades dos pedaços de orogbo e mastigar. Ele deve espalhar soprando os pedaços mastigados na ovelha dizendo:

Gba ogbo je
Ewé oko, gba ogbó je
Ewé oko, gba ogbó je

Tradução:

Aceite o orogbo e coma
Ewé, aceite o orógbo e coma
Ewé, aceite o orógbo e coma.

Depois jogue o orogbo para ver o que diz Osayin. O awo deve cortar uma pequena parte de ambas as extremidades dos pedaços de obì àbàtà e mastigar. Ele deve espalhar os pedaços mastigados sobre a ovelha dizendo:

Gba obi je
Ewé oko, gba obì je
Ewé oko, gba obì je

Machine Translated by Google

Tradução:

Aceite o obì e coma
Ewé, aceite o obì e coma
Ewé, aceite o obì e coma

O awo deve mastigar 7 (iyan Ifá) ou 9 (Babalawo) sementes de ataare e deve espalhá-las no ewé dizendo:

gba ata je
Ewé oko, gba'ta je
Ewé oko, gba'ta je

Tradução:

Aceite ataare e coma Ewé,
aceite ataare e coma Ewé,
aceite ataare e coma.

O awo deve pegar uma pequena quantidade de otí e borrifar sobre o ewé e dizer:

Gba otí mu

Ewé oko, gba otí mu
Ewé oko, gba otí mu

Tradução:

Aceite o otí e beba
Ewé, aceite o otí e beba
Ewé, aceite o otí e beba.

O awo deve tomar uma pequena quantidade de omi tútù (água). Eu deveria borrifar na ovelha dizendo:

Gba omi mu

Ewé oko, gba omi mu
Ewé oko, gba omi mu

Tradução:

Aceite o omi e beba
Ewé, aceite o omi e beba
Ewé, aceite o omi e beba.

Consagração do ewè (ervas)

O awo deve levantar as ervas e desengaçá-las para colocá-las na tigela de ponche. Qualquer resíduo deixado no tapete deve ser jogado fora. Você deve adicionar um ovo, uma banana e um igbin (caracol). A maceração do ewé (ervas)

O próximo passo é espremer o Ifá ovelha na tigela de água para tirar todo o néctar das plantas. Este processo é acompanhado por uma música.

Machine Translated by Google

Um ou mais awo começarão a espremer (macerar) o ewé enquanto a seguinte música é cantada:

Líder: Erún, Erún
Refrão: oo, erún
Líder: Èrún l'ájé
Refrão: oo, erún
Líder: Erún, Erún
Refrão: oo, erún
Líder: Erún k'ólé
Refrão: oo, erún
Líder: Erún, Erún
Refrão: oo, erún
Líder: erún j'ogbo
Refrão: oo, erún
Líder: Erún, Erún
Refrão: oo, erún
Líder: Erún j'ató
Refrão: oo, erún
Líder: Erún, Erún
Refrão: oo, erún
Líder: Erún s'àseyori
Refrão: oo, erún
Líder: Erún, Erún
Refrão: oo, erún
Líder: èrún n'íre gbogbo
Refrão: oo, erún
Líder: Erún, Erún
Refrão: oo, erún

Líder: Apertar, apertar Refrão:
Sim apertar Líder: Apertar
traz fortuna Refrão: Sim apertar Líder:
Apertar, apertar Refrão: Sim apertar
Líder: Apertar traz a recompensa de uma
casa Refrão: Sim apertar Líder: Apertar,
apertar Refrão: Sim apertar Líder : Apertar
traz boa saúde Refrão: Sim apertar Líder:
Apertar, apertar Refrão: Sim apertar Líder:
Apertar traz vida longa Líder: Apertar,
apertar Refrão: Sim apertar Líder: Apertar
traz sucesso Refrão: Sim apertar Líder:
Apertar, apertar Refrão: Sim espremer Líder:
Apertar traz toda a ira Refrão: Sim apertar
Líder: Apertar, apertar Refrão: Sim apertar.

No final deste canto e estando pronto para colocar o Ikin Ifá dentro do omiero, o Babalawo encarregado deste processo, ou um awo designado, deve cantar a seguinte estrofe de Ifá:

Ofunmeji:
Oyin sim, oyin fi afárá de'lé
Eèrùn sim, ou fi àgìyán de
ilè Àtamó, ganhou om›óro gbígbe
Yànyàn, lóbì nyan awé
D'ifá fún Òrúnmìlà, tó nlo rèé fé Ogbónsé como Alárá Ó
nlo fé Ogbónnù, como Ajerò Ó nlo fé Òwesèmúbòkín
como Aséyìn Orò, como Asé tíí mu›mi kíkan
Wón dé'lé baba Àgbonnìrègún
Baba kò we láti èsín

Machine Translated by Google

Ifá dúdú petepete bí igbá epo Wón
bá padà s'éyìn Ni oníkálukú bá
ngba 'lé baba rè lo Òrúnmìlà ní, "Èmi ló se
yín, lèyín fi nlo?" "Émi ló se yín, lèyín fi nlo?"
"Émi ló se yín, lèyín fi nlo?" "Émi ló se yín, lèyín
fi nlo?"

Wón ni, "Èsù àìwè, Èsù àìkùn" ló se wón, là'wón fi nlo" "Èsù àìwè,
Èsù àìkùn" ló se wón, là'wón fi nlo" "Èsù àìwè, Èsù àìkùn," ló se
wón wón fi nlo" È bá dúró, ng ó wè, e má lo È bá dúró, ng ó wè,
e má lo È bá dúró, ng ó wè, e má lo

Tradução:

As abelhas se movem e deixam seu favo de mel a
falta de chuva causa fome uma planta parasita não
se importa se uma árvore está viva ou morta
Obí abata vem com lóbulos de orelha
Foi a consulta com Òrúnmìlà quando ele queria casar com a princesa Ogbónsé
filha do rei Alárá ele queria casar com a princesa Ogbónnù filha do rei Ajerò
ele queria casar com a princesa Òwesèmúbòkín filha do rei Aséyìn chegando
na casa de Òrúnmìlà Baba (Òrúnmìlà) não toma banho desde o ano passado
(O Ikin Ifá não foi lavado desde o ano passado)

Ifá estava preto como sabão de abóbora preta (o Ikin Ifá
precisava desesperadamente ser lavado) então eles se viraram
(as mulheres estavam com medo) eles voltaram para a casa de seus pais
(eles voltaram para suas respectivas casas) Òrúnmìlà perguntou: "por que você
voltar?" "Por que eles voltam?" "Por que eles voltam?" "Por que eles voltam?" eles
responderam: "voltamos porque você não tomou banho e não está com boa
aparência" "voltamos porque você não tomou banho e não está com boa aparência"
"voltamos porque você não tomou seu banho, e você não está parecendo bem" por
favor, não vá, eu tomo meu banho por favor, não vá, eu tomo meu banho por favor, não vá, eu vou
tomar meu banho

Neste ponto, o Ikin Ifá será segurado por um awo em suas mãos, será submerso três vezes no omiero pela terceira vez para soltá-lo no recipiente. O processo será acompanhado pelo seguinte cântico:

Machine Translated by Google

Aládé k'orí bo omi, apenas
Aládé k'orí bo omi, apenas
Èrìgì k›orí bo omi, apenas

Tradução:

O rei afunda a cabeça na água
O rei mergulha a cabeça na água
Èrìgì, Òrúnmìlà, pula na água

Todo o Ikin Ifá será colocado no omiero e a lavagem começará, acompanhada pelo seguinte canto:

Aládé ma nwe o

sim sim ou

Bí o dé bé é gbé wá ó
Sú sú o
aládé ma nwe o

sim sim ou

Ko gbe le gb ona, ko jb oluwo
Sú sú o
aládé ma nwe o

sim sim ou

Ko gb apetebi, ko gb akapo
Sú sú o
aládé ma nwe o

sim sim ou

Ko gbe kuegbe omo Osin
Sú sú o
aládé ma nwe o

sim sim ou

Ko gbe kuegbe omo Ora
Sú sú o
aládé ma nwe o

sim sim ou

Keriwo osin ma yanku o
Sú sú o
aládé ma nwe o

sim sim ou

Eji ogbe oba ni Ifa
Sú sú o
aládé ma nwe o
Sú sú o
Ótún réré Nilé é re o

sim sim ou

Machine Translated by Google

aládé ma nwe o

sim sim ou

Bí o dé bé é gbé wá ó
Sú sú o
aládé ma nwe o

sim sim ou

Ko gbe le gb ona, ko jb oluwo
Sú sú o
aládé ma nwe o

sim sim ou

Ko gb apetebi, ko gb akapo
Sú sú o
aládé ma nwe o

sim sim ou

Ko gbe kuegbe omo Osin
Sú sú o
aládé ma nwe o

sim sim ou

Ko gbe kuegbe omo Ora
Sú sú o
aládé ma nwe o

sim sim ou

Keriwo osin ma yanku o
Sú sú o
aládé ma nwe o

sim sim ou

Tradução

Alade está tomando banho

Quando você chegar lá por favor nos dê seu apoio alade
está tomando banho o apoio da família nuclear e de toda a

família e do oluwo alade está tomando seu banho por favor apetebi e
akapo me apoie alade está tomando seu banho nos apoie kuegbe filho de

Osin alade está tomando seu banho nos apoie kuegbe filho de Ora alade
está tomando seu banho não deixe eriwo osin (adeptos de Ifa) morrer

prematuramente alade está tomando seu banho

Eji ogbe rei de Ifá
alade está tomando banho

Machine Translated by Google

Otun é sua casa
alade está tomando banho

quando você chegar lá, por favor, dê-nos o seu apoio
alade está tomando banho

o apoio do núcleo familiar e de toda a família e do oluwo
alade está tomando banho

por favor apetebi e akapo me apoiem
alade está tomando banho

apoie-nos kuegbe filho de Osin
alade está tomando banho

apoie-nos kuegbe filho de Ora
alade está tomando banho

não permita que eriwo osin (seguidores de Ifá) morram prematuramente
alade está tomando banho

Sú sú o (Refere-se ao som da água enquanto Òrúnmilà tomava banho)

Depois, a música é apenas repetida e os odù são trocados com suas terras até terminar com ose tuura.

Odu		**Vila**	
Èjì Ogbè	Oba Ifá	Otùn	ré nilé è re o
Oyèkú Meji	l`Oluwo	Àpà	ré nilé è re o
Ìwòrì Meji	Oba Ifá	Ìgódó	ré nilé è re o
Òdí Meji	l`Oluwo	Èjù	ré nilé è re o
Ìrosùn Meji	Oba Ifá	Ìdèrè	ré nilé è re o
Owonrin Meji	l`Oluwo	Ìkolò	ré nilé è re o
obarameji	Oba Ifá	Òbà	ré nilé è re o
Okánrán Meji	l`Oluwo	Ìtìlè	ré nilé è re o
Ògúndá Meji	Oba Ifá	Ònko	ré nilé è re o
Osá Meji	l`Oluwo	Òtà	ré nilé è re o
Ìká Meji	Oba Ifá	Ásia	ré nilé è re o
Òtúrúpón Meji	l`Oluwo	Òjé	ré nilé è re o
Òtúrá Meji Ìrétè	Oba Ifá	Ìpàpó	ré nilé è re o
Meji	l`Oluwo	Emerè	ré nilé è re o
Ose Meji	Oba Ifá	Ibàdã	ré nilé è re o
Ofun Meji	l`Oluwo	Ìlá Òràngún réré nilé è re o	
Osé Otúrá	Oba Ifá	Ì j é b ú réré nilé è re o	

Machine Translated by Google

Capítulo 13
Kiki (eu rezo)

Oríkì egungun

(Invocação de egungun)
Egungun kiki egungun.
Egún ikú ranran fe awo ku opipi.
O da so bo fun le wo.
Egún iku bata bango egún de.
Bi aba f'atori na le egún a se de. Ase.

Tradução
Louvor a todos os ancestrais.

Aos ancestrais que preservaram o mistério do voo sem penas.
Às palavras de reverência e poder.
Aos tambores que anunciam sua chegada.
Porque no tatame espalham sua presença e seu poder. Eu fiz

Oríkì orí

(Invocação ao ori)
Orí, pèlé, atèté niran atètè gbe ni kòòsà. Kò sóòsà tíí dá 'níí gbè léyìn orí eni.
Orí pèlé, orí àbíyè, eni orí bá gbeboo rè, kó yo sèsè. Ás.

Tradução: *Ori,*

eu te louvo. Que sempre se abençoará rapidamente.
Você é aquele que abençoa uma pessoa diante de qualquer divindade.
Nenhuma divindade abençoa uma pessoa sem a permissão de sua cabeça Ori, nós te saudamos, cabeça destinada a viver, pessoa cujo ori escolhe aceitar o sacrifício, deixe-a se alegrar. Eu fiz.

Oríkì òrúnmìlà

(invocação ao espírito do destino) *Òrúnmìlà*
elérìn-ìpin, aje jugún, ibi keji olodumare akoko olókun Ajao ikoto ara ado, ara ewi, ara oke itase, ara ojumo, Ibiti ojo ti nmo, waiye ara oke l'geti okeje oh.

Erin fon olagilagi okunrin, ti nmu ara ogidan le, alakete pennepe, pari ipin, oloto kan to ku l'aiye, oba iku ja gba omo re sile, odudu ti ndu ou emere, ma ba jo otun ori ti, ko sun won se . Ás.

Machine Translated by Google

Tradução

Orunmila, testemunha da criação, provedor de remédio poderoso que está ao lado da jóia do oceano, saudações ao nativo de ado, ao nativo de ewi, ao nativo da montanha, ao nativo da aurora, o lugar onde amanhece vem, o lugar onde o nativo do céu vem à terra. O elefante nos protege da maldade dos homens, é compreensivo e forte, e forma uma cabaça de luz branca, pequenas coisas se desenrolam, um homem honesto pode morrer a qualquer momento, o chefe protegerá as crianças da mandíbula da morte, o poder que protege a cabeça dos espíritos elementais, nunca se torna menor que a própria cabeça, porque é a fonte do poder. Eu fiz.

Oríkì iyami osooronga

(Invoca as bruxas)

iyami osoronga
olá kiki oru
Afinju olho tinje laarin oru
Aje lo tutu manbi
iruman loogun danu
Ikoniri ija iyami ase

Tradução

Aquele que pega de uma forma misteriosa
o famoso da noite
pássaro limpo que come ao amanhecer
aquele que come fígado cru sem vomitar
aquele que estraga o remédio e não faz funcionar
nunca vamos ter a sua luta. Assim seja.

Oríkì èsù

(Invocação a Esu)

O royo aki loyo. Aguro dez lonu. Apa gunwa. K'a ma sese are'le tunse.
Robe Oba Mule Omo. Ou kolo ofofo. O kolo òni ni. Ou kolo para ni kan.
Ofo omo ro ogun olona. Alajiki para júbà. Ás.

Tradução

É você quem vê oyo sem ir ao oyo. o chapéu desapareceu
vermelho em cima de sua cabeça. O filho pródigo é aquele que se senta no lugar real
indicado para ele. Se tivermos um Acidente, o chefe desta casa é quem corrige para nós. O rei fez um acordo com o menino que usava sapatos porque ele é o portador de histórias, é ele que nos dá paz de espírito com o dinheiro, porque garante que basta O encanto das crianças apazigua o espírito de ferro, o dono da estrada, a quem todos saúdam virando-se, prestamos nossa homenagem. Eu fiz.

Machine Translated by Google

Oríkì Ògún

(Invocação ao espírito de ferro) *Ògún*
awo, onile kangun kangun Òrun. O lomi nil feje nós laso nie fi.
Imo kimo 'bora, ègbé lehin a nle a benbe olobe. Ás.

Tradução *O*

mistério do espírito de ferro. Ogum tem muitas casas no reino dos ancestrais. A água do reino dos ancestrais nos cerca, é nossa abundância.

Peço à sabedoria do espírito guerreiro que venha guiar minha jornada espiritual com sua mão forte e poderosa. assar

Oríkì Òsóòsi

(Invocação ao espírito do caçador) *Òsóòsi*
ode mata.
Ode ata se mate.
Onibebe para júbà. Ás.

Tradução *A*

mão esquerda disse ao mago que os caçadores não atiram.
O caçador que atira sem errar.
É o dono da ribeira a quem damos graças. Eu fiz.

Oríkì orisa nla (Obatala)

(Invocação ao rei do pano branco)
A dake sirisiri da eni li ejo. Oba bi eye gbogbo bi odun Ala, ala.
Niki, niki oni panpe ode orun O duro lein o so tito, oro oko abuke,
Osagiyan jagun o fi irungbon se pepe enu, a ji da igba asa Ti te
opa osoro, ori sa olu ifon.

Lasiko divertido ni li ala mun mi ala mu so ko.
Ou se ohun gbogbo nem funfun nem funfun. Pirlodi aka ti ok.
Ajaguna wa gba mi, ou ajaguna. Tinta opa oje. Ás.

Tradução

Espírito, poderoso rei de ejiogbe. Silencioso no julgamento, juiz calmo.
O rei cujos dias se tornam festa, dono do reluzente pano branco.
O dono da cadeia do tribunal, ele é colocado atrás das pessoas que dizem a verdade.

Protetor dos aleijados, guerreiro Osagiyan com uma barba graciosa.
Acorde para criar duzentos costumes que servem para civilizar, rei do ifon.
Oshanla me concede um pano branco de minha autoria.
Espírito que faz as coisas brancas. Alto como um celeiro, alto como uma colina.
Eles me dão ajagun. O rei que se apoia em um cajado de metal branco. Eu fiz.

Machine Translated by Google

Oríkì olokun

(Invocação ao espírito do oceano)

Malókun bu owo wa, jími tètè núwà o. Oba omí ju oba òkè.
Malókun ni mo bá dá jími tètè núwà o. Oba omi ju oba òkè. Ás.

Tradução

Olokun por favor me dê abundância para que eu possa ter dinheiro rapidamente. O Espírito do oceano é maior que o chefe da terra.
É Olókun a quem me volto para pedir abundância.
O espírito do oceano é maior que o chefe da terra. Eu fiz.

Oríkì yemoja

(Invocação ao espírito da mãe dos peixes)

Iya mo dupe, f'oba èè. Iya mo dupe, f'oba éò.
Oba nlá toro aro, ago l'ona. Iyá mo dupe, f'oba, iyalode. Ás.

Tradução

Rainha mãe, eu te agradeço. Rainha mãe, eu te agradeço.
Poderosa rainha, a profundidade índigo tem medo dentro do rio, abra caminho para ela. Rainha mãe, sou grato a você, mãe do mundo. Eu fiz.

Oríkì aganju

(Invocação do espírito do fogo no centro da terra)

Eu estava indo aganju, etala bò júbà gàbàgbà a júbà. Iba eleku, Etala bò júbà gàbàgbà a júbà. Ba kini 'ba s'óògun, etala bò júbà gàbàgbà a júbà. Ás.

Tradução

Louvado seja o espírito do fogo, treze vezes eu o saúdo.
Respeito o dono da caverna.
Eu o saúdo treze vezes. O primeiro chefe que exerceu a medicina o cumprimentou treze vezes. Eu fiz.

Oríkì oya

(Invocação ao espírito do vento)

Oya yeba iya mesa oya, òrun afefe iku lele bioke, ayaba gbogbo le'ya obinrin, Ogo mi ano gbogbo gún, òrìsà mi abaya oya ewa o'yansa. Ás.

Tradução

Oya, mãe de oyo, o vento do céu desce aos ancestrais.
Rainha de todas as mulheres.
Sempre me proteja com seu poderoso remédio, a rainha é meu espírito guardião.
Espírito do vento e mãe dos nove principais ancestrais. Eu fiz.

Machine Translated by Google

Oríkì sango

(Invoca o espírito do relâmpago e do trovão)

Je kò ye mì sangò baalèè kosòò. Aremù baalè agbòrandun.
O o gborann mi dun dakun mo ya mì. Aremù njo ou buru igbà niigbopè.
Aranmonlogunabaomolo. Kakombarì aroorajaoogun.
Ou também bora njo kan an ponju. Olho ou ku ojumo.
O si ku ojumo sangò okolayà mi orun. Ase.

***Tradução** Eu*

desejo agradar a você, oba ko só, espírito do trovão e do relâmpago. Aremú, principal ajudante do céu.
Por favor, meu pai, defenda-me e não me rejeite. Baba aremú, em tempos difíceis a corda abraça a palmeira para não cair.
Nunca me decepcione.
Você, aquele que envia seus guerreiros para lutar por seus filhos.
Você, que vai com eles e vence todas as batalhas. Kakombarí, o orisa que tem tudo para tornar seus encantos maravilhosos e eficazes.
Você, o defensor dos fracos. O magnânimo, o todo-poderoso orisa dono do fogo e da guerra. Você que é rápido como um pássaro voando pela manhã.
A ti, Sangó, dono dos relâmpagos e trovões, elevo minhas preces implorando tuas bênçãos. Eu fiz.

Oríkì osun

(invocação ao espírito do rio)

Iba osun sekese, làtojúku awede we mo. Iba osun olodi, Làtojúku
awede we mo. Iba osun ibu kole, làtojúku awede we mo.
Yeye kari, yeye 'jo, yeye opo, o san réré o.
Mbè mbè ma yeye, mbè mbè l'oro. Ás.

Tradução

Eu louvo o espírito de mistério, um espírito que me purifica por dentro.
Eu louvo o espírito do Rio.
Espírito que me purifica por dentro. Eu louvo o espírito de sedução, espírito que me purifica por dentro.
É à mãe do espelho, à mãe da dança, à mãe da abundância, que cantamos seus louvores.
Sempre tem mãe. Fique sempre na nossa tradição. Eu fiz.

Oríkì ibeji

(Invocação ao espírito dos gêmeos)

B'eji b'eji'la, ou seja ekun iya re. Ás.
B'eji b'eji're. B'eji b'eji'la. B'eji b'eji'wo. Eu ia. Ás.

Machine Translated by Google

***Tradução** Dê*

à luz gêmeos e seja rico, gêmeos confortam suas mães chorando.
Dar à luz gêmeos traz boa sorte. Dar à luz gêmeos traz Abundância. Dar à luz gêmeos traz dinheiro.
Eu louvo as crianças que trazem coisas boas. Eu fiz.

Oríkì òrìsàoko

(invocando o espírito da fazenda)
A ó jiyán lónìì, iyan ao jiyán lónìì, iyan iyan tó funfun luélé, Iyan iyan a
bìlewu lorun, iyan ao jiyán lónìì, segbèdè a se, iyan o. Ás.

Tradução

Vamos comer inhame batido hoje, inhame batido, vamos comer
inhame batido hoje, inhame batido. Smoothie de inhame, smoothie de
inhame tem polpa deliciosa, vamos comer smoothie de inhame Hoje,
haverá muita alegria, smoothie de inhame. Eu fiz.

Oríkì Osanyin

(Invocação ao espírito da medicina feita com ervas)
Atoobajaye ou afonja ewéelere oo. Eeeee. Eweeelere oo.
Ewé ni nse ou bayi bi. Oko laya meu orun. Eeeee. Eweeelere oo.
Seerejobi ewe tii somos ori igi. Ipin bawonyi n somos agbijale.
Eeeee. Eweeelere oo. Ás.

***Tradução** É o*

protetor adequado. Afonja é muito valorizado pelo seu conhecimento de ervas. As ervas. Ele é
altamente valorizado por seu conhecimento de ervas.
É o conhecimento das ervas que o faz se comportar assim. meu marido no
céu? As ervas. Valorizado pelo conhecimento das ervas.
As folhas de Seerejobi pertencem ao topo da árvore, não importa quão alta ela
seja. Insetos venenosos defendem a mãe da terra.
Ervas. Ele é valorizado pelo conhecimento de ervas. Eu fiz.

Oríkì babalúaiye

(Invocação ao pai da crosta da terra)
Azon niyaniyan, nós un mi e niyan mi lo lo non gbele, E logo gon
ma niyan mi lo to non bele do lo non ta azon niyanniya.
Irawe oju omi wele ni se weẹ okoyiko o gba ode eleran ki o mo mu eram.
Igi ni odan enia ni? Fi ake kan o ri e mo.
Akeke abi iru kokoroko. Paramale ou rezo afojudi. Igangan ti angan.
Ode dudu kan ti mo si o ko ogun. Idi ganganagan ni ropo.
Osanpan eni kansoso ko rinigangan tinangan. Ás.

Machine Translated by Google

Tradução

Doença terrível, se você me caçar, a terra será uma ruína.
Mesmo se você não se casar comigo, a terra será arruinada e a
terrível doença cairá até na cabeça daqueles que são responsáveis por
nossa terra.
A folha seca está extraordinariamente equilibrada na superfície da água, o lobo está fora, é
melhor o pastor reunir seu rebanho.
A árvore odan é uma pessoa? Acerte-o do lado de fora com seu machado e você saberá.
O escorpião tem uma cauda curva. A serpente que prega
as presas rejeitam o impertinente. O arbusto espinhoso é formidável.
Um caçador negro sabe usar ráfia para cobrir seu corpo.
Espinhos do briar contra seu olho. ninguém deve andar
exclusivamente ao meio-dia, o mato é formidável. Eu fiz.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Orunmilá (Ifá)

Orunmila, cujo nome verdadeiro é Ela Sode, é a divindade da sabedoria. Ele é, sem dúvida, o mais sábio e o mais influente entre todos os Irunmoles. Orunmila trouxe Ifá - as mensagens codificadas de Olodumare - para este mundo. Praticamente todos os Irunmoles e Orisas confiaram a Orunmila o conhecimento sobre sua dieta diária, suas roupas e seus estoques. Orunmila e Ifa são frequentemente usados de forma intercambiável. Apesar disso, Orunmila é a personalidade que trouxe Ifá ao mundo, enquanto Ifá é a arte que ele trouxe de Olodumare para proteger e guiar os seres humanos na terra. Ifá é mais do que a palavra direta de Olodumare transmitida a Orunmila para o benefício da humanidade.

Orunmila também é testemunha quando os seres humanos escolhem seus destinos.

Símbolos de Orunmilá

Orunmila e Ifá são representados com o Ikin, o palmito sagrado, as contas de Otutu-Opón, Ajere, Osu, Iroke, Opele, etc.

Ojubo (santuário da floresta)

O santuário de Orunmila é o interior da caixa do recipiente Ikin. Ifá é alimentado através da alimentação do Ikin; sua representação. Na ausência do Ikin, pode-se alimentar através da mãe terra ou do solo simplesmente colocando todos os materiais no chão e pedindo a Ifá para vir e se encarregar do procedimento.

materiais de alimentação

Noz de cola de quatro lóbulos, orogbo, água, óleo de palma, licor, pintada, galinha, porco, cabra, rato, peixe, cachorro, pombo, amala (farinha de inhame), iyan (inhame triturado), oka (farinha de mandioca) e Borrego.

tabus

Óleo de palmiste.

Machine Translated by Google

Ifa maneira de comer

Ifá é alimentado ajoelhado ou sentado.

sango

Sango é o Irunmole responsável pela chuva e trovoadas. Ele é um orisa poderoso que detesta a imoralidade. Ele é uma divindade impaciente que não tem tempo para bobagens. Ele entende o uso de ervas e folhas na medida em que foi apelidado de “Ewélere”, que significa “as ervas que dão lucro”. Sango também está associado à vitória sobre o adversário, fertilidade e produtividade.
Deve-se notar que existem duas personalidades conhecidas como Sango, uma que é o Irunmole e a outra o humano que se tornou Orisa; que era o Alafin de Oyo. O Irunmole e o orisa se alimentam dos mesmos materiais e são cultuados da mesma maneira.

Símbolos de Sango

Ose Sango (o machado de pedra), Edun Ara (pedra relâmpago de Sango), 200 pedras do rio, argamassa, traje de Sango e uma cabaça cheia de camwood.

Ojubo (santuário da floresta)

Os implementos Sango são guardados dentro de casa, ou seja, dentro de casa.
O altar é decorado com os utensílios mencionados acima.

materiais de alimentação

Orogbo, galo, carneiro, óleo de palma, licor, amalá (farinha de inhame), Gbegiri (sopa de feijão), cabra madura, grãos de café torrados, tartaruga.

tabus

Noz de cola, óleo de palmiste (Adi), ovelhas, cabras e galinhas (todas as fêmeas).

Modo de alimentação Sango

Sango se alimenta em pé. Depois de alimentar Sango, ela se acostuma a se prostrar.

Machine Translated by Google

ogum

Ogun é o Irunmole encarregado do metal e da criatividade. É por isso que todos os artistas, escritores, designers de qualquer tipo, poetas, cantores, bateristas, maestros, pilotos, etc. pertencem ao rebanho desta Divindade. Durante a criação humana, Ogun foi o designer do esqueleto humano com nove "Ako Irin" “
—varas de ferro enferrujadas— para moldar o esqueleto masculino e sete Obi Irin
—bastões não oxidados— para moldar o esqueleto feminino. É por isso que os homens são conhecidos na língua iorubá atual como "Okunrin" e as mulheres como "Obinrin". No total, 16 barras de ferro foram usadas para moldar os esqueletos de um homem e de uma mulher. Ogun também é a Divindade que traçou o caminho místico de “Iworan” (céu) ao planeta Terra. Ele também é um caçador e um amante de cães e vinho de palma.

Símbolos de Ogum

Ogum é representado com facões, espadas, machados, facas e todas as coisas feitas de metal; especialmente ferro. Árvores como Akoko, Atori, Olojongbodu, etc., também são plantadas para representar Ogun ao lado dos metais mencionados acima. Estes são então decorados com folhas de palmeira para representar o "vestido" de Ogum.

Ojubo (santuário da floresta)

A floresta de Ogum normalmente é encontrada fora e não dentro de uma casa. A alimentação de Ogum normalmente é feita colocando alguns dos itens de metal usados para representar Ogum. Na situação em que não há metal para usar, o chão pode ser usado como bosque para Ogum e parte do material alimentar colocado no chão enquanto a divindade os leva.

materiais de alimentação

Vinho de palma, licor, cachorro, caracol, tartaruga, purê de inhame, noz de cola, orogbo, óleo de palma, inhame assado, cabra, carneiro, galo, pombo, manteiga de karité.

tabus

Animais fêmeas, porcos-espinhos, apito, óleo de palmiste

modo de alimentação

Ogum se alimenta em pé. Ogum é melhor alimentado à noite ou no início da manhã.

Machine Translated by Google

Obatalá (Orisanal)

Este Irunmole ocupa uma das posições mais importantes entre as Divindades no céu. É um dos favoritos de Olodumare. Portanto, é um Irunmole privilegiado no domínio de Olodumare. Obatalá também teve um papel de destaque durante a criação do universo e durante a criação da humanidade. Ele não teve muito sucesso durante a criação do universo, mas teve muito sucesso durante a criação da humanidade. Obatalá é o Irunmole que projetou todos os recursos e partes do corpo humano: cabeça, nariz, orelhas, língua, mãos, unhas, pés, umbigo, etc., antes que Olodumare os soprasse com o sopro da vida para o homem.

Embora os seres humanos com deformidades físicas e mentais como albinos, aleijados, surdos, mudos, cegos, hermafroditas, anões, crianças especiais e autistas, etc. falhas ou erros" são na verdade devidos a um seguidor de Obatala conhecido como Edun Beleje tii sim Omoye Olu Igbo (O macaco magro, o filho da divindade da floresta). Este Irunmole era o confidente mais próximo de Obatala, portanto, mesmo sendo culpa de Edun Beleje, toda a culpa recaiu sobre Obatala por essas deformidades, pois ele era o principal responsável.

Obatala enfatiza a honestidade e a piedade. Espera-se que todos os seus seguidores sejam puros e fiéis. Obatala usa vestidos brancos o tempo todo e seus seguidores também devem usar branco como símbolo de pureza.

Símbolos de Obatalá

Os símbolos de Obatala incluem roupas brancas, giz branco conhecido como EFUN, contas (Ileke-Seseefun) que são usadas pelos seguidores de Obatala e uma estátua de um ser humano feita de chumbo e uma cabaça cuja tampa é pintada com giz (EFUN). .

Ojubo (santuário da floresta)

A floresta de Obatala consiste no seguinte: estátua humana feita de chumbo, instrumentos pessoais de Obatala conhecidos como "Opa Osooro", gongo de soldado duplo conhecido como "Ajija", um pote de orisa conhecido como "Awe", no qual a água da manhã entra o santuário (esta água é trocada todas as manhãs e água fresca é colocada no pote. É tabu usar água velha ou água trazida do dia anterior e a esteira de Obatala conhecida como "Eekan".
Esta floresta é geralmente pequena como uma casa sem janelas pintada com giz branco, onde esta Divindade se alimenta. Na ausência de um santuário, o chão pode ser usado para representar Obatalá.

Machine Translated by Google

materiais de alimentação

Caracóis (igbin), giz (efun), manteiga de karité (ori), legumes preparados com manteiga de karité, cabra (branca), frango (branco), noz de cauda branca, purê de inhame e oka baba (cerveja de milho) .

tabus

Vinho de palma, azeite de dendê, óleo de semente de dendê, sal (comida preparada para Obatala deve ser sem sal), cerveja de milho, cachorro, porco, água parada, luz, máscaras (não é permitida a entrada de máscaras no santuário e seus seguidores não devem usar trajes de egungun).

modo de alimentação

Obatala deve ser alimentado de joelhos na frente de seu santuário e no escuro.

Osuna

O santuário de Osun é geralmente uma casa ou salão de tamanho médio e às vezes um abrigo em frente ao qual árvores peregun são cultivadas. Dentro do santuário, um buraco é cavado e a cabaça de Osun é colocada.
Todos os outros símbolos são colocados dentro do Abokadele Awo. Dentro deste local, são colocados alguns dos alimentos destinados a Osun. Alternativamente, quando não há santuário disponível, o chão pode ser usado e alguns dos alimentos podem ser colocados no chão.

Símbolos Osun

Os símbolos de Osun incluem o seguinte: Osun cabaça Osun. Água "medicinal", roupas brancas, vestidos, pulseiras de latão, braceletes, pente conhecido como "Ooya". Este é feito de presa de elefante, coral ou latão. Os leques são geralmente feitos de bronze e geralmente são oito. Quatro desses ventiladores são perfurados, cada um com quatro furos, enquanto os quatro restantes não são perfurados. Esses fãs são conhecidos como “Edan Osun”. Pratos grandes conhecidos como Awo Abokadele também são usados para guardar os itens da Divindade.

materiais de alimentação

Nozes de cola, orogbo, galinhas com pernas amarradas, cabra, porco, eko (farinha de milho), licor, purê de inhame, legumes chamados yanrin, água, óleo de palma e sekete (bebida alcoólica de milho).

Machine Translated by Google

tabus

Todos os animais machos, Oka baba (cerveja de milho), patos e óleo de palmiste (Adi).

modo de alimentação

Osun se alimenta de joelhos diante dos símbolos do santuário Osun.

É você

Acredita-se que durante a criação, Olodumare comandou usando o que é conhecido como "Ase" para realizar suas tarefas. A réplica deste Ase, conhecido como "Ado Isubi-Isure" é dada a Esu Odara. Este é o Ase que Esu continua a usar até hoje e continuará a usar para sempre. A importância deste "Ado Isubi-Isure" é que se alguém quiser fazer alguma coisa, boa ou ruim, sem a aprovação de Esu Odara, isso não pode ser alcançado. É por isso que algumas pessoas acreditam erroneamente que Esu é o oponente, Satanás, o Diabo. Isso está longe de ser verdade. Na verdade, o conceito de Satanás ou o Diabo não existe na tradição de Ifá. O fato é que os seres humanos foram criados por Olodumare e tiveram a oportunidade de usar seu arbítrio ou livre arbítrio. Este é o critério de escolha entre o bem e o mal e no qual todos os seres humanos baseiam seus julgamentos. É também este critério de escolha entre o bem e o mal que os seres humanos usam antes de obter a aprovação de Esu.

Portanto, os seres humanos não são "pressionados" a fazer nada porque todos os nossos discursos e ações são o produto do que deliberamos anteriormente. É o que concluímos e o que é criado em nossa mente que faz Esu aprovar, bom ou ruim, e se manifestar.

Esu também é o intermediário entre Olodumare e os seres humanos. É também o intermediário entre os seres humanos, Orisas e Irunmoles. Não há Irunmole ou Orisa sem o acompanhamento de Esu. Orunmila é conhecido por ser seu melhor amigo. Por outro lado, Esu é o Irunmole que carrega todos os ebo que são oferecidos para qualquer finalidade. Esta é a razão pela qual Esu é indispensável no dia-a-dia do homem e dos Orisas. Esu é um líder e odeia ser relegado ao banco de trás. É por isso que seu Santuário é sempre colocado na frente de todos os Irunmole e Orisa ou na frente de uma casa e nunca nos fundos.

Símbolos de Esu

Contas conhecidas como Ere, bastão de comando conhecido como Kunmo Esu, pedra conhecida como Yangi, roupas vermelhas e pretas, faca que é curva, conhecida como Obe Esu. Às vezes, uma imagem de madeira esculpida também é usada.

Machine Translated by Google

Ojubo (santuário da floresta)

O santuário de Esu está sempre na frente de uma casa e nunca dentro de uma casa ou atrás de uma casa. Normalmente o santuário não é coberto. Apenas o Yangi dá a evidência da existência de Esu. Este local pode ser vedado.

materiais de alimentação

Nozes de cola, orogbo, óleo de palma, pombo, galo, cabra, feijão, cachorro, peixe, amala (farinha de inhame), inhame triturado, cordeiro, fubá (eko), rato, pintada e porco.

tabus

Fêmeas, Igual a Ifá (óleo de dendê, adi e caracol).

Qualquer animal morto para Esu deve ser consumido fora. Ao alimentar, não se deve dizer palavrões. Esu não aceita linguagem chula.

modo de alimentação

Esu se alimenta usando todos os materiais e tocando a parte de trás do crânio em pé.

Man-Orisa

São seres humanos que foram elevados por suas comunidades ao estado de Orisa após sua partida da terra. Esses indivíduos deixaram legados duradouros de bom caráter, ética e moral, habilidades de liderança, medicina, ciência, música, arte etc., que realizaram em benefício da comunidade.

Yemojá

Ela é uma divindade feminina. Não é um Irunmole. É uma pessoa-Orisa. Ele está muito perto de Sango. Ela é mais conhecida por sua paciência e compaixão sem limites.
Como Osun, Yemoja sofreu com a falta de filhos por um período considerável de tempo antes de ser abençoada com filhos. E também como Osun, Yemoja está associada a água e rios. O seu nome deriva da sua relação com a água e com a vida que a habita. Yemojá significa: Iya-Omo-Eja, ou seja, a mãe de todos os peixes.

Machine Translated by Google

Símbolos de Yemoja

As cascas secas de palmeiras são um dos seus símbolos. Faz-se um furo neles e passa-se um fio por eles e são usados como pérolas; Estas pérolas são pintadas com madeira de came. Um igba (cabaça) é preenchido com água do rio conhecido como Yemoja Awe. A Árvore Peregun também é usada. Este é um tipo de árvore perene e é usado para mostrar onde o santuário está localizado. Isso é plantado para designar o santuário de Yemoja. Uma tira de pano tecido à mão amarrada ao canto do santuário também é usada e é conhecida como Aso Iyamoja.

Ojubo (santuário da floresta)

Geralmente, o santuário está localizado perto de um córrego ou rio. É nesta área que geralmente é alimentado. Na ausência de um córrego ou rio próximo à comunidade onde o santuário de Osun pode ser utilizado como alternativa.

materiais de alimentação

Nozes de cola branca de quatro lóbulos, nozes de cola marrom de quatro lóbulos, licor, milho com leite (egbo), caracol, cana-de-açúcar (ireke), vegetais chamados yanrin, sementes de um tipo de melão, sopa de berinjela .
Isso é conhecido como “osinsin” ou sopa ekuru, é cozido com certos tipos de feijão e óleo de palma.

tabus

Peixe: não deve ser usado para alimentar Yemoja. Seus seguidores não devem comer peixe. Orogbo, Guiné, milho, tabaco para fumar e óleo de palmiste.

modo de alimentação

Yemoja se alimenta de joelhos para baixo. Algumas das oferendas podem ser lançadas no córrego ou rio próximo ao santuário.

Ei

Ele é a divindade da tempestade. Não é um Irunmole. É uma pessoa-Orisa. Ela é conhecida como a esposa de Sango, devido a sua afinidade com este Irunmole.
Alguns Babalawos são da opinião de que Oya não é o nome real desta divindade, mas Araka. Ela é uma Orisa inquieta, tempestuosa, impaciente e muito poderosa. Ela corre para trazer justiça contra os criminosos. Ela fica com raiva facilmente.

Machine Translated by Google

Apesar de tudo isso, ela é muito honesta e dedicada. Ela tem princípios e não tolera comportamento indisciplinado, desonestidade ou engano de qualquer tipo.

Durante sua estada na terra, Oya deu à luz nove filhos. É por isso que ela é apelidada de “Iya-nsan”, que significa mãe de nove filhos. Este Orisa também está associado à corrente de água ou rio. De fato, o rio Níger é chamado de “Odo Oya” depois dela.

Você também tem que saber que havia duas mulheres que foram deificadas e que eram conhecidas como Oya. Uma delas era a esposa de Sango (o Irunmole), que é a Oya original, enquanto a outra era a esposa de Sango (o Alafin de Oyo). Ambos são alimentados com os mesmos materiais e adorados de maneiras semelhantes.

Símbolos Oya

Um par de chifres de búfalo, uma espada conhecida como edun ara oya, um interruptor especialmente projetado e decorado, um pote cheio de água conhecido como Bumu, pérolas conhecidas como Kele, uma cabaça com tampa, um pano grosso conhecido como Laba .

Ojubo (santuário da floresta)

Oya é alimentada dentro de um santuário onde todos os materiais mencionados são mantidos. Alguns desses itens são colocados dentro de uma grande cabaça plana conhecida como "Pakata". Alguns dos alimentos são colocados dentro deste recipiente para Oya consumir. Alternativamente, o santuário de Sango pode ser usado para alimentar Oya. De fato, algumas pessoas colocam os símbolos de Sango e Oya no mesmo "Pakata" para se alimentarem. Na ausência disso, o piso pode ser usado como explicado acima.

materiais de alimentação

Nozes de cola, licor, chivas, frango, perna, porco, purê de inhame com azeite de dendê, milho com leite, mel, algodão e folhas de okro.

tabus

Óleo de palmiste, Orogbo, todos os animais machos, cães e carneiros.

Machine Translated by Google

O que Sango come que é considerado tabu para Oya?

Cão, cadela, ovelha e carneiro. Esses animais não devem ser usados para alimentar a Oya. Na verdade, o cabelo deve ser mantido longe do santuário.
É por isso que todos os devotos de Oya também não devem comer ou criar esses animais.

aje

É a Divindade que cria um ambiente propício para que alguém seja monetariamente capacitado, seja financeiramente confortável ou tenha bem-estar financeiro.

Onde quer que Aje resida, o ambiente estará sempre cheio de boas finanças e riqueza. Para cada desejo humano, Aje tem a capacidade de capacitar os meios necessários para obtê-lo. Nos tempos antigos, os caracóis eram usados para simbolizar Aje (riqueza).

Símbolos de Aje

Grandes conchas conhecidas como Iya Aje e caracóis cawri.

materiais de alimentação

Pomba branca, bolo de feijão cozido sem sal e óleo, mel, noz de cola, orogbo, gin e camarão.

tabus

Óleo de palmiste (Adi).

Animais sagrados dentro de Ifá

Alguns animais são considerados sagrados e possuem significados espirituais, cada um é usado para denotar várias coisas. Em algumas famílias, alguns animais são intocáveis e tratados com respeito devido à formação religiosa e histórica dessas famílias. Alguns desses animais são cobras, crocodilos, tartarugas, touros, gatos, peixes, algumas espécies de pássaros, etc.

Por exemplo, a tartaruga (Ijapa) é usada para denotar o espírito da longevidade; o crocodilo (Oni) é usado como ebo para a vitória e o nascimento de filhos de acordo com uma estrofe de Osa Meji. Em Iwori-Osa, o gato (Ologbo) é usado para acalmar o Iyami e o cachorro (Aja) é usado como ebo para

Machine Translated by Google

obter toda a ira. Alguns animais ou partes de seus corpos também são usados como ícones para os Orisa. Por exemplo, os chifres do búfalo são usados para Oya, etc.

plantas sagradas

Existem também algumas plantas que são consideradas sagradas por seu significado espiritual. A maioria dessas plantas são usadas como santuários para vários Orisa/ Irunmole e outros espíritos. Algumas dessas plantas incluem: Peregun, Ologunnsese, Akoko, etc, que são usadas para Ogun; grama chamada Eeran, grama chamada ESU, banana, etc. eles são usados para Egbe; Iroko, Araba, etc. eles são usados para Esu e assim por diante.

Fenômenos naturais

Os rios, mares, lagoas, montanhas, colinas, o sol e as luas, etc. Também pode atuar como santuário para alguns Orisa/Irunmole ou outros espíritos desses fenômenos naturais que são propiciados e às vezes Ifá pode aconselhar um cliente a colocar o ebo em qualquer uma dessas florestas para rápida aceitação e posterior transmissão para os alojamentos correspondentes. Alguns Orisa como Osun, Yemoja, Oba, Erinle, Osumare, Oke, etc. ele também escolheu esses fenômenos como ícones e santuários onde suas energias poderiam ser aproveitadas. Objetos inanimados, imagens esculpidas, imagens moldadas, objetos metálicos, objetos pintados, figurinos, etc. Eles também são usados como ícones para simbolizar os diferentes Orisa que representam. As pedras de granito são usadas para Oke, Sango, Oya, etc. Outro exemplo claro é o de uma divindade gêmea chamada "Ibeji" na língua iorubá, onde imagens esculpidas são usadas para representá-las.

egbe

Todos os seres humanos têm seus companheiros no céu. Aqueles que não têm equivalentes no céu não podem viver na terra. Apesar disso, algumas pessoas enquanto estão no céu são mais ativas em seus grupos de colegas celestiais do que outras. Essas pessoas são as que assumiram cargos de responsabilidade em seus grupos. Estas são as pessoas conhecidas como Elegbe ou Alaraagbo. Eles eram líderes no céu e vieram à terra para fazer o mesmo. Eles são os motores da sociedade. Existem também alguns outros grupos de companheiros celestiais, que escolheram como parte de seu destino morrer jovens para que possam retornar aos seus grupos celestiais em um período de tempo muito curto. Estes são conhecidos como Abiku ou Emere.

Machine Translated by Google

Em geral, Egbe é uma entidade espiritual que apóia seus membros, os protege, lhes dá filhos, riqueza, saúde, etc. Muitas crianças Elegbe ou Alaraagbo assumem posições de liderança porque eram líderes de seu grupo enquanto estavam no céu antes de nascerem. Portanto, os papéis de liderança que eles assumem aqui na terra são apenas uma extensão das várias posições que eles ocuparam no céu. Os Egbe são compostos de entidades espirituais vivas e essas entidades acreditam em pessoas que cumprem suas promessas. Para eles, se você faz uma promessa, deve cumprir sua promessa.

Muitos fazem promessas no céu, mas podem eventualmente achar difícil cumprir essas promessas na terra por um motivo ou outro. Seu Egbe, no entanto, insistirá que as promessas que você fez devem ser mantidas. Chegam a fazer com que essas pessoas passem por uma série de experiências traumáticas até que cumpram tais promessas ou até que todas as expiações necessárias sejam feitas através da realização de rituais como forma de apaziguá-las.

Não obstante o que foi dito, deve-se levar em conta que Elegbe, Alaraagbo, Abiku ou Emere não são Irunmole ou Orisa no sentido estrito da palavra. Eles são antes uma congregação de espiritualidades talentosas de jovens e adultos avançados. Alimentar Egbe é alimentar esses grupos, seja para apoio, proteção ou expiação por uma transgressão.

Símbolos Egbe

O santuário Egbe consiste em um pote semelhante ao de Osun ou Yemoja. Este santuário pode estar localizado perto de um riacho ou rio, ao pé de uma bananeira ou plantação de banana, ou ao pé do Odan (uma espécie de figueira). Estas são áreas onde acredita-se que os espíritos Egbe se reúnem para suas reuniões e trabalhos.

materiais de alimentação

Noz de cola com quatro válvulas, orogbo, óleo de palma, cana-de-açúcar, purê e feijão cozido, moin moin, mel, galo, cabra, carneiro, purê de inhame, comida, casabe, licor, todos os lanches e fast foods conhecidos.

tabus

O óleo de palmiste não deve ser amaldiçoado.

modo de alimentação

Alimenta-se cantando e dançando em pé, ajoelhado ou sentado.

Machine Translated by Google

Ibeji

Estes são os gêmeos humanos. Os gêmeos não são afiliados a nenhuma divindade.
Eles são considerados divindades por direito próprio e, na verdade, se enquadram na categoria do Espiritismo. Eles não são nem Irunmole nem Orisa.

Segundo Ifá, Oduduwa (o pai de toda a humanidade) e Ninni Binini (o primeiro ser humano que foi criado pelo próprio Olodumare), deram à luz um par de gêmeos oito vezes. Portanto, dar à luz gêmeos e como lidar com eles é conhecido corretamente em Ifá desde o início da vida. Ifá está cheio de histórias de nascimentos múltiplos. No entanto, é a singularidade dessas crianças que as torna Divindades por direito próprio. É verdade que há pessoas que dão à luz trigêmeos, quadrigêmeos, quíntuplos e muito mais, mas é o nascimento de gêmeos que é considerado o mais único, mais poderoso espiritualmente e gratificante. As crianças gêmeas são chamadas de Ibeji, sejam elas homem-homem, mulher-mulher, homem ou mulher. Quando um dos gêmeos morre antes do outro, especialmente se forem Elegbe, o gêmeo que morreu primeiro tentará levar o outro gêmeo para ir para o céu com ele.

Símbolos Ibeji

O símbolo mais conhecido das divindades gêmeas é a imagem esculpida dos gêmeos, um homem e uma mulher, feita de madeira e vestida com materiais de roupas de montagem. As imagens também são pintadas com Osun.

Ojubo (santuário da floresta)

O centro da sala onde mora a mãe dos gêmeos é o santuário.
Não há santuário especial. Hoje, no entanto, alguns sacerdotes e sacerdotisas de Ifá, herbalistas e devotos de Orisa têm os símbolos esculpidos das divindades gêmeas que podem ser nutridos por quem desejar.
No entanto, eles também podem ser alimentados usando a terra como um santuário.

materiais de alimentação

Noz de cola de quatro lóbulos, orogbo, licor, óleo de palma, mel, feijão preto, bolo de feijão frito (akara), grãos moídos e cozidos (ekuru), moin moin, coco, galo, todos os outros itens comestíveis que o cliente pode pagar.

Ìpèsè em Iyami

Ìpèsè é exclusivamente para bruxas. Fazer Ìpèsè é alimentar as bruxas. A feitiçaria é inerente, às vezes inerte, e às vezes adquire

Machine Translated by Google

atributos orgânicos de uma pessoa, especialmente uma mulher. Esses atributos têm poderes que podem ajudar e ferir, fazer ou quebrar outros à distância e por meios invisíveis. Uma pessoa pode ter esse poder, mas como não sente motivos hostis ou benevolentes contra os outros, ele permanece adormecido e não os afeta. A inveja, a raiva, a malícia, o amor, a angústia, a preocupação são tipos de sentimentos viciados ou benevolentes que fazem funcionar o poder da feitiçaria, se houver. Uma pessoa pode ter esse poder e não saber disso, até que seus sentimentos viciosos ou benevolentes sejam postos em ação contra ou em apoio a outro. Em poucas palavras, bruxaria é a expressão de tensão ou amor, ou o mecanismo de conflito ou cooperação entre duas pessoas, grupo ou mais.

Uma bruxa não requer encantamentos, orações especiais ou rituais para ajudar ou prejudicar, fazer ou quebrar um amigo ou inimigo. O desejo da bruxa é tudo o que é necessário para colocar o poder da feitiçaria em movimento. Quando mais de uma bruxa estiver envolvida, um "conselho" será chamado para tomar uma decisão sobre o destino de seu próximo súdito.

Se a decisão das bruxas é ajudar o sujeito, descobrir-se-á algo no sujeito que leva à aprovação de todos; onde há um erro e o erro ou engano é muito óbvio, as pessoas encontrarão uma desculpa para esse lapso.
Por outro lado, se a decisão for prejudicar o sujeito, pois o que quer que o sujeito faça, irá de mal a pior, será odiado e condenado por todos que o conhecem sem saber por que o odeiam. As bruxas também podem decidir "comer" o assunto. O sujeito será afetado por uma doença súbita que eventualmente levará à morte.

Existem duas categorias de bruxas; os “ajudantes” e os “danos”

As bruxas “ajudantes”; Também conhecidas como bruxas "brancas", elas são conhecidas por realizar atos que são benéficos para a sociedade. Eles protegem suas famílias e entes queridos contra agressões, difamações, epidemias e esterilidade. Eles também garantem que seus entes queridos sejam superiores aos outros. No entanto, isso não quer dizer que as bruxas "brancas" não possam prejudicar os outros.

As bruxas "prejudiciais" podem ser divididas em bruxas "pretas" e "vermelhas":

- Bruxas “negras” geralmente prejudicam os outros. Causam esterilidade, criam confusão e discórdia na comunidade, fazem fracassar os empreendimentos de seus inimigos, causam desgosto, doença e morte a seus inimigos. Mas se eles merecem, reconsideram sua posição e deixam suas vítimas em paz.

Machine Translated by Google

• As bruxas “vermelhas” também prejudicam os outros, mas não ouvem ou reconsideram nada que as faça mudar de ideia. Eles são implacáveis. Geralmente, essas classificações não podem ser consideradas absolutas. Uma bruxa 'branca' pode ser vista como uma bruxa totalmente prejudicial para os outros”. Por exemplo, em tempos de guerra, as bruxas costumavam destruir as mentes de seus inimigos e poluir seu raciocínio coletivo. Líderes adversários chegaram infectados pela loucura ou pela morte. Isso acabou levando seus inimigos a perder a guerra. Para aqueles para quem as bruxas trabalhavam, eram bruxas brancas; para seus oponentes, eram bruxas "pretas" ou "vermelhas". Uma bruxa que protege sua família e entes queridos e destrói oponentes e outros inimigos, reais ou imaginários, ela pode ser uma bruxa branca para sua família e entes queridos, mas pode ser uma bruxa negra para as vítimas de seus poderes de feitiçaria.

Não há sociedade na terra em que as bruxas não existam. Claro que existem alguns que são mais ativos entre uma sociedade e outra.

A experiência mostrou que não é muito inteligente nem aconselhável confrontar as bruxas se não forem provocadas. O que pode ser feito é Ìpèsè para eles para ajuda e apaziguamento se alguém é vítima de seus poderes malignos, eu não acho que seria sábio para alguém ir buscar seu 'perdão'. Alguns herbalistas, sacerdotes e sacerdotisas de Ifá, espiritualistas se aproximarão das bruxas para sua cooperação. Este é para mim um passo muito perigoso a tomar.

É inteligente deixá-los em paz. Quando Ìpèsè precisar ser feito, por favor, faça apenas isso. Basta considerar as bruxas como parte das forças da natureza com as quais devemos estar em harmonia. Todas as forças da natureza devem ser reconhecidas e algum modo deve ser encontrado para estar em sintonia com elas. Ìpèsè é a maneira de estar em sintonia com as bruxas. Ainda assim, é mais seguro lidar com bruxas realizando o Ìpèsè. O Ìpèsè é seguro. O Ìpèsè é gratificante.

Materiais Ìpèsè para o Iyami:

Óleo de palma, ovos de galinha, nozes de cola, noz amarga, banana, licor, pombo, frango, cabra, ovelha, mingau de batata doce, pato, antílope, rato grande e carne bovina.

Como preparar o Ìpèsè

Todos os materiais Ìpèsè devem ser fornecidos em bruto. O meio da interseção de três caminhos é normalmente o local onde o Ìpèsè é colocado, exceto em algumas ocasiões em que Ifá determina o contrário.

Machine Translated by Google

Egungun

Egungun é a Divindade dos Ancestrais. A crença dos povos Yoruba e Ifá é que embora os ancestrais já tenham partido, eles ainda fazem parte de uma grande família. Eles acreditam que os espíritos desses ancestrais estão presentes na família, guiando e guardando os membros vivos. É por isso que os iorubás enterram seus mortos em seus quartos ou pelo menos dentro do prédio, a ideia de ter um grande local projetado como cemitério é estranho à cultura iorubá.

Os espíritos dos ancestrais (materno e paterno) são nutridos para que continuem a garantir proteção, segurança, prosperidade, boa saúde e Iré para todos os viventes.

Assim como os vivos comem regularmente, há a necessidade de alimentar os ancestrais pelo menos duas vezes por ano. Egúngùn retorna na forma de máscaras. Essas máscaras são chamadas de "Ará-run-Kìnkin", que significa "os habitantes do céu"

Símbolos de Egungun

Chicotes e chicotes decorados, roupas rústicas tecidas à mão usadas como Egúngùn, meias e meias. Esta roupa é conhecida como "Aso Iyámoje".

tabus

Azeite de dendê, As mulheres não devem entrar na capela de
Egúngùn, Um devoto de Obátálá não deve estar no baile de máscaras, Ninguém deve ver os rostos dos homens mascarados, Vinho de palma e um ferreiro não podem entrar em um baile de máscaras Egúngùn

modo de alimentação

O devoto está ajoelhado, sentado ou agachado. Se o Egúngùn a ser alimentado for um ancestral específico, todo o material de alimentação deve ser levado ao túmulo do ancestral e todos os rituais necessários devem ser realizados ali. Em uma situação em que o local do enterro não seja de fácil acesso ou seja desconhecido, Ifa pode ser usado como alternativa. O suporte também pode ser usado.

Os Egúngùn mais conhecidos são: Egúngùn Elèrù, Egúngùn Olòpòn, estes são mascarados com grandes cargas em suas cabeças. Outros incluem Egúngùn Jàndùkù, Egúngùn Tòmbòlò, Egúngùn Alaso, Egúngùn Làyèwùm também conhecido como Jenjù. Eles são moderados mascarados. Há também Egúngùn Kùndúke, Egúngùn Alágbe, que são mascaradas em que os dançarinos participam.

Machine Translated by Google

mascarado e Egúngùn Pidápidán que realiza habilidades e magia. Outras categorias de máscaras são Geledé e Ààbè. Os caçadores de Egúngùn são conhecidos como Egúngùn Odè.

Sànpónná (Obalúayé)

Ele é a Deidade responsável pela pestilência. Seus outros nomes incluem Obalúayé, Igbóná, Babá-Agba, ltase, Olódef etc. Este Irunmolé é bem conhecido por seu temperamento irascível E natureza furiosa. É também um Irunmolé muito feio. Além disso, ele é uma Deidade muito correta, honesta e sincera. Ele abomina a trapaça, a maldade e o crime de qualquer natureza. ele é um confidente

perto de Orúnmìlá.

Símbolos de Sanponna

Um clube de ferro conhecido como Osé Sànpònná. Uma camisa de manga curta e calças ensaboadas em madeira de camurça. Uma série de cavalos-marinhos conhecidos como Kérénsé

Ojubo (altar)

O altar fica sempre nos fundos da casa, a "porta" da capela costuma ser uma faixa de pele ou roupa decorada com abundantes conchas.
Isso é conhecido como Làbà Sanponná. A capela não tem portas de madeira ou metal. Um pote contendo água fria. Este barco é conhecido como Àwè
Sanponna.

Pequenas pedras coletadas em uma colina. Essas pedras geralmente são mantidas dentro do barco para ter água. Essas pedras são conhecidas como Ota Olóde.

materiais de alimentação

Noz de cola, noz amarga, água, licor, vinho de palma, óleo de palma, mel, caracol, madeira de came, pudim de milho (egbo), ekuru, milho torrado, galo, cabra e cachorro

tabus

Ninguém deve parar de beber vinho de palma enquanto a Divindade está sendo alimentada, se o fizerem, podem ser afligidos pela morte. Ninguém deve assobiar durante a alimentação. Nenhum tambor deve ser tocado durante a alimentação.
Aqueles com a cabeça raspada não devem entrar na capela durante o

Machine Translated by Google

alimentação, eles devem colocar um chapéu. Não xingue. É um tabu colocar a capela dentro ou na frente da casa

modo de alimentação

Alimente primeiro com o vinho de palma, depois com água e depois com qualquer outro material. Tudo isso parou.

orisa oko

Òrisaoko é um Irúnmolé muito influente. Ele é muito generoso, animado e compreensivo.
Ele é conhecido por ser um nadador, caçador e pescador de muito sucesso. Também está relacionado com Ogún, Sàngó, Obátálá e Orúnmìlá. Fundou a cidade conhecida como Írawó. Por isso é conhecido como Òrisaoko, àgbà ìwàwò que significa Òrisaoko o mais velho da cidade de Írawó.

Símbolos de Orisaoko

Búzios. Espada. Cam madeira. Efun. abelhas.

Ojubo (altar)

O altar consiste no seguinte: Um barco onde se tem água fria e fresca.
Espada. Folhagem de palmeira. Imagem humana esculpida em ferro. Esta imagem é geralmente pintada com madeira de came a cada quatro dias. Equipe Orisaoko
feito de prata decorado com contas brancas. O monte também pode ser usado como capela da Divindade.

Material de alimentação:

Nozes de cola, nozes amargas, pombo, galinha, cabra, caracol, sopa de melão, batata doce seca, guisado de farinha de mandioca.

tabus

Óleo de palmiste, batata doce fresca. Máscaras não devem ser usadas ou uma pessoa mascarada pode entrar na capela.

modo de alimentação

Òrisaoko se alimenta de joelhos ou sentado.

Machine Translated by Google

Osányin

Este Irúnmolé fica perto de Orúnmìlá. Alguns o vêem como subordinado de Orúnmìlá, enquanto outros o consideram escravo de Orúnmìlá. Ambos estão corretos. No início da vida no planeta, Orúnmìlá foi a Orún (Céu) para trazer 1460 tipos diferentes de plantas a este mundo para plantá-las. Quando ele estava prestes a retornar à Terra, ele conheceu Òsányin e lhe deu 60 de suas plantas para trazer de volta à Terra. Uma vez na terra, Orúnmìlá plantou 1.400 das plantas e arbustos que trouxe para a terra, mas Òsányin começou a estudar todas as propriedades das 60 plantas e arbustos que lhe foram dadas.

Depois disso, ele estudou e dominou todas as propriedades das plantas, arbustos e vegetações da terra. Consequentemente, ele se tornou a Deidade da medicina. Nenhum Irunmolé é tão versátil quanto Òsányin neste campo.
De fato, Orúnmìlá, sango, Ògún e outros Irunmoles mais tarde se tornaram seus alunos da área de ervas medicinais

Símbolos Osányin

O símbolo mais comum de Òsányin é chamado Ópá Òsányin. Esta é uma equipe que tem pelo menos três a dezesseis filiais no topo. É feito de ferro. A ponta de cada galho é decorada com imagens de pássaros.

Outros símbolos são:

Imagens humanas esculpidas em madeira de Orúru. Essas imagens geralmente são preparadas com ervas e vestidas. Estes são chamados Ere Òsányin e representam Òsányin.

Outra imagem humana mas menor que a primeira também esculpida em madeira de Orúru. Isso geralmente é deixado nu, mas também é preparado com ervas. Isso é conhecido como Erú Òsányin ou escravo de Òsányin. A folhagem da palmeira geralmente pode ser encontrada amarrada na capela.

Ojubo (Altar)

O altar Òsányin geralmente está situado dentro da capela de Ifá. É dentro dessa capela que Òsányin é alimentado. Isso também enfatiza a afinidade de Òsányin com Orúnmìlá. Na ausência disso, a montagem pode ser usada.

matéria-prima

Pimenta de jacaré, noz de cola, noz amarga, licor, água, caracol, galinha, pombo, ovelha, cabra, poucos brancos.

Machine Translated by Google

tabus

Óleo de palmiste, Milho Torrado, Tabaco (defumado, mastigado ou chupado). O uso de madeira de came. Giz Nativo (Efun)

Modo de alimentação

Òsányin é normalmente alimentado através de Ifá. Quando Ifá é alimentado, acredita-se que Òsányin também é alimentado. Alimente-se enquanto se ajoelha diante da capela de Ifá.

ori

Orí é a maior e a mais importante de todas as Divindades. É a extensão de Ólódúmaré em nós. Ele também é o guardião do destino humano.

Símbolo Ori:

Orí é representado com cavalos-marinhos (pele de Èròwó e Ekìrì: feita em forma de coroa conhecida como Ìborí)

Ojubo (altar)

A entrada é o local mais importante onde são oferecidos os materiais Orí. O Ìborí é onde são colocados alguns dos materiais usados para o Orí, especialmente a noz de Cola.

Material de alimentação:

Nozes de cola de quatro lóbulos, noz amarga, pimenta de jacaré, água, óleo de palma, licor, pomba branca, pintada, galo, galinha, pato, coco, carneiro, mel, sal, açúcar. Tudo comestível, desde que não seja tabu pelo odu do iniciado.

Tabu:

óleo de palmiste

modo de alimentação

A pessoa estará sentada para alimentar seu Orí, enquanto alguém que a ajudará estará de pé durante a cerimônia. Não se incline ou use a cabeça para tocar o chão enquanto alimenta Ori.

Machine Translated by Google

Ele nini

Falar de Elenini é falar de uma força muito especial, que é aquela que regula a má conduta humana, mas que raramente é mencionada, mais por medo do que por respeito. Ela está encarregada de controlar os "Ajogun" que são: perda, doença, litígio, morte e todas as coisas negativas que afligem os seres humanos. O Ajogun são as forças do mal e é simplesmente muitas vezes traduzido e referido como “ os inimigos da humanidade."

Ifa nos ensina que tudo na vida terá causa e efeito, não há figura maligna em Ifa, como o Diabo, Lúcifer, Satanás, Abita ou qualquer tipo de demônio. Porque todas essas figuras são opostas a deus e não há nada oposto a deus, porque ele foi o criador de tudo. A maioria dessas figuras vem de outras crenças e algumas foram adaptadas a Ifa devido à ignorância. Há um equilíbrio em Ifá que regula nosso comportamento se agirmos bem nos cercaremos de boas energias e se agirmos mal ativaremos energias que nos perturbarão por exemplo: Se fizermos uma mulher sofrer vamos ativar o Iyamiosooronga, ou se a prejudicarmos a uma pessoa ativaremos Elenini, o Eniyan e Ajogun, sendo nosso comportamento o gatilho, inevitavelmente sofrendo as consequências sem qualquer Ebo possível, Elenini é a divindade encarregada de causar o efeito bumerangue na vida. Ifa nos diz que não devemos prejudicar ninguém, fazendo o mal, veremos o efeito sobre essa pessoa rapidamente, mas em um período de tempo esse mal retornará para nós e nossa família. Posteriormente para aqueles que não os ensinaram, porque um professor nunca deve ensinar encantos a alunos que não estão preparados para dominar seu caráter, um Babalawo que tem conhecimento nunca deve se prestar a prejudicar outras pessoas como Ifa nos refere:

Ejiogbe

Eu me comporto como Deus me criou
eu não faço o mal
Eu não guardo pensamentos ruins
Talvez eu morra miserável
Tudo o que praticamos em nossa juventude
Isso persistirá por todas as nossas vidas
Esta foi a proclamação de Ifa ao 401 Irunmole
Quando eles vieram do céu para a terra
Também foi proclamado para Orunmila
Quando eu vim do céu para a terra
Olodumare decretou que para a terra eles estavam chegando
Eles não deveriam ser tentados por más obras

Machine Translated by Google

Eles devem ser honestos o tempo todo
Então suas vidas seriam prósperas
Mas apenas Orunmila triunfou
Usando a Honestidade para ofuscar a acusação do mal.

Como mencionado na estrofe anterior, é evidente que uma pessoa definitivamente sofrerá por suas más ações. Ifa enfatiza que o homem sempre faça o bem e se abstenha de todas as formas de mal.

É por isso que o melhor ebo que podemos fazer em nossas vidas é fazer apenas coisas que agradam a Deus (Olodumare).

Elinini, é uma força gerada e perpetuada pela condição finita do ser humano.

Se olharmos para a perda, doença, morte, litígio e todas essas manifestações negativas, simplesmente fazemos uma definição da situação dependendo do que Ifá nos diz, pode ser feito assim porque podemos olhar para as coisas feitas pelo homem e podemos corrija-os se a pessoa assim o desejar.

Elinini é um acúmulo de forças negativas, que poderiam ser definidas como os budistas fazem quando se referem ao "Karma".

Elinini tem um impacto negativo severo que é gerado pelo pensamento ou ação negativa do indivíduo.

O sagrado Odu Ifa Okanran-Obara: nos declara em seus ensinamentos que "cinzas voam para os rostos daqueles que as jogam". Elinini e os Ajogun são
aquelas cinzas.

Elenini é o inimigo dos falsos testemunhos, do mal e ao mesmo tempo o detrator que o assombra. E nos lembra que Deus (Olodumare) vê tudo negativo.

Elinini existe em variações físicas e metafísicas. Mas é como o ar, sente-se, está lá, mas não o vemos, nem quando chega, nem quando sai do caos, perturbando a mente e enlouquecendo-a.

Agora Elenini é mitologicamente a divindade do Infortúnio e do Obstáculo que foi enviado por Olodumare para aniquilar as divindades que tiveram mau comportamento em Aye (a terra).

Em outros aspectos, faz parte do ego interno da pessoa, residindo ao lado de Ori, ocupando o cerebelo de onde executa ações contrárias à verdadeira vontade do homem.

Machine Translated by Google

Elenini é erroneamente atribuído a associações diabólicas ou más. Mas não é um Orisa que é cultuado, pois nenhum ícone é fundado ou conhecido.

Em outras análises representa todas as forças negativas ou malignas como um todo. Elenini não é Esu, mas pode ser uma manifestação dele, Orí e Elinini residem um no cérebro e o outro no cerebelo.

Sugere-se também que somente Orí tem força para derrotar ou controlar Elinini e impedir que sua influência leve a pessoa por um caminho diferente daquele escolhido antes do nascimento.

Elenini não é adorado na Nigéria ou em qualquer lugar. Portanto, nenhuma oferta de qualquer tipo é feita a ele. A solução particular é evitar indivíduos que tenham ou sofram com este ataque ou assumam suas posições.

Quando o início do ataque de Elenini é detectado, ele pode ser tratado e curado.
Se Elinini entrar na fase final, ou seja, na parte sobrenatural, então a pessoa está em apuros.

Como diz um velho ditado iorubá.
Eniti ou ba rubo ni Esu ngbe.

Tradução:

Esu apoia aqueles que propiciam.

Elinini é muito democrática, não discrimina nenhuma pessoa ou cargo. O sinal de sua presença é invisível, principalmente para os não iniciados, torna-se um estigma.
Os familiares, principalmente os mais próximos e amigos, podem se tornar portadores de males, sem que tenham consciência disso.

Elinini falsifica os fatos e quando a pessoa percebe é tarde demais.
A pessoa começará a perceber o que está acontecendo, mas ficará impotente. Não haverá intervenção mística e a qualquer momento a pessoa poderá estar morta na pior das hipóteses, pois se não, estará condenada a um inferno pessoal marcado pela derrota, fracasso e loucura.

Agora, hoje, com os avanços da ciência, a elinini está ligada a certos tipos de "transtornos mentais", condições, síndromes psicológicas e comportamentais, em oposição àquelas de indivíduos que gozam de boa saúde mental.

Em geral, são causa de angústia e deterioração em áreas importantes do funcionamento mental, afetando o equilíbrio emocional, o desempenho intelectual e a adaptação social.

Ao longo da história e em todas as culturas, diferentes tipos de transtornos foram descritos, apesar da imprecisão e das dificuldades envolvidas em sua definição.

Machine Translated by Google

Ao longo da história e até tempos relativamente recentes, a loucura não era considerada uma doença, mas um problema moral, o extremo da depravação humana ou espiritual, casos de maldição ou possessão demoníaca.

Após tímidos inícios nos séculos XVI e XVII, a psiquiatria tornou-se uma ciência respeitável em 1790, quando o médico parisiense Philippe Pinel decidiu tirar as correntes dos doentes mentais, introduziu uma perspectiva psicológica e iniciou estudos clínicos objetivos.

A partir de então, e desde o início do trabalho em centros especializados, foram definidos os principais tipos de doenças mentais e suas formas de tratamento. Elinini, é a causa desse tipo de situação.

É importante destacar que muitas das pessoas que cometeram os crimes mais hediondos da humanidade relataram ouvir vozes que lhes diziam o que deveriam fazer ou relatam ter visto entidades que os guiavam, todas essas ações são produto de Elinini e seus muitos tentáculos .

Se uma pessoa não quiser educar sua situação, ela será seriamente afetada, em um grau clínico real, pois tudo o mais Ifa nos dá as soluções ...

Uma canção iorubá diz:

Elenini aye, elenini orun Ko
sihun ti mo ra lowo yin.

Tradução:

Elenini terrena, Elenini divina Não
queremos nenhum tipo de contrato com você.

Elenini tem um único e exclusivo objetivo de frustrar as intenções de nossos Ori. É interpretado e chamado como "O Senhor dos Obstáculos".
Este senhor dos obstáculos foi criado em união conosco, por isso é que enquanto Ori reside em nosso cérebro, o senhor dos obstáculos reside no cerebelo como já disse.

Essa força para nós viria a significar as provas de bom senso para usar em nossas vidas, evitando os diversos e variados obstáculos colocados diante de nós por Elenini, eles deveriam reforçar nosso caráter e viver em constante realidade, apegados ao nosso Ori, a única divindade que a longo prazo nos ajudará a realizar nosso destino.

Se decidirmos constituir um bom personagem, sem ego, sem malícia, com a verdade, sempre ao lado de nosso Ori, no bom senso, obedecendo aos seus mandatos, cumprindo e aceitando o que Ifá nos aconselha, estaremos superando as barreiras impostas por este entidade. em nossas vidas e isso

Machine Translated by Google

superar barreiras nos permitirá construir um caráter melhor e bom.

Essa construção de caráter abrangerá um forte crescimento que nos fará cultivar o bem, não apenas para superar tribulações, mas para ajudar outros a fazerem o mesmo.

De fato, Ifa muitas vezes nos ensina que para atingir nossos objetivos temos que superar 3 testes.

Por exemplo, em Osa meji, ele nos conta e ensina sobre a árvore do Algodão que ele deve enfrentar três calamidades antes de continuar a evoluir. “O Pássaro do Lado Direito e o Pássaro do Lado Esquerdo Consultam Owu (Cotton Tree). E foi-lhe dito: Terás 3 inimigos, mas sacrificarás e vencerás. Owu ouvir e sacrificar. Primeiro veio a chuva fina para atacar Owu. Ooo, Owu estava enfraquecido. Então veio uma chuva forte que juro matá-lo. Ooo, Owu quase morreu. Então, finalmente, veio um Sol feroz, jurando acabar com isso. Owu nla, Owu nla. Mas ele sobreviveu”…

Observe que no final da história anterior, fala-se "Owu nla", este é um jogo de palavras muito usado em Ifá e que tem muitos significados, alguns desses significados são: Split. Isso pode parecer ruim, mas realmente significa que, neste caso, quando os cotonetes fendidos aparecem, quando os cotonetes brancos brilhantes entram, em segundo lugar, significa ser salvo.

O nome para Orunmila que significa "Salvador" é Ela que podemos encontrar na contração "nla". Da mesma forma, “o” se refere a muita riqueza. “O la” é riqueza.

A questão é que para que o algodoeiro alcançasse a salvação e a riqueza, ele tinha que passar por todos os três testes.

O que significa e passa a significar que "Elinini" antes de governar nossas vidas e nos levar ao extermínio, nos atingirá três vezes.

Então devemos fazer as coisas muito bem, para que tenhamos que terminar os ciclos de encarnação o mais rápido possível, lembremos que Orun, o céu, não aquele céu que vemos a olho nu, mas a morada de nossas divindades é a nossa casa real, o terreno sendo considerado uma praça ou mercado, onde viemos para comercializar nossos talentos e personalidades pessoais.

Onde devemos contribuir benevolentemente, de forma vibrante, com Ori (consciência) à frente, com Ori (Senso Comum) em cada passo, com Ori (Bom caráter) em cada performance, com Ori (Amor por Ifa) todos os dias de nossas vidas .

Machine Translated by Google

Nós que estamos aqui somos os escolhidos para exercer a profissão da abundância, mas para chegar a esse nível é preciso descobrir muitas coisas e praticá-las, não bastam boas intenções, há um velho ditado mundano que ensina: “O caminho é construído de boas intenções para o inferno”, e nosso caminho está sendo construído para ir e vir ao Orun, porque não acreditamos no inferno, mas acreditamos no “Elinini” e isso é o mais próximo do inferno que um ser humano pode experimentar.

Machine Translated by Google

conclusão

Quando um indivíduo pensa no coletivo e dá sua contribuição, não importa quantos sejam seus detratores, ele já tem a benção de Deus (olodumare) porque essa é a principal missão de um seguidor de Ifá, há aqueles que fingem ajudar e todos suas conquistas são individuais, uma conquista individual não é nada se você não ajudar todos ao seu redor, compartilhar, divulgar, contribuir; eles vão te dar mais recompensa do que apenas guardar tudo de forma egoísta, porque no final, quem guarda algo e não compartilha, está apenas matando e a longo prazo essa conquista será esquecida. Se somos daqueles que nutrem, ou fazemos parte do grupo que se prepara para o futuro, tomar decisões é algo constante. Na maioria das vezes, nossas decisões são micro, sem perceber que na realidade nossas decisões estão no nível macro, além de qualquer limite. Sempre que correrm os riscos para o coletivo estaremos fazendo a coisa certa. Continuem queridos irmãos! Independentemente dos obstáculos, coloque sua fé em Olodumare, não nos homens. Ifá não depende de nenhum ser humano, o poder de Ifá está em seu ori ou mais explícito está em você mesmo na forma como você decide carregar Ifá.

Ejiogbe

Ifá diz que é uma questão de jovens começos
Eu respondi que de fato é isso
E os ratos jovens de ontem?
eu digo que está intacto
Deixe os jovens ratos de ontem continuarem a sofrer
O jovem rato que sofre hoje será
Torofini (Rei dos Roedores) amanhã
Agora que Torofinni é coroado
Deixe todos os ratos virem prestar homenagem
Ifá diz que é uma questão de jovens começos
Eu respondi que de fato é isso
E os peixes jovens de ontem?
eu digo que está intacto
Deixe os peixes jovens de ontem continuarem a sofrer
Os peixes jovens que sofrem hoje se tornarão
Akaagba (baleia) manhã
Agora que Akaagba é coroado
Que todos os peixes venham prestar homenagem

Machine Translated by Google

Ifá diz que é uma questão de jovens começos.
Respondi que sim. E os jovens pássaros de ontem?

Eu digo que está intacto Que
os passarinhos de ontem continuem a sofrer O passarinho
que sofre hoje será
Okin (Pavão) amanhã
Agora que Okin está coroado
Que todos os pássaros venham homenageá-la Ifá
diz que é uma questão de jovens começos Eu
respondi que sim E as árvores jovens de ontem?

Eu digo que está intacto Que
as árvores jovens de ontem continuem a sofrer A árvore
nova que sofre hoje será
Asorin (Carvalho) amanhã
Agora que Asorin está coroado
Que todas as árvores venham prestar homenagem a
ele Ifá diz que é uma questão de jovens começos Eu
respondi que sim E as jovens feras de ontem?

Eu digo que está intacto Que
os animais jovens de ontem continuem a sofrer O jovem
animal que sofre hoje será
Kiniun (Leão) amanhã
Agora que Kiniun está coroado
Que todos os animais venham prestar homenagem a
ele Ifá diz que é uma questão de jovens começos Eu
respondi que sim. E os jovens humanos de ontem?

Digo que está intacto Que os
jovens humanos de ontem continuem a sofrer O jovem
humano que sofre hoje será
Okanbi (Rei dos Seres Humanos) amanhã
Agora que Okanbi foi coroado Que todos os
seres humanos venham prestar homenagem a ele Tudo tem
seu tempo e seu destino não depende de ninguém além de você
mesmo para…

Machine Translated by Google

Bibliografia

Chefe Yemi Elebuibon. *Ifá O Guardião do Destino*

Awo Falokun Fatummbi. *Oriki Esentaye invocações para uma cerimônia de nomeação de Ifá*

Chefe Fama Aina Adewale Somadhi. *Fundamentos da Religião Yoruba.*

Chefe Fama Aina Adewale Somadhi. *Dezesseis histórias mitológicas de Ifá.*

Awo Falokun Fatummbi. *Iba Se Orisa.*

Sikiru Solagbade Popoola. *Ifá a Chave do Entendimento.*

Baba Asundiya. *Adivinhação básica de Obi Abata.*

Afolabi A. Épega. *Obi Adivinhação.*

L.Bolayi Idowu. BD *Olodumare Deus na crença iorubá.*

Chefe Fama Aina Adewale Somadhi. *Os Rituais.*

Ile Towa Lona Orisa Sango. *Obi Abata O Oráculo Místico da Comunicação em Ifá.*

Aina Adewale Somadhi. *Oriki Autor Chefe Fama.*

Wande Abimbola. *Ifá Recomporá Nosso Mundo Quebrado.*

Olumide J. Lucas. *A Religião Iorubá.*

Adésolá Olátéjú. *A Análise e Interpretação das Metáforas dos Animais Yorùbá.*

Awo Falokun Fatummbi. *Dafa.*

Fakunle Oyensaya. *Essência da Cultura.*

Machine Translated by Google

Cuando un individuo piensa en el colectivo y da su aporte no importa cuántos sean sus detractores, ya tiene la bendición de Dios (olodumare) porque esa es la misión principal de un seguidor de Ifá, hay quienes fingen ayudar y todos sus logros son individuales, un logro individual es nada, si no ayuda a todos a su alrededor, compartir, difundir, aportar; te darán más recompensa que sólo guardarte todo egoístamente, porque al final el que se guarda algo y no lo comparte sólo lo está matando y a la larga ese logro será olvidado.

