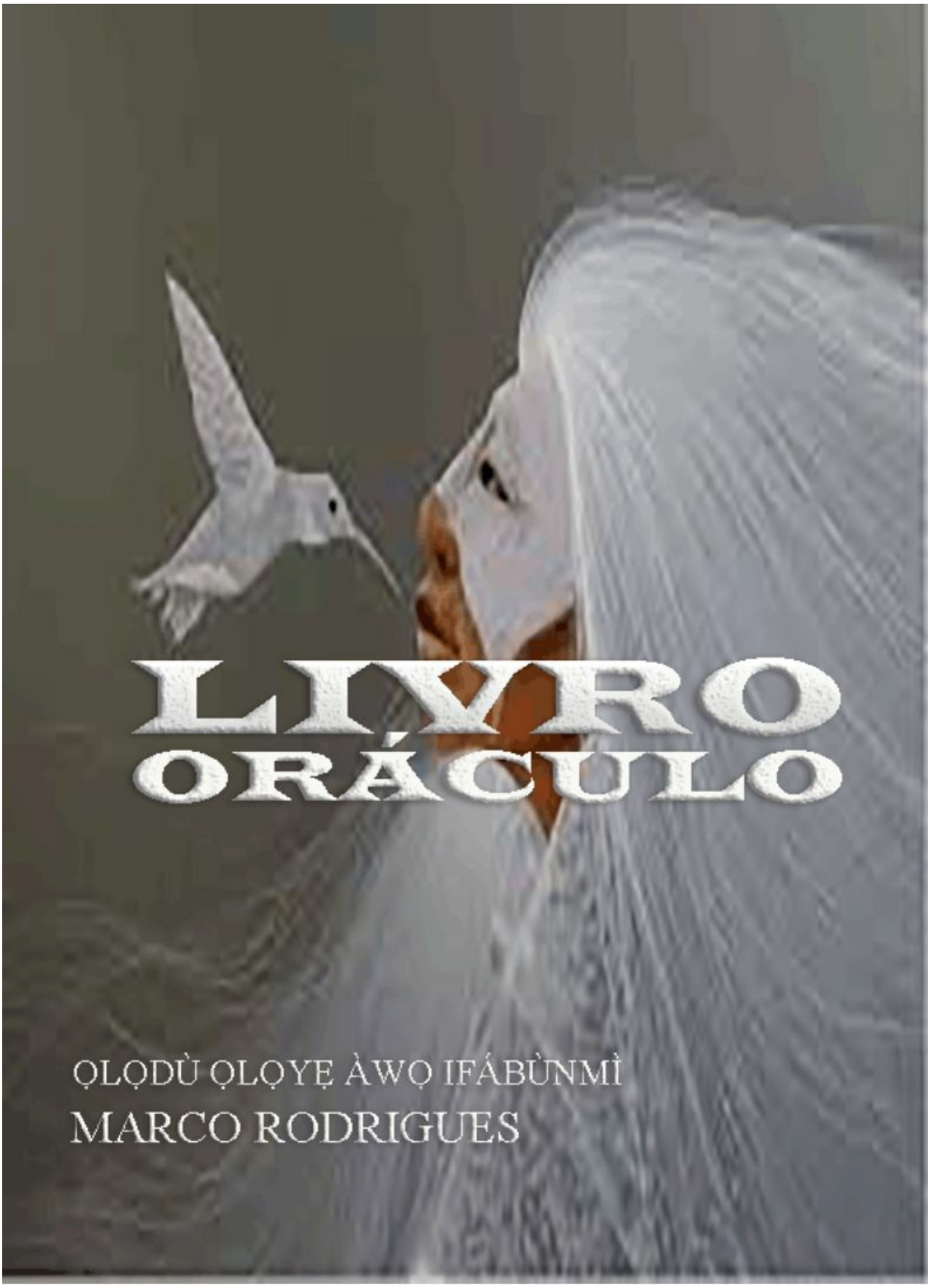

ỌLỌDÙ ỌLỌYẸ ÀWỌ IFÁBÙNMÌ

MARCO RODRIGUES

LIVRO
ORÁCULO
ỌLỌDÙ ỌLỌYẸ ÀWỌ IFÁBÙNMÌ
MARCO RODRIGUES

C
Copyright Marco Antônio Araújo Rodrigues

Todos os direitos reservado para o Autor:

http://ifabunmi.wixsite.com/ifabunmi
E-mail ifabunmi@gmail.com
Telefone 21-990722932
Telefone e ZAP 61 – 9229-6255

R696 RORIGUES MARCO ANTÔNIO ARAUJO

ORÁCULO ỌBÍ/ Marco Antônio Araújo Rodrigues

1 — Imp — Brasília — Ifá — Primeira em 2014
Edição.

ISBN 978-8586-52437-5
468p.

2 — Imp — Brasília — Ifá – Segunda em 2017
Edição.

CURSO IFÁ PARA TODOS

VIDEO AULA

Interpretação dos 16 Odù

16 Odù
16 Itan de Odù
256 oriki odu
Oráculo de Àgbòn (coco)
Oráculo de Àgbòn Biagügê (coco)
Oráculo de Àgbòn Àpèrètì (coco)
Oráculo de Àgbòn Òwò Mèrìn
(coco com buzios)
Oráculo de Èrìn Òwò Mérìn (quatro búzios)
Oráculo de Òròghò
Oráculo de Òròghò Ìyààmì Òsòròngà
Oráculo de Obí
Formação de Ebó
Mèrìndìlògùn

Forma de pagamento:
Boleto
Cartão de credito e debito
Deposito em conta bancaria

OLODU OLOYE AWO IFABUNMI

MATRICULAS ABERTAS

APOSTILA E CERTIFICADO
CADASTRO:
http://ifabunmi.wixsite.com/ifabunmi
CONTATO: ifabunmi@gmail.com

Valor do curso
R$ 120,00 por més

QUATRO MÉS DE CURSO
TEL: 21-990722932
ZAP 61-99229-6255

VIDEO AULA NO SITE:
Duvidas no SKYPE: ifabunmi
Toda terça e Quinta das 20hs as 22hs ou no zap Grupo para tirar duvidas.

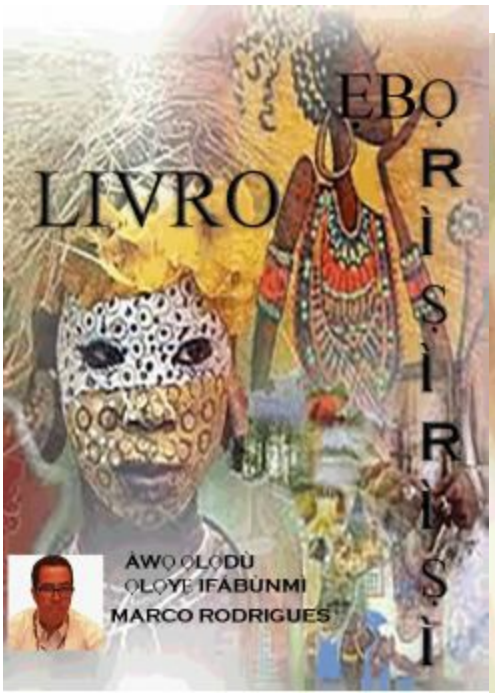
ONG
INSTITUTO ÒMÒ IFÁ

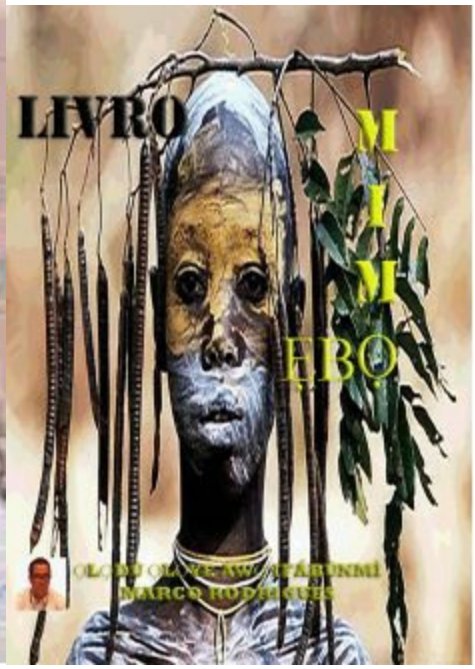
RADIO ORÍ

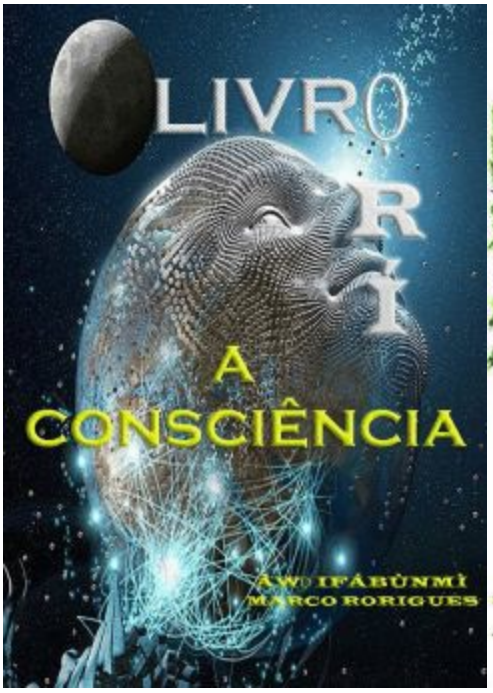
A Ancestralidade é nossa via de identidade histórica, sem ela, não sabemos o que somos e nunca saberemos o que queremos ser”

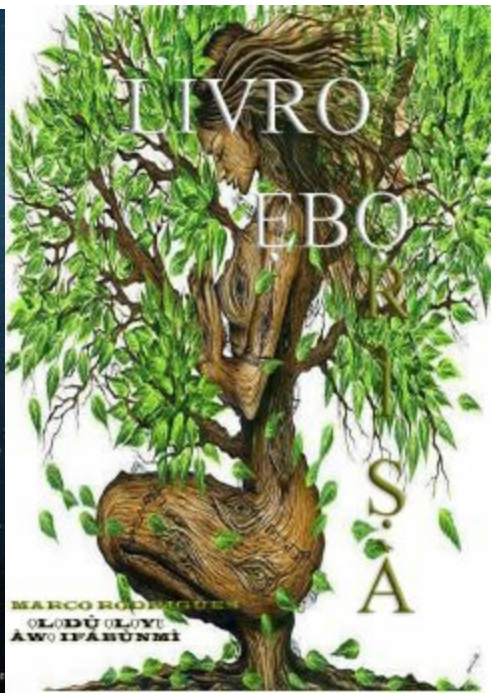
Àwó òlòdù òlòyè ifábùnmì

PRÓXIMAS EDIÇÕES.

LIVRO
EBỌ RÌṢÌRÌṢÌ
ÀWỌỌLỌDÙ
ỌLỌYÈ IFÁBÙNMI
MARCO RODRIGUES

LIVRO
MIMỌ
ỌLỌDÙ ỌLỌYÈ ÀWỌỌ IFÁBÙNMI
MARCO RODRIGUES

DEDICO

Dedico este trabalho a minha família, e meus ancestrais, sem eles eu não seria completo, agradeço a Ọrùnmìlà pela minha família e a oportunidade de

conhecimento e ensinamento, por me abraça com carinho e me ver devagar como eu sou, pela minha família e meus iniciados a ligação abençoada da minha vida sempre será a motivação para continuar forte no meu destino.

Tentei achar palavras para agradecer tudo de maravilhoso que recebi de minha mãe, do colo, o caminho e amor dado para quatro filhos sem descriminações. Minha mãe sempre me falou que tudo está na mente. E onde tudo começa. Saber o que você quer é o primeiro passo na direção de conseguir.

IFÀ diz;

"O JEKI YIGBI OTA LO OMI,
JEKI YIGBI OTA LO OMI,
O JEKI JEKI AGBADO OGUN MAA A
DIFA FUN AJALO OLOFIN";

"Permita-me, ser forte como a pedra,
Permita-me ser necessário como a água,
Permita-me crescer e ser resistente como o milho,
Permita-me! Foi o enigma profetizado para Òlòfin".

Ifá diz que Òlòfin pôs uma pedra, um pouco D'água e milho diante de diferentes
Sacerdotes como enigma do seu desejo e único sacerdote que desvendou este enigma
foi Òrùnmìlà, dizendo que a pedra significava a força, a água a necessidade que todos
nós temos dela (vida) e o milho é a rapidez de vê a colheita em três meses (rapidamente).

ÍNDICE

Apresentação Páginas 013 á 022
Oráculo àgbọn Ọwọ Mẹrìn Páginas 022 á 032
Oráculo Ẹrín Ọwọ Mẹrìn Páginas 033 á 050
Oráculo Ọbí Àgbòn ou Ọbí Ọlọfin Páginas 051 á 073
Oráculo Àpẹrẹtì Páginas 074 á 118
Oráculo Bíágué Páginas 119 á 158
Oráculo Ọrọgbọ Páginas 159 á 165
Oráculo Ìyàmmì Ọsọrọngá Páginas 166 á 174
Oráculo Ọbí Àbàtá Páginas 175 á 219
Oráculo Mẹrìndínlọgun Páginas 220 á 304

Os 256 Ọdú Páginas 305 á 846

01 Ọdú Ọgbẹ Mẹjì
02 Ọdú Ọyẹkù Mẹjì
03 Ọdú Ìwọrì Mẹjì
04 Ọdú Ọdì Mẹjì
05 Ọdú Ìrọsùn Mẹjì
06 Ọdú Ọwọnrìn Mẹjì
07 Ọdú Ọbàrà Mẹjì
08 Ọdú Ọkànràn Mẹjì
09 Ọdú Ọgùndà Mẹjì
10 Ọdú Ọsà Mẹjì
11 Ọdú Ìká Mẹjì
12 Ọdú Ọtùrùpọn Mẹjì
13 Ọdú Ọtùrà Mẹjì
14 Ọdú Ìrẹtẹ Mẹjì
15 Ọdú Ọsẹ Mẹjì
16 Ọdú Ọfùn Mẹjì
17 Ọgbẹ Ọyẹkù
18 Ọyẹkù Ọgbẹ
19 Ọgbẹ Ìwọrì
20 Ìwọrì Ọgbẹ
21 Ọgbẹ Ọdì
22 Ọdì Ọgbẹ
23 Ọgbẹ Ìrọsùn
24 Ìrọsùn Ọgbẹ

25 Ọgbẹ Ọwọnrín
26 Ọwọnrín Ọgbẹ
27 Ọgbẹ Ọbàrà
28 Ọbàrà Ọgbẹ
29 Ọgbẹ Ọkànràn
30 Ọkànràn Ọgbẹ
31 Ọgbẹ Ọgùndà
32 Ọgùndà Ọgbẹ
33 Ọgbẹ Ọṣà
34 Ọṣà Ọgbẹ
35 Ọgbẹ Ìká
36 Ìká Ọgbẹ
37 Ọgbẹ Ọtùrùpọn
38 Ọtùrùpọn Ọgbẹ
39 Ọgbẹ Ọtùrà
40 Ọtùrà Ọgbẹ
41 Ọgbẹ Ìrẹtẹ
42 Ìrètè Ọgbẹ
43 Ọgbẹ Ọṣẹ
44 Ọṣẹ Ọgbẹ
45 Ọgbẹ Ọfùn
46 Ọfùn Ọgbẹ
47 Ọyẹkù Ìwọrì
48 Ìwọrì Ọyẹkù
49 Ọyẹkù Ọdì
50 Ọdì Ọyẹkù
51 Ọyẹkù Ìrọsùn
52 Ìrọsùn Ọyẹkù
53 Ọyẹkù Ọwọnrín
54 Ọwọnrín Ọyẹkù
55 Ọyẹkù Ọbàrà
56 Ọbàrà Ọyẹkù
57 Ọyẹkù Ọkànràn
58 Ọkànràn Ọyẹkù
59 Ọyẹkù Ọgùndà
60 Ọgùndà Ọyẹkù
61 Ọyẹkù Ọṣà

62 Ọṣà Ọyẹ́kù
63 Ọyẹ́kù Ìká
64 Ìká Ọyẹ́kù
65 Ọyẹ́kù Ọtùrùpọn
66 Ọtùrùpọn Ọyẹ́kù
67 Ọyẹ́kù Ọtùrà
68 Ọtùrà Ọyẹ́kù 19 á 520
69 Ọyẹ́kù Ìrètè
70 Ìrètè Ọyẹ́kù
71 Ọyẹ́kù Ọṣẹ
72 Ọṣẹ Ọyẹ́kù
73 Ọyẹ́kù Ọfùn
74 Ọfùn Ọyẹ́kù
75 Ìwọrì Ọdì
76 Ọdì Ìwọrì
77 Ìwọrì Ìrọsùn
78 Ìrọsùn Ìwọrì
79 Ìwọrì Ọwọnrín
80 Ọwọnrín Ìwọrì
81 Ìwọrì Ọbàrà
82 Ọbàrà Ìwọrì
83 Ìwọrì Ọkànràn
84 Ọkànràn Ìwọrì
85 Ìwọrì Ọgùndà
86 Ọgùndà Ìwọrì
87 Ìwọrì Ọṣà
88 Ọṣà Ìwọrì
89 Ìwọrì Ìká
90 Ìká Ìwọrì
91 Ìwọrì Ọtùrùpọn
92 Ọtùrùpọn Ìwọrì
93 Ọdú Ìwọrì Ọtùrà
94 Ọtùrà Ìwọrì
95 Ìwọrì Ìrètè
96 Ìrètè Ìwọrì
97 Ìwọrì Ọṣẹ
98 Ọṣẹ Ìwọrì

99 Ìwọrì Ọfùn
100 Ọfùn Ìwọrì
101 Ọdì Ìrọsùn
102 Ìrọsùn Ọdì
103 Ọdì Ọwọnrín
104 Ọwọnrín Ọdì
105 Ọdì Ọbàrà
106 Ọbàrà Ọdì
107 Ọdì Ọkànràn
108 Ọkànràn Ọdì
109 Ọdì Ọgùndà
110 Ọgùndà Ọdì
111 Ọdì Ọṣà
112 Ọṣà Ọdì
113 Ìká Ọdì
114 Ọdì Ìká
115 Ọdì Ọtùrùpọn
116 Ọtùrùpọn Ọdì
117 Ọdì Ọtùrà
118 Ọtùrà Ọdì
119 Ọdì Ìrẹtẹ
120 Ìrẹtẹ Ọdì
121 Ọdì Ọṣẹ
122 Ọṣẹ Ọdì
123 Ọdì Ọfùn
124 Ọdì Ọfùn
125 Ìrọsùn Ọwọnrín
126 Ọwọnrín Ìrọsùn
127 Ìrọsùn Ọbàrà
128 Ọbàrà Ìrọsùn
129 Ìrọsùn Ọkànràn
130 Ọkànràn Ìrọsùn
131 Ìrọsùn Ọgùndà
132 Ọgùndà Ìrọsùn
133 Ìrọsùn Ọṣà
134 Ọṣà Ìrọsùn
135 Ìrọsùn Ìká

136 Ìká Ìrọsùn
137 Ìrọsùn Ọtùrùpọn
138 Ọtùrùpọn Ìrọsùn
139 Ìrọsùn Ọtùrà
140 Ọtùrà Ìrọsùn
141 Ìrọsùn Ìrẹtẹ
142 Ìrẹtẹ Ìrọsùn
143 Ìrọsùn Ọṣẹ
144 Ọṣẹ Ìrọsùn
145 Ìrọsùn Ọfùn
146 Ọfùn Ìrọsùn
147 Ọwọnrín Ọbàrà
148 Ọbàrà Ọwọnrín
149 Ọwọnrín Ọkànràn
150 Ọkànràn Ọwọnrín
151 Ọwọnrín Ọgùndà
152 Ọgùndà Ọwọnrín
153 Ọwọnrín Ọṣà
154 Ọṣà Ọwọnrín
155 Ọwọnrín Ìká
156 Ìká Ọwọnrín
157 Ọwọnrín Ọtùrùpọn
158 Ọtùrùpọn Ọwọnrín
159 Ọwọnrín Ọtùrà
160 Ọtùrà Ọwọnrín
161 Ọwọnrín Ìrẹtẹ
162 Ìrẹtẹ Ọwọnrín
163 Ọwọnrín Ọṣẹ
164 Ọṣẹ Ọwọnrín
165 Ọwọnrín Ọfùn
166 Ọfùn Ọwọnrín
167 Ọbàrà Ọkànràn
168 Ọkànràn Ọbàrà
169 Ọbàrà Ọgùndà
170 Ọgùndà Ọbàrà
171 Ọbàrà Ọṣà
172 Ọṣà Ọbàrà

173 Ọbàrà Ìká
174 Ìká Ọbàrà
175 Ọbàrà Ọtùrùpọn
176 Ọtùrùpọn Ọbàrà
177 Ọbàrà Ọtùrà
178 Ọtùrà Ọbàrà
179 Ọbàrà Ìrẹtẹ
180 Ìrẹtẹ Ọbàrà
181 Ọbàrà Ọṣẹ
182 Ọṣẹ Ọbàrà
183 Ọbàrà Ọfùn
184 Ọfùn Ọbàrà
185 Ọkànràn Ọgùndà
186 Ọgùndà Ọkànràn
187 Ọkànràn Ọṣà
188 Ọṣà Ọkànràn
189 Ọkànràn Ìká
190 Ìká Ọkànràn
191 Ọkànràn Ọtùrùpọn
192 Ọtùrùpọn Ọkànràn
193 Ọkànràn Ọtùrà
194 Ọtùrà Ọkànràn
195 Ọkànràn Ìrẹtẹ
196 Ìrẹtẹ Ọkànràn
197 Ọkànràn Ọṣẹ
198 Ọṣẹ Ọkànràn
199 Ọkànràn Ọfùn
200 Ọfùn Ọkànràn
201 Ọgùndà Ọṣà
202 Ọṣà Ọgùndà
203 Ọgùndà Ìká
204 Ìká Ọgùndà
205 Ọgùndà Ọtùrùpọn
206 Ọtùrùpọn Ọgùndà
207 Ọgùndà Ọtùrà
208 Ọtùrà Ọgùndà
209 Ọgùndà Ìrẹtẹ

210 Ìrẹtẹ Ọgùndà
211 Ọgùndà Ọṣẹ
212 Ọṣẹ Ọgùndà
213 Ọgùndà Ọfùn
214 Ọfùn Ọgùndà
215 Ọṣà Ìká
216 Ìká Ọṣà
217 Ọṣà Ọtùrùpọn
218 Ọtùrùpọn Ọṣà
219 Ọṣà Ọtùrà
220 Ọtùrà Ọṣà
221 Ọṣà Ìrẹtẹ
222 Ìrẹtẹ Ọṣà
223 Ọṣà Ọṣẹ
224 Ọṣẹ Ọṣà
225 Ọṣà Ọfùn
226 Ọfùn Ọṣà
227 Ìká Ọtùrùpọn
228 Ọtùrùpọn Ìká
229 Ìká Ọtùrà
230 Ọtùrà Ìká
231 Ìká Ìrẹtẹ
232 Ìrẹtẹ Ìká
233 Ìká Ọṣẹ
234 Ọṣẹ Ìká
235 Ìká Ọfùn
236 Ọfùn Ìká
237 Ọtùrùpọn Ọtùrà
238 Ọtùrà Ọtùrùpọn
239 Ọtùrùpọn Ìrẹtẹ
240 Ìrẹtẹ Ọtùrùpọn
241 Ọtùrùpọn Ọṣẹ
242 Ọṣẹ Ọtùrùpọn
243 Ọtùrùpọn Ọfùn
244 Ọfùn Ọtùrùpọn
245 Ọtùrà Ìrẹtẹ
246 Ìrẹtẹ Ọtùrà

247 Ọtùrà Ọ̀ṣẹ̀
248 Ọ̀ṣẹ̀ Ọtùrà
249 Ọtùrà Ọfùn
250 Ọfùn Ọtùrà
251 Ìrẹtẹ̀ Ọ̀ṣẹ̀
252 Ọ̀ṣẹ̀ Ìrẹtẹ̀
253 Ìrẹtẹ̀ Ọfùn
254 Ọfùn Ìrẹtẹ̀
255 Ọ̀ṣẹ̀ Ọfùn
256 Ọfùn Ọ̀ṣẹ̀
Ifá diz: Páginas 847 á 852

O presente trabalho pretende compreender e analisar a importância das práticas divinatórias de expressões Africanas utilizadas nos Cultos de Ọrùnmìlà Ifá, as organizações religiosas em que se presta Culto às divindades introduzidas pelos africanos e o povo do novo mundo. Em seu conjunto, são religiões africanas que se perpetuaram nas Américas. É toda ela consequência da criação do mundo, o caminho que vamos percorre e dos Ọbí, iremos entender um pouco o que nos foi deixado por Ọrùnmìlà.

A fundação de Ifá adivinhação é a capacidade de reproduzir Ọdú (o texto sagrado de Ifá adivinhação) Ẹlá orientado e influenciado pelo Espírito de Luz ou o Espírito de Pureza. A palavra Ẹlá é pronome pessoal que significa "luz". Sabedoria de Ifá é baseada nos ensinamentos do profeta histórico Ọrùnmìlà que recebeu inspiração do Espírito de Ẹlá. Todos Àwọ̀ (adivinhos), que são iniciadas em Ifá são Ọrùnmìlà considerados descendentes de portadores e do Espírito de Ẹlá, como resultado da transformação que ocorre durante o início de Ifá.

Existe uma tendência no ser humano de reduzir os novos fenômenos com que ele se defronta a ideias e definições preexistentes em sua mente oriundas de

fatos anteriormente conhecidos. Esta redução dificulta uma visão e uma interpretação corretas do que se analisa. Assim, os fatos culturais dos negros do Golfo do Benin nos seus cerimoniais e ritos transformam-se, nesta visão deformadora, em religião primitiva. O Candomblé não é primitivo e muito menos religião, antes de tudo, este conjunto de preceitos, regras, ritos e práticas formam uma visão do mundo, concepção global de apreensão da realidade - termo usado em filosofia e uma técnica que permite o confronto com a natureza e com seus semelhantes, utilizando a energia de sua própria mente (Ọrí).

Os Ọrìṣà (Guardião de cada existência humana), Ọrí (Consciência e mente); Aṣé: (força, magia não existem fora da mente humana), não são deuses primitivos de um panteão imaginado pela concepção cultural do branco nem são espíritos de luz comandando "falanges" de almas como os idealizam os descendentes dos povos bantos, associado ao fenômeno da cosmogonia nagô à sua cultura religiosa, que se fundamenta no culto dos ancestrais.

Devemos despir o Candomblé da carga sincrética que for desvirtuaste, para fazer emergir o entendimento do que é a mais pura tradição nagô. Os rituais e cerimônias não serão descritas, pois isto já foi feito e muito bem por mestres como Discorrestes dos Santos, Fred Aflalo, Roger Bastide, Pierre "Fatumbi" Verger e tantos outros.

O que realmente importa, é comentar cada cerimônia, cada festa, cada fundamento e cada obrigação, buscando sua explicação purificada do misticismo branco ou banto, para fazer aflorar a verdadeira função de "Ọrí", único alvo e agente do culto nagô, e a de "Ifá" como orientador, verdadeiro Ọlúwọ (o mesmo do Bàbàlàwọ).

A intenção deste redimensionamento não é diminuir a importância dos fatos, mas sim, um engrandecimento, na proporção humana, para que se desvende a sua grandeza original. Fazer voltar a luz, saindo das trevas da religiosidade ignorante, na sabedoria milenar que permite desenvolver a capacidade do homem de se situar e de interagir na sua formação, na natureza e no convívio social.

Se recusando a divinizar Òṣàlà, satanizar Ẹṣù ou santificar todos os Ọrìṣà,

devemos isolar os erros, afastar os temores, expulsar os demônios brancos de nossa ontogenia, abrindo as portas a entendimento, o que permitirá que mais pessoas possam utilizar este importante sistema de controle da própria mente e, em consequência, dos fatos naturais e sociais nos quais atua.

Detrás de cada evento objetivo ou subjetivo e de cada partícula de matéria deste Universo, existe causa que converte o imperceptível em efeito perceptível. Graças a isso podemos assegurar que existimos como entes materiais, estabelecendo assim nosso acúmulo de experiências qual um nexo indissoluvelmente associado ao desenvolvimento de nossa intelectualidade.

Isto significa que não há acontecimento seja estritamente casual ou esteja completamente desvinculado das leis ou estruturas que regem o cosmos, ainda que, para o limitado campo do raciocínio humano, aparentemente sejam ações incoerentes ou eventos absurdos e contraditórios.

Detrás de tudo o que nos rodeia existe uma espécie de "Gênesis" origem de todas as coisas. Não pode o homem deixar de aceitar a ordem perfeita que impera tanto no micromundo cósmico como no micromundo microscópico. Inclusive em nível de partículas subatômicas, impera um equilíbrio harmônico e quase perfeito. Portanto, se no Universo aparentemente reina a ordem, a harmonia e o equilíbrio, e tudo responde a padrões pré-determinados pelos menos genericamente com absoluta precisão, sem que nisso o homem tenha a mínima participação, por que pensar que existe um caos, uma casualidade um azar ou uma desordem arcaica?

É óbvio que os grandes processos universais estão cuidadosamente previsto e desenhados por esse "Gênesis", tal e qual demonstra a própria experiência. Esso "Gênesis" popularmente reconhecido como Deus, não deixou um só detalhe esquecido em sua criação perceptível, pelo menos para nós, os humanos. Então, porque pensar o que acontece na vida de cada um é obra do acaso?

Todo evento individual ou coletivo qualquer ação por mínimo que seja está registrado e previsto na "Memória Universal" de "Os Acontecimentos Reiterativos Tipificados" e somente todo o cosmo representativo dos acontecimentos que conformam o passado, o presente e o futuro do Universo

em todos os níveis.

Devido a isso, nada é passado, presente, ou futura porque “Tudo e Nada” são indefinições que possuem modelos matemáticos similares que determinam sua igualdade, pelo que esse termo como o homem os concebe, só existem definitivamente no campo subjetivo tridimensional da mente humana.

O homem relaciona e mede cada evento de acordo com o conceito de tempo linear demonstrado pela física Newtoniana, porém este conceito é errôneo em sua essência, já que omite o paralelismo existente entre os acontecimentos semelhantes e díspares que se operam em outras dimensões. Porque pensar que só nós, os seres humanos existem dentro do contexto universal? Por que não aceitar que existem campos multidimensionais ou mundos de existência paralelos similares ou superiores à nossa? Não considerar possível que alguns seres humanos geralmente tridimensionais como nós, possamos contratar com outras dimensões por estarem dotados de determinados faculdades extrafísica, e para psíquicas ou paranormais?

O passado e o presente ficam facilmente registrados na mente e no éter da terceira dimensão que habita o homem, e por isso, podem estar subordinados às leis do tempo linear e do espaço Newtoniano. No entanto o futuro está inscrito em uma dimensão imediatamente após a nossa, ou seja, uma “Quarta dimensão” teoricamente intuída, porém materialmente desconhecida para o ser humano, por sua qualidade intrínseca de não ser uma experiência do passado ou do presente, senão ima possibilidade suscetível de se fazer realidade.

Transmutar incluído gigantescas decodificações informação de uma dimensão à outra, é algo que a natureza realiza normalmente por si mesma para executar com existo cada um dos processos que nela sucedem, porém este trabalho de intercâmbio e transformação subliminar entre campos vibratórios multidimensionais diferentes de eventos preconcebidos ou programados. Não é um privilégio exclusivo dos processos naturais alheio ao controle dos seres humanos, o homem também pode chegar a descobrir fórmulas especificas por meio das revelações místicas ou do desenvolvimento espiritual que lhe permitam traspassar essa linha fronteiriça do conhecimento transcendental.

Para que esta última seja possível, a própria natureza, previamente deve dotar

a algumas criaturas de certas faculdades especiais quase sempre inatas que são as que lhes possibilitam transpassar as fronteiras da realidade tridimensional na qual vivemos. Adentrar transitoriamente e de maneira subjetiva ou extracorpórea, a outros campos existenciais mais avançados que por pertencerem a fases superiores do desenvolvimento universal, determinam o futuro da vida e dos acontecimentos desde uma perspectiva imediatamente anterior.

O homem pode buscar o futuro nas etapas existenciais imediatamente posteriores ao tempo linear em que vive, ainda que estas pertençam a dimensões imediatamente superiores, isto determina claramente que o futuro está "previsto", por sua vez já foi um acontecimento. É o porvir para o sujeito passivo pertencente à dimensão interessada neste caso o nosso. Enquanto que pode ser presente ou passado para dimensões existenciais mais avançadas, as quais já atravessaram ou estão atravessando nesses instantes. Similares experiências ou eventos, os que ficam registrados na "Grande Memória Universal" que por sua vez recicla em uma ordem muito particular. Tais momentos são como se os avatares da vida fossem uma permanente reiteração Cíclica na qual o passado pode chegar a se converter novamente em futuro, dependendo do campo vibratório e dimensional no qual se encontra o sujeito passivo em um dado momento do tempo multidimensional.

Em meio de todos esses processos, controlando-os cuidadosamente, encontram-se elevadas entidades, as que historicamente têm dado mostras ao homem de sua existência, ainda que não convivam com ele em seu próprio plano.

O ser humano de alguma maneira sempre intuiu que "Existe algo por trás de tudo que acontece" o que tem trazido como consequência de que a tais forças, entidades ou energias inteligentes, se tenham identificado de diversas formas de acordo com a época, a cultura, a região, a língua e os interesses sociais dominantes em cada etapa histórica da humanidade.

Devido ao reconhecimento e à identificação diferentes e diversificados que dessas entidades invisíveis e superiores se têm realizado nas diferentes culturas em cada momento histórico, nasceram distintos sistemas religiosos, cultos e até estruturas sociais que definiram determinadas épocas.

Porém o certo é que independentemente das dezenas de nomes e atributos com os quais os seres humanos têm reconhecidos e batizado a esses entes ocultos numa tentativa de individualizá-los e aproximá-los mais de sua realidade, sua existência é um fato inquestionável, ainda que indistintamente atribuam múltiplos nomes tais como: Anjo, Ministros, Intermediários, Santos, Ọrìṣà, Divindades, Deus, Querubins etc. denominações estas que afinal de contas se referem às mesmas entidades.

Para alguns homens, as múltiplas manifestações do poder divino determinam a existência de várias manifestações sublimes, intermediárias entre o "Gênesis" (O Supremo Criador) e os seres humanos. Para outros, não existe mais que uma só e onipotente entidade que se manifesta de muitas maneiras, e tudo de uma vez. No entanto, seja de uma forma ou de outra, o homem tende a reconhecer por maior que seja a ciência que ostente que o Universo tem uma origem e uma causa; que por trás do primeiro houve algo que o antecedeu e que, infinitamente, dentro do limitado campo do raciocínio humano, sempre haverá um antes que o prévio, e um prévio antes o antes que o prévio. O que quer dizer que não existe nem poderá existir ciência humana desvinculada do poder, capaz de explicar e demonstrar por si próprio a verdadeira origem e causa de todas as coisas deste mundo.

Aqueles que reconheceram, reconhecem e conformam-se humildemente com sua verdadeira posição e seu verdadeiro lugar neste espaço desconhecendo a gigantesca e maravilhosa prova que conforma o Universo em si. Sempre gozaram de oportunidade para elevar a sua espiritualidade por meio de uma maior sabedoria que lhe permitiu acesso a importantes conhecimentos subliminares, tornando-se capazes de realizar a transferência de informações espontâneas interdimensionais. Essas pessoas, devido à relativamente aperfeiçoada trajetória existencial de seus respectivos espírito ou alma, através das múltiplas encarnações depurativas e purificadores dentro do contexto de tempo linear conseguem de uma maneira natural ter acesso a uma fonte de conhecimentos que conformam uma verdadeira ciência espaço-temporal que em muito supera à sofisticada e, por sua vez, imperfeita ciência ortodoxa terrena.

E imprescindível lembra os leitores que o Òbí faz parte de todos os rituais,

desde Ọbí Ọmì até o último dos rituais feito na vida de um filho de Àṣẹ o Àjẹjẹ.

A sabedoria e o conhecimento eterna fonte do saber é patrimônio da humanidade, e colocá-lo ao alcance de todos é responsabilidade de cada ser humano. Se aqueles que nos antecederam neste mundo houvessem ocultado seus conhecimentos, o que seria de nós hoje? Durante muito tempo, talvez mais por automatismo do que por outra causa, no seio desta milenar doutrina religiosa estiveram se confundindo os termos restringido e secreto. É verdade que existem conhecimentos que não devem estar arbitrariamente ao alcance de indivíduos que não saibam valorizá-lo em sua magnitude real, porém isso não é motivo para privarmos os demais de ter acesso a eles. Eis aqui um compêndio de quase tudo o que se faz com o Jogo na religião dos Ọrìṣà Yọrùbà e seus sincretismos, incluindo um exaustivo estudo dos oráculos que se desenvolvem empregando as estes conhecimentos destes frutos. Pode assegurar-se que, até o presente momento, grande parte dos materiais e informativos que conte este estudo foi fruto de uma grande pesquisa e conselhos e ajuda de outras pessoas que me sucederam este material está catalogada como confidencial por parte de praticastes e devotos. No entanto, fazendo não, mas que seguir o caminho de outros autores, com este texto somente pretendo jogar um pouco mais de luz sobre este tão controvertido tema, por entender que já não existe razão para seguir considerando muitas dessas informações como secretos. Os tempos mudaram, hoje não há escravos nem religiões impostas pela força. Já não há que se esconder para crer naquilo que nos pareça, mas razoável, sempre e quando ditas crenças não atentem contra os interesses da sociedade, portando, de quem e do quê ocultar a fé, as convicções e os conhecimentos mágicos e esotéricos nos dias atuais.

A religião dos Ọrìṣà também pertence a Deus, é um caminho a mais até ele, e não se deve procurar buscar o poder nem para benefícios próprio ou materiais, deve-se buscar amor, solidariedade, irmandade, sabedoria, humildade, simplicidade e austeridade. Quem se aproxima desta religião com propósitos obscuros está irremediavelmente condenado a sofrer uma grande decepção desde os primeiros momentos de sua iniciação.

Aspirar a que nossos problemas terrenos solucionem a que nossa posição social melhore a que nosso bem-estar material se veja beneficiado através da

iniciação e posterior prática desta religião é coisa de imbecis. Valorizar o desenvolvimento espiritual, a paz interior, a comunhão estreita com as entidades superiores e a harmonia espiritual que nos brinda a fé por meio dos benefícios materiais que podemos ou não obter, é um erro grave e imperdoável.

O método aqui apresentado, geralmente utilizado apenas nos rituais de sacrifício, não foi muito difundido, contudo, em diversos momentos poderá ser interpretados pelos mais diversos sacerdotes, inclusive suprindo a falha dos demais instrumentos de manipulação de tão importante sabedoria.

Precisamos entender que a sabedoria de Ọrùnmìlà é muito grande, e requer um estudo profundo e de plena dedicação. O método apresentado apenas visa auxiliares aqueles que por força do destino muitas vezes são colocados diante de situações delicadas, as quais poderiam ser sanadas com o auxílio da sabedoria de Ọrùnmìlà.

Independentemente do método apresentado deve-se conhecer a fundo cada mensagem, relacionadas a vida contemporânea.

De uma maneira geral, esses acontecimentos, por existirem numa ordem cósmica e por não terem sido ainda vividos pelo consulente na sua percepção do real, são considerados accessíveis tão somente a quem dispõe de poderes capazes de captar uma realidade para além do puramente real. E no diálogo que se estabelece entre o consulente e as divindades, é da alçada do Bàbàlàwọ, servindo aí como elemento intermediário, captar e trazer para o universo existencial do consulente essa meta-realidade que somente a ele é dado o poder de apreensão.

A consulta ou o diálogo estabelecido entre o consulente e as divindades por intermédio do Bàbàlàwọ, tem por função implícita eliminar o que, na prática, denominamos de acaso, isto é, aquilo que aconteceu, mas que não estava programado.

Neste sentido, o acaso não existe nos limites da concepção de mundo dos que participam o culto Yọrùbà. O que existe ou o que é admitido existir, são eventos ainda não veiculados pela prática divinatória. Atingimos, aqui, o

conceito de destino tal como é concebido pelos membros dos cultos afro-brasileiros ou Yọrùbà. O destino, na sua formulação mais simples é uma sucessão de fatos que devem se produzir independentemente da vontade individual, já foi, num tempo mítico, inexoravelmente determinado. O destino pessoal de cada indivíduo (Ọdú), e tão somente uma forma de lembra o compromisso que foi feito antes de virmos a terra, o encontro com Àjàlà e escolhemos da vida que gostaríamos de levar além de ser o responsável pelo nosso destino, em suas linhas gerais, é revelado, através da prática divinatória, aqueles que passaram pelos complexos rituais de iniciação no culto. Porém, o destino não pode não pode ser mudado tem que ser cumprido, mas não sofrimentos podem ser reajustáveis no alinhamento com Ọlọdúnmẹ́rá.

No caso de comprovada necessidade dessas alterações, o Bàbàlàwọ poderá interferir junto ao universo sagrada para que se efetuem tais reestruturações. O que se espera da ação divina não é, evidentemente, uma mudança radical do destino pessoal - o que seria impossível - mas a sua reorganização no sentido de amenizar os sofrimentos do indivíduo consulente, ou seu próprio.

Um indivíduo, iniciado ou não, pode recorrer a um Bàbàlàwọ para uma consulta sobre qualquer tipo de dificuldade em que ele se encontre, independente do grau de complexidade do problema. De acordo com o sistema de crenças que condiciona as comunidades religiosas do culto, nada acontece acidentalmente, como já tivemos ocasião de assinalar, e tudo depende exclusivamente da vontade divina. Daí porque as divindades são frequentemente consultadas. A sociedade humana é orientada e conduzida pela "sociedade divina" e nada escapa ao seu controle. Todos os problemas relacionados com a vida humana nada mais são que manifestações do mundo sagrado. As dificuldades que surgem no dia a dia de uma pessoa, são impostas pelas divindades como sinal de reprovação a transgressão de um tabu, a não observação de um desejo divino, ou o que e mais frequente, resultam de uma ação maléfica produzida por outra pessoa. Nesse último caso, ainda que se trate de uma ação humana, isto não exclui, entre anto, a responsabilidade divina.

Ainda que estejamos convencidos de que a adivinhão se apoia fundamentalmente num conjunto de conhecimentos especiais integrados no universo intelectual do adivinho e, sobretudo, numa excepcional capacidade

de observação crítica de quem a pratica, os seus efeitos só serão levados em consideração se ela for acionada dentro de um quadro definido de religiosidade. E ela terá alcançado seu significado social, se as soluções encontradas estiverem em conformidade e em plena adequação com os três planos que a envolvem: o plano individual, social e religioso. Quando individual, a solução deve ser encontrada sem perder de vista a relação existente entre o homem e sua sociedade e o seu universo mágico-religioso.

Nesse conjunto tridimensional, o Bàbàlàwọ se situa como um verdadeiro conciliador do homem com ele próprio; do homem com o mundo sagrado e do homem com o mundo profano.

Outro fator de grande importância e que determina a eficiência da adivinhação, é a experiência social de quem a pratica. Nas comunidades religiosas e no culto, Bàbàlàwọ é o indivíduo mais bem informado do grupo. Seus acólitos, seus colegas, aqueles que privam de sua amizade pessoal, formam uma verdadeira cadeia de informações, pondo-o em contato com quase tudo o que se passa ao nível de sua comunidade, bem como ao nível da comunidade religiosa em geral. Ele está sempre bem informado do que acontecem nas outras comunidades religiosas e não para de obter informações por força dos contatos mantidos com membros dos outros grupos religiosos. O Bàbàlàwọ se beneficia constantemente do espirito de Ẹlá, isto é, a crônica sedimentada no universo do culto.

Esse contato quotidiano que o Bàbàlàwọ mantém com tudo o que se passa na comunidade o coloca numa posição privilegiada para o exercício da prática divinatória, e, em consequência para o exercício do poder sacerdotal. O fato de saber manipular as técnicas da adivinhação o põe acima de rodos aqueles que o cercam. O caráter incontestável de suas atitudes resulta do fato de ser o único, na comunidade que dirige, a possuir o direito, sem nenhuma restrição, de consultar as divindades. E, se eventualmente delega esse direito, ao curso de uma cerimônia qualquer, tal gesto consolida, ainda mais, seu poder pessoal, pois que, no grupo, é o único com a prerrogativa de conceder tais privilégios ou honrarias dessa importância a seus iniciados.

ỌLỌDÙ ỌLỌYẸ ÀWỌ IFÁBÙNMÌ

Outras mensagens do segmento de Àgbọn Ọwọ Mẹrìn

Oráculo se realiza sobre o Kẹkẹrẹọpọn, o qual simboliza o universo com sua força, seus elementos e seus pontos cardeais, incluindo. Além disso, em si a representação do espírito, o nascimento ou renascimento, a vida e a morte, respectivamente, o que está em plena correspondência com a filosofia Yọrùbà

da vida material e espiritual, que responde a um ciclo perfeitamente refletido no mencionado tabuleiro. Segundo esta filosofia, o Espírito desce de Norte a Sul do Céu a Terra. Porém leia-se Céu, letra maiúscula como outras dimensões não como o céu azul fisicamente reconhecido pelo ser humano da Terra. Sul vai até o Leste onde se desenvolve a vida daqui vai ao Oeste onde morre nosso corpo material e daí vai novamente para o Norte para fechar o ciclo que volta a começar. Quer dizer, o espírito "viaja" do Céu a Terra onde é encarnado desenvolve a Vida e Morre materialmente retornando novamente ao Céu o que quer dizer que ser separa de seu corpo físico, porém reinicia o ciclo existencial uma e outra vez até cumprir o período de desenvolvimento e aperfeiçoamento estipulado pelas divindades ou Ọrìṣà. Em outras palavras de Norte a Sul se produz o processo prévio à reencarnação; de Sul a Leste o nascimento como entre material de leste a Oeste, o desenvolvimento da vida material e de Oeste a Norte, a morte física e a liberação do espírito. Este ciclo existencial é considerado aplicável a qualquer ser vivo Terra, não apenas às pessoas. Se o traçássemos graficamente dentro do Kẹkẹrẹọpọn, ficará como uma cruz diagonal de lados iguais cujos extremos correspondem ás quatro partes equidistantes do mencionado tabuleiro. Ao utilizar o Àgbọn Ọwọ Mẹrìn devemos sempre levar em consideração o círculo imaginário do Universo representado pelo tabuleiro. Desta forma dependendo da posição dos Àgbọn Ọwọ Mẹrìn ao caírem com relação a este espaço circular, desenvolver-se-ão as diferentes leituras. Se detalhamento este espaço teremos que:

O extremo superior equivale ao Norte e se relaciona com o polo, o masculino, o Céu (Ọrùn) e o ar (Ẹmì), além de relacionar-se também com o Espírito. Na adivinhação nos indicará o mais além, o lugar onde habitam os Ọrìṣà e os espíritos. E também de cara para o consulente, significará posição extrema, distancia. Em língua Yọrùbà é chamado de Ọrí Ọpọn. O extremo inferior equivale ao sul e se relaciona com o polo negativo, o feminino e com terra (Àìyẹ), além de relacionar-se com o nascimento. Na adivinhação nos indicará o local onde habitamos a sociedade em geral, nosso planeta. Em língua Yọrùbà é chamado de Ẹṣẹ Ọpọn.

O extremo direito equivale ao Leste e se relaciona com o Fogo, além de relacionar-se com a Vida. Na adivinhação nos indicará o entorno mais próximo ao consulente e sua família. Em língua Yọrùbà é chamado de Ọtún Ọpọn.

O extremo esquerdo ao Oeste e se relaciona com Água, além de relacionar-se com a Morte. Na adivinhação nos indicará assuntos que não tenham relação direta com a família do consulente, mas relacionados com pessoa de seu entorno exterior. Em língua Yọrùbà é chamado de Ọsí Ọpọn.

O extremo Norte do Kẹkẹrẹọpọn se corresponde com o Ọdú de Ifá denominado Ìwọrì, o Sul com o Ọdú denominado Òdì, o Leste com o Ọdú Ọgbè e o Oeste com o Ọdú denominado Ọyẹkù. Este é os quatro Ọdú principais dentro dos 16 Ọdú maiores do sistema de adivinhação de Ifá.

Por outro lado, como dissemos antes, o Àgbọn Ọwọ Mẹrìn está composto por quatro cascas de coco que levam incrustadas em sua parte côncava os mencionados búzios, porém dois deles exibirão a abertura dos búzios parte feminina e os outros dois a parte traseira do dito caracol ou búzios parte masculina. A qual estará aberta de maneira artificial mediante um corte transversal feito no búzio tal qual se faz com o Mẹrìndínlọgun. Desta maneira o equilíbrio entre ambas as forças da natureza fica perfeitamente estabelecido, dois a dois, ao possuir cada uma delas possibilidades iguais de aparecer no tabuleiro e preciso colocar dois masculino e dois feminismos.

Como complemento ao exposto até aqui, também se deverão levar em conta os seguintes detalhes, relacionados com os segmentos do Àgbọn Ọwọ Mẹrìn:

Chamara “ponta” ou “cabeça” de um segmento ao lado pontiagudo ou mais fino do extremo do búzio que está incrustado na casca do coco considerado feminino e aberto.

Identificara-se como “costa” de um segmento ao extremo mais arredondado do búzio na casca do coco, ou seja, à parte oposta a anterior considerado masculino.

O lado côncavo da casca de coco o que tem incrustado os búzios é reconhecido como “Luz” ou “Aberto”.

O lado convexo oposto ao anterior o que exibe seu lado áspero e escuro é reconhecido como “Escuridão” ou “Fechado”.

Adicionalmente aos Ọdú mencionados, as posições e direções que marcam cada um dos segmentos do Ọwọ Àjé Àgbọn também deverão ser consideradas, para se puder alcançar um grau ótimo de eficiência na hora de realizar as interpretações deste complexo Oráculo, e que as mesmas sejam acertadas. Para isso, consideram-se sempre as possíveis variantes e combinações dos segmentos do Ọwọ Àjẹ Àgbọn que se detalham a seguir, as quais podem incidir indistintamente em jogadas, lembrando que se faz necessário direcionar a parte de cima para o leste:

Um masculino apontando para o norte se refere à cabeça ou à ponta do Ọwọ Àjé Àgbọn apontando nessa direção, e um feminino presságio muito positivo e não importando como cairá o restante.

Um feminino apontando para o norte e um masculino para o sul indica que se transita em uma direção imprópria e indica perigo e possíveis complicações e não importando como cairá o restante.

Quando o segmento mais próximo à borda superior do Kẹkẹrẹọpọn é masculino e aponta para a direita ou para cima, o Ọdú deve ser interpretado em um sentido positivo Iré e não importando como cairá o restante.

Quando o segmento mais próximo à borda superior é masculino e aponta para a esquerda ou para baixo o Ọdú deve ser interpretado em um sentido negativo Ọsọgbọ e não importando como cairá o restante.

Se o segmento mais próximo à borda superior do tabuleiro é masculino e aposta para a direita ou para baixo, o Ọdú deve ser interpretado em um sentindo positivo Iré e não importando como cairá o restante.

Se o segmento mais próximo à borda superior do Kẹkẹrẹọpọn é feminino e aponta para a esquerda ou para cima, o Ọdú deve ser interpretado negativamente Ọsọgbọ e não importando como cairá o restante.

Quando um segmento aberto cai na parte superior sobre um fechamento, estão

indicando dificuldades, obstáculos para obter o que se deseja e não importando como cairá o restante.

Quando um segmento fechado cai na parte superior sobre um aberto, fala de proteção natural, proteção contra as dificuldades e proteção contra as forças que se opõem e não importando como cairá o restante.

Em Ẹjírẹ e em Ẹrọ um dos segmentos abertos cai na parte superior do tabuleiro e o outro na inferior, o de cima sempre prevalecerá sobre o de baixo.

Quando em Ẹjírẹ, Ero e Àkọrán os segmentos caem apontando para diferentes direções, devem-se efetuar as seguintes interpretações.

Se a cabeça do segmento masculino aponta para baixo, se interpretará como uns maus presságios além de marcar traumas e frustrações e não importando como cairá o restante.

Se a cabeça do segmento masculino aponta para cima, é bom presságio, bom augúrio, sempre que não haja Ọọyá que se interponha em seu caminho e não importando como cairá o restante.

Se a cabeça do segmento masculino aponta para a direita, é bom augúrio. Virá desenvolvimento, progresso e vitória. Uma pessoa que está longe regressará e não importando como cairá o restante.

Se a cabeça do segmento masculino aponta para a esquerda, está indicando que alguém sai de viagem logo e que vem um período negativo ou de má sorte e não importando como cairá o restante.

Se um Ọọyá se coloca no caminho que aponta a cabeça de um segmento aberto, isso é sinal de obstáculos que reduzem o bom andamento das coisas e não importando como cairá o restante.

Se um segmento feminino aponta para a parte superior do Kẹkẹrẹọpọn isso é um presságio negativo. Fala de perdas de dinheiro e dificuldades financeiras e não importando como cairá o restante.

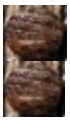
Um aberto do Ọwọ Àjẹ Àgbọn caindo sobre uma parte fechada, significa dinheiro após muita dificuldade e não importando como cairá o restante.

Uma parte fechada caindo sobre uma parte aberto, significa que para receber dinheiro enfrentaremos dificuldades e não importando como cairá o restante.

Se as partes caírem abertas e amontoadas umas sobre as outras significa dinheiro sem dificuldade e não importando como cairá o restante.

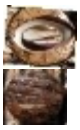

Se as partes caírem fechadas e amontoadas umas sobre as outras significa absoluta falta de dinheiro, de recursos, miséria e não importando como cairá o restante.

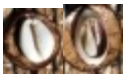

Uma parte aberto e outra fechada, lado a lado, significa problemas com o

Ọrìṣà da pessoa e não importando como cairá o restante.

Uma parte aberta na vertical, apontando para uma parte fechada na horizontal significa perturbação dos Ancestrais da pessoa e não importando como cairá o restante.

Duas partes do Ọwọ Àjẹ Àgbọn aberta na mesma linha, estando o último sobre o primeiro significa que o Ọrìṣà da pessoa está descontente e não importando como cairá o restante.

Uma parte fechada na horizontal sobre uma parte aberta na vertical, sobre uma parte horizontal significa que a pessoa está com problema de saúde, complicações espirituais e financeiras. A linha do tempo está travada. Há risco até de morte repentina e não importando como cairá o restante

Para sacar o Ọdú nesta forma de jogo e igual a o de Ọbí quando estiver fechado marca II e quando estiver aberto marca I, quando for marca o Ọdú e necessário lançar duas vezes.

Fechado, marca II Aberto, marca I

II

I

I

II

Sistema primário de adivinhação

Ẹrín Ọwọ Mẹrìn é um sistema de adivinhação de quatro búzios no qual dá agilidade aos adivinhos poderem interpretar os Ọdú. Este sistema é único e exclusivo para quem não tem muita prática e tempo para conseguir respostas rápidas. Alguns Ọlọríyá passaram a usar este tipo de adivinhação como método para não utilizar o Mẹrìndínlọgun, somente em casos especiais.

O significado do Ọríbá Ẹrín

Esta interpretação é válida somente para este sistema que inválida a utilização para outro qualquer, pois ele tem somente oito tipos de interpretação. Podem-se ver neste método que algumas destas interpretações são os sistemas divinatórios tais como: Ọwọ Mẹrìndínlọgun (jogo dos 16 Cawọri).

Este é um método pouco utilizado e também pode ser visto de várias maneiras não precisando utilizar os Ìgbọ (pequenas ferramentas) utilizada para estabelecer o positivo (ire, sorte) e negativo (Ìbì, azar). Neste método não há necessidade da utilização dos Ìgbọ, de tal forma que para saber o positivo ou negativo basta interpretar as caídas maiores e as menores, podendo também ser utilizado como outro método de pergunta e resposta. O consulente pode optar pela que lhe convir, fazendo com que a adivinhação torne mais rápida dependendo de sua necessidade.

Através da adivinhação, a consulta precisa saber determinar o Iré ou Ìbì, se a oferenda foi aceita ou simplesmente fazer uma consulta no dia a dia. E como qualquer método de adivinhação, determinar a oferenda apropriada para manifestar a sorte ou evitar o negativo. Os nomes dados aos Iré ou Ìbì pré-determinados a uma adivinhação estão respectivamente na seguinte ordem

abaixo.

Iré

Àìkú	Àjẹ	Ọkọ / Àìyà	Ọmọ	Ìyẹgún

Sorte ou Positivo

Vida longa	Riqueza	Esposo / Esposa	Filhos	Vencer os Inimigos

Ìbì

Ìkù	Àrún	Ìjá	Ọfọ	Ọrán

Azar ou Negativo

Morte	Enfermidade	Perda	Briga	Disputa / Problemas

Qualquer modo que o adivinho utilizar, ele terá o conhecimento necessário para fazer o Ẹbọ. Portanto, é necessário que se tenha o conhecimento necessário para a prática do Ọrìṣà Ẹrín, para que não ocorra nenhum erro durante a adivinhação e por consequência, erros teóricos e práticos que podem atrapalhar a energização.

Encantamento para poder consultar e saudar os Ọdú antes de lançar os Ọwọ Ẹrín.

Reza

Ìgbà Ọlọdùmàrẹ
Ìgbà Ọrùn Ilá
Ìgbà Ọrùn Ìwọ

Ìgbà Àríwá
Ìgbà Gùúsú
Ìgbà Ìlẹ
Ìgbà Ẹgùngùn Ìdílẹ mi
Ìgbà Àkọdá
Ìgbà Àyẹdá
Ìgbà Ọlúwọ
Ìgbà Ọjúgbọná
Ìgbà Àgbà Mẹrìndínlọgun Ìlẹ Kásíná
Ìgbà Ọwọ Ọrọ
Ọyékúfọrádí, Ìgbà sé
Ọṣẹ Òkànràn á sé tá, Ìgbà sé
Ọkànràn Ọṣẹ Ọlọwá Àíyẹrẹ, kọsí Ọfọ, Ìgbà sé

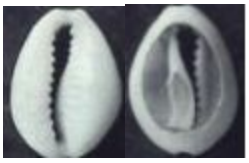
Ọṣẹ Ìrọsùn wá sé Ìdúnnú, Ìgbà se´
Ìrọsùn Ọṣè Ọtà sẹgún ré, Ìgbà sé
Ọṣẹ Ọdẹ, bí ọ bá símí, Ìgbà sé
Ọdì Ọṣẹ Kó tọ Ìnkán, Ọrí másẹ mí Ìgbà se
Ọdì Ọyẹyẹ, Ìgbà sé.
Iré o, sà re o (Lança os Ẹrẹn)

Tradução

Saudação a Ọlọdùmàrẹ
Saudação ao oriente
Saudação ao ocidente
Saudação ao norte
Saudação ao sul
Saudação a terra
Saudação a Àkọdá (O primeiro criado na terra)
Saudação a Àṣẹdà (O primeiro criado no céu)
Saudação a Ọlúwọ (Senhor dos conhecimento da terra)
Saudação a Ọjúgbọná (Aquele que nos dá conhecimentos)
Saudação aos dezesseis Ọdú mais velhos que estão a caminho da casa.
Saudação aos quatro búzios.
Ọyékúfọrádí, eu o saúdo.
Ọṣẹ Ọkànràn tem sucesso sobre os inimigos.

Ọkànràn Ọṣẹ senhor indispensável, está contra as enfermidades, eu o saúdo.
Ọṣẹ Ìrọsùn nos deixa contentes, eu o saúdo.
Ìrọsùn Ọṣẹ vence contra todos inimigos, eu saúdo.
Ọṣẹ Ọdì depois descansa por algum tempo, eu o saúdo.
Ọdì Ọṣẹ trabalha para um problema gigantesco, Òrí me proteja do mal, eu o saúdo.
Ọdì yẹyẹ eu o saúdo.
Sorte.

Aberto Iré Fechado Ìbì

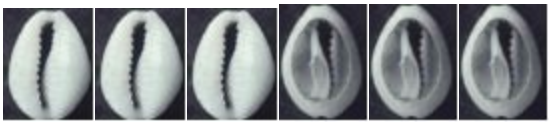
Ọyẹkúfówárádí
(Todas seguimento aberto)

Ọyẹkúfówárádí este Ọdú indica que todos os Ọrìṣà estão a favor do consulente, e que não há nenhuma cobrança ancestral, semeando o bom relacionamento junto com Ifá e Ọrìṣà para ter vida longa e paz espiritual. Ọyẹkúfówárádí diz que as pessoas não devem brigar uma com a outra, deve-se evitar as divergências de pensamento entre uma discussão familiar ou entre amigos. É provável que apareça um novo emprego ou uma nova oportunidade de emprego, o Ọrìṣà diz SIM se o consulente pergunta durante a adivinhação. Lugar de honra, tudo vêm ao encontro daquele que é modesto, favoravelmente, para que ocupe uma posição elevada. O que é modéstia? E quais os seus efeitos nos homens elevados e fortes? Isso é um mistério. Deve ter empatia com a alma do outro e atuar de acordo com ela, para despertar o entusiasmo e dar obediência geral e voluntária.

Ọṣẹ Ọkànràn Ọkànràn Ọṣẹ Ọṣẹ Ìrọsùn

Ìrọsùn Ọṣẹ Ọyẹkúfówárádí

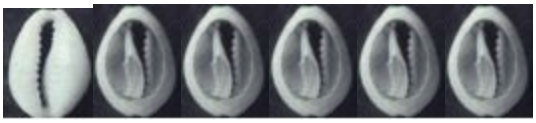

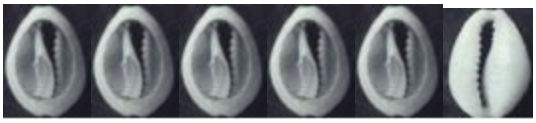

Para que o seguimento de Ọyẹkúfówárádí seja bem aceito é preciso confirma

com outra jogada, se sair Ọṣẹ Ọkànràn (três aberto para baixo e um fechado para cima), Ọkànràn Ọṣẹ (três aberto para cima e um fechado para baixo), Ọyẹkúfówárádí (quatro seguimento aberto) e Ìrọsùn Ọṣẹ (dois aberto para cima e dois aberto para baixo) e Ọṣẹ Ìrọsùn (dois fechado para cima ou dois aberto para cima), se na segunda jogada sair qualquer uma das caídas citadas acima tudo que se pergunta está confirmado. O fogo arde em direção ao alto, rumo ao céu. O início de uma união deve ocorrer diante da porta. O princípio básico de toda união ser acessível aos dois, ainda não há divergências e nenhum erro foi cometido. Não faça acordos secretos, o passado não deve fazer parte desse momento.

Ọṣẹ Ọdì Ọdì Ọṣẹ Ọdì Ọyẹkù

Na segunda caída se sair Ọṣẹ Ọdì (três fechado para cima e um aberto para baixo), Ọdì Ọṣẹ (três fechado para baixo e um pra cima) ou Ọdì Ọyẹkù (os quatro fechado)

A parte negativa, com exemplo acima deste Ọdú, diz que há uma pessoa muito doente próxima do consulente que deve o quanto antes fazer Ẹbọ para que se cure desta doença. Se for preciso, jogue para saber quem é esta pessoa. Esta doença é um tipo de vírus qualquer, daquele que pode passar a outra pessoa, por exemplo: gripe, ou conjuntivite, etc. Esta pessoa deve evitar andar no meio do público para que a doença não possa passar a outros e evitar confusões. O que está acima não se relaciona com o que está abaixo, prevalece a confusão mesmo quando não podem exercer influência. Permanece leal a seus princípios e retira-se para a reclusão.

Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀kànràn
(Três seguimentos aberto a baixo, e um fechado acima)

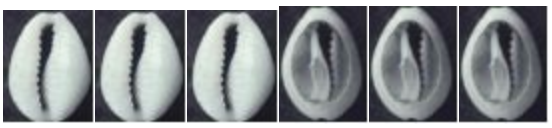

Este Ọdú significa SIM, mas com uma dificuldade e ainda indica que os femininos estão presentes na vida do consulente. Há uma promoção dentro do trabalho, mas precisa fazer o Ẹbọ o quanto antes para que não tenha grandes problemas. Porventura, se o (a) consulente não tem um trabalho, ele (a) o deve fazer o Ẹbọ prescrito pelo adivinho, no caso de estar fazendo um consulta rápida.

Ọ̀rìṣà Ọ̀lọ̀kùn (Deus do mar e da riqueza) dá as bençõe para aquele que, seguem todos os preceitos da vida como, por exemplo, o Ìwà rẹ̀rẹ̀ (Bom comportamento). O consulente deve apreciar as coisas boas da vida, não se sentir constrangido com nada ou ter algum aborrecimento com algo ou alguém.

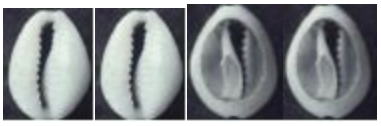
Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀kànràn Ọ̀kànràn Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀ṣẹ́ Ìrọ̀sùn

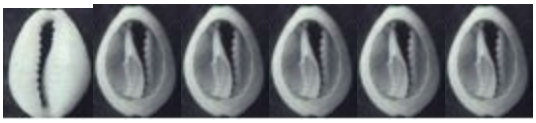
Ìrọsùn Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀yẹ́kúfówárádí

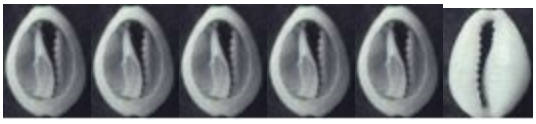

Para que o seguimento de Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀kànràn, seja bem aceito é preciso confirmar com outra jogada, se sair Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀kànràn (três aberto para baixo e um fechado para cima), Ọ̀kànràn Ọ̀ṣẹ́ (três aberto para cima e um fechado para baixo), Ọ̀yẹ́kúfówárádí (quatro seguimento aberto), Ìrọsùn Ọ̀ṣẹ́ (dois aberto para cima e dois aberto para baixo) e Ọ̀ṣẹ́ Ìrọsùn (dois fechado para cima ou dois aberto para cima), se na segunda jogada sair qualquer uma das caídas citadas acima, tudo que se pergunta está confirmado. As águas sobre a terra fluem convergindo sempre que podem, como por exemplo, o mar, onde todos os rios se encontram. Isso representa a união e suas respectivas leis.

Ọ̀ṣẹ́ Ọdì Ọdì Ọ̀ṣẹ́ Ọdì Ọ̀yẹ́kù

Na segunda caída se sair Ọ̀ṣẹ́ Ọdì (três fechado para cima e um aberto para

baixo), Ọdì Ọṣẹ (três fechado para baixo e um pra cima) ou Ọdì Ọyẹkù (os quatro fechado), tem que apurar o que está acontecendo. Nesta parte negativa deste Ọdú, visitante não é bem-vindo à casa do (a) consulente. Ele sempre está com boas intenções, mas isto não se deve levar a sério. Ẹṣù é o Ọrìṣà que trai ou afasta as desavenças, o consulente deve o quanto antes agradá-lo para que seja seu amigo, e traga a sua residência pessoas bondosas. O forte não se irrita, tudo aceita de bom grado. O trilhar do fraco sobre o forte em Ọfùn não é perigoso. Aqui a alegria está livre da arrogância. Ọfùn é a relação do que está no alto, com o que está no baixo: isso significa pisar sobre algo, ou seja, o caminhar, a conduta da sociedade.

Ọkànràn Ọṣẹ
(Três seguimento aberto acima e um fechado a baixo)

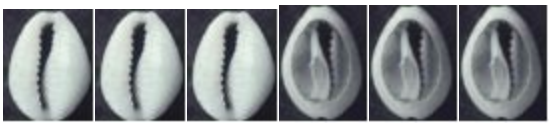

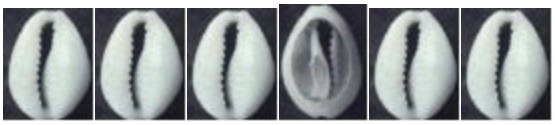

Este Ọdú significa SIM, mas com uma dificuldade. O consulente está em uma intensa luta na vida em que as pessoas são batalhadoras e astutas. É importante usar a sabedoria para aprender a ter mais paciência com os aprendizados da vida. Ọrìṣà aconselha a não falar muito de sua vida pessoal, há pessoas próximas que querem tirar vantagem. Aconselha não gastar mais do que tem,

ele pode entrar em dividas.

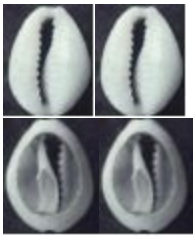
Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀kànràn Ọ̀kànràn Ọ̀ṣẹ́ Òsé Ìrọ̀sùn

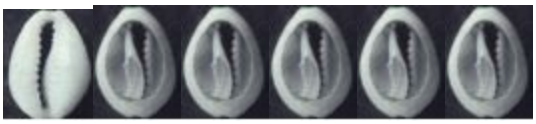
Ìrọ̀sùn Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀yẹ̀kúfówárádí

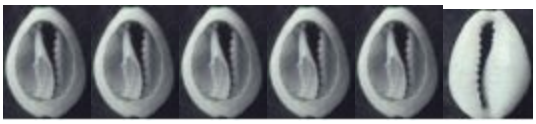

Para que o seguimento de Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀kànràn, seja bem aceito é preciso confirma com outra jogada, se sair Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀kànràn (três aberto para baixo e um fechado para cima), Ọ̀kànràn Ọ̀ṣẹ́ (três aberto para cima e um fechado para baixo), Ọ̀yẹ̀kúfówárádí (quatro seguimento aberto), Ìrọ̀sùn Ọ̀ṣẹ́ (dois aberto para cima e dois aberto para baixo) e Ọ̀ṣẹ́ Ìrọ̀sùn (dois fechado para cima ou dois aberto para cima), se na segunda jogada sair qualquer uma das caídas citadas acima tudo que se pergunta está confirmado.

Òsé Òdí Òdí Òsé Òdí Òyèkú

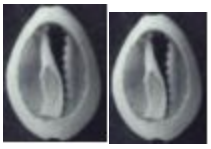

Na segunda caída se sair Ọṣẹ Ọdì (três fechado para cima e um aberto para baixo), Ọdì Ọṣẹ (três fechado para baixo e um pra cima) ou Ọdì Ọyẹkù (os quatro fechado), tem que apurar o que está acontecendo. Não é aconselhável que o (a) consulente faça uma viagem, pode haver um acidente. Para que isto não acorra, é preciso fazer Ẹbọ e pedir a proteção do Ọrìṣà Ògùn. Ọrìṣà aconselha se a pessoa continuar a falar muito da sua vida pessoal, o inimigo saberá como agir contra ele. Ọkànràn Ọṣẹ diz que o cliente está rodeado pelos inimigos, ao qual querem roubar seus pertence, novamente é predito que se faça Ẹbọ e pedir a proteção do Ọrìṣà Ọgùn. Ọkànràn Ọṣẹ diz que o consulente está usando demasiadamente remédios, mas este Ọdú relata que não importa o quanto de medicação utiliza, seu problema é apenas espiritual.

Quando estiver em Ìbì, não gastar mais do que deve, porque aqui a vida econômica do consulente não está alinhada com sua vida pessoal. O consulente perde o controle emocional, não controla suas dívidas, e assim fica doente com mais facilidade.

Ọṣẹ Ìrọsùn

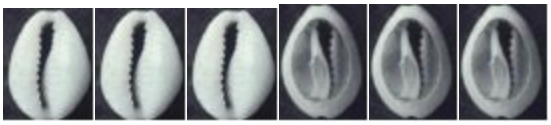
(Dois seguimentos aberto abaixo, e dois seguimento fechado acima)

Ọ̀ṣẹ́ Ìrọ̀sùn diz ao consulente que ele (a) tem um dom especial, ou certas aptidões com as energias dos ancestrais divinizados. Ọ̀rìṣà diz dentro deste Ọdú que há uma dúvida que atormenta o consulente, mas que não deve preocupar-se. Sua vida social ou financeira está estável, mas precisa ter um bom comportamento e ser mais sociável com as pessoas. Aqui, quando se tem caráter, elimina-se qualquer tipo de infortúnio. É necessário o consulente respeitar mais as mulheres, quando for homem.

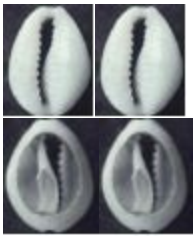
Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀kànràn Ọ̀kànràn Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀ṣẹ́ Ìrọ̀sùn

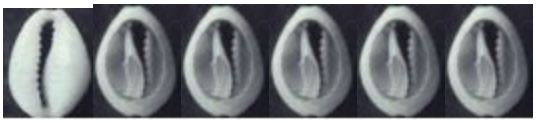
Ìrọ̀sùn Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀yẹ̀kúfówárádí

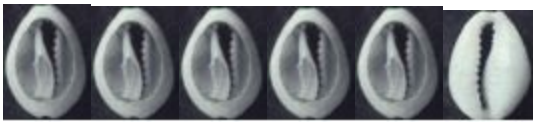

Para que o seguimento de Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀kànràn, seja bem aceito é preciso confirma com outra jogada, se sair Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀kànràn (três aberto para baixo e um fechado para cima), Ọ̀kànràn Ọ̀ṣẹ́ (três aberto para cima e um fechado para baixo), Ọ̀yẹ́kúfọ́wárádí (quatro seguimento aberto), Ìrọ̀sùn Ọ̀ṣẹ́ (dois aberto para cima e dois aberto para baixo) e Ọ̀ṣẹ́ Ìrọ̀sùn (dois fechado para cima ou dois aberto para cima), se na segunda jogada sair qualquer uma das caídas citadas acima tudo que se pergunta está confirmado.

Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀dì Ọ̀dì Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀dì Ọ̀yẹ́kù

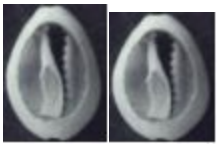

Na segunda caída se sair Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀dì (três fechado para cima e um aberto para baixo), Ọ̀dì Ọ̀ṣẹ́ (três fechado para baixo e um pra cima) ou Ọ̀dì Ọ̀yẹ́kù (os quatro fechado), tem que apurar o que está acontecendo. Ọ̀ṣẹ́ Ìrọ̀sùn explica que para ter uma vida calma, é preciso acalmar a irá das Àjé (bruxas). Esta energia sempre procura trazer doença ao consulente, levando-o a morte, por isso o adivinho deve, o quanto antes, fazer o Ẹbọ necessário. A vida do (a) consulente está em constantes desavenças, por mais que ela se esforce para ter respostas concretas a uma finalidade, seu esforço vai em vão. Outra questão que se preza no bom comportamento, é que este quando está no negativo, pessoas tendem a ser mais arrogantes e egocêntricas. O que está para descer está acima. O que se eleva está abaixo. Assim, as influências encontram-se em harmonia e todos prosperam.

Ìrọ̀sùn Ọ̀ṣẹ́

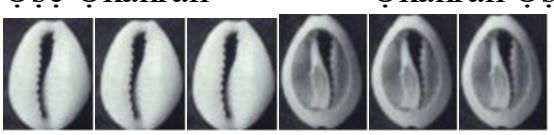
(Dois seguimentos fechando abaixo, e dois seguimentos abertos acima)

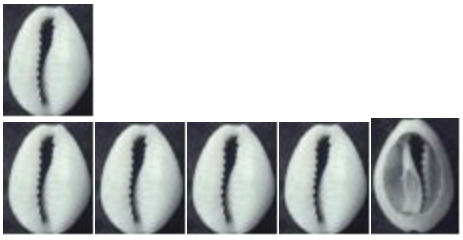

Na caída explica a importância da ancestralidade em nossas vidas, para nos dar vida longa e prosperidade. Este Ọdú indica o apoio dos Ẹgùngùn dando sabedoria e proteção ao consulente. Ọrìṣà Ṣàngọ se iniciou no culto dos Ẹgùngùn, justamente para reverenciar seus ancestrais, e não ser abandonado por eles. Por isso, é importante que o (a) consulente esteja mais próximo de seus ancestrais, para sempre ter o apoio deles, assim não fica sozinho (a) aqui na terra. Representa a natureza em contraste com o espírito, a terra em contraste com o céu, o espaço em contraste com o tempo, o feminino maternal em contraste com o masculino paternal. Aplicado no âmbito humano, o princípio dessa relação complementar encontra-se tanto nas relações entre homens e mulheres quanto entre príncipes e ministros e entre pais e filhos. Mesmo no interior do indivíduo coexiste o mundo espiritual e o mundo dos sentidos. Não se deve ver aqui um real dualismo, pois existem dois princípios e um relacionamento claramente definido em dois termos hierárquicos: o receptivo em si é, evidentemente, tão importante quanto o criativo. O receptivo deve ser dirigido pelo criativo quando então, produzirá resultados benéficos. Só quando abandona essa posição e tenta colocar-se ao lado do criativo, como um ser igual, torna-se nefasto. A consequência, então, será oposição e luta contra o criativo trazendo infortúnio para ambos.

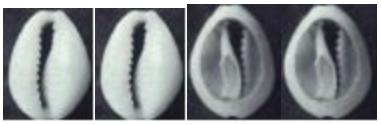
Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀kànràn Ọ̀kànràn Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀ṣẹ́ Ìrọ̀sùn

Ìrọsùn Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀yẹ̀kúfọ́wárádí

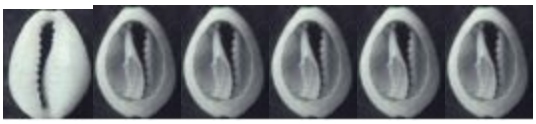

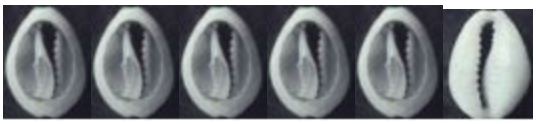

Este Ọdú indica que a sorte bate na porta do consulente, e ele precisa fazer um agrado ao Ọrìṣà Ṣàngọ, sendo que ele dará assistência para toda e qualquer escolha que o consulente necessita. Ìrọsùn Ọ̀ṣẹ́ diz de que uma pessoa quer trabalhar por conta própria, tem dotes para ser empresário e por isso sempre sente uma necessidade dentro do coração ou da alma. É preciso aprender a se organizar, financeiramente e sentimentalmente, porque que cada passo em falso pode desestruturar seus pensamentos.

Configura a circunstância na qual o forte é temporariamente contido pelo fraco. Uma situação só pode ter êxito através da suavidade.

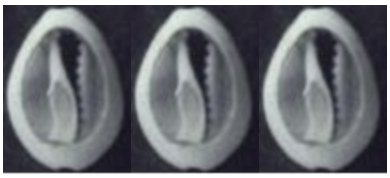
Ọ̀ṣẹ́ Ọdì Ọdì Ọ̀ṣẹ́ Ọdì Ọ̀yẹ̀kù

Na segunda caída se sair Ọṣẹ Ọdì (três fechado para cima e um aberto para baixo), Ọdì Ọṣẹ (três fechado para baixo e um pra cima) ou Ọdì Ọyẹkù (os quatro fechado), tem que apurar o que está acontecendo. Ìrọsùn Ọṣẹ diz, quando em Ìbì, que o consulente tem muitos pesadelos e isso o deixa com muita insônia, passando a trocar o dia pela noite algumas vezes. Ọrìṣà Ẹṣù não está contente com suas atitudes, a pessoa é muito desobediente. Quem conhece a energia que Ẹṣù traz a vida da pessoa, isto pouco importa, porque ele fará de tudo para que a pessoa sempre cause intriga. Aqui o consulente passa a falar coisas que vem pela mente não sabendo, às vezes, medir suas palavras com as pessoas ao seu redor. O consulente deve o quanto antes fazer o Ẹbọ, para que Ọrìṣà Ẹṣù seja seu companheiro eterno e não deixe que o atrapalhe por sua característica morais ou intelectuais. O consulente está constantemente desobedecendo aos mais velhos e normalmente isso ocorre de acordo com sentimento de angustia ou medo.

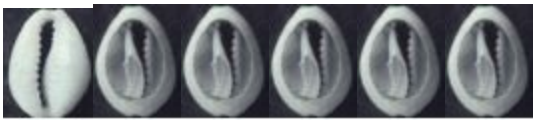
Ọṣẹ Ọdì

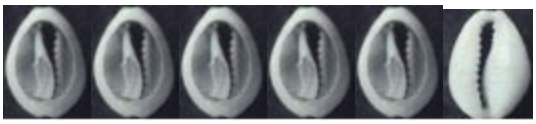

Ọṣẹ Ọdì fala como as pessoas moderam sua capacidade de viver, para elas não tem importância se a vida está boa ou ruim, o pensamento mais importante é viver constantemente bem e serem felizes. Este Ọdú indica que vida tem os altos e baixos, mas pede para o consulente refletir que isto não pode ser uma constante na sua vida. O consulente deve sempre ficar alerta para que quando o momento ruim chegar ele seja capaz de resolver tudo. O poder interpretado por Ọdú Ọkànràn deve ser representado em dois sentidos: em termos de ação no universo e de sua ação no mundo dos Homens. Em relação ao universo expressa a atividade criativa e poderosa da Divindade, aplicado ao mundo dos Homens representa a ação criativa dos Santos e Sábios, dos que governam e conduzem a humanidade e que através de sua força despertam e desenvolvem a natureza mais elevada dos seres humanos.

Ọṣẹ Ọdì Ọdì Ọṣẹ Ọdì Ọyẹkù

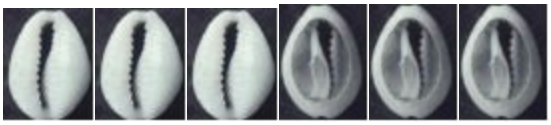

Na segunda caída, esta parte negativa desde Ọdú diz que as pessoas devem recomeçar tudo de novo, sempre voltarem à estaca zero. O consulente está dissipando sua energia, contudo ele não sabe utilizá-la e fica muito confuso. Em Ọṣẹ Ọdì (três fechado para cima e um aberto para baixo), Ọdì Ọṣẹ (três fechado para baixo e um pra cima) ou Ọdì Ọyẹkù (os quatro fechados). Perigo

no interior e obediência no exterior. É a autoridade e o poder. Poder como um exército: invisível na paz, porém, disponível a qualquer momento como fonte de poder. É o governante que, com sua autoridade, governa obedientemente o seu exército. É a organização de massa, que se organiza para estar forte para o combate.

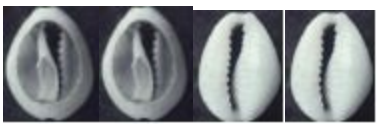
Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀kànràn Ọ̀kànràn Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀ṣẹ́ Ìrọ̀sùn

Ìrọ̀sùn Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀yẹ̀kúfọ́wárádí

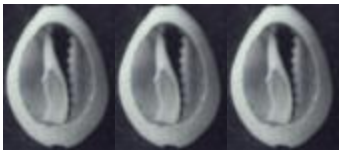

Para que o seguimento de Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀kànràn, seja bem aceito é preciso confirmar com outra jogada, se sair Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀kànràn (três aberto para baixo e um fechado para cima), Ọ̀kànràn Ọ̀ṣẹ́ (três aberto para cima e um fechado para baixo), Ìrọ̀sùn Ọ̀ṣẹ́ (dois aberto para cima e dois aberto para baixo) e Ọ̀ṣẹ́ Ìrọ̀sùn (dois fechados para cima ou dois aberto para cima). O abismo é o perigo.

Quando a astúcia tem força, diante de si há conflito. Todos os seres necessitam de alimento que vem do alto. Não se pode forçar, deve esperar a força diante do perigo. Não se precipite. A fraqueza diante do perigo torna-se inquieta, sem paciência para esperar.

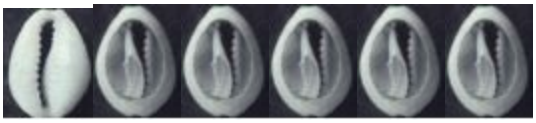
Ọdì Ọṣẹ

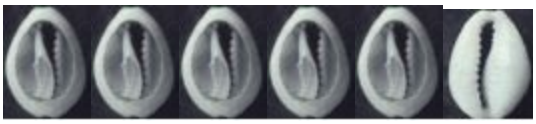

Ọdì Ọṣẹ interpreta como uma pessoa que uma hora tem caráter e na outra não tem. O Ọrìṣà diz que o consulente é insistente, e sua insistência quando estiver no lado positivo, ressalva a importância da boa postura perante a sociedade e, quanto mais a pessoa for anfitriã, educada, generosa, menos as pessoas poderão derrubá-la ou passar por cima de suas atividades cotidianas. O consulente gosta de viver sob pressão ou arriscar tudo para ter sempre o resultado positivo, ele precisa ofertar a seu Ọrìṣà Ọrí Ìnù - “Consciência interior” e buscar sempre ser sereno. Todos os seres necessitam de alimento que vem do alto. Não se pode forçar, deve esperar a força diante do perigo. Não se precipite. A fraqueza diante do perigo torna-se inquieta, sem paciência para esperar.

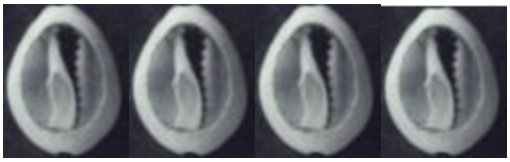
Ọṣẹ Ọdì Ọdì Ọṣẹ Ọdì Ọyẹkù

Na segunda caída esta parte negativa em Ọ̀ṣẹ́ Ọdì (três fechado para cima e um aberto para baixo), Ọdì Ọ̀ṣẹ́ (três fechado para baixo e um pra cima) ou Ọdì Ọ̀yẹ̀kù (os quatro fechados). A fase negativa deste Ọdú diz que o consulente não está com boas intenções, e está sempre sendo julgado por atos errôneos. Dificilmente dentro deste Ọdú a pessoa muda seus pensamentos, porque a fase negativa fala de pensamentos malignos. O consulente está "cego", não sabe distinguir o certo do errado, e quando receber algum conselho tudo passa despercebido (não há aceitação Ọdì Ọ̀ṣẹ́ fala da falta de apoio da família e da qual o (a) tinha uma ligação muito forte). O consulente deveria ofertar a Ọ̀rìṣà Ọ̀bàtàlà, para que seus pensamentos errôneos terminem.

Ọdì Ọ̀yẹ̀kù

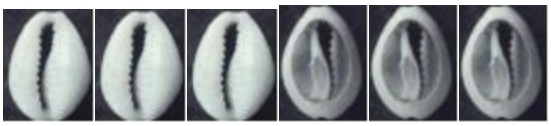
Ọdì Ọ̀yèkù é um Ọdú que deve ser interpretado por vária circunstâncias. Para exemplificar melhor, aqui estarão alguns exemplos e interpretações deste Ọdú. O adivinho, quando primeiramente sacar este Ọdú, deve fazer alguma oração pedindo a proteção ou perdão ao Àìyẹ (terra), assim, deve jogar um pouco de água no chão e nos Ẹ̀rín Ọ̀wọ̀ Mẹ̀rìn rezando a seguinte reza abaixo, ele poderá fazer a consulta ao oráculo novamente. Caso na próxima caída saia o mesmo Ọdú, o adivinho dever parar e executar a oferenda necessária, porque a vida do consulente está na cabeça e ela é a virada. Neste caso, entra questão de perguntas e respostas para saber qual Ìbì é revelado.

Reza

Ọmì tútú

Ọnà tútú
Tútú Láròyẹ.

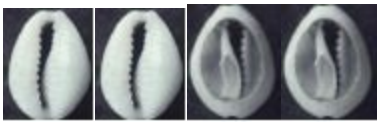
Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀kànràn Ọ̀kànràn Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀ṣẹ́ Ìrọ̀sùn

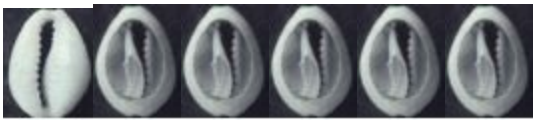
Ìrọ̀sùn Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀yẹ̀kúfówárádí

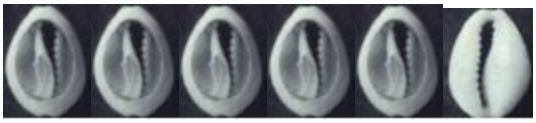

Quando o adivinho lançar e revelar este Ọdú, isto quer dizer também uma boa sorte ou um azar se vier Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀kànràn (três aberto para baixo e um fechado para cima), Ọ̀kànràn Ọ̀ṣẹ́ (três aberto para cima e um fechado para baixo), Ìrọ̀sùn Ọ̀ṣẹ́ (dois aberto para cima e dois aberto para baixo). Deve lançar novamente para obter uma resposta concreta para pode interpretar o caminho do consulente. Não significa que é um mau presságio, por isso que o adivinho deve consultar novamente. Manter-se imóvel diante de um perigoso abismo seguramente é insensatez, mas mostra o caminho através do qual a insensatez pode ser superada. A água tende necessariamente a seguir fluindo. Quando a fonte brota, não sabe a princípio, para onde se dirigir, entretanto, através do seu constante fluir preenche as depressões que impedem seu progresso e assim atinge com sucesso o seu objetivo.

Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀dì Ọ̀dì Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀dì Ọ̀yẹ̀kù

Na segunda caída esta parte negativa em Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀dì (três fechados para cima e um aberto para baixo), Ọ̀dì Ọ̀ṣẹ́ (três fechados para baixo e um pra cima) ou Ọ̀dì Ọ̀yẹ̀kù (os quatro fechados). O Bàbàlàwọ́ precisa executar a oferenda ao consulente porque o consulente está ou estará muito doente. Quando o consulente está, o adivinho precisa saber que este Ọ̀dú diz que ele está com enfermidade há algum tempo. Ọ̀rìṣà Ẹ̀rín diz que o cliente está decepcionado com sua família e sua família com ele. Ọ̀dì Ọ̀yẹ̀kù diz que o cliente quando está relacionado com alguém está para perder seu cônjuge. Representa o talo de uma planta que, no esforço do seu crescimento, encontra um obstáculo e disso resulta o significado da dificuldade inicial. Indica a maneira como o céu e a terra dão origem aos seres individuais. Esse primeiro encontro entre o céu e a terra é cercado de dificuldade e seu movimento tende para o alto - é o trovão. Por outro lado, é o perigoso e seu movimento tende para baixo - é a chuva. A sua situação é, portanto, um denso caos. A atmosfera está carregada de trovão e chuva, porém o caos se dissolve, enquanto que o abismo desce, o movimento que tende mais para o alto ultrapassa o perigo. A tempestade traz alívio de tensão e todos respiram aliviados.

ORÁCULO DE ÀGBỌN

Ìtàn Ọbí Àgbòn ou Ọbí Ọlọfin

Ọlọdùmàrẹ viu no àgbọn (coco), uma pessoa justa e humilde, por isso ele colocou-o no alto do coqueiro e fez dele branco por dentro. Ele também lhe deu uma alma imortal. Ẹṣù que sempre foi um verdadeiro e confiável servo de Ọlọdùmàrẹ é também a serviço do Ọbí. É por isso que Ẹṣù conhece todos os amigos de Ọbí. Um dia, Ọbí iria fazer uma festa para seu aniversário, e confiou Ẹṣù de convidar todos os seus amigos. Ẹṣù, vendo como pretensioso, e arrogante Ọbí havia se tornado, convidou todos os mendigos e pessoas sujas da cidade. Quando Ọbí chegou e viu em sua casa todas aquelas pessoas perguntou quem tinha convidado. Eles responderam que era Ẹṣù que os havia convidado. Ọbí gritou: "Ah, então foi Ẹṣù que o convidou, não quero vocês em minha casa com estes trapos de roupas. Saia daqui", gritou ele, e com isso todos os convidados constrangidos saíram e Èṣú com eles. Ọbí logo percebeu seu erro e pediu desculpa a Ẹṣù, mas Èṣú continuou andando. Um dia, Ọlọdùmàrẹ pediu Ẹṣù para ir para a casa de Ọbí.

No entanto, Ẹṣù recusou e disse-lhe para enviá-lo em qualquer outro lugar e que iria de imediato, mas para a casa de Ọbí ele não iria. Ọlọdùmàrẹ fingindo que ele não sabia nada sobre o que havia acontecido, perguntaram a Ẹṣù o que ele tinha contra Ọbí. Depois de ouvir Ẹṣù os detalhes do incidente na casa de Ọbí, Ọlọdùmàrẹ se transformou em um mendigo e foi chamar Ọbí em sua casa.

Quando Ọbí viu que quem estava lhe chamando era um mendigo, ele indignado disse: "Tome um banho e vestir-se antes de chamar à minha porta, você não pode ver que você é sujo. Você quer sujar meus móveis também?" E com isso, ele bateu a porta na cara de Ọlọdùmàrẹ. Ọlọdùmàrẹ deu alguns passos para traz, e com uma voz forte chamou Ọbí: "Ọbí Maye Ẹmì Ọfọ", que significa "Ọbí, não ver quem eu sou." Quando Ọbí estava ciente de que era Ọlọdùmàrẹ que veio chamar a sua porta, ele tentou se desculpar e pedir perdão. Mas Ọlọdùmàrẹ disse-lhe: "Ọbí, é tarde demais. Pensei que fosse natural e despretensiosa. É por isso que eu coloquei você no alto do coqueiro, fazendo-lhe branco por dentro e por fora. Mas, tendo sido colocada tão alta, você tem tornar-se vaidoso e ter jogado os mendigos de sua casa. Ọbí, esses são os meus filhos também. Vou deixá-lo no alto do coqueiro, de modo que você possa perceber que, não importa o quando alto você é colocado, você nunca pode ser maior do que eu mesmo, Ọlọdùmàrẹ, o Deus criador, ou as minhas leis divinas.

Portanto, durante o tempo que existe na terra, você vai rolar no chão, e ser transformado em verde e preto do lado de fora, mas manter-se branco no interior para sua alma imortal. Preto para lembrá-lo do crime que você fez para os mendigos e do verde para a esperança de que um dia você será perdoado quando você vem a entender que todas as pessoas são meus filhos. Enquanto isso, você irá prever o bom e o mau, e a morte que irá ocorrer na Terra. " E com isso, começou a tradição de ler o Ọbí aos pés de Ẹṣù, e o outro Ọrìṣà. Alguns usos do coco Como afirmado anteriormente, Ọbí foi acusado por Ọlọdùmàrẹ para predizer os eventos que ocorreriam na Terra por causa de sua ofensa aos mendigos.

Mas Ọbí tem muitos outros usos também. Muitos deles são secretos, e que só é conhecido o Sacerdote iniciado da religião Yọrùbà. Aqui nós damos-lhe algumas das maneiras em que Ọbí podem ser usados. Estes são apenas alguns dos presentes de Ọbí tem para ajudar o homem na religião Yọrùbà. Ọrìṣà Sacerdotes usar a água de Ọbí para curar. A água de Ọbí também é boa para pessoas anêmicas. A pele verde de Ọbí pode ser fervida e fez em um chá que é bom para tonificar e purificar o sangue. A carne branca pode ser comida pela manhã, antes de limpar a boca para remover os vermes do estômago, especialmente para crianças. A carne branca fortalece o sistema digestivo e

faz com que a digestão mais fácil. A água de Ọbí misturado com gin é uma cura.

Óleo de coco puro é um bom laxante, tomado logo no início da manhã, antes de limpar a sua boca. Óleo de coco é bom para ser esfregado no peito de bebês que têm constipações. Quando O coco marrom pode ser levado para o padrinho de alguém que aspira a tornar-se um Orixá

Sacerdote, para orações cabeça (limpezas de cabeça).

Primeiro jogo para “Sim ou Não”

O Àgbọn é o fruto da árvore denominada coqueiro, planta arbórea pertencente à família das palmáceas. Esta árvore pode chegar a alcançar máxima de até 25 metros. É de troco esbelto e ligeiramente inclinado, coroado por um penacho de grandes folhas apinhadas em números de 10 a 12 e de até 6 metros de comprimento que em algumas famílias da religião Yọrùbà e também utilizada para se fazer o Màrìwọ. É uma planta monoica, e seus frutos Àgbọn aparecem em longos, volumosos e pesados racimos. Regularmente começa a frutificar ou parir por volta dos cincos anos de idade, aproximadamente. Nos climas tropicais o coqueiro produz frutos durante todo o ano, chegando a dar de 50 a 100 cocos por ano, e inclusive em alguns casos excepcionais, até 300 cocos por ano. É uma planta que habita preferentemente as costas arenosas, mas também em altitudes de até 600 metros.

É resistente às violentas tormentas tropicais, às chuvas torrenciais e até às eventuais secas por mais duras que sejam. Em contraposição ao exposto, outras fontes asseguram que o coqueiro é originário do sul da Índia e que dali foi trasladada sua semente para o continente africano, porém independentemente de onde é originada, é uma fruta oleaginosa alimentícia e medicinal de grande uso inclusive mágico, na Índia, na África e na América Ibérica.

O Àgbọn foi batizado com o nome em 1498, pelos membros da expedição do Almirante português Vasco da Gama que vendo com frequência esse fruto durante seus longos trajetos até a Índia e em costas Africanas, espontaneamente decidiu lhe chamar assim devido a sua semelhança em forma

e tamanho com a cabeça humana.

A massa branca do Àgbọn é muito rica em nutrientes como gorduras, vitaminas e carboidratos, e o fruto, em geral é muito usado como alimento nas grandes zonas tropicais, sendo preparados de diferentes maneiras.

Com relação a seus múltiplos usos do tipo litúrgico e esotérico em geral, desde tempos imemoriais, na Índia o Àgbọn se utiliza para representar um frade leigo feito de juncos, quando se pretende controlar o cadáver de alguém desaparecido, procedendo-se então ao ritual funerário da incineração como se o verdadeiro cadáver estivesse de corpo presente. Por outro lado, os antigos taitianos consideravam que o seu Deus supremo habitava no mesmíssimo coqueiro, razão pela qual eles talhavam sua estátua, (segundo inspiração própria) na madeira dessa árvore.

A adivinhação utilizando quatro e mais um para Ẹṣù pedaços da massa do Àgbọn chegou a ser confirmada que existe há milhares de anos no sul da Índia, sem que isso signifique que esta seja sua verdadeira origem. Sabe-se que os antigos Yọrùbà já empregavam esse recurso em suas artes oráculo desde tempos imemoriais, ainda que originalmente, em vez de empregar o coco muito utilizado também em Cuba, eles utilizavam as cascas de noz de cola o Ọbí.

Em língua Yọrùbà o Àgbọn é chamando indistintamente Àgbọn. Em Congo ele é denominado também de várias maneiras, Sándú, Ndùngí, Kánómpútó ou Kúmúléngá. Assim se reconhece esse fruto entre os Yọrùbà, os Angolanos e os Congos ou Bántú, e por fim, nos deuses correspondentes à religião Yọrùbà original e seus sincretismos do Novo Mundo. O mesmo é aplicável às Regras Conga ou Bántú. Os Ọrìṣà as divindades e os antepassados, inevitavelmente, requerem o coco como passo prévio para receber o resto das oferendas, assim como para escutar as petições dos devotos. “Sem Ọbí Ọlọfin não falam Ọríbá nem Ẹgùngùn” sem Àgbọn não falam divindades nem ancestrais.

Para o iniciado na religião dos Ọríbá, o verdadeiro estudo da teoria e da prática do Àgbọn começa pelo aprendizado da liturgia prévia e das rezas, tanto na língua Yọrùbà, que antecedem sempre à jogada do Ọbí Ọlọfin ou

simplesmente Àgbọn isto é parte do ritual que precede e acompanha a atividade esotérica – religiosa pelo menos milenar religião. Para aqueles que praticam o oráculo como parte de sua formação religiosa, é de vital importância levar em consideração o cumprimento dessa liturgia. Paralelamente, para aqueles não iniciados em religião, o aspectos ritual indicado carece de importância, estas pessoas podem se limitar em todos os momentos a desenvolver somente a mecânica das jogadas e interpretações, se ter de considerar os aspectos litúrgico-religiosos que devem ter sempre os devotos. Dizemos que todos os Ọrìṣà falam pelo Ọbí Ọlọfin ou Àgbọn também suas ancestrais ou espíritos (Ẹgùngùn – espírito ancestral) sejam de luz ou de trevas, e também os Ọdú, expressam suas vontades e se comunicam conosco através do Ọbí Ọlọfin. Até agora são muitos os livros publicados sobre tudo de sincretismo religioso Yọrùbà.

Os dois pedaços de Àgbọn simboliza a representatividade um Òbínú com a parte branca ou preta para cima, ou seja, com a superfície côncava ou convexa exposta ao consultaste.

Somente no jogo de Àgbọn que se retiram pedacinhos de cocos das laterais no caso do Ọbí ou Ọrọgbọ não se retiram pedacinhos para rezar, para lançar o Àgbọn e precisa estar numa bacia branca ou um prato branco com água, ou com a própria água do Àgbọn, com a mão ou somente as pontas coisa dedos colocando na água e jogando pra o lado rezando esta reza abaixo.

Reza para jogar água no chão:

Ọmì tútú
Ọmì Ọnà tútú
Ọmì n'ilẹ tútú
Ọmì tutu Ẹṣù
Ọmì tutu Ọrìṣà

Tradução:

Água e fresca.

Água para um caminho de paz
A água para refrescar a terra
Água para acalmar Ẹṣù.
Água fresca para Ọrìṣà.

Reza para Ẹṣù

Àláróyéàkí lóyú bárábá
Èsú bórú bi.
Èsú bó sí sé
Èsú bárá
Bárá kíké n'hó.

Tradução:

Saúdo a Ẹṣù e solicito licença.
Para iniciar este ato divinatório,
E que tudo seja para o bem.
Graças à intermediação de Ẹṣù
O dono dos caminhos da vida.

Reza para Ọbàtàlà:

Ọbàtàlà Òbá tási
Òbádá bádá bádánérá
Yé Òkúlábá Òkúlá
Àṣẹ Òlóbó
Àṣẹ Ọmọ
Àsé Àríkú bábágùá
Ọbàtàlà díbénígùá bínígùá
BíníkéàlálóláÀsé
Àfíyú Ọṣà.
Ali lálááàbí kókóàlá rú mátí lé.

Tradução:

Ọbàtàlà, rei de deuses,

Pai de homens e divindades,
Poderoso senhor dos céus
Que está junto ao Supremo criador,
Peço tua sagrada autorização para iniciar o registro.
Quando for reza e preciso retirando um pedacinho de àgbọn alternadamente nos quatro àgbọn quando terminar a reza e ficar com os pedacinhos na mão joga para o lado e fala Ọṣẹ Ọtùrà Ọpọlọpọ Ọwọ.

Reza para permissão de seus padrinhos:

Kínkámásé (nome seu Bàbáláwó).
Kínkámásé (nome da sua Ìyánínfá).
Ìkú bé lé solo Òlódúnmáré
Pá e túnún, pá e túnún.
(Falar o nome do ancestral da família ou sida os ancestrais todos)

Reza para o àgbọn ou Ọbí Àlàfià

Àgọ Ọbí Ọrìṣà
Àgọ Ọbí Ọrìṣà
Àgọ Ọbí Ọrìṣà
Ọbí kọsí Ìkù
Ọbí kọsí Àrún
Ọbí kọsí Ọfọ
Ọbí kọsí Ẹjẹ
Ọbí kọsí fítí bó
Ọbí kó si ara Ìkù Bábá a wá o.
Ọbí mó ki ìlẹ o ki ẹyẹ
Ọbí (falar o nome de quem vai ser consultado e com sua data de nascimento e o nome da mãe e do Ọrìṣà ou Ẹgùngùn ou Ẹṣù que vai ser jogar),

Tradução:

Licencia Ọbí Ọrìṣà
Licencia Ọbí Ọrìṣà
Licencia Ọbí Ọrìṣà
Ọbí confronta algum tempo a morte.

Ọbí confronta há algum tempo as doenças
Ọbí confronta há algum tempo as perdas
Ọbí confronta há algum tempo os derramamentos de sangue.
Ọbí confronta há algum tempo, põe um ponto final e remove.
Ọbí confronta há algum tempo completamente a morte. Pai nos olhe muito bem
Ọbí mo ki ilé o ki ẹyẹ
Ọbí re o!

Tradução:

Santuário, eu te saúdo.
Santuário, eu te saúdo.

Reza do jogo de Ọbí Òlòfin

Ìbá Àkódá
Ìbá Àsédá
Móòpé o Òlórún
Òlódúnmárémó ji l'òní, mó wó, wó MérínÀíyé
ÌbáÒlódúnmáré, oba l'ajiri, àjísá.
ÒmíÒlófinlá-jí-kí.
ÒmíÒlófinlá-ji-ge
Òmílàbú um
Òmí làbú wè
Kó si èmí tó nbá Òmí só.
Òmí làbú um.
Òmí làbú wè Pélé o
Èníkán bómí s'Òtá
Kó má r'íjá fún Òmóàráíyé
Ènyín Èbóráínú l'òmí, Òmí kíì té
E ò ní kíì té o o
Ìyé kíì nlárá éyé o
Òmí Òní nlárá Òyín o
Àsó kíì nlárá Ègúngún
ÒmíÒnínláráyi o
Obá Òkè Òní gbàgbè yi o
Gbà l'òmí àté se o!

Àsé! Àsé! Àsé!

Tradução.

Saúdo o primeiro ser Criado.
Saúdo o Criador do homem.
Eu agradeço ao Senhor do Céu.
Criador, eu acordo no dia de hoje e vejo o nascer do sol e os quarto canto do mundo.
Saudações, Senhor de todas as coisas rei do alvorecer, fonte de minha proteção –Ìbá.
A água determinou e nós concordamos saudar as suas origens.
A água determinou e nós concordamos – exatamente!
Água alcança a maturidade – bebam.
Água alcança a maturidade – bebam-se.
Não recusem! Hoje basta encontrar a água posta no chão.
A água alcança a maturidade – bebam.
Água alcança a maturidade – bebam-se, cautelosamente.
Ninguém deve retirar da vasilha do inimigo.
Encontrá-la não causa conflito para os filhos do mundo.
Vocês poderosos espírito das entranhas das águas não deixem a água cair em desgraça.
São vocês que não admitem precipitar em desgraças!
A vida deve ter inveja da capacidade de vocês.
Água hoje não tem inveja do mel.
A roupa não tem inveja de Ẹgùngùn
Água não tem inveja da persistência deles
O rei da montanha hoje perdoará a nossa persistência.
Recebemos a água e ajam!
Assim será! Assim será! Assim será!

Depois da reza falar:

Àgọ Ọrìṣà

Reza para permissão jogar os cocos colocar a mão no coco e no chão por três vezes:

Àkúéyé òkúó
Àkúéyé Òná
Àríkú Bábá wá.

Tradução:

(Fale-me claro e que não haja perturbação. Seu Àsé e sua benção)

Reza para lançar o Ọbí Ọlọfin

Sá ré ó

Tradução:

Traga coisa boa.

ÀLÁFÍÁ

Quando cair quatro Àlàfià:

Àlàfià – este registro e somente neste caso para sim ou não, aqui especificamente a resposta e sim.

Nesta caída falam os seguintes Orixás: Ọlọfin, Ọlọrùn (Deus), Ọbàtàlà,

Ọrùnmìlà, Ṣàngọ, os Íbẹ̀jí, Bàbálúáyẹ, Ọlọdùmàrẹ e Ìnlẹ.

Reza para agradecer a Àlàfià:

Àláfía
Àláfía Òmó
Àláfía Àgó
Àláfía Òbí
Àláfía Àríkú bábáwá
Èlióndé Òbátálá òrú Àíyé.

(Paz e felicidade para teus filhos, para todos os seres humanos, para os vivos e para os mortos. Que recebamos as bençõe de Ọbàtàlà).

Reza para agradecer a Àláfía:

“Máféréfún Ọbàtàlà”. (Bem aventurado seja Ọbàtàlà)

Quando esta caída aparece expressa um “SIM” que deve ser confirmado com outra jogada, as resposta definitivas possíveis de acordo com o que saia na segunda jogada é as seguintes:

Ẹtáwá: Se sair este na segunda caída expressa que, para que o “sim” seja completo, terá de localizar uma dificuldade que retarda a boa marcha do assunto e está terá de ser resolvida o quanto antes. Portanto, para que a bem-aventurança que anuncia Àlàfià seja possível, terá de se buscar a causa que a está obstaculizando, e que deve ser resolvida.

Ẹlẹ́ifẹ: Se sair este na segunda caída expressa que há “algo mal feito” que está incomodando ao Ọrìṣà ou Ẹgùngùn. Diz rotundamente que “não” às perguntas que lhe são feitas. Expressa que tudo depende do que deseje adicionalmente o Ọrìṣà ou

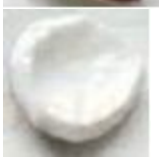
Ẹgùngùn para que em troca proporcione a firmeza na afirmação de Àlàfià, além do que está anuncia.

Ọyẹ̀kù: Se sair este na segunda caída se confirma à presença de um espírito ou Ọrìṣà no meio do registro, que está perturbando, e será preciso averiguar o que deseja essa entidade. Também pode estar anunciando a morte próxima de alguma pessoa (familiar próximo ou conhecido, e inclusive da mesa pessoa que consulta ou é consultada).

ÈTÁWÁ

Quando cair 03 abertos 01 fechado Ẹtáwá:

Ẹtáwá: Este registro e somente neste caso para sim ou não, aqui especificamente a resposta e sim, mas com problemas para resolver pode ser, talvez ou quem saiba.

Reza para agradecer a Àlàfià:

Reza para afastar o mal Otawa:

Mó fé l'òní Tórí àrú òbórí efó, Tórí ore".

Tradução

Que o mal se afasta deste lugar, de minha vida e da vida dos meus familiares e amigos.

Nesta caída falam os seguintes Ọrìṣà: Ṣàngọ, Ìyèmànjà, Ọsun, Ẹṣù, Ogum, Òṣóṣsi e Ìnlẹ.

Quando aparece Ẹtáwá significa: pode ser talvez ou quem saiba. Expressa dúvidas com respeito ao que se está perguntando, ainda que diga que é possível, porém depende de que se faça o manda a entidade que está falando. Tem de se buscar a confirmação repetindo a jogada. O resultado dessa confirmação também dependerá da caída que lhe suceder, considerando as seguintes possibilidades de resposta segundo as diferentes combinações:

Àlàfià: Quando esta caída aparece expressa um "sim" rotundo em resposta ao que se pergunta. Em "registro" indica contrariedade que, é necessário ter cuidado com uma dificuldade, um inimigo oculto ou uma oposição evidente.

Ẹtáwá: Outra vez, ou seja, Mèjì indica também "Sim com toda a segurança", o que foi perguntado recebe uma afirmação rotunda. Em um registro geral, confirma que o inimigo oculto e a oposição, anuncia, estão bem determinados e que terá de ser feito para se proteger deles.

Ẹlẹ́ifẹ: é a reafirmação máxima do “sim” e de tudo o que diz e pergunta esta caída.

Ọkànà: a dúvida inicial fica dissipada e agora se converte em um “sim” rotundo ao que se pergunta. Também reafirma que o inimigo oculto está muito próximo de nós, talvez dentro da mesma casa, e que a oposição é uma ameaça latente que nos trará muitos problemas. Tem de se perguntar de imediato se os aspectos negativos que se anunciam vêm por Ìkú (a morte), ano (a enfermidade), Èyébélé, Òfó (vergonha, tragédia), Ìná (catástrofe, tragédia), Àsélú (a justiça) ou por Òwó (dinheiro).

Òyèkú: É um “não” muito concreto, e tem de se investigar urgentemente se é um orixá ou Ẹgùngùn que se apresentou no meio do registro e o que é que ele deseja. Nesta caída anuncia morte, enfermidade ou tragédia. Tenta-se definir perguntando se estamos diante de um orixá ou de um Ẹgùngùn, e quem responder, diga o que quer e como podemos resolver o problema. De qualquer forma, quando Ọyẹ̀kù aparece em registro geral, o mais indicado é deter o registro e tentar buscar conselhos com algum sacerdote (Bàbàlàwò), o qual deve consultar seus sábios oráculos, pois pode ser que a ameaça esteja sobre a mesma pessoa que consulta e isso tem de ser definido urgentemente. Com Ọyẹ̀kù não se brinca. Esta caída é sempre má, quando aparece em registro geral, e os únicos que estão capacitados para removê-los ou neutralizá-los são os sacerdotes mencionados, ninguém mais. Quando sai, não se deve perder tempo, pois se diz que o Ẹgùngùn ou orixá está parado na porta da casa.

Quando cair 02 abertos 02 fechados Ẹlẹ́ifẹ̀:

> Ẹlẹ́ifẹ̀: Este registro e somente neste caso para sim ou não, aqui especificamente a resposta e sim, definitivo quer dizer o que se pergunta não se pergunta mais.

Babá Òṣùn, Òṣóṣṣi, Ọbàtàlà mé lí bé li Ọlúwọ Àsé Òkán mi Òkán mófóríbálé mówólétí mí Àsé Òkán

(Meu pai Ọṣànyíàn, Òṣóṣṣi, Ọbàtàlà, Íbẹ̀jí. Saudações de coração deste Humilde servidor dos Orixás que só pede iluminação espiritual).

Nesta caída falam os seguintes Ọrìṣà: Ọbàtàlà, os Íbẹ̀jí, Ẹṣù, Ọgùn, Òṣóṣṣi e Òṣùn.

Esta caída é a principal do coco, expressa o “SIM” mais claro e exato e não

necessita ser confirmada nunca. Em registro geral indica firmeza absoluta, bem e grandeza. Diz o que se sabe não se pergunta.

Ọkàn – este registro e somente neste caso para sim ou não, aqui especificamente a resposta e não, e com outros problemas que tem que perguntar.

Nesta caída falam os seguintes orixás: Ìkù, Ọyá, Ẹṣù, Ẹwá, Bàbálúáyẹ, Ṣàngọ, Àgànjù, Naná Bùrùkù e Ọbá.

Mó fín káré, mó fín káré, gódó, gódó, da fá mó fín káré, gódó bá e Àláfín kísíekó béké ló rèé èná kán mi afere àsáká bé ré Òrúwání mólúgbá abe èbá mi Òmó,Òmóní mi mókáúyémówáÒgún, kò ri yéyé o Àláfín, Ògun, ÀláfínÒwóÀláfínkán káríén, kámárámó kámériéyéàráíyé.

Que a adversidade e a sombra do negativo que marcam este signo como mensageiro dos Ọrìṣà e dos Ẹgùngùn seja desviado e apagado do meu destino por minhas proteções e por meu Anjo da Guarda. Peço a Ogum todo-poderoso que me outorgue felicidade e me livre de todo o mal.

Está caída expressa rotundamente “não” a tudo que lhe for perguntado, e em registro geral anuncia algo mal, que não serve para nada, “má”.

Anunciam cárcere, confusões de justiça, brigas, etc. É preciso ao coco como

quebrar esse augúrio e o que se pode fazer para retirá-lo. Não necessita ser confirmada em outro lance. Sua resposta é diáfana desde a primeira vez que sai no registro.

Ọyẹkù: Este registro e somente neste caso para sim ou não, aqui especificamente a resposta e não, e com outros problemas que tem que perguntar.

Nesta caída falam os seguintes Ọrìṣà: Ìkù, Ọyá, Ṣàngọ, Obá, Naná Bùrùkù e Ẹwá.

Ao sair esta caída todos os que estiverem sentados devem se levantar em reverência, é aquele que pergunta dará três golpes em seu peito e dirá:

Káwó kábyé si lé Àláfín Sàngó, Òlófín a Sàngó

Aplaque sua ira e sua indignidade, meu poderoso pai Sàngó.

Esta caída não necessita ser confirmada com outro jogado, ela é firme por si mesma. Expressa taxativamente um "não "à pergunta feita, sem deixa alternativa. È a pior caída que pode sair em um registro geral. É signo de morte e, portanto, anunciam morte ou má situação, maus amigos e traição. Quando sai em registro geral, tem de parar o tal registro e buscar urgentemente assessoria de um Bàbàlàwò. Não há alternativas, nem se deve perder tempo.

Tem de investigar quem se apresentou no registro. Para isso ele joga os cocos, perguntando a cada vez se é um Ọrìṣà, um Ẹgùngùn (amigo ou inimigo), já que pode ser um morto de Bruxo enviado para causar mal, e que avisa ou traz a desagradável notícia da morte de alguém. Se for assim, deve lhe perguntar em seguida se a pessoa pode ser salva fazendo-lhe um Ẹbọ. Caso receba resposta com Àlàfià, Ẹtáwá ou Ẹlẹ́ifẹ, o Orixá estará indicando que "SIM", que pode resolver o assunto. Então se deve colocar a pessoa de pé na porta principal da casa, pegar a jarra da água de coco e os pedaços de coco e os colocar na mão direta. Derramar-se-á água de coco sobre a pessoa, que se deitará de boca para baixo sobre uma esteira ou sobre um lençol branco, depois beber da água de coco. Ao se levantar do solo, a pessoa deve dizer:

O que é para o bem que para o bem seja.

Outras mensagens àgbọn

Dois cocos montados um sobre outro, mostrando ambos à parte branca ou côncava, indicam ao que se consulta dinheiro ou bem material a caminho. Montam-se dois a dois na mesma posição Mèjì, então o dinheiro ou o bem material está na porta.

Caem-se dois cocos montados, estando um de boca para baixo e outro de boca para cima (não importa qual dos dois esteja por cima), indica que alguma armadilha está sendo armada para o que se consulta.

Quando um dos cocos se parte ao ser lançado, o pedacinho menos que se desprendeu deve ser recolhido e guardado no bolso. Significa dinheiro.

Dois cocos com a boca virada para baixo e montados esponto suas partes

escuras indicam há traição, discórdia e discussões.

Um coco que cai de lado indica que se vai ser informado de que alguém morre muito em breve, se forem dois os que caem de lado, então a notícia está nas portas. Quando os cocos caem de alguma das formas descritas anteriormente, falam, recebe-se a mensagem e repete-se a jogada novamente para interpretar esta caída.

Oráculo Àpẹrẹtì

Este Oráculo é praticado em poucas casas de santo no mundo, ele é parte do antigo legado que os Yọrùbà deixaram em sua passagem pelo mundo, por ser pouco utilizado boa parte dele perdeu-se ao longo do tempo. São poucos os Sacerdotes que conhecem este Oráculo na atualidade. Sabe-se que já no século passado os escravos Yọrùbà presentes na colônia ultramarina Espanhola, Francesa e Africana utilizavam em seus rituais de adivinhação como complemento do Primeiro Oráculo de àgbọn (coco).

O Oráculo do àgbọn Àpẹrẹtì difere no que se refere ao conteúdo das mensagens de seus Ọdú dos demais Oráculos, sendo de grande utilidade para brindar informações adicionas, especialmente para o Primeiro Oráculo de àgbọn (coco) e em menor escala para o segundo (Oráculo de Bìágué). Como é possível isto? Veremos com detalhes, porém, antes faremos um esclarecimento importante.

Até aqui temos visto que cada consulta se caracteriza porque nela regularmente falam Ọrìṣà ou entidades especificas, porém isso não quer necessariamente dizer que tenha de ser sempre assim, pois, outro Ọrìṣà ou entidade que não tenham sido contemplados no jogo de Ọdú, em um algum momento poderá também expressar-se de maneira muito relevante. Vejamos alguns exemplos.

Suponhamos que você acaba de colocar oferendas ao Ọrìṣà Ẹṣù, e necessita saber se está divindade está contente com o que você lhe ofereceu, para isso basta apenas fazer uso do primeiro Oráculo de àgbọn com cocos frescos ou consagrados. Você fará a pergunta concreta ao Ọrìṣà para saber se este recebeu bem sua oferenda. Neste caso, você já conhece as possíveis respostas que poderá receber (SIM ou NÃO), porém, aplicando a técnica do Àpẹrẹtì na mesma jogada dependendo da posição em que caiam os cocos você também receberá uma mensagem adicional da divindade consultada, ou seja, informação mais detalhada da entidade que não restringe somente ao (SIM ou NÃO). Imagine que ao lançar o coco, caia a consulta Àlàfià. O Ọrìṣà está lhe dizendo direto ou indiretamente que recebeu bem suas oferendas. Desta forma fica respondida sua pergunta. No entanto, pela figura geométrica descrita e

pelos Òbínú ao caírem, aplica-se a técnica do Àpẹrẹtì, com isto você poderá identificar a entidade especifica que está respondendo nesse momento podendo ser a mesma que foi interrogada ou talvez outra que deseja lhe comunicar alguma mensagem adicional à resposta afirmativa que está sendo a sua pergunta concreta.

Segundo o ditado, entenda-se o Oráculo do Àpẹrẹtì como um complemento que amplia as mensagens dos Primeiro Oráculo de àgbọn que já estudamos. É sem dúvida muito grande a ajuda que nos dará ao ampliar as respostas afirmativas ou negativas com um juízo trazido por um Ọrìṣà que, além disso, nos revela a sua identidade permitindo-nos obter resultados muito notórios ao saber o porquê das respostas que recebemos.

A técnica do Àpẹrẹtì também poderá ser aplicada ao Oráculo do Biagüê, ou Ọbí Abata.

Para concluir o presente preâmbulo, adverte-se ao leitor que das figuras geométricas ou posições que adotam os Òbínú ao caírem no chão, foram dezessete reconhecidos no Àpẹrẹtì como determinantes de identidades de distintos Ọrìṣà ou Ẹgùngùn. Cada uma dessas dezessete posições correspondem a uma entidade exclusivamente. Ao cair o Àgbọn (coco), indicará qualquer dos Ọdú estudados até agora, porém, além de sua posição no tabuleiro ou solo, nos indicará a identidade do Ọrìṣà ou Ẹgùngùn que está falando e uma afirmação adicional.

Quando os Òbínú não caem em uma das dezessete posições previstas pelo Àpẹrẹtì, o mesmo não fala, ou seja, não se produz Àpẹrẹtì. Nesses casos, somente se considerará a afirmação ou negação da consulta se estivermos usando o Oráculo do Ọbí Abata. Se estivermos tentando realizar um registro geral através do Àpẹrẹtì a jogada deverá ser repetida tantas vezes que seja necessária até conseguirmos uma das dezessete posições reconhecidas. Por outro lado, se estivermos aplicando a técnica Àpẹrẹtì junto com Oráculo de Biagüê ou com próprio Ọbí Abata, se os dezessete mencionados não caírem na jogada, não haverá leitura de Àpẹrẹtì apenas se interpretará o Ọdú correspondente ao outro Oráculo em questão.

Resumo dos diferentes Àpẹrẹtì que tradicionalmente se empregam na religião

dos Orixás Yọrùbà

01 - Àpẹẹrẹtì Ẹṣù
02 - Àpẹẹrẹtì Ọgùn
03 - Àpẹẹrẹtì Òṣóṣṣi
04 - Àpẹẹrẹtì Ọbàtàlà
05 - Àpẹẹrẹtì Ṣàngọ
06 - Àpẹẹrẹtì Ìyèmànjà
07 - Àpẹẹrẹtì Òṣùn
08 - Àpẹẹrẹtì Ọyá
09 - Àpẹẹrẹtì Ọrùnmìlà
10 - Àpẹẹrẹtì Íbẹjí
11 - Àpẹẹrẹtì Àgànjù
12 - Àpẹẹrẹtì Ẹwẹ
13 - Àpẹẹrẹtì Oba
14 - Àpẹẹrẹtì Nana
15 - Àpẹẹrẹtì Ẹgùngùn
16 - Àpẹẹrẹtì Bàbálúáyẹ
17 - Àpẹẹrẹtì Ọlọfin

As caídas que correspondem a cada um dos Àpẹẹrẹtì relacionados são as mesmas estudadas até agora. Isso quer dizer que, para cada Àpẹẹrẹtì sempre existirão cinco caídas possíveis sendo Àlàfià, Ẹtáwá, Ẹlẹ́ífẹ, Ọkànà e Ọyẹkù.

Àpẹẹrẹtì Ẹṣù

Acontece quando os Òbínú forem lançados e formarem a seguinte posição (uma linha horizontal), com suas respectivas cinco caídas possíveis Àlàfià, Ẹtáwá, Ẹlẹ́ífẹ, Ọkànà e Ọyẹkù como seguem abaixo:

01 – Àpẹrẹtì Ẹṣù – Àlàfià.

Àpẹrẹtì Ẹṣù falando por Àlàfià nesta posição acima na figura com tudo reto, significa caminho (Ọnà), que tudo está em ordem, que há disposição plena por parte do Ọrìṣà para a solução dos assuntos que lhe preocupam, Ẹṣù pede que durante vinte e um dias seguidos lhe acenda uma vela junto a um copo de água e outro de aguardente (Ọtí) atrás da porta da casa.

Os regidos por Ẹṣù são pessoas fiéis aos seus princípios. São de extrema coragem e dedicação a tudo que se entregam. Amáveis de um modo geral, não se preocupam com o tamanho do sacrifício as pessoas que ama. Devem sempre se afastar de brigas, de maus elementos. Severos em tudo e por tudo, pessoa exigente ao extremo, perfeccionista. Se por um lado são amigos fiéis, por outro lado, os mais implacáveis inimigos que tem notícia. Dominadores eles chegam até a última instância para terem aquilo que desejam. Não são vagos e são muito objetivos, sempre tendo um grande plano. Amáveis, mas, estupidamente grosseiros quando irados, são sonsos, debochados, intrigantes, misteriosos, gozadores, enganadores, brincalhões, severos e vivem sempre de sorriso aberto.

02 – Àpẹrẹtì Ẹṣù – Ẹtáwá.

Àpẹrẹtì Ẹṣù falando por Ẹtáwá, significa falta algo. Algo que deverá ser feito ou ser oferecido ao Ọrìṣà, coisas estão incompletas e há a necessidade de finalizar o que começou. Ẹṣù diz para a pessoa que se consulta que terá de fazer uma rogação ou Ẹbọ com três cocos secos pintados com pó de casca de ovo e cal, e que esses cocos devem estar em frente a ele durante três dias antes de ser despachado no monte.

03 – Àpẹrẹtì Ẹṣù – Ẹlẹ́ífẹ.

.

Àpẹrẹtì Ẹṣù falando por Ẹlẹífẹ, significa que a pessoa está agindo com precisão e inteligência, e que por isso ela tem o apoio dos Ọrìṣà. Porém, apesar disso, a pessoa pode chegar a enfrentar dificuldades de caráter legal, para solucioná-lo, solicitam-se um Ẹbọ nos pés de Ẹṣù com Ẹpọ (Dendê), Ọtí (Aguardente), Ẹkọ (Alimento feito com farinha de milho), Èjà (Peixe) e Ẹwẹ (folhas) de Àjàgùn.

04 – Àpẹrẹtì Ẹṣù – Ọkànà.

Àpẹrẹtì Èṣú falando por Ọkànà, significa alerta contra a falsidade e contra a traição por parte de pessoas próximas de quem se consulta, também adverte que esta pessoa é suscetível de ser sufocada por pensamentos negativos, porém, no entanto, terá a virtude de triunfar quando se propuser a fazê-lo, porque possui uma grande força espiritual, Èṣú o alerta da possibilidade de que seus inimigos pretendam jogar bruxarias na porta de sua casa, para vencer, tem de fazer rogação diante de Èṣú limpando-se com três ovos de galinha untados com azeite de dendê e despachando imediatamente estes ovos em um

jóró, jóró (buraco no chão no monte).

05 – Àpẹrẹtì Èṣú – Ọyẹkù.

.

Àpẹrẹtì Èṣú falando por Ọyẹkù significa que esta pessoa tem inimigos fortes que podem vencê-la e por isso não poderá ter um enfrentamento no momento, recomenda-se que se consulte com um Bàbàlọrisà ou Ìyàlọrisà e caso não haja um, procure um Bàbàlàwọ urgentemente para buscar solução para seus problemas.

Àpẹrẹtì Ọgùn

Acontece quando os Òbínú forem lançados e caem formando a seguinte posição com seus cinco possíveis caídos.

01 - Àpẹrẹtì Ọgùn - Àlàfià

Àpẹrẹtì Ọgùn falando por Àlàfià, significa que o Ọrìṣà está garantindo o triunfo definitivo para esta pessoa e que não haverá obstáculos em seu caminho que não seja resolvido por Ọgùn, já que este defende muito esta pessoa. O Ọrìṣà pede que ofereça Ọtí e fumo, a ele e a Òṣóṣi, indica que a pessoa deve se consultar com o Bàbàlọrìṣà e Ìyàlọrìṣà ou com um Bàbàlàwọ para conhecer o caminho que tem pela frente, bem como o que fazer a respeito.

02 – Àpẹrẹtì Ọgùn - Ẹtáwá

Àpẹrẹtì Ọgùn falando por Ẹtáwá, significa que, para que haja plenitude, algumas coisas em sua vida terão de mudar, pois existem familiares e amigos que não aceitam sua maneira de ser, e lhe tomam por egoísta e prepotente. O Ọrìṣà indica Ẹbọ Orí Èlẹdà (rogação de cabeça).

As pessoas regidas por Ogum são corajosas acima de tudo, honestas, objetivo do tipo monarca, de muita sorte, senso de justiça, nobre, valente. Se esforçam para serem perfeitos em tudo o que fazem. São hábeis e inteligentes e normalmente são de fácil compreensão. Capazes de dar tudo de si quando amam.

03 – Àpẹrẹtì Ọgùn - Ẹlẹífẹ

Àpẹrẹtì Ọgùn falando por Ẹlẹífẹ, significa que a pessoa está muito instável e sofre muitos reveses na vida, isso acontece devido a sua falta de constância na fé, Ọgùn diz que se esta pessoa acreditasse mais nos Ọrìṣà e em Ọlọrùn, tudo na sua vida seria diferente. Ela deve fazer oferendas de Àdìmù a Àjàgùn (Guerreiro) durante sete dias consecutivos e logo despachar essa oferenda no monte, invocando a Èṣú.

04 – Àpẹrẹtì Ọgùn - Ọkànà

Àpẹrẹtì Ọgùn falando por Ọkànà, significa que há um inimigo em sua vida que está constantemente desejando o mal, porque não quer que você evolua, a causa de seu atual atraso se deve, em grande medida, a esta situação, recomenda-se que você vá aos pés de Ọrùnmìlà para que o Bàbàlàwọ lhe faça rogação de cabeça diante de Àjàgùn (Guerreiro).

05 – Àpẹrẹtì Ọgùn - Ọyẹkù

Àpẹrẹtì Ọgùn falando por Ọyẹkù, significa que sua situação atual é tão má que somente Ọlọfin pode lhe salvar de Ikù. Você deve evitar a qualquer custo às discussões e qualquer tipo de altercação, sobretudo, não use arma de nenhuma espécie, porque pode se ferir com ela, esta pessoa tem de ir aos pés de Ọrùnmìlà com urgência para que o Bàbàlàwọ lhe faça Ẹbọ e rogação urgente com Àjàgùn (Guerreiro), e Ẹbọ Orí Èlẹdà com Ọbàtàlà.

Àpẹrẹtì Òṣóṣṣi

Acontece quando os Òbínú forem lançados e caem formando a seguinte posição com suas cinco possíveis caídas.

01 – Àpẹrẹtì Òṣóṣṣi - Àlàfià

Àpẹrẹtì Òṣóṣṣi falando por Àlàfià, significa que a pessoa que se consulta está

dando passos muito firmes em direção ao vencimento das dificuldades e que, agindo com essa firmeza e com essa honestidade, nada deterá seu caminho até o triunfo, deve oferecer aguardente, fumo e uma vela a Àjàgùn (Guerreiro).

As pessoas regidas por Òṣóṣṣi são extremamente exigentes e severos, mas donos de um coração muito mole. São altamente artísticos e inteligentes, dominador, líderes natos, compreensivos, calmos, coerentes. Donos de incrível sensibilidade.

02 - Àpẹrẹtì Òṣóṣṣi - Ẹtáwá

Àpẹrẹtì Òṣóṣṣi falando por Ẹtáwá, indica a esta pessoa que deve se ocupar com mais frequência de Àjàgùn, se ainda não os tiver, deverá recebê-los para que obtenha firmeza e elimine os obstáculos que impedem um melhor desenvolvimento em sua vida. Pelo menos três vezes por ano deverá fazer Ẹbọ Orí Èlẹdà com Ọbàtàlà.

03 - Àpẹrẹtì Òṣóṣṣi - Ẹlẹ́ífẹ

Àpẹrẹtì Òṣóṣṣi falando por Ẹlẹ́ifẹ, assegura a pessoa que os Ọrìṣà neste momento lhe apoiam em tudo e não há razão para se preocupar com um possível revés, deve fazer oferenda a Àjàgùn.

04 – Àpẹrẹtì Òṣóṣṣi - Ọkànà

Àpẹrẹtì Òṣóṣṣi falando por Ọkànà, aconselha que você não deve culpar ninguém dos erros que você comete, assim como das consequências, você sofre por isso, você deve mudar sua forma de ser para que aquelas pessoas, que atualmente lhe observam, tenham uma melhor opinião a seu respeito. Recomenda-se que você vá se consultar com o Bàbàlọrịṣà ou Ìyàlọrịṣà ou com um Bàbàlàwọ, para que eles busquem uma forma de melhorar sua situação geral.

05 - Àpẹrẹtì Òṣóṣṣi - Ọyẹkù

Àpẹrẹtì Òṣóṣṣi falando por Ọyẹkù, lhe informa que há um Ẹgùngùn muito próximo de você que necessita de sua ajuda para elevar-se e obter luz e progresso. Depois esse espírito poderá lhe ajudar muito. Faça Ẹbọ Orí Èlẹdà com um Bàbàlọrịṣà ou Ìyàlọrịṣà ou com um Bàbàlàwọ em nome de Ọbàtàlà.

Àpẹrẹtì Ọbàtàlà

Acontece quando os Òbínú forem lançados e caem formando a seguinte posição com suas cinco possíveis caídas.

01 – Àpẹrẹtì Ọbàtàlà - Àlàfià

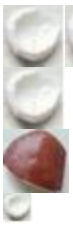
.

Àpẹrẹtì Ọbàtàlà falando por Àlàfià, significa equilíbrio, inteligência, prudência, sabedoria, paz harmonia e amor. Ọrùnmìlà lhe ajuda para que vença as dificuldades, além disso, Ọbàtàlà indica que você tem caminho seguro para Èléhán porque você nasceu para ajudar os demais, deve fazer Ẹbọ Orí Èlẹdà com Ọbí. As pessoas regidas por Ọbàtàlà são da paz, do equilíbrio, da fraternidade, da união, este Ọrìṣà é o senhor do pano branco, da pureza, equilíbrio positivo do Universo.

02 – Àpẹrẹtì Òbàtàlà - Ẹtáwá

.

Àpẹrẹtì Òbàtàlà falando por Ẹtáwá, lhe diz que atualmente você tem os caminhos fechados e para que estes se abram, você terá de receber Àjàgùn, se já tem, deverá levá-lo à casa de Orunmilá, para que o Bàbàlàwọ lhes dê oferendas, você deverá carregar sempre um colar Branco de Ọbàtàlà, confeccionado por Bàbàlọrịṣà ou Ìyàlọrịṣà ou por Bàbàlàwọ.

03 - Àpẹrẹtì Ọbàtàlà - Ẹlẹífẹ

.

Àpẹrẹtì Ọbàtàlà falando por Ẹlẹ́ifẹ, expressa que a pessoa atualmente está correta e que sua atitude é adequada, porém, apesar disso os demais não reconhecem seus méritos, deve fazer Ẹbọ Ọrí Èlẹdà com Obí.

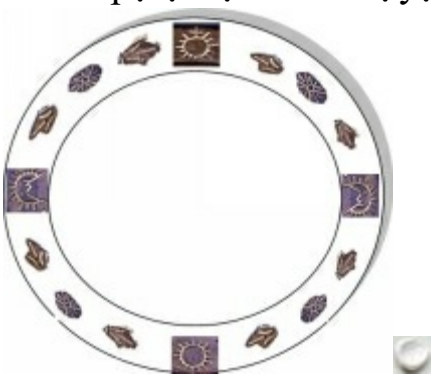
04 - Àpẹrẹtì Ọbàtàlà - Ọkànà

Àpẹrẹtì Ọbàtàlà falando por Ọkànà, faz referência de que a pessoa fala de suas coisas além da conta, dando elementos a seus inimigos para que lhe façam o mal, a indiscrição faz com que ela se perca, ela deve ter cuidado com uma traição por parte daqueles que a tratam com hipocrisia, deve se consultar urgentemente com um Bàbàlọrìṣà ou Ìyàlọrìṣà, caso seja um, vá aos pés de Orunmilá e consulte-se com o Bàbàlàwọ para evitar as consequências dessa traição que lhe está sendo anunciada.

05 - Àpẹrẹtì Ọbàtàlà - Ọyẹkù

Àpẹrẹtì Ọbàtàlà falando por Ọyẹkù, adverte que Ìkù anda muito próximo desta pessoa, a qual, devido a uma confusão, será envolvida (o) em um problema onde intervirá a justiça com consequências negativas para ela, no entanto, apesar do mau momento, no final Ọbàtàlà vai torná-la (o) puro, para evitar tudo isso, ela deve ir aos pés de Orunmilá para que o Bàbàlàwọ lhe faça Ẹbọ Ọrí Èlẹdà e dê oferendas a Àjàgùn.

Àpẹrẹtì Ṣàngọ

Acontece quando os Obinu forem lançados e caem formando a seguinte posição com suas cinco possíveis caídas.

01 - Àpẹrẹtì Ṣàngọ – Àlàfià

Neste Àpẹrẹtì os Obinus formam a figura de uma espada, a qual representa a justiça, a guerra, o fogo, a liberdade e as dificuldades da vida, a figura da espada é a máxima representação de Ṣàngọ, assim como representa o vencimento das dificuldades da vida.

Àpẹrẹtì Ṣàngọ falando por Àlàfià, garante que esta pessoa está protegida por Ṣàngọ e que ela deve atender muito bem a este Ọrìṣà, pelo que este fará para abrir os caminhos e ajudará a vencer as dificuldades da vida. Deve fazer Ẹbọ Ọrí Èlẹdà com frutas e despachar próximo a um lago, no alto de uma ladeira qualquer, para que sejam vistas por Ọbàtàlà.

02 – Àpẹrẹtì Ṣàngọ - Ẹtáwá.

Àpẹrẹtì Ṣàngọ falando por Ẹtáwá, dizem que esta pessoa tem muitas guerras em sua vida e que, para vencê-las, devem colocar uma penca de seis bananas atrás da porta de sua casa, amarradas com fita vermelha além de uma espada.

03 – Àpẹrẹtì Ṣàngọ – Ẹlẹífẹ

.

Àpẹrẹtì Ṣàngọ falando por Ẹlẹ́ifẹ, garante que esta pessoa tem muitos amigos falsos e inimigos ocultos fortes, deve levar sempre consigo uma pequena espada devidamente consagrada (ritual) nos pés de Ṣàngọ pelo Bàbàlọrișà ou Ìyàlọrișà ou pelo Bàbàlàwọ, com este resguardo vencerá a seus inimigos.

04 – Àpẹrẹtì Ṣàngọ – Ọkànà

Àpẹrẹtì Ṣàngọ falando por Ọkànà, fala de traição e perdição pelo sexo oposto, cabeça sem assento, deve ir aos pés de Orunmilá para que o Bàbàlàwọ lhe diga como se salvar da cilada que se aproxima.

05 –Àpẹrẹtì Ṣàngọ – Ọyẹkù

Àpẹrẹtì Ṣàngọ falando por Ọyẹkù, diz que Ṣàngọ está ofendido por esta pessoa e quer lhe dar um castigo, adverte que esta pessoa não deve comer nem beber em locais que lhe sejam estranhos e muito menos bebidas procedentes de garrafas que já estavam abertas, pode ser uma cilada, para satisfazer o Orixá e conseguir que este lhe dê sua ajuda e proteção, coloque um Àdìmù de frutas para ele todo dia 6 de cada mês, durante seis meses seguidos. Sempre despachar as frutas aos pés de uma palmeira. Adicionalmente, deve ir se consultar com o Bàbàlọrịṣà ou Ìyàlọrịṣà ou com um Bàbàlàwọ para que estes lhe façam rogação aos pés de Àjàgùn.

Àpẹrẹtì Iyẹmànjá

Acontece quando os Obinu forem lançados e caem formando a seguinte posição (representando uma onda) com seus cinco possíveis caídos.

01 - Àpẹrẹtì Iyẹmànjá – Alfaia

Neste Àpẹrẹtì é identificado rapidamente porque sua figura é ondulada, similar a uma onda marítima. Representa o amor maternal, a pureza e a entrega às causas justas. Por sua vez é signo de criação, fortalecimento, desenvolvimento e compreensão.

Àpẹrẹtì Ìyèmànjà falando por Alfaia, indica que você deve continuar pelo caminho que está seguindo atualmente. O que você está fazendo é o correto. Para superar os obstáculos e as provas da vida com o favor de Ìyèmànjà, você deve fazer Ẹbọ de sete banhos seguidos com Ẹwẹ (folha) deste Orixá, mais água de rio e de mar, Ẹfùn e perfume. Passear a noite pela margem do mar, pedindo ao Ọrìṣà que sua sorte continue como está. Levar sete flores brancas e igual número de frutas e de moedas e jogar tudo na água.

02 - Àpẹrẹtì Ìyèmànjà – Ẹtáwá

Àpẹrẹtì Ìyèmànjà falando por Ẹtáwá, este Ọrìṣà lhe está dizendo que sua casa

há guerras e tensões entre os membros da família, e é porque existem más influências espirituais dentro do Ilé, há um inimigo que lhe está fazendo mal e que visita sua casa. Não abra facilmente as portas de sua intimidade porque ai você pode encontrar sua perdição ou dos seus familiares, durante sete sextas-feiras seguidas, faça Ẹbọ colocando sobre sua cabeça sal molhado e água do mar, tapar com um pedaço de algodão e cobrir com um lenço azul marinho. Dormir toda à noite com essa rogação e despacha-la no mar no outro dia.

.

03 - Àpẹrẹtì Ìyèmànjà – Ẹlẹ́ifẹ

.

Àpẹrẹtì Ìyèmànjà falando por Ẹlẹ́ifẹ diz que a pessoa deverá fazer oferendas a Ìyèmànjà. O Ọrìṣà exige mais dedicação desta pessoa pela parte espiritual. Ela deve fazer Ẹbọ Ọrí Èlẹdà e rogar a seu anjo da guarda para que possa seguir adiante.

04- Àpẹrẹtì Ìyèmànjà – Ọkànà

Àpẹrẹtì Ìyèmànjà falando por Ọkànà, lhe previne de problemas entre a família, tensões, discussões e separações de pessoa que se querem entre si, por causa de fofoca e mal-entendidos. Não se deve dar crédito aos rumores, tem de confiar em quem se ama do contrário cometerá injustiça com suas ações. Durante sete dias deverão vestir alguma roupa de cor azul marinho e visitar o mar para falar com Ìyèmànjà. Deve ir aos pés de Orunmilá para que o Bàbàlàwọ reze para Àjàgùn e para Ìyèmànjà.

05 – Àpẹrẹtì Ìyèmànjà – Ọyẹkù

Àpẹrẹtì Ìyèmànjà falando por Ọyẹkù indica tristeza por problemas familiares passados, pelos quais existem pesos na consciência, Ìyèmànjà lhe aconselha que tire esses pensamentos da cabeça porque não lhe trarão nada de bom. Há um Ègùngùn que está pedindo ajuda e você deve mandar celebrar uma missa espiritual para ele. Faça súplica a seu Ọrí às margens do mar com Ọbí e Èjà tudo envolvido em um pano azul marinho e despache no mar.

Àpẹrẹtì Òṣùn

Acontece quando os Obinu forem lançados e caem formando a seguinte posição (representando uma onda de rio) com seus cinco possíveis caídos.

Esta caída em Àpẹrẹtì representa os sentimentos mais arrojados e grandiosos do ser humano o amor e a felicidade, a alegria e a paixão de viver a plenitude de todo o criado.

01 – Àpẹrẹtì Ọṣùn – Àlàfià

Àpẹrẹtì Osun falando por Àlàfià, garante que irá obter tudo o que se deseja, incluindo o amor, o dinheiro, a saúde e a sorte, por obra e graça de Osun. Deve fazer Ẹbọ Ọrí Èlẹdà com um lenço amarelo e limo de rio, fazendo ao lado do rio.

02 – Àpẹrẹtì Òṣùn – Ẹtáwá

Àpẹrẹtì Òsun falando por Ẹtáwá, indica pessoa incompreendida e com pouca sorte no amor, assinala oferenda de mel ao rio, mais cinco moedas quaisquer e Èjà.

03 - Àpẹrẹtì Ọ̀ṣùn - Ẹlẹ́ifẹ

.

Àpẹrẹtì Ọ̀ṣùn falando por Ẹlẹ́ifẹ, afirma que a pessoa está agindo corretamente nesta etapa de sua vida, porém há que afirmar certos aspectos. A pessoa deverá utilizar com frequência alguma peça de roupa de cor amarela e levar doces e mel a Osun no rio.

04 - Àpẹrẹtì Ọ̀ṣùn - Ọ̀kànà

Àpẹrẹtì Osun falando por Ọkànà indica dificuldades para concentração e para a memorização, além de abrigar pensamentos que não são salutares. A cabeça não anda bem. A pessoa deve se consultar com Bàbàlọrịṣà ou Ìyàlọrịṣà ou com um Bàbàlàwọ para fazer Ẹbọ Ọrí Èlẹdà.

05 – Àpẹrẹtì Ọṣùn - Ọyẹkù

Indica que os desejos não serão realizados, pois, a pessoa está em débito com o Ọrịṣà. Deve procurar ajuda com um Bàbàlọrịṣà ou Ìyàlọrịṣà ou Bàbàlàwọ junto a Orunmilá.

Àpẹrẹtì Ọyá

Acontece quando os Obinu forem lançados, caem formando a seguinte posição com seus cinco possíveis caídos.

Este Àpẹrẹtì representa o mundo dos mortos, a morte concretamente, a transformação da vida, as mudanças existenciais e a destruição das formas.

01 – Àpẹrẹtì Ọyá - Àlàfià

Àpẹrẹtì Ọyá falando por Àlàfià, diz para não fazer compromissos que não possam ser cumpridos depois. Também expressa que a pessoa deve ser arrepender de todo o mal feito durante a sua vida, indica banho com nove flores brancas e perfume. Ir ao cemitério com flores e oferece-las à tumba mais pobre que encontrar com isso você estará homenageando a Oya para que ela lhe ajude na vida.

02 –Àpẹrẹtì Ọyá – Ẹtáwá

Àpẹrẹtì Ọyá falando por Ẹtáwá indica que a pessoa não descansa bem, não dorme bem e se levanta com dores no corpo e cansada. E tem uma má memória no geral, tem de fazer Ẹbọ Ọrí Èlẹdà com Obí.

03 – Àpẹrẹtì Ọyá - Ẹlẹífẹ

Àpẹrẹtì Ọyá falando por Ẹlẹ́fẹ, diz que a pessoa é muito influenciada pelos Ẹgùngùn à noite enquanto dorme e isto deverá ser interrompido, devido os males que eles causam. Este é o motivo de certas atitudes que nem ela mesma compreende. Tem de fazer Ẹbọ Ọrí Èlẹdà com pano de nove cores e Ọbí. Colocar flores de cores variadas em sua casa com frequência, para que limpem o lar de maus espíritos. Consultar um Bàbàlọrisà ou Ìyàlọrisà ou um Bàbàlàwọ para que reze por você aos pés deste Òrìsà.

04 - Àpẹrẹtì Ọyá - Ọkànà

Àpẹrẹtì Ọyá falando por Ọkànà, afirma que há uma demanda espiritual negativa ao lado desta pessoa e que Ẹgùngùn quer lhe fazer mal por ter sido mandado pelo um inimigo. Como medida de urgência deve tomar cinco banhos com Ẹwẹ de Ọyá e Ọbàtàlà, porém antes fazer Ẹbọ Ọrí Èlẹdà, com Ọbí. Deve ir com urgência aos pés de Orunmilá.

05 – Àpẹrẹtì Ọyá - Ọyẹkù

Àpẹrẹtì Ọyá falando por Ọyẹkù confirma a presença de um Ẹgùngùn parasita ao lado da pessoa que prejudica quase todo o seu desenvolvimento. Deve mandar realizar uma missa espiritual para esse Ẹgùngùn, ainda que não se saiba o nome dele e fazer Ẹbọ com um pombo branco limpando a pessoa e a casa, depois solte o pombo na mata. Tenha sempre flores brancas em casa.

Àpẹrẹtì Ọrùnmìlà

Acontece quando os Obinu forem lançados e caem formando as seguintes posições com seus cinco possíveis caídos.

O Àpẹrẹtì deste signo projeta firmeza, estabilidade, onisciência, segurança, a inteligência, a sabedoria e o transcendental da vida.

01 – Àpẹrẹtì Ọrùnmìlà - Àlàfià

Àpẹrẹtì Orunmilá falando por Àlàfià é a manifestação mais clara de um caráter discreto, fala de pessoa bastante consciente de sabedoria.

02 - Àpẹrẹtì Orunmilá - Ẹtáwá

Àpẹrẹtì Orunmilá falando por Ẹtáwá, diz que a pessoa tem graça e caminho de

dedicação espiritual. Para potenciar o seu quadro energético, deve fazer Ẹbọ Ọrí Èlẹdà com Ọbí, também deve se consultar com o Bàbàlọrisà ou Ìyàlọrisà ou Bàbàlàwọ para ajudá-lo a cuidar de Ọbàtàlà.

03 - Àpẹrẹtì Orunmilá – Ẹlẹífẹ

Àpẹrẹtì Orunmilá falando por Ẹlẹífẹ, diz que o futuro está confuso para esta pessoa. Há dificuldades à vista. As coisas não lhe sairão bem nem funcionarão adequadamente. Deve consultar Orunmilá para orientação.

04 - Àpẹrẹtì Orunmilá - Ọkànà

Àpẹrẹtì Orunmilá falando por Ọkànà diz que esta pessoa tem um quadro espiritual forte e que seu anjo da guarda também é muito poderoso, esses dois aspectos de seu entorno espiritual lhe protegem muito, porém, esta pessoa deve ter mais fé nos Orixás se não quiser perder suas proteções. Deve oferecer Àdìmù a Orunmilá e fazer muita rogação a esta divindade.

05 - Àpẹrẹtì Orunmilá - Ọyẹkù

Àpẹrẹtì Orunmilá falando por Ọyẹkù, sentencia que esta pessoa tem caminho de Orixá e deve receber Orunmilá para que lhe dê firmeza na terra e possa cumprir com a missão que Òlòrùn lhe encomendou nesta vida. Também deve fazer com que desapareça de sua mente a incredulidade e a falta de fé para que grande parte dos problemas que hoje ela enfrenta, sumam de seu caminho. Fazer Ẹbọ com um pombo branco que logo deverá ser solto no alto de uma ladeira. Refrescar com frequência a cabeça com água de chuva, para que os maus pensamentos e a falta de fé abandonem.

Àpẹrẹtì Íbẹjí

Acontece quando os Obinu forem lançados e caem formando as seguintes posições com suas cinco possíveis caídas.

Este é um Àpẹrẹtì dos denominados secundários, ainda que graficamente aqui pareça que os Obinus caem um ao lado do outro formando dois pares, realmente eles devem cair um ligeiramente montado sobre o outro.

Ao sair este Àpẹrẹtì no registro, por ser secundário, não se interpreta cada caída em separado, isto é válido para todos desta categoria, somente existe uma interpretação, não importa a caída que saia.

Àpẹrẹtì Íbẹjí – Àlàfià – Ẹtáwá – Ẹlẹ́ifẹ – Ọkànà - Ọyẹkù

Àpẹrẹtì Íbẹjí fala de cuidar das crianças e a tratarem muito bem, amá-las, mimá-las e lhe dar presentes para poder receber as bençõs destes Orisá.

01- Àpẹrẹtì Íbẹjí – Àlàfià

Àpẹrẹtì Íbẹjí – Àlàfià, é o primeiro que se propõe a realizar as coisas, não imita, é intuitivo e tem a capacidade de criar seu próprio mundo. Ele é uma pessoa que faz grandes esforços e devido a isso triunfa. Muito sensível e calculista. Tem grande capacidade de aprendizado. É um bom trabalhador, lutador, bom comerciante ou vendedor. Uma pessoa que ganha pela palavra que é caracterizada por manter a sua posição.

02 – Àpẹrẹtì Íbẹjí – Ẹlẹífẹ

Àpẹrẹtì Íbẹjí – Ẹlẹífẹ, algo está terminando, o fim vai trazer um novo dia. É uma recuperação gradual, uma ação que morre para dar lugar a uma nova oportunidade de se levantar, por mais que as recuperações sejam lentas. Não se aflija, pois esta nova meta vai fazer você desfrutar o prazer de tudo considerado perdido.

03 – Àpẹrẹtì Íbẹjí Ẹtáwá

Àpẹrẹtì Íbẹjí Ẹtáwá, algo está terminando para dar início ao novo. Existe uma dificuldade que atrapalha, mas, que é passível de solução. Deve procurar auxílio de Orunmilá para que o mesmo mostre o caminho para a solução.

04 – Àpẹrẹtì Íbẹjí Ọkànà

Àpẹrẹtì Íbẹjí Ọkànà, Deve cuidar do espiritual para não perder a boa sorte, deve ficar longe das decepções e desconfiança, cuidado com acidentes, deve manter calma para evitar problemas com a justiça, não guarde nada de ninguém que seja ilegal, porque se você carregar a culpa ela poderá se tornar sua também. Ser atencioso com o seu parceiro para evitar tragédias, infidelidade. Faça o seu trabalho bem para ganhar uma posição de importância.

05 – Àpẹrẹtì Íbẹjí Ọyẹkù

Àpẹrẹtì Íbẹjí Ọyẹkù, anuncia o fim de um ciclo, o entusiasmo morre, amor, saúde e todos aqueles que chegam tarde lentamente. Fala-se também que deve deixar os conflitos antigos e familiares, há algo sobre alguma herança. É a conclusão do egocentrismo, isto pode levar a autodestruição. A pessoa torna-se orgulhosa e egoísta destruindo o seu relacionamento familiar e de amigos. Deve procurar ajuda de sacerdotes para a solução destes problemas.

Àpẹrẹtì Àgànjù

Acontece quando os Obinu forem lançados e caem formando as seguintes posições com suas cinco possíveis caídas.

As pessoas regidas por este Orixá são enérgicas, que possui força e habilidade, dotada de excepcional força física e mental independentemente de sua estrutura anatômica. Luta contra os obstáculos que se põem em seu caminho, luta sem se render até conquistar ou busca novas formas de combater, novas alternativas e assim vencerá. Não esperam por ninguém para resolver o que tiver de ser resolvido e o fazem como quer que seja. É uma pessoa inventiva e empreendedora e não são de um só tipo de atividade trabalhista, se adaptam facilmente a novas circunstâncias. São pessoas que não se rendem facilmente e que em sua casa nunca faltará o bom resultado do trabalho. Nestas pessoas predomina o pensamento que não se desvincula delas.

01 - Àpẹrẹtì Àgànjù – Àlàfià

Àpẹrẹtì Àgànjù falando por Àlàfià, afirma que a pessoa é de caráter forte e sentimento muito definido. Alguns projetos estão em atraso e algo não sai como planejado. Indica Ẹbọ Ọrí Èlẹdà com Ọbí para alinhar a parte espiritual.

02 - Àpẹrẹtì Àgànjù - Ẹtáwá

Àpẹrẹtì Àgànjù por Ẹtáwá, fala muito de tropeços ou contrariedade que vai atrasar alguns processos. Este é o sinal tridimensional que fala sobre o passado, presente e futuro. Ele fala sobre um problema que existiu no passado e do qual vem aos pés do Ọrìṣà. Você deve olhar onde estava e onde está. Está vivendo com os olhos fechados, portanto, representa um novo começo, acompanhado sempre da razão e não do coração. É muito firme essa caída, ensina a aprendizagem com os erros do passado. Ele foi vítima de fraude, falsificação, ilusão, que levaram ao fracasso. Se você seguir o seu caminho como deve ser, você terá muitos benefícios da riqueza e do amor que a vida tem.

03 - Àpẹrẹtì Àgànjù – Ẹlẹ́ifẹ

Àpẹrẹtì Àgànjù falando por Ẹlẹ́ifẹ, diz que este é defendido por este Ọrìṣà. Deve consultar Ọrùnmìlà e confirmar o Ire e pergunta se precisa ser feito algo. Este caminho traz riqueza, vida, força produtiva e continuidade. Este Ọrìṣà dá alegria e estabilidade econômica, sem amargura ou tristeza, existe uma continuidade sem paralisar o movimento constante e produtivo. O Ọdú deste Ọrìṣà transmite força e vitalidade, controla os órgãos internos e a riqueza da terra, do rio, do ouro, no entanto, devem sempre tomar cuidado para não perder tudo.

04 - Àpẹrẹtì Àgànjù - Ọkànà

Àpẹrẹtì Àgànjù falando por Ọkànà, diz que esta pessoa fez algo que os Orixás não gostaram. Deve ir aos pés de Orunmilá, consulta-se com o Bàbàlàwọ.

05 – Àpẹrẹtì Àgànjù - Ọyẹkù

Àpẹrẹtì Àgànjù falando por Ọyẹkù, diz que a pessoa pode correr perigo de morte por haver abusado de outras pessoas mais fracas. Os inimigos se unem para lhe atacar. Deve ir urgentemente aos pés de Orunmilá para consulta. Seu inimigo é a bebida, quando a pessoa tem Ọgùndà precisa parar de beber bebidas alcoólicas, ela lhe traz um grande problema que não poderia ser superados e por isso deve parar de beber. Este Ọdú implica medo ou terror. Fala-se de três pessoas que argumentam sobre algo ruim. Traz adultério. É um sinal muito agressivo, onde existem oportunidades em que a pessoa sente vontade de bater em alguém. Não pode ter ou andar com qualquer tipo de arma, pois, poderá usá-la para ferir alguém. É provável que tenha um acidente. Cuidado com animais.

Àpẹrẹtì Ẹwẹ

Acontece quando os Obinu forem lançados e caem formando a seguinte posição com suas cinco possíveis caídas.

Àpẹrẹtì Ẹwá secundário. Fala de morte, enfermidade, tragédias, desgraças, solidão e más influencias espirituais que conduzem a estados depressivos perigosos. A pessoa para quem sair está jogada deve evitar visitar cemitérios.

As pessoas regidas por este Ọrìṣà tem o poder de persuasão, são bons vendedores e comerciantes. É a conversa que produz bons ganhos. Tendem a serem harmoniosos. Se a pessoa usar bem todos esses dons terá uma grande riqueza e prestígio.

01 – Àpẹrẹtì Ẹwá Àlàfià

Àpẹrẹtì Ẹwá Àlàfià, é riqueza, vida, força produtiva, continuidade. Este Ọdú dá alegria e estabilidade econômica, existe uma continuidade sem paralisar o movimento constante, produtivo e que a ação só será paralisada quando ele morrer. As pessoas deste Ọrìṣà tem o destino de viver bem, são famosos e produtivos, no entanto tem que tomar cuidado para não perder tudo.

02 – Àpẹrẹtì Ẹwá Ẹtáwá

Àpẹrẹtì Ẹwá Ẹtáwá, este Ọdú fala de uma pessoa designada para algo que tem a ver com a produção ou comercialização que será muito positivo e irá resultar em grande lucro, ele pode ser negociado com os Ọrìṣà.

03 – Àpẹrẹtì Ẹwá Ẹlẹífẹ

Àpẹrẹtì Ẹwá falando em Ẹlẹ́ífẹ, é a reencarnação, o renascimento, o surgimento de reprodução. A pessoa passa pelo mundo e deixa filhos, afilhados e bons frutos para os mesmos. É um Ọrìṣà maternal, sociável, família, esse número tende fazer pistas, rodeado por pessoas que a visitam. Traz sucesso e fama. São pessoas que se destacam na comunidade artística e política. É muito sonhador e uma pessoa imaginativa em todos os aspectos.

04 – Àpẹrẹtì Ẹwá Ọkànà

Sendo muito sonhador, cria fantasias irreais. Pode ter excessos que se tornam vícios. Como é um Ọdú muito maternal, ele vê falhas em seus próprios filhos. É também o triângulo amoroso da infidelidade, má graça, onde os sonhos se transformam em pesadelos. Há fantasias familiares com relação a sexualidade, há perigos de violações, manipulações dos outros. É o sacrifício nascido de inocência, perda da virgindade ou o aparecimento de abuso de substâncias, não apenas de pessoas. Fala-se de engano, mentiras, problemas de justiça, a ilegalidade no negócio.

05 – Àpẹrẹtì Ẹwá Ọyẹkù

Àpẹrẹtì Ẹwá Ọyẹkù, é a linguagem da punição do corpo, ele não deve mentir, porque cria um mundo irreal que leva ao fracasso, o compromisso que temos de evitar com conversa demasiada. Aqui você vai de riqueza para a pobreza e vice-versa. Tudo que tem em seu Ọdú positivo, você corre o risco de perdê-lo. A pessoa é mal compreendida, tudo o que diz é mal interpretado pelos os outros. A pessoa vive em ilusões e desilusões. É uma pessoa orgulhosa e imprudente. Em alguns casos as outras pessoas o veêm como louco.

Àpẹrẹtì Obá

Acontece quando os Obinus forem lançados e caem formando a seguinte posição com suas cinco possíveis caídas.

Àpẹrẹtì Obá secundário representa a honestidade, a modéstia, a sinceridade, a fidelidade e a humildade. A pessoa para quem sai está caída normalmente é sofredora, padece com os problemas dos demais e estes chegam a abusar dela por sua confiança. Em sua vida, muitas vezes, ela é enganada pelos outros. Deve fazer Ẹbọ com frutas e Ẹbọ Ọrí Èlẹdà com Ọbí.

01 - Àpẹrẹtì Ọbá Àlàfià.

É uma pessoa evolutiva como o ar que respiramos, é a vida, é a capacidade de alcançar a paz e a estabilidade, você deve correr para alcançar o sucesso, não deve perder tempo com determinadas coisas que não vão levar você a nada. Transferências, remoções e tem muitas habilidades. É perfeito para atingir seus objetivos, então faça alguma coisa para superar o melhor que tem dentro de você. É uma pessoa costuma esperar pela a outra, então, não espere, faça acontecer.

02 - Àpẹrẹtì Ọbá Ẹlẹ́ifẹ

É o poder da mente sobre a matéria, cabeça, integração positiva, realização de capacidade, posição primária, capacidade de liderança, emocional idade, poder de concentração. É a agilidade mental e intelectual. A pessoa tem capacidade total do mundo para conseguir tudo o que quiser. O Ọdú faz com quer você tenha um encontro com o seu EU. O Ọrìṣà fala da obtenção de bem-estar. Deve-se voltar um pouco mais para a família, pois, está com muito foco nas pessoas da rua.

03 - Àpẹrẹtì Ọbá Ẹtáwá

Àpẹrẹtì Ọbá Ẹtáwá fala de renascimento, do surgimento da reprodução da vida, desenvolvimento, a capacidade de se alinhar com o destino.

04 - Àpẹrẹtì Ọbá Ọkànà

Àpẹrẹtì Ọbá Ọkànà fala de pessoas sonhadoras, irreais, da falta de alinhamento com o lado espiritual. Precisa se consultar com Orunmilá através de um Bàbàlàwò para reverter a situação. Traz desentendimentos familiares.

05 - Àpẹrẹtì Ọbá Ọyẹkù

Àpẹrẹtì Ọbá Ọyẹkù fala da falta de evolução, alinhamento, paz e sucesso. Deve recorrer a Orunmilá urgente.

Àpẹrẹtì Nanã Burukú

Acontece quando os Obinus forem lançados e caem formando a seguinte

posição com suas cinco possíveis caídas.

Àpẹrẹtì Nana Bùrùkù secundário, fala de enfermidades e de contágios que se padecem por bruxarias dos inimigos, atraso geral, não devem visitar hospitais, cemitérios, funerais, nem lugares onde haja sujeira, falta de higiene, há que se manter em estrita limpeza para evitar a enfermidade. A pessoa tem que consultar com o Bàbàlọrisà ou Ìyàlọrisà ou um Bàbàlàwọ.

01 - Àpẹrẹtì Nana Bùrùkù Àlàfià.

Àpẹrẹtì Nana Buruku Àlàfià fala de estabilidade, mas, para isso você deve ouvir os conselhos para alcançar o sucesso. A pessoa sempre muda o caminho, tem habilidades. Sempre procuram atingir o objetivo. É uma pessoa que precisa ter paciência, para que se transforme em saber.

02 - Àpẹrẹtì Nana Burukú Ẹlẹífẹ

Àpẹrẹtì Nana Bùrùkù Ẹlẹ́ifẹ. Este é um sinal importante de posição firme e de clareza. Você deve criar suas oportunidades com cautela. Você deve evitar beber bebidas alcoólicas. A pessoa deve receber Ọyá. Você não tem que dar ou doar suas coisas, porque mais cedo ou tarde eles irão fazer falta.

03 - Àpẹrẹtì Nana Bùrùkù Ẹtáwá

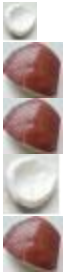

Àpẹrẹtì Nana Buruku Ẹtáwá fala da perdição por uso de bebida alcoólica. Zomba de pessoas imperfeitas. Fala-se de perda da virgindade. Ele tem um temperamento ruim. Há roubo, problemas, fofocas e ressentimentos familiares. Tente não se automedicar. Deve consultar Orunmilá, pois, há a possibilidade

de a morte está rondando.

04 - Àpẹrẹtì Nana Burukú Ọkànà

Àpẹrẹtì Nana Buruku Ọkànà. Deve ter cuidado, mesmo com a família, há sempre uma reclamação e você sempre será culpado de alguma coisa. “Tome cuidado com o que faz, pois, poderá ser o tapete do mundo”. Não deixe de cuidar da sua saúde, há indícios de cegueira. Um amigo ou membro da família prepara uma conspiração contra você. Há problemas com os órgãos genitais. Tem alguém que rouba o produto do seu trabalho e gasta em coisas pessoais. Há tragédia e injustiça domiciliar, ciúmes. Pode ser ferido por engano. Você está falando de tumores intestinais e problemas renais.

05 - Àpẹrẹtì Nana Burukú Ọyẹkù

Àpẹrẹtì Nana Buruku Ọyẹkù, você é seu pior inimigo. Há divórcio por vários problemas. As pessoas colocam um rosto a frente e outro atrás. Quando a pessoa enfrenta um problema vai dormir que é sinônimo de morte e outra pessoa pode vir a fazer danos com isto. “Osa é o ciclone, ele vem e destrói tudo”, cuidado. A pessoa tem que controlar seu temperamento, pois, pode perder o controle. A Morte está sempre presente em sua vida. Aqui termina a manhã, a amizade, o relacionamento e os negócios. Pessoas hipócritas te rodeiam, deve afastar e assim irá saber quem são. A pessoa vive de ilusões e, portanto, não avança, permanece como está. Possíveis problemas respiratórios deve tomar cuidado para não bloquear-se ou sufocar.

– Àpẹrẹtì Ẹgùngùn

Acontece quando os Obinu forem lançados e caem formando a seguinte posição com suas cinco possíveis caídas.

01 - Àpẹrẹtì Ẹgùngùn – Àlàfià

Àpẹrẹtì Ẹgùngùn falando por Àlàfià, manifesta que o anjo da guarda está falando diretamente com a pessoa e garante que a sorte lhe sorrirá mediante o equilíbrio, a harmonia e o desenvolvimento econômico. A pessoa tem de fazer Ẹbọ para que obtenha a transcendência e o triunfo que tem indicado em sua vida. Não deixar passarem as oportunidades que a vida lhe dá nestes momentos. Deve se consultar com o Bàbàlọrịṣà ou Ìyàlọrịṣà ou um Bàbàlàwọ, para que façam por ela rogação a Oxum.

02 - Àpẹrẹtì Ẹgùngùn – Ẹtáwá

Àpẹrẹtì Ẹgùngùn falando por Ẹtáwá, diz que há atraso e pouco desenvolvimento. Os projetos e os planos se atrasam e caem, não há estabilidade nem segurança, tampouco confiança no futuro. Deve ir aos pés de Orunmilá.

03 - Àpẹrẹtì Ẹgùngùn – Ẹlẹ́ifẹ

Àpẹrẹtì Ẹgùngùn falando por Ẹlẹ́ifẹ, garante que até o momento não há razão de peso para se preocupar, as coisas não estão tão mal quanto parecem. A pessoa deve se consultar com o Bàbàlọrìṣà ou Ìyàlọrìṣà ou um Bàbàlàwọ para que lhe façam Ẹbọ de desenvolvimento.

04 - Àpẹrẹtì Ẹgùngùn - Ọkànà

Àpẹrẹtì Ẹgùngùn falando por Ọkànà, determina obstáculos, perturbações e dificuldades que atrasam o desenvolvimento da pessoa. Ela deve se consultar com o Bàbàlọrisà ou Ìyàlọrisà ou um Bàbàlàwọ para que cuide desta situação.

05 - Àpẹrẹtì Ẹgùngùn - Ọyẹkù

Àpẹrẹtì Ẹgùngùn falando por Ọyẹkù, anuncia a chegada inesperada de um dinheiro. Para alcançá-lo, a pessoa deve mandar celebrar três missas espirituais dedicadas a todos os Ẹgùngùn e fazer Ẹbọ na casa Bàbàlọrisà ou Ìyàlọrisà ou um Bàbàlàwọ.

Àpẹrẹtì Bàbálúáyẹ

Acontece quando os Obinu forem lançados, caem formando a seguinte posição com suas cinco possíveis caídas.

01 - Àpẹrẹtì Babaluaye – Àlàfià

Àpẹrẹtì Bàbálúáyẹ falando por Àlàfià, diz que Bàbálúáyẹ estará muito próximo de você, o que poderá ser comprovado e notado com a presença de

cachorros que se aproximarão de você sem lhe causar mal, por mais ferozes que sejam, coloque oferendas de vinte e um pães e um copo de água a Bàbálúáyẹ.

02 - Àpẹrẹtì Bàbálúáyẹ – Ẹtáwá

Àpẹrẹtì Bàbálúáyẹ falando por Ẹtáwá, esta pessoa está sempre tomando medicamentos para se curar de enfermidades e doenças, para sair dessa fase má, a pessoa deve se vestir com roupa interior de pano de saco de juta e fazer Àdìmù a Bàbálúáyẹ.

03 - Àpẹrẹtì Bàbálúáyẹ - Ẹlẹ́ifẹ

Àpẹrẹtì Bàbálúáyẹ falando por Ẹlẹ́ifẹ, diz que esta pessoa nasceu para se dedicar aos Orixás, como o fizeram seus ancestrais. Deve fazer obrigação o quanto antes, porque reclamam sua cabeça no céu.

04 - Àpẹrẹtì Bàbálúáyẹ - Ọkànà

Àpẹrẹtì Bàbálúáyẹ falando por Ọkànà, mostra uma pessoa que reclama muito de sua má sorte e não para de pensar que a maior parte dos seus problemas é por sua própria culpa, devido a sua maneira de ser, sobretudo por seu orgulho.

05 - Àpẹrẹtì Bàbálúáyẹ - Ọyẹkù

Àpẹrẹtì Bàbálúáyẹ falando por Ọyẹkù, adverte que há perigo de morte para quem está se consultando. Provisoriamente, para evitar essa tragédia a pessoa deve utilizar roupa de cor roxa (cor de amora). Deve ir aos pés de Orunmilá para fazer rogação a Bàbálúáyẹ e confirmar a necessidade de fazer alguma obrigação com urgência.

Àpẹrẹtì Ọlọfin e Òlòrùn

01 – Àpẹrẹtì Ọlọfin e Òlòrùn / Àlàfià

Àpẹrẹtì Ọlọfin e Òlòrùn em Àlàfià diz: As grandes coisas estão através dos pequenos detalhes, não negligencie os detalhes para que você possa controlar o mundo. Coloque a lógica em todas as coisas e você vai ver que apesar de lentas irá vencer em todos os suas etapas com um novo renascimento. Fala-se de comércio com bons lucros. Em muitas de suas atividades a mão de Ọlọfin o guia.

02 – Àpẹrẹtì Ọlọfin e Òlòrùn/ Ẹtáwá

Àpẹrẹtì Ọlọfin e Òlòrùn / Ẹtáwá diz: depois do final, vem o início, eles virão outras posições. Lento, mas seguro de recuperação, um renascimento positivo. Evite argumentos sem análise. É uma pessoa ativa e contínua, você não pode deixar nada inacabado, iniciou, termine. É uma pessoa insistente e persistente, luta até o fim. Busca soluções que levam a alcançar seus objetivos. Ele gosta de doar sua propriedade, mas, doe sem que lhe fará falta.

03 – Àpẹrẹtì Ọlọfin e Òlòrùn/ Ẹlẹífẹ

Àpẹrẹtì Ọlọfin e Òlòrùn / Ẹlẹífẹ diz: está à beira de atingir uma posição elevada e deve mover-se e tomar medidas a fim de garantir esta evolução. Essas medidas devem ser claras. Você deve criar o seu mundo familiar. No campo é o seu destino. Nunca se orgulhar de seu conhecimento. Fala de herança material e espiritual. Deve sempre manter seus pensamentos para saber o que fazer. Inimigos não conseguem lhe atingir.

04 – Àpẹrẹtì Ọlọfin e Òlòrùn/ Ọkànà

Àpẹrẹtì Ọlọfin e Òlòrùn / Ọkànà diz: Tente não ser uma pessoa ingrata, evitar fazer as coisas mal feitas, não se envolver em problemas ou sua vida irá se tornar em uma confusão. Verifique a sua personalidade, ela é muito forte. Há sempre alguém que quer colocar-lhe em fofocas, cuidar da justiça, não empurrar ninguém, porque a morte pode achá-lo. Cuide de seu parceiro e tente tirar tudo o que pode prejudicá-lo. Cuide dos mortos e reze para seu anjo da guarda.

05 – Àpẹrẹtì Ọlọfin e Òlòrùn/ Ọyẹkù

Àpẹrẹtì Ọlọfin e Òlòrùn / Ọyẹkù diz: de fracasso em fracasso por encrenqueiro. É ruim e agressivo por isso é rejeitado pelas pessoas. Com isto perdeu oportunidade, porque é tão falante que alerta os seus inimigos. Ele está sempre em uma atitude de ataque e acha que sabe tudo e não sabe nada. Bruxaria, inveja ou vingança ganham força entre seus inimigos. Montou muitos atrasos e armadilhas. É uma pessoa muito nervosa, precisa se acalmar. Ele é uma pessoa que gosta de ir atrás de mulheres, mas sempre acaba nos braços de sua esposa. Não levante pesos e cuide de sua saúde, porque pode surgir doenças.

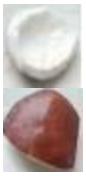
Àpẹrẹtì Ọlọfin / Òlòrùn secundário. Quando este signo sai em qualquer das cinco caídas, indica que a pessoa que se consulta está sob a completa proteção de Ọlọfin neste momento da vida, e que está recebendo influência direta do supremo criador.

Nestas circunstâncias, deve-se cuidar muito da cabeça porque ela está muito suscetível a todas as energias externas, portanto, esta pessoa deverá fazer Ẹbọ Ọrí Èlẹdà com frequência para que suas ideias e sua espiritualidade sejam sempre superiores. Esta pessoa, por sua relação atual com Ọlọfin, deve manter uma limpeza e uma pureza extrema, tanto de ordem pessoal, quanto em sua própria casa. Deve ir aos pés de Orunmilá para que saiba o que fazer com a graça tão grande que atualmente tem.

As formas para riscar os Ọdú são muito simples quando o Ọbí Ọlọfin (coco), Ọbí Abata, o Òrògbò e os quatro búzios, serão os mesmos marcados no Ọpẹlẹ, ou seja, marca 1 (um) para a parte branca aberto e 2 (dois) para a parte escura fechada. Lembrando que a leitura e feita da direita para esquerda, para formar os Omo Ọdú, vamos supor que a caída foi assim, logo:

Depois da primeira caída tem que saber se o que atrapalha o cliente e um Ọdú Mẹjì ou e um Omo Ọdú, neste caso tem que jogar para pergunta se a resposta for sim, então tem que jogar duas vezes para tirar o Ọmọ Ọdú e segue a mesma regra acima. Já para a amarração do Ìgbọ, veremos no jogo de Búzios.

Ìtán Bíágué

Houve um Àwọ chamado Bíágué que teve um filho chamado Adiatoto, este filho aprendera o único segredo de Bíágué.

Na casa do Bíágué, viviam várias outras crianças sob seus cuidados. Mas só

Adiatoto era seu filho. Todos viviam como irmãos. Um dia Bíágué morreu, e os filhos adotivos conspiraram contra Adiatoto roubando todos os seus pertences, com isto, Adiatoto passou por muita dificuldade.

Depois de um tempo, o rei da cidade, Oba (rei), queria descobrir quem era o dono das terras que haviam pertencido a Bíágué.

Ele ordenou a seus homens para descobrir isso. Foram feitos testes de reconhecimento, inclusive com os próprios irmãos adotivos de Adiatoto, mas, ninguém conseguia passar no teste e comprovar a propriedade.

Adiatoto ouviu a notícia de que os homens do rei estavam a sua procura. Quando eles se encontraram, logo, perguntaram qual era o segredo daquelas terras, então ele disse: "As terras pertencem a mim, eu vou para a praça e em frente à parede eu lanço os cocos no método de meu pai." Mostra-nos, se os cocos caírem voltado para cima, esta será a prova necessária. E assim foi feito, e o rei deu a Adiatoto todas as terras e pertences que haviam sido tiradas dele.

Os cocos (Ọbí) tem um papel limitado na adivinhação. Este papel é limitado às questões que podem ser respondidas com um simples sim ou não. Ele não deve ser usado para pedir a outros assuntos mais complexos. A mensagem dada por consultar o Ọbí depende de quais peças caem para cima e qual face para baixo.

Àlàfià, as quatro peças, com as massas mais brancas. Definitivamente uma afirmativa

Ẹlẹ́ife duas peças com massa branca para cima e dois com o preto, esta é a resposta mais firme.

Ẹtáwá, três peças com massa branca para cima e a outra com a parte preta para baixo. Alguns consideram que isso seja uma resposta afirmativa. Alguns outros o vê em como questionável, necessitando de outro lance para afirmar.

Ọkànà, três peças com a parte escura para cima e um com a massa branca para cima é uma negação que necessita de outro lance para esclarecer essa

negativa.

Òyèkù, quatro peças escuras viradas pra cima é uma negação absoluta.

ÀLÁFÍÁ

A tradução da palavra Àlàfià é a seguinte:

Saúde, felicidade, benção, paz de bom augúrio na adivinhação, quando este vem por Iré (Positividade, Falando para o bem). É resposta favorável. No entanto, quando este vem falando por Ìbì (Negatividade, Falando para o mal), pode representar todo o mal que nele se manifesta. Esta caída significa que de alguma maneira sempre pode estar presente a manifestação do bem e do mal, em qualquer momento e em qualquer lugar do mundo. Recorda-nos que o bem e o mal caminham juntos e estão em todas as partes.

Ao sair esta caída rezar:

Àlàfià, Àlàfià Ọmọ, Àlàfià Àgọ, Àlàfià Ọbí, Àlàfià Àríkú bábáwá, Èlióndé Ọbàtàlà Ọrọ Àiyẹ.

Refrãos que servirão de orientação no registro:

01 - Por um começou o mundo, e se não há o bem, não há o mal.
02 - Para que o mundo seja mundo, faça-se o bem e o mal.
03 - O mal sempre ocupa um lugar em qualquer parte do mundo, não faça você o mal.
04 - Cuide de não perder você mesmo sua própria cabeça.
05 - O que muito abarca, pouco aperta.
06 - Èyéní (Revolução), revolução ou tragédia.
07 - Todos necessitaram do bem, porém nem todos sabem apreciá-lo.
08 - Tu sabes dois, ensina um; Tu sabes um, ensina a metade.
09 - Por não ensinar o último, o macaco ganhou do leão.
10 - Não retire água com cesta.
11 - Considere ao que tem inveja.
12 - Uma coisa pensa o bêbado, outro o taverneiro.
13 - Do mal agradecido não espere o bem.
14 - Nunca diga tudo o que sabes.

Aspectos Psíquicos e Psicológicos que caracterizam as pessoas para quem sai Àlàfià em um registro geral.

01 - Inteligentes.
02 - Lógicas em suas ações.
03 - Percebem com rapidez tudo que acontece a sua volta, por mais sutil que seja.

04 - De espírito prático e idealista.
05 - Acessíveis e razoáveis.
06 - Em questão de decisão coletiva, são capazes de escutar as opiniões dos demais e de renunciar a suas próprias razões.
07 - Grandes habilidades para conduzir seus assuntos e os assuntos dos

demais.
08 - Encontram alternativas onde outros não as vê em.
09 - Esforçadas para conseguir o que desejam.
10 - Impacientes e ansiosas para conseguir o que querem, sofrem muito nessas ocasiões.
11 - Sua impaciência, às vezes desmedida, lhes torna suscetíveis de cair em estados depressivos com facilidade.
12 -Notável capacidade para o trabalho. Pessoas que quando se sentem estimuladas pelos demais, não medem esforços em seus empenhos.
13 - Eternos buscadores da harmonia e da paz.
14 -Em suas relações sociais tendem sempre a valorizar igualmente o espiritual e o material, não dando maior importância a um nem a outro.
15 - Reprimem com êxito suas emoções e conseguem o autocontrole para não manifestarem seus sentimentos aos demais.
16 - Aceitam regularmente as mudanças e recebem com entusiasmo as novas ideias.
17 - Caráter variável e sem conformidade apesar de sua tendência em ir às pós do equilíbrio interior, coisas que poucas pessoas conseguem obter, dada sua própria natureza e dinamismo.
18 - Normalmente não se deixam conduzir pelos conselhos de seus semelhantes, a este respeito, aprendem por experiência própria e pelos golpes que levam na vida.
19 - Desagrada-lhes a crítica dos demais.
20 - São desconfiados por natureza e temerários em suas atuações.
21 - Tendência inata às discussões, e quando se consideram em desvantagem, podem assumir atitudes quase históricas.
22 - Regularmente são curiosos e gostam de imiscuir-se nos assuntos alheiros.

Aspectos gerais daqueles de quem fala esta caída Àlàfià

01 - Ciúmes de seu (sua) companheiro (a), que lhe fazem tomar atitudes impróprias e injustas. Deve moderar esta enfermidade porque quando perdem essa pessoa, se arrependem e esta ação poderá ser tarde.
02 - Há pessoas que falam muitas falsidades sobre você. Deve ser cuidadoso em suas atuações porque seus inimigos se aproximam de você com intenções de lhe desmoralizar e lhe desprestigiar. Ọbàtàlà lhe sugere que, a esse respeito, controle suas emoções ante os demais, e que ele se encarregará

pouco a pouco de lhe por fora do alcance de seus inimigos.
03 - As discussões em sua casa estão na ordem do dia por qualquer coisa. Você deve fazer o possível para evitar os enfrentamentos, porque pode haver uma tragédia por isso.
04 - Não jogue mais em loterias nem em nada parecido. Você não tem sorte no jogo e jamais lhe virá dinheiro por esse caminho. O que conseguir na vida será por suas próprias mãos e esforços, e não caído do céu. Não dê mais seu dinheiro de presente e invista-o em questões mais produtivas.
05 - Contenha seu caráter agressivo e felino quando se aborrecer com os demais. Terá sérios problemas por esse motivo, se é que já os tem agora.
06 - Um inimigo seu está lhe preparando uma armadilha para lhe destruir. Cuidado com os papéis que assina, revise-os bem, pois o perigo pode estar aí.
07 - Você está atrás de uma coisa com muito interesse, porém há uma dificuldade muito grande para obter. Para sair vitorioso você terá de colocar muita força de vontade e empenho, além de que terá de fazer muitas rogações aos Ọrìṣà ou aos Ẹgùngùn.
08 -Alguém que você deseja que volte ou retorne a seu lado, ou para perto de você, não o fará enquanto você continuar pelo caminho errado em que está. Somente o Ọrìṣà poderá lhe ajudar a conseguir o que deseja.
09 - Ọbálúáìyẹ adverte que uma enfermidade grave lhe ronda ou a alguém de sua família, que se não fizer rogação a ele para evitar o que se anuncia, haverá pranto mais cedo do que se imagina.
10 - Perto da porta de entrada de sua casa há uma imagem ou quadro de santo que não deve estar ali, deve ser retirado imediatamente e removido para outro lugar da casa. Esse santo diz que o lugar que ocupa agora pertence à Èṣú e não a ele.
11 - No dia em que se apresentar um velhinho de muletas vendendo bilhetes de loteria, compra-os porque lhe vem um dinheiro por esse caminho.
12 -Você tem constantes dores de cabeça e isso se deve aos desgostos e contrariedades das quais você vive com frequência. Tente não levar as coisas tão a sério, porque poderá levar um susto muito grande com seu coração qualquer dia desses.
13 - Receberá a visita de uma mulher que não está muito bem da cabeça, essa pessoa lhe trará problemas porque tem a língua muito solta e lhe pode meter em um problema.
14 - Se já não fizeram, vão levantar uma calúnia contra seu (sua) companheiro (a) ou a um familiar querido por você, para lhe criar problemas na vida e lhe

ver sofrer, além de separar dessa pessoa. Não acredite nem leve em consideração quem vier com essa fofoca.
15 - Você atualmente tem muitas guerras que lhe derrubam tudo e lhe têm muito atrasado (a). Você precisa lutar muito para vencer a seus inimigos com sua força de vontade e inteligência, além disso, os Ọrìṣà e os Ẹgùngùn lhe ajudarão a seguir adiante.
16 - Chegam-lhe melhorias econômicas através de um dinheiro que você vai receber pelo pagamento de uma dívida pendente ou algo similar. No entanto, para consegui-lo, terá fazer rogações.
17 - No meio em que você se desenvolve acontecerão uniões afetivas que lhe farão sentir-se feliz.
18 - Mesmo que muita gente lhe tenha pagado mal, logo você receberá a compensação de uma pessoa que, por agradecimento e por se sentir em divida com você, lhe dará uma grande satisfação. Posteriormente lhe virão outras satisfações semelhantes. Não deixe de fazer o bem sem olhar a quem.
19 - Começo de negócio, trabalho ou projeto com perspectivas muito boas de futuro. Siga adiante sem temor e faça rogação para que tudo lhe saia bem.
20 - Ganho de amizades e afetos, relações que proporcionam felicidade, porém tem de erradicar os defeitos para que possa conservá-las e não as perdes como já lhe sucedeu antes.
21 - A paz e a felicidade reinarão em seu lar novamente se você cumprir com os Ọrìṣà e fizer o que eles lhe indicarem.
22 - Assistirá a uma festa ou reunião onde você conhecerá uma pessoa do sexo oposto com a qual iniciará uma amizade muito beneficente. No entanto, fique advertido de que deve tomar cuidado com uma pessoa amiga que tratará de se interpor.
23 - Momentos de grande tensão se aproximam, e lhe podem fazer cair em profundas depressões devido à impaciência para obter algo. Para sair vitorioso disso, faça uso de sua vontade e de sua inteligência.
24 - Você ainda terá muitos obstáculos em seu caminho, porém saiba que você dispõe da ajuda dos Ọrìṣà a quem deverá reverenciar mediante rogações. E eles lhe farão sair vencedor. Faça o que lhe pedem e nada lhe deterá. Você dispõe da capacidade necessária para vencer e chegar aonde quiser.
25 - Vai lhe chegar uma oportunidade única para obter algo que deseja muito, esteja atento e não a deixe passar porque não se repetirá.
26 - Fará uma viagem na qual haverá risos e prantos. Quando isto acontecer, deixe sua casa e propriedades bem cuidadas porque podem lhe roubar

enquanto estiver ausente. Antes de empreender tal viagem, faça rogações aos Ọrìṣà.
27 - Abra muito seus ouvidos e preste muitas atenções ao que os Ọrìṣà e os Ẹgùngùn estão lhe dizendo nesta oportunidade, porque você tem as chaves do triunfo em suas mãos e não pode se der ao luxo de equivocar-se.
28 - O mal e o bem vivem juntos na mesma casa e você ainda não aprendeu a diferenciá-los bem, apesar de dizer que já viveu o suficiente para identificá-los. O mal se manifesta de muitas maneiras e nenhum ser humano conhece todos os seus disfarces. O conhecimento do mal está repartido entre muitas cabeças e uma só não é suficiente para conhecê-lo totalmente. Somente Deus Ọlọfin e os Ọrìṣà podem descobri-lo e identificá-lo onde quer que se esconda. E destruí-lo.
29 - Você ou alguém de sua família anda em maus passos, e se não são exatamente assim, as possibilidades de que isso seja uma realidade estão muito próximas. A esse respeito, você é advertido de que o que se faz mal feito vai ser descoberto, e caso se trate de você, melhor não fazer bobagens daquelas que poderia fazer com que você vivesse arrependido pelo resto de seus dias.
30 - Você ou alguém que vive em sua casa vai passar por um susto muito grande. Atrás da porta de sua casa está a justiça vigiando algo que se faz ilegalmente.
31 - Em sua casa ou em sua família, se não há um enfermo, logo haverá. É uma pessoa mais velha. Não será você, porém a enfermidade é grave e aconselha-se que procure a intervenção rápida dos médicos, do contrário esse pode morrer. Os médicos farão o papel que lhes corresponde e os Ọrìṣà porão suas mãos para a cura dessa pessoa.
32 - Tenha cuidado, pois em sua casa ou em sua família pode acontecer uma tragédia com um menino ou menina por acidente, enfermidade grave, violação, sequestro, etc. Deve se fazer rogação urgentemente.
33 - Você ou alguém próximo a você renega, maldiz e se queixa constantemente de seu infortúnio e de sua má sorte. Por isso há briga e discussão com frequência em sua casa e se a pessoa for casada pode ser o cônjuge dela com atitude tão negativa. Influências más estão sendo atraídas a casa e a sua volta em geral. Agrade aos espíritos de Ẹgùngùn e louve a cabeça imediatamente. As atitudes devem ser mudadas.
34 - Com toda a segurança haverá em casa uma novidade, verifique se essa novidade é má ou boa.

35 - Tenha cuidado com a caldeira de fogo, não vá cair dentro dela, também se refere ao fogo da vida, a tudo o que é malicioso para o ser humano.
36 - Tenha cuidado com a mordida de um cachorro ou de outro animal. Evite se aproximar de animais desconhecidos.
37 - Você está muito atrasado, e em geral atravessa uma má situação neste momento. Problemas econômicos e outros de índole espiritual.
38 - Falando genericamente, e em sentido ilustrativo de sua situação atual, pode-se dizer que você está a ponto de não ter outra roupa para vestir além da que está vestindo. Tudo lhe sai mal ultimamente. Seus projetos caem e o dinheiro se converte em sal e água em suas mãos. Por onde querem que meta a cabeça, as coisas lhe saem mal.
39 - Não deixe sua casa vazia, sem ninguém, antes de sair deixe sempre alguém cuidando dela, pois lhe estão avisando de roubo ou perda de coisas de valor. Não seja tão confiante
40 - Mantenha-se afastado das armas brancas e de fogo. Você é propenso a se ferir com elas por acidente.
41 - Você só se lembra de Deus e dos Ọrìṣà quando troveja, ou seja, quando tem problemas. É uma pessoa muito mal agradecida com aqueles que, desde o alto, nos governa, por isso lhe estão dando agora uma lição dura. Para sair da prova a que está submetido, deverá lhes implorar e lhes agradecer muito, espiritual e materialmente.
42 - No geral, você está atravessando uma dura etapa de má sorte, contrariedades, desconfiança e falta de tranquilidade.
43 - Está recebendo uma lição muito dura da vida nesse momento, porque está vendo como as mesmas pessoas que você um dia ajudou, agora lhe dão as costas e nem sequer cumprimentam você. O mesmo também está acontecendo com você com relação a alguns familiares seus.
44 - Você tem se sentido tão infeliz que chegou mesmo a desejar a morte, inclusive, já pensou em suicídio como válvula de escape à determinada situação.
45 - Atualmente você tem um (a) que fala além da conta e sua língua está prejudicando a você.
46 - Não coma nem beba nada fora de sua casa, o mal às vezes entra pela boca.
47 - Não ande tarde da noite por bairro e rua solitária e escura, nem se meta em lugares de conflito. Você está predestinado nesta etapa a receber um golpe do mal, um ferimento ou que lhe prendam por engano. Também corre o risco

de ter visões desagradáveis do outro mundo.
48 - Não guarde pacotes alheios em sua casa, isto pode lhe trazer problemas com a justiça.
49 - Você ou alguém de sua casa deve uma promessa a um Ọrìṣà ou a um santo católico. A promessa deve ser paga. Essa entidade está cobrando.
50 - Se ainda não percebeu, busque e verá que falta algo em sua casa que lhe foi roubado.
51 - Não maltrate os cachorros nem a nenhum outro animal.
52 - Cuidado com as drogas e com a bebida. Você está ameaçado por elas.
53 -Você se comporta de maneira inconsciente e sem respeito com sua ou sua companheira (o). Você abusa de quem lhe quer bem. Mude sua maneira de ser se não quiser sofrer uma surpresa desagradável.
54 - Há um familiar seu já falecido que gostava muito de você e tenta lhe ajudar desde o mais além, porém esse morto não tem luz suficiente ainda e quando se aproxima, em vez de lhe ajudar, lhe prejudica e lhe faz cometer muitos erros.

Conselhos de Àlàfià

01 - Esta pessoa é propensa a padecer do nariz, da boca e do ânus, também das vias digestivas, respiratórias e circulatórias. Deve estar ciente de sua saúde, especialmente desses órgãos.
02 - Devem encomendar uma missa na igreja em nome desse morto, espírito obscuro que lhe está afetando negativamente, para que este possa lhe fazer o bem e não o mal, o eleve e lhe dê luz com a dita missa.
03 - Saia três vezes a caminhar de noite até se cansar.

Advertência de Àlàfià

Se você faz o que os Ọrìṣà lhe indicam, terá possibilidades de se livrar do negativo que lhe é anunciado nesta caída e poderá iniciar uma etapa de limpeza, aperfeiçoamento e desenvolvimento, muito benéfica para si mesmo e para sua família. Porém, apesar de que cumpra com a parte material desses trabalhos, não pense com isso que você comprou o favor dos Ọrìṣà e que terá direito a exigir que resolvam seus problemas. Eles expressarão que estão dispostos a lhe escutar se você deposita neles sua confiança e sua fé, porém se não cumprir com a parte que lhe corresponde terá de afrontar o destino que

agora lhe têm reservado sobre o qual, em grande medida, lhe foi informado aqui, depende de você agora sua própria felicidade ou sua desgraça.

Expressa esperança e desconfiança ao mesmo tempo. Determina alguma contrariedade, é preciso ter cuidado com uma dificuldade, com um inimigo oculto, há algo que não está claro ou que precise ser feito. É oposição a pergunta, porém dependerá finalmente do que mandem os Orixás através das caídas de um registro qualquer, sempre introduz a dúvida, independentemente do que se expresse em sua leitura geral.

<u>Ao sair esta caída rezar:</u>

Ìgá sórú, Ìgá kósésé, Èsú kábìó sílé.

Livre-me da dúvida
Livre-me da escuridão.
Èsú proteja-me com teu poder.

Ọrìṣà que falam nesta caída: Ṣàngọ, Òṣùn, Ìyèmànjà, Ọgùn e Òṣóṣṣi.

Refrãos que servirão de orientação no registro:

01 - Tudo na vida tem sua oposição.
02 - Todas as coisas têm sua sombra.
03 - Não há primeira sem segundo, nem segundo sem primeiro.
04 - O que te opõe, tens de enfrentá-lo e vencê-lo para que aumentes teu poder, se o destruíres não te estorvará, porém rebaixará teu prestigio.
05 - Ọfà Àbúre, flecha entre irmãos, hoje seu irmão é seu inimigo.
06 - Um rei que querem destronar violentamente.
07 - Revolução na rua e em sua casa.
08 - Transtornos por causa de um Ọrìṣà.
09 - Não use a lenha se não sabe de que árvore vem.

<u>Aspectos psíquicos e psicológicos que caracterizam as pessoas para quem sai Ètáwá em um registro geral.</u>

01 - Pessoa caprichosa, não atende os conselhos daqueles que desejam lhe ajudar.
02 - Pessoa perceptiva.
03 - Pessoa lenta para tomar decisões. Pensa muito nas coisas antes de agir e isso determina insegurança em muitas de suas atuações.
04 De caráter explosivo, às vezes até violento, ainda que, afortunadamente, só em determinados momentos de ofuscação. Normalmente não se manifesta assim.
05 - Renega com frequência sua má sorte na vida, assumindo atitudes muito negativas que lhe induzem a cometer muitos erros que lhe atrasam. Com isso só consegue fechar seu campo de possibilidades.
06 - De forma geral se apresenta ante aos demais como pessoa muito comedida e diplomática, porém, somente em condições normais. Por trás dessa paz aparente, quase sempre existe um vulcão interno em erupção, que pode ser muito perigoso.
07 - Sensível e solidário, sobretudo diante dos problemas alheios, os que chegam a transformar em assuntos próprios. Muitas vezes abandona seus próprios temas para se ocupar dos temas dos demais.
08 - Complexo de inferioridade.
09 - Amante da natureza, da arte e de tudo que represente a paz e a beleza.

10 - Entrega-se totalmente de corpo e alma quando algo é capaz de animar o seu espírito.
11 - Tendência aos estados depressivos.
12 - Faculdade mental normal baseada em uma sensível percepção extra-sensorial que lhe permite pressentir muitas coisas que vão acontecer.
13 - Tendência a se intrometer em tudo que não lhe compete e a tratar de se inteirar do que fazem os demais. Isso lhe causa problema em muitas ocasiões.

Aspectos gerais das pessoas de quem fala esta caída

01 - Você se encontra se em má situação econômica atualmente, traduzida por pouco dinheiro e dívidas que você não pode pagar e lhe atormentam. Está carecendo das coisas e têm todos os caminhos fechados.
02 - Você tem lucros no campo, e se ainda não os tem, indo ao campo a trabalhar, a viver ou a fazer negócios, ali encontrará bem-estar espiritual e econômico. Desta maneira sua situação mudará radicalmente, porém tem que louvar aos Ọrìṣà. Do contrário se verá envolvido em assuntos judiciais e não poderá desfrutar do bem que lhe é anunciado. Você nasceu no campo ou fora da cidade e algum dia retornará ao lugar de onde veio, onde terá casa própria, terras e outras propriedades. Ali tem familiares aos que deve advertir de possíveis calúnias que podem levantar contra eles por atos não cometidos.
03 - Você possui uma relíquia ou uma prenda religiosa resguardo ou talismã, etc., que está mal feita e em vez de lhe ajudar, está prejudicando a sua sorte.
04 - Você deve ter cuidado com o ar, pois é propenso a contrair congestão pulmonar devido às mudanças drásticas de temperatura. Deve se abrigar bem no inverno e, sobretudo ao sair da ducha.
05 - Você, ás vezes, fala sozinho porque lhe esquenta muito a cabeça por desgostos que lhe fazem perder a paciência e lhe enfurecem muito. Aceite as coisas como são e tome-as com mais calma.
06 - Seu anjo da guarda pede que você se ocupe dele. Diz que você o abandonou totalmente, é que observe que atualmente você está muito atrasado, sem ajuda nem proteção. Garante que se você o estimular e lhe fizer rogações, ele pode investir muito em seu bem-estar.
07 - Sua felicidade depende de sua própria administração e de não se deixar levar sempre pelo que os outros dizem. Você deve crer um pouco mais em você mesmo e em suas possibilidades.
08 - Seu organismo é debilitado ainda que não pareça, não abuse de sua boa

saúde fazendo coisas que aparentemente hoje não lhe afetam, pois pode ser que amanhã sim.
09 - Não entrem nos sótãos, cavernas ou escavações, não tente a sorte porque você está ameaçado de acidentes por avalanches ou desastres em lugares como esses, mantenham-se longe deles.
10 - Cuidado com o que come ou bebe, tanto em lugares estranhos como conhecidos. Seus inimigos estão à espreita, e pela boca podem lhe causar problemas.
11 - Você, ou tem irmão (a) gêmeo (a), ou vai ter filhos gêmeo. Os Íbẹjí marcam muito seu destino, abrindo-lhe os caminhos da vida. No caso de ser uma pessoa solteira, você poderia se casar com um gêmeo e teria muitos filhos. Talvez você tenha tido irmão (a) gêmeo (a) que agora está morto (a), neste caso, encomende uma missa espiritual para ele (a), para dar elevação a essas almas.
12 -Tenha cuidado com seus lucros e ganhos, pois existem pessoas próximas a você, de sua própria família, que lhe estão vigiando para traí-la.
13 - Alguém a quem você deu muitos pratos de comida e ajudou muito, está falando muito mal de você. Porém, siga dando de comer a quem necessita sem importar a forma como lhe paguem. Sua recompensa não vem dessa gente, ela vem dos Ọrìṣà, principalmente dos Íbẹjí.
14 - Aqui se fala de briga entre irmão pela posse de algo de valor, este irmão lhe quer eliminar com más astúcias. Se não tiver irmão e estiver associado com alguém em negócio, fique alerta, pois estão jogando sujo com você pelas costas.
15 - Não faça nada contra aqueles que querem lhe prejudica, pois no final você sairá vencedor porque os Íbẹjí o conduzem ao triunfo.
16 - Não empreste nada seu porque terá problemas ao reclamá-lo e por isso perderá uma amizade. Atualmente tem algo emprestado ou empenhado que deverá recuperar logo para não o perder.
17 - Não renegue nem permita que em sua casa alguém maldiga, com isso estarão chamando os espíritos escuros e ao infortúnio.
18 - Dê calor a sua casa. Nem sempre a felicidade está na rua.
19 - Por inveja, há alguém que deseja a sua mudança de onde vive atualmente.
20 - Nunca diga o que você sabe, porque você tem inimigos que podem usar suas próprias palavras para lhe prejudicar. Controle sua língua.
21 - Sua sorte virá logo e o que hoje é amargo, amanhã será muito doce, porém é preciso ter muita paciência, muita fé e a força de vontade. Atualmente você

está submetido a provas.
22 - Não recolha ninguém em sua casa, porque entra de criado e sai de dono. Cuidado com estes tipos de favores.
23 - Cuide de suas pernas, sobretudo de acidentes vasculares e problemas circulatórios, também em sua família há alguém que padece delas ou se queixa de dores nessa parte do corpo.
24 - Em sua casa há uma pedra em alguma parte, é como uma pedra imã, porém é de um Ọrìṣà e ela quer dizer ou comunicar algo. É preciso ver o que deseja essa pedra. Procure-a e traga-a aos pés dos Ọrìṣà.
25 - Há pessoas que estão interessadas em saber como é que você vive, para lhe prejudicar. O inimigo lhe está seguindo os passos. Deve rezar aos Ọrìṣà para que livrem você de tal ato.
26 - Se você vive fora da lei, tenha cuidado para que não lhe entreguem à justiça. Se não for este o caso, vai lhe acontecer uma acusação legal pela posse de um bem material, terá de louvar aos Ọrìṣà para não perder seus direitos e vencer este obstáculo.
27 - Irá aparecer uma possibilidade de viagem a trabalho ou de lazer se esta caída vier por Ọsọgbọ ela será má, para evitá-lo, terá de cuidar de Ọrìṣà. Se vier por Iré vai sair bem.
28 - Apesar de tudo, você é uma pessoa de sorte, porém tem obstáculos em seu caminho que terá de vencer para alcançar o que anda buscando com ansiedade. Recorde que nada cai do céu para você e que para alcançar algo em sua vida você sempre teve de se sacrificar muito. Por isso, agora também terá de fazê-lo.
29 - Terá de fazer uma viagem por causa de uma criança doente.
30 - Você é uma pessoa amiga e cumpridora da justiça, porém algo pode afastá-la dela e fazer com que cometa um grave erro, tenha muito cuidado para que a necessidade não tente você.
31 - Se você é homem, trate de dar mais atenção a sua mulher, pois se continuar como está, você pode ter uma desagradável surpresa. Se você é mulher, trate de guardar as devidas aparências para evitar más interpretações.
32 - Se você estiver empregado, cuidado para não perder o emprego, se é que já não o perdeu. Marca perda de emprego, mudança de trabalho por razões alheias a sua vontade.
33 - Não faça mal a ninguém, você não pode fazer nada contra ninguém, nem mesmo indiretamente, pois tudo pode se voltar contra você.
34 - Em sua casa há alguém que chora à noite, ou uma pessoa que vê um

espírito que se aproxima dela ou que perambula pela casa. Deve cuidar dessa pessoa e do espírito afim de evitar problemas.
35 - Você teve ou tem em mente levantar a mão contra ou bater em outra pessoa que lhe perturba ou lhe perturbou, não o faça porque você é quem sairá perdendo. Você pode sair muito mal desse enfrentamento, evite-o.
36 - Você se crê muito forte, porém seu inimigo pode lhe vencer facilmente. Não seja tão auto suficiente e acalme-se, porque aqui se fala de inimigo muito forte e perigoso, use sua cabeça e não aja sem pensar porque pode receber uma lição inesquecível.
37 - Tenha cuidado com uma doença inesperada e com uma paralisia ou deslocamento do pé ou da cintura, que se não for atendida logo, pode lhe prostrar por toda a vida, a você ou a alguém muito próximo, de sua família.
38 - Você não tem casa própria ou a que tem ainda não está paga, suas economias andam mal e tem de controlar muito os seus gastos, pois pode chegar a perder o pouco que tem, incluindo a casa onde vive atualmente.
39 - A cabeça lhe dói com frequência e aparece uma espécie de ardência no corpo, isso é produzido por um espírito que se aproxima de você com muita frequência e lhe atrasa. Esse espírito é de um familiar morto que pretende ajudar você, porém não capacitado para isso então lhe provoca mal-estares, é preciso elevar esse espírito para que ele libere você.
40 - Nunca conte seus sonhos às pessoas, pois seus inimigos podem ouvir e atrapalhar você.
41 - Não tenha imagens ou estátuas de gesso em sua casa.
42 - Procure sempre jogar na rua um pouco da comida que você come e com isso alegrar aos Ẹgùngùn e conseguir o apoio e a ajuda deles.
43 - Se você estiver no grau Ẹlẹkẹ, Ẹlẹkẹ, deve refrescar os colares de fundamento dos Ọrìṣà e rezar para que lhe venha à sorte e evite um mal.
44 - Tem que mandar realizar uma missa espiritual a um familiar já morto para que lhe acompanhe e lhe ajude.
45 - Cedo ou tarde deve se consagrar em Ọrìṣà e assentar em sua cabeça o seu Ọrìṣà.
46 - Tenha cuidado com a inveja, há uma pessoa que, por esta razão, está lhe prejudicando muito e pode chegar a destruir a sua vida.
47 - Você agora está mal, porém à medida que for passando o tempo e você for rezando, irá se sair bem.
48 - Você não pode e nem deve guardar nada de ninguém nem vender qualquer coisa para ninguém, porque ai está à cilada de uma falsa acusação, cuidado!

49 - Atualmente você está em estado de grande contrariedade, que se deve a uma dificuldade que atrasa a chegada de algo que você deseja muito.
50 - Um inimigo oculto dentro de sua própria família ou de suas amizades está lhe dando problema e é a causa de muitos de seus males atuais.
51 - Deverá que perguntar por qual caminho destes indicados vem essa tragédia, e que o haverá de fazer para expulsar essa ameaça.
52 - Ṣàngọ defende você e diz que você tem guardado em alguma parte uma pedra que pertence a ele, trate de encontrá-la e faça rogação por ela, pois do contrário os seus problemas não se acabarão.
53 - Você deve receber de Àdìmù (Oferenda aos Ọrìṣà) fundamento do Ọrìṣà Ọṣùn porque sobre você há muitas ameaça e este Ọrìṣà lhe ajudará a resolvê-las.
54 - Se quem se consulta é uma mulher, não pode estar visitando hospitais porque recolhe todo o mal que existe neles, e pode adoecer com gravidade devido à aproximação de um Ẹgùngùn que pode lhe agarrar ali.
55 - Não siga dando o que tem de presente e pegando o que é seu para dá-lo aos demais, porque pode lhe vir um grande atraso espiritual e material. Recorde que aquele que dá o que tem acaba por pedir.
56 - Se for solteira ou solteiro quem se consulta não se casará nem vencerá os obstáculos que vão aparecer, até que se consagre em Ọrìṣà, e para isso deverá lhe coroar um filho do Ọrìṣà Oba ou Ọbàtàlà. No caso de não poder realizar o dito assentamento por razões alheias a sua vontade, busque urgentemente uma solução nos pés de Ọrùnmìlà.
57 - Um parente de seu (sua) companheiro (a) lhe está fazendo guerra porque não quer que sua relação siga em frente.
58 - Os Orixás lhe aconselham que creia e tenha fé de coração, não uma fé mais ou menos, caso não consiga ter essa fé, é melhor dizer que não crê. Porém não peça mais provas porque os Ọrìṣà um dia poderão lhe dar alguma de fato e está poderá ser tão grande que faria você se arrepender de havê-la pedido.
59 - Se quem se consulta é homem, é preciso ter muito cuidado com uma mulher casada, pois se verá em confusões muito sérias com o marido dela. Pode haver tragédia.
60 - Uma sombra negra (um espírito das trevas e mau) segue você por todas as partes. Ele foi enviado por seus inimigos para lhe destruir.
61 - Cuidado com uma verruga, pinta ou grão (inchação) que pode se tornar canceroso se você não fizer Ọrúbọ.

62 - Tenha muito cuidado onde defeca e onde joga os papéis higiênicos utilizados. Seus inimigos podem usá-los par lhe fazer bruxarias e prejudicar seu aparelho digestivo.
63 - Receberão a visita de um parente ou familiar que vem de longe
64 - Não permita que em sua casa se fale mal de alguém diante de você. E não tolere as discussões e os palavrões (más palavras) sob seu teto porque os Ọrìṣà podem se afastar de você por esse motivo.
65 - Tenha cuidado com incêndios, se ainda não os teve em sua casa, está ameaçado de tê-los.
66 - Você receberá ofertas de dinheiro e de negócios que podem ser muito importantes em sua vida. Essas ofertas virão da parte de um homem. Para que isso seja possível, você terá de fazer rezar.
67 - Você tem tendência a padecer do ventre, como azias, más digestões e dores de barriga frequentes. A bebida também lhe causa muitos problemas na cabeça e no fígado.
68 - Se quem se consulta é uma mulher, tem problemas com os ovários, e para aquelas que praticam sexo, podem engravidar, observe os atrasos na menstruação.
69 - Cuidado com o que faz fora de sua casa porque pode chegar a ter graves problemas em seu casamento e receber pagamentos "na mesma moeda" por parte de seu (sua) companheiro (a).
70 - Diz Ìyèmànjà que há um (a) vizinho (a) que tem muita inveja de você e está colocando mau-olhado, pode mesmo lhe dar ou pegar com você algo estranho para lhe prejudicar. Cuide-se, porém não faça represálias, porque você verá o cadáver de seu inimigo passar na frente de porta de sua casa.

Conselhos de Ẹtáwá

01 - Procure o médico ao menor sinal de transtornos no ventre ou nos intestinos, também caso note uma verruga, pinta ou inchação estranha no corpo. Não perca tempo buscando remédios caseiros.
02 - Ìyèmànjà lhe aconselha que de vez em quando se vista de azul e branco, sobretudo quando for fazer algo que lhe interesse que saia bem.
03 - Nunca ameaça a alguma pessoa.
04 - Atenda seu quadro espiritual e louve a Ṣàngọ para que suas coisas sigam em frente.
05 - Tenha em sua casa uma almofada amarela recheada de penas e fitas da

mesma cor, em homenagem a Ọṣùn. Esta se sentirá honrada por você e lhe ajudará muito.
06 - Você deve se consagrar em Ẹlẹkẹ para evitar tudo o que vem em cima de você e para que você seja grande entre os grandes de espírito.
07 - Você deverá receber Àjàgùn com urgência, porque suas guerras são muitas e você necessita de muita força para vencer. Sem elas será difícil vencer a seus inimigos, porque alguns deles trabalham no astral e na feitiçaria contra você.
08 - Distribua moedas e caramelos pelas esquinas para que Èsú lhe proporcione o desenvolvimento econômico que precisa.

Esta é a maior caída que se dá o àgbọn, é Ẹlẹ́ifẹ̀ um "SIM" enfático, uma firme e invariável afirmação à pergunta que é feita ao Ọbí Ọlọfin. A pergunta, portanto, não tem de ser repetida. Retifica firmeza, de acordo com o bem de Àlàfià, um "SIM" lugar a dúvidas, um "SIM" firme e rotundo. Depois de aparecer no registro, em busca de um sim ou de um não, já não se investiga mais sobre o tema em questão.

Recolhem-se os cocos e os aperte contra o peito e se diz:

"Kòsí Èló"

(Que não haja dificuldades, tragédias ou problemas).

Agradeça da seguinte maneira:

Èlèífé Òlúwó, èyíté Òmó, Àríkúbábáwá, baba Èléwá, mófo ri bale láróyé to Èsú lo Òsún ni ÌyáÀgó, móyúbáÒkókán láróyé

Ante a firmeza e segurança de Ẹlẹífẹ.
Saúdo o meu pai Ẹṣù
Rendendo de coração meus respeitos
Ao dono dos caminhos e veredas da vida

Agora se saúda aos Ọrìṣà que falam nesta caída:

Ọṣànyíàn, Òṣóṣṣi, Ọbàtàlà, Ẹṣù, Ọgùn e Íbẹjí, com meu coração na mão eu lhe saúdo e venero orixás que falam nesta caída; Ọṣùn, Òṣóṣṣi, Ọbàtàlà, Ẹṣù, Ọgùn e Íbẹjí.

<u>Refrãos que servirão de orientação no registro:</u>

01 - O que sabe não se pergunta.
02 - O muito bem ou a muita grandeza tem muitos inimigos.
03 - Não peça aos Ọrìṣà mais do que você necessita.
04 - Aquele que hoje tem serve para o bem, amanhã poderá te servir para o mal.
05 - Aquele que é sábio escuta conselhos.
06 - O que está bem para você, pode estar mal para outro.
07 - Não se pode pedir emprestada a inteligência alheia.
08 - Bom filho, bom coração.
09 - Há que olhar por todas as partes.
10-Para aquele que não aprende a viver aqui, lhe darão uma oportunidade depois da morte.
11 - Dois teimosos não chegam a um acordo.
12 - O dinheiro é fonte do bem e do mal, porém a inveja é somente do mal.
13 - Depois de frita a manteiga, veremos os torresmos que ficam.
14 - Demore em ir, e quando for, não volte para trás.
15 - Ninguém sabe o valor do poço até que se seca.
16 - Existe o louco e o que se faz de louco.
17 - Ninguém sabe quem vai lhe enterrar.
18 - Ninguém vê a Deus, nem tampouco vê quando o pariram, porém crê que Deus existe e que pariram.

Aspectos psíquicos e psicológicos que caracterizam as pessoas a quem lhes sai Èlèífé em um registro geral.

01 - Pessoa indiscreta que diz quase tudo, o que faz com a cabeça, põe a perder com a língua, com muita facilidade comenta seus assuntos a toda hora.
02 - Não é constante, inicia muitas coisas e dificilmente termina uma, a maior parte deixa pelas metades, isso lhe faz perder muito tempo desnecessariamente na vida e lhe atrasa.
03 - Pessoa equilibrada, porém em determinadas ocasiões seu equilíbrio se rompe por acontecimentos externos e tensões internas, provocando condutas desordenadas e negativas.
04 - Possui uma mente preparada para assimilar de maneira positiva as mudanças e as transformações.
05 - Capacidade notável para auto controlar suas emoções com relativa facilidade.
06 -De natureza muito criativa em todos os aspectos de sua vida, as iniciativas lhe sobram, ainda que às vezes lhe falta é a constância para concluir bem o que começa.
07 - Caráter introvertido, regularmente não exterioriza suas emoções, razão pela qual é incompreendida (o) pelos demais na maior parte das ocasiões, esta maneira de ser, determina uma intensa vida interior.
08 - Tendência marcada a sofrer depressões devido aos estados de ansiedade causados pela solidão interior e pela falta de comunicação com os demais.
09 - Ingenuidade natural, falta de maldade, e de picardia para enfrentar as pessoas em geral, isto pode estar determinado por uma falta de vivência e de amadurecimento devido à carência de experiências no campo da sobrevivência.
10 - De forma normal é extremamente caprichosa (o), o que determina certos estados obsessivos em sua conduta com respeito aos detalhes sobre os quais seu interesse, seu nível de obstinação se rege melhor pelos caprichos do que pela razão.
11 - Sua dinâmica mental é muito intensa, pensa de maneira incessante e caótica sobre um mesmo tema quando este se torna uma obsessão para ela, e isso lhe leva a tomar decisões pouco refletidas. O muito pensar não significa “refletir”, pois esta última determina uma análise exaustiva do assunto em questão e ás vezes não necessita de tanto tempo.

12 - É benevolente, uma pessoa incapaz de guardar rancores profundos, sabe perdoar a seus inimigos, é incapaz de fazer mal a alguém e, regra geral, chega a ser vítima de uma mesma pessoa em mais de uma oportunidade, isso se deve a que sempre dá uma oportunidade a seus inimigos.
13 - Quando é atacada pela indecisão e pela incerteza, tende a perder a confiança em si mesma, desenvolvendo um sentimento de insegurança muito negativo.
14 - Inclinação acentuada a velar pelos mínimos detalhes em tudo o que faz e que lhe rodeia, essa pessoa agradece mais as pequenas demonstrações de afeto que os demais têm por ela em relação as grandes coisas, também buscam os mais insignificantes defeitos em tudo, exaltando as principais virtudes.
15 - Idealista quase em extremo, quando deposita sua fé e sua confiança em algum plano ou em algumas pessoas, ela se entrega ao máximo, sublimando seus conceitos a níveis muito subjetivos, sem reparar nos possíveis aspectos negativos, isto é motivo de grandes fracassos em sua vida.
16 - Normalmente dá mais amor e afeto do que recebe dos demais, entrega-se com muita sinceridade e nem reservas, dar amor, afeto e carinho lhe conforta mais do que qualquer outra coisa na vida, isso se dá devido a muitas desilusões na vida.
17 - Dualista, muitas vezes se encontra entre duas situações diferentes, distintas em dois ambientes antagônicos, com frequência se vê obrigada a tomar decisões entre uma e outra alternativa, tendência a encontrar-se ante aos extremos e opostos que lhe compelem a se definir por um.
18 - Grande capacidade natural para atrair aos demais, para influenciá-lo através de um carisma excepcional e uma qualidade inata de liderança de grupo, o que se deve a um grande poder energético e mental.
19 - Capacidade enorme para se adaptar às mudanças, às novas condições que a vida lhe impõe a cada momento, pessoa aberta à aceitação das novas realidades e conceitos.
20 - Nos momentos atuais, muitos velhos conceitos de sua vida estão em processo de mudança para estágios, mas avançados do pensamento, produz-se uma metamorfose nas principais de amadurecimentos da personalidade que determina algumas mudanças em suas normas habituais de conduta.

<u>Aspectos gerais das pessoas de quem fala esta caída:</u>

01 - Esta pessoa tem intenções ou desejos de agredir a alguém que está

perturbando sua vida.
02 - Você é advertido a não usar armas de fogo de nenhum tipo, porque pode se ferir com ela, você tem uma influência muito forte de Ọgùn. O que lhe atribui certa tendência para as brigas e a ferir-se. Deve evitar as discussões, procure estar sempre alerta porque podem lhe atacar de surpresa e não terá tempo para se defender, você já sabe disso e está preocupado, a melhor solução é evitar os encontros desagradáveis.
03 - Tenha cuidado, pois poderá ser descoberto por estar fazendo algo indevido, com o qual pode ser comprometido com algumas pessoas.
04 - O álcool lhe sobe facilmente à cabeça e você perde o sentido, fazendo coisa que não deve, evite as bebidas alcoólicas e evite também frequentar lugares escuros onde se beba licor, você pode chegar a ter grandes desgostos por estes motivos.
05 - Algo material ou espiritual que você perdeu, e que estimava muito, aparecerá em breve e voltará a ser recuperado, então a sua tristeza de hoje se transformará em alegria.
06 - Você deve evitar visitar lugares onde haja maquinaria perigosa, subir ou descer em zonas de risco, saltar buracos, valas, fossos e montar a cavalo, terá acidente por alguma dessas causas, faça Ebó rapidamente para evitá-lo.
07 - Você deve evitar por todos os meios as discussões com seu (sua) companheiro (a), pesa sobre você uma maldição feita por duas mulheres, uma mais velha e a outra jovem, que poderia afetar vocês e até mesmo a seus próprios filhos, se for homem, não levante a mão contra a sua mulher.
08 - Há três pessoas que estão lutando pelo mesmo que você, eles se creem com mais direito, todos querem ser a cabeça e não querem que você obtenha o mesmo que eles desejam, por este motivo, querem persegui-lo, fique advertido de que é inimigo forte.
09 - Cuidado com alguém que lhe faz ou lhe quer fazer muitos favores, recorde-se de que há quem faça favores para depois cobrá-los encarecidos.
10 - Você fez algo onde interveio ou vai intervir a justiça e tem ou terá problema por isso, tenha cuidado para que não lhe culpem de algo por engano, peça a Òṣóṣṣi par que livre você do problema judicial.
11 - Você padece de doenças estomacais com frequência, por isso deve cuidar muito do que come. Há algo que ingere que lhe está fazendo mal, verifique.
12 - Você renega e briga muito em sua casa, com razão e sem razão, e os demais pagam as consequências por seu estado de ânimo, Ọbàtàlà diz que se você não apaziguar sua cabeça, você mesmo vai perdê-lo.

13 - Você é uma pessoa muito namoradeira, que se deixa tentar por outras (os) mulheres / homem e sua (seu) companheira (o) vai te surpreender, o que lhe trará más consequências, você receberá um convite desonesto, não aceite, porém, se já o fez, retire-se a tempo. Estão fazendo bruxarias para que acabe o compromisso entre você e sua (seu) companheira (o).
14 - Em sua casa ou em sua família há alguém que se queixa de dores na cintura, pode ser você mesmo, que não se sente bem ultimamente, pois anda assustado (a) ou nervoso (a), cuide do coração e evite as emoções fortes.
15 - Há uma pessoa de pele escura ou morena que está vigiando todos os seus movimentos para lhe fazer mal. Essa pessoa lhe tem ódio e inveja e quer lhe prejudicar.
16 - Você tem em mente amarrar alguém ou controlar a uma pessoa. Diz Ẹṣù que você não necessita fazer isso para conseguir o que deseja.
17 - Atualmente você tem um negócio entre as mãos, um projeto ou uma perspectiva de contrato, porém não o faça sem antes consultar o Ọrìṣà, se fizer como lhe recomendam, as coisas sairão bem, porém, do contrário, lhe sairão mal.
18 - Algumas pessoas virão com fofocas, não as escute nem preste atenção, porque se houver perda, esta será sua.
19 - Confusões de papéis onde estão imiscuída outra pessoa que não está sendo justa com você, está tentando te manipular.
20 - Há uma pessoa que quer indispor você com outra, cuide-se.
21 - Alguém que usa uniforme ou uma autoridade, está visitando sua casa, por isso você deve ser uma pessoa muito reservada, de qualquer forma, é evidente que nesta casa entra e sai à justiça e podem interpretar mal qualquer atitude ou palavra que ali se diga.
22 - Em pouco, você será convidada para uma festa onde se saíra bem.
23 - Cuidado para não ser acusada (o) de roubo ou então te culparem pela perda de algo, isto pode acarretar problema com a justiça, pode ser que haja uma perda em uma casa que você visite, e mesmo que não lhe digam, pensarão que foi você. Evite a confiança excessiva nas casas que visitar.
24 - Cuidado para não abandonar seus pertences, joias e roupas em qualquer lugar, porque podem lhe amarrar com elas.
25 - Andar em grupos pode lhe levar a fazer coisas das quais, você pode se arrepender depois, se for possível, evite os grupos e tente andar sozinha (o).
26 - Se esta caída sair junto com Ọkànà, ela fala de possível enfermidade no sangue, anuncia intervenção cirúrgica e terá de fazer rogação para que tudo

saia bem.
27 - Não visite parentes ou amigos que estiverem na prisão, porque Òṣóṣṣi quer você longe desse lugar.
28 - Não guarde nada que pertença à outra pessoa, não deixe acontecer que a justiça venha a sua casa e você se veja metida (o) em confusão.
29 - Você está envolvida (o) com pessoas que falam tudo e em excesso, algumas não o fazem para lhe prejudicar, porém sem querer o estão fazendo, seja reservada (o).
30 - Não estimule nem colabore com ninguém para fazer um aborto, se essa pessoa se sair mal, você pode pagar as consequências.
31 - Uma pessoa que visita sua casa quer lhe roubar, tenha cuidado para quem abre suas portas.
32 - Se tiver uma viagem programada ou aparecer alguma, reze aos Ọrìṣà e somente depois de passados oito dias de ter saído esta caída viaje, do contrário você terá problema.
33 - Você está advertido (a) para ter cuidado em não ser convertido (a) em escravo (a) dos demais, talvez isso se suceda em sua própria casa, não o permita e ocupe seu lugar.
34 - Se você é Ìyàlọrìṣà ou Bàbàlọrìṣà ou Bàbàlàwọ e ainda não recebeu suas obrigações completas, deverá recebê-lo. Se sair em Mèjì deverá fazer oferenda a Ogum a fim de se livrar de uma tragédia que vem para você.
35 - Quando sai esta caída, deve-se perguntar a Ọgùn se a pessoa é sua filha, se não for, pergunte se é de Ọṣùn, se for filho de uma dessas duas divindades, há um dinheiro reservado que lhe chegará a muito breve.
36 – Diz, Ẹṣù que tem de estar em sua casa, ou do contrário todas as portas serão fechadas para você, pois, tem inimigos ocultos e entidades espirituais muito escuras que não param de lhe prejudicar, somente recendo a proteção de Àjàgùn (Segundo nível de consagração - Guerreiros) você poderá vencer a seus inimigos, do contrário será derrotado pela adversidade.
37 - Há um Ọrìṣà que solicita que você o reconheça e o aceite, não pode continuar de costa para o seu anjo da guarda, se não o receber, podem colocar um Àráje e com isto será levado ao mundo dos Ẹgùngùn, deve-se perguntar a Ọrùnmìlà qual é o Ọrìṣà que está pedindo a cabeça desta pessoa e por que.
38 - Você teve ou terá um sonho que lhe deixará muito preocupado (a), porque não entende nada do que significa, há um Ọrìṣà que está se manifestando para você e deseja algo, vá aos pés de Ọrùnmìlà para consulta.
39 - Há um morto que quer levar você porque entende que esta é a melhor

forma de você sair de suas dificuldades. Esse espírito é de um familiar muito próximo e é necessário desprende-lo de seu lado, pois, do contrário, Ìkù leva você por enfermidade ou por acidente, tem de fazer Ifá para afastar esses espíritos obsessos.
40 - Provavelmente esta pessoa se veja em uma mesa de cirurgia por uma enfermidade, podendo correr perigo de vida, cuide de Ogum para se livrar dessa situação.
41 – Ọgùn diz que, se já não fizeram, lhe envolverão em uma fofoca muito desagradável, se esta situação ainda não se apresentou quando se apresentar, não a averigue nem lhe dê crédito, ai há uma cilada para você.
42 - Tenha muita atenção ao cruzar as quatro esquinas, porque há alguém seguindo seus passos e lhe pode fazer mal mediante uma bruxaria forte. Deve receber Àjàgùn rapidamente para que lhe defendam e abram seus caminhos.
43 - Há uma mulher magra e de cabelo claro que deseja roubar sua felicidade, esta mulher é sua inimiga e quer ver você destruída (o) porque diz que ela foi muito prejudicada por você. Ela está fazendo bruxaria muito forte contra você e se você não receber a Ọ̀ṣànyíàn, ela vai lhe destruir, incluindo sua família, coloque-se nas mãos de Ọrùnmìlà para que ele lhe dê a solução.
44 - Nem pense sair da cidade em automóvel sem antes rezar e cuidar de Ọgùn e Ẹ̀ṣù, pode acontecer um acidente na rodovia.
45 - Se já não tem, você terá um problema com a justiça, precisa cuidar de Òṣóṣ̀ṣi urgente, suas perdas a respeito poderiam ser irreparáveis.
46 A pessoa deve se consagrar em Ọrìṣà (Iniciação sacerdotal intermediária - assentamento), do contrário deverá determinar com Ọrùnmìlà que santo deve colocar, porque se não o fizer, Ìkù lhe levará.
47 - Esta pessoa diz não crê nos santos, porém tem imagens e gravuras em sua casa, caso siga duvidando, todo o dinheiro que ganhar não lhe será suficiente para pagar os médicos e os medicamentos, seu anjo da guarda quer levá-la a Ìlẹ Ìkù (Casa ou Lar da Morte) como castigo.
48 - Ọ̀ṣùn diz que você deve se convencer que é filho de Ọrìṣà e não de espírito, também lhe adverte que deixe de praticar o espiritismo, pois seguindo assim, o espírito do mal se meterá em sua casa.
49 - Há vizinhos que escutam suas conversas coladas à parede e a (o) espiam cada vez que têm oportunidade, existem más línguas e muito cochicho a sua volta porque eles têm inveja de você, cuidado com uma discussão porque tratarão de que você perca a cabeça.
50 - Discórdia na família e possível discussão forte com parentes, para evitá-

las, procure Ọrùnmìlà.
51 - Esta pessoa está pensando em um traslado de domicílio ou de trabalho, ou algo que signifique uma mudança de domicílio ou de atividade. Diz Ọbàtàlà que, no momento, essa mudança não é conveniente para você, e que espere que amadureçam algumas questões pendentes para que tudo saia bem.
52 - Esta pessoa deve se recordar que os Àjàgùn devem estar atrás da porta de sua casa, se já os tem, ofereça-lhes musica festa e oferendas com urgência.
53 - Muitos espíritos de todos os níveis rodeiam a pessoa, pois, ela tem uma sensibilidade especial para eles, porém isso não é bom porque ela pode se transtornar, ao receber tanta influência diferente, ela deve atender aos Ẹgùngùn.
54 - Pode se ver afetado por alguém num desastre ou calamidade pública no lugar onde vive ou trabalha, porém se sairá bem dessa situação.
55 - Sua fé é instável o que ofende o seu anjo da guarda e o seu quadro espiritual, por essa mesma razão você tem dificuldades, pra que aprenda a considerá-la.
56 – Você vai ser submetido a uma dura prova de fé, pode triunfar ou fracassar, o resultado dependerá de você, apoie no seu Àjàgùn para que lhe ajudem a seguir adiante, se não os tem, deve recebê-los.
57 - Seu lar e sua família estão em perigo por culpa de seus inimigos, vá com urgência aos pés de Ọrùnmìlà para que lhe ajude a resolver esse problema.
58 - Seu procedimento na terra, nesta vida não é espiritualmente correto, retifique-o, porque lhe sobra tempo para isso, recorde-se que aquele que não presta contas de seus atos em vida, prestará no mais além.
59 - Esse susto, esse pressentimento constante que você tem tido ultimamente, não é mais que o aviso de suas proteções espirituais e de seu anjo da guarda, do perigo que lhe ronda, cuide-se e busque conselhos aos pés de Ọrùnmìlà.
60 - Existe uma mulher, próxima ou sua conhecida, que está grávida e oculta esse estado por alguma razão, ela está pensando em fazer um abordo, que lhe trará complicações sérias se, antes não fizer rogação a Òsún, observe e saberá quem é essa mulher.
61 - Sua atitude com algumas pessoas que a (o) estimam é às vezes ferina e egoísta, mude seu comportamento para com aquele que apreciam você, não seja mal agradecida (o).
62 - A prosperidade lhe virá se for capaz de cumprir com os Ọrìṣà e com os Ẹgùngùn, se fortalecer sua fé e se fizer tudo o que lhe for indicado para o vencimento das dificuldades, do contrário, não espere uma ajuda que não

merece.
63 - Você estará muito bem, material e espiritualmente, depois que receber Àjàgùn e a mão de Ọrùnmìlà, porque esse é o caminho que você tem marcado pelos Orixás para a sua grandeza espiritual.
64 - Existem várias pessoas que confiam muito em você, as quais você não deve decepcionar nunca, pois, até certo ponto a vida delas depende de você. Essa é uma grande responsabilidade que lhe obriga a fazer as coisas como devem ser feitas e não por capricho.
65 - Você tem ódio pelo delito, porém às vezes se compadece do delinquente porque seu coração é muito branco. Isso pode lhe fazer cometer erros imperdoáveis em sua vida. Cuidado com suas debilidades a respeito.
66 - Você não pode viver só para trabalhar, comer e dormir, o espírito necessita de outros entretenimentos, os quais devem contribuir para a sua própria felicidade e daqueles que rodeiam você, não contagie aos demais com suas frustrações, não seja egoísta, dê um pouco de felicidade a aqueles que gostam e dependem de você.
67 - Há uma pessoa de sua família que se afoga de noite, lhe falta à respiração e se fatiga em demasia, sofre muito com isso, faça o possível para saber quem é para que possa ajudá-la.
68 - Você somente pode encontrar a solução definitiva de seus problemas nos pés de Ọrùnmìlà, vá para Ifá em busca de conselhos e solução para as suas dificuldades.

Conselhos de Ẹleífẹ

01 - Vá com cuidado porque pode cair e se machucar.
02 - Não deve vestir roupas listradas nem emprestar dinheiro.
03 – Respeite e proteja muito às pessoas mais velhas para que Òbátálá não se ofenda com você.
04 - Leve sempre colocado o seu Ẹlẹkẹ de Ọbàtàlà, se não o tiver faça, do contrário pode gerar um augúrio da morte por doença.
05 - Não seja cabeça dura, escute os conselhos, você nasceu outro dia mesmo, enquanto o mundo já existe há muito tempo.
06 - Rogue todos os dias a seus antepassados mortos para que estes lhe ajudem, coloque água e flores aos Ẹgùngùn em sua casa.
07 Busque imagens Yọrùbà dos Íbẹjí, ou de seus homólogos no sincretismo Yọrùbà / católico (os santos São Cosme e São Damião), e coloque-as em um

altar, coloque alguns doces e vista um de vermelho e outro de azul e branco, isto lhe ajudará a vencer a adversidade.
08 - Faça exame de vista e verifique seus óculos, pois parece que você não está vendo bem.
09 - Coloque para Ọbàtàlà um pinhão de inhame ou um merengue suspiro bem bonito e feito por você mesmos (o) para que lhe dê desenvolvimento e lhe ajude a vencer as dificuldades.
10 - Não compre nada sem conhecer claramente a procedência.
11 - Se vista de branco ou de cores claras o mais frequente que possa, evite a cor escura, a qual lhe atrasa.
12 - Mais cedo ou mais tarde você terá de conhecer os segredos da religião dos Ọrìṣà, você tem caminho de consagração religiosa.
13 - Vá aos pés de Ọrùnmìlà urgentemente.
14 - Você deve receber Àjàgùn com rapidez para que lhe acompanhem, lhe protejam e lhe ajudem a vencer os obstáculos e dificuldades que você atravessa.
15 - Dê esmola aos pobres e faça caridade ajudando aos necessitados.
16 - Deixe cair caramelos e moedas de real ou centavos nas quatro esquinas, pedindo a Ẹṣù que lhe abra os caminhos que estão muito fechados.

Quando aparece está caída no registro geral quase sempre anuncia algo ruim, tem de averiguar a fundo o que indica, mesmo que venha falando em Iré, normalmente não é bom, diz rotundamente “NÃO” em registro simples como temos visto anteriormente. Anuncia a tragédia, é preciso ter muito cuidado e abrir bem os olhos e os ouvidos, avisa que se deverá fazer algo urgentemente para prevenir o desastre que se avizinha sobre a pessoa que se consulta.
Ao sair esta caída no registro geral rezar com os olhos bem aberto e puxando a orelha direta em forma de saudação.

Kòsí Ọfọ Òlúfíná, Ṣàngọ

Que não haja perdas e desgraças, Sàngó

Jogue um pouco de água no chão e coloque uma vela para Ègúngún e reze.

Mófínkáré, mófínkáré, gódó, gódóda fámófínkáré, gódóbá Àláfía kísíe kóbéké lórèé, èná kán Òrí mi afere àsáká béré òrúním óyúbáà béèbá, mi Òmó, Òmóní mi. Mó káúyé, mówá Ògún, kò ri yéyé o Àláfía, Ògún, Àláfía Òwó, Àláfía kánkárí énkámárámó káméríé yé àráíyé.

Òrísá que falam nesta caída: Ìkù, Ẹwá, Ẹṣù.

Refrãos que servirão de orientação no registro.

01 - Tudo o que é grande se formou com a ajuda do pequenino.
02 - Um grãozinho de areia incomoda ao grande para caminhar bem.
03 - Todo o mundo tem sua importância, não despreze ninguém, pois você não sabe quem vai lhe enterrar.
04 - Rejeitando a mentira encontraremos a verdade.
05 - Quem melhor te conhece pode chegar a ser teu pior inimigo.
06 - Não abarques mais do pode atender.
07 - Fracassou por teimoso.
08 - O lençol se estica até onde alcança.
09 - O cachorro tem quatro patas e pega um só caminho.
10 - Orelha não pode passar a cabeça.
11 - Há quem se faz de morto para ver o enterro que lhe preparam.
12 - Deus não necessita de ti, tu és quem necessita de Deus.
13 - Decida-se a tempo, não deixe que passe a oportunidade.
14 - Olhe, veja e cale, fale pouco e quando o fizer, faça-o bem.
15 - Se minha cabeça não me vende ninguém me compra.
16 - Quem não te visita na seca, não o esperes na chuva.
17 - A mão que dá é a mesma que recebe.
18 - Se te dedicas a cultivar o mal, logo recolherás a colheita.
19 - Aquele que gosta de ti não te prejudica.
20 - Ninguém sabe o que há no fundo do mar.

21 - O morto está dando voltas buscando a quem pegar.

Aspectos psíquicos e psicológicos que caracterizam as pessoas para quem sai

Òkáná em registro geral.

01 - Você é médium por natureza, tem faculdade para ver, escutar ou sentir a presença dos espíritos, ainda que não o creia.
02 - Tendência a sofrer fortes depressões.
03 - Estabelece diálogo com outras pessoas facilmente.
04 - Demonstra sem temores o seu afeto pelos demais.
05 - Defensora das causas justas e dos fracos e oprimidos.
06 - Dá o que tem sem moderações nem temores.
07 - È fiel no amor e na amizade.
08 - Elevado coeficiente de percepção.
09 -Possui grande vontade quando sente motivações para desenvolvê-la, porém quando carece de apoio espiritual, perde grande parte de seu arranque.
10 - Muitas vezes experimente um desânimo geral para cumprir com seus deveres e isso se deve a seus estados depressivos.
11 - Possui intuição, porém não faz caso dela.
12 - Às vezes a sua dependência dos demais pode levá-lo a tomar certas decisões demasiadas.
13 - Frequentemente se deixa levar muito longe por seus sonhos e fantasias, o que lhe produz desilusões frequentes quando se enfrenta à realidade.
14 - Normalmente é uma pessoa ordenada, exceto quando se sente deprimida.
15 - Reflete e pensa nas consequências de seus atos depois de haver realizado estes.
16 - Gosta de se superar em tudo aquilo que lhe chama a atenção e se esforça por se compenetrar no que faz, sempre que isso lhe interesse realmente.
17 - Em determinadas ocasiões se mostra declaradamente contrário aos demais e a si própria (o).
18 - Você se agrada com renovação a mudança, o escapar da rotina da vida e de todo o reiterativo.
19 - Nada lhe agrada mais que desfrutar de plena liberdade e independência, tudo o que lhe ata e lhe obriga, se converte em um martírio para você.
20 - Geralmente seu comportamento é instável, os aspectos externos influem demasiadamente sobre você.

Aspectos gerais das pessoas de quem fala esta caída.

01 - Atualmente você se encontra em grande aperto.

02 - Já pensou ou pensará em tentar contra a sua vida.
03 - É uma pessoa que se recusa a aceitar a realidade como ela é e neste momento tenta enganar a si mesma (o), seu futuro está turvo.
04 - Esta pessoa visita um lugar que lhe prejudica e no qual pode chegar a ter graves problemas.
05 - Às vezes tem sonhos aos quais não há dá importância e nesses sonhos os espíritos estão lhe dando a chave de alguns aspectos de interesse.
06 - Evite ao máximo a visita a hospitais, porque poderia contrair uma enfermidade perigosa.
07 - Poderá chegar a desfrutar de um grande bem-estar se cumpre com os Orixás, especificamente com os Íbẹjí.
08 - Não deve bater em nenhuma criança.
09 - Será convidada (o) a uma festa intima e divertida, porém, tenha precaução porque pode contrair uma doença venérea ou contagiosa.
10 - Não dê atenção as fofocas sobre os seus seres queridos, não permita que falem mal deles diante de você.
11 - Use roupa azul e branca com frequência para congratular-se com Ìyèmànjà.
12 - Vão lhe propor um bom negócio, porém, tenha muita atenção no que assina, deixe escrito claramente as suas condições, para evitar mal entendido depois.
13 - Se você for homem, chegará a Bàbàlọrịṣà, e se for mulher, a Ìyàlọrịṣà.
14 - Você receberá um dinheiro ou um bem material, inesperado que lhe ajudará a solucionar muitas situações.
15 - Cuidado com uma cilada em papéis.
16 - Intranquilidade, hipocrisia, falsidade e engano são aspectos que se alternam em sua vida atualmente.
17 - Você tem uma marca em seu corpo, ou pinta, ou mancha ou uma cicatriz, terá de fazer rogação para que não entre por aí o mal contra a sua natureza.
18 - Não cruze o mar sem antes perguntar aos Orixás, se fizer como lhe for indicado, a viagem será para bem, do contrário, você terá problemas.
19 - Ninguém sabe o que há nas profundezas do mar, somente o mar e Deus sabe, não tente conhecer o porquê de tudo, pois ninguém poderá sabê-lo.
20 - Ninguém sabe o que você pensa somente você e Deus, aqueles que rodeiam você às vezes se desconcertam, pois, você não lhes demonstra o que sente e padece.
21 - Você tem medo dos trovões.

22 - Cuide do cérebro e também do estômago, não vá padecer de úlcera cancerosa.
23 - Seu Ẹṣù quer receber coroa, se ele não tiver, lhe dê uma, caso já tenha, pergunte-lhe se deseja outra.
24 - Você tem um inimigo de pele muito avermelhada, que esteve preso ou vai esta, cuidado com ele.
25 - Faça gestões para tirar um familiar da prisão, a solução está em suas mãos.
26 - Você é uma pessoa que confia muito nas outras pessoas, até com aqueles que lhe tratam com falsidade e maldade.
27 - Você tem uma desgraça ou problema que lhe custa lágrimas com frequência.
28 - Há uma pessoa que ficou sabendo que você falou mal dela e se calou, no entanto, ela já não é legal com você e, atualmente, é amiga de seu inimigo, pare de se comunicar com ela porque ela está lhe prejudicando por vingança.
29 - Você não dorme bem e se levanta cansado (a), é por causa dos espíritos que lhe atormentam muito à noite.
30 - Você deve receber sempre por seus trabalhos, até agora você tem sido débil na hora de cobrar o que lhe devem, as pessoas abusam de você e isso lhe atrasa.
31 - Se você já não os tem, terá filhos com mais de uma pessoa.
32 - Aqui se assinala um ciclo de colheita dos frutos, se você fizer o que lhe indicam os Ọrìṣà, dentro de um ano começará a recolher a boa colheita que lhe proporciona a vida.
33 -Você se precipita em quase tudo e tem pouca paciência, porém, para o que lhe tem de vir seja para o bem, deverá ter um pouco de paciência e não tentar acelerar os acontecimentos.

<u>Conselhos de Ọkànà</u>

01 - Não colocar em paletó velho o que lhe digam em seus sonhos, podem conter mensagens de seus guias espirituais.
02 - Não pode andar com Arruda, porque esta afasta também os bons espíritos.
03 - Você deve aceitar o que está acontecendo e ainda o que vai acontecer, sem tentar nada contra você mesmo (a).
04 - Coloquem uma terrina branca com água, folhas de Ifá, três pedacinhos de manteigas de cacau para Ọbá, e invoque a Ọrùnmìlà para que lhe ajude.

05 - Fazer oferenda a Ìyèmànjà no mar.
06 - Não acenda altar a nenhum Ọrìṣà sem antes fazer oferenda para ele.
07 - Durante 12 quartas-feiras vá a um hospital e dívida as esmolas que puder.
08 - Usar Ẹlẹkẹ (Colares de Fundamento de Íbẹjí Divindade Yọrùbà – Gêmeos) para que lhe deem bem-estar.
09 - Evitar as bebidas alcoólicas.
10 - Colocar sempre flores para os mortos conhecidos.
11 - Oferecer muitos caramelos a Ẹṣù, ter durante três dias um rato branco em casa, no final dos três dias, solta-lo em quatro esquinas sem olhar para onde vai o animalzinho, isto é uma rogação, Ẹbọ oferenda e limpeza diante dos Orixás ou limpeza espiritual com este Ọrìṣà.
12 - Ir aos pés de Ọrùnmìlà urgentemente.

Esta caída é a pior do jogo de Ọbí. Temida e respeitada por todos, anuncia a morte e a desgraça, quase sempre para a pessoa, que se consulta, não sendo para ele, fala de familiar ou amigo muito próximo, tem de perguntar para quem foi direcionada a mensagem, começando por quem se registra sempre expressa um "NÃO" rotundo ao que se pergunta.

Quando sair esta caída rezar:

Kágwó kábìó silé Àláfía Sàngó, Òlúfíná Sàngó.

(Imploramos seu perdão e benção, poderoso Ṣàngọ).

O que registra toca o peito com a mão direita e jogam os quatro cocos em uma vasilha de água, junto com oito pedaços de manteiga de cacau. Acende rapidamente uma vela a Ìkú e coloca ao lado desta um copo de água, depois tira os quatro pedaços de coco da água dizendo:

Agbon kúé. Kòsí Ìkú

Coco, fala claro. Que não haja morte.

Mófínkáré, mófínkáré, gódó, gódó, da, fámófínkáré, gódóbá Àláfía kísye kóbéké lórèéè nákán Òrí mi afere asa kábéré òrúnímúla jùbá abe èbá, mi Òmó,

Òmó mi. Mókáúyé, mówá Ògún, kò ri yéyé o Àláfía, Ògún, Àláfía Òwó, Àláfía Kaká ríénká márámó káméríé yé àráíyé.

(Que as proteções afastem a desgraça e a maledicências, e que os Ọrìṣà nos protejam das ameaças de Ìkù e dos inimigos, que Ọgùn nos traga proteção, alegria e desenvolvimento em vez do pranto e das perdas causadas pelos golpes que nos dá a vida).

Agora jogue e investigue quem fala se é um Ọrìṣà ou se é Ìkù ou Ẹgùngùn.

Orixás que falam nesta caída. Ìkù, Ọyá, Obá, Ẹwá, Ṣàngọ, Naná Bùrùkù e Àgànjù.

01 - Tudo quanto existe é obra de Deus, porém ele não é sua obra, ele é muito mais que tudo.
02 - Fazer bem as coisas evita às lamentações.
03 - Entre marido e mulher ninguém deve se meter.
04 - Existe o porfiado, o mentiroso e o invejoso, porque na vida tem de tudo e há que aprender a conviver com mal e com o bem.
05 - Aquele que não ama a mãe que deu à luz e o criou, não pode te amar.
06 - Ninguém é bom ou mau de todo.
07 - Se você é sujo por dentro, não importa se estiver limpo por fora.
08 - Se tu crês que o dinheiro é tudo, está perdido.
09 - Somente tu podes te tornar bom.
10 - Quem busca muitos conselhos, acaba louco.
11 - Teu inimigo morto quer o pior para ti, o morto não está tão morto.
12 -A mulher que mente perde o marido, o homem que diz mentiras perde a mulher.
13 -Onde nasce a maldição, ao que maldiz, o maldizem.
14 -Se te amaldiçoam, perdoe-o, o que perdoa se salva, mas o que não perdoa, não.

<u>Aspectos psíquicos e psicológicos que caracterizam as pessoas para quem sai Òyèkú em registro geral.</u>

01 - Às vezes você fala além da conta de seus assuntos pessoais diante de pessoas inadequadas.

02 - Aparentemente aprazível, mas de caráter forte e até violento quando está incomodado.
03 - É uma pessoa que quer tudo para “agora”, não sabe esperar, a espera lhe desespera.
04 - Você às vezes, é demasiado intransigente com os demais na hora de aceitar as iniciativas deles, desaprova com muita frequência o que não se ajusta a seus próprios esquemas.
05 - Relativamente lenta para tomar decisões, a maior parte das vezes atua com excessiva demora quando se necessitam reações rápidas e acertadas, e isso é devido a que pensa em demasiadas coisas.
06 - Pessoa com tendência a ser rotineira, algo mecânica e estática em muitos aspectos de sua vida.
07 - Possui uma inteligência natural muito notável.
08 - Sua força de vontade não é muito firme, cambaleia com facilidade diante dos obstáculos da vida.
09 - Não valoriza positivamente sua capacidade de discernimento, sempre tenta buscar aliados que lhe apoiem para realizar suas próprias iniciativas.
10 - É uma pessoa que tem de se tratar com muito tato devido a seu alto grau de suscetibilidade.
11 - Aparenta uma força e dureza de caráter que realmente não possui, no fundo é muito generoso e solidário com os sofrimentos alheios.
12 - Os acontecimentos do passado marcam muito o presente dessa pessoa e isso lhe impede de ter um desenvolvimento mais harmônico e progressivo na vida.
13 -Pessoa que é uma febril procuradora das verdades da vida no mais além da realidade cotidiana, tenta a todo o momento compreender a origem e o motivo do infortúnio, do casual.
14 - Entrega-se à amizade e ao amor desinteressada e honestamente, o excesso de confiança lhe tem proporcionado más experiências, porém continua igual.
15 - Possui faculdades para normais, percebe as influências e os fluidos espirituais porque os espíritos se aproximam muito de você.
16 - Tendência muito acentuada a dar mais importância aos aspectos negativos das coisas, em vez de agir da maneira contrária, este procedimento lhe dá instabilidades e temores que na maioria das vezes são infundados.
17 - Pessoa muito independente, que gosta de experimentar a liberdade sem ataduras afetivas nem materiais, tudo o que tende a lhe imobilizar (espiritual) ou materialmente, lhe produz mal estares.

Aspectos gerais das pessoas de quem fala esta caída.

01 - É anunciada traição por parte de maus amigos ou familiares, será atacado (o) pelas costas.
02 - Você pode ficar viúva (o), morte de seu cônjuge.
03 - Diz Ọyá que a pessoa não era para ter nascido, porém, fizeram rogação de ventre para sua mãe, para que essa pessoa nascesse de qualquer forma, está viva por milagre.
04 -Diz Nanã Bùrùkù que esta pessoa deve ter cuidado por onde caminha à noite, porque vai lhe acontecer algo muito desagradável.
05 - Esta pessoa não está segura onde vive, deve ter precaução sempre, fechar bem às portas e não abrir para quem não conheça.
06 - Você se sente mal, porém os médicos não podem fazer nada por você porque seu mal não é de remédios, razão pela qual não deve gastar dinheiro nelas, pois não resolverá nada.
07 - Diz Àgànjù que há uma pessoa que fez uma bruxaria muito forte contra você para que você não siga no mundo dos vivos e que essa bruxaria foi enterrada no cemitério.
08 - Quase todos os familiares mortos desta pessoa estão perto dela, esperando-a.
09 - Diz Ìkù que quer muito a esta pessoa porque ela tem mandado muita gente para o outro mundo (se não foi nesta vida, foi em outra anterior), e que não deve sofrer tanto com seus problemas atuais, porque logo estes acabarão.
10 - Nesta caída, um Ọrìṣà ou Ìkù, esta atravessado no registro o que significa que as dificuldades da pessoa são muito grandes e difíceis de resolver, esta pessoa deve muito aos Ọrìṣà e a Ìkù.
11 - Diz Ìkù que já levou várias pessoas que estiveram perto de quem se consulta, esta pessoa traz má sorte aos demais.
12 - Esta pessoa perdeu muitas oportunidades de se superar e de aprender coisas úteis na vida, seu caminho tem estado desviado na maior parte das vezes.
13 - Esta pessoa deve muito a alguém que a ajudou e agora esse alguém necessita de ajuda, ela deve ajudá-la.
14 - Você sofreu muitas oposições no seio familiar por incompreensão, falta de comunicação e falta de carinho.
15 - Apesar de tudo, esta pessoa recebeu uma educação correta no seio

familiar.
16 - Você sofreu várias decepções no amor porque não teve sorte nele, devido às más influências espirituais que sempre tem lhe acompanhado.
17 - Seu passado não é nada invejável porque a felicidade não lhe tem sorrido, quase nunca.
18 -Você não reconheceu os méritos daqueles que lhe ajudaram ou pode ser que esta situação esteja se apresentando agora e não esteja se dando conta disso.
19 - Os caminho desta pessoa estão muito fechados e com grande atraso, uma má economia, o dinheiro se converte.
20 -De qualquer maneira, apareceram oportunidades de desenvolvimento que você deixou passar porque sua cabeça não está em seu lugar.
21 - Em sua própria casa ou em sua família há uma guerra, discussões e dificuldades, familiares que não lhe vê em com bons olhos e lhe desejam mal.
22 - Você tem sua cabeça muito carregada atualmente, dói com frequência e lhe sai como um fogo do corpo é a influência de um espírito que lhe perturba.
23 - Se já não fez você tem em mente agredir a alguma pessoa.
24 - Uma pessoa a quem você ajuda lhe está pagando mal e lhe trai.

25 - A guerra que você tem atualmente é por um bem ou bens materiais, existem interesses afetados e querem que você saia do meio.
26 - Seu anjo da guarda e seu espírito guia estão pedindo que você aceite-as para poderem fazer algo por você, essas entidades estão muito ofuscadas e impotentes porque você nunca se ocupou delas.
27 - Ainda que não pareça, o organismo e a saúde desta pessoa são débeis. Sua saúde pode se quebrantar perigosamente de um momento para outro.
28 - Você tem prenda, relíquia, resguardo ou talismã que não está lhe fazendo bem, prejudica você em vez de ajudá-lo (a) porque está mal confeccionado.
29 - Em sua família, alguém se queixa ou padece das pernas, essa pessoa ficará com a saúde muito delicada, se já não está, o mal está no sangue, necessita de cuidados urgentes.
30 - Em sua casa há uma pedra negra em algum lugar e nela habita um espírito que quer ser liberado, você tem de encontrar essa pedra para liberar esse ser, depois disso você receberá a ajuda dele por agradecimento.
31 - Se não for a mesma pessoa que se consulta, em sua casa ou em sua família há alguém que chora muito de noite e é por causa de um espírito escuro que

está lhe atormentando.
32 -Todos os seus planos estão paralisados, detidos ou simplesmente vem abaixo constantemente, o passado não lhe abandona e lhe atrasa no presente e no futuro.
33 - Você perdeu a fé e a confiança no futuro e pode ser induzido pelas más influências espirituais que possui a tirar a sua própria vida, se já não pensou ou tentou antes.
34 - Se você trabalha, pode perder o seu emprego, se é que já não o perdeu.
35 - Pode morrer por causa de uma discussão.
36 - Vai aparecer uma viagem para você, por causa de uma criança que vive fora da cidade.
37 - As relações amorosas terminam por incompreensão, egoísmo e infidelidade.

Conselhos de Oyekù

01 - Não se banhe em rios porque a correnteza pode lhe levar.
02 - Se você trabalha em lugares altos, tente mudar de trabalho.
03 - Não se vista igual a ninguém.
04 - Não empreste o que é seu porque terá problemas.
05 - Não renegue nem permita que o façam em sua casa.
06 - Esta pessoa tem de receber Íbẹjí na casa de Ọrùnmìlà.
07 - Dê mais calor a sua casa.
08 - Não recolha a ninguém em sua casa porque terá problemas.
09 - Cuide de suas pernas.
10 - Se estiver fazendo algo ilegal, cuidado com a justiça, as coisas ilegais não vão bem para você.
11 - Preocupe-se mais com sua relação amorosa.
12 - Não faça mal a ninguém.
13 - Enfermidade que deve ser cuidada, esteja atenta.
14 - Provavelmente terão de se consagrar em Èléhán para se salvar (estar nos pés de Ọrùnmìlà).
15 - Não conte seus sonhos a ninguém.
16 - Deve vez em quando jogue um pouco de que come no dia na rua, isto é para satisfazer aos Ẹgùngùn.
17 - Deve receber ou refrescar o Ẹlẹkẹ / Ẹlẹkẹ.
18 - Cuide de umas enfermidades respiratórias.

19 - Aproveite bem a oportunidade que está se apresentando agora para você.
20 - Mantenha higiene adequada nos olhos.
21 - Não permaneça inerte perante a situação atual.
22 - Seja tenaz e persistente.
23 - Não desconfie de você mesmo (a), ocupe seu verdadeiro lugar.
24 - Renove-se constantemente, não caia na rotina.
25 - Não pressionem demasiadamente a seu (sua) companheiro (a) seja mais compreensivo (a).
26 - Têm de aprender a desenvolver sua espiritualidade para que aprenda a compreender os espíritos que sempre lhe rodeiam.

NOTA: Esta caída pode não ser todo o mal descrito aqui, dependendo se vem falando por Iré (positivo) ou por Ọsọgbọ (negativo), porém, isto não pode determinar com o Ọbí, teria de procurar o Ìyàlọrisà ou ao Bàbàlọrisà para que, mediante o Ọpẹlẹ, determinem este aspecto e falem com mais precisão.

Ọrọgbọ

É o fruto de plantas pertencentes ao gênero Cola, do grupo de diversas espécies de Malvales. As variedades mais comuns desses frutos são obtidas de árvores do oeste da Indonésia ou África, como a cola nítida, cola acuminada ou cola vera. São ao todo 125 espécies. A noz-de-cola (conhecido por esse nome também) costuma nascer espontaneamente nas regiões quentes e úmidas da África Central e ocidental.

A noz de cola também recebe outros nomes, como: café-do-Sudão, cola mukezu e Òròg bò. Sua semente tem gosto amargo e grande efeito estimulante, sendo usada comumente em culturas africanas, individualmente ou em grupos, até mesmo em rituais sendo oferecida a visitantes.

Não é tão importante quanto o Ọbí no culto de Ọrìṣà, porém, é muito utilizado porque é uma semente que tem uma ligação mais forte com Ṣàngọ e Ìyáàmi Ọsọrọngá do que com os outros Ọrìṣà, o Ọrọgbọ, assim como Ọbí são sementes que os Ọrìṣà usam para se comunicarem. Pode ser utilizada para consulta diante dos Ọrìṣà. Além disso, como é uma semente que tem a natureza muito forte e tem a ver com saúde, quando uma pessoa tem problemas relacionados à saúde, utiliza-se Ọrọgbọ a fim de que esta fique forte e com saúde.

Lákó, Lákó, lá úmbá Òrógbó lódíndí lá úmbá Òrógbó.
Òrógbó tem uma natureza forte, sempre. Está sempre inteiro.

Vegetal, também utilizado como alimento do Ìrùnmọlẹ garante a saúde e a força, usado em vários rituais do Candomblé, o Ọrọgbọ, nome científico Garcinia kola Heckel, é o nome de um fruto sagrado de origem africana, muito utilizada nos rituais do candomblé. Pertence a família da Garcinia. É utilizado pela medicina tradicional africana, tendo indícios de ação anti-inflamatória e antiviral e algum efeito no tratamento do Ebola.

São utilizados nos ritos de Ọrùnmìlà, Ṣàngọ, Ọṣànyíàn e outros Àbọrọ, indispensável em jogos divinatórios e na feitura de santo no sentido de alcançar a prosperidade. Utiliza-se também no preparo do Abọ, Sásányìán e da comida ritual especificamente nas oferendas de cada Ọrìṣà e do ritual especificamente nas oferendas de Àyrá.

O Ọrọgbọ é um fruto negro predileto de Ẹgùngùn e Ṣàngọ, por ser um elemento de pura ligação com Ìkù (a morte). Isto porque Ṣàngọ é um dos maiores representante de Ẹgùngùn, fato latente no culto Yọrùbà e ignorado aqui no Brasil, onde diz que Ṣàngọ tem pavor a Ẹgùngùn isto acontece por falta de conhecimento.

Este é o melhor fruto para ser oferecido tanto no culto de Ẹgùngùn resultado da morte, quanto no culto a Ṣàngọ associado à Ìkù por sua capacidade de destruição através do raio.

Os Ọrọgbọ representam as pedras de raios no culto a Ṣàngọ, já no culto a Ẹgùngùn representa os descendentes raciais ou familiares, por este fato está

relacionado à morte.

O Ọrọgbọ por ser um fruto quente totalmente relacionado a Ìkù é ofertado aos ancestrais, por este aspecto, quando um ser vivo parte Ọrọgbọ e oferece juntamente com mel a seus ancestrais, representa uma comunhão do físico com o espiritual, ou seja, “os seres vivos cultuam seus ancestrais partilhando o fruto”.

Neste momento a morte é inteiramente representada pelo Ọrọgbọ principalmente por sua casca negra, entra em harmonia com a vivacidade de Ṣàngọ, Ọrìṣà oriundo de Ìkù (morte) e com o grande Ẹgùngùn de inteira relação com os ancestrais cultuado na terra, onde todos vivem totalmente sob o domínio do grande Rei da terra (Ògbálúáìyẹ).

Muitos e muitos Ọrọgbọ devem ser ofertados à Ṣàngọ com mel, a qual é sua fruta predileta de principal relação com Ìkù e Ẹgùngùn. Fatos desconhecidos por muitos e ignorados por outros.

Os principais Ọrìṣà que também recebem oferta de Ọrọgbọ são: Ẹṣù, Ìyáàmi Ọsọrọngá, Ọgùn, Ògbálúáìyẹ, Ọyá, Ọmọlù, Ìyẹmòwò, Ìyèmànjà e Ọrìṣálá - Ọbàtàlà que recebe a oferta de Ọrọgbọ sem a casca exibindo sua parte branca.

Já no culto de Ọṣùn o Ọrọgbọ é inaceitável por sua relação com a morte, pois, Ọṣùn não suporta nenhum tipo de elemento com ligação a morte. Este fruto possui uma grande força ritualística, quando oferecido num ritual deve ser sempre ofertado ao Ọrìṣà no mínimo dois Ọrọgbọ, o mesmo acontece com qualquer outro fruto, isso porque em ritual nunca se deve oferecer um e sim dois elementos.

<u>Ìtán Ọrọgbọ</u>

Ọbí e Ọrọgbọ são duas amigas que vieram do interior para vencer em Ìlẹ Ifé quando chegaram a Ìlẹ Ifé passaram muitas dificultadas e assim as duas procuram Ọrùnmìlà para uma consulta.

- Ọrùnmìlà jogou para Ọbí e disse a ela para dar oferenda a Ẹṣù e depois ir para a casa de Ọṣàlà e cuidar de Ọṣàlà.

- Ọbí fez tudo como Ọrùnmìlà falou
- Ọrùnmìlà jogou para Ọrọgbọ e disse a ela para dar oferenda a Ẹṣu e depois ir cuidar de Ṣàngọ.
- Ọrọgbọ não fez o que Ọrùnmìlà disse e foi para a casa de Ṣàngọ cuidar dele.

No passar dos anos Ọbí ficou famosa porque deu oferenda e fez tudo como Ọrùnmìlà tinha dito a ela. Enquanto isso a mesma sorte não chegou para Ọrọgbọ que ficou com muita inveja com o sucesso da amiga. Ọrọgbọ não resistiu a pressão e foi para outra cidade virar árvore.

Alguém avisou para Ọbí que Ọrọgbọ tinha virado árvore e Ọbí foi ao encontro de Ọrọgbọ e virou árvore também.

Ọṣàlà foi ver as duas árvores e ordenou que todas as pessoas que fossem cultuar os Ọrìṣà seriam obrigados a usar a fruta da árvore de Ọbí para conversar com os Ọrìṣà e saber se foi aprovado ou não as oferendas.

Ọṣàlà ordenou o uso da fruta da arvore de Ọrọgbọ para oferenda a Ṣàngọ. Depois de alguns anos Ọrùnmìlà ordenou quando fosse fazer casamento, batizado, Ẹbọ e cultuar Ọrìṣà seriam obrigados a usar Ọrọgbọ e Ọbí.

Ọbí é utilizado para se ter felicidade e contar infelicidade, com isto, Ọbí torna-se extremamente importante no culto aos Ọrìṣà. Todos os Bàbàlàwọ, Bàbàlọrìṣà e Ìyàlọrìṣà devem saber jogar.

Ọrọgbọ é utilizado para pedir e ter vida longa.

Para se dividir o Ọrọgbọ em quatro partes, corta-se a duas pontas da cabeça e depois parte ao meio na forma horizontal, deve-se fazer isto na frente do Ìgbà que irá consultar ou confirma a oferenda, as duas partes da cabeça deverá ser consultada para saber onde deverá ser entregue, ou seja, poderá ficar no Ìgbà ou para outro Ọrìṣà ou se tudo será despachado. As duas restantes é que iremos realizar o jogo, também é possível jogar com os dois Òrò␣gbò fazendo o mesmo ritual acima explicado.

Ìgì Ọrọgbọ é uma árvore muito respeitada por ser muito utilizada na comunicação Yọrùbà no culto dos Ọrìṣà.

Estas palavras abaixo são importantes para serem ditas pelo sacerdote, com nove sementes de Àtàrè (pimenta da costa) na boca, antes de iniciar sua consulta.

Reza

Mójùbá Òlódúnmáré
Mójùbá Òlódúnmáré
Mójùbá Òlódúnmáré
Èyíàláyín ó
Ègbé Àíyé mójùbá ó
Ìyáàmí Òsóróngá, mójùbá ó
Èyínní àpáníná wágún
Òlókíkíòrú
Èjékóyéní ó (nome da pessoa)
Ìrúnmòlé Méríndí lógún ìbáyín ó
Ùbáàlálé (nome do local onde esta: estado, cidade e país)
Ùbágbógbó Òrísá tí (nome do local onde esta: estado, cidade e país)
Tóríò lúgáró ló bíìlé
Ùé ló bi Ògún
Ògun ló bi Èsú
Èsú ló bi Àjé
Àjé ló bi Òsányían
Òsányían ló wábí Èwé pátápátá.

Reza

Ifá Òrúnmílá Bábá àgbón mi ré gí nó dídítíndí òrí Èlénéré kó má fó, kómáyá, kó má bákétíntínéyéòkó.

Reza

Bábá Òrógbó
Bábá òjúgbó
Bábá àjáná gbótíjé, tíjé.
Àdífá fún Ìgún Òmó

Àlárán báwón gbódéèfón
Òrógbó kángé ré nífé
Òrógbó kángé ré
Òmó Àlárán báwón gbódéèfón
Òrógbó kángé ré nífé
Òrógbó kángé ré
Òrógbó Òmóòlójón gbólóró
Lákó, Lákólánbórógbó.
Lákó, Lákólánbékún.
Òlódúnmáré májékìásékúláyé ó
Àsé Òlódúnmáré.

Reza

Òrógbó rèé o
Obá kòsó
Òrógbó rèéó
Ògbó temi dí Ògbó Àgbódí wórá
Ògbó Sàngó, Ògbó obá.
Òdógbó Ònídógbó Àgbó lánpápá
Àgbó lánpápá ní tópé
Àgbó lánpápá nítágbón Òmídún
Àgbó lánpápá ní tope òkún
Èmí má sáwó pá Ègégéde
Sàngó ní òkún mó o

Tradução

Órógbó é cordial (é bom) para você
Rei que não se enforcou
Órógbó é cordial (é bom) para você
Escute-me e transforme o que você escuta em cura
Escute-me Sàngó, escute-me Rei.
Escute o Àgbólánpápá
Àgbólánpápá é da palmeira
Àgbólánpápá é do coco que tem água doce
Àgbólánpápá é da palmeira que está na praia

Eu vou continuar a cultuar todas as coisas certas
Sàngó nunca vai morrer

Quando for jogar Òrógbó será preciso retirar as duas pontas do fruto como segue abaixo, as pontas podem ser dadas a Èsú ou Ìyáàmí Òsóróngá:

Jogo com um Òrógbó.

Àlàfià: Quando dois Òròg̀bò estão abertos, significa que o Òrìṣà aceitou a oferenda.

Ìrẹrẹ: Quando dois ọrọgbọ estão fechados à pessoa beija as mãos, pois, significa sorte.

Àyó: Quando cair no jogo de Ọrọgbọ um aberto a um fechado significa felicidade.

Leitura por Ọdú jogo Ọrọgbọ.

Quando for lançar Ọrọgbọ para a leitura dos Ọdú, deve-se jogar quatro vezes para Mèjì e oito vezes para Òmó, esta leitura corresponde ao jogo de um Ọrọgbọ, segue abaixo a leitura dos Ọdú no jogo de Ọrọgbọ. Esta leitura serve para os dezesseis Ọdú principais de Ọrùnmìlà. Para a leitura do Ọrọgbọ usa-se o mesmo procedimento para o jogo de Ọbí, ou seja, quando cair um fechado marca II e quando cair um aberto marca I.

Ìtàn de Ìyàmmì Ọsọ̀rọ̀ngá

“A mulher e seu poder são sem sombra de dúvida um dos mitos mais profundos da história humana, força rodeada de mistérios e medos, em todas as culturas do planeta o poder da mulher sempre foi reverenciado ou temido. Vamos fazer uma pequena viagem por algumas culturas do planeta, para que depois venhamos a analisar especificamente o papel da mulher e os cultos derivados de seu poder nas culturas africanas. Talvez se pudéssemos ouvir a voz fêmea universal, possivelmente escutaria algo próximo a isto: - Quando os tempos começaram e os primeiros homens deram seus primeiros passos sobre as planícies intocadas da terra... eu estava lá, também. O tempo passou e os homens foram embora para construir cidades, eu fui com eles. Me conheceram na Babilônia, no terceiro milênio antes de Cristo, eles me invocavam e de tal maneira era o meu poder que eles me apaziguavam, mas, eu não podia ser detida, assim gerei muitos filhos. No Egito sou amada e cultuada por cultos mortuários. Na Grécia, sou Lamia, amada e alimentada por seus homens e filhos. Em Roma, sou apaziguada pelo terrível festival de Lemúria e suas cerimônias para os mortos que andam. O medo dos homens é imenso, assim eles acham que sou culpada de suas fraquezas. Eles desenvolveram muitas maneiras de me matar. Eles abençoam as espadas, com as quais matam uns aos outros e as atravessam em minha garganta. Eles me submergem na água, me cremam e espalham minhas cinzas, extraem meu coração e cozinham em vinagre, eles o selam em minha sepultura quente com rosas, ferro ou arroz...e eu sempre acabo voltando. Ao redor do mundo eu volto. Nas planícies

inglesas, os primeiros anglo saxões escrevem poesias sobre mim. Eles me amam do seu modo e eu os amo do meu. Sou sempre amada e temida, os japoneses me chamam de Hannya e temem minha boca e meu andar, seus homens macios e jovens se escondem e tremem ante a minha presença, mas seu sangue pulsa quando tem uma visão de meus lábios. No México sou conhecida como La Lorona, eles me compreendem. Sou a Rakshasi na Índia, tão bela e terrível aqui como em qualquer lugar, amada e temida. Existo além das tribos, seu medo ao pronunciarem meu nome é passado como uma herança de pai para filho, século a século. Sempre aparente tenho uma função para come eles, suas estranhas sociedades são constituídas e firmadas por uma ameaça cuidadosamente além da luz de seus fogos e quando seus fogos se tornam lampiões e os seus lampiões em néons, sua pequena casa de medos se torna intacta. Eles me chamam de tantos nomes diferentes (Ananangel, Civatateo, Swawmx,Talamaur, Upyr, Ọsọrọngá e centenas de outros. Mas todos significam a mesma coisa: A QUE BEBE, os nomes não dizem nada do que penso e sinto. Sempre existir e sempre existirei, desde que o mundo é mundo. Sou o centro do qual sua vida gira, sou o solo sagrado e misterioso em que não se pode penetrar, sou o juiz que declara os homens inocentes ou culpados, sou o jardim do Éder do qual foram expulsos e o paraíso pelo qual anseio o corpo, tenho poder sobre os homens."

Ìtàn de Ìyàmmì Ọsọrọngá

Ògbè Òṣà subiu na árvore e foi até o ponto mais alto, devido a isto, as aves queriam descer a terra para povoar. Ifá foi consultado sobre a descida dos pássaros a terra, na chegada informaram que na terra elas teriam que ter uma residência, logo, pousaram em sete árvores diferentes e estas árvores seriam os pilares da terra.

Pousaram na árvore de Ìwọ chamado Ọrọgbọ. "Dizei, se elas sobem na árvore de Ìwọ, se elas pensam em alguém, dizei, pensais em sua felicidade, vós se subirdes em Ìwọ, dizei, ele ficará muito tempo na terra, ele será direito, justo na terra".

Pousaram na árvore Àrẹrẹ chamado de Pimenta de Macaco. "Dizei, aquele em que pensareis quando estiverdes no Àrẹrẹ que não condiz com a realidade, vós destruireis..."

Pousaram na árvore Ọṣẹ chamado de Baobá. “Dizei, se vós subirdes na árvore Ọṣẹ, todas as coisas que agradarem a esta pessoa, vós concedereis...”

Pousaram na árvore Ìrọkọ. “Dizei, se subirdes no Ìrọkọ, ali meditareis, sereis duro com alguém e o agarrareis com força”.

Pousaram na árvore Ìyá chamada de Copaíba. “Dizei, se subirdes na árvore de Ìyà, rapidamente levareis alguém ao além”.

Pousaram na árvore Àsúrín chamado de Pau Brasil. “Dizei, se subirdes na árvore Ásúrín, todas as coisas que quiserdes fazer, vós a fareis. Se quiserdes trabalhar para a felicidade, trabalhareis para a felicidade. Se quiserdes trabalhar para a infelicidade, trabalhareis para a infelicidade. Para todo o trabalho que vos agradar fazer no Àsúrín, vós realizareis...”
Todos os pássaros vão a árvore de Àsúrín e cantam, “se você quiser ir para o mar, você irá para o mar, se você quiser ir para a lagoa você vai para a lagoa e logo chegará. Se você diz que vai ao redor da Terra, você rapidamente vai lá. Se você diz que vai para o Céu você vai logo lá...”

Tradução: “ti o ba ti o ba fẹ lati lọ si okun, o yoo lọ si okun, ti o ba ti o ba fẹ lati lọ si awọn omi ikudu ti o lọ si awọn omi ikudu ati laipe wá. Ti o ba ti o ba sọ o ba ti lọ ni ayika aiye, o ni kiakia nibẹ. Ti o ba ti o ba sọ ti o ba ti lọ si ọrun o o laipe nibẹ...”

Pousaram na árvore Òbóbó chamado de Àràbà. “Dizei, que se lutardes e se ele vier vos fazer súplicas, se estiverdes na árvore Òbóbó, vós o perdoareis...”

Leitura com do quarto Ọrọgbọ

Esta forma de lançar Òròg bò serve para vários Ọrìṣà, mas, principalmente a Ìyàmmì Òsòròngà, Ṣàngò e Ègùngùn, serão preciso ter dois ọrọgbọ para a consulta.

Quando for comunicarmos com Ìyàmmì Òsòròngà Àjé devemos circular de Ọṣùn e molhar a terra de seu interior, esta região será a área do oráculo. Inicialmente devemos cortar os dois Ọrọgbọ da seguinte maneira: retirar as

duas pontas da cabeça, uma de cada lado e cortar horizontalmente (ver figura), ou seja, aberto no meio da direção onde foram retiradas as cabeças de uma ponta a outra. Em dois pedaços faça um traço vertical (“I”, chama-se Ọfùn), nas outras partes restantes faça duas marcas na vertical (“II”, chama-se Ọ̀ṣà), sempre que cair a parte com os traços para cima será considerado aberto, ai neste caso, marca os traços como caíram, ou seja, ser for um (“I”) marque um, se for dois (“II”) marque dois até ir formando o Ọdú que termina na quarta linha uma abaixo da outra, formando assim o Ọdú e o Ọmọ Ọdú. Lembrando que a marcação é feita da direita para a esquerda e de baixo para cima.

Exemplo:

Se cair um aberto para cima com um risco (I), consideraremos esta marca como masculino, mas marcamos somente I pra o seguimento de Ọdú.

Se caírem dois abertos para cima com dois riscos (II), consideraremos esta marca como feminina, mas marcamos somente I pra o seguimento de Ọdú.

Quando caírem os Òròg̀bò fechados consideraremos duas marcas (II) para o

seguimento de Odú.

Observação: A marcação de definição de masculino e feminino no Òròg̀bò se dá devido a formação de positivo e negativo, onde, as forças da natureza só funcionam se tiverem as polaridades da formação inicial do mundo, desta forma teremos uma precisão na informação do oráculo.

Nos seguimentos abaixo, sempre será necessário oferecer uma oferenda para Ìyàmmì Òsòròngà, colocando um Obí e um Òròg̀bò para a agradá-la e ter sua aproximação no oraculo, lembrando que é preciso fazer um círculo de Ọ̀ṣùn e salpicar um pouco de água, a oferenda deve ser colocada na ponta do círculo. Ponha na boca nove Àtàrè para rezar o Òròg̀bò antes de lançá-lo no círculo. Após a reza ponha um pouco de Gin na boca e barrufe sobre o círculo.

Para completar a formação do oráculo, ponha duas pedras lisas, sendo, uma branca e outra escura ou (negra), uma de cada lado pela parte de dentro do círculo, simbolizando assim a parte positiva e a negativa. Desta forma quando lançar os Ọ̀rọ̀gbọ̀, veremos qual lado ele se aproximou, isto nos ajudará a entender se a situação que ocorre está positiva ou negativa.

Neste oráculo é importante ser feita a interpretação da pedra escura e a clara, e embora a pedra clara tenha a preferência é importante interpretar a escura também, mesmo que o Odú que sair seja mais velho, se um Odú mais velho cair perto da pedra branca ele tem a preferência, mas, mesmo assim, é importante salientar que a posição dos outros Ọ̀rọ̀gbọ̀ que não estão tão perto da pedra escura tem sua negatividade ativa, com isto, devemos consultar para sabermos se permanece o Irè ou Ìbì da pergunta e da oferenda, sempre verificando o Odú ou Òmó que vem na caída.

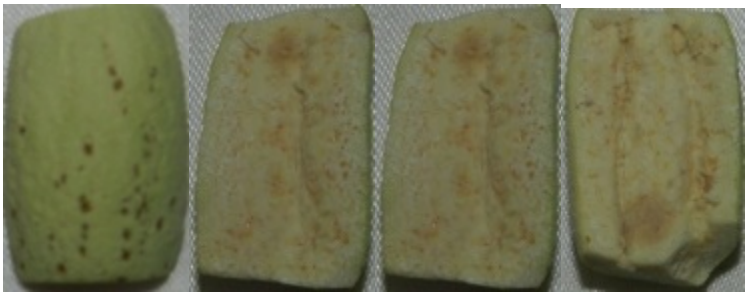
Oráculo Ọ̀rọ̀gbọ̀

Ọ̀rọ̀gbọ̀ Ìdáèjí:

Duas partes aberta para cima e duas fechadas, significa sim total e não precisa perguntar de novo.

Orogbo Ìdáátá:

Três partes abertas para cima e uma fechada, significa sim com um possível travamento no que pergunta.

Ọ̀rọ̀gbọ̀ Ìdáárín:

Àláfía, quatro partes abertas para cima, significa sim sem atrapalho.

Ọ̀rọ̀gbọ̀ Kòn:

Uma parte aberta para cima e três fechadas, significa que a possibilidade e muito remota, mas pode acontecer.

Ọrọgbọ Sókùnkùn:

Nenhuma parte aberta para cima, tudo que foi perguntando nesta caída não será realizado.

As nove caídas do Ọrọgbọ.

Ìlérá:

Quando um Ọrọgbọ macho (Ọfùn) significa saúde, vida longa, sorte e triunfo.

Àjé:

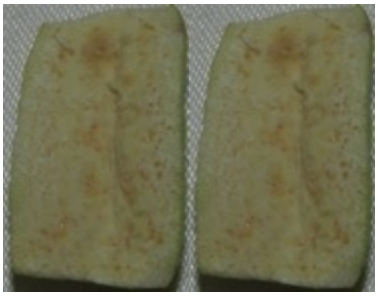
Quando um Ọrọgbọ fêmea (Ọṣà) significa dinheiro, riqueza, prosperidade e bens materiais.

Èjíré:

Quando um Ọrọgbọ masculino (Ọfùn) está aberto conjuntamente com uma fêmea (Ọṣà) significa amizade, bons relacionamentos.

Àkó Òrán:

Quando os dois Ọrọgbọ masculinos estão aberto juntos, significa dificuldade, desentendimento e violência.

Èró:

Quando os dois Ọrọgbọ femininos estão abertos. Significa tranquilidade e bem-estar.

Èjí Ògbé ou Àláfía:

Quando os quatro Ọrọgbọ abertos significa, felicidade e bem-estar.

Àkítá:

Quando os dois masculinos e um feminino estão abertos, significa sucesso após muita dificuldade.

Òbítá:

Quando dois femininos e um masculino estão abertos significa que não existe discussão ou impossibilidade sobre o que perguntamos.

Ọ̀ẹ̀kù:

Quando todas as partes estão fechadas, significa manifestação de obstáculos e doença, até a morte.

Quando os quatro Ọrọgbọ caem amontoado uns sobre os outros, como em uma pilha, pode ter um significado negativo se todos estiverem fechados, mas se tiver dois abertos será bom.

Ọbí Àbàtá

O nascimento de Ọbí.

Ọbí é um elemento muito importante no culto de Ọrìṣà. A noz de cola, Ọbí, é o símbolo da oração no céu.
É um alimento básico e toda vez que é oferecido seu consumo é sempre precedido por preces.
Foi Orunmilá que revelou como a noz de cola foi criada.
Quando Ọlọdùmàrè descobriu que as divindades estavam lutando umas contra as outras, antes de ficar claro que Ẹṣù era o responsável por isso, ele decidiu convidar as quatro mais moderadas divindades (a Paz, a Prosperidade, a Concórdia e Àìyẹ, a única divindade feminina presente), para entrarem em acordo sobre a situação....
Eles conversaram muito sobre o motivo dos quais os mais jovens não respeitam os mais velhos, como ordenado pelo Deus Supremo.
Todos começaram então a rezar pelo retorno da unanimidade e equilíbrio.
Enquanto estavam rezando pela restauração da harmonia, Ọlọdùmàrè abriu e fechou sua mão direita apanhando o ar.
Em seguida abriu e fechou sua mão esquerda, de novo apanhando o ar.
Após isso, ele foi para fora mantendo suas mãos fechadas e plantou o conteúdo das duas mãos no chão.
Suas mãos haviam apanhado no ar as orações e ele as plantou. No dia seguinte, uma árvore havia crescido no lugar onde Deus havia plantado as orações que ele apanhara no ar.
Ela rapidamente cresceu, floresceu e deu frutos.
Quando as frutas amadureceram para colheita, começaram a cair no solo.
Àyẹ pegou-as e as levou para Ọlọdùmàrè. Ele disse a ela para que fosse e preparasse as frutas do jeito que mais lhe agradasse.
Primeiro, ela tostou as frutas e elas mudaram sua textura, o que as deixou com

gosto ruim.
No outro dia, Àìyè pegou mais frutas e as cozinhou, novamente mudaram de cor e não podiam ser comidas. Enquanto isso, outros foram fazendo tentativas, no entanto todas foram mal sucedidas.
Foram então até Ọlọdùmàrè para dizer que a missão de descobrir como preparar as nozes era impossível.
Quando ninguém sabia o que fazer, Ẹlẹnìnì, a divindade do Obstáculo, se apresentou como voluntária para guardar as frutas.
Todas as frutas colhidas foram então dadas a ela.
Ẹlẹnìnì então partiu a cápsula, limpou e lavou as nozes e as guardou com as folhas para que ficassem frescas por catorze dias.
Depois, ela começou a comer as nozes cruas.
Ela esperou mais catorze dias e depois disso percebeu que as nozes estavam vigorosas e frescas.
Após isso, ela levou as frutas para Ọlọdùmàrè e disse a todos que o produto das preces, Ọbí, podia ser ingerido cru sem nenhum perigo.
Deus então decretou que, já que tinha sido Ẹlẹnìnì, a mais velha divindade em sua casa quem conseguiu decodificar o segredo do produto das orações, as nozes deveriam ser dali por diante, não somente um alimento do céu, mas também, onde fossem apresentadas, deveriam ser sempre oferecido primeiro ao mais velho sentado no meio do grupo e seu consumo deveria ser sempre precedido por preces.

Ọlọdùmàrè também proclamou que como um símbolo da prece, a árvore somente cresceria em lugares onde as pessoas respeitassem os mais velhos.
Naquela reunião do Conselho Divino, a primeira noz de cola foi partida pelo próprio Ọlọdùmàrè e tinha duas peças.
Ele pegou uma e deu a outra para Ẹlẹnìnì, a mais antiga divindade presente.
A próxima noz de cola tinha três peças, as quais representavam as três divindades masculinas que disseram as orações que fizeram nascer à árvore da noz de cola.
A próxima tinha quatro peças e incluía assim Àìyẹ, a única mulher que estava presente na cerimônia.
A próxima tinha cinco peças e incluiu Ọrịṣálá.
A próxima tinha seis peças representando a harmonia, o desejo das orações divinas.
A noz de cola com seis peças foi então dividida e distribuída entre todos no

Conselho.
Àìyẹ então levou a noz de cola para a terra, onde sua presença é marcada por preces e onde ela só germina e floresce em comunidades humanas onde existe respeito pelos mais velhos, pelos ancestrais e onde a tradição é glorificada.

Diferentes tipos de nozes de cola

Ọbí – Noz de cola. Ọbí e água (Ọbí Ọmì tùtu) são oferendas primordiais nos cultos afrodescendentes.

Ọbí Àbàtá ifin – Ọbí de quatro partes branca - Oferenda exclusiva de Ọbàtàlà.

Ọbí Àbàtá pupa – Obi vermelho. Serve de oferenda para qualquer Ẹbọ que não seja Fùnfùn, inclusive para Orí e Ẹgùngùn.

Ọbí edun = obì àáyá – (Cola Caricofolia– Sterculiáceae) – A Cola de macaco possui o fruto vermelho e brilhante. É comestível. - Desconhecido o uso ritualístico.

Ọbí Àbàtá = Ọbí gidi – (Cola Acuminata – Sterculiáceae) – Este é um tipo de noz de cola vermelha que pode possuir de quatro a seis partes.

Àjọọpà é uma noz de cola doce e vermelha, grande e de qualidade superior.

Ọbí ifin = O mesmo que Àjọọpà, só que de cor branca. - Oferecido a Ọbàtàlà - Muitas vezes é dado como um presente ou como parte de um presente a uma pessoa importante.

Ọbí Gbànja = górò = awé méji. – (Cola Nitida – Sterculiáceae) – É vermelho e possui apenas dois segmentos como indica um de seus nomes (Àwẹ Mẹjì). Contém muita cafeína e por este motivo, se comido à noite, provoca insônia. A cafeína age como estimulante e excitante muscular. Combate a depressão e a hipertensão e sua ação rápida é também de curto efeito...

Abidun = abóbìdóòyò = akíí boto = kòlá = ọrọgbọ.

Ìtàn de Ọbí

Era uma vez um belo rapaz, forte e saudável, cujo nome era Ọbí, seu trabalho era levar os recados dos homens para os Ọrìṣà. Toda vez que um homem precisava fazer uma oferenda a uma divindade, ele deveria falar no ouvido de Ọbí todas as suas orações, pedidos e lamentações, e este, por sua vez, transmitiria os recados e traria uma resposta daquela divindade.

Com o tempo, Ọbí passou a ser mais requisitado pelos seus trabalhos, pois com sua ajuda tudo se tornara mais fácil, a resposta era imediata. Isso foi fazendo com que Ọbí ficasse muito orgulhoso, envaidecido, passando a cobrar preços cada vez mais altos pelos seus serviços, acumulando assim, muitas riquezas.
Ọbí sentia-se livre para agir desta forma, andava pelas ruas sem falsa modéstia, dizendo o quanto as pessoas precisavam de seus favores. O tempo foi passando e a situação chegou a tal ponto, que Exu ficou incomodado com as atitudes de Ọbí. Ẹṣù, que caminha entre o céu e a terra com muita facilidade, foi falar com Ọlọdùmàrè (o Deus Supremo), relatando tudo o que estava acontecendo na terra, especialmente o comportamento de Ọbí.

Ọlọdùmàrè ficou muito triste com o que Ọbí estava fazendo e tomou uma decisão, ir pessoalmente à casa de Ọbí, falar com ele e ver quais seriam seus argumentos. O Deus Supremo, que nunca havia saído do céu anteriormente, seguiu em direção a casa de Ọbí, lá chegando, bateu na porta e Ọbí foi atender, sem imaginar quem poderia estar do lado de fora, ao abrir a porta, tão grande foi seu susto, que caiu de costas no chão imobilizado, foi quando Ọlọdùmàrè disse a ele:

"Tanto foi o teu orgulho e vaidade que vim pessoalmente a sua casa para falar de minha tristeza, como reparação de seus erros, a partir de hoje nunca mais falará de pé, toda vez que alguém precisar de teu trabalho é no chão que deverá te invocar, esse será o teu castigo para sempre".
E até hoje é assim que consultamos Ọbí, no chão. Sabemos toda lenda serve para nos transmitir uma mensagem filosófica.

<u>Rezas para se lançar o Ọbí.</u>

Ọmì tutu

Ọmì ọna tutu
Ọmì ilé tutu
Ọmì tútú Ẹṣù

A água é fresca
A água refresca os caminhos
A água refresca a casa
A água refresca Ẹṣù

<u>Reza para se lançar Ọbí</u>

Ọrùnmìlà Ọbí ree o
Ọbí ree o
Ọbí ree o

Ọrùnmìlà o Ọbí será cordial (será bom) para você.
O Obí é cordial (é bom) com você
O Obí é cordial (é bom) com você

<u>Desejando todos os ire (sorte) por parte do Ọbí</u>

Ọbí kọsí ikú
Ọbí kọsí àrùn
Ọbí kọsí oògùn
Ọbí kọsí àìsàn
Ọbí kọsí ejó
Ọbí kọsí wàálà
Ọbí kọsí àíríje
Ọbí kọsí àìrímu
Ọbí kọsí òfò
Ọbí kọsí ejé
Ọbí kọsí fitibó
ỌbíỌbí kọsí ará ikú bàbà wa

Ọbí para que não tenhamos morte
Ọbí para que não tenhamos doenças
Ọbí para que não tenhamos Feitiçarias

Ọbí para que não tenhamos enfermidades
Ọbí para que não tenhamos problemas
Ọbí para que não tenhamos aflições,
Ọbí para que não tenhamos fome
Ọbí para que não tenhamos sede
Ọbí para que não tenhamos perdas
Ọbí para que não tenhamos derramamento de sangue
Ọbí para que não tenhamos desentendimentos
Ọbí para que a morte não nos veja

Evitando energias negativas

Ọbí nibi ikú
Ọbí nibi àrùn
Ọbí nibi òfò
Ọbí nibi ejé
Ọbí nibi ìdínà
Ọbí nibi fitibó
Ọbí ‘se
Ọbí ree o Òrúnmìlà

Ọbí para evitar a morte
Ọbí para evitar as doenças
Ọbí para evitar as perdas
Ọbí para evitar derramamentos de sangue
Ọbí para evitar obstáculos
Ọbí para evitar desentendimentos
Ọbívai agir
Ọrùnmìlà o Obí será cordial (será bom) para você

Reza para se lançar o Orógbó

Ọrọgbọ ree o
Obá kòso
Orógbó ree o
Ogbo temi di ogbo àgbò di wora
Ogbo Ṣàngó, ogbo obá.

O dogbo oni dogbo Agbolanpapa
Agbolanpapa ni tope
Agbolanpapa ni tagbon omi dun
Agbolanpapa ni tope okun
Emi ma sawo pa egegede
Ṣàngọ ni oku mo o

Ọrọgbọ é cordial (é bom) para você
Rei que não se enforcou
Ọrọgbọ é cordial (é bom) para você
Me escute e transforme o que você escuta em cura
Me escute Ṣàngọ, escute-me Rei
Escute o Agbolanpapa
Agbolanpapa é da palmeira
Agbolanpapa é do coco que tem água doce
Agbolanpapa é da palmeira que está na praia
Eu vou continuar a cultuar todas as coisas certas
Ṣàngó nunca vai morrer

Jogo com Ọbí Àbàtá para marcação de Ọdú

Côncavo (Aberto)	Convexo (fechado)
I	II

I I I I Quatro abertos a resposta é Sim e recebe o nome de Ọbí ìdáarin ou Àlàfià.

I I I II Três abertos e um fechado a resposta é 'talvez' e recebe o nome de Ọbí kon, deve ser feita uma nova jogada.

II II I I Dois abertos e dois fechados a resposta é confirmado, que pode confirmar um Sim ou um Não, recebe o nome de Ọbí idá Mẹjì.

II II II I Três fechados e um aberto a resposta é Não e recebe o nome de Ọbí

Ìdáàtà.

IIII II II Quatro fechados é o Não absoluto e recebe o nome e Obi ikú kò yàn ou Ọbí yàn

A formação acima inclui as cinco caídas possíveis.

Tí a kò bárí adìe àáfi òdìdè se Ẹbọ.
Quando não se encontra galinha para o Ẹbọ, se faz com papagaio.

Oráculo Ọbí e Ifá-Ọrùnmìlà

Os Yọrùbà acreditam no oráculo e em Ifá sendo a fonte de todo o conhecimento e que o Ọrìṣà Òrùnmìlà é o guardião dessa sabedoria. É através do oráculo consultado que o homem toma decisões para melhorar a vida, tornando-a positiva. Ọrùnmìlà é considerado o profeta da religião e da cultura Yòrùbà. Foi ele quem desenvolveu e expôs sobre o sistema de culto esotérico conhecido até hoje como Ifá. Através do estudo da natureza humana e divina, Ọrùnmìlà viu que dois níveis de potencialidade existem. Através dele entendemos que o estudo dos animados e inanimados, manifesto e não manifesto (caos e ordem), visível e mundos invisíveis levam a entendimentos fundamentais da ontologia e que estes entendimentos trazem a evolução do espírito humano, o qual, por sua vez, incentiva o comportamento divino, progressão mundana e cosmologia expandida. Ifá é a parte do "começo", parte da Consciência de Ọlọdùmarẹ. As diretrizes estabelecidas por Ọrùnmìlà são "chaves" para fechar a lacuna entre Ọrí (Consciência) e Ìpọrì (Consciência divina).

O Oráculo de Ifá é muito complexo, assim como, o Ìkìn e o Ọpẹlẹ. Neste texto, limitaremos a expor os dez Ọdú básicos do Ọbí, seus aspectos positivos e negativos (Iré ou Ìbì), além destas informações e posições de caída do Ọbí citadas à cima, falaremos também de outras posições de caída e vamos ver ainda as posições masculinas e femininas do Ọbí.

Resulta evidente a grande gama de possibilidade e a vasta sabedoria que nos lança o bem chamado “Príncipe dos Oráculos do Ọbí”, mesmo que sejam óbvios que para dominar tantas informações e conhecimentos, sejam

requeridos muitos anos de intenso e dedicado estudo.

Nossa experiência nos ensina que o período de tempo médio para memorizar todos os 10 Ọdú do Ọbí e os 16 Ọdú de Ifá, está por volta de 16 semanas. Adicionalmente, para chegar a dominar cada uma das combinações ou Ọdú derivados, usualmente se necessita uma semana para cada uma, ou seja, para alcançar um domínio perfeito dessa primeira parte do Oráculo do Ọbí, seriam necessário umas 256 semanas, ou seja, 5 anos.

Este fruto, o Ọbí, alguns são compostos de vários gomos podendo ser dois ou seis, muito bem proporcionadas e facilmente separáveis, as quais, uma vez separadas uma das outras, apresentam um aspecto muito parecido. No entanto, se observarmos bem o interior dessas frutas veremos que são iguais entre si, porém, o Ọbí Àbàtá tem uma pequena diferença quando se abre, traz dois masculinos e dois femininos.

O uso mágico que os antigos povos africanos tiveram com a Noz de Cola, foi na comunicação transcendental entre homens e Deuses ou espíritos ancestrais. Dessa pratica mágica e esotérica e religiosa surgiu o que hoje conhecemos genericamente como Oráculo do Ọbí, uma das artes de adivinhar mais completas e efetivas que o homem de hoje recebeu como herança de seus antepassados africanos. Este Oráculo, característica do Yọrùbà Ancestral, é ainda praticado hoje em dia pelos povos da África Ocidental, que em sua maioria vivem na Nigéria ainda que também se detecte sua presença em outras zonas do oeste da África. Também é utilizado pelas congregações ou comunidades Yọrùbà assentadas na América, fundamentalmente nos Estados unidos, Europa, Cuba, Brasil e outros. Esta antiga arte de adivinhar é denominada o Príncipe dos Oráculos na religião Yọrùbà Ancestral e também considerado um Ọrìṣà por seu assombroso poder mantido, visualizador e pelo alcance de seus vaticínios e sentenças.

Das quatro porções que compõem este Oráculo, as duas que são reconhecidas como masculinos, e por sua vez consideradas positivas, são identificadas sob a denominação Àkọ Mẹjì, as duas outras, ou seja, as femininas são consideradas negativas e são denominadas Abọ Mèjì. Desta forma complementa-se um equilíbrio natural nos componentes do próprio Oráculo.

Para aqueles que são versados em alguma das artes de oráculo da religião Yọrùbà, queremos esclarecer que os segmentos masculinos e femininos do Ọbí Àbàtá, independentemente da descrição, segundo o Oráculo e com toda profundidade que cada Ọdú inclui em si mesmo, também executam um papel mais ou menos parecido ao dos determinantes do Iré e do Ọsọgbọ, que usualmente se utiliza quando se trabalha com o Mẹrìndínlọgun, com o Ọpẹlẹ ou com o Àtẹpọn Ifá.

A importância da definição do masculino e do feminino dentro do contexto do oráculo vem dada pelo papel que os dois sexos cumprem dentro da filosofia tradicional dos Yọrùbà. Para os quais existe um equilíbrio perfeito no Universo que se deve à semelhança de potencialidades dos dois extremos opostos, reconhecidos como positivo e negativo, masculino e feminino a níveis existenciais, significando algo com a origem de toda uma lei natural de causa e efeito de todos os eventos da vida dos homens.

No entanto, pode ser que o mais importante deste Oráculo radique em que através dele se aceita a maravilhosa fonte de conhecimento contida nos 16 Ọdú Mèjì de Ifá, o qual lhe concede uma significativa relevância, já que a coleção de poemas de Ifá, no novo mundo, até agora estava reservado somente aos Bàbàlàwọ. Ao conhecer este Oráculo, a pessoa seja homem ou mulher entra em contato com a sabedoria superior que contém os Ọdú, nos quais se recolhem todas as leis e adaptares do universo, assim como o acontecido e o que vai acontecer.

Nesta primeira fase do estudo, Ọbí nos oferece uma série de possibilidades diferentes de leitura de jogada, resultantes das distintas combinações que podem assumir os Ọbí Àbàtá, Ọrọgbọ e àgbọn (cocos) com as possibilidades de Iré, Ọsọgbọ ou Ìbì, positivo e negativo que não é mais que a determinação da jogada indica o sentido positivo ou negativo o qual se consegue observando a posição dos segmentos sobre o Kẹkẹrẹọpọn (Tabuleiro próprio de Ọbí). Isto também significa que os prognósticos possíveis, são positivos ou negativos. Portanto independentemente da leitura e do legado próprio do Ọdú Mèjì de Ifá, os outros contém juízos adicionais e individuais que enriquecem o registro. Também isso traz consigo uma nomenclatura própria dos Ọdú resultante de tal união; por exemplo, se em uma jogada do Ọbí sair Àkítá como Ọdú próprio e Ọdì Mèjì como Ọdú de Ifá, então teremos que o Ọdú que saiu é

Àkítá Ọdì. Neste caso a palavra Mèjì é suprimida. Tendo sempre em conta que o mencionado Àkítá Ọdì pode vir em Iré ou Ìbì.

A tradição diz que Ọbí não pode ser cortado com faca e isto está correto, o problema que até pouco tempo no Brasil não se encontrava Ọbí de quatro partes somente de duas partes por necessidade em algum momento alguém teve que corta com faca o Ọbí Gbàjá: = Górò = Àwẹ Mẹjì de duas partes. Para saber se foi aceito ou não nos rituais feitos. Devido a isto, nasceu no Brasil o consumo do Ọbí de duas partes. Nós não estamos aqui para questionar as pessoas se é certo ou errado este fato, pois, o mesmo não causou mal a ninguém e foi bem aceito pelos Ọrìṣà, Ọdú e Ancestralidade, enfim por todos que até hoje utiliza o Ọbí de duas partes com sucesso. O que se difere do Ọbí Àbàtá é a diferença entre feminino ou masculino e nem tão pouco podemos fazer os quatro pontos cardiais, pois, no oráculo ou em uma consulta vale o lançamento do Ọbí para determinar a situação que estão perguntando SIM ou NÂO. O Ọbí Gbàjá: = Górò = Àwẹ Mèjì de duas partes foi usado na cerimônia de Ẹbọrì e em várias feituras de santo como também em vários Ọlọrìṣà tiveram suas feituras confirmadas com este Ọbí de duas partes, isto para não falar que foram confirmando com cebolas, Àlúbòsá ou maçã e assim em diante. Se este Ọbí não tem valor para as pessoas, como os mais velhos de santo foram feitos e iniciados e seus filhos também, pois, o Ọbí Àbàtá só tinha na Nigéria e muito raramente vinha para o Brasil. Ifá é imprescindível às interpretações a criatividade e temos que salientar que um ritual de qualquer natureza foi feito a confirmação com Ọwọ Mẹrìn (04 Búzios). Também não tem masculino ou feminino, então, podemos usar o Ọbí de duas partes aos Ọrìṣà para que aceitem e compreendam que na falta de um poderá ser substituído por outro e isto não quer dizer que estamos perdendo a tradição, mesmo porque Ifá se adapta a qualquer situação por mais absurda que poça ser.

É imprescindível que o Ọbí de qualquer natureza seja lançado em um prato branco ou em uma bacia branca, ambos com água. Lembramos que qualquer pessoa pode lançar Ọbí para uma consulta de SIM e NÃO.

Isto significa que o Oráculo do Ọbí também conta o tempo do espaço, alcança a consciência de Ọlọdùmàrẹ e esclarece sobre os elementos utilizados no ritual dos caminhos a ser percorrido. O quinto elemento extraído do Ọbí que é

o embrião ou bulbo representa o seu sacrifício, sem o qual, nada poderá ser aceito, assim como a quinta parte Òkè-Ọrí, alto da cabeça, estabelece o vínculo e a extração da consciência de Ọlọdùmàrẹ – Ọrùnmìlà.

Um das formas amplamente reconhecidas de adivinhação entre líderes tradicionais na África Ocidental é o sistema de Ifá de adivinhação. Adivinhação de Ifá normalmente é levada a cabo por um Bàbàlàwọ que depois de muitos anos de aprendizado é reconhecido como um Padre de Ifá. O papel do Bàbàlàwọ entre tradições de Yọrùbà é de servir como o mediador entre as forças conhecidas dos Ọrìṣà e das pessoas.

É o Oráculo de Ifá que prescreve a estrutura social e econômica de Yọrùbà de alfândegas tradicionais, como declarou pelo grande profeta de padre Ọrùnmìlà que serviu como uma testemunha à criação de todas as “forças” universais. Assim, o Yọrùbà "africano Ocidental e tradicional" oral reconhece " Ifá " como o palavra de lei do Ser Supremo conhecido como "Ọlọdùmàrẹ. O Bàbàlàwọ consultará o Oráculo de Ifá para determinar a natureza do problema de um indivíduo. Ele prescreve os oferecimentos apropriados que indicados nos Ọdú consultados que normalmente refletirão a situação do indivíduo. Ọbí Àbàtá é lançado para determinar se todos os Ọrìṣà estão satisfeitos com os oferecimentos prescritos.

O Oráculo de Ọbí Àbàtá pode ser executado por um homem ou uma mulher. Yọrùbà de alfândegas tradicionais indicam que o Ọbí Àbàtá está favorecido entre mulheres como uns dos meios de consultar e ajudar no sistema de Ifá de adivinhação. Este Oráculo é mais bem executado em uma tábua de divinação chamada Ọpọnífá que também é a mesma tábua de divinação usada pelo Bàbàlàwọ no sistema de Ifá de adivinhação. Este Ọpọnífá simboliza o universo e é considerado como a Onisciência em sabedoria antiga das pessoas de Yọrùbà.

Indicam os quatro pontos cardeais do universo, o topo que representa o Norte, o fundo que representa o Sul, o lado direito representando o Leste, a esquerda que representa o Oeste. Estes quatro pontos cardeais também simbolizam os quatro elementos básicos de natureza, ou seja, ar, terra, fogo e água. Nestes quatro pontos cardeais as posições principais indicam os Ọdú principais dentro da adivinhação de Ifá de acordo com o previsto por Ọrùnmìlà.

Òrí uma divindade.

O Àwó que reverenciou as cabeças, Ọrí Òmó Àtété ní Ìrón (aqui dita como Òrí), foram chamadas de Àmúré, Àwó Èbá Ònó, que vivia no céu.

Ọrùnmìlà convidou Àmúré para fazer uma prece para obterem uma figura física completa, porque nenhuma das divindades tinha uma cabeça naquele tempo. O Àwọ disse a Ọrùnmìlà para esfregar ambas as palmas das mãos para cima e orar para obter uma cabeça. Foi dito a ele para fazer um sacrifício com quatro Ọbí, uma tigela de barro, uma esponja e sabão. Ele deveria manter o Ọbí no seu altar de Ifá sem dividi-los porque um visitante inesperado poderia aparecer.

Ọrí chamou também Àmúré para orar e foi dito a ele para servir seu guardião com os quatro Ọbí, ele não tinha dinheiro para comprá-los, entretanto, foi lhe dito que somente após o sacrifício começaria a prosperar. Depois de fazer o seu próprio sacrifício, Ọrùnmìlà deixou os quatro Ọbí em seu altar de Ifá como havia sido dito a ele. Mais tarde, Ẹ̀ṣù anunciou no céu que Ọrùnmìlà tinha quatro Ọbí bonitos no seu altar e estava procurando por uma divindade perfeita para quebrá-los.

Dirigidos por Ọgùn, todas as divindades foram visitar Ọrùnmìlà, uma após a outra. Porém, Ọrùnmìlà disse que nenhuma delas era suficientemente forte para quebrar os Ọbí. As divindades sentiram-se fracas e deixaram-no perturbado.

Mesmo Ọrịṣálá foi visitar Ọrùnmìlà, este o entreteve com diferentes e melhores Ọbí, enfatizando que os Ọbí especificados não foram feitos para serem quebrados já que deus era conhecido por nunca perder a sua calma, ele aceitou os Ọbí frescos dados a ele por Ọrùnmìlà e foi embora.

Finalmente Ọrí decidiu visitar Ọrùnmìlà, uma vez que Ọrí foi à única divindade que não havia ainda tentado abrir os misteriosos Ọbí, especialmente porque ele nunca tinha dinheiro suficiente para comprar os Ọbí requeridos para servir de guardião. Ele então foi à casa de Ọrùnmìlà.

Assim que Ọrùnmìlà viu Ọrí chegando a sua casa o reconheceu e convidou-o

para entrar. Ọrùnmìlà imediatamente pegou o jarro de barro encheu com água e usou a esponja e sabão para lavar Ọrí. Depois de secá-lo, Ọrùnmìlà carregou Ọrí para seu templo e pediu a ele que abrisse os Ọbí que há tempos estavam aguardando por ele.

Depois de agradecer a Ọrùnmìlà por seu gesto honorífico, Ọrí orou para Ọrùnmìlà com os Ọbí para que ele sentisse uma manifestação e preenchimento. Depois Ọrí usou os Ọbí para orar para si e para ter uma residência permanente e cheia de seguidores. Ọrí então com toda força investiu contra os Ọbí que abriram com um estrondo muito alto que ecoou por todo o céu.

Ouvindo o som da explosão, todas as divindades imediatamente ouviram que todos os Ọbí do templo de Ọrùnmìlà haviam finalmente sido separados. Estavam todos muito curiosos em saber quem conseguira abri-los, uma vez que haviam desafiado a todos inclusive deus (Ọrișálá), logo, Ẹṣù anunciou que os Ọbí haviam sido divididos por Ọrí, então todas as divindades concordaram que Ọrí, a cabeça, era a divindade certa para fazê-lo.

Quase que imediatamente a mão, o pé, o corpo, o estômago, o peito, o pescoço, etc., todos que antigamente tinham identidades distintas, decidirão unir-se e viverem junto à cabeça, eles não tinham entendido antes que ela era tão importante. Juntos carregaram a cabeça para cima deles e lá no templo de Ọrùnmìlà a cabeça foi coroada como rei do corpo. É por conta de todo este ritual feito por Ọrùnmìlà em sua sorte que a cabeça tocou o chão. Ọrùnmìlà é o mais novo, o mais importante e o mais popular de todas as divindades. Para o filho de Ẹjì Ọgbè viver na terra, tem que olhar para o conhecido Àwọ e preparar numa caveira de qualquer animal um banho especial para si contendo sabão. Ẹjì Ọgbè é a divindade patrona da cabeça porque foi ele quem fez no céu um sacrifício no qual a cabeça foi coroada como o rei do corpo.

Ẹjì Ọgbè se tornou o Ọlọdù mais velho na terra mesmo ele sendo o mais novo. Pertence a segunda geração dos profetas que se voluntariaram para vir ao mundo com o objetivo de através de exemplos, fazerem um lugar melhor para se viver. Foi um apóstolo muito benevolente de Ọrùnmìlà, tanto no céu quanto na terra.

Ọrí e o destino em Ìrẹtẹ Ọfùn

Àtéfún téfún èyín òní
Elogio Ifá por ser sábio.

À fún Òkánrán Léirínwó Ìrúnmòlé
Adivinhava oráculo para as 401 divindades.

Nwón nló sódé Àpéré
Estava indo a estado de perfeição.

Àwó Òrí, Ifá fún Òrí, o nló sódé Àpéré.
O sábio de destino adivinhou oráculo; estava a caminho ao estado de perfeição.

Nwón ní kí wón sákáàlé Èbó ní sísé
Mandavam-lhes fazerem sacrifício.

Òrí níkán, níkán ló nbé léyín ti Èbó.
Somente destino que fez.

Èbó Òrí wá da Àdájú
Seu sacrifício foi abençoado.

Njé Òrí gbóná Òrísá!
Portanto, destino e mais forte que as divindades.

Òrí gbóná Òrísá!
Destino e maior que as divindades.

Òrí níkán, níkán ló Kó wó Àpéré!
Somente o destino é que chega ao estado de perfeição.

Àsó ló Èbó o, Òrí gbóná Òrísá!
O iniciado sacrificou; destino e mais forte que as divindades.

<u>Temos algum tipo de Òbí veremos quais são:</u>

Ọbí Ìwáréfá méfá kín bí Òlájá méfá nínú.
Ọbí de seis partes nunca deixa comerciante infeliz e insatisfeito.

Ọbí Àbàtá:

Nos caminhos de Ọdú o destino deste é de quatro partes usando para sacar Ọdú e também em diversos rituais tem suas partes femininas e masculinas. O Ọbí Àbàtá é o mais usado porque possui dois gomos masculinos que são Ọbí Àkọ and dois femininos Ọbí Abọ. Na cultura Yọrùbà o número quatro é visto como aquele que garante a estabilidade do espaço. Por este motivo que garante o movimento e em todo o culto deve existir a referência dessas duas forças que equilibram as ações, pois, exemplificam a natureza da energia gerada dentro do espaço onde a consulta está sendo realizada. São estes os motivos pelos quais Ọbí Àbàtá é o mais adequado.

Ọbí Ìyá:

Ọbí Mãe é o de três partes também pode ser usado somente para determinar: SIM e NÃO e em outros rituais não relativos ao Oráculo, mas nele há duas partes masculinas ou duas femininas.

Ọbí Gbàjá: = Górò = Àwé Mèjì:

Noz de cola com apenas duas partes, para algumas pessoas do culto não serve para rituais somente para consumos, pois, é um excelente estimulante devido a sua alta concentração de cafeína.

Ọbí Àbátá Ìfín:
Ọbí de quatro partes brancas - Oferenda exclusiva de Ọbàtàlà.

Ọbí Àbátá Púpá:
Ọbí vermelho. Serve de oferenda para qualquer Òrìṣà, embora não seja Fúnfún, inclusive para Ọrí e Ẹgùngùn.

Ọbí Èdún = Ọbí Àáyá:
(Cola Caricofolia– Sterculiáceae) – Cola de macaco Possui o fruto vermelho e brilhante. É comestível. - Desconhecido o uso ritualístico.

Ọbí Àbátá = Òbí Gídí:
(Cola Acuminada – Sterculiáceae) – Este é um tipo de noz de cola vermelha que pode possuir de quatro a seis cotilenóides (Àwé). Típico para oferenda para qualquer Èbórí.

Ọbí Àjóòpá:
É uma noz de cola doce e vermelha, grande e de qualidade superior.

Ọbí Ìfín:
O mesmo Àjóòpá, só que de cor branca. - Oferenda a Òbátálá - Muitas vezes é dado como um presente ou como parte de um presente a uma pessoa importante.

Ọbí Òfúwá - Òfú – Òfó:
Ọbí de cinco partes, a quinta parte é considerada infértil para alguns, mas, para outros podem ser usados para Ẹṣù que ficará observado e trazendo os recados do jogo. O nome que se dar a esta quinta parte é Ọbí Òfúwá = Òfú – Ọfọ, palavra ou reza que mudam uma situação no dia wá (dividir em pequenos pedaços). O que significa que essa parte do Ọbí deve ser mascada depois do jogo e soprada sobre aquele assentamento do Ọrìṣà ou colocar em Ẹṣù ou dar para Ìyáàmi em uma árvore.

Ọbí Àbámí:
Não é comum ser encontrado, porém, é muito importante nos trabalhos de proteção porque ele possui uma espiritualidade extremamente forte é muito utilizado em trabalho para proteção e amor com determinado ingrediente e Ọdú específico.

Obs.: Particularmente considero todos estes Ọbí descritos acima adequados e como sagrados, pois, a todos os rituais além de conter as mesmas

propriedades, trazem a mensagem do Ọrìṣà e Ọdú. A noz-de-cola conhecida como Ọbí Àbàtá é considerada uma planta sagrada e valiosa. Sua árvore não pode ser cortada como outras árvores devido a seu uso importante em adivinhação. Historicamente o Ọbí Àbàtá serviu como uma forma de comunicação entre o Ọrìṣà Ìrùnmọlẹ e humanos. Os Ọrìṣà são forças reconhecidas na cosmologia de Yọrùbà como energias que correspondem aos elementos da natureza e a força universal do futuro. O panteão de Ọrìṣà, suas lendas e provérbios são uma parte complicada da história, cultura e tradições da religião Yọrùbà. Com a finalidade de familiarizar o leitor geral brevemente com alguma destas forças conhecidas como Ọrìṣà universais, assim, é dito que todos estes Ọrìṣà estão apaixonados pelo Ọbí Àbàtá como uma ferramenta de comunicação dentro do sistema de Ifá de adivinhação, com a exceção de Ṣàngọ que prefere a noz de cola amarga conhecida como Ọrọgbọ. O Ọbí Àbàtá se desenvolve livremente na Nigéria meridional e o outro no oeste vizinho dos países africanos. Também pode crescer em qualquer clima suave morno. Assim, é dito que o Ọbí Àbàtá também pode ser achado em várias regiões do Caribe ou América do Sul. O Ọbí Àbàtá serve também como uma colheita de dinheiro viva e econômica importante que foi utilizada para fazer vinhos principalmente e licores. É normalmente vendido em mercados locais entre os médicos de Ifá tradicionais para vários usos em medicamento nativo. O Ọbí Abata é normalmente vermelho, rosa, ou branco em cor e pode crescer em várias formas ou tamanhos. Tem a finalidade de adivinhação e é a noz do meio que é usada como um oráculo para consulta, oferecimentos aos Ọrìṣà. Para uso formal em adivinhação, o Ọbí Àbàtá deve ser de quatro segmentos e tem que consistir em dois companheiros (Àkọ Mèjì) e duas femininas (Abọ Mèjì). Estes segmentos representam um equilíbrio igual nas forças de luz que corresponde à força masculina e de escuridão que corresponde à força feminina.

Para ter um oráculo será preciso ter os quatro segmentos, ou seja, um terreno limpo, tigela branca com água, prato branco com água ou um Ọpọ́nífá de adivinhação. A água deve ser respingada sobre o solo como um meio de oferecer ligação aos vários Ọrìṣà antes de lançar o Ọbí Àbàtá. Pode-se realizar várias perguntas no decorrer do dia, mas, a mesma pergunta nunca deve ser solicitada duas vezes ou então a pergunta será considerada como uma forma enganosa. O objeto de investigação deve ser sempre indicado antes das perguntas ao Ọbí Àbàtá ser lançado.

Entre os Sacerdotes de Ifá e outros devotos em tradições Yọrùbà, o Ọbí Àbàtá é considerado a profecia original, sem "sacrifício", e as suas formas de expressão são duzentos e cinquenta e seis. Este oráculo tem a sua própria linguagem única e peculiar, que deve ser cuidadosamente estudado para ser compreendido.

Ao selecionar um Ọbí Àbàtá para uso na adivinhação ou ritual é importante que se selecione apenas um todo fresco sem danos na noz de cola. A noz de cola que está começando a perder o seu frescor, irá começar a separar naturalmente e estes não devem ser usados para a adivinhação ou ofertas para a Ọrìṣà.

Algumas pessoas preferem selecionar o Ọbí de cor branca para lançar a seu Ọrí e os coloridos mais escuros quando se molda aos seus antepassados . Esta não é uma regra de qualquer espécie e só foi apresentada para os interessados nesta consideração.

Uma vez que a noz de cola adequada tiver sido selecionada, deve então ser lavada e colocada numa bacia ou prato branco cheio de água e levar ao local onde serão lançados.

Antes de executar a adivinhação, o indivíduo deve mergulhar o dedo médio de sua mão direita dentro da água e oferecer a água ao seu Ọrí tocando sua testa, a coroa (topo) da sua cabeça, a parte traseira de seu pescoço, onde seu crânio se junta a si mesmo e sua área do umbigo até o pescoço. A água especial deve ser oferecida aos antepassados, mergulhando o dedo mais uma vez na água ou aspersão da água no próprio santuário ancestral ou nos grandes dedos de cada pé. O processo é repetido uma vez e no final a água é pulverizada sobre a

área onde o Ọbí Àbàtá será fundido - o chão ou uma madeira Ọpọnífá ou uma esteira ou um pedaço de tecido branco utilizado especificamente para este propósito.

Todo o Ọbí Àbàtá deve ser dividido em suas quatro partes antes que se possa adivinhar com ele. Na prática tradicional Yọrùbà acredita-se que o Ọbí Àbàtá nunca deve ser dividido usando uma faca ou outro objeto de metal, o único Ọbí que pode utilizar este material e o Ọbí de duas partes (Ọbí Gbàjá). Ao dividir a noz de cola desta forma você corre o risco de diminuir a sua precisão e poder como Oráculo.

Portanto todo o Ọbí Àbàtá deve ser aberto usando as mãos. Algumas vezes quando a noz de cola é particularmente fresca os segmentos podem ser difíceis de separar. Para ajudar o processo pode-se aplicar uma pequena quantidade de pressão e role o Ọbí Àbàtá entre o polegar e o indicador, que lentamente vai soltar os segmentos e torná-lo mais fácil de abrir e dividir.

Ao dividir a noz de cola fresca tenha cuidado para não danificar ou quebrar qualquer um dos segmentos individuais. Todos os quatro segmentos devem estar em bom estado e intacto ao usar para o Oráculo.

Orações é uma parte importante de qualquer ritual em Ifá - Òrísá, não importa o quão simples ou complexo seja. O ato de oração ajuda a abrir a consciência do indivíduo (s) para participar da cerimônia e estabelecer contato com as forças divinas.

Para efeitos do presente módulo de estudo, três orações muito simples foram apresentadas para uso na abertura para a adivinhação com o Ọbí Àbàtá envolvendo a comunicação com seus ancestrais ou Ọrí.

A primeira oração é uma invocação de abertura para Ọrí ou seus antepassados. A oração chega até à atenção da força divina (s) e em seguida, solicita suas bênçãos tanto na vida de alguém e quanto para o ato de adivinhação que está prestes a começar.

Molha a mão no local onde se encontra a água rezando e jogando um pouco de água no chão.

Reza

Òmí tútú
Òmi ònà tútú
Òmi ilé tútú
Òmi tútú èsú

Tradução

A água é fresca
A água refresca os caminhos
A água refresca a casa
A água refresca èsú

Reza

Òrúnmìlà òbí réè ó
Obí réè ó
Obí réè ó

Tradução

Òrúnmilá o Òbí será cordial (será bom) para você.
O obí é cordial (é bom) com você
O obí é cordial (é bom) com você

Reza

Ègúngún Òrí mó pé ó,
Ègúngún Òrí mó pé ó,
Ègúngún Òrí mó pé ó,
Ègúngún Òrí fu ní mí Ìrá,
Ègúngún Òrí fu ní mí Àláfía
Ègúngún Òrí fu ní mí Ìléré,
Ègúngún Òrí fu ní mí Ìwá Pélé,
Módúpé, Módúpé Púpó,

Àsé! Àsé! Àsé Ó

Tradução

Antepassados Òrí, eu chamo você,
Antepassados Òrí, eu chamo você,
Antepassados Òrí, eu chamo você,
Antepassados Òrí, traga-me boa sorte,
Antepassados Òrí, me traga bem-estar,
Antepassados Òrí, trazer estabilidade para a minha casa,
Antepassados Òrí, tragam-me de caráter suave,
Eu agradeço, eu agradeço muito,
Que assim seja!

Próxima oração é dita para invocar os poderes do Òbí Àbátá para ajudar a afastar coisas negativas do mundo do indivíduo.

Reza

Òbí kósí Ìkú
Òbí kósí àrùn
Òbí kósí oògùn
Òbí kósí àìsàn
Òbí kósí èjó
Òbí kósí wàhálà,
Òbí kósí àíríje
Òbí kósí àìrímu
Òbí kósí òfò
Òbí kósí èjé
Òbí kósí fitíbò
Òbí kósí ará Ìkú bàbàwa
Òbí kósí Àwá
Òbí se
Òbí ree o òrúnmìlà

Tradução

Òbí para que não tenhamos a morte
Òbí para que não tenhamos doenças
Òbí para que não tenhamos feitiçarias
Òbí para que não tenhamos enfermidades
Òbí para que não tenhamos problemas
Òbí para que não tenhamos aflições,
Òbí para que não tenhamos fome
Òbí para que não tenhamos sede
Òbí para que não tenhamos perdas
Òbí para que não tenhamos derramamento de sangue
Òbí para que não tenhamos desentendimentos
Òbí para que a morte não nos veja
O Òbí vai agir
Òrúnmilà o Òbí será cordial (será bom) para você

Neste momento uma oração final deve ser dita, uma invocação que apela às forças divinas no céu para ajudá-lo.

Reza

Àkínmórán!
Àkínmórán!
Àkínmórán!

Tradução

Que as forças divinas do céu ajude o adivinho na Terra!
Que as forças divinas do céu ajude o adivinho na Terra!
Que as forças divinas do céu ajude o adivinho na Terra!

Após esta última citação pode-se começar a lançar o Ọbí para seus ancestrais ou seu Ọrí.

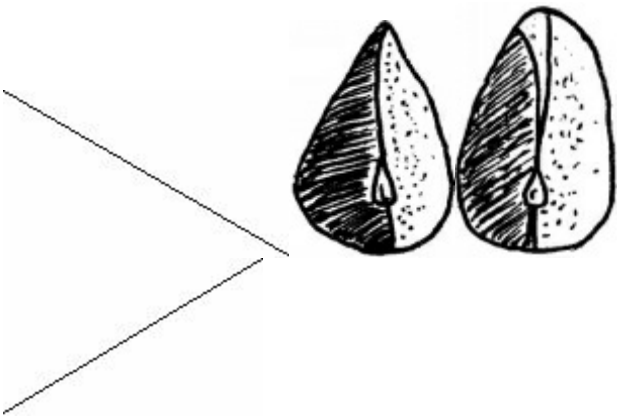
A próxima seção irá cobrir as cinco posições básicas utilizadas para obter respostas para uma das perguntas.

Cada resposta faz um sinal exclusivo semelhante ao de Ọpẹlẹ Ọrùnmìlà e

aparece nos dezesseis maiores Ọdú e nos seus Òmó. Estes sinais são característicos do Ọbí Àbàtá e por esta razão que ele é considerado uma perna do Ọpẹlẹ Ọrùnmìlà, (Ifá).

Formações do Ọbí:

Identificação do Ọbí macho e fêmea.

Feminino Masculino

Quando um Ọbí estiver deitado de lado e de costa com a parte escura da casca para quem está jogando será considerado fechado e quando o Ọbí estiver deitado de lado com a parte clara virada para quem está jogando será considerado aberto.

Ọgbè ou Ìfín:

Na caída com duas fêmeas e dois machos.

Quando por duas vezes seguidas, significa que algo muito bom está chegando a seu caminho, sucesso, promoção e evolução. Independência, determinação, um caminho aberto que deve ser seguido, auto suficiência, dedicação em face do próprio problema ou alheio.

Este Ọdú se produz quando aparecem os quatro segmentos abertos, representando a luz.

Certas ocasiões se identificam com Àlàfià porque é o Ọdú do bom presságio, do bom augúrio em geral.

Prognostica felicidade, alegria, vida longa, prosperidade material, saúde e riqueza espiritual.

A pessoa gosta muito de ajudar o próximo, mas, só recebe decepção de quem ele ajuda.

Este Ọdú aconselha para que a pessoa não desista de ajudar o próximo e para que o consulente tenha a paciência, ele vencerá seus inimigos e tornará uma pessoa importante na vida.

Este Ọdú também informa doença de alguém na família do consulente.

Bom momento para iniciar novos planos.

Desenvolvimento intelectual pela vontade de saber.

Vitória em problema de ordem financeira.

Mesmo que apontem para cima para ou para baixo, direita ou esquerda, indicará saúde e bem-estar e uma bênção ao consulente, tenha calma para não agredir a natureza delicada de Ọrịṣálá, pois este Ọdú também ganha o nome de Ọfùn ou Ìdárín igual à Àlàfià, armadilha, mas, se as três partes abertas do Ọbí caírem apontando para esquerda e para cima significa traição da mulher ou do marido, que pode resultar em tragédia, cuidado, opinião de três não se divide.

Akítá:

Este Òdú se produz quando aparece um segmento fechado e três abertos, mostrando estes dois caracteres masculinos e um feminino. Anuncia a chegada do êxito e do triunfo depois de um período de adversidade e contradição, prêmio pelo sacrifício. Rivalidade e luta vitoriosa contra os inimigos, saúde ótima e estável. Fala positivamente do nascimento de um menino.

Òbítá:

Este Odú se produz quando aparecem três segmentos fechados e um aberto, mostrando um caractere feminino. Este Odú indica estabilidade, paz e tranquilidade no lar. Relações cordiais e vida tranquila, sem contradições nem antagonismo no seio familiar. Felicidade sem grandes sacrifícios. O entorno do consultante é muito positivo e favorável nestes momentos.

Èjíré:

Este Odú se produz quando aparecem dois segmentos fechados e dois abertos mostrando um masculino e outro feminino. Se entre os dois segmentos de luz não se interpor Ọọyá (um segmento fechando após um aberto), expressa desenvolvimento positivo das relações humanas, amizades, ótimos perspectivas para os planos e projetos, realização positiva de acordo.

No entanto, se algum Ọọyá se interpõe entre os segmentos abertos (masculino e feminino, respectivamente), então a mensagem do Ọdú expressa tudo ao contrário do exposto antes.

Quando em Ẹjírẹ os dois segmentos abertos ficam separados por um Ọọyá, então a cada segmento é dado o seu próprio significado. O da direita representará ao próprio consultante, enquanto o da esquerda as suas relações sociais.

Se em Ẹjírẹ o segmento masculino e o segmento feminino se encontrarem cabeça com cabeça, isso determina boa amizade entre duas pessoas de sexos opostos, mas, também indica relação amorosa estável e matrimônio. Em geral esta disposição dos segmentos é um bom presságio.

Se em Ẹjírẹ os segmentos masculinos e femininos caem na parte superior do tabuleiro e, além disso, disposto dois com os segmentos fechados e as pontas dos abertos apontando para a direita do Kẹkẹrẹọpọn, isso pressagia um bom caminho. Haverá harmonia, felicidade, estabilidade e desenvolvimento.

Se em Ẹjírẹ a cabeça do segmento masculino aponta para baixo e a do feminino para cima, anuncia um mau presságio. Neste caso o masculino representa a enfermidade e o feminino à boa saúde, o que quer dizer que o organismo do consultante se defende do ataque de uma enfermidade com poucas probabilidades de êxito se não for ajudado.

Se as duas partes abertas femininas e masculinas do Ọbí, apontarem para a esquerda e para cima significa, briga ou disputa entre duas mulheres por um homem, confusão amorosa que pode resultar em tragédia e disputa pelo espaço.

Àkórán:

Este Ọdú se produz quando aparecem dois segmentos fechados e dois abertos, mostrando duas partes masculinas. Se os dois segmentos abertos estão unidos, fala de algum tipo de dificuldade ou problema do tipo legal, assim como obstáculos e contrariedades que se interpõem no caminho da pessoa. Quando estes últimos estão separados por um Ọọyá, então expressa boas perspectivas, melhoras, equilíbrio e harmonia, assim como felicidade.

Em Àkórán quando um segmento masculino está na parte superior do Kẹkẹrẹọpọn e o outro na inferior, é dado prioridade interpretativa ao da parte superior de acordo com sua posição relativa.

Em Àkórán quando os segmentos masculinos forem separados por um Ọọyá, ficando um à esquerda e outro à direita, significa que o negativo que se anuncia pode ser convertido em positivo.

Em Àkórán quando os segmentos masculinos caem costas com costas, considerando estas imagens do aberto como se estivesse de costa um para o outro, isso pressagia desacordos, incompreensões e falta de entendimento se estiverem com os lados masculinos e femininos virado para o alto do Kẹkẹrẹọpọn.

Em Àkórán quando os segmentos masculinos caem cabeça com cabeça, refere-se a discussões e polêmicas entre homens. É um aviso da chegada de um período de dificuldades.

Em Àkórán quando as cabeças dos segmentos masculinos apontam uma para cima e outra para baixo o Ọdú prediz que o primeiro oponente vencerá ao segundo quando há luta entre duas pessoas, sendo o primeiro oponente o inimigo do consulente.

Em Àkórán se os dois segmentos masculinos então lado a lado e apontando para a direta do tabuleiro, então indicando que há sérios problemas no lar e na família em geral, no entanto, se as cabeças dos mesmos segmentos apontam em direções opostas, indica que os problemas e dificuldades familiares atuais serão resolvidos positivamente em breve. Se ambos os segmentos ficam separados entre si, indica que pode haver perdas.

Mas se as duas partes abertas femininas do Òbí apontarem para a esquerda e para cima, significa dificuldades para encontrar um parceiro ou parceira.

Se caírem duas partes abertas masculina do Ọbí apontando para a direita e para baixo, significa crescimento, promoção, equilíbrio e coisas boas no campo profissional e financeiro. Início contagiante.

Èró:

Este Ọdú se produz quando aparecem dois segmentos fechados e dois abertos, mostrando estes últimos às duas partes femininas. Neste caso sempre que os femininos estiverem juntos, anuncia bons presságios, bons augúrios, sorte no amor, possível união amorosa estável, paz, sossego e tranquilidade. Caso apareça um Ọọyá separando os segmentos femininos a interpretação será contraria ao mencionado antes e então indica maus presságios em geral.

Em Ẹrò, quando os segmentos femininos são separados por um Ọọyá, ficando um à esquerda e outro a direita, devem entender-se que o positivo que se anuncia pode ser convertido em negativo.

Quando em Ẹrò dois femininos caem cabeça com cabeça, é bom sinal; porem se uma cabeça aponta para cima e outra para baixo, o sinal é negativo. Fala de mulheres que são inimigas e que lutam por algo. Há desacordo e incompreensão.

Quando em Ẹrò as cabeças dos dois segmentos femininos apontam em sentidos contrários, um à direta e outro à esquerda, isso é interpretado como bom augúrio. Indica felicidade, alegria e equilíbrio entre forças femininas.

Se caírem duas partes femininas dos Ọbí abertas apontando para direita e para baixo, significa: bom relacionamento afetivo, amor e casamento. Gentileza, calma, perícia. Isto indica que a pessoa deve usar de arte para conquistar o seu parceiro.

Ìlérá:

Este Ọdú se produz quando aparecem três segmentos fechados e um aberto mostrando sua parte masculina. Aponta-se para cima e para a direita, a resposta é SIM. Expressa boa saúde, desenvolvimento, vencimento dos obstáculos atuais e desenvolvimento positivo de novos planos. Agora se a parte aberta for feminina e apontar para a esquerda e para cima a resposta é NÃO. Terá dificuldades financeiras e de relacionamento.

Àjé:

Este Ọdú se produz quando aparecem três segmentos fechados e um aberto mostrando sua parte feminina apontada à direita e para baixo, a resposta é SIM. Expressa bom desenvolvimento econômico, dinheiro, abundancia de bens, sorte e boas perspectivas para obter bens materiais. Também anuncia a chegada de uma boa notícia. Se cair uma parte feminina e uma masculina do

Ọbí aberto, apontando para a direita para baixo ou para cima, significam: apoio dos amigos, bons relacionamentos de amizades e afetivos.

Quando a cabeça de Àjé aponta à direita e para baixo, é bom presságio e sinal de entrada de dinheiro. Melhorará a economia.

Òyèkú:

Este Ọdú se produz quando aparecem os quatro segmentos fechados ou de escuridão. Normalmente é um mau signo que prognostica infelicidade, desgraças, tragédias, dificuldades extremas, morte, enfermidade, acidente e grandes obstáculos. No entanto, em ocasiões dependendo da posição relativa dos segmentos no tabuleiro, fala de mudanças importantes transformação e renascimento.

Este Ọdú é muito preventivo dos maus acontecimentos. Em muitas ocasiões graças a ele o consultante pode encontrar a forma de escapar da negatividade que lhe é anunciada.

É preciso ficar muito atento quando cair este Ọdú, pois, será necessário fazer a leitura do Ọdú-Ifá, caso tenha dúvida procure um Bàbàlàwọ para que ele faça a leitura ou um novo jogo para o consulente.

Àkísà:

Se caírem duas partes masculinas e uma feminina do Ọbí abertas e apontando para a direita e para baixo, significam, dificuldades, contestações, disputas e muitas privações para alcançar o objetivo. Esfarrapado o que denota uma situação de pobreza e indigência. Mas se as duas partes masculinas do Ọbí apontarem para esquerda e para cima significa disputa de espaço no campo profissional e dificuldades no relacionamento afetivo.

Lembre-se que as mulheres tradicionalmente não podem jogar Ọbí para adivinhar o futuro das pessoas, mas, podem jogar quando fizerem parte de um ritual.

Em algumas tradições não é dada o Ọbí Àbàtá para Ọgùn porque ele representa o elemento ferro que é a força estrutural da terra o que resultaria em instabilidade e ausência de movimento, podendo dar a Ọgùn o Ọbí de cinco partes. Fica a critério de cada um, pois, muitos já foram dados a Ọgùn sem o menor problema e sua aceitação pelo Ọrìṣà foi confirmada. Estas últimas informações ficam para registro.

De acordo com a classificação dos Ọdú do Ọbí, vemos que a cada um deles corresponde um número único de ordem, pelo qual a partir de agora estes podem ser reconhecidos indistintamente por seu nome próprio ou por seu número de ordem, por exemplo, se dissermos o segundo Ọdú do Ọbí, saberemos que estamos nos referindo a Àkítá.

Quando todos os quatros gomos do Ọbí estão reunidos em uma pilha, virados para cima, tudo de bom irá se realizar ou em duas pilhas viradas para cima, significa o mesmo. Quando estiver da forma explicada, mas, virada pra baixo, está negativo e nada dará certo. Verifique os Ọdú e faça uma interpretação da caída, possivelmente será necessário fazer o Ẹbọ. As cinco configurações utilizadas como o nível básico de adivinhação serão detalhadas a seguir.

Vamos falar um pouco como o Ọdú pode deixar sua mensagem no jogo de Ọbí, sendo para SIM e NÃO como uma análise mais profunda da caída. Colocaremos alguns exemplos. Poderá utilizar esta forma e também a leitura normal do Ọdú ou dos dois casos juntos.

Àlàfià - Todos os segmentos abertos.

Àlàfià é uma resposta positiva, SIM. Este sinal geralmente indica que todas as energias estão abertas e tudo está fluindo bem e com facilidade. Àlàfià incita o indivíduo a seguir em frente com foco e uma sensação de paz e calma. Esta resposta pode ser provisória, demonstrando que há situações que necessitem de atenção, pois, pode colocar em risco a estabilidade da resposta recebida. Devido à natureza aberta de Àlàfià, ele pode ser um sinal inconstante cujo saldo é facilmente perturbado. Esta resposta pode ser interpretada como um SIM e receber Àlàfià não requer um segundo elenco. No entanto, este sim, é aquele que às vezes lembra o indivíduo de que um grau de consciência e cautela é necessária devido ao potencial de positividade para ser interrompido, criando uma mudança na energia em torno da situação na mão.

Ẹtáwá - Três segmentos abertos

Ẹtáwá recebeu nos primeiros rendimentos do elenco uma resposta positiva que é incerta. Ẹtáwá representa uma situação que embora possivelmente aceitável, está sendo influenciado pelo segmento fechado único, onde teremos sempre a presente semente de dúvida que cria um estado em que um é incapaz de acreditar totalmente no que é percebido, como o segmento fechado único sugere elementos que permanecem invisíveis. São essas forças invisíveis que impedem Ẹtáwá de atingir a certeza. O grau em que essas forças estão influenciando a situação só pode ser determinado através de outro elenco do Ọbí, um elenco que irá determinar se a resposta é SIM ou NÃO. Ẹtáwá também pode alertar o indivíduo para a falta de recursos, uma condição de ter energia suficiente para percorrer a distância, mas, "quase" pode revelar-se insuficiente ou, na melhor das hipóteses, um desafio.

Quando este sinal aparece, o Ọbí deve ser lançado novamente para determinar a resposta final. Se o segundo elenco cair tanto Àlàfià, Ẹjírẹ ou Ẹtáwá a resposta é SIM. No entanto, se cair Ọkànràn ou Ọyẹkù à resposta é NÃO.

Èjíré - Dois Abertos Segmentos.

Ẹjírẹ é considerado uma resposta definitiva sim, aquele que vem com grande equilíbrio e estabilidade. Ter dois segmentos abertos e dois segmentos fechados, a própria estrutura desta posição apoia o seu equilíbrio supremo. Sob este signo a energia se manifesta com os pés firmemente plantados no chão, estabelecendo-se em uma forma muito equilibrada e segura. O corpo e o espírito, a mente e as emoções são equilibradas aqui. Ao contrário de Àlàfià, Ẹjírẹ reflete um retrato da vida que é mais fiel à forma - as forças inter-relacionam de luz e sombra, criando um estado geral de equilíbrio. É por esta razão que Ẹjírẹ geralmente pode ser considerado como um SIM mais definitivo e estável do que Àlàfià.

Ọkànràn - Um segmento aberto.

Ọkànràn é uma resposta negativa, NÃO recebida através do Oráculo. Três segmentos fechados falam de uma presença esmagadora de contratação de energia que impede o sucesso nessa empreitada. O bloqueio venceu oportunidade e as estradas estão fechando. O sol está se pondo no horizonte, com apenas uma leve luz que ilumina o caminho de alguém. A ausência de luz em Ọkànràn não sinaliza uma condição maléfica, mas sim um estado em que a chama de sucesso está sendo apagada pela escuridão circundante. Quando Ọkànràn aparece a respeito de uma situação específica poderá indicar que um organismo está sendo desligado, fechado. Esta luta também pode ser indicada por uma última tentativa de luz contra a escuridão iminente, mas, que resulta em fracasso. É preciso ter cuidado para não tropeçar sobre os obstáculos que os cercam neste momento. Por último, Ọkànràn pode indicar uma tentativa de indiferença que falha devido à sua falta de dedicação ou comprometimento. Este sinal lembra que um único esforço transitório raramente é a fórmula para o sucesso.

Ọyẹkù - Todos os Segmentos fechados.

Ọyẹkù é uma resposta de NÃO definitiva. Enquanto alguns adivinhos consideram Ọyẹkù como o prenúncio de graves presságios, este autor não concorda com esta interpretação míope. A presença de escuridão total, representado por todos os quatro segmentos fechados, podem oferecer proteção ou bloqueio - o paradoxo proverbial do útero e o túmulo. Ọyẹkù marca um estado onde há várias forças invisíveis no jogo. O NÃO recebida através de Ọyẹkù oferece proteção contra elementos potencialmente prejudiciais que permanecem invisíveis ou obstruídos sobre a absoluta proveniente de uma fonte desconhecida. É difícil determinar se Ọyẹkù traz abrigo ou estreitamento devido à falta de luz neste símbolo. Ọyẹkù é uma fonte segura de problemas, o aparecimento repetido deste sinal deve ser levado a um sacerdote ou Bàbàlàwọ para uma maior exploração. Ele poderia abrigar energias indescritíveis que requerem iluminação de um adivinho experiente a fim de permanecer no caminho ou prevenir dificuldades. Da mesma forma, ele pode simplesmente exigir uma confirmação de que este sinal vem para oferecer sua proteção, em vez de bloqueio. A resposta negativa marcada por Ọyẹkù deve ser visto como absoluto. O veredicto final foi emitido e é aconselhável deixar toda a linha de questionamento só.

Ọbí de três partes

Ọbí Iré Ọkọ:

Ọbí Iré Ọkọ. Quando caem duas partes abertas e uma parte fechada – significa que a situação está boa que receberá tudo que deseja.

Ọbí Ẹjì Ọgbè:

Ẹjì Ọgbè. Quando caem três partes abertas estará totalmente favorável ao seu desejo e tudo se realizará com sucesso.

Ọbí Ọyẹkù:

Ọbí Ọyẹkù. Quando caem três partes fechadas significa tudo negativo e nada vai dar certo. Podemos ainda utilizar dois Ọbí de três partes para fazer o jogo, onde as duas partes somam-se totalizando seis partes. Neste jogo, também existe várias formas de interpretação das caídas, segue abaixo os exemplos:

Quando caem uma parte aberta e cinco fechadas significa situação muito ruim.

Ọkànràn: Quando caem duas partes abertas e quatro partes fechadas significa que não precisa ter medo, porque, irá supera as dificuldades

Ọ̀gúndà: Quando caem quatro abertos e duas fechadas, significa boa situação, favorável.

Ọ̀rọ̀sọ̀ngbẹ̀: Quando caem cinco abertos e um fechado, precisa jogar novamente e fazer várias perguntas, que poderá ser: Prosperidade, morte, doença, perda de total. Poderá ser confirmada na segunda jogada. Se na segunda jogada repedir a mesma caída à resposta é ruim ver o que Èsú deseja.

Quando caem três partes abertas e três partes fechadas, significa sim para o que foi perguntado.

Àlàfià ou Ẹjì Ọgbè: Quando caem seis partes abertas, significa prosperidade sucesso em seus objetivos.

Ọyẹkù: Quando caem seis fechados significa vitória sobre os inimigos.

Bí á bá mú Ọbí òlójú márú bó Ọrìṣà á yó Òfùá ré kúró. À kí fí Ònfùá bó Ọrìṣà.

(Quando se oferece Ọbí de cinco partes para Ọrìṣà tira-se a quinta parte, não se oferece Ọbí de cinco partes para Ọrìṣà).

Ọbí Ònfùá: Ọbí de cinco partes, mas, precisa retirar a quinta parte. É comum em alguns Yọrùbà oferecer está quinta parte para a mulher comer pois, tem uma ligação muito forte com Ìyáàmi Ọsọrọngá, ou também pode colocar em Ẹṣù. Os Yọrùbà acreditam que homens não podem comer esta quinta parte, pois, poderá ter problemas com Ẹṣù.

Após o jogo com o Ọbí Àbàtá, é costume deixar na cerimônia aos pés do Ọrìṣà quando termina.

Se apenas lançar o Ọbí Àbàtá a solicitação de uma cerimônia simples ou de dar oferenda a seu Ọrìṣà ou uma consulta rápida, deve-se compartilhar entre os entes queridos. Este é um cenário comum que permite que a pessoa que está

lançando o Ọbí desfrute das bênçãos e da boa sorte que o Ọbí Àbàtá traz.

Até aqui temos visto como o Ọbí se expressa, seus juízos e mensagens particulares de acordo com os dez Ọdú próprios que indicam os Ọbí ao caírem sobre o tabuleiro, prato branco ou Kẹkẹrẹọpọn.

Cada perna de Ọdú representa um princípio metafísico muito específico que forma e guia o mundo em que nós vivemos. Acredito que quando o oráculo de Ifá iniciou em sua existência, estes princípios foram ensinados como um método de organização de dados. Assim que a informação foi reunida por inspiração divina ou por tentativa e erro, esta informação foi associada ao Ọdú apropriado baseado em um profundo conhecimento dos princípios metafísicos que encarnaram uma polaridade, problema/solução particular. Assim que os recipientes das bençõe receberam este corpo de sabedoria, a chave para entender um Ọdú específico é a compreensão do princípio metafísico que serve como base para colocar informação em uma seção particular do conjunto dos Ọdú.

Como um artigo de fé, Ifá ensina que a ideia de um Ọdú interpretado por um Bàbàlàwọ está em alinhamento com o Espírito de Ẹlá e nós estamos ouvindo a voz do profeta Ọrùnmìlà. Esta é a razão pela qual a parte de uma linhagem com direção de anciões é tão importante ao processo de aprendizagem. Confirmação que nós estamos em alinhamento com o Espírito de Ẹlá só pode vir de alguém que sofreu alinhamento com Ẹlá. Em um Ègbè Ifá o processo de confirmação é realizado pela invocação dos nomes de todos os anciões Àwò, traçando a linhagem até Àkọdá e Àṣẹdà, os primeiros dois estudantes do profeta Ọrùnmìlà. Um componente essencial no processo de alinhamento com o Espírito de Ẹlá é a habilidade em reconhecer o Ọdú assim que se torna manifesto no mundo. O primeiro passo no desenvolvendo desta habilidade é aprender os princípios metafísicos associados com cada perna de Ifá como segue abaixo:

I	II	II	I
I	II	I	II
Fogo	Terra	Água	Ar

O material que apresento aqui é de minha compreensão do Ọdú baseado em

meu próprio nível pessoal de desenvolvimento. Sei que minha compreensão dos Ọdú teve mudanças durante os últimos dez anos e espero que continue a crescer e a se transformar até o fim de minha vida. As ideias nesta lição devem ser consideradas como pensamentos para consideração e contemplação. Estas ideias necessitam ser comparadas com a própria experiência do Bàbàlàwọ sobre cada Ọdú a fim de formar um banco de dados pessoal que poderá ser utilizado para ajudar iluminar o idioma simbólico de Ifá. Este processo amadurece com a idade, porque, você não pode explicar nada verdadeiramente o que você não experimentou diretamente. Ao término de cada seção eu incluí uma frase chave. Estas chaves são apresentadas aqui para serem utilizadas como gatilhos de lembrança dos princípios associados mais fundos. Em minha experiência o uso destas chaves foi uma ferramenta essencial no processo de destrancar o significado oculto de cada Ọdú.

Suponhamos que temos uma linha reta imaginaria em nosso Kẹkẹrẹọpọn que vai de Norte a Sul do mesmo. Cada vez que os quatro segmentos do Ọbí são lançados sobre o tabuleiro, eles assumem logicamente múltiplas posições. Concentraremos nossa atenção observando cuidadosamente sem tocá-los, a ordem que eles adotarem verticalmente ou longa da nossa mencionada linha imaginária. De acordo com essa disposição vemos que podem se formar dezesseis combinações ou Ọdú diferentes, para cada leitura somente levaremos em conta os princípios de luz e escuridão dos segmentos, descartando suas características masculinas ou femininas.

Uma vez observado todos os detalhes dos segmentos de suas posições relativas, sexo e Ọdú próprio do Ọbí ou àgbọn procederemos a colocar os mesmos em linha reta, de Norte para Sul, a fim de identificar o Ọdú de Ifá que corresponde. Este ordenamento vertical nos oferecerá uma das dezesseis combinações ou aliada a outra jogada podemos formar os Omo ou Mèjì. Veremos a seguir que a base dos segmentos serão jogados numa só vez ou duas vezes, neste caso, devemos esclarecer que um Ọdú e um Mèjì ao aparecer duas vezes, sucede em uma só jogada do Ọpẹlẹ, porém, não em uma jogada do Ọbí, para isto, será preciso jogar duas vezes, portanto, nós nos referimos a eles como Ọdú Mèjì ou Omo Ọdú, mesmo que neste caso apareçam os Ọdú simples e não duplos.

Exemplo:

Como ler o Ọdú
II
I
_____I
II

Aqui devemos marcar o que estiver mais próximo da parte superior do Ọpọn, lendo da direta pra a esquerda, no exemplo acima temos um fechado, logo, marque II, o segundo está aberto, marque I, a terceira está aberta, marque I e o quarto está fechado marcar II. Então o Ọdú seria Ìwọrì, se lançar mais uma vez e tiver a mesma formação, teremos um Ọmọ Ọdú que seria o Ìwọrì Mèjì.

Nesta marca de Ọdú temos os princípios metafísicos associados com cada perna de Ifá.

Água	Ar
II	I
I	II

Formamos aqui o Ọdú Ìwọrì, que seria a metafísica da água sobre ar.

II
I
I
II

Até aqui temos visto como o Ọbí se expressa, seus juízos e mensagens particulares de acordo com os dez Ọdú próprios que indicam os àgbọn (cocos) ou Ọbí ao caírem sobre o tabuleiro, prato branco, e etc.; complementando-se no Kẹkẹrẹọpọn.

Oráculo Mẹrìndínlọgun

“Se você não está desejando ou não está apto a tomar as responsabilidades por problemas que podem requerer anos de trabalho para resolver, você não está pronto para o oráculo”.

Ọyẹkù-Ọgbẹ

Somente Ifá como um meio de oráculo Àṣẹ ado na história para explicar o presente e futuro e, ao mesmo tempo, fazer uma interação com o cliente, que ele entenda e aprecie como é que as revelações da história, tão iluminadas, possuem direta relevância para ele agora e no futuro.

Somente Ifá como um meio de oráculo que usa o folclore, as histórias reais, parábolas, enigmas e outros provérbios sábios para explicar a posição do cliente naquele momento, indicando como é que o cliente pode mostrar todo seu potencial e em que ponto do tempo.

Ifá é o único que pode descobrir como os desafios são superados nestes dias para alcançar uma solução satisfatória para os problemas, mediante a força, a eliminação das ameaças, tomando vantagem das oportunidades e convertendo a apatia em desafios. Em Ifá, todas as oportunidades abrem as portas para as

conquistas, fecham as portas para as desilusões e movem os indivíduos, a comunidade, as nações e o mundo as alturas, aprofundando nos versos de Ọdú Ifá tantas dessas conquistas dependendo de uma pessoa para alcançar o seu nível de competência.

Ifá não é só uma religião, é um modo completo de vida. Este curso tem o único propósito de fazer as consultas de Ifá tão simples e interessantes como seja possível, tanto para o praticante como para o principiante. Fazendo com que as conquistas mudem a vida das pessoas para melhor e seja um objetivo fácil de alcançar para os leitores.

Ifá como uma arte está oculta em três formas:

PRIMEIRO: está igualmente oculto para os praticantes como para os leigos.

SEGUNDO: está dominada pelo medo excessivo de tudo sobre tudo pelo não iniciado e a falta de entendimento.

TERCEIRO: muita gente está dominada por uma visão errônea das artes, que se deve a um conceito equivocado atribuído a ignorância.
O fato é que Ifá é uma arte e uma ciência em geral, que devem andar de mãos dadas, pois é a mesma face da verdade. Além disso, a verdade tem origem em um único meio e este meio é Ọlọdùmarè.

Foram feitos muitos esforços para simplificar os complexos aspectos de Ifá como o de ensinar os principiantes e aos leigos a arte dos primeiros níveis e mostrar que não há segredos ou mistérios a eles. Ifá é interessante, é um desafio e é incitante, quanto mais se sabe mais se deseja saber e não há nada a temer senão o próprio medo.

Este curso é interessantes para aqueles que desejam saber e aqueles que desejam adquirir a chave para abrir a porta do tesouro da vida, aqueles que desejam ir mais além para entender seu conhecimento, em geral, aqueles, além dos praticantes, que estão desejando fazer este curso. Em uma palavra este curso e leituras subsequentes podem ser de grande benefício para todos.

Ifá é para ambos os sexos – masculino e feminino - ainda que algumas pessoas

possuam a opinião de que Ifá deve ser praticado somente por homens. Eu estou de acordo que qualquer Ọdú Ifá ou verso de Ifá pode ser praticado profissionalmente por mulheres.

De qualquer maneira deve estar na mente de cada pessoa que uma mulher o deve usar Ìkìn para uma consulta devendo limitar-se ao uso do Ọpẹlẹ. Fora isto, as mulheres são tão livres quanto os homens para praticar a arte.

A maioria das pessoas que possuem algum conhecimento de Ifá são os melhores para os praticantes. Isto é, considero o fato de que aqueles que têm algum conhecimento do que o praticante está fazendo estará numa melhor posição para interpretar a mensagem que estará recebendo, especialmente quando o praticante nada tem a esconder. Além disso, será mais difícil para o praticante enganar aqueles que possuem o conhecimento.

São altamente recomendáveis para todos conhecer e aprender o que é Ifá. Quanto mais você sabe mais próximo estará do seu milagre.

O ser humano sempre questionou o motivo de sua estadia sobre a terra e, principalmente, o mistério que envolve o seu futuro. A insegurança e a curiosidade em relação ao futuro fez com que o homem tentasse, de diferentes maneiras prever o que lhe estava reservado, vindo a se precaver de todos os tipos de maléficos, como pôr exemplo, a má sorte, dificuldades amorosas, sociais, financeiras e outros, sendo assim o homem assegurava para si a certeza da efetivação dos diferentes acontecimentos benéficos. Podemos encontrar muitos sistemas oraculares existentes com esta finalidade acima citada, não importando a origem dos sistemas nem a sua filosofia de estudo, aprendizado ou execução, todos se concentram em único significado que é encontrar os melhores métodos para prevenir ou ainda remediar situações maléficas, trazendo assim um alívio imediato para a pessoa e ou sua comunidade ou família.

Quase todos os oráculos, independentemente de sua origem cultural, absorvem uma tendência a alguma tipo ou aspecto religioso, vindo sempre a sugerir ou indicar um certo tipo de ritual ou prática religiosa, de caráter e aspectos muito mais, ou ainda quase que completamente, místicos do que científicos. Em

particular no Brasil, o sistema mais conhecido, pelo fato de sua ampla divulgação e fácil acesso a interpretação dos conhecimentos e execução é o jogo de búzios, que tem origens totalmente africanas, embora muitas das mesmas, feliz ou infelizmente, adaptadas ou ainda modificadas em nosso país. Mais especificamente falando essas origens não só são africanas como são de origem do culto à Ọrùnmìlà, que nos permite exercer tal função através das interpretações dos Odú, esses estão totalmente ligados aos seres humanos e aos Ọrìṣà, ou ainda podemos dizer que os diferentes Ọdú juntamente de Èṣú e Ifá são os meios pelo qual o homem pode vir a ajustar e melhorar a sua vida terrena e espiritual. A nossa cultural assimila de forma notável os costumes de origem africana, que foram trazidos até nós pôr intermédio dos escravos e de maneira brutal e trágica durante diversos séculos.

De maneira geral, podemos dizer que a música, a culinária, a maneira de agir e pensar do brasileiro demonstram de forma inequívoca a influência africana aqui exercida, que não poderia deixar de ser verificada também, na postura estabelecida por nós diante das religiões, quando independente de sua opção ou credo, adotamos sempre uma atitude pautada num certo profundo misticismo. Para o brasileiro e também para o africano, não cai uma folha de uma árvore sem que para isto não haja uma determinação espiritual ou um motivo de fundo religioso. As forças superiores a nós são sempre solicitadas para a solução de problemas do cotidiano, e seja qual for a religião cultuada pela pessoa, a prática da magia é sempre adotada em busca das soluções, mesmo que esta prática "mágica" seja mascarada pôr outro nomes em diferentes tipos de crenças. O presente trabalho consiste em ser uma proposta totalmente didática e básica ao conhecimento e estudo do oráculo africano ligado ao oráculo dos búzios, que é feito através da interpretação dos segredos contidos nos diferentes Ọdú.

Qualquer pessoa pode aprender e conhecer o oráculo dos búzios africano, que nada mais é do que conhecer os segredos contido nos Ọdú. Os Ọdú demonstram as diversas tendências da pessoa e dos acontecimentos que surgirão na vida da mesma, os Ọdú podem também estar direta ou indiretamente ligado aos sonhos, devendo sempre o sacerdote perguntar ao consulente a respeito de sonhos recentes a data da consulta, e no instante em que o consulente estiver descrevendo o/os sonhos deve-se prestar bastante atenção, pois podem apresentar-se diversos detalhes em comum entre os

sonhos e estes poderão ajudar na solução do problema da pessoa, seja na criação de um Ẹbọ ou em atitudes a serem tomadas.

Os 16 caminhos interligados um com o outro, ou seja o primeiro caminho está interligado com todos os demais 15, e é pôr este motivo que em, determinadas situações não é somente um Ọdú que se apresenta para resolver o problema da pessoa, ou seja aquele determinado problema está sendo causado pôr diversos motivos, sendo assim o mesmo exige diferentes soluções, porém todas interligadas. Quando agora a pouco comentamos que o oráculo dos búzios é a interpretação dos 16 principais Ọdú, estamos realmente afirmando que estamos estudando referente os 16 primeiros e principais Ọdú enviados à terra pôr Ọrùnmìlà, e que desses 16 principais foi dado origem à 256 Ọmọ Ọdú (Ọdú filhos), e que hoje já podemos dizer que existem cerca de 4098 Ọdú do método de interpretação de Ifá. Todo Ọdú está ligado a diversos Ọrìṣà, porém aquele Ọrìṣà que se apresentar primeiro em um determinado Ọdú, será ele um dos responsáveis direto à solucionar o problema do consulente

A lógica do jogo

O grande humanista suíço C. G. Jung ao estudar os processos de adivinhação, desenvolveu a teoria da si cronicidade ou das coincidências significativas. Por esta teoria ao se tirar cartas, moedas ou em nosso caso, lançar búzios, tendo em mente uma certa questão, há uma interação entre a pessoa que faz o jogo, a formulação feita e a resposta que reside em algum ponto do espaço-tempo. Como tudo ocorre no mesmo instante o nome si cronicidade está bem aplicado.

A prática

Uma forma bastante comum do jogo de búzios é a que utiliza uma peneira como base. Esta peneira estará coberta por um pano branco, em redor da peneira deverão ser colocadas as guias, que são colares de contas com as cores dos orixás, formando um círculo, em seu interior poderá conter outros objetos, que complementam a magia, moedas, pedras e outros amuletos que representam os orixá. Ọrìṣà mais que um deus ou semideuses, é a representação simbólica ou arquetípica de forças da natureza. Possuem representação humana o que é natural para a maioria dos povos (veja o caso

dos deuses gregos), seus erros e virtudes. O equivalente na astrologia seriam os planetas revestidos de seus signos naturais.

As mensagens dos Ọdú

As marcas dos Ọdú, e suas assinaturas, representam um símbolo. A este símbolo estão associadas histórias na forma de versos que formam a conhecida literatura de Ifá, poemas de Ifá, que eram transmitidos oralmente. Assim, Ọdú também é o nome dados aos poemas de Ifá, ou corpo literário de Ifá. Os poemas estão agrupados em conjuntos por cada Ọdú e cada um dos 256 Ọdú pode ter, dizem, até 16 conjuntos de versos. No mundo real essa quantidade é variável, porque não se possui todos os versos e muito menos os versos são os mesmo sempre. Cada escola de Ifá pode ter seu conjunto próprio de versos. Existem versos conhecidos, mas que podem ser ditos de maneira diferente por cada escola. Escolas distintas podem ter mais versos do que outa.

Considera-se que mesmo em uma mesma escola, em cada Ọdú existe um início que é padrão. O desenrolar da história pode variar de acordo com o Bàbàlàwọ, não existe a obrigatoriedade de ser exatamente igual. A natureza da língua Yọrùbà e a estrutura dos versos dos Ọdú tornaram o seu estudo um aspecto bastante conhecido por sua dificuldade. A língua Yọrùbà não é fácil. O povo é por demais simples para construir uma língua bem estruturada e assim existe uma grande complexa devido a forma como ela é implementada e regionalizada. Hoje já os encontramos escritos em muitas versões. Esse conjunto de versos que representa a sabedoria da religião, não é completo, para os próprios Yọrùbà muita coisa se perdeu em função das guerras e do processo da cultura religiosa original. Mas, seguindo, lembramos que toda a comunicação entre a Ọrùnmìlà e nós é feita através dos Bàbàlàwọ usando Ọdú. Ọdú é a única forma de comunicação entre Ọrùnmìlà, a divindade que conhece o nosso destino, e nós. Mas essa não é uma comunicação direta. Ọrùnmìlà não incorpora em uma Bàbàlàwọ e fala o que queremos saber. Ele responde com o envio de um Ọdú que é materializado no Àìyè através dos instrumentos do Bàbàlàwọ e das marcas gráficas que o representam.

A mensagem estará contida nas histórias que compõem os versos do Ọdú que saiu. É através da interpretação dessas histórias, que podem estar na forma de

mitos ou de poemas, que vem o significado de um Ọdú. A mensagem que um Ọdú traz para nossa vida está contida nas histórias que são associadas a ele. O entendimento da mensagem será um processo interativo entre o Bàbàlàwọ e o consulente. O Bàbàlàwọ deve recitar os versos que sabe e o consulente deverá escolher a história ou histórias que entenda que dizem respeito ao seu problema. O próprio consulente deverá interpretar o significado da história e o Bàbàlàwọ usa essa interpretação para entender o problema e interagir com o consulente. Esse é o processo. Não existe consulta a Ifá sem histórias e sem interpretação. Complementarmente a isso, o Bàbàlàwọ pode conhecer significados desse Ọdú, situações que ele representa e isso auxilia a própria interação com o consulente. Mas uma consulta não pode se resumir a isso.

É importante mencionar que os versos de Ifá, em geral, representam a ética religiosa e o conhecimento da religião. Se existe uma escritura sagrada na religião Yọrùbà, esta são os versos de Ọdú. Dessa maneira uma consulta através de Ifá sempre traz a ética e a visão da religião Yọrùbà para o assunto. Mesmo o consulente sendo uma pessoa que não faz parte da religião ela terá como resposta uma visão religiosa de sua situação, ou seja, uma interpretação religiosa.

Não poderia deixar de ser: um oráculo associado a uma religião tem que necessariamente trazer as mensagens da religião que está associada. Este aspecto se torna inexorável quando a gente lembra ou informa que o conhecimento da religião está contido nos versos ou nas histórias dos Ọdú. Assim apesar de muitos quererem dar uma visão mundana ou comum a Ifá, como se fosse um instrumento de videntes, este nunca o será. Ifá é e sempre será um Oráculo com o qual falamos com Ọlọrùn.

Nos sistemas de oráculo de 16 sinais, vejo a filosofia da Ifá como uma expressão das leis da própria natureza em vez de uma religião e eu irei abordá-la dessa forma. Através da compreensão das leis e fluxo natural da natureza, podemos compreender as ideias expressas no Ifá, e vice-versa.

Os sinais que são usados são sequências binárias de quatro gramas. Em algumas regiões, é expresso como um ponto e dois pontos e em Ifá é expressa como uma linha e linha 2 sequenciais. Estes dois sinais expressam a dualidade da natureza e, mais especificamente, como a energia se manifesta na natureza.

Na natureza, há duas forças. Uma potencial que permite que a energia seja armazenada e reservada e uma cinética que permite a energia ser expressa para o exterior. Essas forças também podem ser descritas como ativo e receptivo, produzindo o yin e yang. Podemos ver esta energia manifestada ainda nas formas de Ifá.
Na verdade toda a energia está contida dentro dessas duas forças. Estas forças são expressas como energia cinética, afirmativo da linha singular ou de pontos, e a energia de escoamento das linhas duplas ou pontos.

Esta é a natureza fundamental das linhas que são encontrados dentro dos sinais e tetragramas.

Tudo se Àṣẹ ia na lei natural de desenvolvimento. Tudo é primeiro nascido dentro da escuridão e essa escuridão é chamado o ventre da existência ou a cabaça cósmica. Esta referência é uma grande mãe que pode ser conhecido como Ìyà N'la. "Proprietário útero" é Ọlọdùmàrẹ que estabelece a estabilidade do útero eterno, ele é o proprietário do Ventre Eterno, representado aqui por esta cabaça que também é uma das formas de Ìgbà Ọsànyìn.

Esta mãe deu à luz gêmeos de energia produzindo machos e fêmeas fortes, e estas energias fortes e maleáveis se tornaram as polaridades expressas no mundo como opostos complementares. Nem bom ou mau, melhor ou pior, mas expressões naturais de energia dentro de todas as coisas.

Cosmologia de Africano relaciona seu simbolismo para os elementos naturais em torno dele e o elemento mais básico é o da família. Para estes gêmeos a polaridade pode ser expressa como mãe e pai da família. Enquanto estes são expressos como a família é importante ter em mente que esta é simplesmente uma descrição de energia e não implica uma aplicação rigorosa para homens e mulheres. Para isso vai limitar severamente a sua compreensão e aplicação dos princípios naturais da evolução humana.

Mãe e Pai, então, produzem crianças que são um filho e uma filha. Estes se tornam a Àṣẹ das linhas usadas no simbolismo de sinais. O que é inerente dentro dos sinais mais demonstra a relação em que as linhas pai lembram o formato de um corpo masculino em linhas retas e a mãe se assemelha o corpo de uma mulher com duas mamas e quadris largos criando uma aparência arredondada ou uma ampulheta. O filho se assemelha a um pênis e testículos na parte inferior e a filha se assemelha a dois ovários e um canal vaginal.

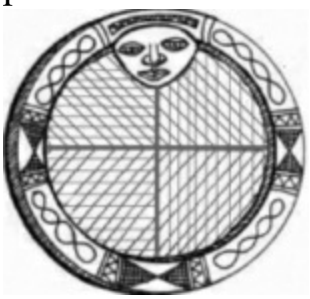
Quando começamos a contemplar a natureza das linhas mais a frente, veremos que os antigos usavam as linhas como metáforas ou símbolos para expressar seu significado.

Estas forças podem ainda ser expressas dentro do ciclo natural da vida e do útero no que se refere aos elementos fundamentais do universo Ar, Terra, Fogo, Água como no mesmo significado que simboliza o mesmo conjuntos como as penas, Ẹgbẹ, Lẹkẹlẹkẹ, Àlùkọ e Àkọdìdẹ, como também os pós, Ẹfùn, Wàjẹ, Ọṣù e Iyẹrọṣùn.

Isso produz as 04 direções ou 04 trimestres identificados pelas 04 cores: vermelho, amarelo, preto e branco, como também representado acima. Estas quatro direções representam as estações do ano, os ciclos da vida, a passagem do dia e da noite, as forças espirituais entre o céu e a terra. No oráculo estas quatro direções representam as 04 fases da lua. Lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante.

Além disso, é replicada pela relação do Sol para a Terra nos solstícios de inverno e verão e os equinócios de primavera e outono. Os estágios do desenvolvimento da terra e seu povo. No livro "A Cosmologia do Bantu Kongo" estas cores refletem o processo do sol ao nascer, meio-dia, à tarde e pôr do sol.

Estas quatro instruções podem ser encontradas no Ifá Ọpọn.

Como tal, estas quatro indicações são expressas em Ifá como a raiz dos quatro Ọdú: Ọgbẹ, Ọyẹkù, Ìwọrì, e Ọdì. Sendo este o caso, devemos ser capazes de quebrar esses Ọdú para baixo nas mesmas energias básicas como as direções cardeais, estações, ciclos de vida ou onde quer que vejam essa ideia fundamental expressa.

Estas quatro raízes de Ọdú são expressas como Ọgbẹ na extremidade direita, Ọyẹkù à esquerda, Ìwọrì na parte superior e na parte inferior, Ọdì.

Ọrí
Ọpọn

Ọlumọrọn Ọwọ Ọtún Onisciente lado direto	Ọlumọrọn Ọwọ Ọsí Onisciente lado

Ẹṣẹ Ọpọn

Espirito do Céu “Ọrìṣà”

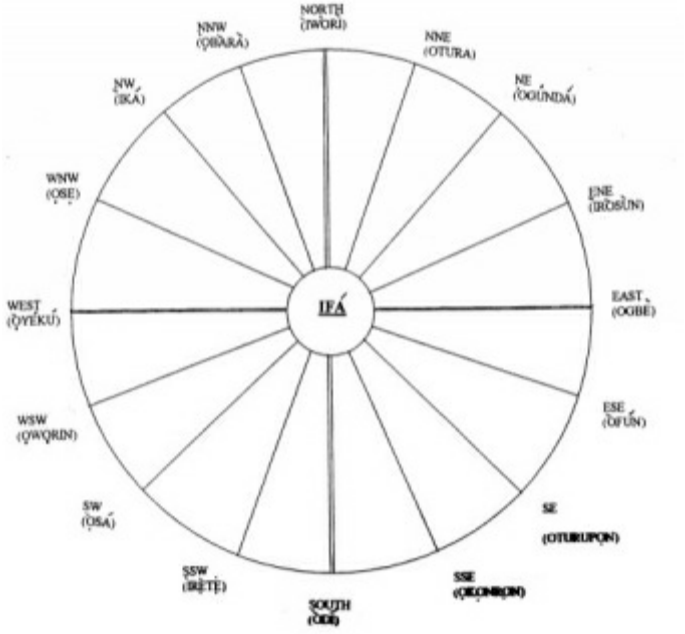
Corpo terra “Físico”

Passado “Ancestralidade”

Futuro “Ìrùnmòlè”

Ẹṣù Mẹrìn Àìyẹ: Este Ẹṣu é especial. Ele vive no Ọpọn Ifá. Ele é representado pelas quatro faces gravadas na Ọpọn Ifá.

Em cada buraco se coloca a sujeira das raízes de uma palmeira. Sujeira dos lugares diferentes. Quatro lugares diferentes: um de Ọgbẹ Mẹjì, um de Ọyẹkù Mẹjì, um de Ìwọrì Mẹjì, e um do Ọdì Mẹjì, abaixo os pontos cardiais dos Ọdú.

As partes do corpo controladas pelo sagrado Ọdú Ifa

Ọgbẹ Mẹjì Ọtùrà Mẹjì

Ọrì “Consciência” “A boca”

Ọkànràn Mẹjì Ìká Mẹjì

“Cordas vocais e fala humana” “Caixa torácica”

Ọṣà Mẹjì Ọgùndà Mẹjì
“Órgãos internos” “Os órgãos genitais”

Ọtùrùpọn Mẹjì

“As mãos”

Ọtùrùpọn Mẹjì
“Os pés”

Os pontos de energia no Ifá Ọpọn

Ọtùrùpọn Mẹjì Ọtùrùpọn Mẹjì
“Seios femininos” “Seios femininos”

Ọṣà Mẹjì

“Órgãos internos”

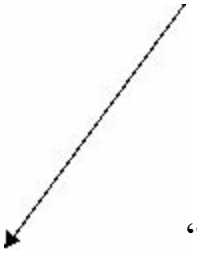
Os nove pontos de poder no Ọpọn Ifá

Ọjù Ọpọn
“Olhos Abertos”

Àlàṣẹlọṣì

Àlábàlọtùn

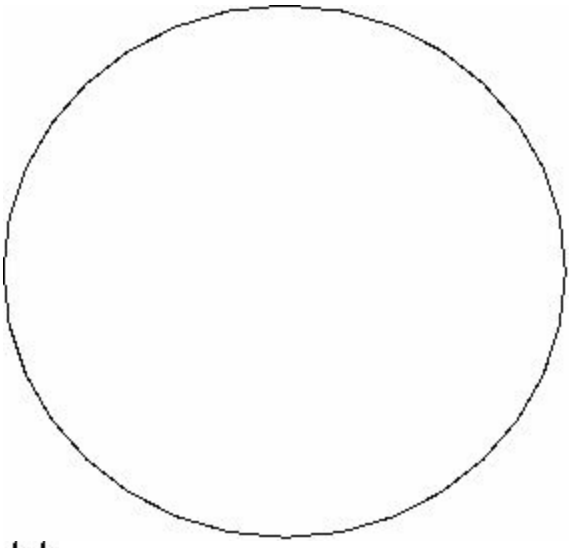

“Aquele que implementa, Aquele que implementa lado o direito

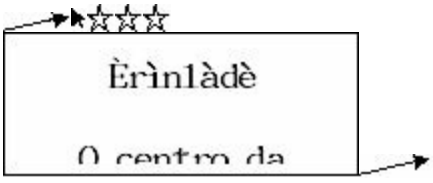

o lado esquerdo”

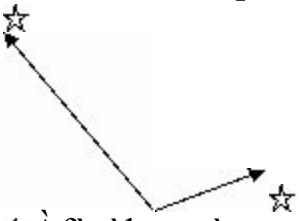
☆

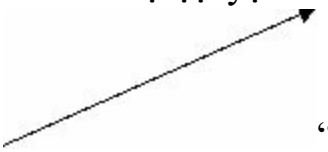
☆☆

Ọnà Múnù Ọnà Ọkànràn
"Caminho lado do "Caminho do
esquerdo" "C lado direto"

☆Àfùrùkẹrẹṣàyọ

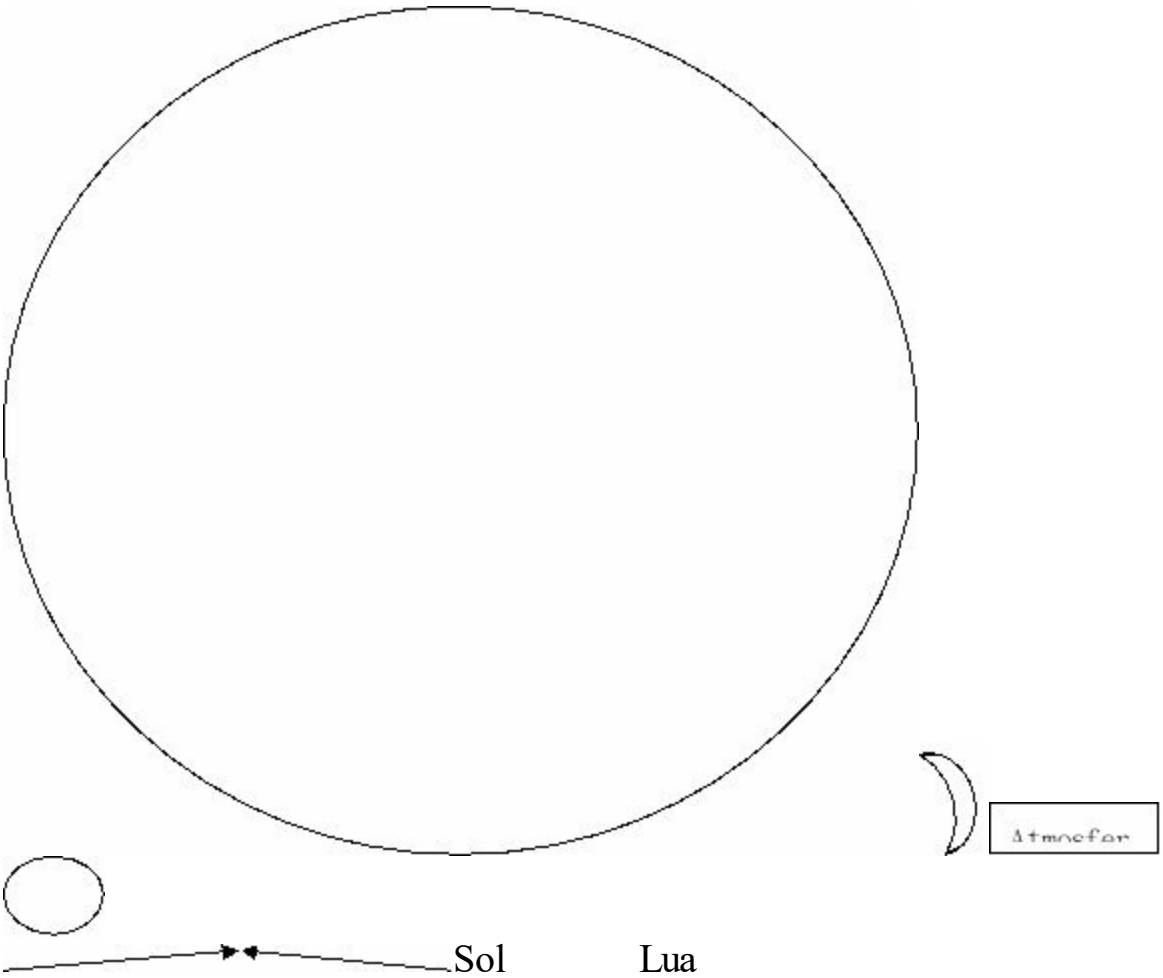

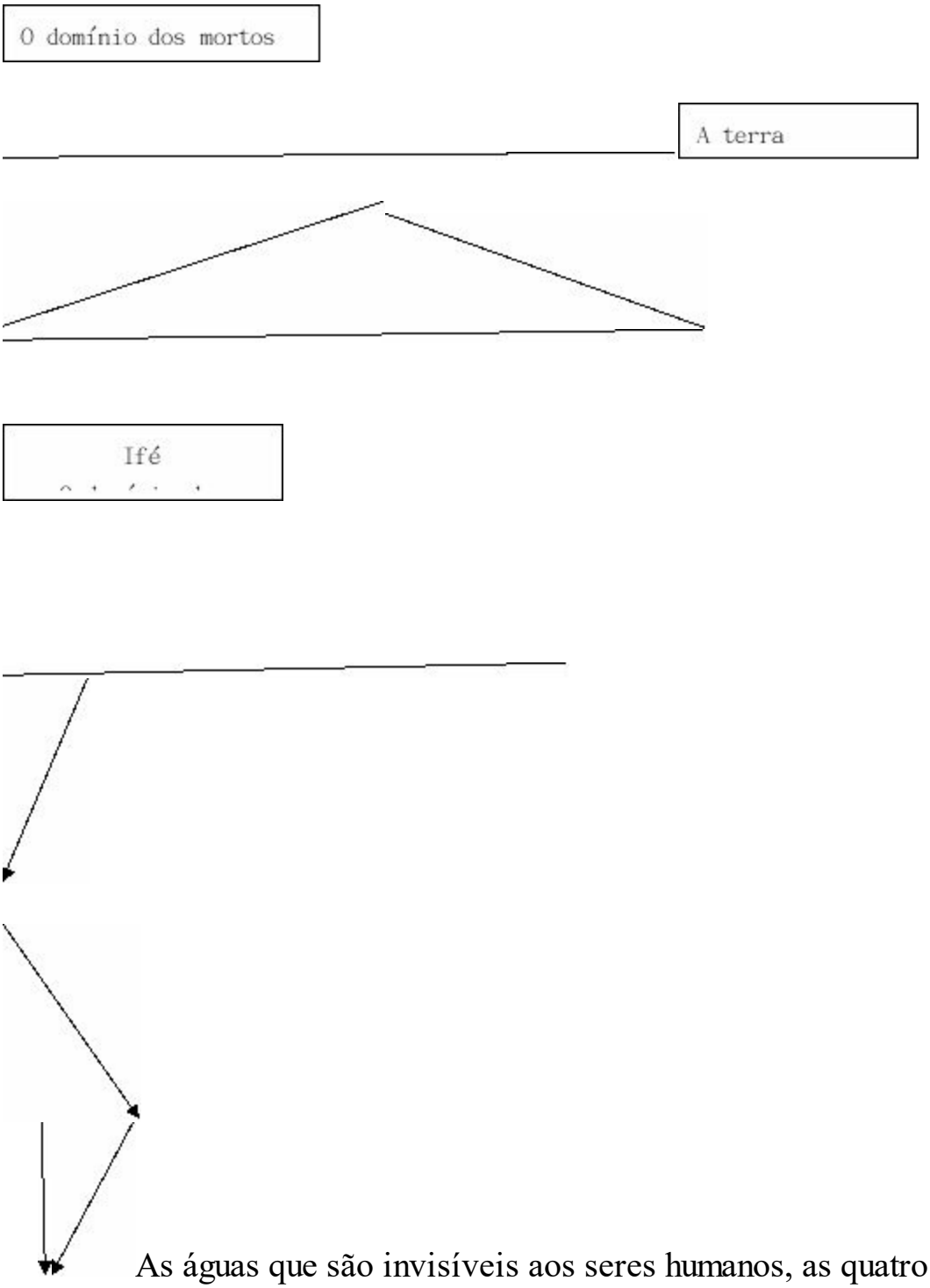
"O único que tem oráculo"

Ẹṣẹ Ọpọn Àjìlẹtèpọwọ
"Pé do Ọpọn" "A prosperidade"

Uma concepção Ifá do universo

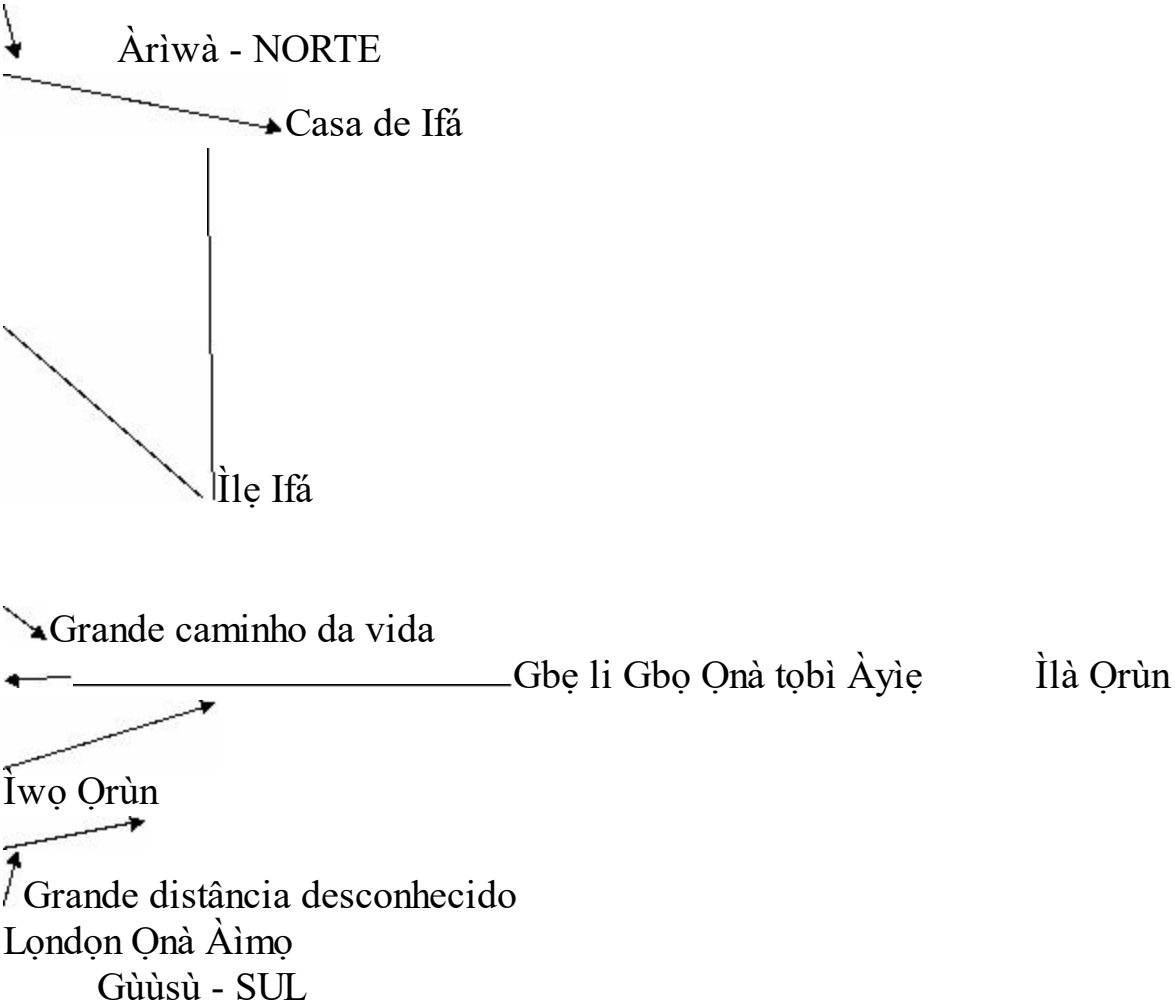
A figura abaixo é uma versão esquemática do universo, a terra, a lua e o sol são reunidos como uma cabaça fechada que é chamado de Ọdú.

As águas que são invisíveis aos seres humanos, as quatro raízes do mundo e de solo e a vida no fundo do mar.

Ọdì Mẹjì Ìwọrì Mẹjì Ọyẹkù Mẹjì Ọgbẹ Mẹjì

Muito Bàbàlàwọ declara que a numerologia não existe em Ifá, este ponto de vista é um pouco controverso, acredito que em Ifá tudo se transforma para que o alinhamento com o destino seja cumprido. Por isto faço a numerologia que funciona muito bem.

A data de nascimento de cada indivíduo está completa de simbologias e significados. É estudada por vários cultos religiosos, que determinam a influência ou destino, e no comportamento das pessoas, podendo prever fatos importantes, negativos ou positivos, em suas vidas. O mapa da numerologia no candomblé é uma representação correta dos Ọdú de Ifá em relação a vida de cada indivíduo à Terra, no momento do nascimento de cada indivíduo. Essa representação é estudada pela numerologia. Os Ọdú são 16 signos que representam determinados períodos do ano e cada data de nascimento recebe características próprias, dependendo da posição da Ọdú e seus Ọmọ na data do nascimento.

Data de nascimento:

23/09/1997

2 3
0 9
1 9
9 7
____ 12/28

Feito esta soma, todas as vezes que passar de 16, soma o resultado obtido. Como exemplo:
12 está correto.
28 somamos: 2+8=10 então seria a formação:

12/10 o Ọdú é Ìwọrì e Ọfùn lembrando que está na formação de Mẹrìndínlọgun. Agora vamos somar o que já foi feito, o Ọdú do lado esquerdo vai para os pés e o Ọdú do lado direto vai para a cabeça, como exemplo abaixo:

12 Ìwọrì

10 Ọfùn

Vamos agora somar para fazer o lado direito, que corresponde a ancestralidade masculina:

12 Ìwọrì

4 Ìrọsùn

10 Ọfùn

12 + 10 = 22 = 2+2=4

Vamos agora somar para fazer o lado da ancestralidade na esquerda que é feminina, somamos tudo agora:

12 Ìwọrì

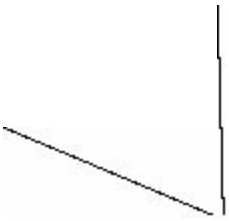
_____ Ọgbẹ 08 4 Ìrọsùn

10 Ọfùn

12+10+04=26=2+6=8

Vamos agora soma para fazer o centro, somamos tudo agora:

12 Ìwọrì

Ọdì 07

_____ Ọgbẹ 08 04 Ìrọsùn

10 Ọfùn

12+10+04+08=34 = 3+4=7

Vamos fazer agora o ano das pessoas: será o que ela vai passar no decorrer do ano em vigência.

Vamos colocar o ano em vigência sempre colocando primeiro de janeiro, e abaixo a data de nascimento.

01 – 01 – 2016
___23 – 09 – 1997 data de nascimento
24 – 10 – 4013 somamos a lateralidade como no exemplo.
Fazemos agora da mesma forma que foi feito acima.

2 4

1 0
4 0
___1 3
8/7 Ọmọ Ọdú Ọgbè Ọdì

Esta outra forma é exclusiva para o oráculo, neste caso, este Ọdú não poderá cair no oráculo porque é de cobrança e irá indicar que a pessoa tem problemas principalmente se estiver conjugado com o da formação, ou seja, se repetir o mesmo Ọdú tanto no oráculo quanto na soma, vimos que o Ọdú Ọgbẹ Ọdì tanto saiu na formação quanto no ano.

Iremos fazer o carma, vamos pegar o dia, e mês de nascimento junto com o ano Yọrùbà.

3345 ano Yọrùbà 3345+2016=5361
23 dia
_____ 09 mês
3377 = 3+3+7+7=20

2 0 resultado da soma
___1 9 idade atual
3 9

Ọgùndà Ọṣà Omo Ọdú
Neste exemplo também e necessário saber qual a idade da pessoa, pois ela vai ser somada com a soma acima. O exemplo:

Então ficamos assim:

Nome da pessoa: conta quantas letras tem no nome de registro.
Maria aparecida de Jesus = 21 = 2+1= 3 Lembrando que é necessário somar quando o número passar de 16.

Vamos fazer o Ọdú ire e Ìbì do ano

Somamos a quantidade de Ọdú que são 256 e com a idade da pessoa exemplo:

256
_____+ 19 idade
275 = 2+7+5= 14 este é o Ọdú em ire

Diminuir a quantidade de Ọdú que são 256 e com a idade da pessoa exemplo:

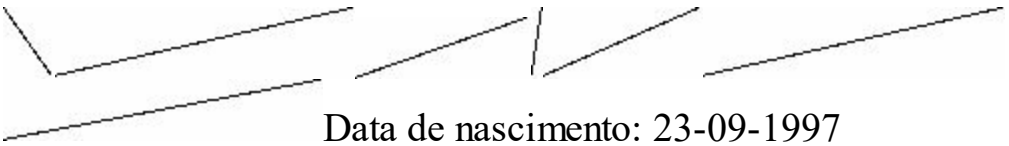
256
_____- 19 idade
237 = 2+3+7=12 este é o Ọdú em Ìbì

Vamos fazer o restante, como carma, vida, nascimento e morte, estes são permanentes até o fim da vida.

O carma é o Ọdú do lado esquerdo da formação que seria o 08 Ọdì.

A vida é a soma da data de nascimento menos 08, este se refere ao início da vida.

Vida

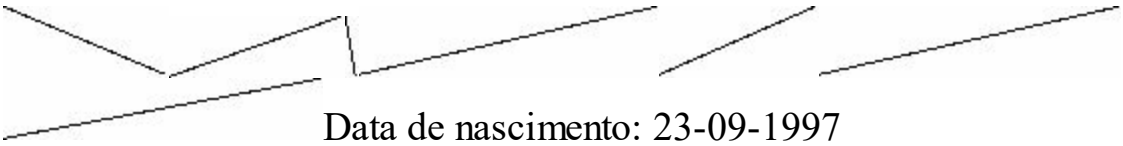

Data de nascimento: 23-09-1997

2+3+9=14-8=6+1+9=16-8=8+9=17-8=9+7=16-8=8 aqui como não passou de 16 não precisa diminuir e no fim permanece 8.

Nascimento

O nascimento é a soma da data de nascimento menos 10.

Data de nascimento: 23-09-1997

2+3+9=14-10=4+1+9=14-10=4+9=13-10=3+7=10 aqui como não passou de

16 não precisa diminuir e no fim permanece 10.

A morte eé somar tudo que já foi feito como segue abaixo e diminuir por 28, este é o círculo da vida que é 4 em 4 círculos em 7 em 7 anos que totaliza 28 fim de um círculo de vida e começar outro. Esta é a definição de que temos de evitar determinadas coisas, ter cuidado com o que se faz, este Ọdú vai lhe fornecer os cuidados necessários.

Carma 08, vida 08, nascimento 10

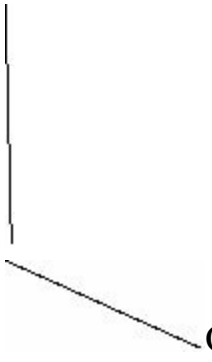
08+08+10=26-28=02

Então para o jogo temos várias informações, lembrando que cada movimento destes Ọdú para o jogo o cliente tem que seguir as instruções de Ifa para colocar fim aos problemas em particular que esteja passando

É necessário analisar bem todas estas informações e interagir com o cliente.

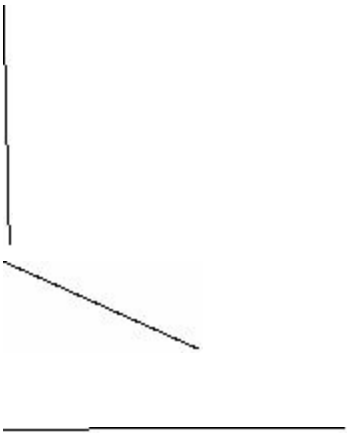
O jogo fica assim.

Formação do nascimento

Maria aparecida de Jesus =
Data de nascimento:
23/09/1997
Endereço:
Nome da mãe:

Nome: 03
Carma: 3/9
Ano: 09/07

_____Ọgbẹ 08 04 Ìrọsùn 10 Ọfùn	Ọdú em Ire: 14 Ọdú em Ìbì: 12 Carma: 07 Vida: 08 Nascimento: 10 Morte: 03
Jogo 	

A primeira jogada é a mais importante de cada consulta pois indica o Ọdú Ọpẹlẹ, isto é, "o que está com os pés sobre o solo". É o Ọdú que se apresenta como orientador, regente e responsável pela consulta que está sendo feita. Quando for identificado o Ọdú, é preciso saber se o mesmo está positivo (Iré) ou negativo (Ìbì), isto é, portador de coisas boas ou ruins. Para isso é usada a técnica de "amarração de Ìgbọ". São 4(quatro) os tipos de Ìgbọ utilizados como elementos de apoio ao adivinhador, que fornecem uma segurança absoluta, na medida em que respondem "sim" ou "não" às perguntas. A seguir, os tipos de elementos de apoio ao adivinhador que respondem "sim" ou "não" às perguntas, durante e no decorrer de uma consulta:

1º Ìgbọ – Ọkùtá – uma pedra lisa, redonda e pequena, geralmente branca ou bem clara. Responde sempre sim = Iré (afirmativo).

2º Ìgbọ - Ọjù malú – trata-se da conhecida fava "olho de boi". Responde sempre não = Ìbì. (negativo).

3º Ìgbọ - lẹrí adiẹ – parte superior do crânio de uma galinha que tenha sido

sacrificada a Èṣú Ẹlẹgbàrà. Substitui o Ọkùtá assim que se descubra que Ọdú Ọpẹlẹ está em Ìbì. Como Ọkùtá, também responde sim (Iré), positivo.

4º Ìgbọ – Àgẹ (pequeno caramujo de forma cônica e espiralada). Substitui o Ọkùtá quando o Ọdú Ọpẹlẹ estiver em Iré e cawọri. Àgẹ é um bem relacionado a dinheiro. Responde sim (afirmativo) Iré.

Para a apuração se o Ọdú Ọpẹlẹ esta Iré ou Ìbì, o adivinhador, inicialmente, pega o Ọkùtá, toca com ele a testa do consulente e diz: "Iré", na tentativa de obter uma resposta auspiciosa do Odú Ọpẹlẹ. Em seguida, entrega o Ọkùtá (pedra) ao consulente e diz "Ọkùtá bonihém". Após, entrega o Ọjù malú (olho de boi) e diz: "Ọjù malú be ko". Nesse momento é solicitado ao consulente que fique trocando os símbolos de mãos ("amarrando" o Ìgbọ).

obs .: manda-se que o consulente guarde os dois símbolos entre as mão devendo ficar com um em cada mão, e sem que o adivinhador possa saber em que mão encontra-se este ou aquele símbolo. Então, joga os búzios para saber quem é o mandante da situação (o "Ọpẹlẹ"). Após, os búzios serão lançados por mais duas vezes consecutivas, para definir-se qual mão será aberta (onde estão os símbolos "amarrados")

Após, os búzios serão lançados por mais duas vezes consecutivas, para definir-se qual mão será aberta (onde estão os símbolos "amarrados").

O primeiro lançamento corresponde a mão esquerda do consulente. A segunda caída, ou seja, o segundo lançamento, corresponde a mão direita.

Neste caso pedir o símbolo da mão direita (Ọdú que saiu na direita é menor) O Ọdú mais velho (isto é, o de menor número de búzios abertos) determina que mão deverá ser aberta, sendo que, em caso de empate, será sempre aberta a mão esquerda.

Sempre, a cada lançamento, a frase "Ọ sá ré ọ" é repetida, porém é desnecessário pedir autorização ao Ọrí ("Ọrí, Ọrí Ô"). Agora que já foi determinado se o Ọdú Ọpẹlẹ está positivo (Iré) ou negativo (Ìbì), precisamos conhecer a origem do problema que trouxe o consulente até nossa mesa de jogo, e a presença de IKÁ. Para isso, dispomos de outros cinco símbolos que

servem para indicar qual o tipo de problema, ou seja, Iré ou Ìbì. Os símbolos de orientação, seus significados e disposições. Os símbolos utilizados são cinco a saber:

1º - Ọkùtá kẹkẹ (pedra pequena).

2º - Ìgbì (ponta da casca do caramujo de sol consagrado aos Ọrìṣà Fùnfùn)

3º - cawọri Mẹjì (dois búzios abertos e unidos com palha da costa, de forma que as frestas naturais fiquem viradas para fora).

4º - Ẹgùngùn = lẹrí adie (pedaço de osso de um animal que tenha sido sacrificado à Èṣú Ẹlẹgbàrà - pedaços de vértebras são os mais usados) 5º - Àpadí (caco de porcelana de qualquer objeto desse material). Os símbolos devem permanecer sempre na disposição Iré, que é a seguinte da direita para esquerda. A leitura sempre da direta para a esquerda.

5º	4º	3º	2º	1º
Apadí Iré isekun Vitória sobre Inimigos	Ẹgunguẹn Iré Ọmọ Filhos Descendente	Ìgbìn Iré ayá Ou Ọkọ Bem através De Relacionamento	Cawọri Iré Àgẹ Dinheiro	OKUTÁ IRÊ AIKÚ não ver a morte ou inexistente a morte

5º	4º	3º	2º	1º
Àpadí Ìbì perda	Cawọri Ìbì Àgẹ Falta de dinheiro e necessidades	Ọkùtá Ìbì Ìjá Problemas judicias, brigas e confusões.	Ìgbìn Ìbì Àrún Doenças	Ẹgùngùn Ìbì Ìkù Morte

Como podemos ver, não é só sua disposição que muda. Seus significados também variam quando Ọdú Ọpẹlẹ está em Ọsọgbọ.

A escolha do símbolo determinante da Origem da consulta. Jogaremos uma vez para cada símbolo.

Ex.: Ọdú Ọpẹlẹ está em Ìbì determinar qual o tipo de Ìbì Ẹgunguẹn.

1ª jogada Ìgbìn
2ª jogada Ọkùtá
3ª jogada cawori
4ª jogada Àpadí – 5ª jogada

b) a escolha do símbolo determinante da consulta. Jogaremos uma vez para cada símbolo.

Ex.: o Odú Ọpẹlẹ está em Iré. Determinar qual o tipo de Iré.

1ª okutá 1ª jogada 2ª cawori
2ª jogada 3ª Ìgbìn
3ª jogada 4ª Ẹgùngùn
4ª jogada 5ª Àpadí
5ª jogada se refere a solução dos problemas o caminho para resolvê-los.

Os lançamentos dos búzios serão sempre com 16 búzios. O símbolo determinante será sempre o que tiver menor nº de búzios abertos.

A primeira caída corresponde ao presente. Está é a mais importante de cada consulta, indica o Ọdú Ọpẹlẹ (que está com os pés sobre o solo), ou seja, o Ọdú que se apresenta como orientador, regente e responsável pela consulta. A 4ª caída é o futuro (positivo), impedido de atuar devido às caídas anteriores (2ª e 3ª). A 3ª caída é a mais atuante negativamente, pois corresponde ao presente. Para o jogo, o Bàbàlàwọ deverá estar sentado de frente para o norte (ariwá), a sua direita para o leste (ilá Ọrùn). Com isso, o consulente estará com sua esquerda para o oeste (nascente – Ìwọ Ọrùn).

Carma

O carma são as ações trazidas como consequência de um passado ou resultado de atos recorrentes da vida no presente ou num contexto de um nascimento futuro. Carma é o motor que impulsiona o ciclo de renascimentos para cada ser.

A lei de causa e efeito parte do pressuposto que tudo o que é vivo no universo está sujeito a tal lei. Uma ação, uma palavra ou um pensamento é uma forma de criar uma causa. O efeito corresponde a causa praticada, boa ou má. Uma pessoa que leva sofrimento a qualquer ser (qualquer ser vivo), terá uma vida vazia e infeliz. Ao contrario uma pessoa que leva felicidade e esperança a outros seres, terá uma vida feliz e próspera.

Ifa ensina que todas as coisas, tanto materiais como imateriais, estão totalmente sujeitas à influência de causas e são interdependentes. Esse fluxo natural das coisas é chamado em termos usuais de “lei da natureza” que no sentido literal quer dizer “certeza” ou “modo fixo,” referindo-se ao fato de que condições específicas inevitavelmente levam a resultados correspondentes.

Vida

Vida significa existência. É o estado de atividade incessante comum aos seres organizados. É o período que decorre entre o nascimento e a morte. Por extensão vida é o tempo de existência ou funcionamento de alguma coisa.

Nascimento

Esta é a parte de liderança criativa e original. Tem raciocínio lógico e rápido, tendência a ser autoritário, de certa maneira possessivo e um tanto egocêntrico. Concentração, objetivos, fica dispersiva e envereda por caminhos tortuosos, perdendo grandes oportunidades. Como líder, sente-se terrivelmente frustrado em posição subalterna por vezes, torna-se irascível, violento e inconsequente, sendo muito difícil trabalhar e conviver em sua companhia. O nascido no dia 1 necessita saber para poder e querer. Estudar, projetar, manter a consistência no objetivo deve ser sua principal característica, pois tem tendência a deixar tudo pela metade ou a glória aos outros. É um ser diplomata

por excelência. É aquele que harmoniza o grupo e a família; o que possui o dom da reconciliação.

Morte

A morte é o termo da vida devido à impossibilidade orgânica de manter o processo homeostático. Trata-se do final de um organismo vivo que havia sido criado a partir do seu nascimento. O conceito de morte, no entanto, foi sofrendo alterações ao longo do tempo. Outrora, considerava-se que a morte, enquanto evento, é vista como um processo que, a partir de certa altura, se torna irreversível.

O que é Ọdú?

Primeiro, a palavra não significa caminho, como as pessoas que não sabem o que significa falam. Ọdú também não é destino, que é explicado por outras palavras ligadas a outro conceito, bastante profundas e complexas, no qual Orí está inserido, mas, sendo apenas uma parte do conceito teológico de destino. Assim, pode parecer estranho, mas, para entender o que é Ọdú a primeira coisa que se deva fazer é esquecer tudo que se diz por aí, principalmente dentro de nossa religião.

Ọdú é à Àṣẹ da comunicação de Ọrùnmìlà com as pessoas. São os sacerdotes de Ọrùnmìlà que aprendem durante toda a sua vida a entender Ọrùnmìlà através dos Ọdú. Para entender o que é Ọdú a gente tem que examinar 03 aspectos fundamentais que estão ligados a ele: a sua formação gráfica, as suas mensagens e a sua energia. Ọdú envolve esses 03 aspectos simultaneamente e se não entendermos os 03 ao mesmo tempo podemos nos perder no seu sentido.

Ọdú e as marcas gráficas

Ọdú são representados no nosso mundo através de marcas que representam um símbolo. Nas religiões mais antigas, no hermetismo, nós encontramos a mesma ideia representada pelos selos, assinaturas, marcas de espíritos.

A ideia de ligar um poder ou uma energia a uma representação que o invoca junto com rezas sempre foi completamente presente no misticismo judaico e cristão, na magia cabalística e na alquimia. Centenas de livros são escritos até hoje sobre isso. Claro que a cultura ocidental há muito abandonou esses conceitos e práticas, mas esses elementos sempre foram muito explorados e por séculos representaram o topo do conhecimento supernatural e religioso.

Assim temos 16 Ọdú Mẹjì e os demais 240, que são chamados de Ọmọ Ọdú. A razão disso é porque os demais são combinações nas quais uns dos 16 símbolos se fixam na primeira posição e se combina com os demais 16, conforme veremos nos desenhos a seguir. Cada desenho é composto de duas colunas formadas por uma combinação de traços duplos e simples, cada coluna, ou perna, tem 4 marcas. Os exemplos a seguir mostram a relação das 16 configurações de marcas que formarão em dupla os 16 Ọdú Mẹjì:

I	II	II	I
I	II	I	II
I	II	I	II
I	II	II	I
Ọgbẹ	Ọyẹkù	Ìwọrì	Ọdì

I	II	I	II
II	II	I	II
II	II	II	I
II	I	II	I
Ọbàrà	Ọkànràn	Ìrọsùn	Ọwọnrín

I	II	I	I
I	I	I	II
I	I	II	I
II	I	I	I
Ọgùndà	Ọṣà	Ìrẹtẹ	Ọtùrà

II	II	I	II
II	I	II	I
I	II	I	II

II	II	II	I
Ọtùrùpòn	Ìká	Òṣè	Òfùn

Essas são as marcas originais. Um Ọdú é formado por um desenho com um total de 08 marcas em 02 sequência verticais ou pernas. Observem que existe certa simetria nas formas, e equilíbrio. As quatro primeiras formas são únicas, elas vão representar, em dupla, os 04 principais Ọdú Mẹjì. As demais, quando rodadas em torno do seu eixo vertical, formam o Ọdú do seu par.

Os Ọdú são considerados em pares. Assim os pares são:

Ọgbẹ Òyèkù	Ìwòrì Òdì	Ọbàrà Ọkànràn	Ìròsùn ỌwọnrÌn
I II I II I II I II	II I I II I II II I	I II II II II II II I	I II I II II I II I
Ọṣẹ Ọfùn	Ọgùndà Ọṣà	Ìrẹtẹ Ọtùrà	Ọtùrùpòn Ìká
I II II I I II II I	I II I I I I II I	I I I II II I I I	II II II I I II II II

Observem que nas 02 primeiras duplas, os símbolos se complementam, assim, onde em um é 01 traço no outro são 02 traços. Para as demais duplas, um símbolo é a rotação do outro no eixo vertical.

Ifá é Àṣẹ ado totalmente no conceito de equilíbrio. Trabalhamos com o equilíbrio do Aṣẹ́, marcamos 01 traço quando sobram 02 Ìkìn e os símbolos dos Ọdú também representam graficamente esse conceito de equilíbrio de complementariedade.

Voltando a formação dos Ọdú, eles são também formados por pares de traços. Assim cada Ọdú sempre será um par de traços. Os Ọdú Mẹjì serão 02 traços iguais e os Ọmọ 02 traços diferentes. Os Ọdú são chamados de Mẹjì porque

Mẹjì significa (02). O número 02 é Ẹjì, mas em Yòrùbà quando o número é colocado depois do substantivo, ou seja, quando ele é usado para contar alguma coisa adiciona-se o M na frente. Assim, Ẹjì é o número 2 e Ògbè Mèjì é traduzido como 02 Ọgbè, ou 02 Ọdú Ọgbè:

I.....I
I.....I
I.....I
I.....I

Atenção, os signos são lidos da direita para a esquerda.

Vejam que podemos perceber a simplicidade e profundidade da estrutura dos Ọdú. A primeira coisa explicada é que os 04 primeiros Ọdú Mẹjì são os mais importantes e representam todos os demais. Eles são formados por símbolos únicos. Os Ọdú se agrupam em pares e cada par tem um símbolo que completa o outro. Os símbolos duplos, formados por 02 figuras iguais são os Ọdú Mẹjì, e são 16 (4+12) e são os mais importantes. Os demais símbolos são os Ọmọ e são formados pela combinação de cada um dos 16 principais com os demais.

Por fim existe uma hierarquia entre os Ọdú. Os Ọdú formam uma sequência dos mais antigos para os mais novos e essa ordenação é usada para tomar decisões. Um Ọdú mais sênior tem mais valor do que um menos sênior quando temos que escolher entre um e outro. Atenção os Ọdú são igualmente importantes, não existe Ọdú melhor do que outro, mas, em Ifá temos que tomar decisões, fazer escolhas e assim os Ọdú recebem uma hierarquia para que possamos fazer escolhas através dessa hierarquia.

Não existe somente uma hierarquia. Escolas diferentes de Ifá usam hierarquias levemente diferentes. O importante que todos devem observar é que a hierarquia não é o mais importante e pode mudar. A hierarquia é um instrumento para fazer uma escolha. Para finalizar a questão gráfica eu coloco que a questão da representação gráfica é muito importante, junto com o nome.

Os Bàbàlàwọ̀ são muito cuidados em não riscar um Ọdú e muito menos falar o seu nome sem necessidade. Eles consideram que ao fazer uma dessas 02 coisas estariam invocando aquele

Ọdú e não se invoca essa energia sem que ela seja a indicada ou necessária para a situação.

Similarmente é o mesmo tratamento que era dado no ocultismo. Um selo ou talismã jamais eram usados sem objetivo. A Umbanda tem um elemento similar que são os pontos riscados. Como os selos eles trazem para o ambiente uma determinada energia e existem pontos de trabalho para diversas situações. No caso do nome os Yọ̀rùbà criam apelidos para os Ọdú. Assim eles se referenciam a um Ọdú sem que citar o seu nome, pelo mesmo motivo anterior, falar o nome de algo, o invoca. Em Ifá, o culto de "Ọ̀rùnmìlà", que trabalha com Ọdú, tem 02 instrumentos para poder determinar um Ọdú. Os Ìkìn, o principal, determinam-se o Ọdú fazendo uma manipulação para cada traço do Ọdú. Assim 8 manipulações determinam um Ọdú. Um processo bem lento, mas que tem apenas a capacidade de determinar se é 01 traço ou 02 traço que serão desenhados. O segundo instrumento é o Ọpẹlẹ. A cada caída do Ọpẹlẹ, em função do lado que caem as sementes definirmos se com 01 ou 02 traços. Ou seja, 08 sementes determinam um Ọdú, dependendo do lado que caem em um processo bem rápido. Mas é só isto.

A energia divina

Ọdú não são somente marcas ou histórias. Ọdú é principalmente a energia divina que vem de Ọ̀rùnmìlà para nós, em resposta à consulta ao oráculo de Ifá. Assim, além de ser um símbolo gráfico, além de conter através de suas histórias significados e orientações para nossa vida, um Ọdú também é a resposta à nossa aflição. Essa energia primária vem através do oráculo e será utilizada pelo Bàbàlàwọ̀, também através dos Ọ̀rìṣà, para nos ajudar. Os Ọdú são como mandá-las transcendentais que marcam as energias ativas e inativas que estão presente em uma determinada situação com um determinado indivíduo com grande precisão. Em termos metafísicos, Ọdú são os símbolos sagrados que contêm o Aṣẹ́ "àṣẹ - força, e a força vital" de tudo na existência. Eles são em sua representação gráfica mapas que traduzem o movimento dinâmico de energia e se identificam com as forças primárias do mundo.

Se o Ọdú contêm o Aṣẹ ele então vem de Ọlọdùmàrẹ. Ọdú é ao mesmo tempo o diagnóstico para os problemas que temos e a resposta para corrigi-los. A consulta a Ifá materializa nas marcas e através do Bàbàlàwọ, o mensageiro de Ọrùnmìlà, a chave para movimentar a energia do mundo, o Ọdú. Alguns associam o Ọdú a causa dos seus problemas. Não é verdade, ele é o espelho que reflete a sua situação de desequilíbrio de Aṣẹ. O Ọdú será de fato o remédio para a situação, ou seja, ele não é um símbolo que somente traduz uma situação, ele é também a energia que se manifestará na vida da pessoa equilibrando Aṣẹ para que a pessoa possa corrigir os seus problemas.

Dessa maneira o reflexo ou tradução do mal é o que também vai curá-lo. Considerar que Ọdú seja o mal que o aflige é uma mostra da ignorância da pessoa que você consulta. O que vem de Ọlọdùmàrẹ jamais será o mal. O remédio resolve o seu mal e ao mesmo tempo indica o problema que você tem isso é muito simples de entender. Tudo o que existe ou existirá nasce através de um Ọdú, a energia primária de Ọlọdùmàrẹ, incluindo os Ọrìṣà e seus Aṣẹ. Ọdú é como uma cabaça de energia cósmica que é enviada por Ọlọdùmàrẹ e que será transformada através dos Ọrìṣà no Aṣẹ que vai mudar nossa vida ou que vai repor o que perdemos. É através do Ọdú que os Ọrìṣà e nossa ancestralidade, falam e se expressam. Ele é a linguagem e o poder original que o mundo espiritual se manifesta sobre nós e que vem em resposta a nossas questões de vida.

Um Ọdú é a resposta de Ọrùnmìlà a sua situação e dependendo do seu objetivo de vida e com a ajuda dos Ọrìṣà vai socorre-lo. Essa energia primária vai ser manipulada pelo Bàbàlàwọ através dos Ẹbọ de Ifá, que são diferentes dos de candomblé, e através do Ọrìṣà que responderão naquele momento em seu auxilio, irão te ajudar.

Mas, muito mais do que Ẹbọ você tem que entender o que o Ọdú diz o que está errada em sua vida. Por isso que existem histórias, mitos, e Ẹṣẹ para mostrar isso. O Bàbàlàwọ acima de tudo tem que trabalhar esse aspecto em você, fazer você entender o que está acontecendo e a origem dos problemas para que você se ajude. Nem tudo em Ifá é Ẹbọ, a palavra é uma das coisas mais importantes na religião Yọrùbà e o Bàbàlàwọ são a pessoa que traz para o consulente a sabedoria de Ọrùnmìlà. A solução de tudo vai depender de ações suas no

sentido de corrigir comportamentos, forma de vida, decisões que você tomou pessoas que você afetou lugares que você vai, pessoas que você convive, etc.. É claro que energias negativas que estão com você, Ọmọ Àráyìẹ "Obsessores", feitiços "Ọṣọ", etc. vão ser neutralizados, mas você deve ficar longe da fonte disso senão vai ser uma coisa interminável. Assim, essa negatividade ou positividade que pode se traduzida pelo Ọdú, não ficam flutuando ai e te pegam por acaso.

Os seus atos e omissões, suas ações e forma de viver vão te trazer uma situação. Esta situação que você ou a vida criou para você será reequilibrada por um Ọdú naquele binômio causa solução que eu expliquei. O Ọdú é a linguagem de Ọrùnmìlà para falar com a gente. Ọrùnmìlà se manifesta através do Ọdú, ele é o meio de comunicação e ao ser obtido por um Bàbàlàwọ ele já está disponível e atuando sobre a vida de quem o consulta. Cabe ao Bàbàlàwọ através dos Ẹbọ e sacrifícios direcionarem e controlar essa energia para que ela se manifeste da forma positiva que é sempre enviada. O Ọdú é sempre uma força básica, primária e sempre necessita ser direcionado através do Bàbàlàwọ e dos Ọrìṣà que nos assistem. Ao se sentar em oráculo e consultar Ọrùnmìlà se recebe um Ọdú e a influência na nossa vida já é imediata. Este é o motivo que os Bàbàlàwọ dizem para se ter muito cuidado ao se lidar com Ọdú. Não se deve invocar essa energia sem saber como manipulá-la, não se deve grafá-la sem o devido conhecimento, não se deve cantá-la sem saber o que se faz depois. Para isso a pessoa que trabalha através de Ọdú deve ter acumulado o Aṣẹ para isso. Mas se estamos tratando de uma mesma religião de um mesmo Ọlọdùmarẹ e de uma mesmo Ọrùnmìlà qualquer sacerdote pode receber um Ọdú porque esta é a forma de trabalho de Ọrùnmìlà.

Como ele influencia a nossa vida?

Primeiro, a figura teológica de nos colocarmos diante de Ọlọdùmarẹ para escolhermos nosso destino, ou objetivo de vida, como se queira chamar, sendo que podemos ser atendidos ou não e recebermos dele outros objetivos, tendo Ọrùnmìlà como testemunha, é menos controversa, e mais aceita. Assim como também é pouco controverso o processo de escolhermos nós mesmos o nosso Orí na casa de Àjàlà e essa escolha dependerem não dá sorte, mas sim do cuidado dos nossos ancestrais conosco. Mas, 02 pontos podem apresentar distintos entendimentos que é o caso do Ọdú & Ọrìṣà, vamos então voltar

nisso. Em relação ao Ọrìṣà existem algumas visões sobre como se define que Ọrìṣà você terá na sua vida. Eu acredito que seja um ponto não discordante o conceito de que o Ọrìṣà faz parte do nosso Orí e temos apenas um. Essa coisa de que a data de nascimento, tipo o dia de a semana definir o nosso Ọrìṣà, é uma bobagem muito conhecida, assim como nós possuirmos um pai e uma mãe Ọrìṣà. Esses 02 conceitos são enganos que são repetidos por muitas pessoas e tradições religiosas e muita gente os tem como verdade. Atenção, não são verdades. Outro mito que também vamos desconsiderar a visão de que seja por acaso, isto é, o Ọrìṣà nos escolhe aleatoriamente, ou por simpatia ao nascermos.

Minha opinião é que podemos orbitar entre 02 visões. A primeira é que o Ọrìṣà seria nos designado em função do objetivo que escolhemos para nossa vida e que Ọlọdùmarẹ aceitou. O Ọrìṣà seria assim um elemento facilitador na nossa vida e as características do Ọrìṣà virão a nos ajudar em nosso objetivo. Outra visão é o Ọrìṣà ser um reflexo de ancestralidade, ser uma herança hereditária. Assim se somos filhos de um Orí de um Ọrìṣà com um Ọrí de outro Ọrìṣà nossos filhos seriam também ligados a um ou outro Ọrìṣà. Essa cadeia de vinculo poderia se estender um pouco mais distante na ancestralidade, mas o Ọrìṣà dos descendentes seriam o reflexo dos seus predecessores. Como uma herança genética. Esta visão não cria uma repetição contínua do mesmo á Ọrìṣà, pelo contrário em função da sua ancestralidade pode haver uma variação significativa nos Ọrìṣà de cada novo Ọrí. Eu não tenho ainda uma opinião mais firme sobre isso, prefiro a segunda apenas pelo aspecto de poder preservar a característica de o Ọrìṣà ser um facilitador na nossa vida mas também reforçar a família e a linhagem familiar, mas, nenhuma dessas visões implica em nenhum problema ou atrapalha qualquer coisa.

Tanto podemos ter um Ọrìṣà que nos ajude como qualquer Ọrìṣà de família iria nos ser tão útil em qualquer missão de vida quanto outro, porque, essa especialização de Ọrìṣà em funções, não é bem assim na prática e que também podemos sempre a recorrer a qualquer Ọrìṣà independente de qual seja o nosso Ọrìṣà original. Temos que lembrar que o Ọrìṣà mais importante é o nosso Orí, é ele que esta antes de qualquer Ọrìṣà e para nós é mais importante do que qualquer Ọrìṣà inclusive o nosso próprio, aquele que faz parte do nosso Ọrí.

Outro ponto novo é a inclusão do Ọdú nesse processo. Isso pode ser menos consensual. Como existe um Ọdú de nascimento, que raramente conhecemos porque ele só será verificado no nascimento, nós temos que reconhecer que temos uma influência de um Ọdú em nossa vida, um Ọdú nato. Se vamos nos iniciar religiosamente nós receberemos outros Ọdú. Assim na iniciação do Ìyàwọ se determina qual o Ọdú daquele Ìyàwọ. Dessa forma como a iniciação é um novo nascimento, se ganha um novo Ọdú de nascimento. Será sempre um Ọdú Mẹjì porque infelizmente pouco usado no Candomblé. Essa informação acaba sendo pouco utilizada, mas é uma informação relevante e somente irá aparecer no processo da feitura do Ìyàwọ. Para o Bàbàlàwọ é a mesma coisa. Ele irá ter um Ọdú como Àwọ e o mesmo ou outro como um Bàbàlàwọ. Ai pode surgir à questão, mas para que tanto.

Ọdú? Afinal qual é o Ọdú?

A resposta é muito simples: Estamos em todos esses casos lidando com a mesma coisa e com a mesma finalidade. No caso do Bàbàlàwọ o Ọdú é o signo divino que marcará a sua vida como Àwọ, como sacerdote, ressaltando as suas qualidades e defeitos, as coisas que fará melhor e também as coisas que não deverá fazer, ou seja, as coisas que vão trazer Aṣẹ para ele ou vão tirar Aṣẹ dele. Um sacerdote de Ọgbè-Ọgùndà estará alinhado com o seu Ọdú, ou seja, atraindo Aṣẹ quando estiver ajudando o Orí de outras pessoas a encontrarem o seu rumo de vida, ou quando estiver ajudando essas pessoas a afastar ou a controlar a influência das Àjẹ que forem invocadas contra ela, etc. Fazendo isso realizará para o qual o seu Ọdú foi destinado. Se procurar fazer outras coisas vai trabalhar em áreas ou atividades menos afins à energia do seu Ọdú e talvez assim percam mais Aṣẹ do que ganhe. Os Ọdú se incorporam na vida das pessoas para então ajudar na condução dos seus objetivos de vida. Dessa maneira um Àwọ de Ifá recebe um Ọdú porque essa energia, essa marca lhe será útil na condução de sua vida religiosa, vai ajudá-lo. Observe que foi o mesmo motivo que levou o Ọdú a ser designado para o nosso Ọrí antes de virmos ao mundo. É devido a esse paralelo que eu acho que sim, recebemos um Ọdú antes de nascermos e esse Ọdú é para ajudar a realizarmos os nossos objetivos de vida.

O que faz uma explicação factível é ela ser coerente. Assim os processos são similares, o Ọdú que recebemos antes de nascermos é como o Ọdú que o sacerdote recebe. Enquanto o sacerdote recebe um Ọdú para ser sua marca espiritual ajudando-o e orientando-o nesse caminho, o Ọdú que recebemos ao nascermos é a mesma coisa para a nossa vida. Temos um objetivo a realizar e o Ọdú nos dará a mesma coisa. A mesma coisa vale para o Ọrìṣà. O Ọrìṣà que temos é muito importante na vida religiosa que vamos levar. Mas veja, uma coisa é o Ọrìṣà para uma pessoa comum, laica, outra para um sacerdote, uma pessoa que se iniciou para levar a diante uma missão diferente da vida comum.

Todo mundo que está no meio sabe que o sacerdote de cada Ọrìṣà é diferente, a casa de cada tipo de Ọrìṣà é distinta e ao mesmo tempo semelhante entre si e o tipo de pessoas e problemas que um sacerdote de um determinado Ọrìṣà atrai para si está muito ligado ao próprio Ọrìṣà, ao Aṣẹ desse Ọrìṣà. No caso de uma consulta a Ifá é a mesma coisa. Ao consultarmos Ifá recebemos um Ọdú, aquele Ọdú ira temporariamente ajudar aquele consulente nos problemas que ele tem não necessariamente aqueles que ele veio resolver, mas o que Ọrùnmìlà entende que ele tenha no caso, do Ọgbẹ e Ọfùn vai ter sempre a preferência para resolver os problemas que foram apresentados. Dessa maneira eu considero que o ciclo fecha e os fatos têm coerência com o conceito. Isso pode voltar a uma questão que me pareceu presente na sua postagem, o que é um Ọdú. Veja, de novo, Ọdú é uma energia primária, elementar que Ọrùnmìlà, ou Ọlọdùmarẹ que é quem tem poder para gerar uma energia desse tipo nos envia através de Ọrùnmìlà.

Ọdú não é uma divindade não são como Ọṣùn, Ṣàngọ, Ọṣàlà, Ọgùn que são elementos ativos que manipulam Aṣẹ. Ọdú é uma energia primária que vem para o Àìyè através de uma consulta a Ifá. Ela será conduzida e canalizada para o benefício do consulente através dos Ọrìṣà e através dos procedimentos que o Bàbàlàwọ irá realizar. Essa energia para nos beneficiar de forma precisa, benéfica e rápida no seu tempo precisa de um operador qualificado. Os Ọrìṣà se utilizam dessa energia do Ọdú para atuarem sobre nós de forma que o Ọdú vai ser então convertido nesse Aṣẹ. Assim o meu entendimento é esse Ọdú não é uma divindade e uma agente ativo de Ọlọdùmarẹ. Os Ọrìṣà e Ìrùnmòlè o são. Eles atuam sobre nossas vidas, seja nativamente, ou seja, porque precisamos. Os Ọrìṣà são os elementos que vão trabalhar e canalizar a

energia dos Ọdú para nós.

Eu sou sempre muito cuidadoso em comparações, mas, não posso deixar de informar que um conceito muito similar existe no ocultismo. Existem energias vindas de Ọlọrùn, energias primárias que são invocadas através de rezas e signos e que são trazidas para o nosso benefício ou em nosso socorro, assim, não estamos lidando com algo completamente sem referência. Esse é um conceito que é facilmente aceito por outros estudiosos de ciências ocultas ou místicas. Por isso que eu acho que tem sido tão popular mundialmente.

Existe uma distância enorme que separa a postura do homem religioso da postura do homem racional. O religioso é aquele que busca a compreensão de tudo o que diz respeito aos dogmas, procedimentos ritualísticos, liturgias e filosofia de sua religião, o que o diferencia também do fanático, que aceita qualquer coisa sem compreender e sem contestar. O homem racional não busca a compreensão e sim o resultado. Para ele a religião, seja qual for, é uma butique de milagres onde os resultados pretendidos devem ser obtidos e, invariavelmente, em curto prazo. O que não pode ser provado em laboratório, o que não lhe trouxer um resultado prático e positivo é, para o racional, considerado obsoleto e, como tal, jogado na cestinha das bobagens sem utilidade. O homem racional é, em essência, um cético e ateu, por conta de nunca haver-se provado a existência de Deus “in vitro”. Creio que esta introdução pode servir para responder, em parte, aos diversos questionamentos da maioria das pessoas, e, claro, a alguns de nossos amigos que a este lê em.

De forma mais objetiva, já que tratamos com pessoas confessadamente pragmáticas, ou seja, que considera o valor prático como critério da verdade, eu diria que quando se tira um Ọdú regente, o que se pretende na verdade é buscar, em Orunmilá, os aconselhamentos e orientações para que se possa proceder de forma a assegurar que tudo transcorra bem a partir da execução de determinados procedimentos, sejam eles religiosos ou posturais. Somente as pessoas crentes no poder de Orunmilá podem aceitar as orientações daí decorrentes e, segundo as mesmas, participar dos ritos, observar as interdições, seguir os aconselhamentos e oferecer os sacrifícios propiciatórios e defensivos determinados. Não sendo assim, de nada adianta “sacar-se” um Ọdú para saber dessas orientações, e não segui-las, ou obedecê-las, e assim

NÃO se beneficiar das orientações por ele trazidas. Temos o grave defeito (humano, congênito, cultural e Geográfico), de culparmos aos Ọrìṣà, pela não realização de nossos anseios. Costumo dizer que Ọrìṣà lê a mente e o coração de todos nós, e o que a boca fala, às vezes, não é o que o coração e a mente executam. E daí provém a não execução de alguns desejos nossos. Ou a demora da realização dos mesmos. Ou o atendimento, mas não da forma que desejaríamos. Devemos ter a consciência de que estamos aqui na Terra para aprender, para evoluir, para recebermos as benesses de Ọrìṣà, mas não de graça. Temos um dever, mas sempre queremos apenas os direitos. E quase sempre relutamos em executar os deveres conforme as determinações de Orunmilá. Temos a pretensão de achar que sabemos mais que Orunmilá, que Ọrìṣà, e constantemente "botamos queda de braço" com Eles. Ledo engano… Na grande maioria das vezes fazemos o que queremos e também constantemente contra as determinações do Oráculo. Achamos que os sacerdotes, por serem humanos como nós, nada sabem. Achamos que as impressões, por ele apresentadas, são de sua autoria. O que normalmente não é. E aí…pagamos caro…e normalmente com dor, pela nossa descrença. E mesmo assim, relutamos em crer em nosso sacerdote, em suas determinações fornecidas por Èṣú. E culpamos aos Ọrìṣà, por tantas coisas, que chega a ser ridículo as colocações. Mas tudo devido a nossa incompetência, a nossa negligência, a nossa falta de confiança e na falta de FÉ. Mas, como homem estudioso de minha Religião, um Sacerdote que busca constantemente uma melhor evolução religiosa, cultural e litúrgica, crente na sabedoria de Orunmilá, creio que as orientações que Ele me fornece para minha proteção e das pessoas pertencentes ao meu Ẹgbẹ, através do Ọdú, funcionam, como tem funcionado até hoje de forma muitíssimo satisfatória, para aqueles que seguem essas determinações, e que têm em Orunmilá, e em Ẹṣù, como seus orientadores e mentores espirituais. E reafirmo aos que lê a este, que busquem dentro de si mesmos as respostas, baseadas nos ensinamentos de Ifá. Busquem aprimorar-se como seres humanos, como pessoas que estão em busca não só de bem estar material, mas sim na busca de IWÁ (caráter). Que assumam seus compromissos assumidos diante de Ifá, e de Ẹṣù, e cumpram-nos, para obterem assim as tão desejadas benesses materiais. Não adianta querer, e não fazer. Não adianta falar para o Mundo, e não sentir dentro de si mesmo. Não adianta teimar, e não seguir as determinações. Não adianta receber, e depois descumprir o assumido. Não adianta… pois ninguém engana a Ẹṣù !!! QUANDO SE DAR E QUANDO RECEBER Um sábio passeava pelo

mercado quando um homem se aproximou. Sei que és um grande mestre – disse. Hoje de manhã, meu filho me pediu dinheiro para comprar algo que custa caro; devo ajudá-lo? Se essa não é uma situação de emergência, aguarde mais uma semana antes de atender o seu filho. Mas se tenho condições de ajudá-lo agora; que diferença fará esperar uma semana? Uma diferença muito grande – respondeu o sábio. – A minha experiência mostra que as pessoas só dão o real valor a algo quando têm a oportunidade de duvidar se irão ou não conseguir o que desejam. Moral da história: A vida frequentemente nos ensina este ponto. Por isso é que muitas vezes as nossas orações demoram um pouco para serem atendidas.

O PAPEL DO FOLCLORE DA ORÁCULO DE IFÁ

A origem do sistema

Ọrùnmìlà mudou-se para Ọkẹ Ìgẹtí e lá viveu por muitos anos, teve oito filhos homens, mudando-se então para Àdọ onde se acredita que vive até hoje, por isso o dito Àdọ ni lẹ Ifá 'Àdọ é a casa de Ifá'. Enquanto esteve na terra Ọrùnmìlà aplicou seus conhecimentos divinos e sua sabedoria para organizar a vida dos seres humanos de forma ordeira. Vendo também a necessidade de deixar seus ensinamentos, Ọrùnmìlà escolheu alguns discípulos e passou a ensiná-los os segredos e mistérios de Ifá. Mas, assim como aconteceu com todas as divindades Ọrùnmìlà retornou ao Ọrùn "céu", após ter se desentendido com seu filho caçula, este feito se encontra no Ìtàn Ifá do Ìwọrì Mẹjì. Vou relatar um trecho deste importante fato: Um dia, Ọrùnmìlà convidou seus oito filhos para realizarem um festival, tudo conforme cada um deles chegou, ou seja, respeitando a hierarquia dos mais velhos aos mais novos. Sendo assim, quando foram chegando, conforme a educação, foram deitando no chão e dizendo Àbọrù, Àgbọyẹ, Àgbọ̀ṣìṣẹ, como sinal de respeito e obediência.

Chegando a vez do caçula, Ọlúwọ, ele permaneceu de pé e não disse nada. Então seu pai o ordenou que fizesse a saudação, mas Ọlúwọ recusou se dizendo que como ele, também usava coroa, e sendo filho de Ọrùnmìlà era degradante se abaixar diante de alguém. Quando Ọrùnmìlà ouviu isto, em um gesto de humildade deitou no chão e voltou para o Ọrùn. Assim com a partida de Ọrùnmìlà, a terra se tornou em caos e completa confusão, o ciclo de

fertilidade e regeneração, tanto da natureza quanto humano desapareceu. A sociedade humana se tornou uma anarquia e desordem, conforme relata o seguinte Ẹṣẹ (poema).

Ìyà àboyún ò bí mó àgàn
Ìyà ò towó àlà bosùn òkùnrùn
Ò dìdé akeremodóò wèwù
Ìràwé àtò gbe mó omokùnrin ní ìdí
Obìnrin ò rí àsée rè mó.
Ìsú peyin ò ta; àgbàdó tape
Ò gbó erèé yojú òpòló.
Òjò páápáápáá kán sílè, adié sà á mi.
Àpón òbe sílè ewúré mú um je.

Tradução

As mulheres não podiam ter filhos
As mulheres continuavam inférteis
Pequenos rios foram cobertos por folhas
Não existia semente no testículo do homem
As mulheres não tinham menstruação
O inhame não se desenvolvia
O milho não crescia
Chovia apenas gotas

A galinha tentava plantar e os cabritos tentaram devorá-las as plantas. Quando a terra não tinha mais paz, foi decidido que os filhos de Ọrùnmìlà deveriam ir para o Ọrùn pedir ao seu pai a voltar para o Àìyẹ ao chegar ao no Ọrùn, os oito filhos de Ọrùnmìlà tentaram convencê-lo a retornar, mas ele não aceitou e em vez disso deu a cada um deles dezesseis nozes de palmeira e disse:

Bé e bá délébé e bá fówóó níeni téé moo bi nù unbé e bá délébé e bá fáyaá níeni téé moo bi nù unbé e bá délébé e bá fómoó bíeni téé moo bi nù un

Se ele por ventura conseguir tirar todas de uma mão para outra, ele não faz nenhuma marcação. Essa combinação será repetida por oito vezes, ou seja, quatro vezes da direita e quatro vezes da esquerda. Tendo em vista assim o

Ọdú correspondente ao consulente.

Ọpẹlẹ - Ifá “corrente de Ifá”.

Outro sistema muito importante de Ifá, esta corrente possui duas terminações na Àṣẹ, é feita tanto de metal quanto de barbante de algodão. Quatro meias nozes do fruto Òpèlè são presas em cada metade da corrente, sendo lado direito e esquerdo. O sacerdote lança o Òpèlè para o lado oposto de seu corpo obtendo assim o Ọdú correspondente para o consulente. Para compreender este sistema o sacerdote tem de saber os Ẹṣẹ – Ifá, ou seja, os poemas de Ifá que corresponde ao Ọdú determinante. Essas possibilidades serão abordadas mais à frente no tema. Cada uma dessas possibilidades é denominada Ọdú, tendo como um total de 256 possibilidades iniciais.

São os passos da caminhada ao sacerdócio na vida de um Bàbàlàwọ. Ele começa como Ọmọ Àwọ o “filho do segredo” ou Kẹkẹrẹ Àwọ “Pequeno no segredo”. Com a opção pela vida sacerdotal feita, os Pais da criança vão consultar Ifá para que seja indicado o melhor Mestre para ela. Identificado o Mestre os Pais levam a criança até ele. Entregam-lhe quatro Ọbí para que seja feita a nova consulta a Ifá. Sendo aceito o Bàbàlàwọ dirá:

"Láti àsìkò yí lo ìwo (.....)omo (.....) àti (.....) dúró ní iwájú mi láti kó Ifádídá. Èmi nfé, gégébi Olùkó re, kí ìwo gba ìmò àti, wipé léhìn èkó re, ki ìwo lè lo ìmò isé yìí bi ó titó àti bí ó tiye."

Tradução

A partir desse momento (nome) filho de (nome do Pai) e (nome da Mãe) está diante de mim para aprender o oráculo de Ifá. Desejo, como seu Mestre, que ele absorva os conhecimentos e, ao terminar seus estudos, possa fazer bom proveito do aprendizado.

A partir daí serão providenciados os ritos de iniciação. O Ọmọ Àwọ não poderá ser ensinado, ou aprender e participar de outros ritos sem que tenha sido devidamente iniciado, tenha recebido seu Ìgbà Odú e seu Òpèlè Kàrágbá que “não tem valor litúrgico”, este último servindo somente para o estudo e

aprendizado. Na maioria dos casos o Ọmọ Àwọ passa a residir em uma Ègbè Bàbàlàwọ "Sociedade dos Bàbàlàwọ". Cada cidade Yọrùbà tem uma dessas sociedades comandada por um Sacerdote do maior nível hierárquico que é o Ọlúwọ Ifá, "líder pleno, Senhor de Todos os Segredos". Imediatamente inferior a ele está o Sacerdote Bàlọgùn, homem poderoso no Àṣẹ da palavra, deve ser saudável, ter boas condições econômicas, nesse caso sempre mantém várias esposas. Subordinados aos Bàlọgùn estão os Àsíwájú Bàbàlàwọ que representam a "Sociedade perante a Comunidade". Encontramos também os Àsìpà Bàbàlàwọ, "As relações públicas"; os Àkápọ Bàbàlàwọ, "Secretários e tesoureiros"; abaixo destes os outros cargos são ocupados pelos Ọmọ Àwọ Às sucessões hierárquicas são feitas pela consulta ao oráculo e posterior prova de capacidade dentre os escolhidos. Periodicamente são realizadas reuniões presididas pelo Ọlúwọ e Bàlọgùn recebendo o comparecimento de outros Sacerdotes Líderes Comunitários das cidades vizinhas. Inicialmente são realizadas oferendas para Ifá e distribuída farta alimentação aos presentes. São discutidos os problemas e todos sugerem soluções. Construções de Templos e Santuários; soluções para problemas de ordem sociais; destino do dinheiro recebido em doações; realização de consulta a o oráculo de Òpèlè Ifá ou oráculo de Ìkìn. São realizados a pedido dos Ọbà em busca de orientação; troca de informações sobre os sistemas de Ifá; Ọdú Àwọ o festival anual em homenagem a Ifá; Ọṣè Ifá a semana devotada a Ifá são alguns dos motivos das assembleias.

Ao longo de dezesseis anos de aprendizado o Ọmọ Àwọ poderá vir a ser um Bàbàlàwọ se houver adquirido o conhecimento da natureza humana.

Nesse período o Ọmọ Àwọ vai aprender a obedecer a uma hierarquia rígida submetida a seu Mestre. O Ọmọ Àwọ deverá ser Humilde, devoto, paciente, perseverante, incansável, solidário, cooperativo, ético, seguindo a conduta dos mais velhos, aprendendo a ser responsável e desenvolvendo a capacidade comunicativa. É impedido a ele a mentira, o roubo, a ganância, o adultério e o convívio com as esposas do Mestre, sendo vetado que o aprendiz sente-se onde a esposa acabou de levantar, deve sempre tratá-la pelo Título de Ìyàwọ "Esposa ou Mãe" do Bàbàlàwọ. É no contato diário com seu Mestre que ele aprende a trocar informações, e a recitar Ìtàn "lendas", Ọríkì "Evocações",

Ọfọ “Encantamentos”, Àdúrà ou Gbàdúra “suplicas”, Ìjalá Ọrìn “Cantigas”, Ìyẹrẹ “Cantigas de dor e júbilo para Ifá”, acontecer os segredos das Ẹwẹ das “Folhas e Medicina” e fazer os rituais todos. Se sujeita a inúmeros ritos de iniciação periódicos, inclusive o rito do Ìdẹ Ọdú, indispensável para que possa iniciar outras pessoas e que o faz adquirir os conhecimentos de tratar e cuidar ritualisticamente do Ìgbà Ọdú. Aperfeiçoa o dom da palavra, o domínio da oralidade, força fundamental para ativar o poder dos Elementos da Natureza. O Ọmọ Àwọ deve ser “solteiro” até ser ordenado Sacerdote, para que não venha a ser atrapalhado no seu aprendizado pelos afazeres do casamento. Isso não implica em abstinência sexual ou mesmo que ele não venha a namorar, mas o casamento só poderá ser celebrado após sua consagração.

Durante o período de dois anos o Ọmọ Àwọ vai aprender a usar o Òpèlè Kàrágbá, só depois disso podendo estudar os Ìkìn. Nesse período ele vai aprender os dezesseis Ọdú Principais e, dependendo de sua capacidade de memorização irão aprender de dois a dezesseis Ẹṣẹ contos sobre cada um deles. Tendo memorizado os Ọdú Principais e seus Ẹṣẹ ele deverá iniciar os estudos e memorização dos Ilé Ọdú, os menores. Devendo memorizar no mínimo dois Ẹṣẹ de cada um destes acima citados formando um total mínimo de 512 Ẹṣẹ, além de seus sinais gráficos, os conselhos e Ẹtùtù relativo a cada um dos versos. Para tão grande memorização o aprendiz passará pelo ritual do Ìsọyẹ “Memória” a fim de ter aumentado sua capacidade de memória. Em posse dos conhecimentos sinteticamente relatados acima será possível proceder ao ritual Ìkọ Àtẹ, demonstração pública de domínio dos Ọdú, consentida pelo Mestre que da independência ao Bàbàlàwọ recém-formado, tornando-o Sacerdote.

Ọdú, a palavra de idioma Yọrùbà e que está ligada ao destino de todo ser, não se trata de um signo assim como tentam afirmar alguns pesquisadores. Pois a meu ver nossa cultura não tem nada a ver com o zodíaco, não somos cópias e sim copiados por outras religiões. Não existe tradução para nomes próprios, por isso, afirmo que, Ọdú está ligado ao destino, mas isso não se faz entender que sua tradução seja essa. Existem como já sabemos 256 Ọdú de Ifá, cada Ọdú, traz a interpretação dos fatos e ocorrências obtidas dos consulentes. Os Ọdú de Ifá fazem parte da crença Yọrùbà em que Ọdú se trata como uma divindade e igualmente aos Ìrùnmọlẹ veio do Ọrùn para cidade de Ifé.

Enviado por Ọlọ́dùmàrè para substitui Ọ̀rùnmìlà na terra após retornar para o Ọ̀rùn. Cada Ọdú possui (600) seiscentos Ẹsẹ (poemas) que caracteriza o destino de cada um, demonstrando ao Bàbàlàwọ o motivo do sofrimento do seu consulente. Esta sabedoria faz parte do aprendizado do sacerdote de Ifá, sendo assim, se faz de suma importância o aprendiz se aprofundar nos estudos literários para que realmente possa dar suporte aos que necessitam de ajuda e orientação espiritual. Cada Ọdú estabelece uma hierarquia por ordem de chegado do Ọ̀rùn para o Àìyẹ. A leitura se faz da direita para esquerda, assim também se faz a marcação no Ọpọn. Darei a seguir alguns exemplos, respeitando sua ordem Hierárquica.

O Bàbàlàwọ na África entram em um estado alterado de consciência durante oráculo. Eles se referem a este estado como "eu retorno ao tempo em que Ọ̀rùnmìlà caminhou sobre a terra". Em um nível subjetivo é um lugar de saber profundamente e de se lembrar profundamente. A fim de que o divino esteja apto, a cabeça e o coração devem estar em alinhamento perfeito. Deste lugar de alinhamento é possível se conectar com formas de consciência no reino invisível. Neste lugar os problemas e soluções aparecerem simultaneamente ao Bàbàlàwọ. É quase como um reflexo condicionado que dá ao Bàbàlàwọ uma certeza interna eles estão caminhando para a resolução de um problema particular. Após a conexão entre o iniciado e Ẹlá que é feita durante iniciação, o iniciado tem uma responsabilidade em manter e nutrir esta conexão, caso contrário ela se tornará fraca, inacessível e eventualmente desaparecerá. Esta conexão é nutrida pelo ciclo de oração à Ifá. A disciplina de manutenção do ciclo de oração à Ifá também tem o efeito de tornar o Ẹgbẹ Ifá mais coeso. Ifá é um sistema muito complexo como um todo. Se o assunto é abordado pela compreensão das partes que o compõem o sistema e através da compreensão de sua lógica interna, fica mais fácil se lembrar. Além disso, alguns dos elementos de Ifá que parecem requerer tempo e esforço para se memorizar, podem de fato ser calculados rapidamente sem ter que memorizar as partes como um todo.

De acordo com a tradição Yọ̀rùbà, Ifá é um Ọ̀rí é a “consciência transformadora” muito importante, pois era chamado periodicamente por Òlòdùmàrè, para que, com sua sabedoria, consertasse o mundo. Para os Yọ̀rùbà, Ifá é quem conhece com profundidade a alma humana, a nossa vida e o que viemos fazer neste mundo. Ele é também o único meio de se chegar aos

Ọrí e obter suas bênçãos. É por meio da oráculo de Ifá que podemos saber o que desejam os Ọrí, e como devemos nos comportar e ainda como nos proteger das forças maléficas. Este curso pretende mostrar aos praticantes dos cultos de origem africana a importância de Ifá na Nigéria, no Benin, no Togo, em Cuba e em outros países onde a diáspora africana se fez presente.

Os antropólogos tendem a se referir as histórias associadas com a oráculo Ifá e Ọrìṣà como folclore. A palavra folclore é geralmente definida como a preservação oral de crenças tradicionais, costumes e aspirações de um determinado grupo de pessoas. Palavras Àlọ Ìràntàn dar um melhor sentido é função da literatura que forma a Àṣẹ dos sistemas de oráculo Yòrùbà. Àlọ palavra significa "enigma". A palavra Irá significa "gerações de descendentes." Tàn é retirado do sufixo Ìtàn, que significa "história". Isto sugere que enigmas Àlọ Ìràntàn "Enigma gerado da história" são passados de geração em geração na forma de uma história. A função destes é iluminar os elementos transcendentes da relação entre o eu e o mundo. Dentro do conceito de Ifá há certa quantidade de métodos usados para adivinhar. A palavra oráculo é definida como a prática de predizer o futuro por meios ocultos. Ele também é definido como uma suposição bem sucedida ou um palpite astuto. Ambas as definições refletem o preconceito ocidental contra a validade do oráculo como fonte de inspiração. Em Yòrùbà, a palavra para "oráculo" é Àwọ, que significa "Mistério". O Mistério de que falamos é a influência invisível de forças espirituais que existem no Reino invisível chamado de Ọrùn.

A ciência ocidental é influenciada pelo invisível, que por eles é chamado de "leis da física". A metodologia utilizada pela ciência em suas tentativas de entender nem influências visíveis é postular teorias e criar experiências que testam a validade da teoria. Se a teoria pode ser utilizada para prever o resultado de um determinado conjunto de circunstâncias, então a teoria é geralmente considerada como válido. Este processo Àṣẹ ia-se na crença de que o universo funciona de forma mecânica e que todas as expressões de Lei Natural estão sujeitos a análise quantitativa. Ifá lida com as influências não visíveis através do uso de imagens simbólicas que são projetados para estimular as associações intuitivas que ocorrem durante estados alterados de consciência. Porque Ifá é Àṣẹ ado na crença de que todas as forças da natureza têm alguma forma de consciência como nosso Orí, o pressuposto deque a

própria consciência é a chave para captar o que influenciar o mundo do reino invisível.

O culto de Ifá tem sua origem no que hoje denominamos academicamente por religiões tradicionais africanas e está associado ao Ọrùnmìlà, divindade do grupo cultural Yòrùbà. As palavras Ọrùnmìlà e Ifá, significam filosoficamente designam a divindade, enquanto Ifá designa, simultaneamente, a divindade e o sistema divinatório a ela associada. Ọrùnmìlà forma-se da contração de Ọrùn-l'ọ-mọ-à-ti-là "somente Òrùn conhece os meios de libertação", ou de Ọrùn mó ọlà "somente Ọrùn pode libertar". Ifá, por sua vez, tem por raiz fá "acumular, abraçar, conter", indicando que todo o conhecimento tradicional Yòrùbà acha-se contido nos corpos literário de Ifá, ou Ọdú. Ọdú é um conceito que está associado aos conceitos de humanidade e de vida/morte para os Yòrùbà. A palavra Yòrùbà para Ọdú significa literalmente "destino": cada ser possui o seu "destino". O estudo de cada Ọdú está associado, portanto, ao estudo das infinitas possibilidades de "destino" dos seres humanos.

No entanto, deve-se compreender "destino" em uma dupla chave: o da relação pessoal consegue mesmo e a da relação com a comunidade a que se pertence. Assim, o "destino" nunca é uma prerrogativa individual. É através desses símbolos "Ọdú" que toda a dinâmica existencial é colocada em reflexão através de um complexo sistema que compreende uma linguagem que deve ser decodificada pelos Bàbàlàwọ para os 256 Ọdú é pelos Lẹsẹ Ọrịṣà com seus 16 Ọdú e um conjunto de narrativas que simbolizam os possíveis caminhos da vida humana. Desta feita, enquanto uma linguagem determinada por um conjunto de narrativas, este artigo pretende apresentar o conceito de Ọdú como elemento chave na construção ontológica dos seres e, sobretudo, de que maneira cada ser estrutura sua narrativa pessoal, social e histórica nas múltiplas analises de cada Ọdú; ou seja, quais são os elementos constituintes da narrativa ética dos Yòrùbà.

Todo grupo cultural é produtor de hábitos de conduta ou de comportamento em uma específica localidade geográfica e cultural, e em condições históricas determinadas, ou seja, é produtor de uma moral que é válida para todos os seus membros. A partir dessa definição, há a necessidade de se localizar o conjunto epistêmico no qual uma determinada moral é constituída, uma vez que ela é sempre um convívio social, político e cultural específico, e localizado

em uma determinada região do globo. Assim como não há um conhecimento universal, determinado pela natureza ou por Ọlọrùn, toda moral possui em si as consequências históricas, políticas e éticas de um determinado grupo cultural.

Para o grupo cultural Yòrùbà, um Ọdú é um conjunto de versos narrativos "Ẹṣẹ" significa "versos", e cânticos que formam um "volume" do imaginário conceitual presente em sua totalidade no Ifá que é o depositário, por sua vez, de toda a filosofia e princípios religiosos dos Yòrùbà. Eles são ao todo duzentos e cinquenta e seis. É também são, conforme argumento neste texto, a linguagem reflexiva que discute, problematiza e interpreta os significados dos valores morais, ou melhor, a filosofia moral dos Yòrùbà. Portanto, são por eles, os Ọdú, que se produzem os sentidos éticos que questionam a ontologia, a origem e o valor de cada costume dentro da sociedade, e, por conseguinte, buscam compreender o caráter de cada pessoa, isto é, o senso moral e a consciência morais individuais.

O sistema de Ifá de oráculo dos Yòrùbà, é dividido em duzentos e cinquenta e seis Ọdú e este é subdividido em inúmeros "capítulos" chamados de Ẹṣẹ. Enquanto o número de Ọdú é conhecido, o número de Ẹṣẹ em cada Ọdú é desconhecido, já que há um constante crescimento de Ẹṣẹ o que não altera a forma do conjunto. Há duas categorias de Ọdú. A Categoria consiste nos Ọjù Ọdú (os principais Ọdú), 16 dezesseis em número. A segunda categoria consiste nos Ọmọ Ọdú "Filho de Ọdú" que multiplicado por ele mesmo chegamos a um número infinito, Àmùlù Ọdú "O Ọdú menores", corresponde aos 256 duzentos e cinquenta e seis. Pelas técnicas de manipulação do jogo de Ifá, um símbolo é construído ao das jogadas, totalizando oito marcações que representam, por fim, um Ọdú. Os dezesseis o Ọdú principais são assim representado.

POR ORDEM DE CHEGADA DO SITEMA DE ỌRÙNMÌLÀ

01 - Ògbè Mèjì	02 - Òyèkù Mèjì	03 - Ìwòrì Mèjì	04 - Òdì Mèj
I I	II II	II II	I I
I I	II II	I I	II II
I I	II II	I I	II II
I I	II II	II II	I I
05 - Ìròsùn Mèjì	06 - Ọwọnrìn Mèjì	07 - Òbàrà Mèjì	08 - Òkànràn M
I I	II II	I I	II II
I I	II II	II II	II II
II II	I I	II II	II II
II II	I I	II II	I I
09 - Ọgùndà Mèjì	10 - Ọ̀ṣà Mèjì	11 - Ìká Mèjì	12 - Ọ̀tùrùpọn M
I I	II II	II II	II II
I I	I I	I I	II II
I I	I I	II II	I I
II II	I I	II II	II II
13 - Òtùrá Mèjì	14 - Ìrètè Mèjì	15 - Ọ̀ṣè Mèjì	16 – Òfùn Mèjì
I I	I I	I I	II II
II II	I I	II II	I I
I I	II II	I I	II II
I I	I I	II II	I I

POR ORDEM DE CHEGADA DO SITEMA DE MÈRÌNDÌLÒKÙN

01 - Ọkànràn Mẹjì	02 – Ọtùrùpọn Mẹjì	03 - Ọgùndà Mẹjì	04 - Ìr
II II	II II	I I	I
II II	II II	I I	I
II II	I I	I I	I
I I	II II	II II	I
05 - Ọ̀ṣè Mẹjì	06 - Ọbàrà Mẹjì	07 - Ọdì Mẹjì	08 - Ọ
I I	I I	I I	I
II II	II II	II II	I
I I	II II	II II	I
II II	II II	I I	I
09 - Ọ̀ṣà Mẹjì	10 - Ọfùn Mẹjì	11 – Ọwọnrín Mẹjì	12 – Ì
II II	II II	II II	II
I I	I I	II II	I
I I	II II	I I	I
I I	I I	I I	II
13 - Ọyẹkù Mẹjì	14 - Ìká Mẹjì	15 - Ìrètè Mẹjì	16 – Ọ
II II	II II	I I	I
II II	I I	I I	II
II II	II II	II II	I
II II	II II	I I	I

Para cada Ọdú selecionado no processo de oráculo, um conjunto específico de questões, assuntos e problemas são levantados para que através da interpretação do Bàbàlàwọ, o sacerdote de Ifá, as informações sejam

analisadas e apresentadas à pessoa que faz a consulta ao jogo. Esse processo de interpretação dos Ọdú não se faz de maneira tão rápida, pois eles se apresentam através de narrativas, imagens, sentimentos, sons e cores que precisam ser combinados num processo reflexivo próprio do sistema para que uma possível resposta seja dada. Mesmo assim, um Ọdú nunca oferece uma resposta, mas sim um conjunto de reflexões que ajudará o consulente a resolver o problema que está buscando a solução.

Os dois temas mais comuns nos Ọdú são os conceitos de caráter e sacrifício. E é justamente a partir desses dois conceitos que toda a ética Yọrùbà é constituída: Como a cultura e sociedade Yọrùbà definem para si mesmas as virtudes que determinam cada ser humano, Ẹnìyàn, em consciência de si mesmo, da natureza e de sua comunidade, exercendo na experiência material da vida sua liberdade, vontade e responsabilidade íntimas e as sociais.

O sacrifício para o povo Yòrùbà usada tanto no sentido figurado quanto literal, significando que todas as coisas boas em potencialidade de serem obtidas nesta vida requerem esforço e dedicação. Tempo, energia, esforços, materiais, estudo são todos os elementos que entram na dinâmica de sacrifícios que precisam ser realizados para que as vontades individuais e coletivas, uma vez harmonizadas e equilibradas, sejam possíveis de concretização. Neste sentido, o exercício da vontade dentro da sociedade, deve primeiramente, estar em harmonia e equilíbrio com o eu, relação pessoal com a comunidade em que se vive, e, em segundo lugar, ser uma palavra em ação, relação dinâmica entre o querer, os meios e o realizar. Os sacrifícios, portanto, é a linguagem que materializa essa relação entre o eu, e a palavra em ação, ou seja, é por ela que os agentes morais expressam o senso moral e as consciências morais individuais e coletivos.

Ifá define que uma boa vida e um bom mundo são definidos através de alguns elementos essenciais: o conhecimento das coisas; a felicidade em todos os lugares; o fim do antagonismo com os outros seres; o bem viver; e, finalmente, a libertação da pobreza e da miséria. É interessante observar que o conhecimento ocupa uma centralidade na experiência ética para os Yòrùbà: é através dele que compreendemos nossa humanidade em todas as suas formas expansivas e, também, em sua multiplicidade de saberes e formar de se estar no mundo. O caráter para os Yòrùbà é definido e problematizado a partir do

conceito de Enìyàn Gìdì, o verdadeiro ser humano.

Um princípio fundamental de Ifá é que a natureza vem à existência através da interação que ocorre entre as forças de expansão e contração. As forças de expansão são simbolizadas em Ifá através de uma linha vertical única (I). Forças de contração são simbolizadas por Ifá um conjunto duplo de linhas verticais (II). Estas forças são oito dimensões como existente na formação de duas esferas, um dentro do outro. Ifá nesta esfera é simbolizada pelo uso de duas colunas verticais. Cada coluna é constituída por quatro conjuntos de linhas verticais simples ou duplas. Este sistema gera duzentos e cinquenta e seis tetragramas diferentes conjuntos. Acredita-se que todos os tetragramas é a representação simbólica de padrões de energia fundamentais que geram toda a Criação. Eles são os princípios estruturantes universais da dinâmica e forma. Porque esses padrões representam Àwọ, ou os mistérios do ser, são impossíveis traduzir a língua-alvo. Isto significa que algum tipo de experiência direta do mistério para captar a sua essência interior é necessário. Para podermos ter uma ideia mais clara dos oitos dimensões este e o Ọdú Ọkànràn Mèjì.

II II
II II
II II
I I

Expansão I
Contração II

Todas as dimensões de Ọdú representam uma princípio metafísico muito especifico que forma e guia o mundo em que nós vivemos, eu acredito que quando o oráculo de Ifá veio primeiramente a existir, este principia foram ensinados como um método de organização de dados. Assim que a informação foi reunida por inspiração divina ou por tentativa e erro, estas informações doem associada ao Odú Àṣẹ ado em um profundo conhecimento dos princípios metafísicos que encarnaram uma polaridade de problemas e soluções particular, “Ọrùnmìlà diz que quando não temos um papagaio para o Ẹbọ faz como uma galinha”. Por este meio os recipientes da benção receberão neste corpo de sabedoria, a chave para entender um Ọdú especifico e a

compreensão do princípio metafísico que serve como Àṣẹ para colocar informações em uma seção particular do conjunto dos Ọdú, Ifá ensina que quando um Ọdú e interpretado por um Bàbàlàwọ que está em alinhamento com o Espirito de Èlà, escuta a vozes do profeta Ọrùnmìlà podemos também chamar de intuição. Esta e a razão de que ser linhagem como direção de anciões é tão importante ao processo de aprendizagem. Confirmação de que nós estamos em alinhamento com o Espirito de Ẹlá. Em um Ẹgbẹ Ifá o processo de confirmações é realizado pela invocação dos nomes de todos os anciões Àwọ, traçando até Àkọdà e Àṣẹdà os primeiros dois estudantes do profeta Ọrùnmìlà. Um componente essencial no processo de alinhamento com o Espirito de Ẹlá é a habilidade em reconhecer o Ọdú assim que se torna manifestado no mundo lembrando ainda que Ọdú atue onde nós vivemos. O primeiro passo no desenvolvimento desta habilidade é aprender os princípios associados com todas as dimensões de Ifá como segue o exemplo abaixo:

I	II	II	I
I	II	I	II
Fogo	Terra	água	Ar

COLOCAR OS ỌDÚ COMO OGBE MEJI O LESTE

Nem todo mundo pode acessar a experiência Àwọ é seu componente. Por esta razão, Ifá registra as percepções desses anciãos que tentaram comunicar a sua experiência Àwọ. Isto foi feito através da utilização de um conjunto de Àlọ Ìràntàn que estão associadas com os padrões simbólicos utilizados para a oráculo. Cada um destes padrões é chamado Ọdú. Cada Ọdú é constituída de uma série de versos. Como um vidente ganho um maior conhecimento sobre o significado do Ọdú, esta vidência só e possível por meio de Àpọlọ ou nas iniciações de Ifá, você pode adicionar comentário para Ọdú sob a forma de histórias adicionando os conhecimentos da vida. As seguintes seleções são uma amostra deste Ọdú utilizado em Mẹrìndínlọgun, que é um dos sistemas com Àṣẹ em Àwọ Ifá. Mẹrìndínlọgun significa "vinte menos quatro", que é a maneira Yòrùbà para dizer "dezesseis". Este sistema de a oráculo Àṣẹ ia-se nos primeiros dezesseis padrões encontrados no sistema completo de Ifá que iremos ver abaixo. Acredita-se que estes padrões de dezesseis são as forças espirituais fundamentais que se combinam para criar o restante dos duzentos e cinquenta e seis Ọdú.

Ọdú (Caminhos da vida, presságios, destinos, predestinação), e um sistema de caminho que mostra vários aspectos dos caminhos da vida e da alma para que o ser humano encontre e supere os seus caminhos, como suas dificuldades aquele aparecem ao longo da vida para que o ser humano possa prosperar sua vida. Portanto um nascimento tem uma grande importância de dados de na vida do ser humano sendo um dos dados mais importantes na vida, os números mostram não somente os caminhos da vida como Àtùwà "Reencarnação" fazer ser humano sobre a terra. Rápido você encontrará vários aspectos para quê rápido você possa entende qual o seu Àtùwà sobre a terra e o que rápido você deve fazer parágrafo ter rotatividade de vida aqui na terra.

DETERMINANDO A ORIENTAÇÃO DO ỌDÚ

No processo de Oráculo em Ifá todo Ọdú possui um número de modificadores que obscurece a maneira que o Ọdú se manifesta. A distinção fundamental entre Ire e Ìbì. Ire significa que o problema em consideração está no processo de mudança em direção ao efetivo e transformando e resolução.

Ìbì geralmente significa que a pessoa que está tentando resolver um problema está resistindo a uma resolução efetiva. A resistência pode ser interna proveniente do Orí (consciência pessoal), ou externa (forças da injustiça e influências). Para ajudar o Àwọ na resolução do problema é frequentemente iluminando identificar o modo no qual o Ọdú se manifesta.

A determinação da orientação não é absolutamente necessária para solucionar todas as questões envolvendo a oráculo. Às vezes a polaridade problema/solução está tão clara que a exploração das dimensões não é necessária. Isto é um chamado subjetivo por parte do Àwọ. Não há um conjunto de "receitas de bolo" que indicam quando é ou não necessário determinar a orientação do Ọdú.

Neste pondo o Àwọ tem duas opções. O Ìgbọ pode ser dado a pessoa que está em busca de orientação ou pode ser colocado no tabuleiro. Se o Ìgbọ for seguro na mão da pessoa, ela deve separar os implementos um em cada mão. Ela manterá a mão fechada até o Àwọ pedir para que ela seja aberta. Utilizando o Ọpẹlẹ ou os Ìkìn, o Àwọ lançara mais duas vezes a fim de obter

mais dois Ọdú. Se o primeiro Ọdú for menor ao segundo Ọdú, a pessoa abrirá a mão esquerda. Se o segundo Ọdú for menor do primeiro a pessoa abrirá a mão direita. Se sair Ọfùn ou Ọgbẹ neste caso, sempre vai abrir a mão esquerda independe do segundo ou primeira caída.

OS ỌWỌ MẸRÌNDÍNLỌGUN

O CONCEITO DE IFÁ ACERCA DA CRIAÇÃO

Cosmologia é o estudo da estrutura do universo que procura descobrir os princípios da essência que sustenta a Criação. A Cosmologia de Ifá é Àṣẹ ada na crença de que o microcosmo (ambiente imediato) é uma reflexão do macrocosmo (o universo). Isto significa que as forças que criaram as estrelas e as galáxias também criaram a Terra, incluindo as plantas e os animais que se desenvolveram no planeta. Devido a esta sequência, Ifá ensina que todo problema enfrentado pelos humanos tem uma contraparte análoga em todas as esferas de existência. As escrituras de Ifá descrevem frequentemente os problemas encontrados por animais e plantas com a suposição básica que a condição humana encontra as mesmas lutas para sobreviver.

Usando o sistema divinatório de Dàfà, expansão ou luz é representada por um traço vertical (I) e contração ou escuridão é representada por dois traços verticais (II). Utilizando o sistema divinatório que faz uso de búzios, luz é representada pelo lado côncavo aberto da concha e escuridão pelo lado convexo da mesma. A curva do lado convexo forma uma barriga. Na pratica, essa barriga é removida, expondo uma coluna única abaixo do centro. Este lado do búzio é chamado de “estomago” ou “Ìnù” em Yọrùbà. O lado côncavo possui dois lábios que se curvam para dentro com uma abertura no meio. Este lado da concha é chamado de “boca” ou “e Ìnù” em Yọrùbà.

A cosmologia de Ifá ensina o princípio que luz vem da escuridão e escuridão vem da luz. Ela também ensina que todas as coisas existentes são uma manifestação do Àṣẹ. A palavra Yọrùbà Àṣẹ possui vários significados. Em um contexto cosmológico, é a Força que sustenta a Criação. A manifestação primordial do Àṣẹ, seria a Força invisível que cria tanto luz quanto escuridão. A Física chama esta força de eletromagnetismo. Todas as coisas no universo material geram campos de força eletromagnéticos. As forças eletromagnéticas

que se expandem além de suas fontes geram um campo de radiação que abrangem o espectro visível da luz. As forças eletromagnéticas que se contraem pelo movimento em direção a sua fonte desenha luz fora do espectro visível dentro da escuridão. Na Natureza, um padrão energético (Àṣẹ) forma uma esfera. Todas as coisas desde o menor átomo até a maior das estrelas contém forças de expansão e contração em uma arena esférica, pois, os elementos se dispõe da sua origem natural para ser torna uma coisa só.

Uma das funções da divinação é identificar os meios pelos quais as forças universais se manifestam na vida quotidiana. Isto é feito através do uso do mito. Devido ao mito fazer uso de elementos metafóricos, um conhecimento de símbolos torna possível ao adivinhador relacionar determinado mito a uma dada situação. O paradigma cosmológico fundamental que Ifá utiliza para interpretar símbolos é a crença que a manifestação do Universo é o resultado do equilíbrio entre polaridades.

A maioria dos sistemas metafísicos são Àṣẹ ados na crença que a polaridade primordial que sustenta o universo físico é a tensão entre contração e expansão. Em Ifá, essa polaridade é frequentemente descrita como a relação entre escuridão e luz. Este relacionamento não é considerado como um conflito entre as de forças do "bem" e as forças do "mal". A polaridade entre expansão e contração é entendida como sendo a qualidade fundamental da dinâmica e forma como eles existem na Natureza.

Ọwọ Mẹrìndínlọgun) é uma forma de oráculo empregada pelos Yọrùbà e por seus descendentes. É mais simples que o oraculo de Ifá e menos apreciada na Nigéria, nas Américas, e mais conhecido que o oráculo de Ifá, e mais frequentemente empregada. Tal fato pode decorrer de sua relativa simplicidade; da popularidade de Ṣàngọ, Ìyèmànjà, Ọṣùn e outros deuses Yọrùbà com os quais os dezesseis caworis são associados; e do fato de que podem ser praticadas tanto por homens quanto mulheres, as quais em número, excedem os homens nesses cultos, enquanto apenas homens podem praticar Ifá. A importância diferenciada desses dois sistemas de oráculo na África e nas Américas provavelmente explica o descaso face dos dezesseis caworis dos estudiosos da cultura Yọrùbà comparados aos da cultura Afro–cubana e Afro-brasileiro. Existem numerosos estudos de oráculo Ifá entre os Yọrùbà.

Enquanto a oráculo Ifá é empregada pelo Ẹwẹ e Fọn para o oeste dos Yọrùbà e pelos Ẹdọ, do Bẹnin, para o leste, e talvez por outros vizinhos, conheço apenas um relato sobre oráculo dos dezesseis caworis na África, que pode não se relacionar aos Yọrùbà. É a breve nota de Maupoil, do Dàọmé. Diz ele que é de origem Nagô (Yọrùbà) e que é conhecida como "Ẹlẹgbà - kìkà". Um devoto de Ọṣùn, em Ifé, Nigéria, também denominou a oráculo de Ẹlẹgbà, outra designação para Ẹṣu, conforme é conhecido no Brasil. Os nomes das divindades associadas com as figuras, conforme dados por Maupoil, são predominantemente, embora não exclusivamente, Yọrùbà, sugerindo que seus informantes eram Nagôs ao invés de Fọn. Temporariamente pelo menos, dezesseis caworis podem ser considerados especificamente uma forma de oráculo Yọrùbà. Os Yọrùbà, que somam cerca de treze milhões de pessoas, habitam nos estados oeste e Lagos, na porção meridional do estado de Kwarra, a sudoeste da Nigéria, e no Dàọmé oriental, com encraves mais longe a oeste no Dàọmé central e ao longo da fronteira Dàọmé-Togo. A oráculo com dezesseis caworis é empregada nos cultos de Ọrịṣálá e outras "divindades brancas", nos cultos de Ẹṣù, Ọyá, Ṣàngọ, Ọṣùn, Ọbà, Iyẹmànjá, Ìyẹwà, Nànà Bùrùkù e, em algumas cidades, Òṣòṣṣì e Ṣọpọnà. Ìyẹwà é a deusa do rio Ìyẹwà, Ọbà, a deusa do rio Ọbà, e Nànà Bùrùkù é uma deusa associada com uma espécie de cobra que se afirmar viver dentro d'água; a natureza dessas outras divindades. Iyẹmù se tornou a deusa dos poços que minam água filha de Ọlọkùn.

O presente estudo é Àṣẹ ado em informações fornecidas por Sàlàkọ (Sàlàkọ), um adivinhador no culto de Ọrịṣálá, em Ọyọ, Nigéria, que nasceu, foi iniciado e treinado em Ìgànà, uma cidade a umas cinquenta milhas a oeste e que foi subordinada a Àlàfin, rei de Ọyọ. Que eu saiba, é o primeiro estudo sério dos dezesseis caworis entre os Yọrùbà e a primeira coletânea de seus versos de oráculo a ser publicada. Ademais, supõe-se represente o corpo inteiro de versos do oráculos sabidos por um único e instruído adivinhador. Comparada à oráculo Ifá, com sua manipulação de dezesseis dendês ou mesmo o lançamento de seu Ọpẹlẹ, a dos dezesseis caworis é simples. Os caworis são lançados sobre um tabuleiro de cestaria e o número de conchas abertas de boca pra cima é contado. Há, apenas, dezessete posições ou figuras – n +1 – ou zero a dezesseis. Entretanto, a memorização dos versos é tão difícil e demorada quanto o aprendizado dos de Ifá. As conchas de cawori que são usadas em oráculo não são as que outrora (Ọwọ Ẹyọ) eram usadas como

dinheiro, mas uma menor (Ọwọ Ẹrọ). A bandeja de vime trançado (Àtẹ) é plana e do tipo usado para arrumar contas, sal e outros materiais miúdos para serem vendidos no mercado. As dezessete figuras da oráculo com dezesseis caworis tem nomes dos quais diversos são cognatos dos nomes das figuras de Ifẹ.

O numeral inicial indica o número de caworis abertos para cima, seguido do nome da figura respectiva. Uma vez que a ordem das figuras no quadro I difere daquela pela qual seus versos foram recitados por Sàlàkọ, esta última foi identificada em sequência alfabética para o caso de referência a versos isolados. Assim, por exemplo, indica verso de Ẹjì Ọgbẹ, a figura que tem oito conchas abertas para cima. Seguindo as letras, vêm os nomes das divindades ou de outras entidades super-humanas associadas às figuras, conforme fornecido por Sàlàkọ. A última coluna, de numerais indica o número de versos registrados para cada figura. Usando Dàfà, o padrão simbólico para luz pura seria uma linha simples em cada um dos dois polos e em cada extremo do equador como na figura:

EQUADOR

EQUADOR

POLO

Quando estas quatro linhas são postas juntas, formando uma única coluna, elas se tornam uma notação linear que é utilizada para representar uma realidade tridimensional específica. O símbolo para luz é como segue:

I
I
I
I

Pelo mesmo processo, a representação simbólica para a esfera de escuridão seria uma coluna com quatro linhas duplas:

II
II

II
II

Em adição aos polos e ao equador, toda esfera possui um centro chamado núcleo, que forma um coração oculto dentro dos limites de outra camada exterior. O núcleo de uma esfera também forma uma esfera no ponto onde as linhas dos polos e equador se cruzam.

Dàfà utiliza duas linhas verticais para representar o limite externo e o núcleo interno dos padrões de energia que existem na Natureza. Usando exemplos já dados, uma esfera de luz com luz em seu núcleo seria representado por duas colunas de linhas simples. Na divinação em Ifá este símbolo é chamado "Ẹjì Ọgbè" ou "Ọgbè Mẹjì". Ele aparece da seguinte maneira:

I I
I I
I I
I I

Os padrões são lidos da direita para a esquerda. O lado direito é o exterior visível e o lado esquerdo é o interior invisível. Em termos metafóricos o lado direito é masculino e o lado esquerdo é feminino. Em Ifá, a associação entre expansão, luz e energia masculina e a associação entre contração, escuridão e energia feminina é relatado na natureza expansiva e contrativa dos órgãos reprodutores masculino e femininos. Um não é considerado melhor que o outro. A polaridade entre expansão e contração, entre claro e escuro e entre macho e fêmea são todos vistos como os princípios dinâmicos que geram diversidade no interior da Criação.

Para representar uma esfera que é escura na circunferência e clara em seu núcleo, Dàfà utiliza duas colunas de linhas duplas. Na divinação em Ifá este símbolo é chamado. Ọyẹkù Mẹjì".

II II
II II
II II
II II

Utilizando estes dois exemplos, é possível fazer uma representação simbólica da Terra. A bola de fogo no centro da Terra seria representada por uma coluna de linhas simples situadas ao lado esquerdo do octograma. A superfície da Terra seria descrita como luz que foi transformada em matéria e seria representada por uma coluna de linhas duplas. Em Dàfà apareceria da seguinte maneira:

I II
I II
I II
I II

Novamente, usando as mesmas técnicas, nós poderíamos fazer uma imagem simbólica do Sol pela representação da luz que emana de sua superfície como uma coluna de linhas simples ao lado direito do octograma. O combustível no centro do Sol contrai luz, formando uma massa de partículas que seria representada por uma coluna de linhas duplas ao lado esquerdo do octograma. Em Dàfà apareceria da seguinte maneira:

II I
II I
II I
II I

Dentro da religião de Ifá, é creditado ao Profeta Ọrùnmìlà o uso deste sistema para simbolizar o espectro de polaridades que existe na Natureza. Em dias anteriores à colonização a marcação do Ọdú foi usada como uma forma de linguagem escrita. Foi e é possível transmitir uma série complexa de ideia pela marcação do Ọdú com giz ou carvão em um pedaço de cerâmica. Mensagens foram trocadas entre sacerdotes utilizando variações neste método da mesma maneira que alguém escreveria uma carta nos tempos modernos. Em Yọrùbà esta forma de comunicação é chamada “Àrọkọ”.

O simbolismo em Dàfà é Àṣẹ ado no uso de elementos binários. Isto significa que ele é construído sobre dois componentes. Os elementos binários são uma

linha simples e uma linha dupla. Estes componentes são agrupados em duas colunas reunindo quatro elementos cada. Esta é a mesma estrutura matemática que é utilizada para programar os computadores modernos. A maior diferença é que uma é formada por linhas simples e duplas e os computadores utilizam impulsos 0/1 elétricos para formar elementos binários. Ambos sistemas fazem uso de octagramas como uma estrutura para armazenamento de informações. Nesta estrutura, cada quadra grama possui dezesseis variações (4 x 4). Pela combinação de dois quadra gramas formamos um octagrama, há 256 combinações (16 x 16). Na cultura Yòrùbà, Dàfà é usado como um meio não mecânico de armazenamento de informação. Como um novo discernimento foi acrescentado em uma esfera particular da Natureza, esta informação foi reunida e adicionada aos versos de um octagrama particular associado a uma esfera em particular da Natureza, exatamente como informação e unida e armazenada sob tópicos específicos em um moderno computador.

Ifá chama de Ọdú "cada um dos 256 octagramas usados em Dàfà". O uso do Ọdú como um paradigma para estudo e catalogação de Forças na Natureza é uma tentativa precoce em formular um modelo científico que explique dinâmica e forma no universo. O que na superfície pode parecer um conjunto relativamente simples de símbolos, é de fato um mapa muito complexo da estrutura da realidade como percebida pelos ancestrais que formularam os conceitos associados a cada Ọdú. De acordo com a cosmologia em Ifá, a fonte da Criação é Ọlọrùn. A palavra Ọlọrùn traduz-se como "Senhor do Paraíso". Senhor é usado aqui no sentido metafísico de possuindo um segredo ou sendo a Fonte de um Mistério. Na cosmologia em Ifá, Céu é o reino invisível que guia a evolução. Ọlọrùn é o Mistério da Fonte que é considerado estar por trás da compreensão humana. Quando Ifá descreve Forças na Natureza, se refere àquelas manifestações invisíveis da Criação que se acredita fluírem de Ọlọrùn. Todos os espíritos que são reconhecidos por Ifá são considerados como aspectos conhecidos de Ọlọrùn, enquanto a essência de Ọlọrùn permanece um Mistério.

Quando o universo passou a existir no momento da Criação, foi Ọlọdùmàrè quem deu a tarefa de sustentação para tudo aquilo. Ọlọdùmàrè vem da raiz Ọlọdù, significando "Senhor do Ọdú" ou "Senhor dos Primeiros Princípios". Mare é a contração de Òṣumàrè que é o espírito do Arco-íris. Na Natureza, o Arco-íris é uma das mais puras manifestações da luz. Ọlọdùmàrè poderia ser

traduzido como “A Fonte das Forças na Natureza geradoras do espectro da luz”. Como Senhor do Ọdú, Ọlọ́dùmàrè pode ser descrito como Caldeirão Místico que contém todas as formas potenciais que se manifestam a partir da Criação. Como Força Espiritual, Ọlọ́dùmàrè existe em polaridade com o espírito Èlà. Não há uma tradução direta para a palavra Èlà. Alguns dos mais velhos em Ifá dizem significar “Pureza”. Outros dizem significar “Aquele que cria”. Quando estas formas que existem em potencial no útero de Ọlọ́dùmàrè se manifestam, é Èlà que sustenta esta manifestação. Em termos simbólicos, Èlà traz a luz da Criação para fora da escuridão do Útero da Criação.

A tarefa de moldar a Criação foi conferida originalmente a Ọbàtàlà. A palavra Ọbàtàlà significa: “Senhor das Vestes Brancas”. O termo “Vestes Brancas” é referência a substância primordial que forma o alicerce do universo físico. A Física ensina que a primeira manifestação de dinâmica no universo foi luz. No ponto de vista Ocidental, Ọbàtàlà pode ser compreendido como a essência da luz. A ciência moderna ensina que a evolução é um processo de transformação da luz solar em meio planetário. Evolução é a reorganização da luz solar para as multi-dimensões da vida na Terra. O mito de Ifá diz que a tarefa de moldar a Criação foi dada a Ọdùdùwà por Ọlọ́dùmàrè após Ọbàtàlà se embriagar. A polaridade entre Ọdùdùwà e Ọbàtàlà é a expressão simbólica da teoria Ocidental cientifica que luz forma matéria e que matéria dissipa-se na luz. Ifá expressa o mesmo conceito pela afirmação que luz provem da escuridão e que escuridão provem da luz. A referência à bebedeira de Ọbàtàlà é uma expressão simbólica da observação de que o movimento da luz para escuridão e vice-versa nem sempre tem lugar em uma progressão uniforme.

As imagens utilizadas para representar os Ọdú podem ser consideradas cópias dos modos pelos quais a transmissão entre luz e sombra ou expansão e contração têm lugar. A essência dos Ọdú é a expressão de uma ideia científica que matéria nunca se cria nunca é destruída, é simplesmente transformada. De maneira a compreender a natureza do Ọdú em sua manifestação primordial, é de grande auxílio representar a Criação como é simbolizada, tanto no tabuleiro de Ifá quanto no Mẹrìndínlọgun:

Ọ1ọdùmàrè

Ọ1ọrùn

Ọdùdùwà

Ọbàtàlà

È1à

Desta representação simbólica da Criação é possível iniciar o processo de visualização dos relacionamentos primordiais representados pelos Ọdú. Ọlọdùmàrè é a Fonte de movimento e forma, o universo oculto em potencial. Èlà é a manifestação de movimento e forma como ele existe no momento presente. Ọbàtàlà é a fonte de luz e Ọdùdùwà é luz transformada em matéria. A Fonte de Equilíbrio no universo é Ọlọrùn, o núcleo invisível do qual a Criação emerge. Neste paradigma, equilíbrio é o elemento chave. Forças opositoras que coexistem em um estado de equilíbrio geram o Àṣẹ (poder) necessário para dar nascimento ao próximo estágio da evolução. As forças espirituais que passam a existir como resultado das polaridades entre Ọlọdùmàrè e Èlà são chamadas Imole. Os Imole são aquelas Forças invisíveis que guiam a interação entre luz e matéria. Através dos Imole, os Ọdú que existem no útero de Ọlọdùmàrè manifestam-se como Força primordial na Natureza.

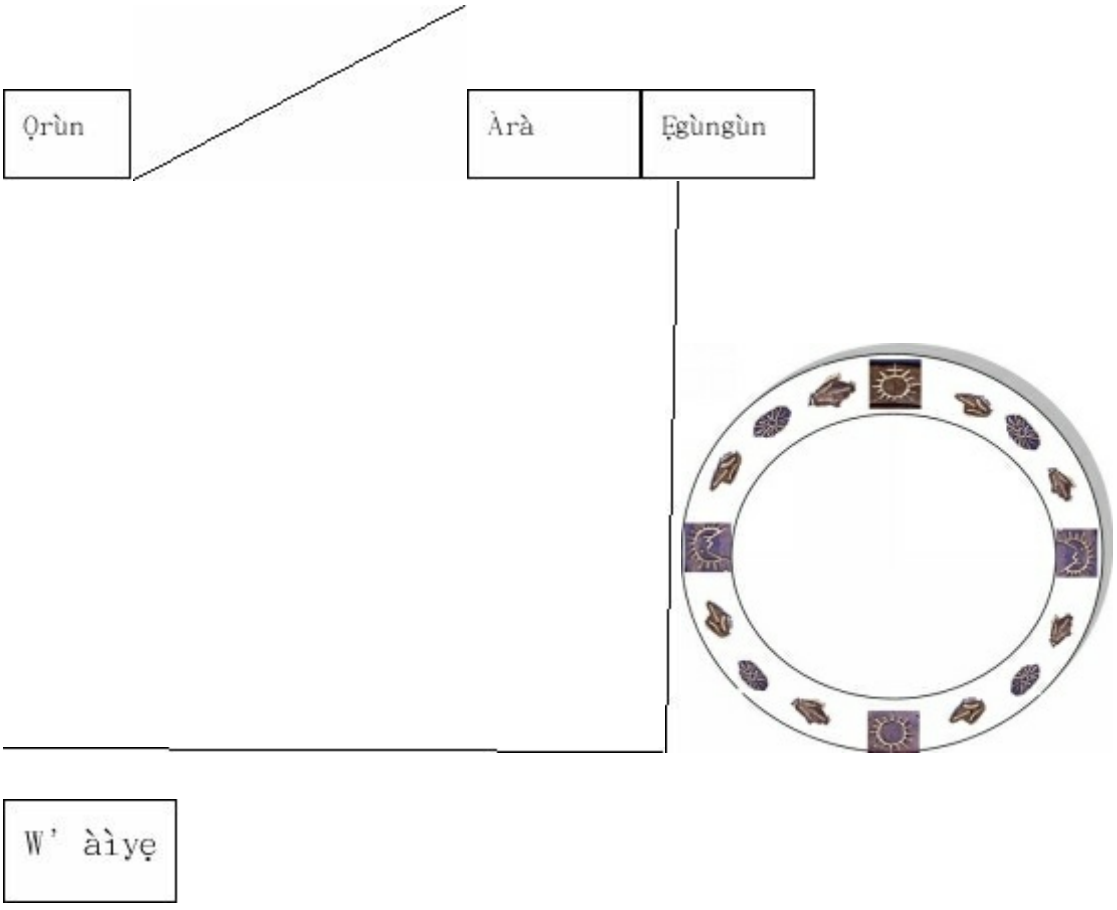
O CONCEITO DE IFÁ ACERCA DA EVOLUÇÃO

A interação entre luz e matéria resulta na formação das estrelas. A estrela que Ifá chama de Òlòfin e que é conhecida no ocidente como sol, deu nascimento aos planetas. A Força Espiritual que passa a existência através da evolução que lidera a criação da Terra são chamados Ìrùnmọlẹ. É através dos Ìrùnmọlẹ que Ọdú, que existe no útero de Ọlọdùmàrè, manifesta-se como fenômeno natural na esfera do planeta.

Neste ponto na evolução quando Ọdú manifestou-se na Terra, aqui emergiu uma dimensão da realidade que Ifá chama de w'àìyẹ. A palavra w'àìyẹ é frequentemente traduzida como superfície da Terra. De uma perspectiva cosmológica, w'àìyẹ é aquele lugar que permite a interação entre os Espíritos do Ọrùn e os Espíritos de Ilé. Em termos míticos, w'àìyẹ é o portal entre Céu e Terra.

A palavra Yọrùbà Ilé possui vários significados, porém aqui é usado como sinônimo de planeta Terra. Usando a imagem simbólica do tabuleiro e da peneira, Ọlọrùn e Ilé são polaridades que existem ao redor do núcleo de w'àìyẹ. A polaridade externa que se encontra na esfera de w'àìyẹ está entre as

pessoas que vivem na Terra e aqueles espíritos ancestrais que participam nos afazeres mais próximos. A palavra Yọrùbà para espírito ancestral é Ẹgùngùn. A palavra Yọrùbà para corpo humano é ara. Uma representação simbólica destes relacionamentos aparece assim:

Os Espíritos do Ọlọrùn se referem a aquelas Forças que foram listadas no paradigma anterior; Ọlọdùmàrè, Èlà, Ọbàtàlà e Ọdùdùwà. Ọlọrùn é tanto esfera dos ancestrais quanto Fonte de todas as Forças que se manifestam na Criação. Os espíritos que vivem na Terra são conhecidos como Ọgbọnì. A palavra Ọgbọnì é imprecisamente traduzida como "da Terra". Ara se refere a aquelas pessoas que caminham sobre a Terra e Ẹgùngùn são as almas elevadas daqueles que passaram desta vida.

É nessa conjuntura que o espectro completo das Forças Espirituais entremisturam-se. Os espíritos de Ọlọrùn geram movimento e forma no cosmos. Os Espíritos de Ọgbọnì geram movimento e forma no planeta. Com a descida do Àṣẹ de Ọlọrùn ao Ilé, ele é plantado no corpo humano e cada indivíduo torna-se uma reflexão daquelas Forças que estruturam toda a Criação. No centro deste círculo está a esfera invisível de w'àìyẹ, o qual é aquela dimensão invisível ao longo da superfície da Terra que une a vida Humana com as influências Espirituais. Esta fenda invisível entre w'àìyẹ e Ọlọrùn é chamada de "Yangi" que significa "Encruzilhada". Nas escrituras de Ifá, Yangi é considerado como o lar de Ẹṣu que é o Mensageiro Divino, a fonte de comunicação entre Ilé e Ọrùn. Ifá ensina que se há equilíbrio e harmonia entre as forças do Céu e da Terra, aqueles que habitam sobre a Terra irão experimentar boa saúde, ganho de sabedoria, paz e abundância. E quando estas forças entram em conflito, há doença, confusão, violência e escassez. Frequentemente esta cosmologia e mal interpretada como punição dos Espíritos àqueles que os negligenciam. Seria mais correto dizer que a violação das Leis da Natureza tem consequências inevitáveis. Se você polui a água, em algum momento ela se tornará intragável. Se você polui o ar, em algum momento ele se tornará sufocante. Se você joga toxinas na Terra, em algum momento ela tornar-se-á árida. Se você continuar a queimar as florestas, em algum momento elas nunca mais crescerão.

Cada círculo usado neste texto representa um paradigma de equilíbrio em Ifá

em uma dada dimensão da realidade. Eu criei estas imagens para auxiliar explicar conceitos espirituais que são cada qual parte integral da cultura Yọrùbà, muitos Àwọ africanos os consideram como auto evidente. Quando os apetrechos da divinação são jogados no tabuleiro ou peneira, suas colocações e orientações identificam áreas de equilíbrio ou desequilíbrio. Esta informação dá ao adivinhador uma visão simbólica da estrutura do problema dado. Uma vez que uma área de desequilíbrio ou atrito foi identificada, as forças contra equilibrantes podem ser identificadas, dando direção visual em como trazer a situação para um estado de harmonia. De acordo com Ifá, harmonia do Eu com o mundo, do propósito com destino e da vontade pessoal com responsabilidade Espiritual é a fonte de longa vida, boa fortuna e abundância.

O CONCEITO DE IFÁ ACERCA DA SOCIOLOGIA

A cultura Yọrùbà usou o paradigma de Ifá do cosmos como Àṣẹ para a construção de suas maiores cidades. A estrutura da Nação Yọrùbà era uma federação de cidades estado. Cada cidade era regida por um Ọbà. Em tempos antigos o Ọbá nunca era visto por seus súditos, tornando-se então o núcleo invisível do círculo que formou a cidade. Ele era circundado por um conselho feminino de anciãs chamado Ọdú e um predominante conselho masculino de anciãos chamado Ọgbọnì. A cidade em si era sustentada por trabalho parte masculino e parte feminino o que inclinou a dividir seus labores ao longo de linhas de gênero. Os homens eram tradicionalmente fazendeiros e as mulheres controlava tradicionalmente o lugar no mercado. Tanto homens quanto mulheres participaram em orientar o grupo que preservou as técnicas usadas nas artes. As cidades foram construídas em forma circular com o composto do Oba no centro. A imagem simbólica da cultura Yọrùbà aparece como segue:

Ọdú

Ọbà

Ẹgbẹ Ọkọ | Ẹgbẹ Ọyá

Ọgbọnì

Existem algumas evidências arqueológicas nas cidades Yọrùbà de Ilé Ifé e Ọyọ que sugerem que esse desenho foi utilizado como Àṣẹ para a atual disposição destas cidades. A extensão ao qual isto ocorreu em outras cidades não pôde ser completamente pesquisada. Parece que esta estrutura foi usada em tempos pré-coloniais como a Àṣẹ do estabelecimento de instituições tanto políticas quanto religiosas o qual foram construídas sob um modelo cosmológico encontrado em Ifá. Variações nesta estrutura envolveram o sistema de estabelecimento da localização dos santuários. O sistema é chamado Gẹdẹ que é uma antiga forma de astrologia. Em Gẹdẹ o caminho dos corpos solares e planetas é marcado em ralação ao modo que eles percorrem a paisagem. Acredita-se que os corpos celestes intensificam o Àṣẹ (poder inerente) das forças naturais que se originam da Terra. Pela correlação da influência entre Ọlọrùn e Ilé, os antigos adivinhadores estavam aptos a consagrar seus santuários em locais que refletissem a essência do Ọdú específico. Terra (Ilé) era considerada um reflexo do Céu (Ọrùn), o traçado das cidades Yọrùbà foi desenhada para faze-las um espelho da ordem cósmica. A religião de Ifá é originária da cidade de Ilé Ifé. Nas escrituras de Ifá, esta cidade é descrita como o lar original dos humanos. As palavras Ilé Ifé significam “Terra Espalhada”. Então Ilé Ifé é uma cidade e situa-se em algum lugar onde o solo formou a Terra permitindo a evolução humana tomar lugar. As escrituras de Ifá também se referem a Ilé Ifé como um lugar Espiritual. É o lar daqueles ancestrais que retornaram à Fonte.

O CONCEITO DE IFÁ ACERCA DA PSICOLOGIA

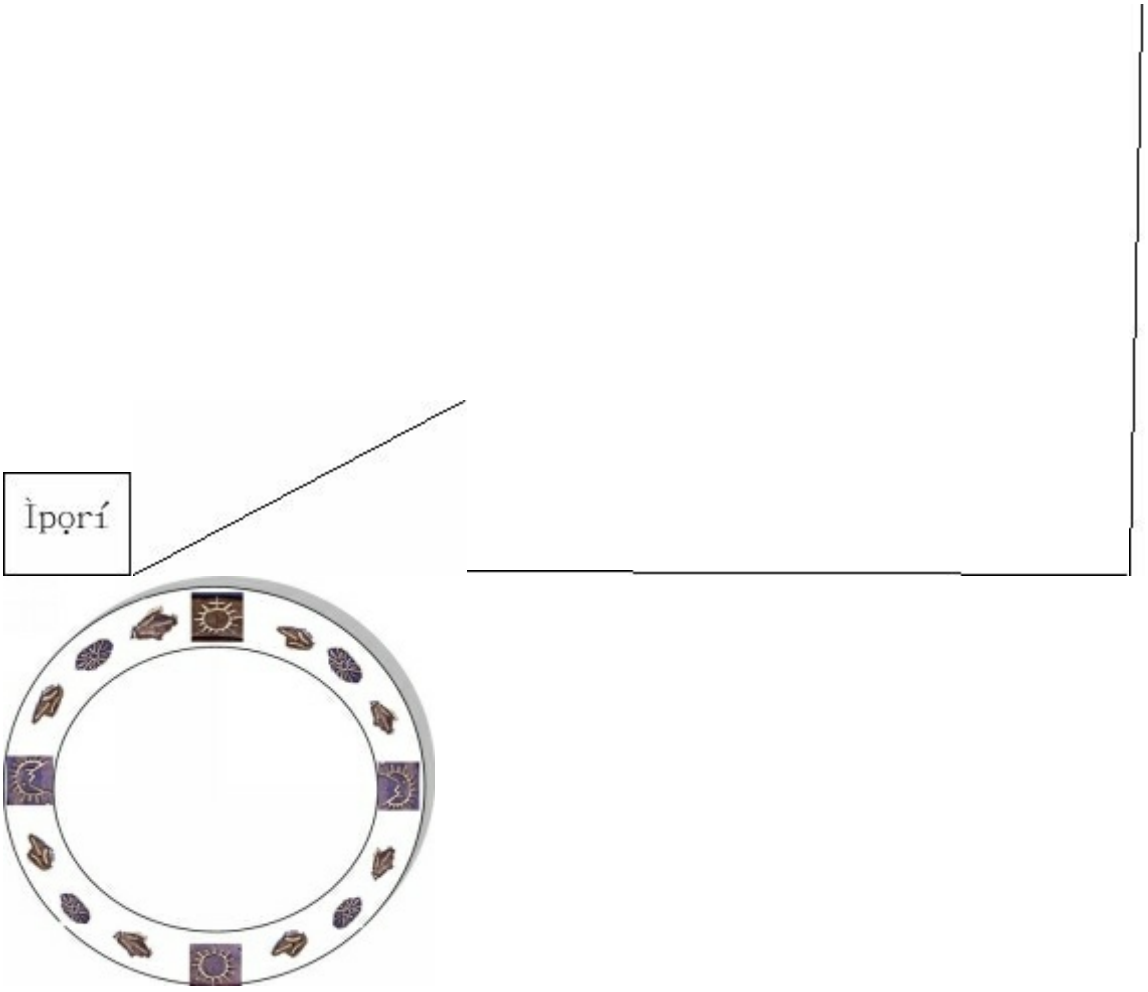
Talvez a mais acessível manifestação dos Ọdú é através do portal da consciência individual. Ifá ensina que Ọdú representa os padrões de energia que criam consciência. Eles são análogos ao que Carl Jung chamou arquétipos da consciência coletiva. Jung acreditava que existe um conjunto de padrões primordiais que formam a essência da auto percepção e põe o eu em ralação ao mundo. De acordo com Jung, estes padrões permanecem abstratos até o inconsciente lega-los um contexto cultural e pessoal. Tanto na psicologia Junguiana quanto no conceito de Ifá da consciência, Ọdú (arquétipos) podem

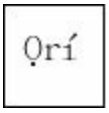
ser revelados através dos sonhos, onde eles tomam qualidades pessoais e se manifestam como um drama mítico. Pela compreensão desta manifestação particular do Ọdú, Ifá ensina que é possível criar equilíbrio interno que é o alicerce para viver em harmonia com a Natureza.

A psicologia em Ifá é ligada ao conceito de Ọrí. A tradução literal dessa palavra é "cabeça". Esta é uma definição limitada por que Ọrí também sugere consciência e a cosmologia de Ifá ensina que todas as Forças na Natureza possuem Ọrí ou consciência. Devido Ifá crer em reencarnação, todo Ọrí forma uma polaridade com o Ìpọrí. O Ìpọrí é a consciência eterna que existe no Ọrùn (Céu). É o Ìpọrí que forma elo entre vida passada e futura. As escrituras de Ifá descrevem o Ìpọrí como um duplo perfeito do orí. De acordo com a cosmologia de Ifá, todo Ọrí faz um pacto com Ọlọrùn antes de cada encarnação. Este acordo esboça o tipo de vida que será vivida e as lições que serão aprendidas em um dado curso de vida. No momento do nascimento o conteúdo deste acordo é perdido para a mente consciente. Parte do processo de estabelecimento do equilíbrio interno é visto como a tarefa de relembrar o pacto original entre Ọrí e Ọlọrùn. Este pacto é a fonte do destino pessoal. Devido à divinação ser considerada um método de descobrimento do destino, toda divinação Àṣẹ ada em Ifá é relacionada à questão da ampliação do alinhamento entre Ọrí e Ìpọrí.

A ligação entre Ọrí e Ìpọrí situa-se no Ọrí Ìnù. A tradução das palavras Yọrùbà "Ọrí Ìnù" é "cabeça interior". Esta é uma referência ao que Jung chamou de consciência individual ou Eu. Ọrí Ìnù é o núcleo daquele círculo de forças que criaram a autoconsciência. Em adição a polaridade entre Ọrí e Ìpọrí, Ọrí Ìnù é o ponto central da polaridade entre ara e Ẹmì. Ara é o corpo físico. A psicologia em Ifá inclui o coração (Ọkàn) e a emoção (Ẹgbẹ) como parte do eu psíquico. De acordo com Ifá, a natureza do Ìpọrí pode ser apenas compreendida se a cabeça e o coração estiverem em alinhamento. Em outras palavras, a mente e as emoções devem estar em acordo para ocorrer discernimento espiritual. Similarmente, Jung compreendeu que um conflito entre a mente e as emoções é uma dos motivos de doenças mentais. Em Ifá este conflito é chamado de Ọrí Ìbì. É muito difícil traduzir literalmente Ọrí Ìbì, mas o termo sugere uma deficiência no alinhamento entre Ọrí e Ìpọrí. Quando Ọrí e Ìpọrí estão funcionando em uníssono, é criada uma condição chamada Ọrí Iré. Uma tradução literal para Ọrí ire seria "cabeça sensata". Jung referiu-

se a essa condição como individuação, a qual é a Àṣẹ para definição de saúde mental. Àrà ou corpo físico existe em polaridade com Ẹmì. A palavra Yọrùbà Ẹmì significa “alento”. Ifá ensina que o sopro de vida provem de Ọlọdùmàrè e contém a essência interna de consciência. Ẹmì neste contexto deveria ser traduzido como “alma”. O símbolo de Ifá para o Eu apareceria como segue:

Ifá ensina que todo Ọrí ou indivíduo é encarnado segundo um Ọdú específico. Isto significa que um padrão particular de energia está no alicerce de dada consciência individual. A qualidade do Ọdú marcará a natureza da personalidade pessoal e caráter. Viver em harmonia com a Natureza envolve viver em harmonia com o Eu. A chave para viver em harmonia com o Eu é compreender o Ọdú pelo qual nós nascemos e reconhece-lo como o alicerce das lições de vida a ser experimentadas em uma dada reencarnação. Devido cada Ọdú ser associado a um Ọrìṣà em particular, o Ọdú que encarna um Ọrí em particular forma um elo espiritual com o Ọrìṣà encarnado por esse mesmo Ọdú. Este elo torna-se a Àṣẹ para a determinação de qual Ọrìṣà um indivíduo deveria cultuar.

Na cultura Yọrùbà tradicional o ato divinatório que apura a qualidade de um Ọrí individual é realizado no Ẹsẹntàìyẹ (cerimônia de nomeação) que ocorre logo após o nascimento. Frequentemente o conteúdo desta divinação terá influência na seleção do nome da criança. Em alguns casos será dada a criança um nome secreto que é conhecido apenas pelos pais e pelo adivinhador. Isto é feito porque o próprio nome pode sugestionar um Ọdú específico que poderia deixar a criança vulnerável à exploração por aqueles que possam abusar seu conhecimento de Àwọ.

A Divinação realizada após a cerimônia de nomeação indicará qual Ọdú guia uma fase particular da vida da criança. Pelo conhecimento do Ọdú inicial da cerimônia de nomeação e o Ọdú corrente relacionado à dada circunstância, o adivinhador pode expandir sua percepção tanto dos problemas quanto das resoluções efetivas. Se a criança passa por alguma forma de iniciação em qualquer ponto de sua vida, a divinação que é feita no fim da cerimônia terá

precedência sobre a divinação que foi feita no nascimento. A razão disto é que se acredita que a iniciação transforma a característica interna do iniciante.

O relacionamento entre Ọrí e Ẹmì é ligado à reencarnação. Durante o rito de passagem de Ìkù (morte física), é o Ẹmì que será transformado em Ẹgùngùn (Espírito Ancestral). Funerais em Ifá são designados para guiar esta transformação e assegurar que está ocorra suavemente. Uma suave transição para o reino dos ancestrais auxilia um retorno seguro ao ciclo de reencarnação. Aqueles ancestrais que não foram devidamente elevados correm o risco de permanecer ao redor da Terra, onde eles sofrem ao invés de evoluir.

A reencarnação é considerada por Ifá como uma experiência positiva, e não é vista como punição para transgressões em vidas passadas. Ifá também ensina que reencarnação tende a ocorrer dentro da mesma linha familiar. Se a criança é identificada como um ancestral específico, pode receber nomes como Bàbàtúndẹ (o pai que retornou) e Ìyátúndẹ (a mãe que retornou). A crença em reencarnação dentro de uma linhagem familiar particular é uma das razões pela qual Ifá coloca ênfase positiva no nascimento de crianças. Todo verso do Mẹrìndínlọgun possui uma prescrição para fertilidade o qual é vista como uma ligação essencial no processo de evolução espiritual.

O CONCEITO DE IFÁ ACERCA DA TRANSFORMAÇÃO

A cerimônia de Ìkù (funeral) é um evento significativo na vida do Ẹmì e representa uma mudança no fluxo do Àṣẹ (poder espiritual). A cosmologia de Ifá ensina que Ọdú conduz o Àṣẹ do Ọrùn (Céu) para Ilé (Terra) através das Forças espirituais chamadas Imole. O Àṣẹ é passado do Ilé para o Ọrí pelo Ọdú que são orientados pelas Forças chamadas Ìrùnmọlẹ. Uma vez plantado o Àṣẹ no Ọrí da consciência individual, o Àṣẹ se move do Ọrí para o Ẹgùngùn através do Ẹmì. Ẹgùngùn é quem está apto a retornar Àṣẹ ao Ọrùn convertendo Ọrìṣà. A descida do Àṣẹ do Ọrùn ao Ilé e a ascensão de Àṣẹ do Ilé de volta ao Ọrùn é o alicerce do conceito de transformação espiritual em Ifá.

Esta sequência de transformação frequentemente é mal compreendida devido ao mito e folclore associado ao Ọdú falar sobre eventos da vida dos Ọrìṣà. Os Ọrìṣà que aparecem nas escrituras são seres multidimensionais. Dependendo da natureza do problema apurado na divinação, o Ọdú pode estar descrevendo

personalidades existentes em uma ou outra esfera: Ìrùnmọlẹ, Imole, Orí, Ẹgùngùn ou Ọrìṣà. De acordo com o adivinhador, para interpretar o Ọdú em um caminho significativo, deve ter uma determinação do contexto no qual o Ọrìṣà se apresenta. Entende-se que de forma alguma o problema que está sendo apresentado à divinação, a solução pode ocorrer em níveis múltiplos. Visto que a subida e a descida do próprio Àṣẹ é um processo circular.

Se o adivinhador percebe totalmente todas as consequências que estão em jogo em uma dada situação, todos os aspectos do Ọdú devem ser considerados. Tanto o tabuleiro quanto à peneira são utilizados como modelos para relembrar o adivinhador das várias maneiras que o Ọdú se manifesta e fornece uma imagem abstrata das forças que sustentam o equilíbrio na Natureza.

Este é um conceito difícil para vários ocidentais compreenderem porque nós usamos pensar em tempo como um conceito linear. Ifá vê o tempo como uma realidade circular. De acordo com Ifá, o tempo é transcendido em um reino mítico chamado Láẹ-láẹ. Quando o Ọrí se une com o Ìpọrí, ele se une a todas formas de consciência que estão encarnadas pelo mesmo Ọdú e experimenta-os em sua fonte.

Em Láẹ-láẹ, passado, presente e futuro tornam-se um. Esta é a razão porque os Ọrìṣà são tanto figuras históricas quanto forças na Natureza que pré-datam o aparecimento da consciência humana. Como símbolos de movimento e forma encontrados na Natureza, eles podem representar fenômenos naturais como vento e fogo. Eles podem representar interação comum como a tensão entre o Oba (chefe da cidade) e Ọgbọnì (conselho de anciãos). A nível pessoal os Ọrìṣà podem representar elementos de conflito na consciência de um indivíduo como tensão entre introversão e extroversão.

É a habilidade em ordenar estas diferentes manifestações do Ọrìṣà que dá profundidade a habilidade do adivinhador interpretar Ọdú.

O CONCEITO DE IFÁ SOBRE DESTINO

Em Ifá, destino é relacionado ao potencial humano. Ifá ensina que toda pessoa nasce com um leque de talentos individuais e atitudes que geram uma linha de destino. Como escolhas são feitas, certas habilidades são acentuadas enquanto

a outras são dadas menos atenção. Cada escolha pode causar uma mudança no destino assim como um aspecto do talento individual é explorado enquanto outro é ignorado.

Consultas periódicas com alguma forma de divinação determinará se as escolhas que estão sendo feitas são consistentes com a possibilidade de manutenção do equilíbrio interno. As escolhas são às vezes feitas à mercê de pressões sociais e familiares. Se estas pressões são incoerentes com o potencial pessoal, elas podem causar um conflito entre a cabeça e o coração. Apenas em um alicerce proveniente do balanço interno é possível viver em harmonia com o Eu, família, comunidade e o mundo.

De acordo com Ifá, equilíbrio interno cria o caráter chamado "Ìwà" em Yọrùbà. O processo de construção do caráter envolve a identificação do potencial pessoal, o alinhamento da mente e emoções e o aprendizado de novas habilidades como os passes individuais através dos ciclos de crescimento e maturidade.

Os sistemas de oráculo de Àṣẹ em Dàfà são todos utilizados para clarear questões de equilíbrio e alinhamento. A questão do potencial individual desgasta a questão de trabalho de vida. Nas famílias tradicionais Yọrùbà é comum levar as crianças a um Àwọ para que então o papel destas na sociedade possa ser determinado. Esta informação é usada para guiar a educação da criança e coloca-la em programas de aprendizado apropriados. Isto em tempo pode ter um efeito na orientação religiosa da criança. As comunidades mais tradicionais Yọrùbà possuem uma rede ampla de ordens religiosas que cultuam uma Força da Natureza em particular (Ọrìṣà). Muitas das ordens estão relacionadas estreitamente a grupos específicos de guias. Por exemplo, muitos carvoeiros cultuam o Ọrìṣà Ọgùn, enquanto muitos tintureiros cultuam Ọrìṣà Ọṣùn ou Ọrìṣà Ọlọkùn.

Nos sistemas de medicina e saúde Àṣẹ ados em Dàfà, doença é considerada como sendo resultado de uma falta de harmonia com o destino pessoal. É uma aproximação holística com saúde no qual sintomas físicos de doença são creditados a causas emocionais e espirituais. Dàfà ocupa-se com os sintomas pela prescrição de ervas medicinais e ocupa-se com as causas pela prescrição de limpeza espiritual. Qualquer um que não esteja alinhado com seu destino

pessoal corre o risco de atrair forças negativas. Quando essas influências são removidas, há potencial para descobrir equilíbrio interno. Ifá ensina que equilíbrio interno é o fundamento para saúde física.

Equilíbrio interno nunca é uma realidade estática. O equilíbrio interno que ocorre no útero é rompido pelo nascimento. O equilíbrio interno que pode ocorrer durante a infância é rompido pela puberdade. O equilíbrio interno que pode ocorrer como um adulto é rompido pela velhice. Cada um destes ciclos de crescimento é celebrado em Ifá com um rito de passagem. Estes rituais apresentam de forma simbólica, algumas das informações e discernimento necessários para enfrentar o próximo estágio de desenvolvimento.

Em conjunção aos ritos de passagem, Dàfà é consultado para determinar qual Ọdú está guiando a pessoa através do seu próximo estágio de crescimento. Essencialmente as várias formas de divinação Àṣẹ em Dàfà respondem a mesma questão. A questão é: “Eu estou alinhado com meu destino?”. Frequentemente a pessoa que chega para uma consulta tem uma crise de vida específica que ela deseja resolver. Elas podem ter ideias claras acerca do que elas vê em como uma resolução ideal. Do ponto de vista do adivinhador, a crise é sempre vista de uma perspectiva do destino da pessoa e a resolução do problema é apenas possível se ele ilumina aquele pacto original da pessoa com Ọlọrùn.

O nome Ìyẹmọwọ vem de "Iyẹ mí Ọwọ" que significa Iyẹ (mãe) Mí /(minha) Ọwọ (dinheiro), ou seja: Mãe que nos cobre com o dinheiro. Ìyẹmọwọ, Iyẹmù e Iyẹmànjá nasceram do Ọdú Ìrọsùn Mẹjì.

Ìyẹmọwọ é senhora da família, esposa de Ọbàtàlà. Em seu Ìgbà vão conchas e cascos de caracóis e uma grande quantidade de Búzios, ela exige nove Ọtà que representam os Deuses que a acompanham.

Toda a vida de Ìyẹmọwọ é ao lado de seu marido Ọbàtàlà. É a ancestral das Ìyàbà da casa de Ọbàtàlà.

Se conta que Ọlọrùn criou Ọbàtàlà e Ọdùdùwà juntos e os colocou dentro de uma cabaça. Após muitas brigas eles saíram de dentro da cabaça e conheceram Orunmilá. Ao explorar a terra, eles então conheceram Ọlọkùn, a

Deusa das águas.

No fundo das águas Ọlọkùn deu à luz a Ìyẹmọwọ, Iyẹmù e Iyẹmànjá. Iyẹmù se casou com Ọdùdùwà, e Ìyẹmọwọ se casou com Òbàtàlà e Iyẹmànjá se casou com Ọrùnmìlà. Por serem Ìyàbà das Águas, Iyẹmù se tornou a deusa dos poços que minam água, Iyẹmànjá a deusa do rio e Ìyẹmòwò a deusa da água que envolve os bebês na gestação. Ìyẹmòwò é tão importante na Nigéria, que no festival de Ọṣùn que sacerdotisas levam presentes até o templo de Ìyẹmọwọ para agradecer pela fertilidade. O amor de Ìyẹmọwọ é Ọbàtàlà é algo surpreendente, em uma passagem ele se casa com Ọṣùn, pois era hábito ter mais de uma esposa, porém o amor que ele tinha pertencia somente a Ìyẹmòwò, por isso ele decide ser só dela e rompe com Ọṣùn. Veja:

" Ọbàtàlà ri on'igba aiya n'lè k'ó too f'o wó mu Ìyẹmòwò nìkan."

Tradução:

"O grande Ọbàtàlà vê a possibilidade de casar com duzentas mulheres, mas ainda assim é apenas Ìyẹmòwò."

ÌTÀN:

Quando Ọbàtàlà desceu para o Àìyẹ, ele veio acompanhado de outras divindades, masculinas e divindades não humanas. Então Ọbàtàlà desceu ao fundos das águas e encontrou uma serpente gigantesca com rosto humano, seu nome era Ọlọkùn, a dona do oceano. Ọlọkùn era hermafrodita e podia gerar vida sem a necessidade de ter relação sexual com alguém. Se conta que no fundo das águas, Ọlọkùn teve sua primeira filha, a primeira mulher do mundo e a ela deu muitas riquezas e a batizou dada por Ìyẹmọwọ. Ìyẹmọwọ se casou com Ọbàtàlà e nunca mais se separou dele.

Durante dezesseis dias consecutivos ela pariu os Ọrìṣà da casa de Ọbàtàlà.
Ìyẹmọwọ é a primeira Ìyàbà. Após Ìyẹmọwọ, nasceram de Ọlọkùn Iyẹmù, Iyẹmànjá, Àkàdùmẹ, Ọlọsá, Ànàbí, Àjẹ Ṣàlùgà, Tọrọ e as demais deusas das

águas, mas Ìyẹmòwò é sempre reverenciada como Àgbà (anciã).

No Brasil são raros Ìyàwọ de Ìyẹmọwọ, ou as vezes a cultuam como caminho de Iyẹmànjá, mas ela tem cantigas e atos próprios, como Ìyẹmọwọ dançando diante de Ọbàtàlà o Bàtá "Ìyẹmọwọ Ọmọ Ọwọ, Ọmọ Ọwọ Àgbà yín ô" (Ìyẹmọwọ é a senhora dos Bebês/crianças de colo), ou ela saudando seu nascimento no Bàtá "Ẹmì Àgbà Bìyì Ọlọkùn" (Eu sou a anciã que nasceu de Ọlọkùn). Ìyẹmọwọ é Fùnfùn, se veste de branco e tem um Ìrùkẹ e um Àbẹbẹ para simbolizar sua realeza.

O Odú de Ifá Ìrẹtẹ Ọkànràn disse: Àwọn Mẹjì Ifá kó Àwọn Mẹrìndínlọgun Ọwọ Ẹyọ sọrọ Àwọnyì Ọrìṣà: Os Mẹjì de Ifá ensinaram aos 16 caworis a falar aos Ọrìṣà. Quando o pai dos Mẹrìndínlọgun Ọwọ Ẹyọ (16 caracóis (búzios) morreu, seus filhos que eram pequenos tinham o poder de seu pai, mas não tinham a sabedoria requerida para a missão que deviam desempenhar que era continuar a obra deste e por esse motivo, os Ọrìṣà não entendiam suas línguas.

Eles foram até a casa de Orunmilá para que ele os consultasse e lhes dissesse o que deviam fazer para poder comunicar-se com os Ọrìṣà. Foi então que Orunmilá decidiu preparar-lhes a Ìgbà Ìwà a cada um deles para que sempre a levassem consigo e assim obter a sabedoria necessária. Então depois do sacrifício e do ritual realizado por Orunmilá, começaram a chegar os Omo Orunmilá e cada um deles, conforme chegavam, iam apadrinhando a cada um dos filhos de Mẹrìndínlọgun Ọwọ Ẹyọ e assim foi estabelecido para estes uma ordem consecutiva, diferente dos conhecidos Mẹjì de Ifá e foi como seguem:

Aberto Fechado

01 Ọdú Ọkànràn Mẹjì 01 aberto e 15 fechado

02 Ọdú Ọtùrùpọn Mẹjì 02 aberto e 14 fechado
03 Ọdú Ọgùndà Mẹjì 03 aberto e 13 fechado
04 Ọdú Ìrọ̀sùn Mẹjì 04 aberto e 12 fechado
05 Ọdú Ọ̀ṣẹ̀ Mẹjì 05 aberto e 11 fechado
06 Ọdú Ọbàrà Mẹjì 06 aberto e 10 fechado
07 Ọdú Ọdì Mẹjì 07 aberto e 09 fechado
08 Ọdú Ọgbẹ̀ Mẹjì 08 aberto e 08 fechado
09 Ọdú Ọ̀ṣà Mẹjì 09 aberto e 07 fechado
10 Ọdú Ọfùn Mẹjì 10 aberto e 06 fechado
11 Ọdú Ọwọ̀nrín Mẹjì 11 aberto e 05 fechado
12 Ọdú Ìwọ̀rì Mẹjì 12 aberto e 04 fechado
13 Ọdú Ọ̀yẹ̀kù Mẹjì 13 aberto e 03 fechado
14 Ọdú Ìká Mẹjì 14 aberto e 02 fechado
15 Ọdú Ìrẹ̀tẹ̀ Mẹjì 15 aberto e 01 fechado
16 Ọdú Ọtùrà Mẹjì 16 aberto e 00 fechado
00 Ọ̀pìrà 16 fechado

Depois disso Orunmilá determinou que Obá Èni Ọrí àṣẹ babá Ọrìṣà ni ilẹ, "O Rei das cabeças na esteira, do àṣẹ e pai dos Ọrìṣà da terra", o chamado Lẹsẹ Ọrìṣà ou como comumente deixando por Ìyẹmọwọ para os Bàbàlọrìṣà e Ìyàlọrìṣà, seria o encarregado da interpretação do oráculo do dìlọgún e para fazer efetivo o seu trabalho, mediante uma clarividência genuína e àṣẹ de interpretação da palavra dos Ọrìṣà, devia ser consagrado com a Ìgbà Àṣẹ Ọrìṣà por um Àwọ (Bàbàlàwọ) de Orunmilá, quem lhe faria os sacrifícios e as cerimônias requeridas para tais efeitos. Por isso somente um Bàbàlàwọ Ní Orunmilá pode consagrar também um Bàbàlọrìṣà e Ìyàlọrìṣà, sim apenas por seu conhecimento em Ọ̀ṣà, mas sim através de uma grande cerimônia. Em algum momento os Bàbàlọrìṣà ou Ìyàlọrìṣà vão precisar de um Bàbàlàwọ para reger suas cerimônias.

Como em qualquer oráculo pode-se fazer qualquer pergunta. O ingrediente que aciona a si cronicidade é a crença, fé ou que nome se queira dar. A qualidade da resposta é muito mais uma função de quem joga do que do jogo propriamente dito. Alguém disse que o erro não está na astrologia mas nos astrólogos. O mesmo se pode dizer do jogo de búzios. As melhores respostas são aquelas em que razão e intuição andam lado a lado. Os melhores adivinhos podem chegar a tal estado de perfeição que dispensam qualquer meio sejam

eles cartas, moedas, mapas astrais ou mesmo búzios. Naturalmente estes casos são muito raros. O normal é seguir as observações comprovadas ao longo de centenas de anos por estes magos. O processo aqui descrito se baseia em regras muito claras na prática diária do jogo. A propósito não se deve confundir o nome jogo com algum tipo de brinquedo. O jogo de búzios é sério e para funcionar corretamente é preciso que se o leve a sério. Não há absolutamente necessidade que o olhador ou o consulente pertençam a qualquer culto africano. É fundamental no entanto o respeito à força maior que orienta a "caída" dos búzios. Não há mágica, mas mistério. Não há superstição, mas crença. E esta fé neste poder superior é a mesma que move a ciência, a filosofia e a religião.

1. Indica o Ọrìṣà de cabeça (guia espiritual ou se você preferir o signo do indivíduo) dados da potencialidade pessoal. As suas qualidades e estilo ficam como que mais acessíveis.
2. Responde às perguntas cujas respostas sejam do tipo sim/não/talvez. Búzio aberto (na astrologia se diz que há um aspecto favorável). No caso de cair com o búzio fechado (na astrologia aspectos desfavoráveis), estes elementos não se apresentam impossíveis mas são situações desafiadoras.
3. Oráculo para qualquer pergunta ou questão mais complexa.
4. O jogador pode lançar qualquer número de búzios numa jogada pessoal, já que há pessoas que usam 21 búzios.

EXPLORANDO O IRE

Na diáspora há a tendência entre os Àwọ em explorar ire pela determinação da fonte da boa sorte, Ẹgùngùn, Ọrìṣà. Na África a tendência é explorar a manifestação do ire, Dinheiro, vida longa. A expressão proeminente de ire são Àgbọ ato (Vida longa), Ọwọ (Abundância), Ọmọ (Filhos) e Àlàfià (Paz e boa saúde). Estas opções são conjugadas com a escolha entre Àgbọ ato (Vida longa) e Ọwọ (Dinheiro) caracterizados como a sorte maior (boa sorte) ou ire tọbì. Ọmọ (filhos) e Àlàfià (Paz e boa saúde) são caracterizados como sorte menor ou ire die.

Algumas determinações de Iré:

Iré Àṣẹ gun ota: sorte para superar as dificuldades.

Iré Aiku: sorte de saúde para a longevidade ou vida.
Iré Oma: sorte para sua inteligência e bom caminho.
Iré Buyoko: boa sorte.
Iré AbeyÀwọ: sorte no relacionamento.
Iré Owo: boa sorte para dineheiro.
Iré Siwayú: tipo de progresso.
Iré Losowo: tipo de negócio, comércio, etc.
Iré Olokun: sorte para algo que vem do mar para a terra.
Iré Abilona: a sorte de ter estradas abertas.
Iré Onida: tipo de liberdade.
Iré Omo: a sorte de ter um filho.
Iré Ilé'll Unsinse: a sorte de conseguir um emprego.
Iré Bawa'll Ilé: sorte de voltar para casa.
Iré Otonowa: sorte do céu.
Iré Alaleyo: sorte que dá ao anjo da guarda, equilíbrio, felicidade.

EXPLORAÇÃO DO ÌBÌ

Ìbì é a palavra Yọrùbà para ruim, negativo. Quando a palavra é utilizada no contexto da oráculo em Ifá, refere-se a uma pessoa se agarrando a algo que deve ser descartado. As páreas são essenciais para a vida dentro do útero e fatal a vida no mundo. Quando a pessoa atinge certa idade, agindo como criança, converte-se em Ìbì. Agarrar-se ao Ìbì pode tomar a forma de confusão, fanatismo, visão distorcida de si mesmo ou do mundo, formas variadas de conduta, autoestima baixa, e conceitos morais pobres. É tarefa de o Àwọ identificar a fonte de Ìbì e transforma-la em ire. Há uma regra importante na oráculo em Ifá que tem sido negligenciada fora da África. A regra é:

Oráculo que inicialmente chega com Ìbì não está completa até o Àwọ identificar o caminho para ire. Toda oráculo deve finalizar em ire, pois de outra maneira o Àwọ está simplesmente invocando má sorte. Finalizando a oráculo em ire requer vários estágios. Se a orientação inicial é Ìbì, o Àwọ deve determinar como limpar os efeitos de Ìbì e determinar como se resguardar contra a manifestação de Ìbì no futuro. Uma vez que estas questões estão claras o Àwọ deve determinar que tipos de boa sorte se manifestasse como resultado da transformação do Ìbì. Nesta situação a identificação do ire

é tanto um indicador do progresso para o Àwọ quanto uma visão de esperança para o consulente.

A primeira exploração da orientação e distinguir entre ire e Ìbì. Na sessão anterior, a linha de desenvolvimento para assegurar ire foi discutido. Nesta sessão a exploração da fonte de Ìbì dá ao Àwọ informação que pode ser utilizada para remover o efeito de Ìbì e abrir o caminho para ire. Uma vez que o Ìbì foi identificado e neutralizado, o Àwọ ainda tem a tarefa de oferecer orientação adequada e instrução para manifestar ire.

Quando a orientação do Ọdú é Ìbì o desafio para o Àwọ é determinar qual o verso do Ọdú se aplica diretamente à fonte de Ìbì. Às vezes, o indicador de Ìbì vem junto com o Ọdú que confirma Ìbì, não o Ọdú inicial. O processo de determinação da fonte de Ìbì é facilitado pelo uso de Ẹgbọ, dois por vez até a fonte de Ìbì ser identificada. A fonte de Ìbì não é necessariamente o Ọrìṣà que está falando em um verso particular. Por exemplo, um Ọdú no qual Ṣàngò está claramente falando pode encontrar resistência proveniente da própria consciência da pessoa (Ìbì Ọrí), resistência dos efeitos de uma disfunção familiar (Ìbì Ègùngùn), fracasso do consulente em viver em harmonia com seu Ọrìṣà pessoal (Ìbì proveniente de um Ọrìṣà diferente de Ṣàngọ), hábitos de saúde pobres (Ìbì Ọmọlù), ou o pode ser resultado deliberado ou inconsciente de uma forma de feitiço (Ìbì Ìgẹdẹ).

O Ìbì que está trazendo o problema nem sempre é identificado claramente pelo Ọdú. A verdadeira arte da Oráculo é a habilidade em localizar e transformar a fonte de resistência. Este é o aspecto de cura de Ifá. Ao contrário da metodologia de auxílio do ire, não há fórmulas simples para transformar Ìbì em ire. O aspecto de cura de Ifá requer instrução dada por professor e anos de treinamento. Qualquer um que crê que possa prender a Arte de Cura de Ifá por si mesmo ou pela leitura de um livro está absolutamente equivocado. A primeira regra de cura é:

Os únicos problemas que você pode realmente determinar na vida de outra pessoa são os problemas que você determinou na sua própria vida. Esta é a razão pela qual a Oráculo em Ifá é auxiliada por um Ẹgbẹ. Um Àwọ não tem e nem espera ter o remédio para curar todas as feridas. A tarefa do Àwọ não é ter todas as soluções para todas as pessoas. A tarefa do Àwọ é determinar um

problema particular e encaminhar a pessoa com problemas para a pessoa que possui a solução.

Por exemplo, é ridículo imaginar que um Àwọ masculino pode dar conselho em problemas associados com a vida que ele leva. Uma fonte melhor de informação é obviamente uma mulher que já pariu. O mesmo caso acontece se o Àwọ é uma mulher. Se a oráculo mostra que seu carro quebrou, não faz do Àwọ automaticamente um bom mecânico.

Eu tenho visto que a maldição do egoísmo causa muitos problemas nesta área e tenho visto também dúvidas que poderiam ser facilmente resolvidas ficarem sem solução simplesmente por que o Àwọ tinha uma falsa noção que ele era a única fonte de ire. Um ponto importante nisto – o Àwọ carece de encontrar uma via que conduza a cura. O Àwọ não necessita ser a via que leva a cura. O Àwọ simplesmente necessita saber como colocar a pessoa que necessita de cura no caminho de elevação efetiva e transformação.

UMA EXPLORAÇÃO MAIS PROFUNDA ACERCA DA ORIENTAÇÃO

A identificação do Ìbì é uma ferramenta essencial para dar ao Àwọ uma visão mais clara do ponto inicial de cura e elevação da pessoa que vem em busca de orientação. A Arte da Cura envolve uma longa vivência do processo de cura e eu não creio que alguém possa efetivamente aprender qualquer técnica de cura sem a orientação direta de um professor experiente. A informação encontrada nesta lição é apenas um ponto inicial para o estudante iniciante. Este tem apenas a intenção de fornecer ao iniciante uma visão da totalidade do campo de estudo. O primeiro passo no aprendizado antes de qualquer coisa é ter em mente o que o estudante sabe ou não sabe. O propósito desta lição é prover uma Àṣẹ para a estrutura ou referência.

ÌBÌ ỌRÍ

Na Cultura tradicional Yọrùbà, o homem e a mulher que estão comprometidos com a disciplina espiritual em Ifá, passam por uma série de rituais que colocam a consciência pessoal em alinhamento com as responsabilidades de sua faixa etária. Por exemplo, uma cerimônia de imposição de nome (Ẹṣẹntàìyẹ) determina o destino da criança nos próximos anos e dá a

comunidade linhas guias claras em como desenvolver o treinamento e preparação da criança para a vida adulta. O rito de puberdade prepara a criança para as responsabilidades de formação de família e paternidade.

Várias iniciações aos Ọrìṣà preparam o adulto para assumir uma posição de responsabilidade dentro da comunidade. A cultura ocidental tende a ignorar a importância dos ritos de passagem como uma ferramenta de auxílio ao desenvolvimento pessoal. Quando a oráculo chega a Ìbì Ọrí para uma pessoa que vive fora da cultura tradicional Yọrùbà, o processo de ire pode envolver levar o consulente a passar por um ou mais ritos de passagem até o seu desenvolvimento da maturidade mental coincidir com a idade física.

Nesse momento o processo de fazer Ẹbọ para resolver um problema pode requerer meses ou até anos de preparação antes que o Ẹbọ tenha impacto real na consciência da pessoa. O Ẹbọ foi originalmente criado como um tratamento em uma comunidade onde disciplina espiritual foi e é uma norma. A preparação para fazer um Ẹbọ fora desse contexto pode requerer levar a pessoa através da cerimônia de imposição de nome, rito de puberdade e várias iniciações. Nesse momento ao invés de consultar constantemente um novo Ọdú para resolver um problema que é já ficou evidente, o Àwọ pode checar o progresso do cliente marcando periodicamente o Ọdú original no tabuleiro de Ifá para questionar o progresso da pessoa. Isso pode ser feito pedindo a Ifá um Ọdú que clareie a questão do progresso acerca da transformação do Ìbì em ire.

Por exemplo, se a pessoa experimentou um trauma sério quando criança, está frequentemente bloqueia o trauma provocando uma experiência fora do corpo que desassocia a consciência da fonte de dor. Adultos que não estão cientes deste mecanismo de fuga tratam da mesma maneira da mesma maneira que dificuldades correntes. Para uma criança esta pode ser a única defesa, mas para um adulto não tem efeito – causando literalmente perda de memória, acidentes e uma profunda sensação de confusão. O processo de cura envolve manter a pessoa em seu corpo enquanto ele relembra e limpa o efeito de dificuldades mais recentes. Isso pode levar vários anos.

Não há a necessidade de voltar constantemente ao oráculo e questiona-lo sobre o problema, por que esta já terá sido identificada durante a primeira

oráculo. A pessoa que passa pelo processo de cura pode precisar consultar o oráculo periodicamente para monitorar o progresso. Isso pode ser feito marcando o Ọdú que identificou o problema e então utilizando o Ọpẹlẹ, joga-se para o Ọdú afim de comentários. Se o problema chegou originalmente em "Ìká Ìwòrì" há elementos de auto sugestão Àṣẹ ados em falta de autoestima.

No processo de transformação esta situação necessita ter períodos de trabalho intensos seguidos por períodos de descanso. Utilizando o Oráculo para consultar o Ọdú original é uma maneira de fazer um julgamento sobre quando forçar e quando não forçar. É possível consultar um novo Ọdú cada vez que você ver a pessoa em tratamento, mas na minha experiência isso se torna repetitivo. Uma regra básica da Oráculo é que não se faz uma pergunta a Ifá se realmente sabemos a resposta. Ìbì Orí geralmente pede um Ẹbọrì (dar de comer a cabeça) para limpar os efeitos negativos do desenvolvimento restrito. Há uma regra muito importante a respeito desse problema:

O problema de elevação espiritual através de ritos de passagem não pode ser efetivamente endereçado até o trauma da disfunção for sanada. Qualquer outro caso você está simplesmente aumentando a ferida e não curando a raiz do trauma. Inicialmente em alguém sem cura o núcleo do problema aumenta a disfunção. Isto significa que os problemas solidificam-se e não são percebidos como problemas. Eu chamo a isso, deificar "manifestar e adoração" a disfunção. Deificar a disfunção resulta no pensamento que coisas como disfunção mental. Como uma comunidade o aumento de Ìbì torna-se epidêmico nesse país. Não contribua para esse problema. Se a pessoa não entende a importância ou o valor dos rituais de passagem não conseguirá ter sucesso na vida. Oráculo é uma responsabilidade séria. Nem todos os problemas se resolverão com uma solução rápida.

A ideia de que todo problema pode ser solucionado por um ritual mágico é errada. Se o Ọrí da pessoa problemática não for transformado, fazer um ritual mágico para a pessoa é simplesmente torna-lo dependente da pessoa que faz o ritual. Esse tipo de dependência é chamado de feitiçaria no Ọdú Ifá. Qualquer pessoa que recebe uma orientação de Ìbì Ọrí deve ser contra qualquer forma de auto sugestão. O poder da palavra transforma a consciência. Se você se levanta todas as manhãs e começa o dia dizendo "Eu sou uma pessoa boa e abençoada" você carregará essa convicção como fundamento de sua

identidade.

Se você levantar todas as manhãs dizendo “Eu sou infeliz”, assim você será. O primeiro princípio de cura é que você não pode imaginar e se você não pode imaginar você não pode invocar. Não há auto cura sem uma autoimagem positiva. O Ọdú Ifá nem sempre tem respostas para essa questão por que o foco espiritual da disciplina espiritual de Ifá é prevenir a manifestação deste problema. Os homens e mulheres que crescem dentro da Cultura tradicional Yọrùbà, praticando a disciplina espiritual de Ifá, sabem que eles são bons e abençoados. Eles sabem disto e humildemente vivem com esse propósito. Está no contexto do problema da fixação da baixa estima que nós possamos ouvir as revelações do Espírito de Ela. Nós não podemos ouvir estas revelações se nós não abraçarmos os rigores da disciplina espiritual de Ifá.

ÌBÌ ẸGÙNGÙN

O Ìbì proveniente dos Ancestrais é algumas vezes referido como uma maldição ancestral. Uma maldição raramente é o resultado direto de alguma forma de feitiço realizado por membros de uma linhagem familiar particular. O Ìbì dos ancestrais é usualmente o resultado de disfunção ou comportamento dependente passada de uma geração a outra. Esta conduta pode tomar a forma de autodestruição causada por vício ou baixa autoestima causada por abuso verbal, físico ou sexual. Qualquer um que diz que Ìbì Ẹgùngùn significa uma pessoa que tem “ancestrais maus” não entende os fundamentos teológicos da Oráculo em Ifá. Ifá ensina que qualquer pessoa nasce boa e abençoada.

Algum de nossos Ancestrais pode ter feito coisas ruins. Isto o torna mal orientado, nunca mal. A ideia de que os Ancestrais podem ser “maus” é, creio eu, o gênesis do racismo e do fascismo. Ifá não apoia essas duas perspectivas. Se uma pessoa se sacia em conduta viciosa, esta conduta pode atrair Ancestrais que se saciam em conduta similar e compõe o problema de saúde. Ifá trata da conduta individual enquanto limpa a influência autodestrutiva da disfunção familiar e disfunção ancestral, ou seja, se alimenta desta fraqueza deixando sua consciência enfraquecida.

Em minha experiência Ìbì Ẹgùngùn não pode ser curado nesse país pelo uso exclusivo de Ẹbọ. É necessário que o Ẹbọ seja marcado juntamente sessões de

cura que trata mais diretamente com o problema em questão. Isso pode ser acompanhado por grupos de ajuda ou intervenção um a um.

Comunidades Ifá/Òrìṣà que forem grandes o bastante devem considerar a formação de grupos de ajuda (Ẹgbẹ) para lidar com problemas específicos. Estes grupos não carecem de serem liderados por iniciados. A regra é a seguinte:

"Qualquer problema que você resolveu em sua própria vida é remédio para outras pessoas".

Por exemplo, beber pode ser uma forma de vício. Eu não tenho experiência relacionada ao problema de sobriedade e qualquer sugestão quanto a esse tema, eu darei sem autoridade moral. A AA foi fundada com o princípio de que a voz de autoridade na sobriedade é qualquer pessoa provem poder ficar sóbria. Este princípio é consistente com os ensinamentos e prática em Ifá. Eu recomendo que as comunidades de Ifá/Ọrìṣà nesse país ponham esse princípio em prática e obtenha maior noção que os iniciados mais antigos não precisam ter todas as respostas para todas as perguntas.

Lembre-se que um problema não está resolvido, até que esteja realmente resolvido. Ifá está Àṣẹ ado na ideia do encontro daquele que trabalha. Eu tenho visto alguns Àwọ usarem o que eles pensam serem métodos tradicionais de cura, então culpa a pessoa que procura por orientação quando a cura não acontece. Uma cura que não se concretiza é responsabilidade do curador e não do paciente.

O Àwọ pode auxiliar o trabalho do grupo de cura providenciando várias limpezas para remover os efeitos negativos da disfunção do corpo, mente e espírito da pessoa que está em busca de transformação. Esta limpeza deve ser feita de frente a um santuário Ẹẹgùn e deve envolver o uso de frutas, ervas defumação e água. Em minha experiência uma pessoa que passa por esse tipo de limpeza pode entrar em um estado alterado da consciência que parece traumático. Este estado alterado é geralmente mal rotulado como "possessão por um ancestral maligno".

A verdade é que as vítimas infantis da disfunção frequentemente saem de seus

corpos para evitar o trauma do abuso. Uma limpeza pode provocar uma regressão que não é a mesma coisa que possessão. A regressão é um retorno da consciência da pessoa para a idade em que o trauma ocorreu. Uma regressão pode ser descrita como possessão por um fragmento da própria consciência da pessoa.

A regressão ocorre em um esforço para liberar a emoção não expressada causada pelo trauma. Quando ocorre uma regressão a pessoa pode ser encorajada a permanecer em corpo físico, segurando seus pés. O valor de permanecer em seu corpo é que isso cria a oportunidade de descarregar a emoção que está armazenada no corpo. Emoção não descarregada é a causa maior de doenças físicas e mentais. Esta é uma limpeza muito poderosa e perigosa. Ela é um processo onde a orientação de uma pessoa mais experiente é necessária. Eu vi regressões que se estenderam por dois a três dias. Uma vez que ela teve início não há outra maneira de parar senão deixa-la fluir. Se você não quer realizar este tipo de trabalho, pare-o no momento conveniente.

Se a regressão de uma mulher é liberar trauma sexual infantil causado por um homem, é essencial ter outra mulher realizando a limpeza, a fim de evitar o problema de transferência. Em um estado regressivo qualquer homem pode tomar potencialmente a forma do ofensor original.

ÌBÌ ỌRÌṢÀ

O conceito de Ìbì Ọrìṣà pode ser enganador. Eu já vi descrições do tipo “o Ọrìṣà odeia você”; Tal descrição é errônea. O Ọrìṣà não acaba com a boa sorte de alguém como expressão de sua ira. Vingança divina é um conceito cristão e não é considerado dentro da visão global de Ifá. O efeito negativo de um Ọrìṣà sobre a boa sorte é igualmente a falha pessoal em viver em harmonia com um Ọrìṣà em particular. O Ìbì proveniente de um Ọrìṣà em particular é mais bem compreendido como um aviso para que se viva em harmonia com os atributos de um Ọrìṣà. O Ọrìṣà que fala em um determinado Ọdú pode ser ou não a fonte definitiva de Ire em qualquer situação.

Por exemplo, Ṣàngọ pode indicar que uma pessoa está sofrendo uma injustiça social. A fonte de injustiça pode ser a relutância da pessoa em falar a verdade. Nesse exemplo a fonte de Ìbì pode ser uma falha em viver em harmonia com

os atributos espirituais Àṣẹ de Ṣàngọ. Usando outro exemplo, viver em harmonia incluiria uma advertência contra roubo. Se a pessoa continuar a roubar, a consequência negativa é o resultado da opção de tal pessoa. Se você faz fogo, o fogo pode ser utilizado para esquentar e cozinhar. Se você sentar no fogo e se queimar, não podemos falar que ele é mal, mas sim que a sua escolha foi tola.

Existe uma infinidade de maneira que o Ìbì Ọrìṣà pode se manifestar. O Àwọ pode utilizar tanto o Ìgbọ ou quatro búzios para esclarecer essa matéria. Uma vez determinada a raiz da resistência, o Àwọ deve explicar que viver em harmonia com o Ọrìṣà assemelha-se em viver no mundo. Eu também recomendo "tempo de esteira", significando meditação defronte ao santuário do Ọrìṣà que traz ire a pessoa em determinada questão.

ÌBÌ ÀJỌGÙN

Ifá ensina que falta de alinhamento com o Ọrí, Ẹgùngùn ou Ọrìṣà torna a pessoa vulnerável às forças destrutivas de Àjọgùn que são forças da Natureza que causam destruição material, doenças físicas, desordem mental e morte. Elas são tipicamente causadas por influências do meio ambiente que não necessariamente resultam de falta de percepção ou alinhamento por parte da pessoa que sofre suas influências. Àjọgùn são expressões da realidade que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Contudo, qualquer um que deixa as condições de "Ìbì" sem acompanhamento por períodos extensos torna-se vulnerável a esse tipo de influência negativa.

Por exemplo, Ifá ensina que nós nascemos com uma idade máxima predestinada. Além desse ponto, nada pode ser feito para estender a expectativa de vida. Ìkù (Espírito da Morte) não é mal, vingativo ou irado. A Morte é parte natural do ciclo de nascimento, vida, morte e renascimento. Ìkù pode vir antes do fim natural do ciclo de vida como resultado da falta de higiene, condutas autodestrutivas ou colisão com desastres naturais. Ifá pode oferecer antídoto para a intrusão não desejada da morte prematura, incluindo precaver-nos sobre desastres naturais a porvir.

Quando as forças de Àjọgùn chegam a um ponto onde causam doenças físicas, o Àwọ tem por obrigação determinar o melhor modo de cura e carece de

recomendar a pessoa o médico que pode melhor transformar a causa fundamental da doença. Em África, isso é geralmente feito através de um relacionamento trabalhista espreito entre os iniciados em Ifá e os iniciados em Ọṣanyìn (Espírito das ervas). No ocidente tal relacionamento não existe. O Àwọ no ocidente deve conhecer as formas de cura física disponíveis na comunidade (tanto convencional quanto alternativa) e tomar as medidas necessárias.

A presença de Àjọgùn pode requerer o uso de Àwùrẹ (feitiços protetores). O primeiro passa em fazer Àwùrẹ é determinar a força espiritual (Ọrìṣà-Ẹgùngùn) que melhor guarda contra a força destrutiva particular. Uma vez que isso é feito é necessário determinar se a proteção deve ser carregada pela pessoa (patuá ou fio de contas), colocados na casa (Àṣẹ de um Espírito em particular), colocado fora de casa (geralmente enterrados, Ṣìgìdì) ou no automóvel.

Algumas determinações de Ìbì:

Ìbì Ìkù: a morte.
Ìbì Àìyẹ Ìkù: a morte que vem por trás da pessoa.
Ìbì Ni Ìkù Ìkù: morte certa (só pode salvar Ọrùnmìlà).
Ìbì Iku Ọtẹ Arayẹ: morte por conspiração de inimigos.
Ìbì Ọṣokú: morte por suicídio.
Ìbì Fìtìbọ: morte causada por algo inesperado.
Ìbì Arun. Doença
Ìbì Arun Ẹnimọ: doença incurável.
Ìbì Ọfọ: feitiço.
Ìbì Ọfọ Ọnida: perda de liberdade.
Ìbì Ọfọ Ni Bùyọkọ: falta de estabilidade.
Ìbì Ọfọ Ọmà: caminho fechado.
Ìbì Ọfọ Ni Làlàfià: perda de felicidade.
Ìbì Ọfọ Ọwọ: Perda de dinheiro.
Ìbì lọnà Ọfọ Ìrọrà: perdas extraviados.
Ìbì Ọfọ Ìtìfọ: perda contínua.
Ìbì Ọfọ Làìtọṣhù: perda de tudo.
Ìbì Ẹyọ: tragédia, revolução, questões.
Ìbì Ẹyọ Niwa Ilé: problemas com ao redor da casa.

Ìbì Ina: conversas ruins, fofocas.
Ìbì INA Koruma: envolvimentos, fofocas, perturbações tragédias.
Ìbì Ọna: palmada.
Ìbì lọna Buruku: mau caminho ou tortos.
Ìbì Ọpalaye: uma questão de justiça.
Ìbì daye: por traição.
Ìbì Akọba: pela confusão e a tragédia em breve.
Ìbì Ọmu: pelo ciúme.
Ìbìo Tiya Tiya: luta e guerra.
Ìbì Ọgu: bruxaria.

Dialeto Yọrùbà Original

Èni dà ìlẹ á bá ìlẹ lo
A d'ífá fún àgbàágbà Mẹrìndínlọgun
Wón nrelé Ifè wón nlo rèé toró ógbó
Àwon lè gbó àwon lè to bi Ọlọdùmàrẹ tí rán won ni wón dá Ifá sí
Wón ní wón a gbó, won a tó sùgbón kí wón pa ìkìlò mó
Ifá ní:
1) wón ní kí wón ma fi èsúrú pe èsúrú
2) wón ní kí wón ma fi èsúrú pe èsúrú
3) wón ní kí wón ma fi odíde pe òòdè
4) wón ní kí wón ma fi ewé Ìrókò pe ewé Oriro
5) wón ní kí wón ma fi àimòwè bá won dé odò
6) wón ní kí wón ma fi àìlókó bá won ké háin-háin
7) wón ní kí wón ma gba onà èbùrú wo'lé Àkàlà
8) wón ní kí wón ma fi ìkóóde nu ìdí
9) wón ní kí wón ma su sí epo
10) wón ní kí wón ma tò sí àfò
11) wón ní kí wón ma gba òpá l'ówó afójú
12) wón ní kí wón ma gba òpá l'ówó ògbó
13) wón ní kí wón ma gba obìnrin ògbóni
14) wón ní kí wón ma gba obìnrin òré
15) wón ní kí wón ma s'òrò ìmùlè l'éhìn
16) wón ní kí wón ma sàn-án ìbàntè Àwọ

Wón dé'lé ayé tán ohun tí wón ní kí wón má se wón nse

Wón wá bèrè síí kú
Wón fi igbe ta, wón ní Ọrùnmìlà npa wón
Ọrùnmìlà ní òun kó l'óún npa wón
Ọrùnmìlà ní àìpa ìkìlò mó o won ló npa wón
Àgbà re d'owó re.

Tradução dos Mandamentos de Ifá
Ìká-Òfún

FONÉTICA

Éni da ilé a ba ilé ló
Adifá fun abaaba mérindilôgum
Uón unrêlê Ifẹ Uón umló rêe tôro ôbô
Auón lê bô auón lê tó bi ôlôdumare ti ran Uón ni Uón da ifá si
Uón ni Uón a bô, Uón a tó xubóm qui Uón pa iquiló mó Ifá ni
Uón ni Qui uón ma fi êssurú puê êssurú
Uón ni Qui uón ma fi êssurú puê êssurú
Uón ni qui Uón ma fi ôdidé puê ôôdé
Uón ni qui Uón ma fi êuê irôcô pue êuê ôrirô
Uón ni qui Uón ma fi aimauê ba Uón dê ôdô
Uón ni qui Uón ma fi ailócó ba Uón quê rraim rraim
Uón ni qui Uón ma ba óna êburu uólê acala
Uón ni qui Uón ma fi icôodê nu idí
Uón ni qui Uón ma xu si êpô
Uón ni qui Uón ma tó si afô
Uón ni qui Uón ma ba ópá lóuó afódjú
Uón ni qui Uón ma ba ópá lóuó ôbuô
Uón ni qui Uón ma ba ôbinrin ôbôní
Uón ni qui Uón ma ba ôbinrin óré
Uón ni qui Uón ma sóró imulé léiim
Uón ni qui Uón ma sam am ibanté auô
Uón dêlê aiê tam orrum ti Uón ni qui Uón ma xê Uón umxê
Uón uá béré sii cú
Uón fi ibuê ta Uón ni órummilá umpa Uón
Órummilá ni ôum có lôum umpá Uón
Órummilá ni aipa iquiló mó ó Uón lô umpa Uón

abá ré dóuó ré

Tradução dos Mandamentos de Ifá
Ìká-Òfún

(Aquele que viola a confiança mútua sofrerá graves consequências)
(Oráculo de Ifá para os 16 ancestrais ilustres)
(Eles andavam pela cidade de Ifè a perguntar)
(Viveremos tanto tempo como declarou Ọlọdùmàrẹ, era a pergunta deles para Ifá.)
(Eles tinham chegado à maturidade, eles eram educados, mas lutavam para serem os
primeiros, a saber)
(Ifá disse:)
(ele – Ifá - avisou não chamem èsúrú por èsúrú)
(ele avisou não chamem èsúrú por èsúrú)
(ele avisou não tratem odide por òòdè)
(ele avisou não digam que folha de Ìrọkọ é folha de oriro)
(ele avisou não queiram nadar se não conhecem o rio)
(ele avisou não sejam orgulhosos e não sejam egocêntricos)
(ele avisou não entrem na casa de Àkàlà com más intenções ou falsidades)
(ele avisou não usem penas sagradas como papel higiênico - para limpar-se)
(ele avisou nunca defequem sobre o azeite)
(ele avisou não urinem onde se fabrica azeite)
(ele avisou não tirem a bengala de um cego)
(ele avisou não tirem a bengala de um velho)
(ele avisou não se envolvam com esposas de um nobre)
(ele avisou não se envolvam com a esposa de um amigo)
(ele avisou não falem demais)
(ele avisou não se envolvam com a esposa de um Bàbàlàwọ)
(quando os ancestrais chegaram em suas terras "não" fizeram todas as coisas que lhes fora mandado fazer)
(e eles começaram a morrer, um por um)
(então começaram a dizer que Ọrùnmìlà era um assassino.)
(Ọrùnmìlà disse que não era ele quem estava matando os velhos)
(Ọrùnmìlà disse que eles estavam morrendo porque não cumpriram os mandamentos de Ifá)

(Os velhos deveriam comportar-se com honra e obedecer aos Seus mandamentos.)

Conceito dos Mandamentos de Ifá

Muitos andam pela vida sem rumo e acaba indo buscar os conselhos de Ifá. Este era o caso dos ancestrais que buscaram cobrar de Ifá a promessa feita por Ọlọdùmàrẹ (Deus), que dava a eles uma vida longa. Assim Ifá advertiu:

1 - não digam o que não sabem (èsúrú pode ser tanto uma conta sagrada como um nome de uma pessoa);
2 - não façam ritos que não saibam fazer (novamente avisa não troquem a conta sagrada pelo nome);
3 - não enganem as pessoas (trocando a pena de papagaio por morcego);
4 - não conduzam as pessoas a uma vida falsa (mostrando a folha de ìrókò e dizendo que é folha de oriro);
5 - não queiram ser uma coisa que vocês não são (não queiram nadar se vocês não conhecem o rio);
6 - não sejam orgulhosos e egocêntricos;
7 - não busquem o conselho de Ifá com más intenções ou falsidade (Àkàlà é um título usado para Ọrùnmìlà);
8 - não rompam (não mudem) ou revelem os ritos sagrados, fazendo mal uso deles;
9 - não sujem os objetos sagrados com as impurezas dos Homens; busquem nos ritos sagrados somente coisas boas;
10- os templos devem ser lugares puros, onde a sujeira do caráter humano deve ser lavada;
11- não desrespeitem ou inferiorizem os que têm maior dificuldade de assimilar conhecimentos ou deficiências no caráter, ajude-os a mudar;
12- não desrespeitem os mais velhos, a sabedoria está com eles, a vida os fez aprender;
13- não desrespeitem as linhas de condutas morais;
14- nunca traiam a confiança de seu semelhante;
15- nunca revelem segredos que lhe são confiados; falar pouco e somente o necessário demonstra sabedoria;
16- respeitem os que possuem cargos de responsabilidade maior; o Bàbàlàwọ é um Pai, portanto, é devido grande respeito aos Pais.

Mas os ancestrais não cumprem as determinações de Deus, trazidas e mostradas por Ọrùnmìlà. Deus usa os Ọrìṣà para advertir o Homem, mas não obtém sucesso. O Homem não ouve os conselhos. Mesmo assim, em erro, o Homem ainda acusa a Ọrùnmìlà. Mais uma vez não reconhecendo seus próprios erros. O Homem tem esse hábito, o de culpar os outros pelas suas maneiras erradas. Diante de tais atitudes, Deus fica desobrigado de cumprir Sua palavra com o Homem, permitindo então que o Homem morra idoso e venha a renascer jovem, para que uma nova caminhada de aprendizados se inicie, em outra vida, em outro lugar, e quem sabe assim, nessa nova etapa, o Homem aprenda os mandamentos de Ifá pondo fim a esse ciclo sofrido. Assim se repetirão esses ciclos, até que o Homem aprenda a mudar, tornando-se um Ẹgùngùn Àgbà (Ancestral Ilustre) que recebe funções mais importantes no Ọrùn (no Além)!

01 - Ọdú Ọgbẹ Mẹjì

I I
I I
I I
I I

Ọrùnmìlà diz: “Você é rei somente hoje”. Indica generosidade, decisão, facilidade para lidar com muito dinheiro.

Ọrùnmìlà diz: A cabeça comanda o corpo. Um só rei governa o povo.

Ọrùnmìlà diz: “Melhor ser guiado pelos olhos do bem para que não se caia em desgraças”.

Ọrùnmìlà diz: “A individualidade do ser humano está afirmada na complexidade em desenvolver-se tarefas, alcançar objetivos, criar oportunidades de trabalho, convergir adversidades para o controle da negociação, agregando valores na ação administrativa, em união com as pessoas engajadas no processo criativo, para o crescimento mútuo”. Dessa forma, compartilhar a administração de bens é criar atalhos proporcionando o bem estar: ambiente de trabalho condizente com a pessoa humana, relacionamento crítico e apaziguado, dispersão de contrariedades afastando desânimo e outros desinteresses. Nada existe de único, exclusivo, sem o compartilhar de metas e tarefas. Aplicar uma gestão onde o equilíbrio socioeconômico se manterá vivo e capitalizando recursos. E ainda mais, autêntico na integração de pessoas objetivando o crescimento individual de cada um e compartilhado por todos é a estruturação de uma liderança útil. Aquele que está sob a influência do Ọdú Ọgbẹ Mẹjì terá os seus desejos acatados, ordenanças ao seu comando, um espírito de liderança reconhecido, e será entendido como verdade tudo o que falar e fizer.

Todo mundo só podia fazer um único pedido a Ọrìṣà N´La. Mas, Ọlọrìrẹ foi se consultar Ifá para saber o que era necessário ser feito para conseguir que mais de um pedido pudesse ser elevado ao Grande Ọrìṣà. Ifá falou que para alcançar esta graça, ele deveria oferecer o Ẹbọ acima descrito, pois só assim, seria possível emitir seus pedidos quando chegasse ao bode e conseguir mais de uma benção.
Com o Àkàrà kẹmgbẹ, Ọlọrìrẹ saciou a fome de Ọrìṣà N´la e com o sẹkẹtẹ ele matou a sua sede. Por último serviu o Ìgbì. Em seguida, Ọlọrìrẹ fez quatro pedidos: Àìkú (vida longa), Ìyàwọ (esposa), Omo (filhos) e Ọwọ (dinheiro). Ọrìṣà N´la concedeu as quatro bênçãos a Ọlọrìrẹ, que confirmou cada bênção um com o Àgìjá e passou para viver com uma vida completa na terra. Ou seja, o ase se fez. E desde então, o ser humano pode ser agraciado com essas bênçãos que são a base de uma vida tranquila. Quando Ọlọrìrẹ chegou à Terra, começou a agradecer os Bàbàlàwọ, que agradeceu a Ifá que agradeceu a Ọlọdùmàrẹ e, desta forma, outras riquezas ainda chegaram para ele.

Orientação: este Ìtàn mostra que é possível que uma pessoa traga do Ọrùn um destino com algumas bênçãos (ires) e faltando outras. Por exemplo, alguns nascem com dinheiro, mas não têm saúde. Outros podem gozar de boa saúde,

mas não têm filhos. Com isso o consulente tem uma vida desiquilibrada. Para solucionar questões como esta, ele precisa consultar Ifá para saber o que deve ser feito e assim conseguir aquilo que lhe falta e tornar sua vida mais confortável.

A saída deste Ọdú indica que o consulente: Está procurando uma grande bênção há muito tempo; Deve confiar em Ifá e fazer as oferendas, pois sua vida irá mudar em breve, ao receber as suas bonanças; Precisa fazer por si para que Ọlọdùmàrẹ lhe conceda bênçãos; Deve agradar a Ọrìṣà N'La, oferendando a Ifá para que seja concretizado o pedido de ire que está solicitando; Possui vida desequilibrada, mas deve buscar motivos de felicidade a despeito das dificuldades; Precisa cultuar Ọrùnmìlà para ter uma vida tranquila, pois seu caminho é feito de grande espiritualidade.

Ọọdùà era Àtáyẹsẹ, ou seja, um enviado de Ọlọdùmàrẹ para consertar a terra que, devido ao fato de cumprir com louvor a suam missão, acabou por revelar a incapacidade das outras deidades que tinham destino semelhante ao seu, mas não tiveram sucesso nos ofícios a elas destinados, a ponto tramarem a morte de Ọọdùà.

Contudo, Ọọdùà teve apere (sinais) e foi até os Àwọ para se consultar e saber o que deveria fazer para se livrar de tal dissabor. Ao ser lançado Ẹjìòbẹ, lhe foi prescrito Ẹbọ. Depois que Ọọdùà fez o Ẹbọ, os inimigos que estavam fazendo ọtẹ (trama) contra ele acabaram ficando doente e morreram em seguida, de modo que Ọọdùà venceu a todos.
A saída deste Ọdú indica que o consulente: Está em meio a inimigos; Possui um caráter que gera inveja nos outros, mas deve continuar sendo quem é; Deve ser perseverante, pois seu Ọrí é bom e o levará à vitória; Precisa ter ciência que o seu comportamento é muito importante para a sua vitória. Este Ọdú, portanto, fala sobre destino e sobre comportamento (caráter).

Ọgbẹ Mẹjì: Todos os quatro segmentos de Ọbí estão abertos. Isto significa luz, felicidade, bem estar geral bom presságio.

Frase chave: Ọgbẹ Mẹjì cria um caminho aberto.

Ọgbẹ Mẹjì é a manifestação de pura luz. É a expansão da luz proveniente de

uma fonte externa. Em termos práticos é movimento sem oposição ou um caminho aberto. Ọgbẹ Mẹjì como expressão de crescimento espiritual, representa um alinhamento perfeito com o destino. Ifá ensina que toda pessoa escolhe um destino antes de retornar a terra pelo ciclo de reencarnação (Àtùwà). Ifá ensina que se uma pessoa vive em harmonia com o seu destino, a Natureza abençoará com vida longa, abundância e família.

Fracasso em viver em harmonia com destino gera enfermidade, pobreza e isolamento. Ifá ensina que se uma pessoa está insegura sobre seu destino, elas deveriam viver em concordância com os princípios do bom caráter porque se acredita que todo mundo é intrinsicamente bom. Quando uma pessoa está em alinhamento perfeito com seu destino, o problema mais iminente está na possibilidade de mudança de alinhamento. Quando Ọgbẹ Mẹjì aparece traz uma advertência para que permaneça vigilante no processo de manifestação do bom caráter. A manifestação negativa de Ọgbẹ Mẹjì em termos pessoais é a arrogância.

Ọgbẹ Mẹjì é o Ọdú mais importante. Ele simboliza o princípio masculino e, portanto é considerado o pai dos Ọdú. Na ordem fixada por Ọrùnmìlà, Ọgbẹ Mẹjì ocupa a primeira posição.

Em Ọgbẹ Mẹjì, os dois lados do Ọdú são idênticos: Ọgbẹ Mẹjì está em ambos os lados direito e esquerdo. O Ọdú deveria ser chamado “Ọgbẹ Mẹjì”, mas ele é universalmente conhecido como Ọgbẹ Mẹjì porque Ẹjì também significa “dois”. Há um equilíbrio de forças em Ọgbẹ Mẹjì, que é sempre uma boa profecia.

Durante uma sessão divinatória, o cliente para quem Ọgbẹ Mẹjì é adivinhado está buscando por paz e prosperidade.

O cliente consultou Ifá porque ele ou ela quer filhos ou deseja se engajar em um novo projeto.

Ifá diz: Que se o cliente fizer uma oferenda, todas as suas exigências serão satisfeitas e todos os seus empreendimentos serão bem sucedidos. É necessário o sacrifício para obter vitória sobre os inimigos que poderiam estar bloqueando os caminhos do cliente.

Se ele ou ela tem trabalhado sem progresso ou feito negócios sem lucro, Ifá prevê prosperidade ou riqueza se a pessoa fizer os sacrifícios necessários.
Em Ọgbẹ Mẹjì, Ifá prevê vida longa desde que o cliente cuide muito bem de sua saúde.
Pessoas encarnadas pelo Ọdú Ọgbẹ Mẹjì devem sempre consultar o oráculo de Ifá antes de tomar qualquer decisão importante na vida.
Você não é reconhecido por seus méritos e a culpa é sua.
É roubado dentro de sua própria casa.
Teve um sonho que lhe deixou muito preocupado.
Ọbàtàlà recomenda que, estejam as coisas, não deve ficar triste, nem renegar sua vida e muito menos pegar o que não lhe pertence.
Tudo o que obtém é ás custas de muito sacrifício e lágrimas e isto porque você não cuida devidamente do seu Òrìṣà.
Trate do seu santo e tudo se tornará mais fácil para você.
Às vezes ri quando sente vontade de chorar.
Evite tomar muito sol na cabeça.
Respeite seus mais velhos, não zombe deles para não atrasar sua vida.
Em breve receberá notícias de um familiar distante.
Você não tem tranquilidade e, muitas vezes, sente vontade de morrer.
Você não tem sorte com as amizades.
Não conte seus sonhos a ninguém.
Não use nada que tenha pertencido a alguém que já morreu.
O Ẹgùngùn de uma pessoa conhecida está querendo alguma coisa de você. Dê-lhe o que deseja.
Não acumule lixo pelos cantos.
Você é sempre mal pago pelos seus serviços.
Há uma guerra em sua vida da qual sairá vitorioso.
Você sempre abriu mão de tudo em favor de pessoas que hoje são suas inimigas.
Muita gente fala mal de você e de sua honra, somente por inveja.
Se ouvir chamar seu nome, só responda depois de ver quem está chamando.
Existe uma pessoa poderosa que está tentando prejudicá-lo. Esta pessoa fez um trabalho com restos de um defunto para seu mal.
Assinala o início de tudo.
Indica que existe alguém que só fala com a pessoa para inteirar-se de sua vida.

Ọgbẹ Mẹjì Iré: Ascensão profissional de liderança, relações efetivas amoras e

de amizades em momento de consolidação, relação com o seu próprio destino em harmonia, independência, determinação, um caminho aberto e que deve ser seguido, autossuficiência, vitória sobre o inimigo, dedicação em face de problema próprio ou alheio, desenvolvimento intelectual pela vontade de saber, vitória em problemas de ordem financeira.

Positivo Ọrùnmìlà diz: Independência, caminhos claros e abertos, prestativo, fim de um conflito, intelectualidade, vitória financeiras.

Ọgbẹ Mẹjì Ìbì: Traição, raiva, falsidade, desajuste emocional, falta de caráter, egocentrismo, feitiços de destruição, mazelas a caminho, perdição pelo jogo, estupidez, irracionalidade. Ações impensadas que ocasionam problemas sérios, confusão, agressividade, fúria incontrolada, casos judiciais, uma aventura que terá final desastroso, falta de escrúpulos, adultério (por parte do cliente), sensualidade excessiva, fala de doença Ìbí pode ter anemias, males do estômago, das mamas, da garganta e do ventre, loucura por imaginação excessiva, problemas da coluna vertebral e do olho esquerdo, e morte.

Negativo Ọrùnmìlà Diz: “Comer cru”. Indica brigas por mentiras, solidão, tristeza. Vícios, estupidez, ações impensadas que trazem problemas graves, problema com justiça, aventura amorosa com final ruim, e morte.

Doença: Anemias, males do estomago e intestinos, loucura, problemas com os olhos e estreitamento de esôfago.

Relação com Destino: Os espíritos falam por meio deste Ọdú tudo que for de muito importante para os outros, cuidado com a parte intuitiva, não são, não interfira negativamente na vida das pessoas. Ter atenção no que diz.
Espiritualidade: Todas as coisas existem para guiar nossos pés, inclusive os espinhos, se não fez nem uma iniciação em Lẹsẹ Òrìṣà ou em Ifá e necessário ser feita, pergunta qual caminho seria melhor para o consulente.

Trabalho: Promoção, profissionalismo, um emprego melhor faz parte do seu destino.

Amor: Junte à sua volta aqueles que o aceitam como você é não seja desleal.
Fala Ọgbẹ Mẹjì: O Ọdú Ọgbẹ Mẹjì fala de iluminação, bem estar geral, vitória

sobre os inimigos, despertar espiritual, vida longa e paz mental.

Observação ocidental: Novos negócios ou intensificações nos negócios existentes, novos relacionamentos, ou experiências espirituais podem ser esperadas. Existe uma possibilidade de comportamento zeloso que requer bom senso para ser superado.

Comentário:

Ifá diz que esta pessoa está a ponto de ir a uma jornada.
Ifá diz que haverá uma bênção de vida longa, abundância e filhos.
Ifá diz que a estrela desta pessoa brilhará acima de todas outras que conhecer na jornada.
Ifá diz que esta pessoa deveria comer batatas doces como medicamento para boa sorte.
Ifá diz que os Ọrìṣà insistem na justiça.
Ifá diz que esta pessoa vai receber uma bênção de abundância.
Ifá diz há muitas pessoas que difamam esta pessoa tanto em casa quanto no trabalho.
Ifá diz que esta pessoa sobrepujará seus inimigos.
Ifá diz que esta pessoa deveria cultuar Ifá.

Ọgbè Mẹjì

Baba Èjìòbè alalekun moni lekun, Ako aya lala, omodu aboshun, omo eni ko she, Ileke rishe kamu, ileke omi lori adifafun, Aladeshe ilapaporo, timbabeledi agogo.

02 - Ọdú Ọyẹkù Mẹjì

II II
II II
II II
II II

Ọrùnmìlà diz: “A razão pela qual saímos da vida espiritual e nos apresentamos à condição de encarnados neste mundo é para continuarmos aprendendo e exercitando o princípio básico da cordialidade, confiança, tolerância e compaixão...”.

Frase chave: Ọdú Ọyẹ̀kù Mẹjì cria e termina um ciclo.

O Ọdú Ọyẹ̀kù Mẹjì significa escuridão e infelicidade, e adverte sobre morte, doenças, preocupações e um mal pressagio, mas também carrega com tudo isso a solução de todos esses problemas.

Labanle é filho do Rei de Ake, que chegou ao poder após a morte de seu pai e ter sido indicado através de uma consulta a Ọrùnmìlà, realizada pelos afobajés3. Porém sua trajetória fora marcada de grande dificuldade por ser muito pobre, já que era agricultor. Ao chegar ao trono, no entanto, Labanle procurou um Bàbàlàwọ para se consultar com Ifá, pois a sua cidade não passava por bons momentos e ele tinha grande desejo de vê-la transformada em um grande e movimentado mercado. Ao ser lançado o Ọdú Ọyẹ̀kù Mẹjì, foi prescrito Ẹbọ e entoado as orações:

Assim, o pedido de Labanle foi aceito e tudo ficou bem, Ele agradeceu o Bàbàlàwọ e recebeu mais àṣẹ.

A saída deste Ọdú indica que o consulente: Possui uma casa um pouco bagunçada; Passa por um momento em que as coisas não estão fluindo, mas se fizer Ẹbọ, haverá mudança e passará a dar certo, crescer e acontecer; Deve desistir, tem que lutar e persistir, pois vai vencer. Este Ọdú fala de crescimento pessoal, mas a pessoa tem que ser agradecida, pois ela sempre será lembrada, de uma maneira ou de outra.

Alapa era o rei da cidade Apa e as coisas estavam muito difíceis: as crianças estavam morrendo, existia muito doença, nada tinha progresso e ninguém conseguia construir nada. Mas na cidade tinha um grupo de jovens (Ẹgbẹ odo), cujo líder era um Apitan (historiador, contador de histórias) que percebeu esta situação e fez uma reunião com seus colegas para saber que solução tomar. O Apitan, então, decidiu procurar ajuda dos Bàbàlàwọ para jogar e ver o que de

fato estava causando aquilo em sua cidade.

O Ọdú que saiu foi Ọyẹkù Mẹjì, indicando que o que estava atrapalhando a cidade eram os velhos. Alapa não gostou disso porque sabia que ao fazer o Ẹbọ, os erros dos velhos seriam revelados e eles sofreriam muito. O grupo de jovens se reuniu novamente e chegou à conclusão de que se os velhos estavam causando problemas deveriam ser mortos, mas Apitan não concordou com a ideia e foi novamente ao Bàbàlàwọ para jogar e Ifá o aconselhou a cuidar de seu pai e fazer Ẹbọ. Dois dias após a oferenda do Ẹbọ, o rei Alapa e suas duas esposas morreram, então seus ministros se reuniram no palácio e os jovens foram até lá e mataram todos os ministros, fincando a cidade sem líder.

Dias depois, uma chuva muito forte se abateu sobre a cidade e junto com a água também começou a cair peixes do céu, uma situação jamais vista por todos. Então chamaram Apitan para saber o que estava acontecendo, ele pegou o peixe e levou para seu pai, para saber o que fazer. Seu pai falou que era comida e preparou o peixe e os dois comeram. Mas, dentro do grupo existia também Ọlọgbọn, que suspeitava que Apitan era orientado por um velho sábio, então pediu para ele trazer seu pai, e os jovens nomearam seu pai a rei de Apa.

A saída deste Ọdú indica que o consulente: Possui algo errado consigo que está fazendo o mal é alguém que está junto dele que somente Ẹbọ oferecerá vitória; Não pode descartar a ajuda dos mais velhos, pois é através da experiência deles que será orientado como trilhar o caminho certo. Deve agir rápido e ficar atento, pois as coisas já estão numa situação muito difícil por ter perdido o momento certo para atuar. As pessoas para quem este Ọdú é adivinhado deveriam formar um hábito de oferecer sacrifícios e satisfazer suas cabeças (Ọrí) de tempos em tempos de modo à evitar estados de depressão. Adicionalmente, deveriam ouvir e respeitar as opiniões de seus mais velhos. Elas necessitam honrar seus ancestrais regularmente.

No Ọdú Ọyẹkù Mẹjì, Ifá adverte contra o perigo de manter relacionamentos com muitas mulheres. As mulheres se tornarão ciumentas, e os problemas gerados impedirão o progresso do cliente. Deste Ọdú, nós aprendemos que é melhor ter um marido, uma esposa.

O fim de ciclo expressado em Ọyẹkù pode ser o fim de uma fase de desenvolvimento pessoal, pode ser a conclusão de um projeto e pode ser o fim do processo de aprendizagem de uma lição de vida particular. Ọyẹkù também pode se referir ao fim do ciclo de vida e é associada literalmente a morte física. Quando Ọyẹkù se refere à possibilidade de morte prematura, inclui instruções específicas de como evitar esta situação. Ọyẹkù em sua manifestação negativa é o fracasso em completar uma tarefa, ou o fim prematuro para um ciclo.

Observação ocidental: O cliente com má sorte encontra bloqueio; o cliente com boa sorte possui forte suporte ancestral.

Não deve se vestir igual à outra pessoa. Tratar de usar o mínimo possível as roupas listradas. Fazer banhos lustrais com frequência para descarregar a negatividade que recolhe com muita facilidade. Não falar nem comentar seus segredos com ninguém. Mantenha sua casa limpa e em bom estado. Escutar os conselhos daqueles que, de coração, desejam ajudá-lo. Render muito tributa a Ṣàngọ. Não subir o monte sozinho, e muito menos sem antes pedir licença ou permissão a Òṣùn. Fazer oração, rogos e limpeza com plantas espinhentas, principalmente com rosas. Ter cuidado com fraturas nos tornozelos e nos braços.

Quando existe enfermidade o sangue adoece.
A ação do Ọdú Ọyẹkù está representada em tudo aquilo que expressa uma maneira calma e digna de resolverem-se questões conflitantes, e está nesse Ọdú. O poder de tornarem-se decisões que possam gerar paz, afastando a motivação do impasse, exercendo assim, a função de eixo do equilíbrio psicológico e emocional frente às ações que desarmonizam o entendimento por meio do diálogo.

O Ọdú Ọyẹkù Mẹjì é o mensageiro de boas palavras.
Você está atravessando uma situação muito difícil por ser desobediente e teimoso.
Quando você estava no ventre de sua mãe, alguém lançou uma maldição sobre ela.
Esta maldição ficou sobre sua cabeça e até hoje o acompanha.
Existem dúvidas em relação a uma paternidade.

Alguém, obstinadamente, pede sua morte.
Atenda aos seus Ọrìṣà para livrar-se de Ìká.
Você tem um problema de herança de santo que só será decifrado com ajuda de um Bàbàlàwọ.
Procure um Bàbàlàwò para lhe consultar aos pés de Ọrùnmìlà, através do jogo de Ọpẹlẹ.
Uma grande mudança, que poderá ser para melhor ou para pior, ocorrerá em sua vida, tem que pesquisar do que se trata.
Uma situação que chega ao fim, saturação total e absoluta impossibilidade de dar continuidade a alguma coisa.
Anuncia o esgotamento de todas as possibilidades de continuação, o que significa a necessidade premente de mudança total.

Ọyẹkù em Iré: Pode indicar principalmente mudanças para melhor, fim de uma situação desagradável, boas orientação de alguém que deve ser seguida, desmascaramento de certa pessoa que vem agindo com falsidade, intuição correta, capacidade de converse, eloquência, fidelidade no amor, neutralidade em relação a uma briga ou disputa envolvendo outras pessoas. Fim de desavenças, orientação e aconselhamento para melhorar a vida,

Positivo Ọrùnmìlà Diz: “Não se ache importante demais”. Indica desfecho feliz no amor, amadurecimento pessoal, recuperação da alegria de viver, viagens oportunas, amizades renovadas, melhora profissional.

Ọyẹkù em Ìbì: Quando Ìbì este Ọdú indicar principalmente ineficiência, incapacidade de tomar decisões queda de situação, morte do cliente ou de uma pessoa ligada (fala principalmente da morte de pessoas do sexo feminino) notícia ruim que está para chegar, rompimento definitivo de qualquer tipo de relação fim de uma situação agradável esgotamento de possibilidade e de recursos. Ìbì indica problemas relacionados com as vistas o estômago do aparelho digestivo em geral da bexiga do útero, indica ainda quedas de temperatura e do corpo perturbações emocionais e/ou psíquicas, anemias obsessões alucinações fantasmagóricas. Indecisão, morte, noticia de desemprego ou perdas financeiras, afastamento de amizades, esgotamento emocional.

Negativo Ọrùnmìlà Diz: “Aborrecimentos não dão prazer”. Indica maldade,

maldição, morte, decadência, orgias, andarilho sem paradeiro, depressão, febre alta.

Doenças: Problemas de visão, dores nas pernas, infecções do aparelho digestivo, perturbações emocionais, loucura, alucinações, vícios com drogas, mau humor constante.

Relação com o destino: A possibilidade de alcançar vitórias está na relação de começar e terminar e no cumprimento dos seus propósitos, estabelecerem parâmetros e organização, ensinar e dar continuidade às novas gerações.

Espiritualidade: A morte é o reverso da vida, coração e razão são conflitantes.

Trabalho: Sempre buscar novos objetivos dentro do seu trabalho, aperfeiçoar, inovar, reagir sempre, todos melhoram a condição primária.

Amor: Aproximação nesta fase do amor compreende gentileza, amadurecimento requer disciplina e reconhecimento.

Fala Ọdú Ọyẹkù Mẹjì:

Ọyẹkù é uma elisão da frase O yẹyẹ Ìkù significando, Espírito da Mãe da Morte. Em termos simples Ọyẹkù é escuridão, a completa contração da matéria no que a Física chama de buraco negro. Em termos humanos isto pode significar morte física. Mais comumente se refere ao fim de um ciclo. Quando um bebê nasce há um fim do ciclo de viver no útero. Quando um adolescente se torna um adulto há um fim do ciclo de dependência dos pais. Em Ifá o fim de vida na terra marca o começo de vida no reino dos Ancestrais (Ọrùn). A palavra Yọrùbà para negro é dúdú e é associado com Ọyẹkù como um símbolo para a dimensão invisível, a Fonte da Criação. Ọyẹkù como o fim de um ciclo pode trazer uma bênção de paz. Em sua manifestação negativa, Ọyẹkù representa um fim prematuro de um ciclo que pode não resultar em total maturidade ou benefício.

O canto da tarântula é a própria morte e as duas se recreiam em Ọyẹkù. A nodosidade da árvore não mata a árvore, o nó da corda não mata a corda, a aspereza do couro do crocodilo não mata o crocodilo. O consulente escapará

de doença, de acidentes e de seus inimigos. Um peixe caiu do céu no país de Àlágbá e todos gritaram "É a morte! É a morte!" Fá Àydọgún lhes disse: "Pequem estes peixe e tratem de cozinhá-los. A morte jamais saberá o que há dentro deles". (O cliente ficará curado da doença que o atormenta). O olho não pode ver através de um pano negro na escuridão da noite. A morte, os acidentes e os inimigos não molestarão o consulente. Um Bàbàlàwọ chamado Bọkọ Bẹrìbẹrì ao ser consultado por Àlẹsúá rei de Sẹkẹtẹ lhe disse: "A carne de porco contém muita vida, mas se tu não a comeres com parcimônia te farás muito mal.". O resultado do que pretende será bom, mas é necessário que se tenha cautela. A vida é uma mudança constante, mas o camaleão, jamais se vestirá com um só pano. (O rico de hoje, poderá ser o mendigo de amanhã e vice-versa). Um crocodilo por maior que seja não pode abocanhar e engolir os talos espinhosos do dendezeiro. É necessário que se respeite o inimigo. Este Ọdú marca destruição de cultura e tradições. É necessário crer para não perder a própria identidade e o verdadeiro sentido da vida. É o reino de Èṣú . As pessoas se afastam da espiritualidade e caem na armadilha das falsas percepções através de seus imperfeitos órgãos dos sentidos. O Èṣú deste Ọdú leva duas facas cruzadas simbolizando ruptura.

Comentário:

Ifá diz que esta pessoa receberá uma bênção de alegria.
Ifá diz qualquer alegria na vida desta pessoa será dobrado.
Ifá diz que a bênção de alegria inclui abundância e filhos.
Ifá diz que as coisas não têm corrido bem para esta pessoa antes de fazer Ẹbọ.
Ifá diz que a vida desta pessoa tem ido à zig zag variando em boa e má sorte.
Ifá diz que esta pessoa tem dificuldades em aceitar a alegria em sua vida e esta atitude tem que mudar.
Ifá diz que esta pessoa tem que fazer Ẹbọ para assegurar que ela não perca as coisas que já ganhou em sua vida.
Ifá diz que um Àdìmù feito com inhame pilado deveria ser oferecido ao Ọrìṣà desta pessoa.
Ifá diz que lã deveria ser colocada ao redor do assentamento do Òrìṣà desta pessoa.
Ifá diz que devem ser feitas orações para evitar morte inesperada e infortúnio.
Ifá diz que esta pessoa lutou muito no passado e receberá uma bênção de paz.

Ọyẹkù Mẹjì

Kini yio sole Doja falawo? – Sese Ega Ifá ni yoo sole Doja falawo, sese ega

Ọyẹkù Mẹjì

Baba Ọyẹkù Mẹjì arike madawa ejo ogun sigum molo pororo jarum oni kpo un babalawo adifafun ogbe oluwo agogo alo lebo

03 Ọdú Ìwọrì Mẹjì

II II
I I
I I
II II

Ọrùnmìlà diz: “Tudo? Não se pode ter tudo”.

Ọrùnmìlà diz: “Administrar para o bem não gera conflitos”.

Frase chave: Ìwọrì cria transformação.

Observação ocidental: O cliente está cuidadosamente examinando e reavaliando tanto os caminhos temporais como espirituais emocionais.

Ọdú Ìwọrì Mẹjì ocupa o terceiro lugar na ordem dos Ọdú. Como um Ọlọdù, Ìwọrì Mẹjì consiste de Ìwọrì no lado direito (o princípio masculino) e Ìwọrì no lado esquerdo (o princípio feminino).

Ìwọrì é uma elisão de Ìwà Ọrí significando o caráter de consciência, ou a essência interna de consciência. Ifá ensina que todas as coisas no universo têm alguma forma de consciência. A palavra Ìwọrì implica uma associação com o processo de consciência formando sua própria identidade única. Em termos psicológicos isto é chamado de individualização. Em Ifá o conceito de Ìwọrì é associado com o processo de transformação espiritual simbolizado pelo elemento fogo. Em termos práticos Ìwọrì é o fogo da paixão. Paixão pode frequentemente levar ao conflito. Em termos positivos, conflito pode conduzir

à resolução e ao crescimento. Em termos negativos, pode conduzir a mais conflitos e à derrota. Paixão também é associada com o movimento em direção à procriação.

Ìwọrì é o princípio do fogo da paixão. Transformação ocorre como um resultado da paixão porque requer coragem em quebrar velhos padrões de comportamento. Transformação nos leva mais perto de nosso verdadeiro Eu, revelando assuntos de profunda importância. O símbolo do fogo é utilizado porque fogo transforma todas as coisas na Natureza. Em sua manifestação negativa Ìwọrì é a paixão em um conflito sem sentido, a necessidade de livrar a cara e a necessidade de ter seu próprio caminho, mesmo que isso signifique usar da força ou da violência.

Eejade é o nome de uma mulher que foi consultar Ifá porque queria ter filhos. Ìwọrì Mẹjì foi o Ọdú lançado, então Ifá a orientou a fazer Ẹbọ e preveniu-lhe o Ìlọ de fixar residência num lugar só. Eejade fez o Ẹbọ, passou a morar em uma única casa e, quatro meses depois, ela engravidou e foi agradecer ao Bàbàlàwọ.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Para ter sucesso em tudo que busca, deve manter-se num lugar fixo;
Não pode levar uma vida de bagunça;
Precisa fazer suas as coisas de forma concentrada;
Deve fixar objetivo e ser determinado;
Não pode ficar dividida;
Precisa cuidar para ter Ọrí bom.

Akinyode foi consultar Ifá porque ele não tinha paz, pois era perturbado durante o sono e também no seu dia-dia. Ao lançar Ìwọrì Mẹjì, foi pedido a ele que fizesse Ẹbọ. Também lhe foi revelado por Ifá que quando Akinyode saiu do Ọrùn ele havia combinado com seu Ẹgbẹ orum4 que, depois que ele se casasse, tivesse filhos e uma casa, voltaria para o Ọrùn. Mas, como o mundo ficou tão bom depois das conquistas, ele não queria voltar, fazendo com que o seu Ẹgbẹ Ọrùn viesse a cobrar o pacto, causando-lhe constantes perturbações diárias. Então Akinyode fez seu Ẹbọ para que seu Ẹgbẹ Ọrùn o deixasse em paz e ele voltasse a ter tranquilidade. Assim feito, sua vida voltou ao normal.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Deve ser informado de que toda sua indecisão e falta de paz será resolvido com o Ẹbọ;
Não pode ser adúltero;
Deve cuidar sempre de Ọrí, inclusive antes de cuidar do próprio Ọrìṣà;
Faz parte de sociedade que cobra tratos realizados;
Não deve evitar realizar as tarefas que lhe desagradam.
Cuidar das enfermidades da pele.
Fazer rogações frequentes aos Ọrìṣà.
Não emprestar dinheiro nem pagar adiantada por trabalhos.
Ler bem e com atenção os documentos antes de assiná-los.
Não dizer seus planos a ninguém.
Nunca diga que sabe, mesmo que saiba.
Espere que lhe perguntem.
Não se comprometa com aquilo que sabe que não poderá cumprir.
Cuide muito das crianças.
Não permita que façam e desfaça a sua livre vontade, isso pode provocar uma tragédia.
Exercitar a memória para não perdê-la.
Não visite cemitérios sem necessidade.
Limpe espiritualmente sua casa de vez em quando.
Seu caminho é de Ẹlẹkẹ, Àjàgù, Ọnífá e Ọrìṣà.
Casa já os tenha, busque o Ìṣẹfá e aproxime-se mais do misticismo.
Afaste-se do ocultismo.
Para esse Ọdú julgamento é sempre uma marca de contrariedades que limita a ação do indivíduo no ato precipitado da vingança. A ação primordial desse Ọdú precede de acontecimentos que colocam em confronto a credibilidade daquele que está sob a sua influência: a identificação de um erro, calúnias, não ser aceito como líder, ser descoberto mentindo. Todas essas ações podem levar a pessoa, sob a influência do Ọdú, a cometer atos inconsequentes graves e sem limites buscando desesperadamente um reconhecimento, podendo matar, constranger, usar de anonimato para tentar denegrir a imagem de alguém, mentir em juízo, e tirar proveito.

Esse Ọdú é o estreito entre o comércio e a loucura, vender-se a qualquer preço para a obtenção de um título, ou certo reconhecimento popular.
Se o cliente for homem, tem que ter muito cuidado com uma mulher que o está

querendo amarrar.
Se o cliente for homem, tem que ter muito cuidado com uma mulher que o está querendo amarrar.

Este Ọdú determina que se resguarde a cabeça de sua ação de anjo exterminador. O terno Ìwọrì, significa cortar a cabeça, o que pela influência deste Ọdú, é determinado num plano de existência incompreensível e inacessível.
Para remediar a perda de memória, deve-se colocar um sininho em baixo do travesseiro e tocá-lo à meia noite em ponto para invocar a proteção dos 16 Ọdú principais.
Este signo desperta a pessoa para que descubra grandes coisas a partir de detalhes insignificantes. Disse Ifá trançando linhas se faz uma corda. Aqui nasceu o direito de não querer-se jogar depois das dezoito horas.

Ìwọrì em Ire: Vitória em todos os sentidos, situação de desespero que chega ao final sendo superado com esforços, fortalecimento espiritual, inteligência um relacionamento de amizade que se transforma em romance, vitória numa disputas, casamento ou união sentimental, contrato bem sucedido. Desesperos que chegam ao fim, inteligência, vitórias em disputas, amizade transformada em romance, contratos de compra e venda bem elaborada. Bom momento para negociar, investir num comercio, casamento ou uma nova relação amorosa, mudança de residência, mudança importantes com relação a trabalho, vitória em toda a sentida situação de desespero que chega ao final, sendo superado com esforços, fortalecimento espiritual, inteligência um relacionamento de amizade que se transforma em romance vitória numa disputas, casamento ou união sentimental, contrato bem sucedido.

Positivo Ọrùnmìlà Diz: “O remédio vem do pensamento”. Indica vida tranquila, herança, harmonia no amor, fim de um problema de saúde, negócios bem sucedidos. Desesperos que chegam ao fim, inteligência, vitórias em disputas, amizade transformada em romance, contratos de compra e venda bem elaborada.

Ìwọrì em Ìbì: Uma troca ruim que traz maus resultados, morte (no sentido literal das palavras), um inimigo difícil de ser derrotada, derrota, associação prejudicial, compromissos que não podem ser satisfeitos tendências ao

suicídio desespero. Em Ìbì, indica principalmente, as seguintes doenças, distúrbios nervosos, paralisias locais ou gerais, falta de coordenação motora, epilepsia, loucura total catalepsia. Loucura, improbidade administrativa, corrupção, prisão, vícios, condenação na justiça, uma troca ruim que traz naus resultados, morte (no sentido literal da palavra), um inimigo difícil de ser derrotada, derrota, associação prejudicial, compromissos que não podem ser satisfeitos tendências ao suicídio, desespero, indica principalmente, as seguintes doenças, distúrbios nervosos, paralisias locais ou gerais, falta de coordenação motora, epilepsia, loucura total, catalepsia. Inimigo difícil de serem derrotados, negócios mal feitos, tendência suicida, sociedades ruins.

Negativo Ọrùnmìlà Diz: “Não há prazer em comer todos os doces”. Indicam avareza, brigas, conflitos judiciais.

Doenças: Loucura, paralisia parcial, problema neurológicos, câncer de boca e garganta.

Relação com Destino: Insatisfação com tudo e todos, desequilíbrio emocional, humor inconstante, solidão e sensação de angústia.

Espiritualidade: Reaproximações de amizades estão conservadas na solidariedade das pessoas ainda consideradas humanistas.

Amor: Esgotamento físico e principalmente mental transborda em desarmonia, amar é ato doutrinário.

Fala Ìwọrì:

Este Ọdú fala das pessoas presenteadas com a habilidade de ver coisas com suas próprias perspectivas. Elas muitas vezes sonham, têm visões claras, crescem e tornam-se "adivinhos" ou espiritualistas. Clientes com esse Ọdú devem ser aconselhados a cultuar Ifá. Isso irá lhes trazer boas perspectivas, vida longa (Iré Àìkú), prosperidade (ire Àjé), uma esposa (Iré Àáyá) e filhos (Iré Ọmọ).

Ifá diz que se alguma coisa foi perdida, o cliente será assegurado de que a coisa será vista ou recuperada. As chances para uma promoção no trabalho

são boas, mas o cliente necessita oferecer sacrifício para evitar que caluniadores causem sua demissão. Se o cliente deseja viajar para fora da cidade onde reside ou ir para outros países, ele deve fazer sacrifício de modo que seus olhos não vejam qualquer mal. Quando o sacrifício correto é realizado, uma pessoa enferma seguramente irá ficar bem de novo.

Comentário:

Ifá confirma no Ọdú Ìwọrì Mẹjì que os dezesseis frutos da palma sagrada (Ìkìn Ifá) são a representação de Ọrùnmìlà e seu objeto de adoração na terra. Eis o porquê do sacerdote de Ifá (Bàbàlàwò) as utiliza para revelar os mistérios da vida.
Ifá diz que esta pessoa deveria fazer Ẹbọ e pedir às bênçãos que ela busca.
Ifá diz que esta pessoa deveria tentar jogos de sorte. Ifá diz que esta pessoa deveria oferecer uma ovelha a Èlẹdà.
Ifá diz que esta pessoa encontrará a sorte boa vinda de um estranho.
Ifá diz que esta pessoa deve fazer Ẹbọ para evitar morte e doença.
Ifá diz que esta pessoa deve fazer Ẹbọ de forma que o mundo não a trate como se ela estivesse morta.
Ifá diz que esta pessoa deveria receber dois conjuntos de Íbẹjí, um conjunto de Ìbèjì feminino e outro masculino, como parte do seu santuário pessoal.
Ifá diz que o Ìbèjì proverá proteção contra inimigos, morte e doença.

Ìwọrì Mẹjì

Ìwọrì Mẹjì igi, igi, miya, miya adifafun koloko yebefa tiroke ya lampe sango, aroniyeo eleripim orunmila lorugbo.

04 Ọdú Ọdì Mẹjì

I I
II II
II II
I I

Ọrùnmìlà diz: “Nem todo fardo impõe sacrifícios e engano, com o Ọdú Ọdì, tudo é sobrecarregado”.

Frase chave: Ọdì cria renascimento.

Ọdì é a palavra Yọrùbà para órgão reprodutor feminino e ao processo de dar à luz. Na cosmologia em Ifá todo o nascimento, depois do momento inicial de Criação, é renascimento. Em termos humanos renascimento se refere a reencarnação (Àtùwà), em termos práticos é a criação de uma nova forma a partir de estruturas inadequadas ou obsoletas. Em sua manifestação negativa Ọdì é uma tentativa desesperada em se agarrar ao passado.

Ọdì como renascimento se refere à mudança total de mente, corpo e espírito que ocorre a pontos significantes ao longo do caminho de disciplina espiritual. Renascimento ocorre no ritual de iniciação e nesses momentos de iniciação em nossa vida diária que transforma nossa percepção do ego e do mundo. Ifá ensina que depois do momento original de Criação todo nascimento é renascimento, luz renasce como estrelas, estrelas Renascem como planetas, água renasce como terra e assim por diante. Em sua manifestação negativa Ọdì é mudança arbitrária em resistência a transformação real ou é um apego impróprio ao passado.

Akesan era um rei muito bem sucedido e rico, que foi se consultar com um Bàbàlàwọ porque precisava ter prestígio. Quando saiu este Ọdú, o Àwọ prescreveu o Ẹbọ e o advertiu que o mesmo deveria ser realizado junto com a sua esposa, para que as coisas ficassem bem para ambos. Após a realização do Ẹbọ as coisas ficaram ótimas e sua esposa abriu um mercado que existe até hoje, com o nome de Mercado Akesan, em Abeokuta, que e é conhecido no mundo todo.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Terá dinheiro, mas fala principalmente do trabalho desta pessoa;
Será muito invejado;
Deve trabalhar com comércio (compra e venda);
Tem muita disputa no caminho, mas se fizer o Ẹbọ a sua vida vai crescer sempre;
Precisa ter Ifá;
Precisa ser obedientes e não ser egoísta
A solução de seus problemas está próxima.

Se for mulher, não estão querendo que ela fique tranquila dentro de casa e que se concentre em suas coisas.
Primeiro deve-se dar o pombo no Ẹbọ de exu.

Orientação: este é um Ọdú de pessoas ambiciosas. Diz-se que, se um homem busca dinheiro, mas no meio do caminho encontra prestígio, deve voltar para casa, pois quando ele conseguir o dinheiro será mais fácil conseguir prestígio.

Esse Ọdú adverte para desfrutar a prosperidade que chega, devemos conservar a paz e harmonia.
A morte não pode te alcançar, a doença não pode te alcançar os processos judiciais não podem te alcançar, ninguém penetra num bosque de espinhos, envolto somente num pedaço de pano.
Fazendo o Ẹbọ indicado, o consulente estará protegido contra tudo.
O leopardo não pode capturar o cão que está protegido por uma grande de ferro.
Se um grande pedaço de carne foi perdido procure-o atrás da cerca.
Um ladrão não pode roubar um cadáver e fazê-lo desaparecer.
O consulente é um malvado muito bem instruído que embora consiga concretizar a maldade que está arquitetando. Jamais poderá tirar nenhum proveito de seu ato.
Um rio não pode mudar seu curso para fazer guerra com outro rio.
O consulente tem inimigo dentro de sua própria casa, mas nenhum deles pode lhe fazer nenhum mal.
A ira do homem que tem uma chaga, não pode espantar a mosca que pousa na ferida. A vontade do homem é bater na mosca que o incomoda, mas o medo da dor impede que ele bata na ferida.
O consulente embora conheça a origem de seus problemas não tem forças para eliminá-las.
Se o vento sopra muito forte nas folhas do espinheiro, as ervas não brotam aos seus pés.
O cliente por ser perdulário e não saber administrar o seu dinheiro.
Jamais chegará a acumular fortuna.

Ifá Diz: Não confiar em estranhos. Não ingerir bebidas alcoólicas. Não fazer tratos entre três. Vestir de azul e branco com certa frequência. Receber Ọlọkùn para firmeza. Se cuidar muito no mar, pode morrer afogado. Ter um papagaio

ou um periquito para sorte. Fazer desenvolvimento espiritual. Oferecer missa aos familiares mortos. Cumprir muito com Bàbálúáyẹ.

Não ir ao monte nem arrancar plantas sem pagar os direitos a Ọṣànyíàn.
Aos dias 09 de cada mês, colocar de tudo que se comer em um prato aos Ẹgùngùn para que estes lhe evitem a chegada de Ìkù.
Contar com os Ọrìṣà e, sobretudo com Ọrùnmìlà, para tudo, assim evitará o fracasso.
Quando surge numa consulta é sinal de que algo precisa ser feito para que sejam expurgadas todas as negatividades.
É sempre muito importante uma análise sistemática desse Ọdú na vida do consulente, porque muitas vezes os problemas surgem em função da má condução do caminho pelo próprio.
Isso pode ser interpretado erroneamente como o perigo de uma emboscada, um feitiço de morte, mas na realidade, é o manifesto de energias contrárias para que o consulente seja advertido e que experimente a troca de ideais com outras pessoas, a fim de se tornar mais flexível.
Neste Ọdú sua sentença agrava o problema.
Um pequeno buraco é indicio de que existe uma saída.

Ọdì em Ire: Em Ire indica muita alegria, uma verdadeira fortuna será encontrada. Saúde regular, bom momento para fazer negócios, fortalecimento das relações de amizades, aquisição de um imóvel. Quando em Ire é necessário apurar o tipo, pois pode ser qualquer um. Deve-se perguntar imediatamente se é Ire Àìkú (não ver a morte) ou Ire Omo (um bem vindo através de um filho, levando-se em consideração que este Ọdú fala muito em gravidez), cuidado com perturbações que vão aparecer para você com coisas simples durante o ano te levando ao desespero com muita facilidade você é inteligente e ambicioso, mas cuidado com sonhos excessivos onde você pode se frustrar e ter grandes problemas, não pense em grandes lucros esse ano, pois o Ọdú está negativo, procure ir com calma e procure apenas fazer negócios se você trabalha com vendas ou com público você vai conseguir passar grandes dificuldades, este Ọdú fala que você não deve viajar para quem já tem a tendência muito grande para perder ou fracassar em algumas coisas, não deve iniciar novo trabalho, não deve pensar em mudar de trabalho, cuidado para não perder amizades com muita facilidade esse ano, prazeres carnais em todos os aspectos, cuidado com aborrecimentos grandes que podem

envolver situações de justiça ou polícia, descoberta de grandes traições, cuidado com pessoas mercenárias a sua volta te prejudicando e feitiços, na saúde este Ọdú mostra que você tem que ter extremo cuidado com doenças de pele com problemas de estômago dores de cabeça, você não pode dar e nem vestir roupas usada de outra pessoa, não usar roupas remendadas, quando este Ọdú está negativo, não usar tecidos berrantes, não pode comer peixe de pele. Boa saúde para você ou alguém da família, riquezas por herança, bem estar.

Positivo Ọrùnmìlà Diz: "Caminhe atento e a bênção chegará". Indica problemas que sempre podem ser resolvidos.

Ọdì em Ìbì: A pessoa e muito faladeira e deseja conquistar todas as mulheres. Medo, angústia, malignidade provocada pôr feitiços, desarmonia em família, vícios, roubo, doenças de erupção cutânea, risco de prisão, perda de dinheiro, incompatibilidade de gênios. Pode indicar prisão, condenação, roubo, prejuízo, sequelas advindas de acidentes ou moléstias, abandono, traição, perfídia, possessão de maus espíritos, mulher de maus hábitos e vida sexual desregrada, homossexualismo (só masculino), caminho fechado, imobilidade ou dificuldade de ação. Em Ìbì indica quase sempre, um dos tipos de doença que se sequem, bexiga, bacia, necroses, dermatoses, câncer, lepra, hipocondria, melancolia, neurastenia, doenças dos ossos. Abandono, injúria, maus hábitos, perseguições de espíritos malignos, caminhos fechados.

Negativo Ọrùnmìlà Diz: "Se há falha no começo, o acaso ameaça". Indica que precisa ter cuidado para que tudo comece bem, para não dar margem a enganos.

Doenças: Impotência sexual masculina, frigidez, problemas de coluna e articulações dos membros, doenças da cabeça e pescoço.

Relação com destino: Suas vontades e os seus significados virão da sua conduta. Muita dificuldade na vida, o primeiro passo é ser honesto.

Espiritualidade: Atenção aos mais velhos é o descobrimento das verdades. Buscar no passado a base para o futuro.

Trabalho: Questão de trabalho sempre muito difíceis. Ainda assim com todos

os obstáculos financeiros ficará bem na vida.

Amor: Dificuldades afetivas, obsessões, muito cuidado! Procure sempre ser compreensivo para se fizer compreender.

Fala Ọdì: Este Ọdú marca adultério, perversão sexual e calúnia.

Cai-se em tentações lamentáveis. Resiste-se e prova-se a integridade das pessoas.
O mal faz estragos nos filhos deste Ọdú, quebrando vontades, destruindo esperanças e corações.
Afundam-se os fracos de espírito e saem vitoriosos aqueles que aceitam a dureza da vida enfrentando-a, e não buscando e/ou pedindo explicações por cada coisa que acontece.
O ser humano vem à vida sem a intervenção de sua vontade, adoece sem a intervenção de sua vontade e morre sem a intervenção de sua vontade. Então, de que adianta saber o que de todas as coisas, se isso não lhe serve para nada?
O homem veio à vida para se adaptar a ela, não para pedir explicações.
Aqui se resolvem muitos problemas através dos Ẹgùngùn.
Nascem os que destroem o que outros constroem.
O que gasta o que outro economiza.
A vida é vivida sem apegos.
Recebem-se benefícios inesperados que se estendem à família.
Os familiares velam pela pessoa.
Aos pais mortos são feitas rogações e oferendas.
Trata-se bem à pessoa anciã que chega de visita à casa ao escurecer, ai está à sorte Ọdùdùwà pede reconhecimento e rogação para outorga Àṣẹ prosperidade, gloria e honra.
Faça oferendas a Ọlọkùn para vencer, a Ṣàngọ se deve dar cumprimento para a evolução e para a saúde.
Nasce o lesbianismo e a homossexualidade masculina.
Pessoas fofoqueiras e envolventes que gostam de se meter em tudo que não lhes diz respeito.
Deve ter-se cuidado com o mar com o rio, também com as areias movediças e com os pântanos.
A pessoa nasceu para não precisar de nada.
Relaciona-se com as cadeiras e com os orifícios do corpo, por estes se

nascem e se nutrem os seres viventes, também por eles se respira.
No final, em um orifício se faz descansar o cadáver para que ali se decomponha.
Nasce o mal das bebidas alcoólicas, das drogas, das más companhias, das enfermidades contagiosas e dos males do cérebro causados pelos vícios.
Aqui a mulher pode se perder ou ir embora, deve-se fazer uma tentativa para que isso não aconteça porque se perde a sorte.
Existem dois inimigos que estão por perto.
Ultraje falta de respeito e de consideração.
Agora se está pobre, porém mais adiante se triunfa com a ajuda dos Ọrìṣà.
Aqui, quando se viaja, se são três, as pessoas deve ser a última em tudo.
Tem que fazer rogação para não morrer afogo ou de uma má enfermidade no ventre.
As bebidas alcoólicas devem estar bem longe da pessoa.
Tem que cuidar muito de Iyẹmànjá porque ela dá o triunfo.
Fala de orgulho e de falta de escrúpulos, sujeito que não mede esforços para conseguir o que deseja. Crescimento diante das dificuldades e da adversidade.
Vitória diante dos inimigos e dos obstáculos.
Puçá comunicação, traição.
Esconde-se o dinheiro.
Não se pode confiar na pessoa, há falsidade em seu trato.
Pessoa que se for inimiga é muito perigosa, não se detém até que veja morto o seu oponente.
Ciúmes, ciladas, adultério e morte violenta por assuntos amorosos.
O indivíduo tem que se dar mais mérito porque aqueles que lhe rodeiam não reconhecem seus valores, no entanto, tem mais inteligência do que aqueles que o subestimam.
Tem que prestar atenção aos sonhos.
Èṣú pede rogação para resolver e também quer estar na casa com Àjọgùn.
Fala de familiar que pode está louca.
A sorte está dentro da casa, é vêm mais quatro sortes, não se devem deixar passar porque não haverá mais.
Quem tem Ọbàtàlà lhe coloca coroa para lhe dê a sorte definitiva na vida.
Em seus destinos aconselha-se a ter cautela diante de suas dificuldades que deverá encontrar e grande força de vontade para saber superar, traz ainda viagens bem curtas, podendo encontrar um amigo que sempre o ajudará, ter sempre cuidado com envolvimento com justiça, e doenças.

A calma será sempre preponderante em sua vida, paciência por mais difícil que se apresentem as situações formadas ao seu redor em negócios e/ou quaisquer outros benefícios que os tenha para receber.
Sempre sairá vencedor em seus objetivos finais.
Os regidos pôr Ọdì é pessoas inteligentes, com larga facilidade de assimilação pôr ter muito boa memória, porém tem uma dificuldade grande em confiar em outra pessoa, são muitos ciumentos, pôr estes motivos acabam dificultando suas vidas, mesmo assim conseguem quase sempre o que querem, embora com pouca duração.
Seu positivo trás: sorte em jogo e no amor, seus regidos trazem em seus caminhos a homossexualidade, mas não quer dizer com isto que todos os seus regidos sejam assim.
Seus regidos ainda trazem a realização e ligação com adivinhação, ao fuxico, que faz com que sejam pessoas que não guardam segredos.
Neste Ọdú impera a falsidade de pessoas, interesses, e nos casos de mulheres geralmente predominam a não fidelidade a seus parceiros, o que também não foge à regra aos homens deste Ọdú.
Financeiramente, o que entra pôr uma das mãos, sai pôr outra.
Este Ọdú pôr si próprio proporcionam atrapalho em suas vidas como, risco de vida, contrai doenças graves, desgostos, drogas, e escândalos.

Comentário:

Ifá diz que esta pessoa receberá bênçãos se Ẹbọ for feito.
Ifá diz que esta pessoa acredita que a boa sorte passou longe dela.
Ifá diz que quando a boa sorte veio a esta pessoa no passado, deslizou por entre seus dedos.
Ifá diz que esta pessoa continua otimista sobre o futuro e ela deveria oferecer orações aos Ọrìṣà pedindo apoio para manifestar seus sonhos.
Ifá diz que a oração constante trará para a realidade os sonhos desta pessoa.
Ifá diz que esta pessoa tem que fazer Ẹbọ de maneira que as pedras lançadas pela morte e a doença não o localize.

Òdì Mẹjì

odi okunkun ara Mejí okunkun odi odi amife orun arogboia eni atemi boruboia

05 Ọdú Ìrọ̀sùn Mẹjì

I I
I I
II II
II II

Ọrùnmìlà diz: “Se a terra abrir um buraco, a mudança será inevitável”. Esse Ọdú ordena que coisas importantes sejam feitas logo, para que oportunidades não sejam desperdiçadas.

Ọrùnmìlà diz: “Quando se tem uma sepultura é porque já existe um cadáver para ocupá-la”.

Ọrùnmìlà diz: “Ao levantar a ponte o fosso surge para a proteção do Rei”.

Ọrùnmìlà diz: “O rio não segue seu curso sem antes preencher as depressões “.

Ọrùnmìlà diz: “Diante do abismo a contemplação é um risco”.

Ọrùnmìlà diz: “É importante que do fundo do poço se olhe para o alto e evidencie a saída”.

Frase chave: Ìrọ̀sùn cria realização de potencial.

Ìrọ̀sùn é a palavra Yọrùbà para sangue menstrual. É uma referência a Linhagem ancestral. Ifá ensina que reencarnação (Àtùwà) frequentemente acontece dentro da própria família da criança. Ìrọ̀sùn em sua manifestação positiva representa o uso efetivo de herança genética e orientação familiar (realização de potencial). A manifestação negativa de Ìrọ̀sùn é qualquer resistência ao apoio ancestral, ou denegrir (resistência ao desenvolvimento potencial).

Ìrọ̀sùn é o potência latente do nosso destino mais alto dando a nós lembranças ou ligação com nossos ancestrais. Ifá ensina que nosso destino mais alto existe em forma de espírito no reino invisível e é referido por Ìpọ́rí uma referência a

ligação entre consciência pessoal e a consciência coletiva de nossos ancestrais. A palavra Ìrọ̀sùn significa sangue menstrual e é usada para representar hereditariedade ancestral física (DNA) e espiritual (sabedoria cultural). Em sua manifestação negativa Ìrọ̀sùn e o fracasso em efetivar habilidades latentes.

Ọ̀rìṣà Ọ̀kọ̀ foi jogar para ver se estaria vivo, no ano seguinte, quando da comemoração de seu Ọ̀dú, saiu este Ọ̀dú e foi prescrito Ẹbọ. Na execução da oferenda, uma das galinhas de angola deveria ser usada para Ẹbọ̀rì e outra no Ẹbọ, juntamente com os ẹiyẹlẹ. As lamparinas deveriam ficar acesas ao pé do Ọ̀rìṣà por sete dias, tendo o Ọ̀dú Ìrọ̀sùn Mẹjì traçado no seu fundo.

A saída deste Ọ̀dú indica que o consulente:
Deve algo ao Ọ̀rìṣà;
Deve cuidar de Ọ̀rìṣà, fazer festa, dar comida, fazer obrigação etc., pois suas dificuldades estão relacionadas com o Ọ̀rìṣà.

Orientação: este Ọ̀dú se refere muito à vida (Àìkú Ire), por isso, se tiver Ìbì, sinaliza vida curta.

Ìgbà era um Bàbàlàwọ̀, cujo nome em Yọ̀rùbà significa tempo. Ele queria viajar para a cidade Ọ̀yọ̀ e foi se consultar para saber se seria bem recebido e como deveria se comportar para receber muitos ires por lá. Então saiu o Ọ̀dú Ìrọ̀sùn Mẹjì e foi prescrito Ẹbọ.

Como Ìgbà era um Bàbàlàwọ̀ com muita firmeza na palavra, tudo que ele falava que ia acontecer, acontecia, assim que ele chegou a Ọ̀yọ̀ a sua fama chegou ao ouvido do rei, que queria encontrar algo que havia perdido e logo mandou chamá-lo. Ao chegar perante o rei, Ìgbà lhe disse que aquilo que procurava há três anos, seria encontrado em três dias. O rei conseguiu o que queria e chamou Ìgbà para morar no palácio com ele.

A saída deste Ọ̀dú indica que o consulente:

Precisa trabalhar com sinceridade, trilhando o caminho da verdade e sendo fiel a Ọ̀rùnmìlà para ser bem sucedido

Neste Ọdú a pessoa não deve confiar em ninguém, porque a traição pode atacar. Adora-se muito a Ọbàtàlà porque é quem aparece e defende por isso, tudo que se dever a ele, deve ser pago.
Não se aceita tabaco nem charuto de ninguém, porque aqui nasceu o trabalhar o tabaco para a perdição dos inimigos.
Não se portam armas de nenhum tipo.
A modéstia é a divisa fundamental para ganhar a simpatia e a amizade dos demais.
O cemitério é nocivo e perigoso para os filhos deste Ọdú, Ìkù se aproxima deles ali.
As Ìyàlọrịṣà filhas Ọdú não fazer Ṣàngọ a nenhuma pessoa porque com água não se apaga a candeia.
Fala de pessoas no caminho a qual transtorna a paz e a estabilidade. Cuidado com pessoa colocada (morena, vermelha) porque tem outro amor e tentará mentir.
Sofre-se na vida e recebem-se experiências desagradáveis.
Não há desenvolvimento. Por isso haverá que fazer muitas rogações.
Tem que cuidar do fogo, sobretudo do fogo da cozinha da casa.
Fala de um costume muito arraigado que não se pode excluir.
Aparece alguém do sexo oposto que soluciona uma situação difícil, porém cuidado com o pagamento deste favor, para que ele não se converta desgraça.
Fala de o uniforme militar, do caráter forte organizado, disciplinado e de sentimentos superficiais.
Aqui nasce a diretriz de que os Bàbàlàwọ sejam os únicos que podem conhecer o Anjo da Guarda das pessoas porque Ifá é quem tem esse segredo entre os Òrìṣà.
Nasce à dependência do Bàbàlàwọ e da Ìyàlọrịṣà do Àwọ, sem este não existem cerimônias, nem liturgias, nem rituais com Ase.
Aqui o Bàbàlàwọ é quem abençoa com seu hálito os Ẹwẹ (folhas) dos assentamentos, e é quem consagra ao Bàbàlọrịṣà e Ìyàlọrịṣà para a cerimônia de Òrìṣà.
Nasce o Ẹbọ de entrada cuja única prerrogativa está com o filho de Ọrùnmìlà, o Àwọ.
Nasce à usurpação das funções religiosas por parte de alguns Bàbàlọrịṣà que se mete em coisa de Bàbàlàwọ sem sê-lo.
O Àṣẹ de Ifá Àgbọníregún só é para ser dado os seus filhos mais sacrificados, estudiosos, disciplinados, respeitosos e verdadeiramente religiosos, onde fala

Àwọ̀ não fala Bàbàlọrìṣà, bruxo ou feiticeiro, Congo ou Kimbisa, o morto pariu ao Ọrìṣà, porém isso só é assim na linguagem dos homens, onde fala Òrìṣà não fala Ẹgùngùn.
Alguns aspectos desse Ọdú devem ser enumerados para podermos compreender melhor o buraco a que Ọrùnmìlà se refere.
Aquele que está sobre a sua influência a reagir, evitando conflitos desnecessários e incentivando desafios.
A cor vermelha do Ọdú Ìrọ̀sùn representa a coragem do sangue que corre nas veias. Ọrùnmìlà fala das dificuldades que o consulente enfrenta nas conquistas de seus objetivos que suas forças parecem esgotar-se, mas o buraco do sofrimento já chegou ao seu limite e agora será preenchido de bênçãos abundantes, onde serão reconhecidos seus valores e coragem nos enfrentamentos dessas dificuldades. Todos os começos é desafiador, mas não faltarão cordas para auxiliá-lo nas saídas do buraco.
O Ọdú Ìrọ̀sùn é a visão panorâmica dos problemas, mas sempre mostrará saída.
Ninguém conhece os segredos guardados pelo oceano.
Quando este Ọdú vem seguido de Ọgbè, a pessoa tem que fazer santo.
Suas vistas são frágeis, é preciso cuidá-las bem.
Carrega uma tristeza interior que, muitas vezes, lhe dá vontade de chorar.
Você anda cego diante dos acontecimentos.
Sua vida está atrasada.
Sua negatividade pode ser neutralizada, pelo pó branco do Ẹfùn.
E ele que dá aos homens o senso de humildade.

Ifá diz: Receber a Ọlọ̀kùn para não perder a cabeça. Render muito tributa a Ọbàtàlà e a Ṣàngọ. Não visitar prisão, hospitais e cemitérios. Dar o descanso necessário ao corpo. Não abusar das comidas pesadas antes de se deitar à noite. Respeitar muito aos mais velhos. Não deixar que qualquer pessoa lhe toque a cabeça.

Fazer revisão periódica com médico. Receber Àjàgùn e Ọ̀nífá, caso já tenha que lhes fazer oferendas. Os Bàbàlọrìṣà e os Bàbàlàwọ devem estudar muito para que alcancem à sabedoria. Fazer Ẹbọ todos os meses com água de rio e água de mar.

Ìrọ̀sùn em Iré: Pode indicar principalmente: Vitória pelo esforço despendido,

conformação, trabalho que surge, início de uma nova empresa, peregrinação religiosa, conquista de bens de pouco valor, mas que irão trazer satisfação, obtenção de recursos suficientes para satisfazer as necessidades. Coragem e conquista diante de um obstáculo, confidencias serão mantidas em segredo, será encorajado a enfrentar novo desafio, sorte no jogo. Vitória pelo esforço, conformação, início de um novo trabalho ou tarefa profissional, conhecimento oculto, aquisição de bens.

Positivo Ọrùnmìlà Diz: “Estamos lúcidos”. Indica bom momento para usar a inteligência, personalidade marcante, dinheiro.

Ìrọsùn em Ìbì: Ofensas, calúnias, perigo de acidente derramamento de sangue, homem que deve ser evitado, mulher perigosa; fofoqueira e faladeira, notícias ruins doença em casa na família, misérias, recursos insuficientes. Homem violento, muito falta de dinheiro, doença grave na família, fundo do poço. Decadência, prejuízos financeiros, doença infecto contagiosas, desemprego, problemas com justiça, problemas com filhos ou outros parentes, ofensas, calúnias, perigo de acidente, derramamento de sangue, homem que deve ser evitado, mulher perigosa e faladeira, notícias ruins, doença em casa ou na família, miséria, recursos insuficientes.

Negativo Ọrùnmìlà Diz: “A mosca só entra se a boca estiver aberta”. Indica traição, indecisão, falar demais perda de dinheiro.

Fala Ìrọsùn:

Ninguém conhece tudo o que existe no fundo do mar.
O cliente deve controlar a sua curiosidade, pois o fato de conhecer determinados segredos pode colocar sua vida em perigo.
Se um pássaro pretende capturar um Àlásá (espécie de verme provido de pele espinhosa e urticante), deve adaptar ao seu bico uma pinça de ferro.
Alguém que quer o mal do consulente verá este mal virar-se contra si.
Todos os pássaros compraram roupas brancas, mas Ge por vaidade comprou uma seda vermelha como sangue e dentro da floresta ficou parecendo uma chispa de fogo.
Quando os caçadores o viam de longe não evitavam em abatê-lo atraídos por sua beleza.

O consulente deve conservar a modéstia, para não atrair atenção sobre sua pessoa.
Quando o Àkpán está encolerizado, todos os pássaros se escondem.
Quando os homens se encontram com o rei, também devem se esconder.
O consulente deverá oferecer sacrifícios para livrar-se de uma situação embaraçosa com algum tipo de autoridade.
Enquanto existir Hón a água, o pássaro vermelho Ge não poderá intitular-se rei!
O consulente herdará os bens e a autoridade de seu pai, devendo para isso oferecer os sacrifícios determinados.
Quem diz azeite vermelho, não diz azeite rançoso.
Todos estão sujeitos aos sofrimentos e provas impostos pela vida e ninguém morre pó isto. O consulente conhecerá a dor e o sofrimento, mas se oferecer os sacrifícios determinados sobreviverá a tudo.
Todo fogo se apaga, mas o fogo que ilumina a cauda do pássaro Kẹsẹ, não se extinguirá jamais. O consulente verá todos os seus esforços recompensados.

Obs.: Estas palavras não são de Ìrọ̀sùn, pertencendo originalmente a Ọwọnrín, mas se adapta perfeitamente à proposta de Ìrọ̀sùn. E embaixo do sol que o martelo malha a bigorna, pesadamente. O consulente triunfará sobre seus inimigos se realizar o Ẹbọ determinado. Aqui se perdeu a imortalidade e nasceu a mortalidade no Universo.
Ninguém conhece os segredos guardados pelo oceano. Indica prenda ou fundamento abandonado que lhe atrasa e lhe traz problemas, o qual ademais está mal feito.
Aqui se recebe um Ọ̀ṣànyíàn como resguardo pessoal contra os Àrájé e os maus olhados.
Oposição familiar a relações amorosas.
Criam-se dificuldades no seio da família, há divisão de critérios, porém não há que lhes fazer caso.
Este Ọdú indica também inconformidade com o que se tem, porque não tem tido trabalho na vida, porém logo aprenderá a valorizar o que possui.
Pensa-se em abandonar a casa acreditando que em qualquer lugar se estará melhor, porém o fracasso faz com que regresse com a cabeça baixa.
A traição persegue, tem que aprender a descobri-la onde estiver escondida.
A obstinação abandona o caminho da razão.
Nasce à violência para obter benefícios à custa dos demais, tenta-se governar

os outros.
E uma Ọdú de prenuncia medianos que fala do bem e do mal com a mesma intensidade.
Esse Ọdú fala dos que são sempre populares e que são tidos em grande estima pelos amigos.
Eles precisam tomar cuidado com sua saúde, tanto aplacando suas cabeças (Ọrí), como ocasionalmente apaziguando Èṣú, ou o corpo de assistentes de Ifá.
Se eles se sentem desanimados e começam a perder interesse em qualquer coisa que façam, Ifá deve ser consultado e apaziguado para eles.
Esse Ọdú denota dificuldades emocionais e financeiras. Mas não importa o quanto difícil a vida possa parecer, o cliente pode triunfar pelo oferecimento dos sacrifícios corretos e pela recusa em guardar o mal no coração em pensamentos e ideias.

Observação ocidental: As coisas não estão fluindo facilmente — isso requer mais trabalho que o normal para se realizar qualquer coisa.

Ìrọsùn em Mẹjì é o quinto Ọdú na ordem inalterável de Ọrùnmìlà. Ele pede por uma cuidadosa reflexão sobre nosso futuro. Nós não podemos falhar em perceber que "O homem propõe, Deus dispõe."
Em Ọdú Ìrọsùn Mẹjì, Ifá pede que um ritual familiar seja realizado anualmente.
O cliente deveria continuar a prática e também honrar e respeitar os ancestrais, particularmente o pai, esteja vivo ou morto.
Aqueles nascidos por Ìrọsùn Mẹjì deveriam fazer as coisas urgentes devagar, aprender a ter paciência, e a aguardar que os momentos difíceis se dissipem.
Eles deveriam sempre se lembrar de que nenhuma condição é permanente.
O sacrifício apropriado deverá ser executado por uma mulher que esteja ansiosa para ter um bebê. Ìrọsùn Mẹjì diz que ela engravidará e terá um bebê.
A criança será um menino, que deveria se tornar um Bàbàlàwọ.

Comentário:

Ifá diz que esta pessoa tem que fazer Ẹbọ de proteção contra seus inimigos.
Ifá diz que deve ser feito oferendas ao Ẹgùngùn familiar.
Ifá diz que esta pessoa ou alguém perto dela está procurando ter filhos.
Ifá diz que se ela fizer Ẹbọ, trará uma bênção de filhos.

Ìrọsùn Mẹjì

Ìrọsùn Mẹjì, oyerosum apantarita be, be ojoruko to begbo lojokum, olokum apantarita be, be oyerosum, irosum olokum ose logbo mo ye tutu elegure ni meji kokolo lo she yewa lowa orisha shango adokpe

06 Ọdú Ọwọnrìn Mẹjì

II II
II II
I I
I I

Ọrùnmìlà diz: "Nada se tornará impossível diante daquele que crê reconhecendo no sacrifício uma pausa e nunca um sinal para sua desistência".

Frase chave: Ọwọnrín cria mudança inesperada.

Na ordem estabelecida de Ọrùnmìlà, este é o sexto Ọdú. Esse Ọdú pede pela moderação em todas as coisas. Este Ọdú prediz duas grandes bênçãos para qualquer um que se encontra na miséria, provendo ele ou ela os corretos sacrifícios. A pessoa será beneficiada com dinheiro e uma esposa ao mesmo tempo. Ifá neste Ọdú enfatiza a importância do sacrifício. Quando um sacrifício é oferecido, ele não deve ser somente destinado aos Ọrịṣà ou para os ancestrais, mas também usado para alimentar a boca de diversas pessoas. Essa é uma maneira de fazer sacrifícios aceitáveis.

Observação ocidental: Pensamentos claros são necessários para obtenção de sucesso.

Ọwọnrín é a força caótica no universo. Caos pode se prevenido através de um profundo conhecimento dos ciclos e padrões cósmicos. Mudança pode ser a base tanto para boa sorte quanto para uma tragédia, dependendo da vontade da pessoa sujeitar a mesma. A existência de caos gera diversidade no universo. Caos em sua manifestação negativa é destrutivo sem transformação e crescimento. Caos pode tanto liberar ou restringir a percepção de um

indivíduo.

O cultivo da terra é a oportunidade mais gratificante para os filhos de Ọwọnrín Mẹjì. Cultivos bem sucedidos e colheitas com ganhos em dinheiro auxiliarão à promover suas finanças. Para sucesso na vida, os filhos de Ọwọnrín Mẹjì devem aprender a propiciar suas cabeças (Ọrí) de tempos em tempos, ouvir seus pais, respeitar os mais velhos, e reverenciar seus ancestrais (Ẹgùngùn).

A vida de Binasaila não estava boa e ele precisou pegar dinheiro emprestado com Kefeani, que era um homem rico para quem ele trabalhava, como forma de pagar a sua dívida. Certo dia, Binasaila foi se consultar para saber como conseguir pagar as suas dívidas e ter uma vida melhor, quando saiu o Ọdú Ọwọnrìn Mẹjì e foi lhe prescrito Ẹbọ.

Com o dinheiro que pegou emprestado, comprou uma galinha que deu 10 pintinhos na primeira ninhada, 10 na segunda e mais 10 na terceira. Foi quando Kifeani perguntou a Binasaila o que ele ia fazer com as galinhas e ele lhe disse que tinha tratado com alarobo (comprador de galinhas) que as venderia para ele.

Malvado, Kifeani derrubou uma cerca sobre as galinhas de Binasaila para matá-las e prejudicá-lo. Diante de tal situação, Binasaila ficou profundamente desesperado, foi quando Èṣú se transformou num homem e falou para ele pegar as galinhas mortas e arrumá-las e defumá-las.

Não demorou muito, Alará, que era rei, precisou de 10 galinhas mortas para fazer um Ẹbọ para seu filho que estava muito doente, e Èṣú apareceu novamente e mandou que Banisaila as vendesse por 50 mil shillings. O Ẹbọ feito e o filho do rei ficou bom e Binasaila ainda ganhou um bom dinheiro para os padrões da época.

Dias depois, Ajero que também era rei, precisou de 10 galinhas mortas e as comprou de Binasaila por 100 mil shillings. Por último, outro rei de nome Awarangon precisou de 10 galinhas mortas para fazer Ẹbọ e as comprou a 200 mil shillings. E foi assim que Binasaila conseguiu pagar sua dívida e ainda ficar rico, apesar das dificuldades.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Não pode ter coração ruim para com ninguém;
Se resolver ajudara alguém, tem que fazer tudo com boa vontade, do início ao fim;
Precisa ser persistente, pois nada será muito fácil para ele;
Precisa ter paciência e fé, pois as coisas vão demorar muito para acontecer e, no início, será tudo muito complicado, mas terá vitória no final
Precisa ficar alerta e paciente para não cair numa armadilha criada por quem ele imagina que o está ajudando.

Ọlọjọwọn Ọmọ Ẹgùngùn

Esta é a história de um casal que foi atrás dos Ọrìṣà Ẹgùngùn, Ifá e Ọrí para pedir a eles que a mulher conseguisse engravidar e ter a criança. O Bàbàlàwọ falou que eles teriam a criança, que seria Ọmọ Ẹgùngùn, ou seja, seu caminho era de sacerdote, quando crescesse, razão pela qual ele foi criado dentro de Ilé Ase.

Tão logo Ọlọjọwọn cresceu, seus pais lhe chamaram e informaram que seu destino era ser sacerdote e cuidar dos Ọrìṣà na face da terra, mas ele não aceitou o destino trazido do Ọrùn e foi trabalhar com outra coisa e logo viu tudo dar errado em sua vida. Ele então procurou um Bàbàlàwọ e saiu o Ọdú Ọwọnrín Mẹjì e foi informado de que ele teria de ser um sacerdote e cuidar dos Ẹgunguẹn. Mas, ainda desconfiado, Ọlọjọwọn falou que tentaria por três anos para sondar se daria certo. Se ele ficasse bem, cuidaria dos Ọrìṣà para sempre, se desse errado, ele só ficaria por três anos e desistiria. Mas, sua vida fiou muito boa em menos de um ano e ele permaneceu em seu caminho por toda a vida.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Deve ter paciência com os Ọrìṣà, conhecer o seu destino para não fugir dele;
Possui caminho de sacerdócio e deve cuidar de Ọrìṣà
Não pode ser teimoso,
Não pode desmerecer o seu destino pelo fato dele não lhe parecer promissor,
Não deve subestimar a força do Ọrìṣà e ter paciência para colher seus ires

Se uma pessoa planeja viajar, Ifá diz que sacrifício deve ser realizado para garantir segurança e uma viaje prazerosa. Para longa vida, é necessário oferecer sacrifício a Ifá e também satisfazer o Èlẹdà (criador).

Ọwọnrín é uma referência ao princípio de caos no universo. Os físicos ensinam que todos os eventos aparentemente ordenados parecem caóticos quando visto de perto. Físicos também ensinam que aparentemente efeitos aleatórios mostram sinais de ordem quando vistos de longe. O aspecto positivo de Ọwọnrín é a habilidade em lidar com mudanças e ver coisas de uma perspectiva nova. O aspecto negativo de Ọwọnrín é o rompimento inesperado que destrói uma fundação fraca.

Ọdú Ọwọnrín estará orientando o consulente a respeito da necessidade de uma reflexão, o obstáculo é difícil de transpor e, sem a devida avaliação as dificuldades poderão se arrastar por mais tempo. Características desse Ọdú quase sempre são imperceptíveis deixando parecer que não se deva dar importância a uma determinada situação.

Ọdú Ọwọnrín expõe fatores importantes a uma determinada situação, a cura de uma doença para si ou sua família uma condição melhor da situação financeira que parecia distante será conquistada. Estará também associado a uma presença marcante de uma força ancestral de forte aproximação com o consulente (ente queridos) devendo-se reverenciar toda essa ancestralidade, tornando o transpor dos obstáculos causados por esse Ọdú mais acessíveis.

Ọdú Ọwọnrín sempre avisa que algo poderá ser feito na construção de um bom caminho para o consulente.
Você é pessoa de muito mau gênio e, por este motivo, não deve dar ouvidos às fofocas, pois isto poderá ocasionar uma desgraça em sua vida.
As dificuldades que está passando são decorrentes de algum erro no passado.
Existe um Ẹgùngùn que o persegue e não lhe dá sossego.
Fala igualmente de vida e de morte.
Neste Ọdú, a ingratidão impede que a pessoa colha os frutos do seu trabalho.
Fala de um Ẹgùngùn que acompanha e ajuda a pessoa, mas que a mantém solitária, só permitindo que se aproxime de quem acreditar na sua existência.
Numa encarnação anterior, este Ẹgùngùn assassinou a mãe da pessoa que hoje protege e, por isto cuida desta pessoa e tem ciúmes de quem se aproxima dela.

Quando este Ọdú surge numa consulta, à pessoa para quem tenha surgido deve permanecer, durante sete dias, sem sair de casa.
Na porta de sua casa, ficam sempre dois Ẹgùngùn, que fecham os caminhos para as coisas boas.
Ele está em torno das coisas que dão certo por conta da paciência e da boa vontade em mudar e se adaptar.
Embora um momento de incerteza ainda possa cruzar a sua mente, as decisões que você está para tomar vão alterar a sua vida.
Vestir roupa branca frequentemente.
Receber a Òbálúáìyẹ. Fazer Ẹbọ a Ọbàtàlà pela saúde.
Caminhar três vezes até se cansar. Receber Àjàgùn: Se já recebeu, e fizer oferendas. Marca Ọrìṣà para a enfermidade.
Agarrar-se a Èṣú, Ọgùn, Òṣóṣi e Ẹgùngùn para vencer as guerras contra os inimigos.
Fazer caridade frequentemente.
Limpar o Ìlẹ durante cinco sextas-feiras seguidas.
Não deixar que as meninas pequenas andem sozinhas.
Ser generoso com os demais. As boas ações não são agradecidas por seus beneficiários e não se reconhecem os méritos.
Aqui Ọdùdùwà estabelece que os homens devam cumprir com seus deveres para com Ọlọrùn, com os Ọrìṣà e com a natureza, há falta de fé e indiferença para com o que pertence ao mais além.
A pessoa adquire experiências que lhe endurecem o coração, a maldade humana faz retalhos em seus sentimentos. Este é o Ọdú das viagens, das aventuras e dos antagonismos.
Há inimigos e maus olhados por inveja.
Aqui se diz que se nasce dentro da coroa “Ọmọ bọsádẹ”, ou seja, que a pessoa nasceu para ser cabeça e não para ser cauda. Aquele que nascer para ser cabeça não pode estar na cauda. É um Ọdú relacionado com a caça, a pesca e as armas.
Neste Ọdú nasce o Èṣú que vai plantando com quarenta e um caracóis é para vencer.

Ọwọnrín em Ire: Atitudes nobres, mudança financeira e de residência, planejamento com resultados, ajuda de amigos, fortuna, riqueza. Pode indicar principalmente em Ire: Nobreza de atitudes, uma decisão que leva a um bom resultado, planos que darão certo, um bom empreendimento, proteção do alto

ajuda de terceiros, fortuna, riqueza. Lutas e sacrifícios serão recompensados, harmonia das relações de trabalho, uma pequena recuperação financeira, equilíbrio emocional, indica principalmente nobreza de atitudes, uma decisão que leva a um bom resultando planos que darão certo, um bom empreendimento, proteção do alto ajuda de terceiros, fortuna, riqueza. Atitudes nobres, mudança financeira e de residência, planejamento com resultados, ajuda de amigos, fortuna, riqueza.

Positivo Ọrùnmìlà Diz: "Paz enquanto se caminha". Indica harmonia com dinheiro, vida afetiva feliz, melhora no trabalho ou emprego, vitória há muito esperada. Aspecto Ire:

Ọwọnrín em Ìbì: Acidentes fatais, doenças dos olhos, hipertensão, ganância, vida curta, morte prematura. Pode indicar principalmente em Ìbì: Acidentes fatais, morte súbita ou prematura, vida curta. Em Ìbì indica doença no olho direta excesso de sangue, hipertrofia dos órgãos, hipertensão, congestões e todos os tipos de doenças ocasionados por abundância ou excesso patológico de fluídos, humores, matérias orgânicas. Etc. Acidentes fatais, doenças dos olhos, hipertensão, ganância, vida curta, morte prematura. Problemas com ancestralidade, desatino causa acidente, doença dos olhos e articulações, ter muito cuidado para não ser envolvido num crime, acidente, fatais, morte súbita ou prematura, vida curta, indica doenças no olho direito, excesso de sangue, hipertrofia dos órgãos, hipertensão. Congestões e todos os tipos de doenças ocasionados por abundância ou excesso patológico de fluidos humores.

Negativo Ọrùnmìlà Diz: "A maldade existe". Indicam perturbações espirituais, traições de amigos, inconstância nos pensamentos, deslizes afetivos, mau pesadelos, risco de acidentes.

Fala Ọwọnrín:

Todo o fogo se apaga, mas o fogo que ilumina a cauda do papagaio Kẹsẹ, não se apagará jamais.
É isto que é revelado através deste Ọdú: Todas as evidenciam de por meios naturais sobrepor-se aos inimigos. Pobreza e miséria serão superadas de forma que haja condições de se fazer os sacrifícios necessários. Se Ọṣàlà não der a ordem, nenhuma guerra arrasara o país.

O cliente deve oferecer um Àdìmù a Ọ̀ṣàlà para evitar que algo de ruim lhe aconteça.
É diante daqueles que dão generosamente que as pessoas se curvam e não diante dos que são avarentos.
O cliente deve oferecer o sacrifício sem medir as despesas dele proveniente.
Não se deve jamais colocar uma esteira sobre uma esteira de junco.
Se o cliente se propõe a qualquer tipo de empresa com outra pessoa, será ele quem deverá dirigir a empresa.
Um gancho serve para puxar as coisas para junto de nós e não para afastá-las.
O cliente receberá a recompensa pelos seus esforços.
A guerra não pode abater o rochedo.
Os inimigos nada poderão contra o cliente que no final sairá vitorioso.
O Ọdú Ọwọ̀nrín estará orientando o consulente a respeito da necessidade de uma reflexão: o obstáculo é difícil de transpor e, sem a devida avaliação, as dificuldades poderão se arrastar por mais tempo.
Características desse Ọdú quase sempre são imperceptíveis deixando parecer que não se deva dar importância a uma determinada situação.

Ex:
Uma obsessão espiritual pode estar escondida em sonhos que a primeira vista são sem importância

Tratar com medicação pesada uma enfermidade, quando na realidade um acompanhamento psicológico traria um melhor resultado.
Umas embriaguem casuais poderá estar escondendo o vício com bebidas
Pequenos comentários podem gerar grandes conflitos.

Comentário:

Ifá diz que esta pessoa tem que fazer Ẹbọ de maneira que ela possa receber um título importante ou uma posição.
Ifá diz que esta pessoa tem a cabeça de um líder.
Ifá diz que esta pessoa tem que assumir uma posição de responsabilidade dentro de sua família.
Ifá diz que esta pessoa pode ajudar sua família a resolver um problema.
Ifá diz que esta pessoa está planejando fazer uma viagem e ela deveria fazer Ẹbọ de maneira a evitar ser abalada por feitiços.

Ifá diz que após o Ẹbọ for feito, esta pessoa deverá usar ervas de Ẹyọnú para trazer coisas boas durante a jornada.

Ọwọnrín Mẹjì

Ọwọnrín Mẹjì baba orogun ni noum ni ori oum joko adifafun akitifa, adifafum aroni mama forosile akitifa adie sinkena elebo

07 Ọbàrà Mẹjì

I I
II II
II II
II II

Ọrùnmìlà diz*:* "Algumas estratégias só se consolidam quando o segredo faz parte do planejamento".

Ọrùnmìlà diz: Rei morto, príncipe coroado.

Frase chave: Ọbàrà cria a transformação interna.

Ọbàrà quer dizer força, ou espírito da força. A manifestação negativa da força é o desejo em forçar a vontade pessoal nas outras pessoas. Ifá ensina que manifestação imprópria da vontade pessoal é à base do egoísmo. Como uma regra de consciência, egoísmo está baseado em uma sensação de Ego inflada. É o oposto da humildade, que está baseado na vontade de considerar as opiniões de outros. Todo o egoísmo deve, em algum ponto, encarar a realidade (o indivíduo não é o centro do universo). Esta confrontação pode conduzir ao crescimento ou a autodestruição. O Ser Humano nunca pode ficar mais forte que as Forças de Natureza que criou a consciência humana. Entender este princípio é o fundamento do conceito de Ifá para bom caráter.

Ọbàrà é a transformação interna que ocorre em consequência do ego que é temperado pela humildade. Egoísmo doentio está frequentemente enraizado na emoção incontrolada centrada na autogratificação. Em Ọbàrà o equilíbrio entre a cabeça e o coração ocorre como um ato de vontade e intelecto guiando

a pessoa a transcender a repetição de padrões ineficazes antigos da autodefesa e da conduta autodestrutiva. Alguns destes padrões possuem bases ancestrais (disfunção familiar) e toca a forma de maldição. Desta maneira o indivíduo identifica o Eu com a conduta destrutiva. Este padrão de conduta usualmente requer uma intervenção da comunidade.

E quando três fechados e um aberto, sendo a parte aberta do Ọbí apontam para a esquerda e para baixo, significa que está em Ìbì. Ọbàrà neste caso traz muitas incertezas não consegue tomar decisões acertadas e nem sozinho. E com isto, torna vítima de suas próprias ilusões, tomando decisões sem pensar. Para colocar sua cabeça e sua vida no lugar e preciso fazer Ẹbọrì para que seu anjo protetor possa de ajudar a caminhar.

Ọlọbàrà era pobre e trabalhava tecendo cestas grandes (Àlàgbọn). Um dia ele foi procurar um Bàbàlàwọ para consultar Ifá com a intenção de saber se ficaria rico sendo cesteiro. O Ọdú que saiu foi Ọbàrà Mẹjì, e Ọrùnmìlà informou que ele ficaria rico desde que oferecesse Ẹbọ.

Depois que Ọlọbàrà ofereceu o Ẹbọ, começou a fazer várias cestas e estocar para que, no dia que tivesse feira, ele pudesse vendê-las em grande quantidade. Assim ele foi ficando rico vendendo cestas e, após quitar suas dívidas, começou a comprar cavalos e casas. E, apesar de já estar bastante rico, voltou a procurar o Bàbàlàwọ para jogar e fazer mais Ẹbọ para continuar ganhando dinheiro.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Está com dívida;
Não deve brincar com seu trabalho;
Está indeciso e quando não tem certeza, estraga o caminho por não saber por onde seguir;
Tem que se cuidar sempre, fazendo Ẹbọ, pois as dúvidas do que deve ser feito lhe perseguem;
Tem sempre uma sombra do "Ẹlìnìnì";
Se não fizer Ẹbọ, poderá perder tudo que conseguiu;
Deve trabalhar com afinco, firmeza e verdade, pois ficará rico no ofício que exerce.

Àkìnnlẹyìn foi uma mulher muito bonita, rica e desejada por todos os homens, inclusive pelo próprio Ọrùnmìlà. Ela era filha de um Ọmọ Ọrìṣà muito importante e quando os homens queriam namorá-la, ela mandava falar com o seu pai. Então Ọrùnmìlà foi consultar o oráculo para saber como ele conseguiria casar com Àkìnnlẹyìn e saiu o Ọdú Ọbàrà Mẹjì com a prescrição do Ẹbọ. Além do Ẹbọ, foi pedido para Ọrùnmìlà cuidar do seu Ọkẹpọrì, fazer Ẹbọrì e levar consigo 8 Ìgbì para o pai de Àrìnnlẹyìn, chamado Ọọsa. Contudo, ao chegar à casa de Àrìnnlẹyìn, seu pai não estava então Ọrùnmìlà entregou a ela o embrulho com a recomendação de que o entregasse ao seu pai e voltou para casa.

Quando Ọọsà chegou em casa, Àkìnnlẹyìn entregou-lhe os 8 Ìgbì, com os quais ele fez o Ẹbọrì. Dias depois, ao encontrar Ọrùnmìlà, Ọọsà agradeceu-lhe o presente. Ọrùnmìlà lhe disse que foi o seu Ọrí quem tinha mando os Ìgbì para o Ọrí de Ọọsà e este permitiu que a sua filha se casasse com Ọrùnmìlà, pois ele entendeu como um bom sinal o fato do Ọrí de Ọrùnmìlà ter presenteado o seu.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Deve sempre consultar a Ifá quando quiser algo muito desejado.
Precisa se cuidar espiritualmente para conquistar o que deseja;
Deve presentear alguém para que os seus caminhos se tornem mais fáceis.

As pessoas sobre a influência desses Ọdú irão crescer muito em muito pouco tempo, e essa condição de melhora despertará a inveja de muita gente, principalmente daqueles que se diziam amigos criaram situações de perigo para que o consulente não obtenha êxito e seja destruído. O segredo é a melhor saída para aquele que está sobre as bênçãos ou as ameaças desse Ọdú. Sobre a ação negativa desse Ọdú não subestime o perigo, pois o risco de viver na miséria é real.

Este Ọdú representa riqueza, foi gerado de um bloco de ouro, as sua arrestas representam a riqueza.
A maior dificuldade das pessoas que tem esse Ọdú como obstáculo é a de lidar com o dinheiro, endividamento, serem enganados financeiramente. Dão todo dinheiro que tem para socorrer alguém sem retorno desse capital, vício com jogo, compradores compulsivos, falsa sensação de crescimento

financeiro. Depressão, angústia, conflitos familiares.
Você não confia em ninguém, acha que todo o mundo o está enganando.
Existe uma ameaça pairando sobre você.
Não permita que saibam aonde vai atravessar uma fase muito ruim, sufocado pelas dívidas.
Possui bom coração, mas reage de forma negativa, falando demais e sustentando discussões inúteis, onde diz o que sente, com demasiada franqueza e por isto, possui muitos inimigos que tentam, de todas as formas, destruí-lo.
Tem sorte no amor, mas não deve confiar numa proposta de negócio que lhe fizeram.
Tenha cuidado com um amigo de duas caras.
Não espere agradecimentos por favores que tenha prestado a alguém.
Se tiver um negócio em mente, não o adie mais, faça-o logo!
Não assine nenhum papel sem antes ler, com muito cuidado tudo o que estiver escrito e certifique-se de que não existam pedaços em branco, onde possa ser acrescentada alguma coisa depois do papel assinado.
Não negue comida a ninguém.
Você possui um caráter alegre, é divertido, e por isto as pessoas gostam de sua companhia, isto, entretanto causa inveja em muita gente.
Muito olho-grande em cima de você, além de inimigos empenhados em destruí-lo, os inimigos agem pelas costas e atacam de forma traiçoeira, por que têm medo de encará-lo de frente.
Seus maiores inimigos são do sexo feminino.
Ọbàrà e a inteligência da terra representam à sabedoria.
Neste Ọdú se fazem as coisas verdadeiras e as falsas com a mesma naturalidade.
Neste Ọdú fala todo o bem e todo o mal do mundo.
A pessoa não deve demorar a fazer o que planeja sob pena de quando resolver fazer, já ser demasiadamente tarde.
Corre-se perigo de ser vítima das próprias palavras, fala-se demasiado o que é e o que não é. A pessoa não evolui adequadamente, umas vezes progride e outras, retrocedem em seu caminho evolutivo.
Indica pessoa filha de Ọbàtàlà, porém tem que confirmá-lo em Àtẹpọn Ifá.
Devido a mentiras se está na pobreza e na solidão.
Os amigos se afastam e a família não é solidária.
Existem muitas incompreensões, porém também muitos erros cometidos que fazem merecer o que tem.

Vai ao fundo e tem de renascer das cinzas, do contrário se perece.
Apesar da tristeza atual pode-se chegar a alcançar o desenvolvimento e a tranquilidade se fizer rogação e se atender aos Ọrìṣà adequadamente.
Uma pessoa chegará a sua casa pedindo comida, dê do que tem, porque ao está sua sorte e evolução.
O homem deve ter cuidado para não perder a sua mulher, se estiver afastado dela, deve tentar restabelecer o equilíbrio das relações, porque é para seu próprio bem.
Aqui o Bàbàlàwọ está obrigado a conhecer todos os segredos da Magia Santa de Ifá para poder vencer a seus inimigos.
Escutam-se os conselhos para poder chegar à velhice.
Vem uma sorte grande, por isso lhe mandam buscar de um lugar que está longe.
Não se tomam bebidas alcoólicas, as más companhias podem fazer que se torne um adito a elas.
Os amigos tampouco acreditam nela e alguns lhe menosprezam por esse motivo. Pode existir negócio com três pessoas e um deles é quem ganha a parte maior tenha cuidado com a distribuição dos lucros.
Este Ọdú marca assentamento de Ifá, a pessoa tem de ser Bàbàlàwọ ou Yáláwá (sacerdotisa de Ifá, em caso de ser mulher). Deve fazer uma festa aos Ẹgùngùn para que lhe ajudem a vencer as dificuldades atuais.
Deve ter muito cuidado em cumprir os compromissos que fizer, porque com o não cumprimento da palavra vêm os problemas e as dificuldades.
Aqui se recebem os Íbẹjí para a firmeza.
A pessoa não deve desprezar a ninguém por considerar-se superior, os Ọrìṣà lhe submetem à prova neste sentido.
Não deve acreditar que seus assuntos sejam tão importantes a ponto de fazer revoluções por eles. Seu caso é tão comum como os dos demais seres humanos.
Até agora o que você não fez em casa, o está fazendo na rua, trate de fazer em sua casa o que está fazendo na rua, ou você será o único perdedor que haverá em tudo isso.
A pessoa não conta seus problemas a ninguém por temor de ser enganada.
O mal e o bem convivem juntos.
Pode haver amarração por feitiçaria.
Ṣàngọ é quem manda neste Ọdú, deve ser feita muita Ẹbọ a ele para poder encontrar o equilíbrio perdido.
Existe um Ẹgùngùn que está usando a pessoa para se manifestar, deve-se

perguntar a ele o que deseja dizer.
Neste Ọdú os homens têm tendência a serem mulherengos, porém também a serem enganados pelas mulheres.
Aqui se colocam lírios nos Ẹbọ para que a sorte não falte.
Este Ọdú marca o caminho da língua, com ela tem-se a alegria e a perdição.

Ifá Diz: Selecionar muito bem os amigos. Cuidar de tudo que se leva à boca. Evitar muito aos Ẹgùngùn para triunfar. Assentar a Ṣàngọ em Lẹṣẹ Ọrìṣà, se já o fez, deverá receber a Mão de Ifá com Urgência. O Ọlọgbẹ́rí deve receber Àjàgùn e Ọnífá. Deve-se estudar para seguir adiante. Não ter mais de um (a), companheiros (a) de cada vez. Tomar precauções para não contrair uma doença venérea. Tente se dedicar ao comércio. Não se envolver com bruxaria nem com magia negra. Fazer rogações à cabeça (Ọrí) seis vezes seguida (uma em cada mês). Não se deixar provocar pelos demais. Não fumar na cama. Respeitar e atender aos Ọrìṣà para que seu triunfo seja seguro.

Ọbàrà em Iré: Fala sobre bens materiais, vitória em processos judiciais, bons negócios, sem enfermidades. Pode indicar, principalmente: aquisição de bens materiais de um modo geral, fim de um obstáculo que deve ser o último, expansão física e moral, ausência de enfermidades, evolução no sentido ascendente. Sorte com jogo, uma ajuda financeira inesperada, fim de uma proibição, promoção ou oportunidade de emprego, aquisição de bens materiais de um modo geral, fim de um obstáculo que deve ser o último, expansão física e moral, ausência de enfermidades, evolução no sentido ascendente. Aquisição de bens, fim de um obstáculo, crescimento moral, ausência, melhora pessoal.

Positivo Ọrùnmìlà Diz: “Apresse-se se for necessário”. Indica momento bom para lucrar com o trabalho, vitórias amorosas e familiares.

Ọbàrà em Ìbì: Fala da instabilidade, desorganização, desequilíbrio, insegurança e perigo de envolver com problemas na justiça. Pode indicar: Deslealdade, imoralidade, orgulho nocivos, injustiças, libertinagem, adultério, maldade, filho adulterino, guerra em família de santo. Perseguição de inimigos declarados, apropriação indébita, cuidado ao assinar papes, processo judicial, vida amorosa tumultuada, deslealdade, imoralidade, orgulho nocivo, injustiças, libertinagem, adultérios, maldades, filho adulterino, guerra em

família de santo, quando for Ìbí, pode estar indicando uma das seguintes doenças, infecções do sangue, problemas circulatórios, atrofias musculares, apoplexia, desnutrição, problemas respiratórios, mania de grandeza, loucura. Deslealdade, imoralidade, perseguição no trabalho, fim um romance.

Negativo Ọrùnmìlà Diz: "Não há mentira que se oculte da verdade". Indica mendicância, insubordinação, fofoca, prepotência, mania de grandeza.

Doenças: Infecções do sangue, problema circulatórios, atrofias, desnutrição, problemas respiratórios, loucura.

Relação com o Destino: Você pode ser verdadeiro, persistente, eterno, mas também pode ser indefinível, inconstante, levado pela aparência, facilmente confundido, traído pelas coisas que são bonitas. Você deixará uma herança, então isso muito bem.

Espiritualidade: Como pode perder algo que ainda não achou acreditar em você mesmo é sempre muito importante.

Trabalho: Participação, competição sadia é importante para desenvolver o crescimento profissional e de amizades. O que importa é estar ciente que o local de trabalho é para o desenvolvimento de todos.

Amor: Desconfiar será é só isso que você sabe fazer? Há muitas dificuldades no amor, a melhor maneira de aproximação é a honestidade.

Pode Evidenciar: Perseguido pela inveja, traição profissional, mudança de trabalho, vitória com documentos, independências financeira, crença no dinheiro, lucros repentinos, difamação publica, problemas musculares, acidente doméstico de transito, viagens bem sucedidas, sorte no jogo, ambição desmedida, negócios ilícitos, roubo, traição amorosa, vitiligo (doença), inimigos ocultos, novos amores,
Fala Ọbàrà:

Ọdú Ọbàrà Mẹjì ocupa o sétimo lugar na ordem fixada por Ọrùnmìlà. Para um cliente que esteja lidando com negócios, Ifá diz que para ter uma casa cheia de clientes e amigos, ele ou ela terá que oferecer sacrifícios e também seguir

Ọrùnmìlà.
Se o Ọdú Ọbàrà Mẹjì for aparecer no jogo para alguém, ele diz que à parte das dificuldades financeiras, o cliente está rodeado de inimigos que querem fazer uma tocaia contra ele ou fazer um ataque de surpresa em sua vida ou na sua casa. A dificuldade financeira se amenizará e os inimigos serão derrotados quando o cliente concordar em realizar todos os sacrifícios prescritos por Ifá. Por fim, a pessoa descobrirá quem são seus inimigos e será capaz de identificar o que gerou seus problemas.
Este Ọdú denota que a pessoa está em um estado de incerteza ou suspense, incapaz de tomar decisões. Os filhos deste Ọdú têm uma tendência em comprar por impulso e muitas vezes tornam-se vítimas de ilusões. Eles lamentam a maioria de suas decisões por toma-las nervosamente e às pressas. Para prosperar na vida, os filhos deste Ọdú irão precisar aplacar suas cabeças (Ọrí) de tempos em tempos.

Observação ocidental: Bloqueios ou dificuldades temporais ou espirituais emocionais devem ser discursados.

As pessoas sobre a influência do Ọdú irão crescer muito em muito pouco tempo, e essa condição de melhora despertará a inveja de muita gente, principalmente daqueles que se diziam amigos, criaram situações de perigo para que o consulente não obtenha êxito e seja destruído.
O segredo é a melhor saída para aquele que está sobre as bênçãos ou as ameaças desse Ọdú. Sobre a ação negativa desse Ọdú não subestime o perigo, pois o risco de viver na miséria é real. O porco espinho espetou a fêmea do leopardo e o leopardo não pode fazer nada contra ele.
Se o consulente sofreu algum dano causado por alguém mais poderoso que ele é melhor deixar como está, pois qualquer atitude que venha a tomar, só agravará a situação de forma desfavorável para ele. “O bem estar que encontramos na água é o peixe Xwa que vem buscar fora dela para nela depositar”. A caça do consulente é pobre, mas se tornará rica pelo seu esforço e merecimento.
Se o consulente for rico, deverá oferecer sacrifício para que a fortuna não o abandone. “Sem a lama estar misturada à água do rio, o peixe Zókén que tem os olhos claros verá o que se passa no fundo”. (O consulente descobrirá coisas que se passa em sua casa e lhe são ocultas). “A mulher que come de duas mãos, acabará encontrando a morte”. Se a mulher do consulente estiver

enganando-o morrerá praticando adultério. “E dù àló wé” (Ela come de duas mãos) Diz-se da mulher adultera.

Comentário:

Ifá diz que esta pessoa deveria ter a sua cabeça lavada, de maneira que a mão do Àwọ alivie o seu fardo.
Ifá diz que esta pessoa deveria cultuar.
Ifá de maneira que seu fardo possa continuar a ser erguido.
Ifá diz que é uma época boa para esta pessoa começar um projeto novo.
Ifá diz que se esta pessoa deseja se mudar, é o momento certo.
Ifá diz que se esta pessoa iniciou um relacionamento, esta relação será boa.
Ifá diz que esta pessoa vai receber uma bênção de abundância e uma bênção de um bom relacionamento.

Ọbàrà Mẹjì

Ọbàrà Mejí onii olabara ejebam kikate awo komakate araje komokate ara orun adafum logbo eieko orofo lorugbo logbo tunuyen

08 Ọdú Ọkànràn Mẹjì

II II
II II
II II
I I

Ọrùnmìlà diz: “Se não procura ter a sensibilidade para mudar adquirindo elementos essenciais é humana fazendo o bem, um dia que está sempre muito próxima à consciência se tornará um cobrador implacável”.

Ọrùnmìlà diz: Basta olhar ao nosso redor para ver ao Altíssimo e saber que ele nos pertence a todos igualmente, e todos nos pertencemos a ele igualmente, ele nos deu a vida, a terra, a água, o ar os alimentos, a luz do sol, o mar. E nos colocou fronteiras nem nos obrigou a pensar de uma maneira determinada, não nos deu propriedades materiais nem espirituais porque ele é o único proprietário de sua criança. O homem não pode dizer que é dono da terra, da

água nem de nada que pertença a Ọlọdùmàrè, por isto o homem desafia ao altíssimo cada dia e por isso responderá em vida, ou depois de sua morte física.

Ọrùnmìlà diz: Tenha muito cuidado para não haver uma tragédia isto lhe trará muito problemas com a justiça, se não houve ainda vai a ver.

Frase chave: Ọkànràn cria novas direções e novas possibilidades.

Esta história fala de Ọlọfin, sua esposa e sua família que estavam doentes e precisaram se consultar com Ifá e chamaram três Bàbàlàwọ para este fim, mas eles não acertaram o que estava de fato acontecendo. Insatisfeito, ele mandou chamar outro Bàbàlàwọ que consultou Ifá e falou que o problema dele e de sua família era falta de saúde e prescreveu Ẹbọ. O Ẹbọ foi feito para o Ọlọfin e logo a sua família ficou bem de saúde e todos agradeceram ao Bàbàlàwọ. O Bàbàlàwọ agradeceu a Ọrùnmìlà que por sua vez agradeceu a Ọlọdùmàrè.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Não deve economizar quando o assunto é doença;
Deve persistir para chegar ao seu objetivo;
Deve obedecer a pessoa que falar exatamente aquilo que está no oráculo e fazer o Ẹbọ prescrito por ele

Orientação: este Ọdú pode falar de várias pessoas ao mesmo tempo. Podendo ser um problema relativo ao consulente ou à sua família. Quando alguém tem problemas de saúde, normalmente se usa galinha para tirar negatividade.

Esses cinco Ọrìṣà foram jogar para saber o que precisavam fazer, pois tinham perdido o ase e nada do que falavam acontecia e eles estavam ficando desacreditados e perdendo seus seguidores. Foi quando foi lançado o Ọdú Ọkànràn Mẹjì e foi pedido Ẹbọ. Eles fizeram o Ẹbọ, tudo que eles falavam passou a acontecer e, desta forma, reconquistaram a confiança de seus seguidores.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Está com medo;
Está desacreditado;

Está perdendo suas coisas;
Está com a vida muito ruim;
Está perdendo o prestígio e se sentindo derrotado;
Deve fizer o Ẹbọ para tudo voltar ao normal.

Ọbí falam os caminhos fechados e falta de oportunidade, quando um aberto fala que este caminho para seguir está com muita dificuldade devida ter somente um raio de luz. Isto quer disser claramente que não ar nada positivo e está tudo fechado. Vai ter que lutar muito para que saia esteja negatividade.

Quando a parte do Ọbí masculina estiver apontando para baixo e para esquerda. Isso significa que Ọkànràn veio em Ìbì, negativo a resposta continua NÃO.

Se a questão não for resolvida isto poderá gera descontrole emocional e espiritual, violência na família enfim. Èṣú não está de bom acordo.
Se a parte aberta do Ọbí apontar para a esquerda e para cima também e NÃO. Fala das dificuldades financeiras e de relacionamento.

Se a parte aberta do Ọbí for feminina, e apontar para direita e para baixo e se a parte masculina apontar para a direita e para cima, a resposta e SIM. Este informação seria Àjé em Ọkànràn. Este caso a mensagem e de saúde, vida longa, fartura, prestigio, vitória sobre inimigos, ganho repentino de dinheiro e a ancestralidade do apoio em qualquer empreendimento.

Ọkànràn representa o primeiro paço que ocorre como resultado de um novo nível de entendimento. Qualquer mudança na percepção do Eu e do mundo altera a visão da pessoa do futuro e como ele está atuando no mundo. Qualquer um que se recuse a dar o primeiro passo corre o risco de isolamento e fecha a porta para um crescimento mais adiante.

Ọkànràn quer dizer 'vindo do coração'. Ifá ensina que crescimento espiritual acontece como resultado do equilíbrio entre a cabeça e o coração conhecido como Ọrí tútú (harmonia entre pensamento e emoção). O antídoto do egoísmo que pode acontecer em Ọbàrà é a humildade que pode ser criada em Ọkànràn. Quando a experiência nos ensina que nossa percepção do mundo está errada, a consciência inicia uma procura pela verdade. Este é o ciclo de morte e

renascimento que é o fundamento de toda iniciação. Em termos sociais, este ciclo é representado frequentemente pela voz do profeta. Em termos negativos, Ọkànràn representa mudança constante baseado em respostas emocionais que não são fundamentadas em reflexão consciente.

As pessoas sob a influência desses Ọdú podem num ato extremo cometer desatinos derivando assassinatos, roubos e ainda podem ser vítimas da miséria causada uma interferência brutal destrutiva na sua própria existência ou da sua descendência.

Ọdú Ọkànràn rompe com aquilo que está estabelecido como correto ao criar regras próprias com incumbências de induzir a pessoa a erros graves, isso tudo nunca minúscula fração de segundos, onde a decisão tomada causará danos muitas vezes irreparáveis. Este Ọdú está ligado aos vícios e ilícitos. A ameaça desse Ọdú é iminente e se tem muito pouco tempo para livrar-se das suas armadilhas.

Este Ọdú este relacionado à: coisas erradas, descobertas. Auxílio de um Ọrìṣà. Fogo, eminente de acidente não lance pragas nem maldições ninguém, dificuldades tem que dar comida à cabeça para encontra a paz.
Perder uma criança de sua família. Novidades, já a caminho, chegarão á sua casa.
Uma viagem planejada representa sério perigo, Você não gosta de ouvir a verdade, é incrédulo, e não acredita muito nos santos.
Prenuncia a morte repentina de três pessoas.
As pessoas deste Ọdú têm os seus interesses econômicos associados á compra e venda de imóvel.
São pessoas de construção metódica com relação a sua base política e financeira, pensamentos de vanguarda estão sempre construindo novas oportunidades para sua vida.
São engenhosos, criativos de pensamentos científicos em prol do bem comum.
Bons amantes, sinceros e levemente desinteressados, costumam casar um pouco mais tarde, depois dos 30 anos de idade.
Espírito comunitário, sempre buscando associar-se a pessoas para um bem comum.
Em qualquer aspecto desta caída e preciso consultar Ọrùnmìlà para saber o que precisa ser feito em dúvida consultar um Bàbàlàwọ.

As pessoas sob a influência desses Ọdú podem num ato extremo cometer desatinos derivando assassinatos, roubos e ainda podem ser vítimas da miséria causando uma interferência brutal destrutiva na sua própria existência ou da sua descendência.
Os deste Ọdú possuem uma personalidade diabólica esperando deste filho tudo de ruim.
Para esta pessoa não é aconselhável feitura como filho de santo.
Não levantar pesos ou realizar esforços físicos grandes sem proteger as costas e a cinturas.
Evitar se molhar com água de chuva. Procurar o médico assim que sentir algum mal-estar estranho.
Escutar os conselhos de quem deseja lhe ajudar.
Preste atenção aos sinais que lhe dão em sonhos os Ẹgùngùn.
Precisa iniciar em Lẹsẹ Ọrìṣà ou em Ifá, necessário consultar o oráculo o quanto antes, até que assente Ifá (tanto para homens quanto para mulheres).
Deve atender muito a Ṣàngọ, Ọbàtàlà e a Èṣú.
Se vista de branco ou de cores claras com frequência.
Observe as pessoas de sua casa, pois há alguém que esta enferma e está dissimulando. É preciso levar essa pessoa ao médico com urgência. Não faça pouco caso dos médicos porque para isso eles estudaram.
Cuidado com o curandeirismo e o empirismo temerário daqueles que se crê com poderes imaginários. Ọlọrùn e os Ọrìṣà quando quer curar por milagre, eles o fazem sem tanto ruído e através de qualquer meio. O milagre se apresenta não se busca.
Para quem se faz essa consulta, pode-se garantir.

Ifá diz: Que o cliente está sofrendo por falta de filhos, dinheiro, e outras coisas boas da vida. Mas se o cliente crer em Ọrùnmìlà e cultuar Ifá, todos os seus problemas serão resolvidos.

Para vencer os inimigos e ter controle sobre todas as dificuldades, o cliente terá que oferecer sacrifícios à Ṣàngọ e Ẹṣù.

Ifá lhe fala que está muito doente de uma perna tem que ter cuidado para não operá-la. Em sua casa tem uma mulher que gosta de bebe, você precisa fazer com que esta mulher não beba muito para não ter graves problemas.

Queres ir a um lugar onde só tem discórdia não tento tranquilidade, mas nesta viajem vai achar fortuna fique atendo. Vai ter uma notícia de três mortes repentinas. Nunca diga a aonde vai quando sai para a rua e se for falar, fale ao contrário, porque se falar aonde vai Ìkù vai está lhe esperando. Cumpra com Ọ̀ṣùn, pague o que deve para a ela. Você gosta muito de uma mulher e vice-versa. Faz quatro dias que deve um forte dor de barriga e isto lhe assustou muito. Não faça favores para ninguém para não lhe causar um problema. As pessoas acham que você e muito mentiroso.

Ọ̀kànràn em Iré: Fala das soluções rápidas, prosperidade, felicidade no amor, nascimento de criança. Quando Ire indica que sua mãe já fez os sacrifícios por você. Discernimento, evolução profissional e financeira, acatamento das suas ideias, vocação religiosa, eloquência, solução de problemas por intermédio de simples entendimentos, nascimento de uma criança, nascimento de gêmeos, virilidade no homem, sexualidade na mulher, progresso para enriquecimento repentino. Discernimento, evolução profissional e financeira, acatamento das suas ideias. Vocação religiosa, eloquência, solução de problemas por intermédio de simples entendimentos, nascimento de uma criança ou gêmeos, virilidade no homem, sexualidade na mulher, progresso ou enriquecimento repentino.

Positivo Ọ̀rùnmìlà Diz: “O caminho está aberto” indica determinação conquista profissional, vitórias sobre demandas judiciais ou não.

Ọ̀kànràn em Ìbì: Fala também de saturação. Quando Ìbì sua mãe tem que fazer sacrifícios por se encontrar eminentemente em perigo de morte. Prisão, ação ilícita, mendicância, guerras, confusões, morte, miséria. Fanatismo religioso exacerbado, injustiças, ingratidão, inquietude, abandono, lagrima, perigo iminente e irremediável, inimigos ocultos, novidades, barulho, alvoroço, visita estranha, coisas negativas em todos os sentidos ou negativos até certos pontos, sustos grandes perigos, roubos, prisão, ruína e perda de tudo. Prisão, ação ilícita, mendicância, guerras, confusões, morte, miséria, fanatismo religioso exacerbado injustiças, ingratidão, inquietude, abandono, lágrimas, barulho, alvoroço, visita estranha, coisa negativa em todos os sentidos ou negativos, até certo ponto, susto grande perigos, roubo, ruína e perda de tudo. Aborrecimentos, injustiças, violência contra a mulher, prisões e roubos, fadigas perseguições de inimigos, falência, destruição de um lar, perigo de

morte.

Negativo Ọrùnmìlà Diz: Quem tudo quer tudo pode perder. Indicam grandes perigos, perdas matérias, intrigas, sustos ambição.

Fala Ọkànràn:

Ọkànràn Mẹjì é o oitavo Ọdú na ordem inalterável de Ọrùnmìlà. Este Ọdú significa problemas, casos tribunais, sofrimentos e más vibrações. Filhos desse Ọdú, irão sempre acertar em cheio por fazerem ou dizerem o que é exatamente certo. As pessoas pensam frequentemente que os filhos desse Ọdú são agressivos e mandões devido a eles tentarem prevalecer apesar de todas as probabilidades. Em muitas situações eles irão se rebelar contra as convenções da sociedade e consequentemente criam problemas para eles mesmos. Propensos a infecções, os filhos desse Ọdú devem tomar cuidado com sua saúde de forma a não se tornarem doenças crônicas.

Observação ocidental: É hora de comprometer-se a aliviar problemas.

Aqui nasce que o vento e a água em excesso destroem as colheitas, porém por sua vez preparam o solo para as novas plantações.
Não se tem medo porque, apesar de uma tragédia, não lhe sucederá nada.
O banho de mar e de rio limpa o espírito das impurezas.
Não se tem medo porque, apesar de uma tragédia, não lhe sucederá nada.
Aqui não se diz aonde vai quando se sai à rua, pois ali há inimigo que pode lhe prejudicar, diz tudo ao contrário para que os Àràjè (Inimigo) não lhe surpreendam nunca.
Chegará a chefe de uma grande família.
Aqui a pobreza é mais forte que a riqueza a maioria é pobre e a minoria é rica.
Alguns poucos não podem governar aos que têm a força da maioria e a razão do desvalido.
Os inimigos tentam prejudicar com feitiçaria, porém conseguem tudo ao contrário, graças a seu Èlẹdà, e acabam lhe fazendo um bem. A pessoa diz muitas mentiras.
Indica situações de perigo diante das qual a pessoa está indefesa e sem possibilidades de ser socorrida.
Os favores trazem perdas e distanciamento de amizades.

Depressão física e moral, má nutrição celular, hipotensão, todos os tipos de enfermidades causadas por insuficiência, deficiência, diminuição da força vital.
Tem de se conformar com o que tem e não se angustiar pelo que não tem isso às vezes se obtém, e outras vezes não.
Há que lutar trabalhar, estudar e fazer rogação para que venha a sorte.
Tem de assentar Ọrìṣà a um filho de Ṣàngọ. Tudo o que você faz e tem, deve estar muito claro, porque existem olhos que lhe observam e ouvidos que lhe escutam.
Apoiasse muito com Ṣàngọ, Èṣú e Ọbàtàlà, eles são os únicos que lhe trarão felicidades enquanto que Ọrùnmìlà lhe salvara a vida.
Não lance pragas nem maldições em ninguém.
Tem que dar comida a cabeça pra encontrar a paz.
A justiça será feita na porta de sua casa.
As pessoas que hoje lhe viram as costas são as mesmas a quem serviu no passado.
Sua própria família não lhe dá importância.
Às vezes você sente vontade de morrer.
Demonstra fanatismo religioso, impossibilitando a capacidade de um raciocínio lógico e filosófico.
Prenúncios quase sempre negativos, como a noite que chega e a tempestade que se aproxima.
Representa a corda, rogações, doenças, coisas encadeadas.
Proíbe se molhado com água de chuva.
Aqui foram aonde Ọlọfin veio para a terra.
Aqui os homens não reconheceram Ọrùnmìlà o bem que foi feito para ele, e farão o mesmo pelo Àwọ.
Ọkànràn e quem asseguram ao Àwọ a invulnerabilidade contra as feitiçarias, isto é alcançado com uma folha de manga para qual é pintado Ọkànràn Mẹjì com Iyẹrọṣùn é lavar as mãos com este pó e água deixando cair na terra para poder permite evaporar. A folha e colocada em Íbẹjí, depois de seca e picada e a soprada na porta de casa.
Aqui onde Ifá indica que são os pais, que e necessário trabalhar Ifá. O segrego deste Ọdú é apresentado a Àkúkọ e Èṣú pedido ao contrário do que se deseja na cerimônia não permitiu obter o que desejava. Aqui onde Èṣú concede tudo ao contrário do que lhe e pedido. Aqui onde Èṣú comeu Àkúkọ pela primeira vez.

Comentário:

Ifá diz que esta pessoa está a ponto de embarcar em uma jornada.
Ifá diz que esta pessoa deve fazer Ẹbọ afim de que a jornada lhe traga fama e abundância.
Ifá diz que quando esta pessoa chegar ao seu destino será capaz e de resolver um problema que lhe trará boa sorte.
Ifá diz que esta pessoa deveria oferecer bolinhos de feijão a Èṣú antes de iniciar a jornada.
Ifá diz quando esta pessoa chegar ao seu destino terá muitos benfeitores.
Ifá diz que esta pessoa não está vendo as coisas claramente.
Ifá diz que esta pessoa deve fazer Ẹbọ para clarear um caminho confuso. Faça Ẹbọ para tirar confusão.

Ọkànràn Mẹjì

Ọkànràn Mẹjì, oni okanran okanranni okute okanran meji ni esu bi eboada eshu bi pakiko adie, onadare okanran meji, okanran ire ifa, okanran ire owo, okanran ire sango, okanran ire esu biokan mi, oni kanran umbati osode bota loku nulo

09 Ọdú Ọgùndà Mẹjì

I I
I I
I I
II II

Ọrùnmìlà diz: “Aquele que se envolve de maneira direta e ordeira na realidade dos fatos, em sua defesa ou não, aguarda o tramite das decisões no desassossego do seu coração”.

Ọrùnmìlà diz: “Todos os galos que hoje brigam, um dia foram pintos”. Indica prisão, angústia, muita dificuldade, desordem.

Frase chave: Ọgùndà cria a remoção de obstáculos.

Ọgùndà é uma elisão de Ọgùn da, que significa o Espírito do Ferro cria. Ọgùndà é simbolizado pela ideia de clareamento de um caminho ou abertura de uma estrada. Historicamente é associado com o processo de organização de estruturas sociais em cidades. Em nível pessoal é associado ao progresso para realização do destino. A manifestação negativa de Ọgùndà é destruição sem propósito.

Ọrùnmìlà foi consultar Ifá porque ia comprar escravos (Ẹrù), e ao sair o Ọdú Ọgùndà Mẹjì, foi pedido que realizasse Ẹbọ, para que suas compras fossem boas. Além do Ẹbọ, Ọrùnmìlà foi aconselhado a ouvir os conselhos do escravo que ele estava comprando, então ele trouxe como escravo Ọsànyìn.

Ọrùnmìlà pegou Ọsànyìn e levou para o mato e voltou para casa. No dia seguinte, Ele retornou e Ọsànyìn não tinha feito nada e Ọrùnmìlà ficou lhe perguntou o porquê de ele não capinado nada. Foi quando Ọsànyìn Lhe falou: "tudo isso aqui são ervas e eu vou ensiná-Lo como usá-las" e ensinou a Ọrùnmìlà como usar cada uma das folhas que tinha no campo.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Não deve se achar superior a ninguém;
Deve ser humilde e aceitar opiniões daqueles que ele julga como subalternos, pois sempre aprenderá com alguém;
Precisa ser corajoso e não pode ter medo principalmente de dizer o que sabe.

Esta história começa pelo caçador. Ele foi procurar um Bàbàlàwọ para consultar se encontraria animais na mata que onde ia caçar. Ao sair Ọgùndà Mẹjì, o Bàbàlàwọ falou que se ele fizesse ou não Ẹbọ, teria boa caçada, mas se ele fizesse oferenda conseguiria trazer bons lucros na sua caçada. Mas o caçador pensou consigo que ninguém o impediria de levar sua caça para casa e, então, não realizou a oferenda.

O caçador entrou no mato e iniciou a caçada, conseguindo abater animais. Ele ficou vários dias no mato e quando o caçador estava parado, enxergou Ọyìgbẹgì, uma mulher muito bonita. Apesar de encantado pela linda Ọyìgbẹgì, Ode estranhou o fato de ver uma mulher dentro do mato e, então a chamou e perguntou se ela era Iwi Ìgbọ ou Ọrọ Ìgì, o espírito da floresta ou espírito do

mato? Ela falou que não era nada disso e explicou que ela havia se perdido no mato. Ode a pediu em casamento e ela aceitou, seguindo juntos para o acampamento que havia dentro da mata, mas Ọyìgbẹ̀gì não quis comer nada.

Durante o desenrolar da história Ode com Ọyìgbẹ̀gì, Ọrùnmìlà foi se consultar para saber como encontrar uma mulher e, ao sair Ọgùndà Mẹ̀jì, foi prescrito o Ẹbọ que deveria ser ofertado a Èṣú.

Ode encontrava-se com Ọyìgbẹ̀gì, mas ela continuava sem querer comer nada. Então, ele juntou suas caças e partiu com Ìgbọ Oro à procura de Ọrùnmìlà, para verificar o que estava acontecendo com ela. Na hora que adentravam à porta de Ọrùnmìlà, Ọyìgbẹ̀gì viu os ovos que estavam no Esu, foi até lá, pegou-os e comeu. Ode não gostou de ver o que tinha acontecido e resolveu entregar Ọyìgbẹ̀gì para Ọrùnmìlà, para que ela tornasse a esposa que Este estava procurando.

Ọrùnmìlà foi com ela para sua casa. Ao chegar lá, foi jogar para saber se estava tudo certo com Ọyìgbẹ̀gì e se ela conseguiria lhe dar filhos. Primeiro, Ọyìgbẹ̀gì teve 20 filhos, depois Ọrùnmìlà consultou novamente a Ifá e descobriu que ela teria mais 10. E, finalmente, ela teve seu último filho, mas para este filho nascer sem problemas, ela teria que fazer Ẹbọ e não viajar para a casa de seus pais durante a gravidez.

O pai de Ọyìgbẹ̀gì chamava-se Ọlọkùn. Ele soube que sua filha estava casada com Ọrùnmìlà e pediu que Ele a deixasse visitar a sua casa, mas como o oráculo havia prescrito, ela jamais deveria realizar tal viagem. Entretanto, por insistência de Ọlọkùn, Ọrùnmìlà acabou cedendo e quando sua esposa estava no oitavo mês de gravidez, foi para a casa de seus pais e ficou por lá até nascer o seu filho. O filho nasceu com pele branca, então, Ọrùnmìlà deu a este filho o nome de Ọyọbọ, que quer dizer aquele que trocou sua cor e ficou branco.

Na hora que Ọrùnmìlà ia voltar para sua casa, Ele resolveu não levar Ọyọbọ, pois ele deveria ficar com seu avô Ọlọkùn, para não causar nenhum tipo de constrangimento a Ọrùnmìlà.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode ter dúvida na hora de escolher as coisas;
Não pode brincar com o seu caminho;
Deve ser obediente,
Se homem, encontrará uma esposa.
Se mulher, encontrará um homem.

Ọgùndà é a remoção dos obstáculos que bloqueiam uma pessoa em seu movimento em direção ao seu destino e o cumprimento de seu potencial mais elevado. Os obstáculos podem tanto ser internos quanto externos e é importante identifica-los corretamente. Um problema nunca pode ser resolvido se a raiz do problema é desconhecida. A negatividade de Ọgùndà ocorre quando uma pessoa acredita que os obstáculos não podem ser removidos. Isso gera a raiva e conflito desnecessário.

Problemas provocados por fazer favor a uma pessoa. A maior parte dos favores que se fazem neste Ọdú não é agradecida pelas pessoas que se beneficiam deles. Há mal agradecimento e mau pagamento pelas boas atitudes. O mau comportamento de alguns desalmados não deve fazer a pessoas mudar sua forma de ser, sempre é melhor dar do que ter de receber. Haverá gente correndo pelas ruas. Deve fechar as portas de sua casa para que a perdição não entre por ela. Vêm em sua busca, de outro lugar, para que faça um favor, não o faça porque terá dificuldades. Deve se superar permanentemente estudando. Manter uma higiene genital extrema. Usar roupa interior branca. Discrição. Receber Àjàgùn e Ọnífá. Se já tiver, estiver aos pés de Ọrùnmìlà. Não abusar da mulher. Saudar ao sol durante dezesseis dias seguidos. Receber a Bàbálúáyẹ e aos Íbẹjí. As filhas de Ọyá terão de colocar o Ìdé de Ọrùnmìlà. Atender a Ọgùn e a Ṣàngọ de forma igual. Evitar se vestir com roupas negras, e não visitar cemitérios.

Este é o Ifá onde Ọbàtàlà se manifesta contra tudo referente às bruxarias e feitiçarias. Consegue as coisas com muito sacrifício, tem que fazer aos pouco para ter estabilidade.
Nasceu com uma grande graça espiritual tem que desenvolvê-la, pois tem missão espiritual, tem que fazer Ifá.
Tenha cuidado para não ferir-se com ferro ou aço, o ferimento poderá ser fatal.
Você se sente amedrontado ou triste porque presente um perigo muito grande que o ameaça.

Cuidado para não ser agredido ou morto por engano.
Cuide do estomago, evite álcool e comida forte.
Pare de envolver-se com mulheres estranhas, uma delas tentará amarrá-lo.
Uma pessoa vigia seus passos e, por ódio ou despeito, é capaz de tudo para prejudicar a sua vida.
Não aceite convite para uma viagem.
Se tiver que realizar algum negocia peça antes proteção a um Òrísá, do contrário não dará bons resultados.
Examine bem papéis relativos a um contrato com outra pessoa que não é leal com você.
Existe alguém que tenta destruir uma amizade sua, falando mal de você, para que briguem.
A mulher donzela tem que fazer Ẹbọ para casar.
Tem um dom espiritual.
Tem facilidade para adaptar-se a qualquer profissão.
Aqui impera a traição e sobressaem as armadilhas.
O Ọdú Ọgùndà consolida-se na frase: Precisamos resolver o problema.
As pessoas sob a influência desses Ọdú estão sempre a disposições das causas difíceis em que outra pessoa esteja sendo vítima de qualquer natureza, onde a sua condição humilde ou desfavorecida em virtude da sua própria timidez a detenha de argumentar a favor de sua condição naquele momento.
Numa compreensão mais estrita a respeito desses Ọdú diz-se que a ação de Ọgùndà faz abrir uma fenda mesmo que se feche será marcada por uma cicatriz, indicando que a fenda ainda existe mesmo que esteja disfarçada esteticamente.
Ação do Ọdú representa formas radicais de se estabelecer relações de amizades de conflitos urbanos na defesa de diretos contra uma ação difamatória.
Diante de um perigo eminente é capaz de levar-se com sangue para livrar-se do mal.
É importante ainda dizer-se que essa influência pode levar as demissões, perda de promoção, e afastamento de pessoas que não querem ser vistas na companhia de alguém que julgam não ter papas na língua.

Ọgùndà em Iré: Pode indicar principalmente: desmascaramento de pessoas que vêm agindo com falsidade, descoberta de uma traição, vitória sobre inimiga guerra ou disposta em que a vitória está assegurada, vigor física

virilidade, sobrevivência de uma situação de extremo perigo (Ire Àìkú). Uma acusação será retirada formalizando a inocência do consulente, reconhecimento profissional, pagamento de dívidas, fim de confusão, desmascaramento de pessoa que vêm agindo com falsidade, descoberta uma traição, vitória sobre inimigos, guerra ou disputa em que a vitória está assegurada, vigor virilidade, nascimento de uma criança. Sobrevivência de uma situação de extremo perigo (Ire Àìkú). Destreza, comunicação e canecões financeiros importantes, atividades políticas, nascimentos de criança, herança, objetivos alcançados.

Positivo Ọrùnmìlà Diz: "Caminho tranquilo para que sua alma não seja observada". Índia equilíbrio emocional, austeridade nos compromissos.

Ọgùndà em Ìbì: Em Ìbì este Ọdú pode indicar: Violência imposta ou sofrida, corrupção moral, toxicomania alcoolismo, falta de escrúpulos, guerra, disputas acirradas que levam desenlaces violentos, acidentes morte violenta agressões, perigo em uma viagem, inversões e perversões sexuais, traição, morte por envenenamento, conduta imoral. Mentiras caluniam e difamações, confusão com polícia, riscam de uma cirurgia de emergência, graves discussões de família, risco de acidentes, briga com risco de morte, violência imposta ou sofrida, corrupção moral, toxicomania, alcoolismo, falta de escrúpulos, guerra, disputas acirradas que levam os desenlaces violentos, acidentes, morte violenta, agressões, perigo em viagens, inversões e perversões sexuais, traição, morte por envenenamento, conduta imoral. Risco de abordo, partos com problema, inveja, olho gordo, fofocas, separação conjugal, inimigos ocultos, morte de pessoa amada, impotências sexual.

Negativo Ọrùnmìlà Diz: "Todos os galos que hoje brigam, um dia foram pintos". Indica prisão, angústia, muita dificuldade, desordem.

Doenças: AVC, infarto do miocárdio, amputação de membros, cirurgias abdominais, fobias, esquecimento, disritmias cardíacas, infecções anus e reto.

Relação com o Destino: Símbolo do poder e de resistência, os desejos podem ser obtidos desde que as ferramentas sejam usadas beneficamente. Tudo o que se constrói é para durar guardar força e energia é importante para serem usadas mais tarde.

Espiritualidade: Toda boa notícia requer atenção. O caminho está na boa oração, Estás predestinado ao inevitável.

Trabalho: Não faça nada pela metade, não seja temperamental com seu trabalho. Morda a língua, evite discussões. O que é ilegal e imoral, não é trabalho. Paciência para compreender.

Amor: Caminho de muitas amizades, muitos namoros e poucos amores. Quando surge na consulta e o jogo está positivo, Ọrùnmìlà diz: "Caminhe tranquilo para que sua alma não seja observada". Indica equilíbrio emocional, austeridade nos compromissos. Mas se o jogo estiver negativo.

Fala Ọgùndà

Este Ọdú adverte contra brigas, disputas e hostilidades iminentes. Durante uma sessão de Oráculo, se esse Ọdú aparece para uma pessoa ela deve ser avisada para ter cuidado com traidores ou amigos enganadores. Ifá diz que a pessoa deve ter confiado em alguém indigno de confiança. Se o cliente está em batalha com problemas financeiros e oposição de inimigos, este Ọdú diz que a pessoa deve oferecer o sacrifício certo a Ọgùn e também aplacar a sua cabeça (Ọrí) para que tenha êxito e prosperidade.

Observação ocidental: O cliente está sobrecarregado com trabalho e problemas pessoais de outras pessoas.

Na ordem de Ọrùnmìlà, o Ọdú Ọgùndà Mẹjì ocupa o nono lugar. Ele é o Ọdú que encarna Ọgùn, o deus do ferro e da guerra. A maior parte dos filhos de Ọgùndà Mẹjì é adoradora de Ọgùn, que são reconhecidos por seu poder, coragem e talentos criativos. Com suas habilidades imaginativas incomuns eles abrem portas e criam oportunidades de emprego para os outros. Pessoas encarnadas por Ọgùndà Mẹjì são sempre abençoadas com muitos filhos.
Os animais oferecidos sob as ordens deste Ọdú devem ser decapitados em decorrência da ideia de divisão incluída no próprio nome do Ọdú. A árvore que conhece o aço terá seu desenvolvimento interrompido. (Existe uma ameaça de morte pairando sobre o consulente, que deverá fazer Èbó para se livrar do perigo).

A faca que ataca o sorgo come o seu cadáver. (A espiga do sorgo, se o consulente não morrer derrotará seus inimigos).
A mulher do caçador não grita em vão a flecha de seu marido penetrou o corpo de um animal. (Os desejos do consulente serão realizados).
A madeira recurvada não precisa mais preocupar-se com suas costas. (O consulente não tendo mais ereções não precisa mais preocupar-se com o cansaço ocasionado pelo ato sexual).
Se o machado foi campo e cortou muita madeira voltará para casa. Se, no entanto, nada cortou ainda assim voltará para casa. (Ọgùn está dando uma chance ao cliente dependendo deste saber aproveitá-la).
Aqui foi onde muitos dos que viviam em terra Congo foram seduzidos por Àlósí para que se dedicassem à prática da feitiçaria.
Nasce o segredo das Ẹwẹ para implantar o poder dos Ọrìṣà nos Ọtà dos fundamentos dos Bàbàlọrìṣà e dos Bàbàlàwọ, sem Ọṣànyíàn não há poder na religião dos Ọrìṣà Yọrùbà.
Aqui não se anda com Prendas de bruxos.
Nasce à impotência por Ọpọlọpọ Òfíkálé (pelo abuso do sexo).
Aqui foi onde Ọlọrùn premiou os serviços de Ẹṣù com Ẹlẹkẹ vermelho, branco e negro.
Aqui onde Bàbálúáyẹ, na terra Arará, se sentou sobre uma pedra e lhe foi concedido o dom de adivinhar, e partir desse momento ele reinou ali. Aqui nasceu o que o pilão de Bàbálúáyẹ se faz de pedra.
Há que se ganhar à simpatia, o respeito, a admiração e o reconhecimento dos demais mediante a constante superação e o trabalho duram.
O Àwọ para interpretar Ifá tem muito que aprender muito que estudar muito que memorizar, e tem de possuir muito Ase e inspiração divina. Aqui Nasce à adivinhação por outros meios e caminho alheio aos da religião dos Ọrìṣà Yọrùbà.
Ọgùndà está em torno das dificuldades que crescem à parte de fazer as coisas de forma masculina. Ele está em torno das bênçãos que resultam do trabalho para realizar suas ambições.
Ele está sobre o controle de suas paixões e sobre a condução de sua energia sexual dentro das atividades construtivas.
Nasce à pureza das crianças e as provas que Ọbàtàlà impôs a seus filhos para ver se eram capazes de suportar a fome, a miséria e as tribulações, a luta pela fé e pela firmeza.
A carne é independente do espírito, carne e espírito vivem juntos, porém não

misturados.
Aqui Ọbàtàlà prova ferindo a carne para ver como reage o espírito Àlósí fere a carne dos homens para conseguir o que quer dos débeis de espírito Ọbàtàlà comprova que seus verdadeiros filhos não são vulneráreis as artimanhas de Àlósí. A corroa não vem bem com o tamanho da cabeça; chegou-se tarde às consagrações e não se pode mais, alcançar a gloria que se deseja.
Há que reinar, porém sem coroa.
O mundo conheceu a Ọṣàlùfàn, a Ọbàtàlà e a Ọṣàlà, três divindades poderosas que são a mesma (por distintos caminhos).
Aqui foi onde morreram as forças que mantinham o eixo da terra e Ọlọrùn teve de substituí-las por outras para que o desequilíbrio e a desestabilidade não acabarem com a vida.
Nasce à apresentação das provas e das testemunhas para culpar alguém de um delito cometido.
A inocência é um atributo inato do ser humano, demonstrar que está se perdeu corresponde àqueles que sejam capazes de provas que tal atributo foi violado.
Nasce a imperfeição da justiça dos homens, sua subordinação aos interesses criados nem por isso verdadeiramente justos, a justiça injusta, aparente.
A justiça dos poderosos e dos débeis, a justiça social e a justiça Divina.
Aqui privação das liberdades humanas e com a manipulação da justiça.
Aqui nasce que os velhos ensinem aos jovens as normas das boas condutas sócias, porém também a transgressão das ditas normas.
As virtudes, os defeitos, a crítica e as relações sociais.
Mandam em buscar de um lugar onde há uma fortuna.
Fala de dois homens que pretendem a mesma mulher, porém há um terceiro que ninguém considera importante, mas que será o seu marido, se alguém se opõe a isto, pode implicar em uma tragédia.
Aqui nasceu a responsabilidade dos homens para alcançar a felicidade sem prejudicar aos demais.
A dedicação ao trabalho, ao estudo, à superação, às boas ações e a construir o lar.
Aqui onde Ọṣànyíàn entregou aos Àwọ se os segredos da medicina verde das plantas para curar as enfermidades para que também pudesse consagrar aos Ọrìṣà e para destruir o mal dos bruxos e dos feiticeiros.
Tem de estudar e se superar para ser útil a si mesmo e à sociedade.
Neste Ọdú nasce a cobrança dos direitos.
O tempo, a dedicação, os conhecimentos, o Àṣẹ e o poder espiritual que um

Bàbàlàwọ dedica a quem solicitam sua ajuda, têm um preço espiritual e um material.
Em certo tempo Ọrùnmìlà disse aos Bàbàlàwọ que trabalhassem ajudando às pessoas sem cobrar nada, gratuitamente, exclusivamente à custa da vontade do próximo. No entanto, os Àwọ começaram a passar fome, a adoecer e a morrer, e as pessoas ficaram indiferentes a isso, então Ọrùnmìlà disse: “A partir de agora, pela desumanidade, pela inconsciência, pelo abuso, pelo trato e pelos não agradecimentos demonstrados pelos seres humanos para com meus filhos, os Bàbàlàwọ, toda caridade terá um preço espiritual e outro material, e isso não dará direto a recebê-la, mas simplesmente a solicitá-la. Pelo trabalho de meus filhos se pagará tanto ou mais que o que se paga com satisfação pelo trabalho de um profissional, de um médico ou de um construtor”.

Comentário:

Ifá diz que esta pessoa tem que fazer Ẹbọ para conseguir manter o fruto de seu trabalho.
Ifá diz que esta pessoa deveria fazer Ẹbọ para assegurar que a boa sorte venha para seu caminho.
Ifá diz que muitas bênçãos estão pertos, mas há um risco de que elas sejam perdidas se não for feito Ẹbọ.

Ọgùndà Mẹjì

Ọgùndà Mẹjì, ogunda siro, owo iyolokun osala biriiniwa, obatalá obataisa, jekpa oba ibo odo baleni ogun onire iyolokun ode, ogunda meji eyeni eyeeraruna oku alorun obalalyana tiqa, elegbara awa lawa olowo sinwos orunmila kaye mariwo waferefun oduduwa orugbo

10 Ọdú Ọṣà Mẹjì

II II
II
II
II

Ọrùnmìlà diz: Quando somos apontados como pessoas experientes é que no

processo da nossa existência nos tornamos melhores aprendendo com os nossos erros. Achar que se tem sempre razão é demonstração de rebeldia diante da verdade: somos espelhos uns dos outros.

Frase chave: Ọṣà cria mudança radical nas circunstâncias.

Ọṣà Mẹjì é a manifestação de mudança súbita e inesperada. Ọṣà Mẹjì é a influência fatores exteriores que rompem ou destroem uma forma particular. Ọwọnrín é o caos construindo estrutura de uma forma avançada. Simbolicamente, Ọṣà Mẹjì é associado com temporais, furacões, vulcões e forças destrutivas da Natureza que transformam tudo em seu caminho. Como uma Força da Natureza Ọṣà Mẹjì tem um efeito purificador. Em termos pessoais Ọṣà Mẹjì pode representar uma mudança drástica que conduz a abundância. Em termos negativos Ọṣà Mẹjì pode representar alguém que constantemente foge das responsabilidades, o que pode conduzir a várias formas de enfermidade mental.

Neste mundo os seres humanos sempre têm fazer a parte que lhes corresponde, e depois passarem então para os Ẹgùngùn e para os Ọrìṣà. Nas coisas do "Mais além" só mandam aquele que estão próximo do Altíssimo, que são os Ọrìṣà, nas coisas do "Mais aquém", primeiro mandam os Ẹgùngùn, por estarem mais próximos dos Ọrìṣà, depois os homens estarem mais ligados a terra, não há solução sem gestão material ou divina.

Ọṣà é uma mudança extrema inesperada proveniente de fonte externa. Uma pessoa pode mudar gerando abundância ou não mudar gerando confusão e depressão levando à instabilidade mental e emocional. Quando esse Ọdú aparece a pessoa deve ser prevenida contra instabilidade mental, porque dependência torna-se uma forma de invocação ou auto feitiço.

Esta história trata de um pássaro com o nome de Ọsìngàngà que procurava um Bàbàlàwọ para jogar na intenção de saber como seriam as idas e voltas de seus voos. Ao nascer Ọṣà Mẹjì, lhe foi prescrito Ẹbọ, devendo o Ẹkùrù ser usado para cultuar seu Ẹgbẹ Ọrùn. Além do Ẹbọ, lhe foi apresentado o Ìlọ que dizia que ele deveria mudar o itinerário de ida e volta e não falar com ninguém, pois, assim, escaparia da morte se escapando de possíveis armadilhas.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Deve fazer Ẹbọ e dar ao mundo ao que é do mundo;
Deve mudar a forma e atitude na sua rotina diária;
Deve ficar atento e vigiar o próprio caminho;
Está sendo vigiada, especialmente, no ambiente de trabalho;
É muito invejada;
Precisa ter cuidado com a forma que corre atrás do dinheiro;
Deve cuidar do Ẹgbẹ Ọrùn.

Ọdú Ọṣà Mẹjì que se relaciona com as plantas espinhosas. Aqui não se utilizam as plantas espinhosas no assentamento porque fazem espinhoso o caminho do Ìyàwọ, tampouco as plantas de várias cores, porque trazem a hipocrisia e a traição ao recém-nascido em Ọrìṣà. Ọṣà Mẹjì representa o oxigênio do ar, o principio vital que alimenta as células de todos os seres vivos, sem o qual não há vida nos mundos da criação. É a combustão, a oxidação, o desgaste da matéria, a transformação sutil das coisas, o irem e o vir, o movimento unidirecional, o macro mundo e o micromundo, e a morte necessária de tudo que nasce.

Indica a cumplicidade entre o Céu e a Terra para não deixar escapar a vida, para transformá-la e não permitir que desapareça, para que não seja apenas perceptível e material. Também seja um princípio ativo implicado eternamente na matéria, um elemento eterno e sutil, volátil e imortal, porque a mesma não pode escapar do espaço habitável que existe no Universo.

Neste Ọdú nasce que as almas e os espíritos habitem os corpos orgânicos e inorgânicos, porque em todos há vida e movimento. Onde há movimento há vida, força, energia e fluidos. A estabilidade e a imobilidade, a inércia e a quietude, não indicam falta de existência. As aparências enganam, porque por fora se vive de uma maneira e por dentro de outro, assim também vivem as pedras, os metais e todos os corpos sólidos e inorgânicos. A vida existe, transformando tudo. Sem ela nada mudaria. Relaciona-se também com o fato de que as religiões se afanem em conceitos subjetivos nos quais está implícito o que não é demonstrável à vontade do homem.

Reconhecem-se os espíritos e a existência de Ọlọrùn e dos Ọrìṣà.

Nascem os efeitos dos ventos nas marés, nas correntes marinhas e nas tempestades.
Aqui apareceu o roubo de comida como meio de subsistência, a inveja, o egoísmo, a fragilidade da fé diante dos reveses da vida.
Nascem os bons e os maus crentes, nasce também o fanatismo retrogrado e negativo, os extremos das coisas, o esquecerem-se dos Ọrìṣà nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos gélidos das provas de fé.
Falam a queda da moral, a depressão e a autodestruição por falta de fé e esperança.
É onde o ser humano considera que perde seu tempo implorando caridade, porque perdeu os valores espirituais.
Quem leva a debilidade por dentro e a chama de dúvida, por mais que aparente o contrário, não poderá tornar óbvias as provas a que será submetido (a) por aquele que conhecem o verdadeiro estado de seu coração os Ọrìṣà.
Este Ọdú se relaciona com ter inveja dos outros com as brigas frequentes com a (o) companheira (o), se maldiz e renega tudo, o que evita que a sorte chegue às portas da casa.
Os ânimos negativos trazem recompensas negativas. Perde-se a noção das barreiras existentes entre a vida e a morte, porque ambas são formas de vida em diferentes estados corporais.
Nasce o espírito como matéria desconhecida pra os ter humano, como matéria que não responde às leis estudadas pelos homens, como matéria inteligente que não pode ser submetida a experimentações, e é mais inteligente que o próprio homem.
O espírito manipula e não pode ser manipulado.
Nasce também à luta pela sobrevivência nos mundos, os fortes engolem os fracos.
Ọdú do cansaço, do muito andar, da impaciência, do desespero para chegar e da necessidade de prever o que se vai realizar.
O planejamento das atividades do ser humano, a organização das ações, a constância, a perseverança e a estatística como testemunha dos acontecimentos e como elemento de análise.
Há desenvolvimento a partir das contradições.
A evolução sistemática e unidirecional perverte o sentido comum e tira a espiritualidade da alma, o que entorpece a visão transcendental dos processos, é a cegueira definitiva do homem.
A involução aparece como consequência da existência do oposto, porque cada

coisa tem sua contrapartida neste Universo.
Filho que lhe favorece de lugar distante.
Quando estiver doente, primeiro procure um médico, depois faça as os Ẹbọ.
Quando sai na consulta o Ọdú Ọṣà Mẹjì sempre chama a atenção do consulente para algo muito importante e de natureza definitiva, onde a decisão a ser tomada não esteja baseada em características de orgulho. Vaidades ou simples demonstração de força de maneira que se reflita bem antes de agir não permitindo uma arriscada interpretação dos fatos levando o conflito ao extremo onde a possibilidade da reparação estará comprometida. O Ọdú Ọṣà Mẹjì aponta sempre a maturidade do consulente ao tomar suas próprias decisões. Quando não busca o auxílio a compreensão dentro do universo daquilo que o atinge achando-se autossuficiente para enfrentar o problema é nesse aspecto que todo aconselhamento deve se basear para que o consulente não sofra as consequências de atos impensados.
É o responsável pelos paralíticos e estropiados. Vive no fluxo da menstruação das mulheres, no próprio ventre, daí a sua grande nocividade.
Quando sai o Ọdú Ọṣà Mẹjì, durante a consulta de uma mulher grávida, ela deve fazer um Ẹbọ, sob pena de voltar à menstruação fora da época e abortar, então seu marido é obrigado a sacrificar um bicho de quatro pés a Ìyáàmi Ọsọrọngá, para acalmá-lo.
Por vezes a loucura não passa de conveniência.
Não guarde nada de ninguém sem antes conferir do que se trata, para não correr o risco de lhe entregarem uma coisa e depois dizerem que foi outra.
Nunca viaje sem antes fazer Ẹbọ.
Uma doença coloca sua vida em perigo, faça Ẹbọ e dê um presente para Ọṣànyíàn para livrar-se deste Ìbì.
Tenha cuidado com pragas e maldiçoes que lhe tenham lançado.
Não admite que o contradigam e não perdoa ofensas.
Quando se aborrece, não tem medo de ninguém e se lhe fazem alguma coisa que pagar por isto.
Você tem sido trabalhado com feitiçaria feito através de Ẹgùngùn.
Não seja curioso e evite olhar repentinamente, para lugares escuros.
Não descuide de roupas e de objetos de uso pessoal para que não sejam usados em trabalhos de feitiçaria.
Entre seus ancestrais mortos existe um que, cansado de vê-lo sofrer, quer levá-lo para seu lado.
Não acredite nos amigos, na verdade, você não tem nenhum verdadeiro.

É como vento, cada dia virado numa direção e se não colocarem as coisas em ordem, ficam sempre no ar.
Representa o domínio da mulher sobre o homem e por isto, todos os trabalhos de amarração de homem são feitos através dele e sua figuração indicia, deve ser traçada no local onde serão feitos os sacrifícios necessários.
Ọ̀ṣà Mẹjì proporciona fortuna, mas a pobreza persegue a pessoa.
Fala de falsidade e a inveja.
Este Ọdú fala de descrédito, de ostentação de sabedoria e delírios de grandeza.
Este Ọdú garante que a pessoa tem aprovação incondicional de Ọbàtàlà.
A pessoa não pode se unir a ninguém para fazer mal a uma terceira pessoa, pois, além de não conseguir o que pretende, sairá muitíssimo prejudicada.
Tem que ter muito cuidado com pancadas e objetos estranhos que lhe caiam nas vistas para que não fique cega.

Ọ̀ṣà Iré: Elevação espiritual e material, influência espiritual positiva, ideias inteligentes. Mudança de residência, acatamento da palavra do consulente diante de algo difícil de ser explicada, melhoria salarial ou uma conquista financeira, elevação espiritual ou material, poderes mediúnicos, parapsicológico, vitória nos objetivo progresso, ideias inteligentes. Elevação espiritual e material influencia espiritual positiva, ideias inteligentes.

Positivo Ọ̀rùnmìlà Diz: “A mãe sabe quem são seus filhos”. Indica lutar com vitórias, viagens bem sucedidas, comprometimento no amor bom relação de trabalho.

Ọ̀ṣà Ìbì: Feitiçaria, aborto, quebra de um tabu, trabalho feito. Em Ìbì indica problemas da coluna, doenças do sangue menstruação excessiva, hemorragias de todas as origens. Perseguição de inimigos, doenças do sangue, insatisfação, loucura. Mentiras, canalhices, má administração de seu próprio dinheiro, apropriação indébita, perigo de um feitiço atingir o consulente e sua família com consequências graves. Muito cuidado ao assumir compromissos, o não cumprimento levara a frequentar tribunal, abordo, quebra de um tabu, trabalho feito, em Ìbì, indica problemas da coluna, doenças do sangue, menstruação excessiva, hemorragias de todas as origens. Abortos, quebra de tabus, perseguição de inimigos, doença do sangue, insatisfação, loucura.

Negativo Ọrùnmìlà Diz: “Há uma razão porque pagas”. Indicam rancores, descaramentos, perturbações espirituais, acidente grave, lágrimas por perda.

Doenças: Problemas de coluna, hemorragias, problemas na menstruação, processos cancerígenos das vias respiratórias.

Relação com o Destino: Fazer e estabelecer bons trabalhos. Tenha calma. Temperamental, explosivo, muito com a fúria porque poderá afetar profundamente a sua vida. Relaxar e brincar são fundamentais. Procure compartilhar tarefas e opiniões.

Espiritualidade: Escravo do destino, não queira evitar o inevitável, nada vêm à terra que não desapareça. Não pense que você é intransponível. Pois ninguém, nem as rochas podem com a ação dos ventos e das águas.

Trabalho: Para a produção ter sucesso é necessária a continuidade do trabalho.

Amor: Não há garantia que o amor irá durar tudo é confundível e conflitante. O amor só dura o tempo que sua boca permanece fechada.

Fala Ọṣà

Este é um Ọdú que significa falta de coragem e fuga de brigas ou oposições. Filhos desse Ọdú realizam uma grande quantidade de viagens, ou a negócios ou por prazer. Eles crescem e tornam-se bons administradores se eles gestam os negócios dos outros. Como eles são facilmente amedrontados, eles não irão correr riscos.

Observação ocidental: O cliente encara mudança inesperadamente em transtornos tanto no serviço quanto nos relacionamentos.

Ọṣà Mẹjì é o décimo Ọdú na ordem fixa de Ọrùnmìlà.
Ọdú Ọṣà Mẹjì reitera a necessidade por auxílio espiritual contra maus sonhos e feiticeiras que interfiram com o sono da pessoa. Deverão ser realizados sacrifícios apropriados para satisfazer as feiticeiras (Àjé) e para assegurar a proteção necessária. Adicionalmente, se Ọṣà Mẹjì é lançado para um cliente,

Ifá diz que o cliente tem inimigos que estão planejando prejudicá-lo. Se o cliente realizar sacrifício a Ṣàngọ, ele ganhará força aumentada e eventualmente vencerá os inimigos.
Aqueles encarnados por este Ọdú tendem a se descontrolar ou lhes faltam limites. Muito esforço é exigido para capacitá-los a se concentrar no que estão fazendo ou para que eles se apliquem diligentemente em seu trabalho.
Aquele que pretende capturar um cavalo, não se ponha a caminho sem levar sorgo. Quem pretende possuir algum bem em sua vida deverá começar com alguns elementos: Sem dinheiro não se consegue dinheiro.
O vento não pode balançar a pedra como se fosse uma trança de cabelo. Se o consulente cometeu uma falta poderá redimir-se sem sofrer a punição que seria imposta a qualquer outro na mesma situação.
Rápido devolva rápido o meu pássaro! Em qualquer lugar que ele esteja o teu pássaro o será devolvido! O consulente que tudo perdeu suplica que seus bens sejam devolvidos. Se for para seu bem Ọṣà Mẹjì devolverá tudo o que perdeu.
O pombo filho único reaproximará a terra e o mar e voltará sozinha sua casa.
O pombo nascido só sabendo-se que os pombos chocam dois de cada vez procura seu irmão por toda a terra atingindo o mar sem nada encontrar. O cliente terá somente um filho se não oferecer os sacrifícios prescritos.
A mulher vestida de vermelho será vítima de um acidente ao passar por uma estrada. Se tu não me deres o teu sangue me darás a tua carne! Fá Àgdégwí afirma “Eu ficarei com este pano vermelho para salvar-te da morte e para conservar teu sangue e tua carne!” A mulher do consulente não deverá mais usar roupas ou panos vermelhos para que não morra num acidente. Um Ẹbọ deverá ser feito para afastar a morte.
Dormistes bem sobre a terra? Despertastes bem sobre a Terra? Eu te saúdo Ẹjì Ọṣà! Este três adivinhos consultaram Ifá para Ọṣà Mẹjì. Não existe árvore maior que o Ìrọkọ! Não existe mulher maior que Ìyáàmi! O cliente não precisa temer que seus rivais triunfassem sobre suas pessoas. O passarinho que caiu na arapuca procurava a fortuna e encontrou seu Àkàrà (Casa dos dias ruins). Os idiotas bem sucedidos sempre se esquecem das dificuldades dos dias ruins. O cliente ficará rico, mas esquecerá de que o ajudaram nos tempos de pobreza.

Comentário:

Ifá diz que esta pessoa vai trabalhar com um estranho e ela deve ir em frente e

aceitar o trabalho.
Ifá diz que esta pessoa viajará a uma laguna onde haverá uma brisa. (Esta é uma referência a algum tipo de rompimento e a uma iniciação).
Ifá diz que esta pessoa tem muitos inimigos.
Ifá diz que se ela fizer Ẹbọ, seus inimigos terão uma mudança de sentimento por esta pessoa.
Ifá diz esta pessoa deve presentear garrafas de gim, a pessoa deve dar uma às pessoas inimigas e a outra deveria ser dada ao Àwọ.
Ifá diz que antes que o gim seja dado aos inimigos desta pessoa, esta deve tomar um pouco da bebida da garrafa em presença dos seus inimigos.
Ifá diz que esta pessoa deveria fazer Ẹbọ em nome dos Antepassados.
Ifá diz que se esta pessoa fizer Ẹbọ ela não perderá o que ela já tem.
Ifá diz esta pessoa ajudou muitas pessoas e alguns delas não apreciaram a ajuda.
Ifá diz que esta pessoa deveria ignorar aqueles que não apreciam seu trabalho e continuar fazendo coisas boas no mundo. Ifá diz que o bom trabalho logo lhe trará boa sorte.

Òṣà Mẹjì

Òṣà Mejí ifa joko adafun oge direyrun ko de akasa fara tejiko digbe kaja ifa baba buru pururu baba fose ifa baba obaragada omo odo bani inundie abaraka enu orun koji masibeni bana adifafun oke nigba bofe re fefe legba enibara logbe leje eiyele meni asetin belere aunko anunse epo lorobu

11 Ọdú Ìká Mẹjì

II II
I I
II II
II II

Ọrùnmìlà diz: “É dado ao ser humano o poder da criatura: o desenvolvimento intelectual, o aperfeiçoamento psicológico inserido no processo de eliminação dos defeitos, o dom de dividir sendo úteis uns aos outros”.

Ọrùnmìlà diz: “Tudo que é original cria referência afinidade. O melhor é

sempre ter boa índole".

Ọrùnmìlà diz: "Ninguém atiça o fogo sem fazer ventar". Toda trajetória negativa do Ọdú Ìká Mẹjì pode ser evitada no surgimento da base conflitante: refletir antes de agir, ação natural que a humanidade exista em não fazer.

Frase chave: Ìká Mẹjì cria desenvolvimento do poder da palavra.

Ìká Mẹjì quer dizer 'atraindo' ou 'reunindo'. Em termos espirituais ele se refere a uma acumulação de poder pessoal (ase). Poder pessoal manifesta-se pelo uso de invocações ou pelo uso do poder da palavra. Ìká em sua manifestação positiva pode ser a fonte de poder pessoal usada para proteção, cura, transformação e a criação de abundância. É o elemento fundamental no processo de autoafirmação. A manifestação negativa de Ìká é a fonte de ilusão, fofoca e depreciação do próximo.

Esta história começa com o Ọlọfin pedindo aos Bàbàlàwọ Ọnìgbàlà e Ọdìdẹ para consultar Ifá porque ele queira ter filhos e precisava saber se sua esposa ia se engravidar. Ao consultar seu Ọpẹlẹ e ver Ọdú Ìká Mẹjì, Ọnìgbàlà falou que ela teria um menino, mas Ọdìdẹ informou que seria uma menina. Foi prescrito o Ẹbọ.

A esposa de Ọlọfin fez os dois Ẹbọ e logo ficou grávida. Quando estava no sétimo mês de gravidez, Ọlọfin chamou novamente os dois Bàbàlàwọ para consultar Ifá para saber se estava tudo bem com a criança. Então Ọlọfin lhes informou que havia feito os dois Ẹbọ indicados, pois ele não sabia quais eram os resultados deles.

Quando a esposa do Ọlọfin foi ter o bebê houve algumas complicações e novamente Ọlọfin chamou os Bàbàlàwọ para jogarem e eles começaram a recitar as palavras mágicas e tudo começou a dar certo. Então nasceu o primeiro bebê que era um menino e, logo em seguida, nasceu uma menina, mas, como nesta época, filhos gêmeos não eram bem vindos, Ọlọfin consultou novamente o oráculo para saber qual deles era bom ou ruim e lhe foi dito que ambos eram bons, passado os gêmeos a serem vistos como bons presságios.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Tem dois caminhos a serem seguidos;
Não pode ter dúvida;
Pode ter filhos gêmeos
Deve procurar ouvir os conselhos de Ifá e segui-los com afinco.
Este Ọdú se refere às preocupações desmedidas e pede para ter mais moderação, com o Ẹbọ correto se contorna a situação, Ifá lhe fala que este sempre cercado de pessoas que causa sofrimentos, e com mal olhados fecha seus caminhos por isto fica em dificuldades financeiras, e nem com a família pode contar. Ọrùnmìlà pede que tenha reflexão, o mal e feito somente porque nos permitimos, fala ainda que não se envolva em confusão e nem onde não e de sua conta. Ver o que Ọgùn deseja para com isto retorne as coisas boas de sua vida. São frágeis na saúde e tem propensas de pegar infecções. E quando três fechados e um aberto, sendo a parte aberta do Ọbí apontam para a direita e para cima, significa que está em Ire.
Pode ser que cruze o mar porque lhe mandam buscar de um lugar distante. Ali há boa fortuna. Tem gente que diz que a pessoa, não sabe o que faz, é melhor assim, às vezes tem que se fazer de morto para ver o enterro que lhe preparam. Aqui há solidão para todos os problemas que se apresentem à pessoa, incluídos os causados por feitiçarias. Os marinheiros terão uma boa temporada, porém tem que se cuidar com o naufrágio e com o soçobro. Este Ọdú fala da aparição de espírito Ọlọkùn indica que deve ser recebido para que se vença o mal que se avizinha. Melhora de posição no emprego por sua própria inteligência e sacrifício. Marca injustiça porque alguém fica sem trabalho para dá-lo a outro. O Bàbàlàwọ não pode entregar Ọṣànyíàn a seu afilhado. Não visitar bruxos ou feiticeiros. Evitar a navegação nos próximos sete dias. Receber a Ọlọkùn. Fazer negócios relacionados com o mar. Caminho de Ọrìṣà e Ifá. A pessoa deve ser Bàbàlàwọ. Fazer muitas rogações nas águas do rio e do mar. Render muito tributa a Iyẹmànjá e a Òṣùn. Não retirar nada do monte sem antes pagar tributo a Ọṣànyíàn. Usar resguardo contra os malefícios e os maus olhados.

O refúgio do Ọdú Ìká Mẹjì está na desunião, das familiares nos conflitos agrários nos vícios de bebidas e drogas demarcações de terras em áreas urbanas conflitando com vizinhos, crimes contra a humanidade, discriminação de sexo, raça, cor conflitos étnicos, pedofilia, estupros, assassinatos, ações dissimuladas causadoras de enganos, calúnias ou qualquer ação que provoque a ira no outro. Toda trajetória negativa do Ọdú Ìká Mẹjì pode ser evitada no

surgimento da base conflitante: refletir antes de agir, ação natural que a humanidade exista em não fazer.

Quando chove o sapo se abriga em baixo da pedra.
Está envolvido numa situação insustentável que terminará como motim, de forma violenta e explosiva.
Vive perigosamente, como que sentado num barril de pólvora.
Se for mulher, já foi estuprada ou sofreu uma ameaça de estupro.
Alguém que o odeia profundamente tentará contra a sua vida usando arma de fogo.
Seu apetite é exacerbado e isto pode provocar uma tragédia em sua vida.
Um homem jovem e de caráter violento está lhe criando sérios problemas que você não sabe como solucionar.
Òṣumàrẹ́ está pronto a lhe auxiliar, ofereça-lhe um Àdìmù.
Você pode ser filho de Òṣumàrẹ́.
Não ande armado e evite locais onde se praticam a prostituição ou qualquer tipo de jogo mesmo os jogos esportivos.
Você será ferido e seu sangue derramado num local onde a multidão fará um protesto.
Evite passeatas, comício e manifestações públicas de protesto.
Procure um Bàbàlàwọ precisa de seus préstimos.
Uma notícia de um acidente com morte lhe trazendo grande constrangimento.
Assinala caminho de Bàbàlàwọ, você tem que fazer Ifá.
Tem que cuidar de Iyẹmànjá e de Ọrùnmìlà.
A mulher tem que receber Ifá, assentar Ọrùnmìlà, Èṣú e os Guerreiros (Ọgùn, Òṣóṣṣi e Òṣùn).
Se for solteira tem que casar com um Bàbàlàwọ.
Você abusa de sua autoridade e a usa para pisar e humilhar os subalternos.
Mude sua atitude para não se tornar escravo de quem escraviza hoje.
Você sairá vitorioso de uma disputa em que se meteu, mas para isso, terá que agir com muita energia. Pense duas vezes antes de tomar uma decisão.
A impetuosidade poderá custar a sua vida.
Os recursos de que dispõe são insuficientes para o projeto que tem na mente. Prepare-se melhor para não fracassar.
Outras pessoas tiram proveito do seu sacrifício, o que lhe provoca muita revolta.
Uma mulher traída e desprezada é mais perigosa do que uma serpente ferida.

Assinala bruxarias e armadilhas.
Este Ọdú assinala que a ajuda surgirá de onde menos se espera através de uma pessoa surgida repentinamente.

Ìká Mẹjì Iré: Pode indicar principalmente, vitória sobre os inimigos, controle sobre uma situação tumultuada, coragem para enfrentar um problema, sorte com o sexo oposto conquista amorosa. Transparência em negociação apaga má impressão e traz bons lucros, vitória no desenvolvimento de um grande projeto, reconhecimento e valorização profissional, um risco de acidente será evitado mais precisa ainda ter mais cuidado ao lidar com máquinas e equipamentos, indica principalmente vitória sobre os inimigos, controle sobre uma situação tumultuada, coragem para enfrentar um problema sorte o sexo oposto, conquista amorosa. Vitória sobre inimigos, resolução de problemas que pareciam sem fim, uma conquista amorosa, viagens de curta distância bem sucedidas.

Positivo Ọrùnmìlà Diz: Rei do ouro. Indica vencedor, vida longa, crescimento, romantismo.

Ìká Mẹjì Ìbì: Tumultos, envolvimento com polícia, inimigos declarados e perigosos, crimes sexuais, violência, agressões impostas ou sofridas, revolta, filho adulterino. Ìbì. Indicam quase sempre impotência, frigidez, atrofias e inflamações musculares, problemas do fígado e da vesícula. Interrupção do fluxo sanguíneo ou menstrual, doenças de pele como erupções, rubéola, sarampo, inflamações externas, desarranjos intestinais, hemorragias seguidas de abordo. Risco de ser assassinada, perseguição de inimigos ocultos, injurias, risca de ser preso por roubo, intransigência acreditar, em fofocas trará grandes aborrecimentos e o colocará não vale de lagrimas, tumulto, envolvimento com polícia, inimigos declarados e perigosos, crimes sexuais, violência agressões impostas ou sofridas, revolta, filho adulterino, indica quase sempre impotência, frigidez atrofias e inflamações musculares, problemas do fígado e da vesícula, interrupção do fluxo sanguíneo, ou menstrual, doença de pele (erupções), rubéola, inflamações externas, desarranjos intestinais, hemorragias seguidas de aborto.

Negativo Ọrùnmìlà Diz: “Ouça mais”. Indica discórdia, assassinato, brigas mudanças violentam de personalidade, angústia, afobamentos.

Doença: Inflamações externas, rubéola, sarampo, furúnculos, hemorragias externas, desarranjo intestinais graves.

Relação com o Destino: Dificuldades de associação, impregnação negativa imposta por opiniões dos outros, permitirem interferências, desajustes emocionais.

Espiritualidade: Grandes são as asas da água que lhe facilitam a vida cotidiana na caça ao alimento e, consequentemente, a sua existência, mas elas só servem para a água, busque em você a sua estratégia, pois as asas da água não pertencem a você, são somente dela e para ela.

Trabalho: Construa a verdadeira força do trabalho na capacidade que você possui de desenvolver-se estudando e aperfeiçoando. Não aceite desestímulos.

Amor: Busque sempre o entendimento, nunca espere que se compadeçam de você.

Fala Ìká Mẹjì

Este Ọdú significa muitas preocupações e, portanto pede por moderação. Com o correto sacrifício é possível exercer controle. Filhos desse Ọdú estão sempre cercados por pessoas que são predispostas a impor dor aos outros ou que tem prazer no sofrimento dos outros. Eles têm que estar constantemente prevenidos devido a eles não poderem contar com família ou amigos para ajudar.

Observação ocidental: Esse é um bom momento para concepção.

Ọdú Ìká Mẹjì ocupa o décimo primeiro lugar na ordem fixa de Ọrùnmìlà. Uma pessoa irá sempre colher o que plantou. Os filhos de Ìká Mẹjì necessitam propiciar suas cabeças (Ọrí) frequentemente de forma a fazer as escolhas corretas.
Se Ìká Mẹjì é lançado para um cliente, Ifá diz que este enfrenta dificuldades. O cliente tem inimigos ciumentos que estão tentando bloquear suas oportunidades. Ele ou ela está sofrendo com a falta de filhos confiáveis e com

necessidades financeiras. Mas se o cliente realizar os sacrifícios apropriados para Ifá e Ọgùn, ele ou ela terá oportunidades ilimitadas para se tornar produtivo (a) e bem sucedido (a).
A pequena cabaça "Làgédé gó vi" onde são guardados os talismãs, cai na água, mas não afunda. Se o consulente caiu diante de qualquer situação negativa em breve se reerguera. Aquele que caiu nas águas de um rio não precisa de uma cabaça para levar água aos seus lábios. A fortuna do consulente foi adquirida com muita maldade.
A âncora foi molhada e a canoa se detém. O consulente esteve perdido na vida como uma canoa ao sabor das águas, mas encontrou seu rumo com Ìká Mẹjì.
Outra interpretação: Se o consulente oferecer os sacrifícios exigidos pelo Ọdú sua mulher não abortará.
Os caules da cabaceira se estendem por todo o campo do lavra dor. No dia que chover, o lavrador as recolherá e as amontoará ao lado de seu campo. Se o consulente tem filhos deve prestar atenção para que não corra o risco de morrer durante as próximas chuvas. Ìká Mẹjì destruiu a casa. A cabaça é feita para ser quebrada. Os moradores da casa do consulente estão em perigo.
Uma canoa se dirige a Àwọ̀ṣá e outra se dirige para Àwọ̀nlí. As frutas ainda não estão maduras o milho já está completamente seco.

Comentário:

Ifá diz que esta pessoa deveria fazer Ẹbọ, se se estiver indo viajar.
Ifá diz que esta pessoa deveria fazer Ẹbọ se o seu ganho pão é com um barco.
Ifá diz que esta pessoa vai ficar rica se ela trabalhar com um estranho.
Ifá diz que esta pessoa está passando por um momento difícil em um relacionamento pessoal.
Ifá diz que se esta pessoa está casada, ela está tendo problemas no seu matrimônio.
Ifá diz que esta pessoa está por demais ansiosas e que esta condição está tornando seus problemas piores.
Ifá diz que há pessoas que querem ajuda-la, mas esta pessoa os está mantendo longe.
Ifá diz que esta pessoa necessita de coragem.

Ìká Mẹjì

ika Mẹjì igbo ijioko oge enegue okpage ede meji olude meji okuni iyebe ebo eiye afuku suorere adafun gbalomi alafun arakoko orabo gbameli korunje elebute orubo oyeku sibi ofiiyere seun iaro

12 Ọdú Ọtùrùpọn Mẹjì

II II
II II
I I
II II

Ọrùnmìlà diz: “Só aquele que viveu a fúria de um furacão, reconhece na brisa um perigo ainda latente”.

Ọrùnmìlà diz: “A Terra não se assenta sobre a cabeça de uma criança”.

Ọrùnmìlà diz: “Aquele que trança uma corda não saberá trançar a Terra não pode levantar a mão e agarrar o Sol”.

Frase chave: Ọtùrùpọn cria a manutenção de saúde.

Ọtùrùpọn é a necessidade de males como meios naturais de correção de desequilíbrios. Ifá ensina que a prevenção de males chega como viver uma vida de bom caráter, em alinhamento com o destino pessoal e o conceito de vida em harmonia com o mundo. Em sua manifestação negativa, Ọtùrùpọn é mal prolongado que periga tornar-se fatal.

Ọtùrùpọn é a manifestação de doença infecciosa. O sistema imunológico humano utiliza doenças como processo de purificação. Se o sistema imunológico está fraco, a doença pode conduzir a inaptidão e a morte. As doenças infecciosas também podem ser um sintoma de uma relação insalubre com Natureza e ao ambiente imediato. Conhecer a fonte da doença é o primeiro passo para determinar uma cura. A manifestação positiva de Ọtùrùpọn oferece a informação à manutenção da saúde do sistema imunológico. A manifestação negativa de Ọtùrùpọn é espalhar doenças passadas sua função saudável de purificação do corpo.

Oyepolu era um menino que perdeu os pais quando ainda era muito novo. Seu pai cuidava do Ifá e da espiritualidade do Rei, ou seja, era o Obore Oba. Depois da morte de seu pai, Ọrùnmìlà escolheu Oyepolu para cuidar do Ifá do Rei, mas como ele era muito menino, ficou desesperado sem saber como ia fazer as coisas. Então ele chamou seus ancestrais para ajudá-lo a fazer os rituais (Ìsọrọ Ọrùn). Ọrùnmìlà é chamado Arawaju porque ele nos mostra o caminho, então Oyepolu pediu aos Arawaju para vir ajudá-lo a fazer o ritual e o Rei ficou muito satisfeito com o resultado.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Não deve esconder o que sabe aos filhos;
Deve mostrar os caminhos aos filhos;
Não deve ter dúvidas
Não pode ter medos
Assumirá responsabilidades para qual ainda não se acha preparado.
Não pode teimar e deve seguir seu destino;
Não pode enganar a ninguém.

Encanto Eyin ni Arawaju Emi ni eko Eyin ona Yunim.

Este Ìtàn trata de Aweremegun, que era uma menina, cujos pais eram chamados de paraku, que quer dizer, pessoa que só praticam o culto Àwọ. Os pais de Aweremegun procuraram o Bàbàlàwọ para consultar Ifá porque queriam ter um filho. O Ọdú que nasceu foi Ọtùrùpọn Mẹjì e foi prescrito o Ẹbọ.

Depois que fazer o Ẹbọ, o Bàbàlàwọ falou que teriam uma menina que seria Ọmọ Ifá, ou seja, deveria se casar com um Bàbàlàwọ para cuidar de Ifá. Assim, ela foi criada por sua família para ser Ọmọ Ifá, não podendo se casar quando queria, nem com a pessoa que ela queria.

Contudo, ao ficar adulta Aweremegun teimou e se casou com um escolhido seu e tudo em sua vida começou a dar errado. Ela procurou um Bàbàlàwọ para se consultar e lhe foi dito que deveria seguir seu destino, ou seja, casar-se com o Bàbàlàwọ. Ela então deu ouvido a Ifá e seguiu o seu destino e logo a sua vida começou a dar certo.

Evitar falar de assuntos privados com pessoas que não sejam de confiança.

Não emprestar sua roupa.
Não beber nem comer em casa alheia.
Não entrar no monte sem pedir permissão a Ọṣànyíàn.
Tentar rezar diariamente e pedir fé e firmeza aos Ọrìṣà.
Manter uma higiene vaginal extrema.
Atender muito aos Ẹgùngùn de seu quadro espiritual.
Receber a Ọrùnmìlà consagrando-se em Ọnífá.
Fazer revisão com o médico.
Fazer muita rogação aos Ọrìṣà.
Deve ter cuidado com o que se come ou com o que se bebe fora de casa, porque o inimigo está de tocaia para jogar pós de dominação.
Uma pessoa de confiança lhe está enganando.
Existem três lugares que são negativos para a pessoa.
Há um homem mais velho que namora ou pretende a mulher.
Enfermidade muito perigosa que, quando aflorar, pode chegar a ser mortal tem de fazer rogação com urgência.
Aqui se pede perdão aos padrinhos por pensar mal deles e se escutam seus conselhos.
Fala-se de agressão por ardil.
Tem de receber a Ọrùnmìlà porque Ìkù está atrás da pessoa.
Ọdú que marca atraso por haver cortado uma erva que não se deve cortar mais.
Se gasta muito dinheiro por uma enfermidade e não se alcança a saúde, porém a causa deste mal pode ser uma erva que existe na casa e deve rogar-se a Ọṣànyíàn.
Aqui sempre se consegue vencer aos inimigos se as coisas forem feitas como mandam os Ọrìṣà.
Ọdú que se relaciona com o oculto.
Aqui se recreiam a intriga, a tocaia, a ação fingida, a sombra e a traição.
Porém também deve fazer caso do que os Ẹgùngùn colocam na cabeça, porque eles são os que avisam sobre tudo e devemos cumprir com eles para que o triunfo seja sempre seguro.
Falam o descrédito, as mentiras, as calúnias e os falsos testemunhos.
Pode-se ser vítima das más línguas que atentam contra o prestigio e a moral.
Relaciona-se com possessão por maus espíritos.
É o Ọdú onde Ọrùnmìlà põe a justiça a serviço do homem para fazer frente à maldade.

Relaciona-se com as epidemias pela decomposição dos cadáveres nas guerras, motivo pelo qual morrem também os vencedores.
Nasce o castigo do roubo, do crime, da extorsão, da violação e de todo tipo de maldade.
O castigo neste mundo, ou que vem depois de vida atual, já que todos os seres humanos devem prestar contas depois de cada desencarnação.
Nasce também o valor simples do espírito no mais além, de nada vale haver sido rei entre os homens, a justiça divina da há cada o que ele realmente merece.
Para quem sair este Ọdú tende a ser complacente demais, e para mudar este comportamento e aprender a tomar suas próprias decisões tem que ouvir os conselhos dos mais velhos.
A pesar de ser vigorosa e determinado e completamente avoado para que fique centrado e preciso fazer Ẹbọrì.
Este Ọdú Ọtùrùpọn induz o ser humano à situação de ingenuidade diante do perigo.
As pessoas sob a influência deste Ọdú após sofrerem os prejuízos causados pela confiança exagerada depositada em pessoas, filosofias, religiões, propagandas e máquinas, que lhe despertem um encanto, interesses, inquietudes é que acordam dessa forma ingênua e perigosa de se relacionarem com universo em que vivem, podendo sim, a partir daí, exercitar o discernimento.
O Ọdú Ọtùrùpọn é também o responsável por oportunidades que favoreçam o crescimento profissional e financeiro, o amadurecimento afetivo e emocional e o bom entendimento nas adversidades que possam ser impostas a essas questões de caráter intimam, busca o aspecto mais centrado desse Ọdú (positivação) é atender as exigências que são primarias ter bom senso.
A reflexão é sempre a melhor saída para todas as pessoas que estão a vivenciar a presença do Ọdú Ọtùrùpọn no seu destino, permitindo confiança e racionalidade nas relações de direto, o que é bom para mim tem que ser bom para o outro.
Sua vida não irá para frente enquanto você não parar com a mania que tem de rogar pragas e desejar mal aos outros.
Você tem muitos inimigos se não tem um fio de conta de Òsálá tem que fazer um para protegê-lo.
Felicidade e ganhos financeiros só depois de fazer as obrigações de santo.
Evite brigas dentro de casa.

Representa a gravidez, as inchações e de forma geral, tudo o que é arredondado, rosto redondo, seis grande, protuberâncias anormais como hérnias, elefantíase, furúnculo, tumores e inchações diversas.
E provocar aborto e partos prematuros. E um Ọdú ligado à abundância e á riqueza.
Indica que a mulher trai o marido e se não fez é por falta de oportunidade.
A mulher está insatisfeita com o marido e deseja enganá-lo se o abandonar será muito prejudicado.
Fala um espírito muito elevado que acompanha a pessoa.
Encontrará satisfação naquilo que deseja.

Ọtùrùpọn Iré: Pode indicar principalmente: Atitudes purês e inocente sensibilidade artística, dignidade, evolução material ou espiritual conquista de posições elevadas, progresso em todos os aspectos vitórias honrarias, encontro de dois corações casamentos, convivência sexual empreendimentos bem sucedido. Grandes oportunidades para uma renovação profissional, apadrinhamentos ou sociedades em novos negócios, vitória sobre a ação nociva de um adversário, relação de amizades voltam a se desenvolver em harmonia, felicidade conjugal, atitudes puras e inocentes, sensibilidade artística, dignidade, evolução material ou espiritual. Conquista de posições elevadas, progresso em todos os aspectos, vitória, honrarias, encontro de dois corações, casamento, convivência sexual, empreendimento bem sucedido. Grandes oportunidades para uma renovação profissional, apadrinhamentos ou sociedades em novos negócios. Vitória sobre a ação nociva de um adversário, relação de amizades voltam a se desenvolver em harmonia, felicidade conjugal, atitudes puras e inocentes, sensibilidade artística, dignidade, evolução material ou espiritual, conquista de posições elevadas, progresso em todos os aspectos, vitória, honrarias, encontro de dois corações, casamento, convivência sexual, empreendimento bem sucedido. Criatividade artística, progresso material, espiritualidade, melhora ou promoção profissional, casamento, aquisição de um bem imóvel, sustentação financeira, equilíbrio emocional.

Positivo Ọrùnmìlà Diz: “Sua força é dominante”. Indicam novas amizades, chegada de dinheiro, negatividades afastadas.

Ọtùrùpọn Ìbì: Pode indicar: possibilidade de aborto ou parto prematuro,

inveja de terceiros, atraso de vida por olho grande, trabalha de feitiçaria feito contra a pessoa, problemas gerados por má interpretação de palavras ou atitudes, melancolia, perdição por amor. Separação da família principalmente da mãe, frigidez nas mulheres, impotências nos homens, inimigos ocultos, dos planos em geral, também diz que o enfermo tem de ser levado ao médico e provavelmente à cirurgia, porque o que tem é de operação. Fala de enfermidade do ventre e ou dos seios. Relacionam-se com o nascimento de todos os animais incluído os que não se veem à simples vista, também com os tumores, os fibromas, os transtornos uterinos e as desordens do estômago. Prisão, envolvimento com comercio de drogas, insatisfação com tudo e com todos, confiança exagerada em novas, amizades pode levar a prisão. Atrai o que não presta com muita facilidade, má fé, possibilidade de aborto ou parto prematuro, inveja de terceiros, atraso de vida por olho grande, trabalho de feitiçaria feito contra a pessoa, problemas gerados por má interpretação de palavras ou atitudes, melancolia, perdição por amor, separação da família (principalmente da Mãe), frigidez nas mulheres, impotência nos homens, inimigos ocultos. Risco de aborto, partos com problema, inveja, olho gordo, fofocas, separação conjugal, inimigos ocultos, morte de pessoa amada, impotência sexual.

Negativo Ọrùnmìlà Diz: “Seja fiel a ti mesmo”. Indicam prisões, brigas, problema com justiça, alcoolismo, desfechos perigosos, inimigos impiedosos, crimes.

Pode Evidenciar: Vontade, persistência, obstáculos vencidos, integridade, boas influencias, caso súbito de amor, emoções inconstantes, descuido no trabalho, vingança, cilada, alvo de fofoca, inimigos secretos, inversão de sentimentos, briga e inimizade, negatividade no amor, realidade misturada com ilusão, abuso da espiritualidade, cuidado com quem andas transferência no trabalho e encontros políticos.

Doença: Doença dos órgãos reprodutores femininos e masculinos, doença adquiridas nas relações sexuais, diarreias, elefantíase, dificuldades na avidez.

Relação com Destino: Dois caminhos, duas expectativas, aquele que busca a felicidade e a divide. O importante é dividir, não percebe o perigo, pois divide com qualquer um o seu bom momento. Evitei isso.

Espiritualidade: Faz e desfaz confusões, viverem as dores dos outros, o que é um caos.

Trabalho: Não deixa nada pela metade se não encontrar satisfação. Mude logo, mas termine o que tenha começado. Gaste somente o necessário.

Amor: O mar a educação e alimentação dos filhos são também complementos de uma felicidade afetiva e sexual.

Fala Ọtùrùpọn

A característica mais importante das pessoas nascidas neste Ọdú é a persistência. Eles são vigorosos e resolutos e irão mostrar determinação apesar de tratamento rude.

Observação ocidental: Questões relacionadas aos filhos estão na mesa.

Ọtùrùpọn Mẹjì, também chamado de Ọlọgbọ Mẹjì, é o décimo segundo Ọdú principal na ordem inalterável de Ọrùnmìlà. Este Ọdú simboliza a criação de filhos. Para ter filhos saudáveis e bem comportados, Ọtùrùpọn Mẹjì diz que é necessário oferecer sacrifícios aos Ẹgùngùn (antepassados) e a Ọrịṣálá. Os filhos de Ọtùrùpọn Mẹjì tendem a se tornarem complacentes. Para tomar decisões sábias, eles devem ouvir e respeitar as opiniões de seus pais e os pontos de vista dos mais velhos em geral.

Os filhos de Ọtùrùpọn Mẹjì têm força para suportar as necessidades ou a dor. Consequentemente, eles se tornam demasiado imprudentes, teimosos, e facilmente confusos. Se for para eles permanecerem concentrados e não perderem suas posições na vida, deverão ser feitos esforços persistentes para propiciar suas cabeças (Ọrí) e sacrifícios a Ifá regularmente.
Ọtùrùpọn e Ọgùn são os donos dos metais negros o poder de jogo e tem sua atenção voltada para o arco e a flecha.
Ọtùrùpọn é considerado um Ọdú perigoso.
É o responsável pelo pênis, a ereção do mesmo e pelos testículos e o esperma.
É Ọdú que determina até ponto a durabilidade da ereção.
É também responsável pelas doenças venéreas.

Foi através de Ọtùrùpọn que Ṣàngọ desceu a terra.
Ọgùn e Ṣàngọ são comparáveis e idênticos, exceto no que se refere à manifestação de Ìká, é por isso que tudo que se fizer em cima da terra ou mar, Ṣàngọ toma conhecimento. Onde quer que esteja o culpado ele tem condições de pega-lo e castigá-lo.
O raio de Ṣàngọ jamais perde o seu alvo. Ọtùrùpọn e Ọgùn trouxeram para a terra o cachorro e o galo, o hábito de pisar o inhame, o álcool e o pássaro Àgbíjíbọ (a coruja). Historio:
É um Ọdú de vitória, pertence no Ọrìṣà Ọgùn, o qual tem o ferro como símbolo e se lança com valentia e coragem.

Aqui se expressam os mortos, a brancura, a pureza de sentimentos, a lealdade, os jogos de azar, as grandes extensões de água, a casa paterna, os irmãos, a família, os amigos de infância, os planos interrompidos e os obstáculos que impedem de seguir adiante.

Comentário:

Ifá diz se esta pessoa está esperando um bebê que ela tem que fazer Ẹbọ para se prevenir contra Àbìkù.
Ifá diz que o bebê prometeu aos imortais que retornaria a terra dos antepassados logo.
Ifá diz que devem ser feitos Ẹbọ de maneira que o bebê mude sua promessa em retornar aos antepassados antes de se tornar adulto.
Ifá diz que esta pessoa está procurando um lugar novo para viver.
Ifá diz que esta pessoa deve fazer Ẹbọ para achar um lugar confortável para viver.

Ọtùrà Mẹjì

Karensele agbo onipapo ladafun inle nipapo gere, gere nipapa lorubo gere nipapo kite joro ladafun osu kun adifun nibeti um kabolori peronsele gbo nipapo lodafun kekere papo lapo papo lorubo kekere orunmila lofo untori

logbo teneje lorubo ase kundifa imole adifafun boni suku

13 Ọdú Ọtùrà Mẹjì

I I
II II
I I
I I

Ọrùnmìlà diz: “A paz está na família, à verdade está na família”.

Ọrùnmìlà diz: Deus é muito grande! O consulente não deverá se escusar de dar esmolas consideráveis. Coveiro a pequena faladeira provocará com sua maldade, uma guerra que destruirá o país. O cliente encontra-se ameaçado pela maledicência de alguém muito falador. O índigo existe para tingir o tecido. O consulente jamais conhecerá a miséria total.

Disse Ifá: “Agradeça o bem que lhe fazem e nunca se esqueça de quem o ajudou”.

Frase chave: Ọtùrà cria visão mística (percepção espiritual).

Ọtùrà é a fonte de visão mística. Visão mística coloca o Ọrí (consciência) em alinhamento formal com a Fonte (Ọlọdùmarè). Ọtùrà é o fundamento de um senso de destino individual e propósito no mundo. Em sua manifestação negativa, ele pode ser a fonte de uma sensação inflada de importância. Ọtùrà também pode se manifestar como uma identificação com algo diferente da Fonte. As formas mais comuns de identificação errônea são cobiça nacionalismo, racismo e superioridade moral.

Em Yọrùbà, significa: “tu estás de volta”. Sendo considerado como o mestre das línguas, este Ọdú indica quando alguém tem duas palavras e as pessoas para quem aparece numa consulta costumam ser muito faladoras.

Quando Ọrùnmìlà veio do Ọrùn, foi avisado que deveria fazer Ẹbọ para se livrar das Àjẹ, ou seja, feiticeiras que estragam as coisas boas dos outros. Mas, quando Ọrùnmìlà chegou ao ìlẹ não estava considerando as mulheres e as

coisas dele não estavam dando certo e lhe foi solicitado a realização de Ẹbọ. A oferenda foi realizada e entregue ao pé de Ìrọkọ para que as Suas coisas dessem certo e tudo se resolveu a seu favor.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Deve cuidar de Ìyáàmi embaixo do pé de Ìrọkọ;
Não pode mentir ou enganar ninguém;
Não pode desconsiderar as mulheres;
Tem que viver a realidade.
Vai ter todos os ires, mas precisa fazer Ẹbọ.

Ọtùrà é a experiência da conexão com a raiz. Qualquer pessoa que comete um erro de identificação dos desejos pessoais com a Raiz sofre com decepção. A manifestação negativa de Ọtùrà é a crença que desejo pessoal é o mesmo que desejo divino.
O Ọdú diz se consulente não harmonizar sua cabeça com os membros de sua família, não conseguirá ser bom, amigo coerente nas suas atitudes.
Esse Ọdú avisa para que todas as coisas se harmonizem, pois é importante começar em casa, no convívio de sua família, a trilhar o caminho da compreensão e da paz.
O Ọdú Àlàfià é a certeza de que algo é possível de ser feito a favor de si ou dos outros numa constante caminhada ao encontro de algo bom e duradouro.
O Ọdú Àlàfià sempre diz que os maiores valores estão na verdade e no comprometimento com a família, e que deve sempre começar em casa.
Uma venda sobre os olhos esconde o próprio nariz.
Quando sai este Ọdú, o jogo não pode ser cobrado e, se já o foi, o dinheiro tem que ser devolvido ao cliente.
Você fala bem, sabe convencer, mas muda de opinião com muita facilidade.
Possui duas palavras, uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra.
É afetuoso e recebe com muita alegria as pessoas que o buscam.
Deve sempre que possível, usar roupas brancas ou azuis.
Possui vocação artística, o que deve ser olhado com mais atenção, o seu sucesso pode vir pelas artes.
Ama com sinceridade e, da mesma forma é correspondido.
Não permita que os instintos dominem a razão.
Por ai está sua perdição.
Aprenda a dizer não da mesma forma que sabe dizer sim.

Cumpra com as palavras empenhadas para não ser visto como uma pessoa de duas caras.
Seja mais determinado, não hesite, nem permita que outros tomem decisões por você.
Não tenha cães em sua casa, eles lhe trazem Ọrọgbọ.
Você é filho de um Ọrìṣà Fùnfùn, provavelmente de Ọdùdùwà.
Ṣàngọ lhe dá proteção permanentemente, procure agradá-lo.
Se for sacerdote de Ọrìṣà ou do culto de Ọrùnmìlà, tem que assentar Àjé Ṣàlùgà.
Faça suas preces de frente para o oriente, ali está a sua sorte.
Tem que receber Ifá, assentar Ọrùnmìlà e Èṣú.
O perigo ronda suas vistas.
Tenha cuidado para não ficar cego.
Na vaidade se perdem os poderosos.
Não seja vaidoso, deixe aos outros o reconhecimento de suas qualidades.
Você nasceu para ser cabeça e não pescoço.
Tem que comandar e não ser comandado.
Possui o dom de adivinhação, por tem que apreender a jogar.
Se mantiver sempre em Ire, tudo o que tocar se transformará em dinheiro.
Não fale mentiras, não levante falsos testemunhos e mantenha sua moral elevada.
Ande sempre limpo física e moralmente.
Evite lugares sujos, barulhentos e fétidos.
O barulho lhe incomoda e se alguém grita ou fala alto com você, fica irritado a ponto de perder a calma.
Evite ajuntamentos.
Se você não é feito, terá que fazer o santo o mais depressa possível.
Não permita que sua língua destrua o que sua cabeça consta.
Tem que fazer Ẹbọ para livrar-se dos Àráje.
A inveja atrasa sua vida.
Não conte seus planos a ninguém.
Seus maiores inimigos comem á sua mesa e vive fazendo-lhe elogios.
As pessoas deste signo não devem agir de forma destemida, é com inteligência e calma que derrotam seus inimigos.
Tem que dar esmolas generosas, só assim alcança a riqueza.
Assinala abandono e descuido.
Ensina que os mortos trabalham de noite.

É um Ọdú de vida curta, no entanto recebe o título de Pai da Vida.
Quando traz Ọrọgbọ Ìkù, a pessoa quem sair não escapa da norte.
Assinala pureza de sentimentos, elevação e material, conquista de altas posições, a cólera dos homens, sofrimento por viverem-se entre feras, lucros obtidos em viagens e morte prematura ocasionada por doença repentina.
Este é o Ọdú da sabedoria, das saudações e das reverências.
Sofre do estômago e da cabeça e seus nervos são muito frágeis.
A pessoa é perseguida por Ọbàtàlà.
Obterá uma fortuna que lhe trará problemas com a justiça.
Não pode colocar as mãos sobre a cabeça.
Não deve guardar objetos de ninguém em sua casa para não se ver envolvida com a lei.
Está em boas condições, é filha de Ọdùdùwà, mas Ṣàngọ funciona como se fosse seu verdadeiro pai.
Tem muita sorte em todas as coisas, menos no amor.
Neste caminho a desobediência se paga com a morte.
Èṣú leva duas facas para assegurar duas sortes que estão no caminho.
Neste caminho foi perseguido por seus inimigos.
Aqui os homens brancos receberam Ifá primeiro que os negros.
A pessoa tem que fazer Ẹbọ para que os obstáculos de seu caminho desapareçam.
Os problemas são resolvidos por quem é mais infeliz, da mesma forma que Ọlọfin, que é mais poderoso que Ọrùnmìlà, teve que recorrer a ele para resolver seus problemas.
Todo surgimento do Ọdú Àlàfià numa consulta com Oráculo é indicativo de que algo com o consulente ou sua família não está bem. O Ọdú sempre nos prepara para uma mudança que pode ser de hábitos, de comportamento, conflitos que precisam terminar, falta de comunicação entre as pessoas da família, orgulho, vaidades, problemas de saúde, insatisfação com todos e tudo.
Fazer muitos Ẹbọ a Ṣàngọ.
Não usar roupas emprestadas.
Não visitar cemitérios, cárceres, hospitais, nem clínicas, sanatórios ou funerárias e funerais.
Fazer Ẹbọ com frequência. Rogar-se a cabeça pelo menos uma vez por mês durante um ano. Evitar a infidelidade. Ter cuidado com as enfermidades venéreas.

Observação ocidental: Este é o momento para novos sucessos em negócios e relacionamentos.

Ọtùrà Mẹjì Iré: Vocação artística, sinceridade no amor, amor correspondido, sabedoria, conquista de alguém coisas, prazeres, acolhimento afetuoso, sinceridade. Vocação artística e religiosa, sinceridade, amor correspondido, conquista profissional, apaziguamento de conflitos. Satisfação pessoal e realização em família, a vida no lar volta a se harmonizar, viagens ou mudança de residência para uma situação bem melhor, indica principalmente vocação artísticas, sinceridade no amor, amor correspondido, sabedoria, conquista de alguma coisa, prazeres, acolhimento afetuoso, sinceridade.

Positivo Ọrùnmìlà Diz: “Perseverar sempre”. Indica desembaraço financeiro, viagens, harmonia familiar, bons negócios, casamentos, namoros novos, vida longa, final de amizade.

Ọtùrà Mẹjì Ìbì: Domínio dos instintos as necessidade físicas sobrepujando a razão e induzindo ao erro, falta de determinação para dizer não, pessoa de caráter dúbio de duas caras, sem palavras. Instintos surreais, não saber dizer não, violência sexual, caráter duvidoso, duas caras, sem atitudes. Mentiras, saúde debilitada, crescimento de dividas, sonhar de mais, falta de base nos projetos de vida, indica domínio dos instintos (as necessidade físicas sobrepujando a razão e induzindo ao erro), falta de determinação para dizer não, a pessoa de caráter dúbio de duas caras, sem palavras.

Negativo Ọrùnmìlà Diz: “No aprendizado não requeremos férias”. Indicam perdas generalizadas, infelicidade, aborrecimentos em casa, diminuição da capacidade mental, cansaço.

Doenças: Dores de cabeça, problemas respiratórios e vasculares, dores nas pernas de memória, hérnias, dores intestinais e abdominais.

Relação com o Destino: Entendimento pleno do seu caminho, mas a condição deste está tomando outras direções, imaginação e criatividades acentuadas, imaginação em desdobramento, afetivamente feliz.

Espiritualidade: Vocação sacerdotal é remédio, mas não errar na dose é

indispensável.

Trabalho: Falar pouco sempre traz bons resultados, ser amigo do silêncio e da experiência sempre traz bons resultados financeiro.

Amor: Fidelidade enquanto a relação existir afeiçoa-se com muita facilidade e alegria.

Fala Ọtùrà

Este Ọdú sugere paz mental e liberdade de todas as inquietações (ansiedades). Filhos deste Ọdú são meigos e moderados em caráter.
As pessoas nascidas sob Ọtùrà Mẹjì serão bem sucedidas nos negócios, particularmente na arte de comprar e vender. É importante satisfazer Èṣú frequentemente por causa daqueles que trairão sua confiança ou planejarão enganar sua família. Os filhos de Ọtùrà Mẹjì precisam aprender a reservar um tempo para descansar e não dissipar suas energias até o extremo de sofrer um colapso físico ou nervoso.

Se Ọdú Ọtùrà Mẹjì é lançado para um cliente, Ifá diz que o cliente tem inimigos que o tornaram uma pessoa imprudente. Da mesma maneira que ele é pobre, ele não tem esposa nem relacionamentos familiares. Ele deveria tão rápido quanto possível oferecer sacrifício. Ọtùrà Mẹjì diz que ele deveria fazer sacrifício à Ọgùn, Ìyèmànjà, e Ifá. Ele deveria então ser capaz de vencer seus inimigos, ganhar algum dinheiro, e finalmente ter uma esposa e filhos.
Ọtùrà Mẹjì um muçulmano não pode reverenciar a ninguém.
Vimos duzentos muçulmanos e seus sapatos eram em número de quatrocentos, nós vimos quatrocentos e oitenta búfalos e seus chifres eram em número de novecentos e sessenta, a serpente não pode penetrar no seio da floresta onde se encontra Dán.
O mesmo bico que come o milho serve para construir o ninho não devendo ser usado para destruí-lo.
O consulente melhorará de vida, mas com suas palavras poderá destruir-se.
O sol não pode alcançar a lua e fazer-lhe qualquer mal.
O inimigo não pode fazer nada contra o consulente por isto deve ser deixado para lá.
O consulente procura confusão com os outros e a resposta virá de sua própria

boca, suas palavras impensadas provocarão sua própria morte.

Comentário:

Ifá diz que esta pessoa deve seguir uma vida devocional a fim de receber bênçãos.
Ifá diz que esta pessoa deve fazer Ẹbọ de maneira que os antepassados destrutivos em sua família não roubem a sua abundância.
Ifá diz que esta pessoa deveria fazer uma oferta de generosidade para os seus colegas de maneira que estes não fiquem ciumentos e destrutivos.

Ọtùrà Mẹjì

karensele agbo onipapo ladafun inle nipapo gere, gere nipapa lorubo gere nipapo kite joro ladafun osu kun adifun nibeti um kabolori peronsele gbo nipapo lodafun kekere papo lapo papo lorubo kekere orunmila lofo untori logbo teneje lorubo ase kundifa imole adifafun boni suku

14 Ọdú Ìrẹtẹ Mẹjì

I I
I I
II II
I I

Ọrùnmìlà diz: “Aquele que busca na mentira a sua vocação encontrar-se-á nas trevas”.

Ọrùnmìlà diz: “Esforce-se sempre”. Indica conciliação, vitórias por merecimento, simbologias benéficas, herança, viagens prazerosas, iluminação espiritual, boas notícias.

Frase chave: Ìrẹtẹ Mẹjì cria determinação.

Ìrẹtẹ Mẹjì é uma elisão de ire te significando apertar ou criar boa sorte. Em termos pessoais Ìrẹtẹ Mẹjì é a determinação teimosa em criar abundância e mover em direção a autotransformação. Quando esta teimosia é dirigida para

metas impróprias se torna a base para resistência a mudanças.

Ìrẹtẹ representa movimento firme em direção à meta. Determinação como se manifesta em Ìrẹtẹ e o desejo de concretizar o Destino e desenvolver bom caráter. Em sua manifestação negativa, determinação se transforma em resistência ao crescimento.

Ìgì Ọgẹbẹ é considerada a árvore da sabedoria e por isso era cuidada pelo ẹsìn (cavalo), aja (cachorro), Àgbọ (carneiro), Àkúkọ (galo). Ọrùnmìlà queria subir até o seu topo e foi ouvir a orientação de Ifá que predisse vitória e Lhe indicou o Ẹbọ adequado para alcançar tal bênção.

Ọrùnmìlà preparou o Ẹbọ e seguiu para o pé de Ìgì Ọgẹbẹ. Ao chegar lá oferendou aos bichos guardiões e assim, eles se entretiveram e se afastaram da árvore e Ọrùnmìlà conseguiu escalar e chegar ao topo de Igi Ọgẹbẹ com sucesso.

Ao ver Ọrùnmìlà no alto da árvore, o galo começou a cantar para chamar atenção de todos para a proeza dele ter conseguido chegar onde ninguém havia chegado. Em retribuição, Ọrùnmìlà abençoou o galo com àṣẹ, para que nunca mais ele parasse de cantar, indicando bons presságios.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Deve persistir no que deseja porque será vitorioso;
Vai passar por muitos obstáculos até conseguir a vitória;
Não deve desistir.
Trata-se de um caminho de riqueza, porém: com muita atrapalhação, fofocas, falações e complicações, já que é almejado por muitos, mas poucos o conseguirão de fato.
Ọrùnmìlà facilita o segredo para a cura das enfermidades, apesar das negatividades ainda há esperança de seguir adiante graças aos Ọrìṣà.
Insegurança, traslado de um lugar a outro e falta de estabilidade.
Nasce a medicina e a luta contra as enfermidades.
As viagens astrais e o fortalecimento do perispirito.
O Àwọ vai morrer dentro de dezesseis dias e terá de preparar seu próprio Ìtútú.
Alegria, pranto e tristeza por ganhos e perdas.

Sofre-se pela autossuficiência, pelo delírio de grande, pelo orgulho, pela vaidade e pelo complexo de superioridade, experimenta-se a repulsa dos outros, hipocrisia e cinismo, há ocultos que invejam e esperam o momento de atacar para destruir.
Têm-se muitos defeitos, porém também muitas virtudes, uma delas é a inteligência.
Tem que estudar e se superar porque a segurança e a estabilidade futuras vêm unicamente por essa via, não há milagres nem manjares.
Caídos do céu, os jogos de azar não são favoráveis, perde-se tempo e dinheiro com eles, tenta-se ajudar aos demais, porém não lhe agradecem, tem de mostrar mais desejo de viver de lutar de seguir adiante e de triunfar, tem de tentar buscar o objetivo da vida, a missão com qual se vem a esse mundo.
A parasita da sociedade é uma carga muito pesada e nociva, não se pode viver ás custas dos demais, tem de aportar trabalho, esforço e sacrifício.
Transtorno com o casal por incompreensão e falta de comunicação, as coisas não são faladas o seu devido tempo e com a clareza precisa, há elementos confusos que produzem dúvidas e ciúmes infundados, não há infidelidade, apenas rotina e incompreensão, falsos orgulho e pouco visão do futuro.
Evitar a promiscuidade nas relações sexuais.
Controlar os impulsos violentos de seu caráter.
Evitar as frases duras e cortantes, os tratos hipócritas e o cinismo com os demais.
Escutar, observar e calar-se muito, falar pouco e apenas o necessário.
Pedir conselho aos mais velhos quando precisar.
Fazer muitas rogações aos Ọrìṣà.
Vestir roupas de cores claras.
Não se banhar no mar ou em rios nos próximos sete dias.
Evitar comidas em horas avançadas da noite.
Tomar cuidado com acidentes nas estradas.
Não se meter em assuntos que não lhe correspondem.
Não maltratar aos animais. Evitar o maltrato da (o) companheira (o).
Ensina que o primeiro a fazer santo na terra foi Ọdùdùwà e que Ọrùnmìlà o iniciou em Ifá.
Por este motivo o primeiro a levantar a tesoura e a navalha deve ser o Bàbàlàwọ.
Assinala que a pessoa que se consulta tem que fazer santo ou tomar obrigação antes que decorra um ano. Ordena que se aprendam as cantigas de Ọrùnmìlà.

A pessoa é incomodada por ruídos inexplicáveis em seus ouvidos, mas isto é um dom que deve ser desenvolvido.
A pessoa tem que preparar um dispositivo de defesa em honra de seu Ọrìṣà, que é feito da forma que se segue: se pega três lenços, sendo um branco, um amarelo e um azul, amarram-se uns aos outros pelas pontas e deixa-se em cima do santo, usando-se sempre que houver necessidade.
A sorte do homem aumenta na medida em que cuida do Ọrìṣà de sua mulher.
Tem uma filha que não conhece feita em suas andanças pela vida quando, sem saber, engravidou uma mulher.
A ação do Ọdú provoca sempre uma grande ilusão naqueles que está sofrendo a sua influência firmando condições favoráveis ao engano, mentira, insensatez. Pode influenciar o consulente ao fanatismo religioso, a uma ambição desmedida, ao descontrole emocional chegando as via de fato, numa decisão impensada, mentir e querer essa mentira vire verdade a qualquer preço, trair.

Ìrẹtẹ Mẹjì Iré: Amor correspondido, domínio absoluto de uma situação, influência respeito, auxilio poderoso e dinamismo. Espiritualidade acentuada, intuições, disposição para resolver problema, influência positiva de águem, méritos e reconhecimento. Espiritualidade, conquistas no campo profissional, fim de uma inimizade, o começo de um comércio, indica principalmente amor correspondido, domínio absoluto de uma situação, influência, respeito auxílio poderoso, dinamismo.

Positivo Ọrùnmìlà Diz: “Esforce-se sempre”. Indica conciliação, vitória por merecimento, simbologias benéficas, herança, viagens prazerosas, iluminação espiritual, boas notícias.

Ìrẹtẹ Mẹjì Ìbì: Fala de juízo atitudes egoístas, indisciplina, uma aventura que terá um final desastroso, violência, ciúmes cólera incontrolável, violência sexual estupro. Neste Ọdú por Ìbì é onde Ọrùnmìlà avisa com dezesseis dias antecedência, a seus filhos os Bàbàlàwọ, da chegada de Ìkù, quando esta vem buscá-los, a fim de se prepararem para morrer e para efetuarem o trânsito até o outro mundo. Em Ìbì: Impotência sexual atrofia muscular, inflamações intestinais, febres eruptivas, lepra, varíola, hepatite, lesbianismo. Dissimulação leva a tragédia, mentiras, ganância, ódio, insatisfação pessoal, discórdias, estupro, torturas psicológicas, medo, indica falta de juízo, atitudes egoísta, indisciplina, uma aventura que terá uma final desastrosa violência,

ciúmes, coleta incontrolável, violência sexual, estupro, impotência sexual atrofia muscular, inflamações intestinais, febres eruptivas, lepra, varíola, hepatite, lesbianismo.

Ọrùnmìlà diz: Ao surgir negativo por alguém que, aparentemente, é leal especial, acima de qualquer suspeita. Indica que se deve ter cuidado com: novas amizades, comprar ou vender coisa sem documentar o negócio, rompimento de sociedades comerciais ou de casamento, acreditar sem verificar outra opinião, amar fazendo todas as vontades do outro, verificar se a relação com amizades está ficando restrita a uma determinada pessoa.

Doenças: Infectas contagiosas, atrofias muscular, hanseníase, hepatite, febres intestinais.

Relação com Destino: Insubordinação é predominante nas atitudes, desconfiança, geração de conflitos, insatisfação pessoal e são sempre muito graves.

Espiritualidade: Mestres disciplinadores, vocação sacerdotais.

Trabalho: Guerreiro dentro daquilo que fazem autônomos, influência verbal, dinamismo, consideração e atenção aos outros são falhas.

Amor: Intolerantes, tendências a ficar só.

Fala Ìrẹtẹ

Se um Bàbàlàwọ sabe fazer corretamente seus sacrifícios de onde estiver conseguirá qualquer coisa.
O sol não castiga aquele que procura a sombra.
Os inimigos não poderão tomar nada do consulente que desta forma preservará tudo o que lhe pertence.
O martelo corajoso crava a bigorna na terra. Se for corajoso e cumprir com suas obrigações e sacrifícios, o consulente derrotará todos os seus inimigos.
Obs.: Esta orientação é também utilizada Ọgùndà. O dinheiro pertence ao acaso, os panos pertencem ao acaso, os filhos pertencem ao acaso, às mulheres pertencem ao acaso.

Aquele contra quem nada se pode a terra, pode insultar os órgãos genitais da mãe da morte e continuar vivendo. O consulente está a salvo. Obs.: Este Ọdú é dispensador de muita coragem, todos os que nascem sob ele nascem sob ele, desconhecem o medo, seja do que for. Chegam mesmo a zombar da própria morte, insultam-se e ela pode contra eles.
A terra vê tudo o que cai sobre ela.
O consulente saberá de tudo o que se passa de bom e de ruim ao seu redor. Alguém perguntou "O que faz a terra para não morrer?" E ela respondeu: "Eu abriguei Ifá e encontrei Ìrẹtẹ". O consulente não tem motivos para se preocupar com a morte. Alguém lançou uma fecha na floresta de Àkẹ e mesmo assim, a floresta manteve a calma. "Med. filho é Ìrẹtẹ Mẹjì falando a Dézún se é verdade que eu te enviei ao mundo tua vida será boa". A superfície do óleo de palma em repouso é sempre muito claro, mas no fundo, existe muita coisa escura depositada. A terra encontrará cadáveres, esqueletos, excrementos e fósseis. Um perigo inexplicável ameaça o consulente.

Ifá diz: Estou sempre presente quando a desgraça chega e quando vai embora. Alusão ao interior da terra que recolhe todos os dejetos e todos os cadáveres.

O consulente encontra-se sob ameaça ele é mais forte que a terra.
A árvore Gbẹgbẹ está todos os dias lá nas margens do rio Wẹwẹ.
Todos aqueles que exploram a terra (Gbé – ávida), acabará encontrando o mar. Ìrẹtẹ se estende por toda a parte até mesmo pelo mar e assim mesmo não morre. O consulente deverá oferecer sacrifícios para que viva por muito e muito tempo.
Eu tenho um pé dentro do barro, cheio de nozes de palma e outro pé dentro do barro, cheio de frutos variados. O consulente está deste lado da vida, mas a morte do outro lado o ameaça.
Este Ọdú diz que paga para se inclinar para conquistar. Humildade é uma virtude muito importante. Este Ọdú avisa contra intrigas e inimigos que estão tentando despachar prontamente nossas chances de sucesso na vida.
Observação ocidental: Esta pessoa marcha pelo seu próprio tambor e tem problema em submeter-se.
Na ordem fixa de Ọrùnmìlà, Ọdú Ìrẹtẹ Mẹjì ocupa a décima-quarta posição. Este Ọdú pede por total dedicação a Ifá. Todos os filhos de Ìrẹtẹ Mẹjì devem ser devotos de Ọrùnmìlà. As crianças do sexo masculino devem ser iniciadas para se tornarem Bàbàlàwọ. Se as crianças crerem em Ifá, Ọrùnmìlà

concederá a elas boa sorte para dinheiro, esposas, filhos, vida longa, e felicidade.
De tempos em tempos eles deverão propiciar suas cabeças (Ọrí) de modo a evitar estresse emocional ou humilhação por forças maléficas. Se Ìrẹtẹ Mẹjì for lançado para um cliente que estiver doente, Ifá diz que para uma rápida recuperação o cliente deverá realizar os sacrifícios corretos a Òbálúáìyẹ e aos feiticeiros (Àjé).
Os filhos de Ìrẹtẹ Mẹjì deveriam aprender a relaxar, porque é fácil para eles ficaram fatigados, aborrecidos, e impacientes quando estão sob pressão.

Comentário:

Ifá diz que esta pessoa terá muitos filhos.
Ifá diz para esta pessoa deve fazer Ẹbọ de maneira que tenha abundancia e bom caráter.

O fundo da conta a esquerda e o fundo conta a direita nunca discutiram entre elas; foi feito um jogo divinatório para Imo, Imo no dia em que ela ia ter filhos na terra. Ifá aconselhou Imọ Ọmì a fazer Ẹbọ. Imo Ọmì fez Ẹbọ. Imọ Ọmì recebeu uma bênção de filhos. Imọ Ọmì cantou e dançou em louvor ao Àwọ, enquanto o Àwọ louvou Ifá, enquanto Ifá louvou Ọlọdùmàrẹ. Quando Imọ Ọmì começou a cantar, Èṣú pôs uma canção em sua boca. Imọ Ọmì cantou:
Não há nenhuma criança à venda, eu amo as crianças mais que contas. Não há nenhuma criança à venda, eu amo as crianças mais que contas.

Comentário:

Ifá diz que se uma mulher quer Ter filhos, deve fazer Ẹbọ com suas joias e pedir para os antepassados uma bênção de filhos.

Ìrètè Mẹjì

eje lembere akore ajare eye lembere lodifa eje lembere asarei fenise ki fa aje adifafun orunmila, adifafun oshun, adifafun poroye

I I
II II
I I
II II

Ọrùnmìlà diz: “A realidade pode ser cruel, mas será sempre a verdade”.

Frase chave: Ọṣẹ Mẹjì cria abundância através da oração.

Ifá Diz: Usar uma corrente (escrava) no tornozelo esquerdo para amarrar-se à terra.

Ọṣẹ é benção de vida longa, abundancia e filhos que Ifá diz chegar para aqueles que cultivam bom caráter. Resistencia ao cultivo de bom caráter é egocentrismo e fonte de cobiça.

Ọṣẹ é a fonte de abundância e fertilidade no mundo. Simbolicamente Ọṣẹ é associado com a água fresca. Historicamente a cultura se desenvolveu ao redor de fontes de água fresca. Ifá ensina que abundância e fertilidade é a consequência do uso formal do poder da palavra em oração. Em sua manifestação negativa a conduta para abundância pode substituir o Espírito como uma fonte de motivação. Porque Ifá ensina a crença de que as crianças são uma forma de abundância, Ọṣẹ inclui o fascínio pelo erótico como uma expressão do desejo de procriar.

Ọlọgọṣẹ era uma grande Bàbàlàwọ que desejava viajar para Ibadan, cidade criada pelo Ọdú Ọṣẹ Mẹjì e chamou os Àwọ para se consultar, com o intuito de saber se seria bem sucedido. Ao sair Ọṣẹ Mẹjì, foi prescrito Ẹbọ e informado do o Ìlọ indicado por Ifá que o prevenia para não fazer de conta que sabia tudo e sempre desse ouvido aos outros Àwọ.

Ọlọgọṣẹ fez o Ẹbọ e viajou logo em seguida. Quando chegou a Ibadan, ele foi logo escolhido para fazer o Ọṣẹ do Rei (Ọnìbàdàn), o que lhe deu muito prestígio. Num dos Ọṣẹ que Ọlọgọṣẹ fez para o Rei, ele recebeu um aviso de Ọrùnmìlà para realizar um Ẹbọ que consistia em fazer uma grande plantação. Ele transmitiu o conselho de Ọrùnmìlà e o Rei seguiu a risca. E desta foram, teve uma colheita tão grande que não precisou ir para a guerra atrás de

comida.

Um dia o Rei chamou Ọlọgọsẹ para saber o que ele fazia quando não estava jogando e Ọlọgọsẹ disse-lhe que não fazia nada, então Ọnìbàdàn falou para ele fazer uma grande plantação, para a sua vida também melhorar e, assim, ele fez e ficou muito bem de vida.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Está enfrentando guerra dentro e fora de casa, quando o Ọdú estiver ibi;
Vai conseguir o que quer, desde que faça Ẹbọ, quando o Ọdú estiver ire;
Deve receber com muito apreço os conselhos que lhe são dados;
Não pode ser prepotente;
Também o Bàbàlàwọ deve dar ouvidos ao que é passado para a pessoa para quem está jogando.

Adorar muito aos Ọrìṣà para obter suas bênçãos.
Desconfiar até de sua sombra em assuntos de dinheiro e ou negócios.
Falar de seus assuntos íntimos o mínimo possível.
Evitar a promiscuidade sexual para evitar as doenças e as complicações.
Escutar, ver calar. Ser discreto.
Evitar os compromissos que sabe que não poderá cumprir não comprometer sua palavra em soluções que estão fora de seu alcance.
Tente crescer desde o coração até o céu, não desde os pés até a cabeça.
Todos os danos negativos causados por esse Ọdú estão associados às relações afetivas familiares e amorosas, onde as pessoas sobre a influência desses Ọdú são mal interpretadas e muitas vezes exploradas sentimentalmente, com medo de solidão, e de serem rejeitadas, transgredem leis para fazer a vontade do outro.
Quando o Ọdú Ọṣẹ surge numa consulta é uma advertência muito séria de que algo não está correndo de acordo com o que foi planejado.
Ọdú das pessoas justas e de boa índole.
Sempre muito prestativas raras vezes dizem não.
Não gostam de estar sozinhas e muitas vezes estão envolvidas em muitas atividades que envolvam outras pessoas, pois precisam sempre estar na companhia de alguém. Por isso, às vezes são facilmente enganadas.
Estão sempre dispostas a ouvir os outros.
Nas relações afetivas se doam muito mais do que recebem em troca.

São traídos frequentemente no amor, no trabalho, com dinheiro, nas amizades.
São românticos ao extremo, e com isso, desperta a negatividade por sua fragilidade, pela cobiça e exploração sexual.
Pensamentos lentos e reações demoradas.
Vazia e triste depressão.
Este signo diz que você já teve várias chances na vida, mas que se deixou escapar por não saber aproveitá-las.
Sente vontade de chorar e não sabe por quê.
Cedo ou tarde, terá que fazer santo.
Você tem a impressão de que as pessoas o tratam com desprezo e, muitas vezes, em diferentes lugares, sentiu-se humilhado, tudo isto, no entanto, é fruto de sua imaginação.
Não guarde rancor de ninguém para não cometer injustiças.
Assinala uma viagem em seus caminhos.
Para que tudo corra bem, dê um presente a uma entidade espiritual que o protege.
Uma família seu, já falecido, pede uma missa, mande rezá-la urgentemente.
Livrou-o de uma situação muito ruim.
Ofereça-lhe um Àdìmù como prova de gratidão.
Não deixe dividas pendentes com Òṣùn, pois ela lhe cobrará afetando o seu desempenho sexual.
Para obter Ire Àjé, mande que alguém, de sua confiança, lave sua cabeça com ervas, a pessoa que o fizer, terá que levar antes, sua própria cabeça, com as mesmas ervas.
Existe alguém trabalhando para sua queda, defenda-se enterrando um cravo de linha de trem na porta de casa.
Um segredo seu poderá ser descoberto e vir a público.
Anuncia um presente que está a caminho.
Tente a sorte nas loterias e não precisará mais pedir um empréstimo que estava planejando.
Você está passando por um momento muito difícil. Lute com denodo e não permita que as coisas fujam do seu controle.
Limpe sua casa, faça uma nova arrumação na disposição dos móveis e jogue fora tudo o que for velho, estragado e inútil.
Você tem inimigos gratuitos que o detesta só inveja.
Prenuncia perdas de todos os tipos e em todos os setores da vida apesar de ser portador de muita negatividade pode trazer riqueza e longa vida.

Tem que ter muito cuidado para não sofrerem acidente dentro de sua própria casa.
A discrição é a sua grande arma.
Devem cuidar muito do seu sangue, pois tem uma tendência muito natural de adquirir enfermidades no mesmo.
São espiritualizados e excelentes adivinhos possuem um Ẹgùngùn que lhe fala o que precisam saber sua maior força está em Ọrùnmìlà e Ọṣùn.
São curiosos e gostam de se meter no que não e da sua conta.
E propenso a se envolver com a justiça.
São desconfiados e dificilmente alguém consegue enganá-lo normalmente sofrem do coração.
Podem ser traídas pelos melhores amigos.
É filho de Òṣùn ou de Ọbàtàlà.
Assinala feitiçaria, amarrações, briga em família e separação de irmão, se for homem tem que fazer Ifá se for mulher tem que fazer santos.
Os homens têm que tratar muito bem ás mulheres e ter muito cuidado do que lhe dizem para não serem mal interpretados.
Deve ouvir e seguir os conselhos de sua mulher e jamais forçá-la a fazer sexo.
As mulheres não podem viver cortando os cabelos.
Assinala estado de loucura transitório.
A mulher não consegue manter nenhum homem em sua companhia porque ela não compreende e vive apaixonada por si mesma e só será feliz na companhia de um Bàbàlàwọ.
Existe rancor relacionado a um problema que já acabou.
Existe alguém tentando fazer-lhe mal.
A pessoa não gosta de perder, mas Ọdú ensina que às vezes perdendo se sai ganhando.
Uma mulher grávida que mora ou visita à casa da pessoa precisa fazer Ẹbọ para não ter problema na hora do parto.
Deve cultuar Èṣú e se não o tem deve tratar de assentá-lo.

Observação ocidental: Este é o momento de incerteza ou de mudança de condições em negócios e relacionamentos. É um bom momento para amor e dinheiro.

Ọṣẹ Mẹjì Iré: Quando em Ire, Ọṣẹ pode indicar, principalmente: Recuperação de coisas perdidas enriquecimento súbitos cura de uma doença, capacidade e

engenhosidades intuição que deve ser seguida, boa inspiração. Gravidez, negócios bem sucedidos, oportunidade de engajamento em uma tarefa de cunho social, reconhecimento de seus valores pela família e amigos, fazer poupança, recuperação de coisas perdidas enriquecimento súbito cura de uma doença, capacidade e engenhosidade, intuição que deve ser seguida, boa inspiração. Inspiração, recuperação de algo que se dava por perdido, dinheiro.

Positivo Ọrùnmìlà Diz: “Caminho da felicidade”. Indicam ordem, espírito de cooperação, objetivos alcançados.

Ọ̀ṣẹ̀ Mẹjì Ìbì: Este Ọdú pode indicar: Perdas de todos os tipos desperdício e vasão de energias físicas, falsidades, cirurgias e doenças (principalmente na barriga), morte ocasionada por doença, traição e pronto. Solidão, desinteresse, falta de animo, separação conjugal, problemas de saúde relacionados aos órgãos reprodutores femininos, morte na família provocada pôr doença, suicídio, perda de todos os tipos, desperdício evasão de energias físicas falsidade, cirurgias e doenças (principalmente na barriga), morte ocasionada por doenças, traição e pronto. Cirurgias, doenças, perdas, pranto, desunião, separação conjugal.

Negativo Ọrùnmìlà Diz: “Tudo que é dourado parece ouro”: indica chantagem emocional briga desastres, inconstâncias, volúvel, falsidade.

Conceito de Entendimento:
“Quebrar”, “Partir”.

Doença: Menstruações excessivas, doenças infecto - contagiosas erupções cutâneas, doenças dos intestinos, ovários, tropas, gravidez de risco.

Relação com Destino: Não confundir amor e sexo, deve ter calmo. Não usar intuições negativamente.

Espiritualidade: Aprender com o coração. Um momento por vez é o que mantém o ritmo da vida.

Trabalho: Verificar quais são as suas opção de melhorar. Fale com a alma ao expressar seus pensamentos.

Amor: A compreensão dos sentimentos está na capacidade de reagir a qualquer ressentimento evitando-o.

Fala Ọ̀ṣẹ́ Mẹjì:

Este Ọdú implica em vitória sobre inimigos e controle sobre dificuldades.
Ọ̀ṣẹ́ Mẹjì é o décimo-quinto Ọdú na ordem inalterável de Ọrùnmìlà. Se os sacrifícios corretos forem executados, os filhos de Ọ̀ṣẹ́ Mẹjì viverão até uma idade longa, desde que eles cuidem de sua saúde. Eles também devem fortalecer sua crença em Ifá e suas próprias capacidades de modo a prosperar na vida. Para amor, um casamento feliz, e prosperidade financeira, sacrifícios adequados devem ser realizados à Òṣùn.
Se Ọ̀ṣẹ́ Mẹjì é lançado para um cliente, Ifá diz que o cliente tem muitos inimigos e, para vencer os inimigos, deve oferecer sacrifícios a Ṣàngọ́ e Ọrùnmìlà. Acredita-se que Ọrùnmìlà tem enormes poderes para vencer todos os inimigos tanto na terra como no céu.
Em Ọ̀ṣẹ́ Mẹjì, Ifá nos ensina que apenas sacrifícios podem salvar os seres humanos. A vida é desagradável sem sacrifício. Falta de fé ou autoconfiança é sempre uma tragédia.
O inhame grelhado diz ao homem, além do rio Àjágbẹ (Rio legendário que representa a morte). “Se pretendes me comer, deves apressar-te senão, o que abre a boca aos teus pés te impedira de comer”. (Se o consulente quiser ser bem sucedido deve apressar-se na realização de seus planos).
O crânio velho de um homem diz ao crânio jovem de um homem: “Eu já estou completamente seco, se alguém me golpear não correrá nenhum sangue. Mas tu, se te racharem correrá algum sangue”. O consulente deve oferecer um sacrifício para livrar-se de um acidente que o ameaça.
Ọ̀ṣẹ́! Tudo o que fiz, os cânticos que cantei os sacrifícios que ofereci, não bastaram. Se tu me vês, tu vês a morte. (O consulente encontrou o dispensador do mal e da morte. Deve fazer sem demora, os Ẹbọ do Ọdú).
Ìkù (A morte) grelhou o inhame para o visitante e o convidou para comer, o visitante chegou! (Era costume oferecer-se inhame assado aos condenados à morte, o sentido interpretativo é o mesmo da sentença anterior).
Se o pote que contém o medicamento estivar por perto, a doença não será muito grande. (O consulente ameaçado por uma doença deve oferecer os sacrifícios que lhe forem prescritos).

O inhame não se parte quando é retirado da terra, mas será partido quando for retirado das cinzas. O consulente está temeroso dos perigos que o ameaçam antes de cerimônia de iniciação de um neófito ao culto de Ifá. Sua introdução em Ifá não poderá matá-lo se fizer os sacrifícios apropriados.
Não é por possuir muitas folhas que o arvoredo deve se considerar um rei, o excesso de folhas atrai a atenção do lenhador. (O consulente deve agir com mais discrição para não se prejudicar de alguma forma).

Comentário:

Ifá diz que esta pessoa deve fazer Ẹbọ de maneira que ela seja considerada uma pessoa importante.
Ifá diz que a boa sorte desta pessoa é dividida entre o reino dos Espíritos e o reino dos humanos.
Ifá diz que esta pessoa tem que fazer Ẹbọ para receber as bênçãos do Espírito em terra.

Ọṣẹ Mẹjì

Ọṣẹ oladase oni bara baniregun ifa moloku tiane sese moloku adifafun Òṣùn

16 Ọdú Ọfùn Mẹjì

II II
I I
II II
I I

Ọrùnmìlà diz: Recebemos do santíssimo Ọlọdùmàrẹ a condição regeneradora do renascer, mas devemos nos lembrar de que o bem e o mal são perfeitos avaliadores do nosso caráter.

Ọrùnmìlà diz: É agulha que carrega a linha.

Frase chave: Ọfùn cria a resposta para orações manifestando-a como um milagre.

Ọfùn é descrito como a manifestação de milagres. Ọfùn é apenas visto como miraculoso por aqueles que não compreendem o relacionamento entre os reinos visíveis invisíveis. Milagre é algo normal para aqueles que compreendem o Àwọ. A interação entre os reinos visíveis invisíveis inclui a possibilidade de invocação de fenômeno criativo e destrutivo. A invocação de fenômenos destrutivos não tem finalidade porque estou em oposição ao verdadeiro Eu, a natureza interna do Eu.

Ọfùn literalmente significa 'o Espírito do Branco'. A referência é a luz branca como a Fonte de toda a manifestação material. Tudo o que nós vemos no mundo físico é criado literalmente através de luz. Ọfùn é a fonte de fenômeno ou manifestação no universo. É o tipo de manifestação que frequentemente é percebida como um milagre ou como as respostas para aquelas orações oferecidas em Ọṣẹ. Em sua manifestação negativa, Ọfùn é a criação de fenômeno através de invocações que é ao contrário às ideias de harmonia e equilíbrio que sustenta o crescimento espiritual.

As pernas duplas dos Ọdú manifestam-se na Natureza na forma de uma cadeia espiral que é o bloco do edifício fundamental da Evolução. Esta cadeia é simbolizada por uma concha de caracol que é um padrão geométrico preciso (Seção Áurea) que ocorre ao longo de Natureza. A progressão pelo Ọdú pode ser também usada para mapear o desenvolvimento de lições de vida essenciais, simbolizadas pela sagrada Árvore de Palma (A Árvore da vida).
Este Ìtàn trata de um Rei da cidade de Idandan que estava chorando muito por ter sido destituído da coroa e procurou os Bàbàlàwọ para saber o motivo de ele ter sido retirado do trono. Ao sair Ọfùn Mẹjì, o Rei foi aconselhado a não ficar desesperado porque se ele fizesse o Ẹbọ e tivesse paciência ele voltaria ao trono.

Depois de fazer o Ẹbọ, o Rei de Idandan voltou para casa para aguardar o que Ifá faria por ele. Então os Àfọbàjẹ – ministros que indicam os sucessores do rei - fizeram uma reunião para decidir quem seria o futuro Oba da cidade, mas, na reunião tinham muitos candidatos a rei o que gerou muita confusão e eles não conseguiram eleger um novo rei. E depois de muito ponderarem, os

Àfọbàjẹ chegaram à conclusão de que o melhor seria pedir a volta ao cargo de Oba Idandan, mas para que isso acontecesse, ele deveria pedir perdão pelos seus erros e pagasse o que devia à cidade. E foi assim que aconteceu.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Já teve perda, mas com paciência e fazendo Ẹbọ, ira reconquistar o que perdeu;
Precisa ter calma;
Tem que reconhecer os erros;
Não pode ser teimosa;
Se deve alguma coisa a alguém, deve pagar para ter tranquilidade.

Toda a cidade se reuniu para saber porque não existia ire na vida de seus moradores. Então eles foram até Ogum par pedir que ele fosse ao Ọrùn buscar ire para o ilê, mas Ọgùn não conseguiu. Ṣàngò também foi chamado para realizar a mesma tarefa, mas também não conseguiu. Os moradores, então, procuraram Ọrùnmìlà para pedir que fizesse o que Ogum e Ṣàngọ não haviam conseguido realizar, mas Ọrùnmìlà perguntou o que ele ganharia se conseguisse trazer ao ilê os ires que tanto procuravam. Eles disseram que se isso acontecesse, passariam a cultuar Ọrùnmìlà todos os dias. Sendo assim, Ọrùnmìlà procurou os Bàbàlàwọ para saber o que ele deveria fazer para conseguir tal proeza. O Bàbàlàwọ jogou e nasceu o Ọdú Ọfùn Mẹjì e foi pedido para ele fazer Ẹbọ.

Ọrùnmìlà fez o Ẹbọ com um Ẹkù Ẹmọ e um abe e levou até o Ọrùn um Ẹkù Ẹmọ e um abe para ir buscar o ire e trazê-lo até a terra. Neste momento um dos homens de Ọlọdùmàrẹ estava doente e precisava de um Èkù Ẹmọ para fazer um Ẹbọ para poder ficar curado. Então, os empregados de Ọlọdùmàrẹ encontraram Ọrùnmìlà e viram que Ele tinha um Èkù Ẹmọ e pediram a ele. Ọrùnmìlà não queria dar, mas acabou cedendo. Ao saber do ocorrido, Ọlọdùmàrẹ chamou Ọrùnmìlà para saber porque ele não queria dar o Èkù Ẹmọ a seus e pregados e ele explicou que tinha ido ao Ọrùn para levar ire de volta para a terra. Então Ọlọdùmàrẹ mandou Ọrùnmìlà soltar ire que estava amarrado. Ọrùnmìlà usou o abe para cortar a corda que amarrava ire e levou ele de volta para a terra e agradeceu aos Bàbàlàwọ pela sua vitória.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Perdeu alguma benção, mas se fizer Ẹbọ vai tê-la de volta;
Precisa ter cuidado com perdas.

Fazer oferenda aos Ẹgùngùn.
Atender muito ao seu Ọrìṣà.
Não blasfemar nem renegar sua má sorte.
Não se vestir de negro nos próximos sete dias.
Fazer uma abóbada espiritual em sua casa.
Reza missa espiritual aos mortos da família (Mó jùbá Ẹgùngùn).
Caminho de Ẹlẹkẹ, Àjàgùn, Ọnífá e Ọrìṣà (Ou seja, receber Mão de Ifá).
Criança enferma com a qual há de se ter máximo cuidado porque Ìkù está rondando.
Terá de levá-lo ao médico para que o cure, e rogar muito.
Fazer oferendas aos Ọrìṣà para que devolva a sorte perdida.
Chega o dinheiro e não a desgraça, caso faça o que os Ọrìṣà indicam.
Indica morte no caminho, tem de fazer Ẹbọ urgente.
O seu Ọrìṣà se ofende quando se sente relegado e esquecido.
Fala de inimigos e de que os Ọrìṣà livram você deles se fizer Ẹbọ, terá dinheiro, riquezas e desenvolvimento, caso se cumpra a nível espiritual.
Por avareza pode-se perde tudo o que se obteve na vida, realiza-se um mau ato e se é perdoado, porém haverá um segundo mau ato que ofenderá muito o seu Ọrìṣà.
Fala da roupa e dos vestidos brancos, do não dormirem desnudos (a).
Aqui nasceu o fugir da justiça ou de algo ou alguém que persegue a pessoa, provavelmente aqui se é filho (a) de Ọṣùn, porém tem de confirmá-lo em Ọpọnífá, fala de perda de supremacia por má cabeça.
A obediência e o capricho foram encontrados e vão por caminhos diferentes.
Não se pede dinheiro emprestado porque depois não se paga.
Aqui nasceu o reinado de Ọfùn durante as horas da noite, relaciona-se com a medicina cientifica.
Você faz determinadas coisas que afastam seu Anjo da guarda, impedindo que lhe dê a proteção que gostaria de dar.
Já teve diversas chances para ganhar dinheiro, mas retribuiu aos Ọrìṣà e, por isto, perdeu tudo.
Tem que fazer Ifá, mesmo que não chegue a ser Bàbàlàwọ.
Uma criança de sua família está doente, tome providência neste sentido.
Se for mulher, tem retenção do fluxo menstrual que pode se agravar deixando-a

doente de cama.
Você tem uma mágoa muito grande de alguém de sua família.
Você é uma pessoa muito sofrida e pode enlouquecer por não aguentar mais tanto sofrimento.
Sua cabeça não está nada bem no aspecto psicológico.
Você, em determinados momentos, deseja morrer.
Não dome bem e demora muito a pegar no sono.
Não seja curioso, isto pode ocasionar cegueira.
Se você tem alguma coisa guardada que represente um segredo, não facilite com a chave do local onde está guardada, pois alguém tentará descobrir o que é e divulgar o seu segredo.
Existe uma coisa boa em seu caminho que não passa da esquina da sua rua e não consegue chegar a sua casa, porque existe um estorvo que a impede de chegar.
Evite aborrecimento sério poderá ocasionar a sua morte.
Na sua casa existem coisas enterradas e por isto, ouvem-se ruídos e acontecem coisas estranhas.
Às vezes você está muito bem e, repentinamente, sente vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo, sem saber por que.
Às vezes se surpreende falando sozinho e não entende o que está se passando.
A morte ronda sua casa e, por isto, não deve ter vasilhas destampadas e lixo amontoado pelos cantos.
Tenha muito cuidado com o que come e, quando estiver comendo, evite ser incomodado ou interrompido.
Não abra sua porta depois que tiver deitado para dormir.
Não visitem doentes nem vá a velórios.
Você vive sofrendo por alguém que só prejudicou a sua vida.
Tem que oferecer alguma coisa ao seu Ọrí.
Não fique em falta com seus mais velhos nem queira inteirar-se de coisas que não lhe dizem respeito.
Tudo que você tenta fazer sai errado.
Quando caminha um pouco, sente-se cansado, é problema de circulação sanguínea.
Passou por sérios problemas na vida, ocasionados por sua família e por amigos que o roubaram.
Você tem ou terá uma filha cujo Ọlọrí é Ṣàngọ ou Ọbàtàlà.
Você ou uma pessoa de sua casa tem uma doença que é de origem espiritual.

Pagando o que deve ao Ọrìṣà, a doença desaparecerá imediatamente.
Alguém está tramando um plano para prejudicá-lo e colocá-lo no apuro.
Gosta de jogar, mas não tem tido sorte.
Alguém, por inveja, lhe lançou uma maldição para que a sorte lhe vire as costas.
Tenha cuidado com rumores e problemas com a justiça.
Alguém o difama e levanta-lhe falso testemunho.
Você não encontrou em sua vida ninguém que lhe desse uma ajuda.
Rogue a proteção de Ọṣùn e de Ọbàtàlà.
Uma pessoa a quem já prestou muitos favores, trará uma fofoca, não lhe dê ouvidos porquês qualquer atitude que venha a tomar, pode lhe trazer graves consequências.
Tem-se alguma projeto em mente, aja com muito cuidado, Òṣùn avisa que nas águas calmas existem redemoinhos.
Uma amizade sua, dentro em breve, se transformará na inimizade.
Cuidado com um roubo.
Tem tendências a sofrerem do coração e sentirem falta de ar.
Costumam criar grandes problemas quando as coisas não transcorrem de acordo com sua Vontade, por acharem que tudo tem que ser feito do seu jeito.
Não costumam deixar-se levar por sentimentalismo, preferindo antes agir com a razão, pouco lhes importando o que os outros sintam ou deixem de sentir.
Quando assinala problemas de justiça para uma mulher, faz-se Ẹbọ com espigas de milho e três lenços branco que, depois de sete dias, são amarrados à sua cabeça.
O Ọdú Ọfùn deixa sempre muito claro que a oportunidade concedida a nós a cada reencarnação, é única e intransferível. Portanto, pode sim ser suspenso da nossa condição regenerativa no curso de uma reencarnação, uma benção, pode ainda ser acrescentada de tarefas árduas. Nas suas aparições no Oráculo estimula uma atenção especial é indicativo que algo definitivo e absolutamente necessário irá acontecer na vida do consulente.
Toda aparição do Ọdú Ọfùn numa consulta deve ser observada com muito cuidado porque algo estará sendo retirado ou acrescentado na vida do consulente nessa encarnação, não cabendo nenhuma intervenção mágica por parte dos olha dores. A orientação e o aconselhamento são a de harmonização com a condição imposta pelo Ọdú Ọfùn porque, mesmo que a situação seja de muita dificuldade, é a palavra de Ọlọdùmarẹ que se manifesta e com certeza absoluta ela não é malignidade, e sim bênçãos regeneradoras para restaurar o

mal que causamos a nós mesmo.

Observação ocidental: As coisas estão fluindo.

Ọfùn Mẹjì Iré: Aquisição, riqueza, longevidade, aumento de recursos matérias, aumento de energias físicas e espirituais, credibilidade, segurança, sucesso. Recuperação de saúde, riqueza vindo do desenvolvimento de um trabalho que começa pequeno e se torna muito importante e crescem, vitórias sobre demandas judiciais, recuperação da credibilidade financeira e afetiva, aquisição, longevidades, aumento de recursos materiais, aumento de energias físicas e espirituais, credibilidade, segurança, sucesso. Vida longa, credibilidade, seguranças, sucesso.

Positivo Ọrùnmìlà Diz: "Dinheiro! Estou aqui". Indica dinheiro a caminho, bom desenvolvimento profissional, saúde com melhoras, novas amizades.

Ọfùn Mẹjì Ìbì: Várzea, obsessão e, acumular riqueza, traição. Desmoralização, perda do respeito público. Em Ìbì indica problemas circulatórios, má circulação, obesidade, apoplexia, abortos, extirpação do útero e do ovário cirurgias abdominais. Prejuízos financeiros graves riscam de uma enfermidade que possa levar a uma cirurgia, confusão e briga na porta de casa pode comprometer a integridade física, aborrecimentos estão ficando frequentes e podem levar as inimizades, avareza, obsessão em acumular riqueza, traição, desmoralização, perda do respeito público. Em Ìbì, indica problemas circulatórios, má circulação, obesidade, apoplexia, abortos, extirpação do útero e do ovário, cirurgias abdominais. Perda de moral, obsessão, má circulação, aborrecimentos graves e familiares, cirurgias. Prejuízos financeiros graves riscam de uma enfermidade que possa levar a uma cirurgia, confusão e briga na porta de casa pode comprometer a integridade física, aborrecimentos estão ficando frequentes e podem levar as inimizades, avareza, obsessão em acumular riqueza, traição, desmoralização, perda do respeito público. Em Ìbí, indica problemas circulatórios, má circulação, obesidade, apoplexia, abortos, extirpação do útero e do ovário, cirurgias abdominais.

Negativo Ọrùnmìlà Diz: "Reabilitar-se é fundamental". Indica angústia, depressão, chantagem, intransigência, cirurgias abdominais, conflitos.

Doenças: Depressão, tétano, problemas de útero, trompas, ovários, câncer do fígado, alcoolismo, perdas de movimento de pernas e braços.

Relação com o Destino: A ineficácia nas relações está na sua rabugice. A implicância e intolerância fazem de você uma pessoa triste e só. Tornar-se mais moderado seria um bom começo para você.

Espiritualidade: Determinante proibido: a falta de amor aos outros é o começo, sempre o começo. Andar sempre para frente e feliz.

Trabalho: Afastar os maus costumes e a preguiça para se conquistar os objetivos.

Amor: Dividir sempre. Ajustar-se sempre que necessário tornar-se óbvio, claro, resistente.

Fala Ọfùn Mẹjì

Os rios secam, mas Lo-To A água misteriosa do mar, não seca jamais. O consulente viverá por muito tempo e será bem sucedido, mas deverá permanecer em vigilância constante para não ser prejudicado pela influência negativa de Ọṣẹ.
Ọfùn! Nada poderá deter o filho do incesto diante do segredo! O consulente está livre de morrer acidentalmente.
O sabão se dissolve sobre a cabeça e desaparece, mas a cabeça continua no mesmo lugar. O consulente conhecerá a velhice.
O dinheiro é uma coisa do destino, os tecidos são coisas do destino, os metais são coisas do destino. As roupas são como as pessoas, as pessoas são como as roupas. O homem necessita de roupas para ser admitido na casa de Deus (O fato de morrer nu constitui-se num Ló... quebra de um tabu).
O rato vermelho Glenzin diz: “Eu faço meu ninho em todas as casas, em todos os buracos, em todos os armazéns. No dia em que o lavrador recolher os seus grãos, será a minha morte”. O consulente penará muito para conseguir o que deseja e, logo depois de conseguir morrerá.
Este Ọdú significa boa fortuna. Ele pede por paciência e transigência — uma vida de dar e receber. Com certos sacrifícios, sucesso é garantido.

Ọfùn Mẹjì, também conhecido por Ọrángún Mẹjì, é o décimo-sexto Ọdú na ordem reconhecida de Ọrùnmìlà. Para mulheres jovens, Ọfùn Mẹjì implica na possibilidade de engravidar e dar a luz.
Os filhos de Ọfùn Mẹjì são generosos. Eles podem não ser ricos de dinheiro, mas eles são sempre ricos em sabedoria.
Eles não podem viver onde o ar é abafado porque eles podem sufocar facilmente. A maioria deles tem dificuldade para respirar.
Para boa prosperidade financeira, os filhos de Ọfùn Mẹjì terão que realizar sacrifícios para a Àjé ou para Ọlọkùn.
É importante para eles demonstrar gentileza tanto para estranhos quanto para membros de sua família, e especialmente para os necessitados e os pobres.
Se Ọfùn Mẹjì for lançado para um cliente, o cliente pode estar assegurado de que tudo dará certo na viagem se ele ou ela realizar os sacrifícios prescritos por Ifá.

Comentário:

Ifá disse que essa pessoa é um devoto de Ọbàtàlà e que deveria fazer Ẹbọ a Ọbàtàlà para abundância.
Ifá diz: que a oferenda deve ser feita junto com a recitação desses Ọdú.
Ifá diz: Todas as coisas aparecem como espinhos que afetam os pés das pessoas; foi feito um jogo divinatório para Ẹlẹjìọràngún no dia em que ele estava em meio a seus inimigos.
Ifá diz: o aconselhou a fazer Ẹbọ. Ẹlẹjìọràngún fez Ẹbọ. A partir daquele dia Ẹlẹjìọràngún derrotou os seus inimigos.
Ifá diz que esta pessoa deve fazer Ẹbọ a Ọrọ.
Ifá diz que Ọrọ vai auxiliar esta pessoa a derrotar o seus inimigos.

Ọfùn Mẹjì

mikan fu meji lekpa ku kupado ku reile kpa gbe kpado gbe ki vi likpo azon kpado, azon reile kpan guda filibe wa yi sa mu mi klan sa magba hiwe dotanumio difun, ku run, kukon osetura do le do le gbogbo do kpoli agba ton mukon dunon emi yero le leo emi hunwe si ye ofun meji

II I
II I
II I
II I

Nesse Ọdú somos aconselhados a usar a inteligência ao contrário da força ou confrontação para superar obstáculos ou inimigos. Não importa quanto importante alguém seja esta pessoa necessita obter e seguir os conselhos de um Bàbàlàwọ. Crença inabalável em Ifá irá sempre recompensar o "cliente".

Observação ocidental: O cliente está geralmente dedicando muita energia a questões temporais e precisa se "abrir" espiritualmente e emocionalmente.

Àlọkọtùn chegou chorando à casa dos Bàbàlàwọ porque estava preocupado com seu filho, que tinha o costume de andar à noite como Ọrọ (espíritos que andam no escuro) e perguntou o que ele poderia fazer para resolver o seu problema. O oráculo apontou o Ọdú Ọgbè Òyèkù e prescreveu Ẹbọ. O Bàbàlàwọ falou a Àlọkọtùn que o destino que seu filho trouxe do Ọrùn era andar à noite, mas ele não deveria se preocupar demais, porque, apesar de ser um comportamento um pouco esquisito, ele seria o filho que o deixaria rico.

Então, Àlọkọtùn fez o Ẹbọ e, algum tempo depois, seu filho estava voltando para casa, depois de um dia de trabalho e encontrou uns ladrões que realizando um assalto e estavam com dinheiro, joias e outros materiais. Quando os ladrões estavam dividindo o que haviam roubado, o filho de Àlọkọtùn gritou perguntando o que eles estavam fazendo e os ladrões com medo deixaram tudo que havia roubado no chão e fugiram. O filho de Àlọkọtùn pegou o dinheiro e levou para casa e entregou tudo ao seu pai. Àlọkọtùn perguntou o que havia acontecido para que seu filho tivesse todo aquele dinheiro e ele contou-lhe o que havia acontecido. Desta forma, Àlọkọtùn comprou casa, abriu negócios e ficou rico. Os ladrões voltaram ao local e acharam que era um espírito da noite que os havia assustado.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Está procurando filho;
Vai ser ajudado pelos filhos;
Deve entender que nem todos os filhos são iguais, pois cada um carrega um

destino diferente;
Pode ser ajudado por alguém que ele não considera uma pessoa do bem; Um filho seu pode estar com comportamento estranho, mas ele não pode se preocupar tanto e, sim, tentar compreendê-lo;
Deve ajudar os filhos; Toda pessoa tem um lado bom.

Mọpọwà Ọmọ Àgbọníręgún

Mọpọwà era filho de Àgbọníręgún. Desde quando ele nasceu seus pais já sabiam que ele deveria cultura Ifá. Então, quando ainda era pequeno, seus pais levaram Mọpọwà para ficar na casa do Bàbàlàwọ e aprender Ifá. Quando chegou a idade dele trabalhar, Mọpọwà já sabia jogar, fazer Ẹbọ e todos os rituais do culto de Ifá. Certo dia, o Bàbàlàwọ de Mọpọwà pegou o Ọpọn para receber a reza e poder seguir sua vida, mas Mọpọwà, ao invés de continuar a cultuar Ifá, resolveu compara uma arma para se tornar um caçador e as coisas pararam de dar certo na sua vida, tendo inclusive tentado se matar, mas não conseguiu morrer.

Então Mọpọwà procurou um Bàbàlàwọ para consultar o oráculo e saber o que estava acontecendo com ele. O Bàbàlàwọ falou que ele deveria voltar a cultuar Ifá para que sua vida voltasse a dar certo. Mọpọwà voltou a cultua Ifá e tudo voltou ao normal e sua vida ficou Ọdàrà.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deve cultuar Òrìṣà e não deve fugir de seu destino;
Não pode ter desprezo pelas coisas;
Não pode ser teimoso;
Tem que obedecer a ordens;
Precisa ser coerente;
Não pode mudar bruscamente o destino;
Às vezes perde a tranquilidade porque faz escolhas erradas na vida;
Não pode fugir do padrão;
Não pode abandonar o caminho espiritual ou material

Fala de Separação conjugal, na qual Terá Influência Determinante parágrafo bons UO maus Resultados.

Fala de separação conjugal, na qual terá influência determinante para bons ou maus resultados.
Determina perda de cargos ou de emprego, a preciso cuidar para que a posição atual não seja ameaçada.
Não se deve dar opinião sobre uma questão alheia, pois isto poderá trazer problemas e repercussões negativas.
Uma pessoa distante obterá uma nomeação para cargo importante.
A pessoa é viciosa e precisa refrear seus instintos sexuais.
A mãe não quer que seu filho se case desejando manter sempre sob sua tutela, olvidando-se de que o filho ou filha precisa de manter relacionamento sexual com a pessoa escolhida para a toda a vida.
Prenuncia que o consulente só morrerá em idade avançada.
É preciso cuidar de Ọrìṣà e de Ẹgùngùn, para que a vida transcorra com total tranquilidade.
É necessário dominar o próprio gênio, para evitar complicações.
Não discuta com ninguém.
Cuidado com problemas judiciais gerados em papéis de origem duvidosa ou escusa.
Denuncia problemas do estômago e do sistema circulatório.
A pessoa procura um cônjuge de boa índole, mas não o encontra.
Vive-se rodeado de inimigos e pessoa invejosa.
Este Ọdú profetiza uma bênção que chega como direto do entrelaçamento de uma rede em volta de uma vítima insuspeita e confiante. Cuidado porque as intenções das outras pessoas não são tão boas como parecem à primeira vista. Assegure-se de cobrir suas nádegas, para que você não fique exposto, e explorado no decorrer dos acontecimentos.

Ọgbè Ọyẹ̀kù Iré: Um caminho aberto conduz a um Fim produtivo. (Este Ọdú expressa a ideia de equilíbrio perfeito entre esforço relacionado a progresso e a capacidade para desfrutar o momento presente. É conhecido o momento de trabalhar, descansar, jogar e quando se retirar).

Ọgbè Ọyẹ̀kù Ìbì: Um caminho aberto conduz a um Fim prematuro. (Este Ọdú adverte que uma falha em encontrar equilíbrio pode levar a um rompimento por espíritos elementares).

Ọgbè Ọyẹ̀kù

Agbeyeku baba omolu ogbeato awo edan adifafun inase iku aba iworo aku kata olo tinse ni ape, yangi omo logbo erauko lorugbo elebo

18 Ọyẹkù Ọgbẹ

I II
I II
I II
I II

Este Ọdú sugere que o cliente irá encontrar um conflito. Ao invés de envolver-se, o cliente deve ser um mediador. E assim fazendo, ele ou ela irá ter vantagem. Este Ọdú também nos previne para sermos cuidadosos com amigos que possam causar destruição da casa família. Um caminho de trabalho ou carreira aparecem bloqueados ou dificultosos.

Na filosofia Yọrùbà, não há ida sem volta. Ọdú Ọyẹkù Ọgbè, o décimo-oitavo Ọdú na ordem fixa de Ọrùnmìlà, representa a visita de retorno de Ọyẹkù, no lado direito do Ọdú, à Ọgbẹ, agora na esquerda. Portanto este Ọdú completa o ciclo de movimentos de Ọgbẹ a Ọyẹkù e de Ọyẹkù de volta a Ọgbẹ.

Certa vez Orunmilá sonhou que estava rodeado por inimigos e entendeu que se tratava de apere, ou seja, sinais de alerta enviados por Ọlọdùmàrẹ. Então ele consultou Ifá para saber ser era verdade e nasceu o Ọdú Ọyẹkù Ọgbẹ, confirmando que ele de fato estava no meio de inimigos. Ele fez Ẹbọ. Depois da oferenda, Ọrùnmìlà preparou a cabra e chamou todos os seus amigos e inimigos para comer com ele. E foi assim que Ọrùnmìlà venceu a todos os seus inimigos.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deve aumentar o número de amigos, nunca o número de inimigos;
Não deve ter medo de conviver com os inimigos, mas deve aprender a lidar com todos eles;
Não deve alimentar seus inimigos para que eles não tenham força contra ele;
Precisa aprender a perdoar;

Aprender a vigiar tudo à sua volta.

Ọrùnmìlà diz: A árvore de Ìrọkọ é muito grande.
Ọrùnmìlà diz que ela é grande, mas não o suficiente para nos apoiarmos todos sobre si. Só Ọrùnmìlà é grande o suficiente para suportar todos os viventes do Àiyẹ.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Precisa acreditar em Ọrùnmìlà e não se desesperar quando as dificuldades chegarem, pois terá vitória sobre tudo;
Não deve mudar de lugar toda hora;
Vai ser como uma montanha para aguardar as coisas boas chegarem até ele.

Assinala proteção de Ọrùnmìlà, de Ṣàngọ e de Íbẹjí.
Ṣàngọ reclama de um oferecimento que não foi cumprido. Tem que fazer Ṣẹrẹ para Ọrìṣà que assim exigir.
Quando surge este Ọdú numa consulta, diz ao cliente: você deu um desgosto tão grande a uma pessoa, que ela ficou enferma para sempre.
Não pense suicidar-se, você tem esta tendência.
Numa amou ninguém com verdadeira devoção e por isto, tem o coração vazio, não sabe o que é a verdadeira felicidade de um afeto e de um carinho sincero, o que o torna insensível aos sentimentos alheios.
Prenuncia o risco de se perder um órgão interno.
Morre-se em idade avançada.
Roga-se a cabeça Ẹbọrì com perdiz.
Cuidado com a maldição que vem da quebra de compromissos.

Ọyẹkù Ọgbẹ Iré: Término de ciclo conduz a um Caminho aberto. (Este Ọdú se refere ao termino das várias fases de desenvolvimento pessoal em antecipação a próxima fase. Termino da infância leva a transformação em um adulto).

Ọyẹkù Ọgbẹ Ìbì: Conclusão de ciclo conduz à Instabilidade enraizada na arrogância. (Este Ọdú adverte que falha em avaliar as responsabilidades da próxima fase de desenvolvimento, pode conduzir a problemas doença sexualmente transmissível).

Ọyẹkù Ọgbẹ

Ọyekunilobe baba omolu koma arubo nise akum baje ajalo bubbo nise ayuale oum bisiye omode baiyya oma arugbo nitu aiyese obi fun obi fa kononibo.

19 Ọgbẹ Ìwọrì

I II
I I
I I
I II

Este Ọdú fala de confusão emocional. Também assegura conclusões bem sucedidas. Ele nos fala para confiar em experiências anteriores.

Observação ocidental: O cliente está frequentemente começando ou terminando um relacionamento.

Esta é a história de um caçador chamado Yanna. Ele estava passando por momentos de muita dificuldade e sua vida estava numa fase muito ruim. Então ele procurou o Bàbàlàwọ para consultar Ifá e saber o que ele deveria fazer para mudar a sua vida. Nasceu Ọgbẹ Ìwọrì indicando que a sua vida ia melhorar, mas ele precisava fazer Ẹbọ. Além disso, o Bàbàlàwọ informou a Yanna que depois do Ẹbọ ele deveria voltar a caçar, pois esse era o seu trabalho.

Dois meses depois, ele voltou a caçar e sua vida melhorou muito e ele trouxe tantas caças que precisou pedir ajuda de outras pessoas para carregar tudo. Quando estava voltando para a sua, teve a notícia que sua esposa tinha dado luz a filhos gêmeos e, então, ele começou a cantar de felicidade, dizendo que a sua vida era melhor do que a do Rei.

Infelizmente Yanna cruzou com mensageiros reais que não gostaram do que ele estava dizendo e o levaram para se explicar perante o Rei. Ao ser indagado por que sua vida era tão boa, a ponto de ele cantarolar que era melhor do que a do Rei? Yanna explicou os motivos e o Rei lhe deu uma boa quantia de dinheiro. Yanna agradeceu aos Àwọ, que agradeceram a Ọrùnmìlà que, por sua vez, agradeceu a Ọlọdùmarẹ.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Deve ter persistência;
Precisa saber que o resultado de suas coisas sairá rápido;
Deve olhar para o seu passado;
Pode ter a vida transformada rapidamente;
Tem que manter-se firme no seu caminho;
Deve sempre ser grato às pessoas que o ajudaram no passado;
Não deve abandonar os Ọrìṣà;
Precisa ter tranquilidade para resolver seus problemas;
Pode ter filhos gêmeos;
Terá justiça feita ao final de tudo. Ọnílààwọ era um dos homens mais ricos da cidade onde morava, mas estava muito preocupado porque as pessoas de sua cidade falavam mal dele e ele tinha medo de que todo este falatório pudesse lhe prejudicar. Por esta razão, ele foi se consultar com o Bàbàlàwọ e nasceu o Ọdú Ọgbẹ Ìwọrì e prescrito Ẹbọ. Ọnílààwọ fez o Ẹbọ e as pessoas começaram a deixar de falar um pouco dele e, assim, ele foi ficando mais tranquilo.

Obs.: O Ìgbì faz as fezes e passa sua barriga por cima. A tartaruga usa seu próprio casco para cortar seu pescoço. A visualização destes elementos do Ẹbọ aponta para o fato de que as pessoas que falam mal das outras acabam sendo punidas.

A saída deste Ọdú indique que o consulente:
Está sendo injustiçado;
Não pode falar daquilo que não vê;
Não pode ser encrenqueiro;
Tem que ter calma;
Não pode ser caluniosa.
Deve ser prevenindo de que sua consulta aponta para um caminho de definição da vida, mesmo quando ele não se acha pronto ou desejoso dos caminhos apontado por Ọrùnmìlà.

Este é Ọdú de provas guerras, trabalho, desobediência, necessidade, enganos, inconformidade, traições, inimigos ocultos.
Avisa que é necessário ficar atento para uma situação porque se está passando, que trará muito aborrecimento e vergonha.
A soberba deve ser dominada, para que não leve à perdição.

Existe alguém tentando um envolvimento sentimental, evite deixar se levar, pois, por trás disso, existe apenas uma intenção de vingança.
Não use, nunca, roupas negras, não zombe de pessoas velhas, não lance pragas ou maldições.
É preciso ter mais calma e paciência e não se desesperar tanto diante das adversidades.
Não aceite trocar chapéus ou bonés com ninguém, pois é por ai que podem lhe fazer um feitiço.
É necessário que se tenha cuidado com os sistemas de freios de qualquer tipo de máquina, para não sofrer um acidente.
Você está preso a uma determinada situação incômoda de que gostaria de se livrar, mas não está sozinho nesta questão.
Neste Ọdú nasceu o poder da bruxaria sobre a existência humana.
A pessoa não tem sossego na vida e deve saber o que Ṣàngọ deseja para ajudá-la.
Este Ọdú revela uma bênção que os simples mortais geralmente não conhecem. Ela vem da pureza da essência e da alma. Cuidado para que este prêmio que está chegando para você não o intimide e o leve a dizer imprecações alarmantes, para que você não interrompa o momento mágico. Evite o desencanto e a desilusão.

Ògbè Ìwọrì Iré: Um caminho aberto conduz à resolução de conflito e à transformação espiritual. (Este Ọdú fala de virilidade e fertilidade e a necessidade de se ter responsabilidade para a concepção de crianças. Tornar-se pai tem responsabilidades inerentes que surgem à ocasião).

Ọgbẹ Ìwọrì Ìbì: Conflito conduz a arrogância. (Este Ọdú fala das consequências negativas que vêm como resultado do fracasso levar responsabilidade por desenvolvimento pessoal).

Ọgbẹ Ìwọrì

Ogbeiworin maferefun obatala aleyo umbo inedi ire umbo omofa, ogbe bocle ide eyle adifa joko asegida orunmila dada ase, kue, ki eiyele, ekodide, eku, eja, epo agbado, opolopo owo

I II
I I
I I
I II

Este Ọdú fala primeiramente de filhos e encoraja uma atmosfera social positiva para manter o bem estar da família.

Observação ocidental: O cliente é muito sério e precisa de "recreio" — Ter alguma diversão simples e pueril para restaurar o equilíbrio.
Ọlọbọnhùn procurou um Bàbàlàwọ para saber o que estava acontecendo com a sua vida, pois nada de novo lhe acontecia e ele vivia numa completa estagnação. Ao nascer o Ọdú Ìwọrì Ọgbẹ lhe foi indicado o Ẹbọ. Entretanto, Ọlọbọnhùn não executou o Ẹbọ, como havia sido indicado por Ifá e começou a fazer as coisas que ele achava que eram mais adequadas ao seu caso, mas nada mudou. Então ele voltou ao Bàbàlàwọ para saber o que fazer e o Àwọ falou para ele realizar o Ẹbọ que já havia sido prescrito e ele, enfim, obedeceu Ifá e tudo começou dar certo, a ponto de a sua mulher engravidar e ele passar a ganhar muito dinheiro.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deve sempre fazer Ẹbọ exatamente o que Ọrùnmìlà determinar;
Não pode alterar o que foi determinado para ser feito;
Não pode se teimosa;
Não pode inventar Ẹbọ;
Tem várias mudanças em seu caminho.

Suas vidas são marcadas por tormentos e crises.
Provoca atrasos na prosperidade em todos os aspectos.
Assinala débito com Ṣàngọ.
Fala de enfermidade produzida por descontrole nervoso:
Ataques transitórios de insanidade mental.
A pessoa costuma fazer uso de sedativos e tranquilizantes.
A origem de todos estes meles está no descontrole.
Fala de doenças da cabeça para as quais se tem que fazer Ẹbọ, pois existe

perigo de vida.
Aqui nasceram os gêmeos e as formigas.
Nasceram também às tempestades marinhas ocasionadas por tordos e as grandes transformações de Ọlọkùn que se refletem nas mudanças de comportamento das águas oceânicas.
Todos os familiares encontram-se distantes.
A pessoa para quem saia este Ọdú tem que colocar um Àtẹfá o mais rápido possível.
Este Ọdú anuncia que uma grande bênção está vinda e será selada com um beijo. Controle com cuidado uma paixão ardente. E tenha também muito cuidado para que em um momento de irreflexão e desatenção você rebaixe e humilhe com maldições o grande amor que você compartilha o grande amor de sua vida. Evite 'dar coices e patadas' ou mesmo censurar severamente aqueles que dependem e ama você, a quem você pode atacar e 'bater' à vontade, sem que eles tenham como reagir. Isso se chama covardia e estupidez, meu amigo.

Ìwọrì Ọgbẹ Iré: Um Conflito resolvido conduz a um Caminho aberto. (Este Ọdú fala da necessidade em ser honesto na resolução de uma disputa).

Ìwọrì Ọgbẹ Ìbì: Conflito conduz a arrogância e Instabilidade. (Este Ọdú fala da possibilidade de um conflito levar a um desgaste e à enfermidade).

Ìwọrì Ọgbẹ

Ìwọrì Ọgbẹ ifa may ewe, ifa afefeti iki ti ewe anakun orun bebeni ifa adioko oni bara ban, regun ara buse awo may ewe awo adeioko ori ifa oni sango, oniwo Ọlọkùn oni ni fa.

21 Ọgbẹ Ọdì

I I
I II
I II
I I

Este Ọdú fala da necessidade de executar o sacrifício correto para que se evitem confusões ou zombaria.

Observação ocidental: O cliente está sentindo ou está com medo de pressões emocionais.

Esta história trata da chegada de Ọrùnmìlà à terra quando veio do Ọrùn para consertar o que não estava bem e se consultou com Ifá para saber o que deveria fazer para ter sucesso no Seu ofício. Ifá previu ires ao nascer o Ọdú Ọgbẹ Ọdì e prescreveu Ẹbọ para evitar que maldições ou pragas fossem praticadas em Ọrùnmìlà, devido às coisas que Ele fazia.

Assim que Ọrùnmìlà começou executar os planos de Ọlọdùmarẹ no Àìyẹ passou a ter problemas com os Àjọgùn (espíritos maus), Àjẹ (bruxas) e Ọṣọ (feiticeiros), que rogavam pragas, porque tudo que Ele fazia dava certo. Mas porque Ọrùnmìlà no princípio fez o Ẹbọ e a sua cabeça ficou forte e livre destas maldições, sempre tem vitória sobre estas forças.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Para ajudar a alguém precisa estar preparado;
Se for ajudar alguém e tiver Ọrùnmìlà, nenhuma maldição vai lhe atingir.

A árvore de Ìrọkọ é muito grande. Ọrùnmìlà diz que ela é grande, mas não o suficiente para nos apoiarmos todos sobre si. Só Ọrùnmìlà é grande o suficiente para suportar todos os viventes do Àìyẹ.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Precisa acreditar em Ọrùnmìlà e não se desesperar quando as dificuldades chegarem, pois terá vitória sobre tudo;
Não deve mudar de lugar toda hora;
Vai ser como uma montanha para aguardar as coisas boas chegarem até ele.

Possibilidade pratica não podem ser realizadas até que esta pressão seja aliviada. A pressão vem muitas vezes de questões de relacionamentos.
Este Ọdú traz proteção gratuita de Ṣàngọ.

Se a mãe do cliente estiver morta, surgindo este Ọdú, tem-se que dar alguma coisa ao seu Ẹgùngùn.
É o Ọdú encarregado de despertar Ọrùnmìlà.

Este Ọdú prediz uma bênção que surge de confundir as coisas e combiná-las com peças antigas para formar algo novo. Seja cuidadoso para não provocar uma explosão neste processo, e seu senhorio amaldiçoar você com uma nota de despejo. Evite as formas tradicionais de olhar e analisar as coisas.

Ọgbẹ Ọdì Iré: Caminho aberto que conduz a um Renascimento produtivo. (Este Ọdú fala da pobreza sendo transformada em abundância através de trabalho árduo e otimismo, acarretando aumento de amigos e da comunidade).

Ọgbẹ Ọdì Ìbì: Caminho abertos a mudanças insensatas. (Este Ọdú fala da possibilidade de rompimento com estranhos que sentem ciúmes do potencial da pessoa para o progresso).

Ọgbẹ Ọdì

Ọgbẹ Ọdì kaka, ogbedi lele ada sasa asiko ebana, adifafun, a te ogun tinso oka mama, okoa marun elebo.

22 Ọdì Ọgbẹ

I I
I II
I II
I I

Este Ọdú fala do presente ou problema iminente e determina o sacrifício necessário para vencer.

Observação ocidental: Medos temporais, muitas vezes relacionados a serviços ou parte monetária, devem ser tratados.

As coisas do Àkápọ Ifá não estavam dando certo e todos os Ẹbọ, banhos, oferendas etc. não funcionavam. Quando ele se consultou para saber como resolver o problema, foi informado por Ifá de que as suas oferendas não chegavam ao Ọrùn porque o gavião (ase) os desviava do caminho. Para resolver o problema, o Àkápọ Ifá foi instruído a, antes de finalizar o seu Ẹbọ, passar parte de um Obí por trás das costas, tocar na cabeça e colocar no obero

para pagar aqueles que possam, sem aviso, desviar a oferenda do seu caminho e tirar seu efeito. E assim é feito até hoje por todos que realizam Ẹbọ.

A saída deste Ọdú indica que o consulente: Deve ficar atento, pois está sendo lesado;
Precisa ficar atento, pois a sua sorte está sendo roubada;
Já está sentindo que as suas coisas não estão concretizando;
Precisa fazer Ẹbọ para ter seus problemas resolvidos;
Mesmo sendo Bàbàlàwọ (ou sábio), precisa ficar atento.
Muitas vezes relacionamentos emocionais estão causando inquietação e desequilíbrio.
Nasceram os seres malévolos.
Nasceu o gosto pelas bebidas, pelo vinho principalmente.
Fala de luxos exagerados.
E o Ọdú da cegueira, Ọdì Ọgbẹ curou a cegueira com resina.
Ọdú de vigilância e de investigações.
Fala de egoísmo e de discórdia.
Indica que as pessoas inimigas decididas a destrocemo-la a qualquer preço e que não descasarão enquanto não conseguirem seu objetivo.
Assinala acusações que resultam em processos e julgamentos.
A pessoa abandona suas obrigações e deveres para desfrutar os prazeres da vida.
Houve abandono de um santo de um guia espiritual.
A pessoa não deve molhar-se na chuva e tem que ter muito cuidado com as vistas.
Assinala traição entre colegas de trabalho.
O cliente tem vocação para a música e, se tocar alguma instrumento, obterá dele sons que ninguém consegue obter.
E invejada por seus próprios familiares.
Para vencer na vida terá que lutar muito e, assim, chegará a ser muito grande.
Deve ter cuidado para não morrer de um susto.
Indica que a mulher será mãe breve.
Ọdì Ọgbẹ é filho de sorte com o dinheiro.
Tem que respeitar os Ọrìṣà, não pode falar mal deles nem de ninguém, pois isto pode atrair a morte.
Sempre que a pessoa quiser vencer uma demanda, tem que tocar tambor para Ṣàngọ.

Sente fisgada nos pés e entre as pernas.
Este Ọdú ordena uma bênção que está além de sua imaginação tão perfeita e inda é a sua natureza. Mesmo que possa chegar a desapontar você no princípio. Mas tome cuidado para não agir com desapontamento, para que você não seja amaldiçoado pela alegria plena que pode vir a surgir nesse momento. Evite considerar apenas o lado negro e ruim de tudo.

Ọdì Ọgbẹ Iré: Um Renascimento conduz a um caminho aberto. (Este Ọdú um fala da possibilidade de se sobrepujar uma ameaça inimigas).

Ọdì Ọgbẹ Ìbì: Um Renascimento conduz a arrogância. (Este Ọdú fala da possibilidade de enfermidade séria se uma ameaça for ignorada).

Òdì Ọgbẹ

Ọdì Ọgbẹ arona ogun, odigbe arona orisa ekute lele owa oki ya adifafun o ka baba eiyele marum elebo, odigbe oruna ogun odigbe aruna orisa lo omo ogun ya adifafun orunmila lorugbo

23 Ọgbẹ Ìrọ̀sùn

I I
I I
I II
I II

Este Ọdú determina a solução para a ameaça de morte, doença, casos judiciais, perdas e infertilidade.

Observação ocidental: O cliente está sempre metido em algum tipo de problema. Somente ação espiritual pode restaurar o equilíbrio.

Ọlọfin tinha uma filha que se chamava Ìkù Leepa, que significa aquela que a morte não pode levar. Ìkù morava no Ọrùn e quando chegava o dia da pessoa morrer, ela vinha à terra pegava a pessoa e levava para o Ọrùn. Certo dia, Ìkù estava passando pelo quintal da casa do Ọlọfin e o ouviu falar Ìkù Leepa, mas na verdade ele estava apenas chamando a sua filha e não falando diretamente com Ìkù. Mas Ìkù não gostou do que ouviu de Ọlọfin, pois entendeu que este a estava desafiando e falou que quando voltasse à terra levaria Ìkù Leepa embora consigo. Um amigo de Ọlọfin escutou Ìkù falar que levaria a sua filha e conto para ele. Então Ọlọfin procurou um Bàbàlàwọ para se consultar e saber o que deveria fazer para livrar sua filha de Ìkù. O Ọdú que nasceu foi Ọgbẹ Ìrọṣùn e prescrito Ẹbọ. Então Ọlọfin fez o Ẹbọ e quando Ìkù voltou para pegar a filha dele estava com muita fome e acabou comendo os ingredientes do Ẹbọ. Depois ele encontro Èṣú no caminho que lembrou a Ìkù que o Ẹbọ que matou sua fome tinha sido deixado pela filha de Ọlọfin, portanto, não poderia levá-la para o Ọrùn, porque ela o havia ajudado e ele não podia esquecer disso. Foi assim que Ìkù Leepa se livrou da morte e Ìkù voltou para o céu.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Deve ter cuidado ao escolher o nome dos filhos ou de qualquer pessoa;
Não pode ser ingrato, principalmente, com as pessoas que lhe dá comida, água ou qualquer alimento;
Não pode falar coisas ruins para os outros, pois acaba voltando para si;
Tem que ser positivo;
Precisa fazer Ẹbọ para afastar as coisas ruins do caminho de seus filhos;
Precisa fazer Ẹbọ para levar Ìkù para longe das pessoas.

Esta história trata de quatro reis. Na época viveram na terra, estavam participando de uma festa e decidiram que as roupas eram muito caras e que seria melhor uma roupa única para que todos os reis pudessem usar, mas esta roupa seria um traje de festa muito caro e partilhada por todos eles. O primeiro a ficar com a roupa foi Oba Alara, que ficou com ela por quatro anos. Um dia ele teve um sonho e chamou os Àwọ para se consultar e então, nasceu o Ọdú Ogbeaisun e foi falado que o problema era Ìkù no caminho e lhe foi pedido para fazer Ẹbọ. Oba Alara disse que ele podia dar tudo que quisesse, menos a roupa que ele guardava consigo para a festa. Por isso, Oba Alara não fez o Ẹbọ e chamou os Àwọ de mentirosos e Èṣú de ladrão. Pouco tempo depois, Oba Alara morreu e a roupa foi para a casa de Oba Ajero.

Algum tempo depois, Oba Ajero começou a sonhar e chamou os Àwọ, mas o Oba Ajero também não quis fazer o Ẹbọ para não ter que usar a roupa na oferenda e, tempos depois, morreu. Então a roupa passou para Oba Ọrángún que a levou para sua casa e passou a sofrer o mesmo que havia ocorrido com os obas anteriores. Então a roupa passou para Oba Olurenpe Giga e quando lhe foi dito que deveria fazer o Ẹbọ com obuko aso, Ọwọ, para que Ìkù saísse do caminho e, depois de consultar os Àwọ, ele resolveu fazer o Ẹbọ. Depois de executada a oferenda, os Àwọ pegaram a roupa e levaram até uma praça, chegando lá, começaram a pensar em dividir a roupa entre eles, mas se lembraram que ela fazia parte do Ẹbọ e começaram a rasgá-la e imediatamente foi nascendo água, até se transformar em um rio. Este rio existe até hoje e se chama Odo Ọyá, onde as pessoas não param de pedir várias bênçãos.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Tem que tomar cuidado com sociedade ou algo desenvolvido em conjunto com outras pessoas;
Não pode dar valor demais às coisas materiais;
Precisa se desapegar da vida material e se preocupar mais com a qualidade de vida;
Não tem paz, principalmente durante o sono;
Seus sonhos são verdadeiros avisos;
Precisa ter cuidado com acordos e pactos, pois será cobrado;

Tem a proteção de Ṣàngọ, foi criada por ele e deve cultuá-lo.
A pessoa trabalha, luta, e depois que chega ao alto, e derrubada por Òṣùn, para evitar que isto aconteça.
Tem que cuidar sempre de Òṣùn e de Ọrùnmìlà.
Aqui se aprende que enquanto todo o corpo adormece, o nariz continua acordado e trabalhando.
A pessoa se desequilibra a partir da infância por assistir certas coisas que lhe traumatizam para sempre.
Existe um Ẹgùngùn que os acompanha durante a noite.
São autossuficientes e ninguém é capaz de exercer poder ou domínio sobre eles.
São pessoas altamente espiritualizadas.
Devem sempre se deixar guiar pela própria intuição, pois tem um Ẹgùngùn que lhe faz revelações através dos sonhos.

Não encontram segurança e nem se prendem a nada.
E um Ọdú de imoralidades.
A pessoa tem maus sentimentos.
Enquanto de dorme o inimigo trabalha.
Ọdú de calúnias, de traição e de trabalho excessivo.
Este Ọdú fala de uma bênção para o coração. Cuidado para não expor essa sua bênção para que outras pessoas não queiram tirar vantagem de sua sensibilidade. Não perca nem tire sangue.

Ọgbẹ Ìrọ̀sùn Iré: Caminho aberto baseado em Apoio ancestral. (Este Ọdú fala da necessidade em fazer progresso lento e fixo para a realização do destino).

Ọgbẹ Ìrọ̀sùn Ìbì: Caminho aberto conduz a instabilidade Baseado em resistência de um ancestral. (Este Ọdú fala da possibilidade de uma vida oprimida e progresso não é conseguido por falta de esforço em cumprir o destino pessoal).

Oba Alara, Ajero, Owa Oramgun ati Olurenpe Giga Ebo: abuko, aso ati owo

Ọgbẹ Ìrọ̀sùn

Ogberoso unlele ase ebo to ariku babawa akuo ebo rori orunmila iseta ogberoso unlele ase, ate deku atie, atie dei, deja atie, atie agbado atie, akuko, akuko atie, atie juju, juju atie omolu otuarumale inkuin adie

24 Ìrọ̀sùn Ọgbẹ

I I
I I
I II
I II

Este Ọdú enfatiza que relacionamentos espirituais pessoais são contrários àqueles monetários ou comerciais.

Observação ocidental: Emoções têm preferência enquanto trabalho pesado caminha a paços lentos.

Ọrùnmìlà queria viajar para a terra de Gbanja (Ọbí de dois gomos) e foi se consultar com um Bàbàlàwọ para saber o que devia ser feito para ter boa viagem. Foi-lhe prescrito Ẹbọ e recomendado que, após finalizar a oferenda, ele levasse consigo um gbanja (um saco) e que tudo que ele precisasse saber, usasse o saco para se consultar, inclusive, o melhor caminho a ser tomado, bem como para pedir tudo que precisasse à noite e de manhã. Desta forma, Ọrùnmìlà conseguiu sucesso em sua viagem e estabeleceu como ofício para os seus seguidores: a) cumprimentar Ifá todos os dias ao acordar e antes de dormir; b) seguir sempre os conselhos de Ifá, que deve ser consultado sempre antes de realizar qualquer ação ou tarefa.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Tem ires vindo de viagens;
Antes de fazer qualquer coisa, precisa se consultar com Ifá;
Tem que ouvir e seguir à risca os conselhos de Ifá;
Irá receber grande bênção e precisa seguir os conselhos de Ifá para ter sucesso.
Neste Ọdú os homens abandonam sua mulher.
Quando surge este Ọdú pergunta-se logo se Ọrùnmìlà quer comer duas galinhas pretas e caminho de Àbìkù.
Denuncia sua presença.
Assinala julgamento público e falsos testemunhos.
Têm que fazer Ifá de graça às pessoas deste Ọdú.
Assinala dívida com Èṣú.
Tem que mandas rezarem missa para as almas e oferecer-lhe flores e comidas.
A pessoa sofre de forte oposição por parte da família do cônjuge.
Não pode pendurar roupas no quarto de dormir nem depositá-las em cima das mesas, proíbe o uso de roupas pretas.
A pessoa pode um membro do corpo em decorrência de uma moléstia.
Adora frequentar festas e a pessoa de comportamento duvidoso, acha-se alto suficiente e superior aos demais.

Assinala indigência fazer Ẹbọ.
Este Ọdú profetiza uma grande bênção para você vinda pelas mãos de sua família, parentes e amigos. Preste atenção ao aviso de uma pessoa mais velha e mais experiente nesses assuntos, ou você corre o risco da maldição dos erros do passado. Evite ficar preso numa rotina cultural.

Ìrọ̀sùn Ọgbẹ Iré: Seguir a orientação dos Antepassados conduzirá à realização do Destino. (Este Ọdú fala sobre a necessidade de seguir o tabu pessoal e familiar).

Ìrọ̀sùn Ọgbẹ Ìbì: Seguir a orientação dos Antepassados conduz a arrogância. (Este Ọdú aponta as consequências do fracasso em honrar os tabus).

Ìrọ̀sùn Ọgbẹ

Iroso umbo seregum komase kotumbe aresanle adifafum orunmila ti o fa mare akofa elebo ekodide elebo.

25 Ọgbẹ Ọwọnrín

I II
I II
I I
I I

Este Ọdú fala da escolha entre maridos ou esposas potenciais. Sacrifícios asseguram a escolha correta e a associação bem sucedida.

Observação ocidental: Um grande momento para capitalizar, tanto comercial como emocionalmente, nos atrativos dos clientes para os outros.

Esta história trata de um rei que gostaria de saber se estaria vivo na época do festival de Ẹgùngùn, que acontecia todo ano na sua cidade. Pai de dois filhos: Agan e Bele, ele procurou o Àwọ para se consultar com Ifá e nasceu o Ọdú Ọgbẹ Hunle e foi prescrito Ẹbọ. Também ao rei foi dado o seguinte Ìlọ: seus dois filhos não poderiam participar do festival daquele ano porque os Ẹgunguẹn iam pegar todos os traidores da cidade. Agan e Bele eram pessoas

que tinham comportamentos estranhos e costumavam trair as outras pessoas. No dia da festa no Ìgbàlẹ, o Oba pediu aos seus filhos para não irem ao festival, mas como eles eram teimosos, acabaram indo para o Ìgbàlẹ e, ao final das festividades, ficaram presos com os Ègùngùn. Seu pai voltou ao local para saber o que tinha acontecido e ouviu as vozes de seus filhos. Os Ẹgùngùn não toleram pessoas de comportamento errado, principalmente, traição, mas como o Oba tinha feito Ẹbọ, seus filhos foram libertados e o Rei agradeceu os Àwọ, estes agradeceram a Ifá e Ifá agradeceu a Ọlọdùmàrẹ.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Não pode se teimoso;
Deve ter especial atenção com o comportamento, principalmente, traição;
Deve obedecer Ifá, mesmo quando não entende direito o recado;
Não deve nunca brincar com os Ẹgùngùn.

Ọrùnmìlà ia viajar para a cidade de Ni Ilu Ajase, e queria saber se tudo seria bom para ele, então foi se consultar e saiu o Ọdú Ọgbẹ Hunle e prescrito Ẹbọ. E os Àwọ disseram a Ọrùnmìlà que no início Ele teria muito sofrimento, mas não deveria ficar zangado porque, no final, seria vitorioso. Ọrùnmìlà chegou à cidade de Ajase e se hospedou na casa do Oba, só que no dia de sua chegada as pessoas estavam voltando da guerra e traziam várias coisas e precisavam de espaço para colocá-las. Então o Oba disse que Ọrùnmìlà desocupasse o quarto e arrumou um lugar na sala para ele. Mas, as coisas eram muitas e Oba precisou do lugar que Ọrùnmìlà ocupava na sala e Ele foi para fora da casa. Acontece que logo começou a chover e Ọrùnmìlà ficou todo molhado, então Ele caminhou para a fronteira para pegar sol. Neste período a casa de Oba começou a esquentar e tudo dava errado, até que o ele chamou os Bàbàlàwọ para se consultar e eles lhe perguntaram quem ele havia tratado mal quando foi seu hóspede? Oba foi aconselhado a chamar esta pessoa para se desculpar e, assim, Ọrùnmìlà foi convidado a voltar à casa do rei e, além de pedir desculpas, o rei O convidou para morar no palácio e passou a ser tratado como um Rei até sua volta para Igeti e a casa do Oba começou a esfriar porque Ọrùnmìlà fez um Ẹbọ com folhas especiais para este fim.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Não deve maltratar os outros;
Deve tratar bem as pessoas que recebe em sua casa;

Deve valorizar os outros;
Poderá receber uma visita;
No início de sua vida tudo parece muito difícil, mas o final lhe promete vitória.

Este Ọdú assinala projeto sem consistência e que transformam em ilusões.
Em decorrência de sua própria formação, acaba sozinha na vida social e religiosa.
Não se deve trabalhar depois da dezoito horas, seria inútil como carregar água num cesto.
Devem-se esconder as fraquezas, para que não sejam divulgadas publicamente.
Cuidado com os falsos testemunhos.
Um grande sofrimento causado pelos, que não são nada do que gostaria que fossem.
Assinala guerra dentro de casa.
Este Ọdú prediz uma bênção que aparece de suas profundezas mais apaixonadas e lancinantes. Este é um desejo profundo, meu amigo. E você está mergulhado bem fundo nisso. Cuidado para que você não seja engolido, dominado, subjugado e arrastado para longe – ou então se cuide para não ser amaldiçoado. Mas, apesar disso, evite diminuir essa sua arte de encontrar temporariamente os ritmos do humor e do ânimo em qualquer situação.

Ọgbẹ Ọwọnrín Iré: Um caminho aberto a encontrar os Caos inesperados, espere o Inesperado. (Este Ọdú fala da possibilidade de má sorte se transformar em boa sorte).

Ọgbẹ Ọwọnrín Ìbì: Um caminho aberto bloqueado pelo Caos inesperado. (Este Ọdú fala da possibilidade de um acidente sério e a necessidade ser cauteloso quando em viajem).

Ọgbẹ Ọwọnrín

Ogbeowonrin ago emi igbelori ki okuni pawo aya wala, aya wala, oto aya wala osi mo kunlo, wale koto, wale to oun beleno oto, oto

I II
I II
I I
I I

Este Ọdú fala de feitiçaria ou vibrações negativas interferindo com a paz mental do cliente.

Observação ocidental: O cliente está muitas vezes envolvido em um relacionamento emocional que tem nublado seu julgamento.

Nesse tempo, o Ọlọfin Obani, que era o rei da cidade, estava tendo alakalá (pesadelos) e suas coisas não andavam muito bem com tudo parecendo meio esquisito e sem o brilho do àṣẹ. A situação estava tão esquisita que ele não estava tendo mais conforto nem para dormir em paz e era atacado em sonho a ponto de ficar sem condições para orientar os seus súditos.

O Ọlọfin Obani foi se consultar com o Bàbàlàwọ e saiu o Ọdú Ọwọnrín Ọgbẹ e Ifá lhe prescreveu Ẹbọ e Àgbọ para tomar banho, limpar sua casa e a cidade e, desta forma, as coisas ficaram bem.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Deve ter ciência de que não tem ninguém que não passa por problemas, mas Ọlọdùmàrẹ sempre ajuda a superá-los;
Já está vendo as coisas dando errado, ou seja, já recebeu sinais;
Precisa não perder tempo para fazer Ẹbọ para que as coisas fiquem bem o quanto antes;
Precisa ter muita paciência;
Se for mulher que está com uma pessoa interessada em namorá-la não pode ficar fazendo muita seleção;
Não pode ficar com raiva, pois isso fará os ires sumirem de seu caminho.

O bem e o mal habitam o mesmo local.
A pessoa tem que assentar outro Ọbàtàlà.
Tem que oferecer um galo a Èṣú para não ver sua casa destruída.
Não se devem guardar coisas de outras pessoas.

Não se pode emprestar nenhum objeto de uso pessoal.
As reclamações devem ser feitas de forma delicada, para evitar algum tipo de tragédia.
E um Ọdú de avareza, quanto mais se tem, mais se quer a pessoa e egoísta e não gosta de ajudar ninguém.
O maior Ọrọgbọ deste Ọdú é a soberba, pois do caminho à violência e a males irreversíveis.
Tem que ter cuidado com roubos.
Fala de um acidente provocando ferimentos graves na cabeça.
Este Ọdú avisa que a pessoa deve policiar-se muito para não ser soberba e violenta este são os caminhos de sua perdição.
Ensina que se deve agir com paciência, ser gentil, persuasivo e leal com os demais, para assim, encantar soluções amigáveis e inteligentes para os problemas que surgiam no decorrer da vida.
Assinala problema nas vistas que o uso de óculos escuros.
Tem que ter muito respeito à Ọyá, pois ela pune com cegueira e demência.
Assinala a existência de um compromisso muito desagradável que, para deixar de existir, exige que se aja com muita sabedoria e moderação, caso contrário, surgirão vários prejuízos.
Se e homem, existe uma mulher que lhe dá tranquilidade e que já lhe deu ou lhe dará um filho.
Sua sorte está nesta mulher.
Este Ọdú fala de uma bênção inflexível. Cuidado para não se cansar nesse processo de busca, para que você não amaldiçoe o fato de que você estava muito cansado para retornar, depois que encontrou o que buscava. Evite desesperar-se e desistir. Evite o quebrantamento, a frouxidão, e evite ser permissivo e ceder a tudo.

Ọwọnrín Ọgbẹ Iré: Caos Inesperado conduz à boa sorte. (Este Ọdú fala da necessidade de acalmar a mente e eliminar a confusão para poder criar melhores circunstâncias).

Ọwọnrín Ọgbẹ Ìbì: Caos Inesperado conduz à Arrogância. (Este Ọdú fala da possibilidade de acidentes se uma confusão não for solucionada).

Ọwọnrìn Ọgbẹ

Owonrinsongbe tabakoyu bain iku bain jobati adifafum oum babalawo meridilogum tinlodifa ile olofin

27 Ọgbẹ Ọbàrà

I I
I II
I II
I II

Este Ọdú fala de enfermidades tal como alergias periódicas.

Observação ocidental: O cliente tem se esforçado muito no serviço.

Disse Ifá: O jarro que perde o fundo, não pode reter o líquido.

Disse Ifá: Quando se aperta o peito do pombo, ele morre é preciso ter cuidado com os pulmões e com a caixa torácica em geral.

Onipee Mesan estava passando por uma situação muito difícil e sua vida estava de “cabeça para baixo”. Ele decidiu ir até o Bàbàlàwọ para se consultar e ao ser lançado o Ọdú Ọgbẹ Barada foi pedido para ele fazer Ẹbọ. Dois galos e duas galinhas foram usados na oferenda e os outros dois galos e duas galinhas Onipee Mesan resolveu criar. Esses animais se multiplicaram tanto que ele começou a vender galinhas e ovos e sua vida começou a melhorar e mudar tanto que Onipee Mesan ficou rico.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Deve executar qualquer trabalho com afinco e retidão, pois isso poderá levá-lo à riqueza;
Deve trabalhar com o que conhece e sabe fazer;
Pode estar trabalhando com algo que não tem nada a ver com ele;
Precisa tomar cuidado com sociedades;
Deve trabalhar por conta própria.

Ọgbẹ era uma pessoa muito bem sucedida na vida, mas estava pensando em se casar e procurou um Bàbàlàwọ para se consultar, na intenção de saber como ira conseguir uma esposa. Quando nasceu o Ọdú Ọgbẹ Barada e o Àwọ informou a Ọgbẹ que ele tinha três bênçãos, mas para conseguir alcançá-las teria que fazer Ẹbọ. Além disso, o Bàbàlàwọ falou que Ọgbẹ Barada teria que cuidar do Ifá dele de três maneiras diferentes: a) no tempo, b) No quarto e, c) no corredor da casa. Ọgbẹ Barada fez o Ẹbọ, segui os conselhos e ficou aguardando suas bênçãos acontecerem e, pouco tempo depois, ele se casou, teve filhos e vitória no que mais esperava.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode pronunciar coisas que não têm procedência;
Não pode blasfemar;
Não pode fazer coisas erradas.

Não deve ostentar sua sabedoria, pois isto lhe traz inimigos poderosos.
Ọdú de revelação secreta e coisas escondidas.
É preciso muito cuidado com doença do peito e dos pulmões, por isto não deve ter muito vida noturna.
Aqui nasceu a gesticulação ao falar.
É um Ọdú de riquezas dadas por Ọbàtàlà através de negócios.
Aqui nasceu o linho, se a pessoa tem santos assentados, deve cobri-lo somente com pano de linho.
Não se devem revelar os planos, para que as coisas não sejam cortadas.
Não se deve fazer nada, em nível de religião na frente de crianças.
Não se negar esmolas às crianças.
São filhos de Ọbàtàlà.
Este Ọdú diz que uma bênção vai sair da vastidão das profundezas de sua imaginação. Cuidado com as bolsas negras que também existem atrás de portas fechadas, para que suas próprias fantasias e caprichos não amaldiçoem você. Evite as ideias perigosas.

Ọgbẹ Ọbàrà Iré: Caminho aberto à autotransformação e autodescoberta. (Este Ọdú fala da necessidade de cuidar da saúde para assegurar a realização do destino).

Ọgbẹ Ọbàrà Ìbì: Caminho aberto à decepção. (Este Ọdú fala de possível enfermidade séria para aqueles que não cuidarem da saúde).

Ọgbẹ Ọbàrà

Didun nise uiye bigbe niti okuru lema ise unje lese lokun, eku adenia re wale adifafun osere igbeti iyeba oma oja fi ogbemtuse gegere ase isede won ni ko eru eku, ejalebe igbin meji lebe ajasa meji lebe, osadie meji, ebe akuko, adie lebe egbejie, legun, owo lebe orisa nian osere ingbe osuegbe ifa eiyalese owe kan tabj afese, kanki aru ebeki orun kima pade aje nibé

28 Ọbàrà Ọgbẹ

I I
I II
I II
I II

Este Ọdú fala de grande respeito e poder para o cliente que fielmente seguir as previsões de Ifá.

Observação ocidental: O cepticismo geral do cliente está bloqueando o sucesso.

Lato, filho de Ẹẹgùn, Aso Orowo, filho de Ìyáàmi, Amuro, filho de Elegbara e Sirigun, filho de Òṣùn são afilhados de Ọrùnmìlà, que ia fazer uma viagem que duraria dois anos e lhes ensinou como lançar Ọpẹlẹ, como traçar Ọdú e fazer Ẹbọ. Enfim, tudo que eles sabiam do Àwọ, aprenderam com Ọrùnmìlà que, antes de partir, informou os quatro que eles deveriam cuidar da casa e do ase na sua ausência.

Acontece que Ọrùnmìlà demorou mais do que tinha planejado e os quatro foram se consultar com um Bàbàlàwọ para saber o que fazer e Ifá lhes aconselhou a ter muita paciência e esperar a volta de Ọrùnmìlà para receber iwuere e Àdúrà, que consiste em bênçãos especiais dadas a uma pessoa que

seguirá um grande caminho. Quem as recebe dever ser submisso ou subalterno à pessoa que lhe agracia.

Então eles fizeram Ẹbọ e esperaram 16 anos até o retorno de Ọrùnmìlà. Quando Ele voltou lhes abençoou e disse-lhes que tudo daria certo e, desta forma, nasceram os caminhos dos zeladores e devotos de Ẹgùngùn, Ìyáàmi, Elegbara e Òṣùn na terra.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Deve cultuar o espírito de paciência e da obediência para alcançar os ires por completo;
Precisa se submeter à decisão de pessoa que esteja hierarquicamente superior a ele;
Precisa cultuar Ifá para Ele indicar o caminho a ser seguido;
Deve se dedicar a aprender a filosofia de Ifá na íntegra;
É muito especial e procura um guia ou guru espiritual;
Precisa ter paciência, pois a virada em sua vida ainda vai demorar, mas quando isso acontecer, a sua felicidade se estabelecerá.

As pessoas deste Ọdú têm problemas com seus vizinhos e vivem cercadas de inimigos.
O dinheiro chega através de uma mulher.
Confia demais em si mesmo e não tem um só amigo que lhe seja fiel, tem muito olho grande em cima, neste caminho, por serem missivistas, Ọbàtàlà e Ṣàngọ foram acusados de serem efeminados.
Ninguém do valor ao que possui a não ser depois que o perde.
A pessoa não sabe e que quer da vida.
Esta Ọdú de encobrimento de coisas más.
Este Ọdú conta sobre uma bênção que vem para você devido ao acompanhamento dos sentimentos do coração e das entranhas – as bolas e as tripas – e por escutar a voz dentro da cabeça. Cuidado com a tentação de colocar suas próprias necessidades em primeiro lugar, para que as demais pessoas que participam de sua vida, não amaldiçoem você por esse fato. Evite as velhas e conhecidas desculpas.

Ọbàrà Ọgbẹ Iré: Autotransformação conduz a um caminho aberto. (Este Ọdú fala da habilidade em ficar famoso baseado no poder de fala e a habilidade em

solucionar conflitos).

Ọbàrà Ọgbẹ Ìbì: Autotransformação conduz à Arrogância extrema. (Este Ọdú fala da possibilidade de que a decepção poderia conduzir a pessoa a um sério acidente).

Òbárà ògbé

Obarabogbe lantosi omodu omi ke eboada okilanfiru eku okilanfiru eja, okilanfiru jio-jio to iban jokoboni elebo

29 Ọgbẹ Ọkànràn

I II
I II
I II
I I

Este Ọdú fala de possível perda de lucros anteriores devido à falha ao executar um completo sacrifício. Meios medidos sempre resultarão em perdas.

Observação ocidental: O cliente está com muita pressa, ele precisa caminhar mais devagar e com cuidado.

Lelé é um agricultor que pretendia ir para a fronteira da cidade cultivar a terra. Então ele procurou o Bàbàlàwọ para se consultar como seria sua vida neste novo local que ele queria plantar. Se a terra era fértil. Saiu o Ọgbè Ọkànràn e foi prescrito Ẹbọ. O Bàbàlàwọ também falou que ele deveria fazer o seguinte trabalho, no dia que ele começasse a cultiva a nova terra: Ẹmù (vinho de palma), Amalá e Ọbè aja (sopa feita com cachorro). Estes materiais ele deveria colocar na entrada das terras que ele ia cultivar.

Quando Lẹlẹ chegou à cidade, as pessoas não gostaram dele, por ele ser muito trabalhador. Então quando ele foi procurar terra para trabalhar, as pessoas deram a ele as terras de Ọgùn, que se encontrava viajando para ele cultivar, como ele já tinha sido avisado pelo Bàbàlàwọ, Lẹlẹ colocou na entrada da terra a oferenda determinada no oráculo. Quando Ọgùn retornou de viagem com seu exército de guerreiros, estava com muita fome e comeu o Amalá, o

Ọbè aja e tomou o Ẹmù. Quando Lẹlẹ chegou, viu que Ọgùn tinha comido e bebido o que ele havia ofertado. Então ele foi falar com Ọgùn que decidiu dar a Lẹlẹ suas terras para cultivar e ele ficou rico cultivando as terras do guerreiro Ọgùn.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Pode cair numa armadilha;
Está sendo notado no trabalho pelo seu esforço;
Pode ser traída, mas não deve se preocupar pois tudo irá dar certo;
Tem que se dedicar ao trabalho;
Será ajudado por um estranho;
Será socorrido por Ọgùn para tirá-lo de traição no caminho.

Esta história trata de Alukoti e um Bàbàlàwọ estrangeiro. Olukoti era um agricultor que vivia do mato, um certo dia ouviu falar de um Bàbàlàwọ estrangeiro que estava na cidade e resolveu procurá-lo para saber como ele poderia transformar o mato em cidade. Na verdade, o local onde ele morava era muito primitivo e ele gostaria de melhorar as suas condições e transformá-lo em uma cidade. Ao consultar Ifá, nasceu o Ọdú Ọgbẹ Ajoji e lhe foi prescrito ebo. Olukoti fez o Ẹbọ, mas ele pediu ao Bàbàlàwò que ficasse com ele no mato até que as coisas tomassem o jeito que ele queria, já que o Àwọ tinha plantado os ases nas terras do Olukoti. O Àwọ aceitou a proposta de Olukoti, mas pediu a ele que fosse à sua casa buscar seu Oke Ìpọrì (Ifá), então o Bàbàlàwọ voltou à sua casa e trouxe o Ọkẹ Ìpọrí, mas, antes, ele jogou para saber o que fazer e lhe foi prescrito Ẹbọ com 8 Ẹiyẹlẹ ati Ọwọ.

Após o Ẹbọ, partiu para a casa de Olukoti. Pouco tempo depois, o mato se transformou num bairro, depois o bairro se transformou numa cidade e Olukoti foi nomeado oba e o Bàbàlàwọ recebeu o título de chefe dos conselheiros.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Quer uma transformação em sua vida;
Precisa de ajuda;
Se fizer o Ẹbọ, conseguirá tudo que almeja.

A pessoa deste Ọdú tem que fazer Ifá, pois foi neste Ọdú que nasceram os segredos do Ọpọnífá.

Ọrùnmìlà não permite que pessoa tenha ocupações profanas, devem se dedicar inteiramente a Ifá, pois Ọgbẹ Ọkànràn e Bàbàlàwọ nato.
Este Ọdú e que resolve problemas de trabalho.
O homem, se a mulher o abandonar, não deve ir atrás dela, este e o Ọrọgbọ e a principal interdição deste Ọdú.
Não se deixe dominar por ninguém, para não ficar desmoralizado.
Tem que vestir-se de branco está sua felicidade.
Falam de doenças que se mantêm escondidas por muito tempo.
Fala de inimigos ocultos que trabalham em segredo para prejudicar a pessoa.
Assinala perseguição de Ẹgùngùn, que querem levar a pessoa antes do tempo, tem que fazer Ẹbọ.

Disse Ifá: "A corrente está no corpo da pessoa. Você encontrará forças em si mesmo, para safar-se do problema que o atormenta".

Disse Ifá: “A montanha se achava muito forte, mas o mar foi comendo por baixo, até que a derrubou, com calma paciência inteligência, e agindo em silêncio, o inimigo por poderoso que seja acabará derrotado”.

Este Ọdú fala da maior bênção que uma pessoa pode conseguir. O perfeito cumprimento da Vontade Divina. Tenha cuidado para não olhar na face do seu destino e amaldiçoá-lo. Nenhum bem vem de um mau sacrifício. Evite pegar ou tomar as coisas que não são suas.

Ọgbẹ Ọkànràn Iré: Caminho aberto conduz a uma nova Direção. (Este Ọdú fala da necessidade de mudar procedimentos, a pessoa está fazendo coisas muito difíceis, uma mudança no método trará um progresso mais fácil).

Ọgbẹ Ọkànràn Ìbì: Caminho aberto conduz a Direção errada.
(Este Ọdú fala das consequências negativas do fracasso para ter responsabilidade).

Ọgbẹ Ọkànràn

Ọgbẹ Ọkànràn, lodofun obatala, Adafun sango ni moti alamo ni alakosi, Moni jeun, ogun babare arunmila lorobo.

30 Ọkànràn Ọgbẹ

I II
I II
I II
I I

Este Ọdú fala de sobrepujar nossos inimigos ou competidores para conseguir uma posição de proeminência.

Observação ocidental: Um novo trabalho, uma promoção ou um aumento estão em um futuro próximo.

Nesta época Ọrùnmìlà sentia que suas coisas estavam sumindo a ponto de Ele deixar algo num determinado lugar e quando retornava não o encontrava mais. Ọrùnmìlà começou desconfiar de ẹwùrẹ que convivia com Ele e foi consultar o oráculo para saber o que estava de fato acontecendo.

Ao sair o Ọdú Ọkànràn Ọgbẹ, foi prescrito Ẹbọ. E – como não se usa o Ọpẹlẹ para apontar o ladrão – o Bàbàlàwọ lhe disse que quem estava lesando Ọrùnmìlà seria punido com a expulsão de sua casa e deu ordem para que todos que viviam com Ele viessem fazer juramento perante Ifá.

Os primeiros a jurarem foram as suas esposas, depois as filhas e empregados e, por último, ẹwùrẹ. Ao se apresentar ao Bàbàlàwọ, ẹwùrẹ disse que se fosse ele o culpado, seu ide cairia do pescoço e foi justamente o que aconteceu e seu colar se partiu em dois ao tocar o chão.

Furioso, Ọrùnmìlà jogou praga transformando-a em bicho de oro, tendo sempre no pescoço ide, como de fato acontece até hoje.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Está sendo lesado, mas não deve fazer falso julgamento;
Não pode roubar;
Precisa colocar sinal de orixá no corpo (definir qual).
Não pode ter vergonha do trabalho ou missão.
Tem que assumir o seu destino

Não pode andar mal vestido
Vai mudar de vida rapidamente
Não deve desobedecer Ọrùnmìlà ou mesmo desobedecer a seus ẹwọ.

Saber o que Ẹṣù deseja para ser imediatamente oferecido.
Este Ọdú tem caminho com Ẹgùngùn.
O bem não chega porque existe.
Um erro em relação a um assentamento de Òṣùn ou está faltando alguma coisa.
Há perdas e desmoronamento do lar por ação de um Àráje.
Se a pessoa for feita em Ifá ou Ọrìṣà tem que assentar outro Ọrìṣà além do que já tem, tem sentimento ruim.
Cuidado com impotência.
Este Ọdú anuncia, em demasia, que as bênçãos estão armazenadas devido à ocupação pretendida para você, para que você tome cuidado em não se ocupar de outras coisas e não ser amaldiçoado com a miséria e com a falta de sucesso em seus objetivos. Evite negar a verdade sobre você mesmo.

Ọkànràn Ọgbẹ Iré: Caminho aberto conduz a uma nova Direção. (Este Ọdú fala da necessidade de mudar procedimentos, a pessoa está fazendo coisas muito difíceis, uma mudança no método trará um progresso mais fácil).

Ọkànràn Ọgbẹ Ìbì: Caminho aberto conduz a Direção errada. (Este Ọdú fala das consequências negativas do fracasso para ter responsabilidade).

Òkànràn Ọgbẹ

Okanranogbe, okanasode ole meji la ti, ti efon malu ile ni ole ya logun oba honson ole sode nita orunmila opalaye okanran jun

31 Ọgbẹ Ọgùndà

I I
I I
I I
I II

Este Ọdú fala de eminente sucesso monetário ou material.

Observação ocidental: Uma oportunidade de negócios irá se apresentar.

Oboobi tem um problema muito sério de saúde que está localizado dentro de sua barriga, mais precisamente nas partes do abdômen, e, apesar dele já ter tomado vários remédios, não tinha conseguido se curar. Então ele resolveu se consultar com um Bàbàlàwọ e procurou Ẹiyẹlẹ Àwọ Imole Pepe. Ao chegar à sua casa de Ẹiyẹlẹ Àwọ Imole Pepe, para saudá-lo, deu três cambalhotas e falou "Àbọrù Àbọyẹ" e em seguida, pegou dinheiro e sentou-se na sua frente para iniciar a consulta a Ifá. Ẹiyẹlẹ Àwọ Imole Pepe jogou para ele e disse que sua questão era Àjẹ, então Oboobi pegou seu dinheiro de volta e procurar outro Bàbàlàwọ. Chegou à casa de Àkúkọ Àwọ Imohogan que jogou para ele e disse que seu problema era Ìsẹgùn Ota e Oboobi, mais uma vez, pegou seu dinheiro de volta e foi à casa do Bàbàlàwọ Ìgbì Àwọ Orinnako para se consultar e lhe foi dito que o sua questão era omo. Oboobi, não titubeou, pegou o seu dinheiro de volta e foi para a casa do Bàbàlàwọ Atangele que jogou para ele e lhe informou que o seu problema era aison e indicou o Ẹbọ. Então Oboobi fez o Ẹbọ e se curou do problema de saúde que tinha. Assim, ele agradeceu ao Bàbàlàwọ, que agradeceu a Ọrùnmìlà, que agradeceu a Ọlọdùmarè.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Tem que ter paciência;
Está doente, mas deve observar cuidadosamente para encontrar que mal realmente possui;
Gosta de brincar com os Àwọ;
Gosta de enganar os outros;
É mentiroso e diz uma coisa diferente do que realmente sente;
Tem falta de caráter.
Este é um Ọdú de desafio.

A princípio o cliente irá rejeitar como se não valesse a pena. Uma séria consideração da oportunidade levará a grande sucesso.
Ọdú de traição, de perseguição, caminho de Ṣàngò e Ọṣùn.
Por este Ọdú chegam às maldições que atingem os pés das pessoas.
Assinala três cirurgias e problemas em umas vistas.
Aqui nasceu o Ẹbọ Sìrẹ.

Aqui Àzáwání se iniciou em Ifá e deu coroa a Ṣàngò.
É caminho de Babá Àjàlà modelado das cabeças.
Foi por este caminho, que se assentou Òṣùn pela primeira vez.
O filho deste Ọdú não deve, nunca mais em suas vidas, comer pombo. Não podem ingerir bebidas alcoólicas.
Devem cuidar de sua casa e não pode brigar com seu cônjuge para ter sorte na vida.
Desmancharam um assentamento e desde então, sua vida está atrasada.
Tem que cuidar da cavidade bucal e do estômago, para que não venham a ocorrer problemas digestivos.
No dia em que o Àwọ encontra este Ọdú numa consulta para si próprio, não pode sentar-se à mesa.
A pessoa que veio consultar-se está envolvida com um problema referente à agressão por arma branca, para que o responsável não fique, ou venha a ser é preso.
Não existe respeito no relacionamento matrimonial.
A mulher já perdeu o interesse pelo marido como homem.
Suas relações amorosas sofrem aposição de terceiros.
Seus inimigos zombam por vê-lo caído.
Cuidado para não ser escravo daqueles a quem escraviza hoje.
O mal que sente no estômago é originado em sua boca.
Fala de separação e de afastamento, o que pode ser resolvido com o oferecimento de um galo branco à Èṣú.
Este Ọdú fala de uma bênção que vem para você como resultado de uma transformação física. Cuidado com a tendência a acreditar que as formas relativas à extensão, circunferência e resistência à tração são mais importantes que a força de resistência. Não amaldiçoe suas amantes com a frustração repetida e repetitiva. Evite a atitude de convencido, o melhor, o absolutamente seguro.

Ọgbẹ Ọgùndà Iré: Um caminho aberto requer a Remoção de obstáculos. (Este Ọdú fala da possibilidade de recebimento de riqueza de esforços anteriores).

Ọgbẹ Ọgùndà Ìbì: Um caminho aberto encontra conflito. (Este Ọdú fala dos problemas que poderiam se desenvolver como resultado de um fracasso em ser generoso).

Ògbé ògùndá

Ogbeyuno aya ade mo aye orenia laiye adifafun oduduwa wa ye-nifa owaye oduduwa iku sejere arunse gere ofo sejere, ejo sejere, ogu sejere, onilu sejere onan sejere.

32 Ọgùndà Ọgbẹ

I I
I I
I I
I II

Este Ọdú enfatiza a necessidade de honestidade e integridade.

Observação ocidental: A questão de infidelidade matrimonial em um relacionamento muitas vezes aparece.

Tela era um agricultor que não estava tendo recompensa com sua lavoura e o que plantava mal dava para sua família até que ele foi se consultar com Ifá para saber o que fazer para reverter a sua situação. O Bàbàlàwọ lhe prescreveu Ẹbọ e apresentou-lhe o Ìlọ de Ifá que dizia que ele deveria aumentar o tamanho da terra cultivada e evitar falar tudo que via.

Ele fez Ẹbọ e expandiu sua área de plantio passando a cultivar parte de suas terras que de tão virgem ainda tinha mata nativa. E foi lá que, certo dia, ele estava andando e pisou dentro de um jarro e, quando foi ver do que se tratava, o mesmo estava cheio de pedras preciosas que ele levou cinco dias para transportar tudo para a sua casa.

Rico, ele começou logo a construir uma boa casa e acertar tudo de sua vida que tinha ficado parado por falta de recurso financeiro. Só que, dias depois, um amigo veio lhe visitar e perguntou como ele tinha conseguido tudo aquilo. Esquecido do Ìlọ, Tela contou tudo o que tinha se passado e amigo ficou muito invejado e foi até o rei e contou que Tela tinha achado riqueza sob a terra e não lhe tinha informado, conforme mandava a lei. O rei mandou, então, chamar Tela ao palácio. Ao chegar lá e ser inquirido pelos guardas da realeza, Tela

disse-lhe que tudo não passou de um grande engano, pois na verdade ele tinha caído no buraco do urubu e tirou de seu bolso algumas penas e apresentou ao rei, ficando livre de ter que perder tudo devido à sua imperícia com os próprios segredos.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode mudar de trabalho ou função pois a prosperidade virá deste,
Já está muito perto de encontrar a riqueza,
Precisa cuidar do Ọrí para alcançar e manter ires,
Precisa ter cuidado com quem fala as suas coisas,
Precisa acreditar no que faz,
Não pode mostrar aos outros sua fonte de sorte e prosperidade,
Corre risco de perda, pois é muito cobiçado.

Este Ọdú determina que a pessoa tenha que fazer Ifá antes de morrer.
De empreender uma viagem ao interior.
Tem que tomar Ẹbọrì.
Os Ọrìṣà protegem a pessoa e lhe dão sorte.
Não pode deitar-se com roupas de sair.
Èṣú detém suas coisas no rio (verificar o Ẹbọ para Èṣú).
Este Ọdú profetiza uma bênção que vem pela mão de alguém que pode fazer de tudo e não comete qualquer erro. Tome cuidado para que suas propostas sejam bem aceitas – e suas intenções sinceras – para que você não seja blasfemado perante um tribunal. Evite considerar os desafios como obstáculos.

Ọgùndà Ọgbẹ Iré: Remover obstáculos leva a um Caminho aberto. (Este Ọdú fala da necessidade de sobrepujar o ciúme e mentiras dizendo sempre a verdade).

Ọgùndà Ọgbẹ Ìbì: Um Conflito conduz a arrogância. (Este Ọdú fala dos perigos da decepção).

Ọgùndà Ọgbẹ

Ogundabiode igara ni gara foroforo ajabo oo wimu omi iyeru atamberi omo leri okan garanife eku elebo afaterete emi lailoa buelega lodafun aiya okunla ti

ole igara.

33 Ọgbẹ Ọṣà

I I
I I
I I
I II

Este Ọdú fala de falsidade de amigos e da necessidade de terminar qualquer coisa começada.

Observação ocidental: É uma situação difícil que agora está chegando, mas se você não se entregar nem desistir triunfará no final.

Certo dia, Ìkì, que é um animal roedor, teve um sonho sobre um perigo e decidiu procurar um Bàbàlàwọ para jogar e nasceu o Ọdú Ọgbẹ Ọṣà, confirmando que havia de fato o perigo e que ele deveria fazer Ẹbọ para se livrar do tal dissabor. Mas, além de fazer o Ẹbọ, advertiu o Bàbàlàwọ, ele teria que cultura Òṣùn, não podia comer Ọbí da mão de ninguém e não dar ouvido a chamado de caçador nenhum. Fazendo isso, ele se livraria do perigo, garantiu o Àwọ.

Nesse mesmo período os filhos de Ọlọfin estavam reunidos para saber quais animais iam utilizar para fazer o àsẹsẹ do pai que havia morrido e concluíram que o mais adequado seriam Ìkì. Mal tinham terminado de falar, Àgbò (o carneiro), que era o melhor amigo de Ìkì, adentrou ao castelo e se ofereceu para trazê-lo aos membros da realeza. Para tanto, pediu um Ọpọn com tampa e Ọbí brancos, que os filhos de Ọlọfin providenciaram imediatamente.

Àgbọ partiu para a casa de Ìkì e, ao chegar lá, começou a chamá-lo. Ao reconhecer a voz do amigo, Ìkì respondeu e mandou que entrasse. Ao cumprimentá-lo Àgbọ ofereceu-lhe os Ọbí que estavam dentro do Ọpọn. Ìkì aceitou e entrou no Ọpọn para comer o fruto sagrado, quando Àgbọ aproveitou da confiança do amigo, fechou a tampa e levou para a casa de Ọlọfin, para entregar aos príncipes o que havia prometido.

Quando retornou ao castelo, os familiares do Ọlọfin começaram a cantar e dançar, mas por um deslize Àgbọ deixou o Ọpọn cair no chão e Ìkì conseguiu fugir por uma pequena fresta do saco, sem que os demais percebessem. Quando os filhos de Ọlọfin pediram para Àgbọ abrir o Ọpọn, Ìkì lá não estava. Como não havia mais tempo para procurar outro animal, os filhos de Ọlọfin utilizaram o próprio Àgbọ no sacrifício de àsẹsẹ de seu pai.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Não deve confiar em ninguém, nem mesmo em pessoas amigas e parentes;
Não pode deixar de ouvir a palavra da mulher;
Tem que ouvir conselhos;
Precisa ter cuidado com o que come;
Precisa ter paciência;
Tem que cultuar Òṣùn porque tem grande obrigação com este Ọrìṣà;
Precisa ter cuidado com armadilhas;
Precisa cuidar dos ancestrais;
Precisa ter Ifá, porque este Ọdú é o trono da morte;
Tem sempre Ìkù no caminho;
Precisa cultuar as Ìyáàmi

Ọṣà Àtì Àgbọrìn

Àgbọrìn (cervo) estava querendo ter filhos e procurou o Ọrìṣà Osa para lhe ajudar nisso. Ọṣà lhe disse que no seu caso não precisava fazer Ẹbọ, mas ele deveria tomar Àgbò (ervas maceradas na água). Osa ainda disse que ele teria dois filhos, sendo um deles deveria ser entregue ao Ọrìṣà. Depois que Àgbọrìn começou a tomar Àgbò ele teve um filho e, depois que o primeiro estava grande, ele teve outro filho que deveria ser entregue ao Ọrìṣà, conforme o trato feito. Acontece que Àgbọrìn não só não cumpriu o trato, como ainda falava mal do Ọrìṣà. Então Ọṣà chamou Àgbọrìn para saber o que estava acontecendo para não lhe deixar cumprir o trato. Como Abborin não tinha nenhuma resposta convincente e se tratava de mau agradecimento e falta de palavra, Ọṣà lhe rogou uma praga, dizendo que a partir daquele dia que ele seria carne de caça e abatido com arma de fogo, e assim é até os dias de hoje.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deve levar a sério o acordo ou pacto que fez com Ọrìṣà;
Não deve ser ingrato;
Deve ser sincero;
Não pode trair, nem mentir para os outros;
Se desejar ter filho, precisa pedir ao Ọrìṣà, automaticamente fazer um pacto com Ele e cumpri-lo à risca.

Fala de pessoa que foram amigas e que não são mais, marca traição de amigos, existe uma cilada armada.
Tem que fazer Ifá.
Algum ato ruim que já foi praticado pode ser descoberto, cuidado com envolvimento com a justiça.
Existe tendência para ser enfeitiçado através de alimentos ou bebidas.
Dá possibilidade de ocuparem-se cargos públicos, chefia de delegações, de organizações políticas, etc.
Grande ascensão em negócios estabelecimento própria é preciso que se tenha muito cuidado neste aspecto, com guerras por inveja da prosperidade obtida.
Dê satisfação a Ṣàngò de tudo o que for obtido, para assegurar o processo de prosperidade.
Tem que fazer Ẹbọ constantemente para evitar as perdas.
Tem que dar comida à Ẹgùngùn, já que este Ọdú é o tronco de Ìkù.
No dia em que este Ọdú aparece no jogo, o Àwọ não pode sair na companhia de ninguém.
Tem que receber a primeira cerimônia de Ifá para neutralizar a negatividade.
Este Ọdú diz que há alguém em sua vida que faz tudo com perfeição para você, para lhe agradar. Cuidado para que essa pessoa não vá embora e você fique se amaldiçoando por deixá-la escapar. Evite toda e qualquer coisa que possa prejudicar ou mesmo destruir esse relacionamento.

Ọgbẹ Òṣà Iré: Caminho abertos leva a abundância. (Este Ọdú fala da viagem ao encontro de boa sorte e abundância).

Ọgbẹ Òṣà Ìbì: Caminho abertos leva a decepção. (Este Ọdú fala do perigo de decepção com amigos).

Ọgbẹ Ọṣà

Ogbesa yeye materu afefe salu aye afefe salu olorun, adifafun ewe bana, abaiyyeni, abaiyeni orunmila ofefelonan sango adiffun ewe bana

34 Ọṣà Ọgbẹ

I II
I I
I I
I I

Este Ọdú fala da necessidade tomar o seu tempo e do uso da percepção espiritual para se apreciar os prazeres da vida.

Observação ocidental: O cliente está arriscando tudo pôr estar sendo demasiadamente temporal e perdendo seu equilíbrio espiritual.

Ọnìnùrẹ era uma pessoa que gostava de ajudar as pessoas, sejam elas pobres ou ricas, tendo, em decorrência disso uma vida invejável. Mas foi justamente por seu comportamento exemplar que ele acabou despertando suas inimizades.

Tudo começou com um grupo de amigos seus que lhe procuraram dizendo que o povo gostava tanto dele que achavam que ele junto com sua gente deveria propor a deposição do rei já que a situação do povo não ia muito bem. Os inimigos o pressionaram tanto que chegaram até a ameaçá-lo de morte, caso não concordasse com seus planos. Acontece que os males atravessados pelo povo eram em decorrência da falta de chuva e não por outro motivo, o que deixou Ọnìnùrẹ muito apreensivo. Ele foi logo se consultar com um Bàbàlàwọ. Ao lançar o Ọpẹlẹ e ter Ọṣà Ọgbẹ como caminho, foi lhe prescrito o Ẹbọ e prevenido para ficar tranquilo porque seus inimigos não o alcançariam e para cuidar bem de seu Ifá.

Ele fez Ẹbọ. Dois dias depois, os Àjẹ foram ao palácio do rei e lhe disseram que Ọnìnùrẹ estava tramando junto com o povo para destituí-lo do trono porque, apesar de sua reputação, a sua majestade não o tinha recompensado com um cargo importante na cidade.

Acontece que, enquanto era caluniado por seus inimigos, Ọnìnùrẹ adentrou ao palácio do rei, que logo lhe atendeu para uma conversa reservada. Ọnìnùrẹ então lhe advertiu que algumas pessoas queriam o seu mal e lhe contou o que estava acontecendo. Diante disso, o rei mandou chamar os conspiradores, desmentiram-nos perante Ọnìnùrẹ e mandou prendê-los para que não continuassem atrevidos daquela forma. O rei mandou chamar também o Bàbàlàwọ para jogar e fazer Ẹbọ até a chuva cair sobre a terra. Foi quando Ọnìnùrẹ interveio e pedindo ao rei para que não castigar os conspiradores, pois foi por causa deles que seus olhos tinham sido abertos para as necessidades da cidade e de seu povo. Então, o rei impôs que os conspiradores fossem soltos, mas depois de dançarem no mercado na frente dos outros para servir de lição. Em seguida deu a Ọnìnùrẹ o cargo de Màjẹ Kọbàjẹ, que quer dizer, aquele que não deixa estragar.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Precisa manter em seu caminho;
Deve ficar atento;
Não pode ser influenciado;
Precisa fazer a sua parte;
Manter a sua defesa, pois, “árvore boa não dura no mato”. Proteger-se.

Aqui nasceu a hipocrisia, mesmo que a pessoa fale com muita convicção, não diz verdade.
Aqui nasceu a tentação e tudo aquilo que não e legal.
Nasceram à vocação musical e os livros de magia.
A pessoa possui habilidades e destreza nos dedos das mãos e vive desta qualidade, pode ser prestidigitadora, tecladista ou pungiste.
Neste Ọdú a pessoa tem um compromisso muito grande com Àzáwání e, por isto, tem que assentá-lo e cultuá-lo.
Nasce a separação entre o bem e o mal.
Assinala pressão alta, dermatoses, e problemas cardíacos.
Aqui a pessoa anda com Deus e com o Diabo ao mesmo tempo.
A pessoa não pode ter negócios ou qualquer tipo de relacionamento com homossexuais masculinos ou femininos.
Nos Ẹbọ deste Ọdú nunca pode faltar teia de aranha.
A felicidade perseguida por toda a vida só chega com a velhice.
Assinala falta de energia física e mental, quando a pessoa está trabalhando não

consegue concentrar-se no que faz porque seu cérebro está debilitado e seu corpo fatigado, quando se deita dorme profundamente e, ao acordar, sente-se ainda cansada e com dores no corpo.
Tem que cuidar muito de seus filhos para que não se percam.
Não pode ser sócio de ninguém.
Não deve guardar dinheiro de ninguém para não passar por um grande aborrecimento.
Se for obrigada aguarda dinheiro de alguém, deve colocar um Ọbí e sete moedas em Èṣú para evitar problemas.
Tem que mandar celebrar missas, acender velas e fazer orações para os familiares mortos.
Este Ọdú diz que uma bênção virá para você caso você escute cuidadosamente as palavras do Vidente. Cuidado para não revelar nada a ele antecipadamente, para que ele não lhe diga o que você quer ouvir e não o que você necessita saber. Não o amaldiçoe depois pelas verdades que ela disse. Não diga nada agora, mas evite as pessoas em quem você não confia.

Ọṣà Ọgbẹ Iré: Abundância cria um caminho aberta. (Este Ọdú fala da necessidade de uma elevação e uma possível iniciação como a base para realização do destino).

Ọṣà Ọgbẹ Ìbì: Decepção conduz à arrogância. (Este Ọdú fala da necessidade em aplacar Espírito da Travessura Ẹṣù, que pode bloquear a boa sorte através da decepção).

Ọṣà Ọgbẹ

Osalobe lominagada tori yanipo be lampe sango kawo kablesile, laminabada adifafun esu ijilu oba lonan, oba esu ijilu, yeneyeni ewa ni olokun enifa esu ijilu piriti omode alora lampe sango laminabada

35 Ọgbẹ Ìká

I II
I I
I II
I II

Este Ọdú fala de ter que superar ciúme e inveja para alcançar fama e respeito.

Observação ocidental: O cliente precisa injetar mais senso comum e menos imaginação nas atividades cotidianas.

Nesse tempo, Ọrùnmìlà, queria ter filhos e, ao consultar Ifá, nasceu Ọgbẹ Ìká e Lhe foi indicado Ẹbọ. Ọrùnmìlà fez o Ẹbọ e, logo depois, sua mulher teve um filho, só que a criança que nasceu chorava dia e noite e ele foi jogar para saber o que fazer e Lhe foi informado que seu filho chorava tanto porque queria ter título/cargo e foi prescrito o seguinte um Ẹbọ com um Ọbùkọ (cabrito) e dinheiro. Além de fazer o Ẹbọ, Ọrùnmìlà foi aconselhado a mudar o nome da criança.

Após fazer o Ẹbọ, e trocar o nome da criança, Ọrùnmìlà lembrou-se de que, tempos atrás, ele havia recebido um cargo, então seu descendente nasceu para cobrar este cargo. Depois de tudo feito e Ọrùnmìlà ter colocado o nome da criança no Oyedele6, que significa “o título chegou em casa”, tudo voltou ao normal e a criança parou de chorar, pois seu pai, finalmente também aceitou seu cargo.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não tem filhos e, provavelmente sua vida irá mudar quando tiver filhos;
Deve ter cuidado quando nasce uma criança com problemas, e deve pesquisar de onde vem o seu problema.
Deve valorizar e honrar os títulos recebidos.

Esta é a história do Bàbàlàwọ Ọgbẹ que foi jogar porque estava passando por grandes dificuldades e lhe foi prescrito Ẹbọ. O Bàbàlàwọ fez o Ẹbọ e, logo depois, a mulher do rei soube que existia um Bàbàlàwọ chamado Ọgbẹ e resolveu procurá-lo para se consultar. Ao sair o Ọdú Ọgbẹ Ìká e o Àwọ lhe saudou como rainha e falou que ela teria de fazer Ẹbọ para ter seu desejo de ter filhos realizado.

Além disso, Ọgbẹ mandou um recado para o rei, dizendo-lhe para fazer Ẹbọ Ìkù, para que ele tivesse vida longa.

Ao receber o recado, o rei se vestiu com uma roupa humilde e foi até a casa do Bàbàlàwọ Ọgbẹ para se consultar. Assim que o Àwọ lançou o Ọpẹlẹ, o cumprimentou como rei e falou que ele estava ali porque sua esposa queria ter filhos. O rei ficou tão surpreso com tudo que aconteceu que convidou o Ọgbẹ para ir morar com ele no palácio. Chegando lá, o Àwọ fez o Ẹbọ com uma cabra e um cabrito na esposa do rei e, logo depois, ela conseguiu ter filhos. O rei fez o Ẹbọ. Logo depois, o Àwọ passou a morar no palácio e cuidar da família do rei.

A saída desta Ọdú indica que o consulente:

Apesar de ser Àwọ, precisa se cuidar espiritualmente;
Vai testar quem vai jogar para ele;
Não deve julgar pela aparência e deve aprofundar e acreditar no que Ifá falar;
Àwọ não pode deixar se enganar;
A riqueza está dentro de sua própria casa ou no seu lugar de origem;
Pode estar precisando voltar às suas origens.
Cuidado para não ser preso.
Não durma casa de ninguém.
Para que esta aura não se rompa não pode se apropriar de nada que não seja seu.
Ọdú de calúnia, vergonha e falsos testemunhos.
Por este caminho a mulher pode amarrar o homem, dando-lhe para comer, um pedaço de carne de vaca, que tenha passado em suas partes sexuais.
Indica problemas no local de trabalho.
Este Ọdú pressagia uma bênção de incerteza. Mas isso apenas demonstra que dessa vez é fortuito para você. Seja cuidadoso e não fale de você mesmo sem certa reserva. Não amaldiçoe um presságio intuitivo – mas conveniente. Evite vulgarizar o prazer.

Ọgbẹ Ìká Iré: Caminho aberto leva a um período de Contemplação. (Este Ọdú falar da necessidade em seguir o conselho de Espírito e sequer os tabus do Espírito como a base para considerar novas possibilidades).

Ọgbẹ Ìká Ìbì: A arrogância conduz ao Comportamento impróprio. (Este Ọdú fala da necessidade de ser cauteloso ou correr o risco de amigos alienados).

Ọgbẹ Ìká

Ogbeka adifa joko kanfun ase berebere omo olofin orobo eure akuko eiyele, yaroko, asho pupa orunmila orumbo

36 Ìká Ọgbẹ

I II
I I
I II
I II

Este Ọdú fala em ter que defender nossos direitos e exigir respeito.

Observação ocidental: O cliente deve aprender a moderar suas palavras e ações quando expuser um ponto de vista.

Makanjuola2 é um Bàbàlàwọ que é muito conhecido e famoso, sendo muito prestigiado junto ao povo, principalmente porque é sincero e justo. O rei da cidade passava por dificuldades e mandou chamar Makanjuola para atendê-lo, mas antes de atendê-lo, ele se consultou para saber se daria tudo certo no trabalho a ser realizado. Ifá disse que sim, ele teria riqueza e lhe prescreveu Ẹbọ. Além disso, foi dito o Ìlọ: Makanjuola precisava tratar bem as visitas. Assim que ele estava fazendo o Ẹbọ, o enviado do rei chegou para buscá-lo, mas como ele estava ainda fazendo suas obrigações junto a Ifá, pediu para que o aguardasse sentado e lhe serviu comida. Depois de tudo feito, foram para o palácio. Quando jogou para o rei, foi este o Ọdú lançado. O rei, então, foi advertido que o rei estava com guerra interna, por isso, deveria usar um bode e dinheiro para fazer Ẹbọ. O rei fez o Ẹbọ e usaram o bode para dar comida à vizinhança, inclusive os serventes do palácio. Nesta época o rei estava broxa, devido a um feitiço feito junto a Ìrọkọ por um vizinho para que suas Ọlọrí Oba pudessem ter amantes na rua. Acontece que o ajudante encarregado de buscar Makanjuola tinha presenciado o momento do feitiço e sabia até dos pedidos feitos pro Ọlọrí Oba. Então ele estava tão satisfeito com o trabalho e as comidas oferecidas por Makanjuola que ele foi até à árvore, retirou a oferenda e desfez o trabalho. Tão logo isso aconteceu, o rei sentiu seu pênis reagir e logo buscou Ọlọrí Oba para terem relações sexuais. Ao ser possuída pelo rei, Ọlọrí Oba confessou tudo e caiu e morreu. O rei ficou tão satisfeito que deu

riqueza a Makanjuola.

A saída deste Ọdú indica que o consulente: Está sendo traída;
Está sob efeito de feitiço;
Será muito punido, se for o traidor;
Não pode ser promíscuo;
Precisa tratar bem as visitas;
Não pode fazer descaso dos subalternos;
O mal vai virar o bem;
Precisa ter paciência para alcançar a riqueza;
Se for viajar, será bem sucedido, desde que seja sincero e justo.

Determina que se deva ter cuidado com pessoas albinas mulatas ou de pele manchada que representam os Àráje.
A pessoa tem que ter muito cuidado com as aparências, pois a maldade está oculta nas estampas do bem.
E um Ọdú narcisismo e de ilusões, onde o que parece bom na realidade e mau.
Por este caminho deve-se cuidado com a infidelidade conjugal.
Ọdùdùwà e Àzáwání imperam neste Ọdú.
O segredo deste Ọdú é fazer um Shire para Ìyèmànjà.
Quando este Ọdú traz Ọrọgbọ, a primeira pessoa que neste dia chegar à casa do Àwọ tem que assentar Ọrùnmìlà para não morrer.
Anuncia a chegada de uma pessoa estranha.
A pessoa para quem saia tem que assentar Ọrìṣà.
Na casa da pessoa existe um Ẹgùngùn sem luz.
O que irá desalojar um Ẹgùngùn que se instalou dentro de casa.
Ensina que quem comanda seus órgãos genitais é a mente e que com umas mulheres se pode e com outros não.
A pessoa sente a boca amarga.
Deve ter cuidado com escorregões e hérnias.
Tem que fazer Ẹbọ para sua casa.
Um macumbeiro lhe fez muito mal.
Tem que despachar a porta de casa com água fresca para evitar quedas.
Este Ọdú fala que uma bênção só se tornara se mantida oculta dos outros. Seja cuidadoso e não desenvolva uma paixão por algo que não pode ser mencionado e discutido em companhias cultas e refinadas. Não lamente mais tarde o fato de que o grande sucesso que você faz não pode ser dividido com

aquele para quem você gostaria de contar a maior parte. Evite relutar e negar que você aprendeu essa lição com o Vidente, mas.

Ìká Ọgbẹ Iré: A contemplação conduz a um caminho aberto. (Este Ódù fala da necessidade de ter paciência como base de boa sorte).

Ìká Ọgbẹ Ìbì: O comportamento Impróprio conduz a Arrogância. (Este Ọdú fala da um possível desapontamento devido a infertilidade).

Ìkà Ọgbẹ

Baba adele baba fowo ni emite mabimu baba adele baba faiyani emite mabimu baba adele baba fuwoni eni lele mabimu ire logbo lowedba fie lo laiye enite mabimu

37 Ọgbẹ Ọtùrùpọn

I II
I II
I I
I II

Este Ọdú fala sobre o cliente ficar para trás em uma competição. Ele pode vencer através do sacrifício.

Observação ocidental: Um novo relacionamento ou despertar espiritual irá aliviar o foco temporal corrente do cliente.

Esta história se passou na cidade onde estava Ọrùnmìlà, na qual acontecia um fenômeno à noite que matava as mulheres. Então, Ọrùnmìlà e Ode foram se consultar para saber o que fazer par resolver o que estava acontecendo. Ao nascer o Ọdú Ọgbẹ Ọtùrùpọn foi prescrito Ẹbọ e indicado o Ìlọ de que mesmo fazendo o Ẹbọ, as mulheres não podiam sair nem à noite nem de madrugada.

Acontece que apenas Ọrùnmìlà executou a oferenda, pois Ode achou melhor tomar conta da guarda na noite da cidade. Um dia, a mulher de Ode saiu e voltou para casa tarde à noite. Ode estava vigiando a cidade e viu alguém

chegando à sua casa e atirou, mas como ele não conseguiu decifrar no escuro quem era, acabou matando a própria mulher. A partir deste fato nenhuma mulher saía de sua casa quando a noite caía.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não sair de casa à noite porque o perigo está lhe rondando
Não deve ser desobediente senão poderá pagar caro por isto;
Precisa fazer Ẹbọ para salvar a sua família da morte;
Não deve ser teimoso;
Deve ajudar uma pessoa e ser ajudada por alguém. Ajuda mútua;
Precisa ajudar alguém, principalmente nas questões espirituais;
Deve ter cuidado com a sociedade;
Não deve tentar enganar ninguém;
Se for lesado, quem o lesar, pagará caro;
Deve ter sabedoria, mas não esperteza.

Os filhos deste Ọdú, por mais inteligente que sejam geram um filho mais inteligente que eles.
Quando surge este Ọdú, tem que fazer Ẹbọ para o pai do consulente, para que não venha a falecer precocemente.
Tem que assentar os Ọjọbọ para que não venha a perder uma guerra em que está ou estará envolvido, coloca-se para Ọgùn.
Preto de Ọgùn tem que ter sempre uma garrafa de Ọtí.
Existem disputas familiares por casas ou terrenos de herança.
Mostra abandono de domicílio.
Por aqui nasceram as bençõe dos céus.
Dar comida a Ẹgùngùn e oferecer-lhe um gancho de ferro e um facão.
Proteção de Ọṣòṣṣì coloca-se uma flecha atrás da porta.
Ter cuidado com acidentes com os olhos.
A pessoa tem um Ègùngùn que lhe diz as coisas ao ouvido.
A pessoa é vulnerável à bruxaria.
Este Ọdú anuncia que você pode esperar, no mínimo, duas bênçãos em rápida sequência, caso você continue aberto e receptivo à possibilidade de eventos duplos. Acontecimentos tudo em dobro. Cuidado com a tendência a esconder a sua ternura atrás de um véu de sigilo e discrição, para que você não venha a negar a gloriosa existência dela dentro de você. Evite ser muito volúvel e

pouco sincero. Evite ser muito vago folgado e relaxado em seus atos e atitudes.

Ọgbẹ Ọtùrùpòn Iré: Um caminho aberto conduz à boa Saúde. (Este Ọdú fala da necessidade em desenvolver bom caráter como base de crescimento espiritual e de vida longa).

Ọgbẹ Ọtùrùpòn Ìbì: O Caminho aberto é bloqueado por uma enfermidade. (Este Ọdú fala da necessidade em se proteger contra a possibilidade de planos deteriorados ou saúde deteriorada).

Ọgbẹ Ọtùrùpọn

Ogbetrukpon adeilu fote ase mi ara orumbo tele telu ami afein loje adifafun obatala.

38 Ọtùrùpọn Ọgbẹ

I II
I II
I I
I II

Esse Ọdú fala de problemas que estão por vir ou inquietação em casa causada pôr crianças.

Observação ocidental: Este é um bom momento para concepção.

Temilese era a filha do rei de Ìkọlẹ que foi se consultar com Ifá porque era uma grande comerciante e vivia viajando por várias cidades e queria saber se seria ficaria rica realizando aquele trabalho. Ifá lhe predisse vitória, pois, segundo o oráculo, seu trabalho era um ofício que tinha sido determinado desde o Ọrùn e, por esta razão ela não poderia mudar de função. Além disso, ela também foi orientada a não trair o seu marido, para não ver as suas coisas

desandarem de uma hora para outra. Ifá lhe receitou Ẹbọ.

Temilese fez o Ẹbọ e continuo no seu trabalho e viu sua sorte aumentar cada vez mais. Contudo, certo dia, numa de suas andanças, ela conheceu um rapaz muito galanteador que passou a seduzi-la a ponto de ela tornar-se enamorada dele. E assim ela passou a se encontrar com ele todas as vezes que estava em sua cidade. Mas, não demorou muito e, certo dia, seu marido recebeu sinais através de sonhos e aconselhou Temilese a não fazer a viagem que estava programada, mas ela não lhe ouviu e mais uma vez seguiu para a cidade de seu amante. Ao chegar lá, quando o seu namorado foi recebê-la, resolveu levá-la para um lugar estranho, onde jamais tinham ido anteriormente. Estranhando o gesto de seu amante, Temilese o indagou sobre os motivos de estarem naquele lugar e ele sacou um facão e anunciou o assalto. Achando que se tratava de uma brincadeira, ela interveio, mas ele logo começou a agredi-la e, além de levar todos os seus pertences e dinheiro, ainda a deixou muito ensanguentada e desfalecida no chão.

Preocupado com ela, já o dia do retorno já havia passado ela não tinha voltado, seu marido pôs-se a procurá-la e chegou na tal cidade onde ela havia dito que iria e logo procurou o rei local para pedir ajuda. O rei colocou os seus súditos para procurar Temilese até encontrá-la quase morta no lugar ermo onde seu amante a havia deixado. Seu marido a trouxe para casa e cuidou de sua saúde. Quando ficou completamente curada, Temilese pediu perdão ao seu marido e contou-lhe toda a verdade. E assim a palavra de Ifá, mais uma vez, se fez verdade.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode trair,
Tem uma profissão promissora e precisa levá-la a sério pois trata-se de um ofício determinado pelo Ọrùn,
Não pode ter olho grande,
Precisa sempre avisar para onde está indo,
Não pode confiar nem dar abertura para pessoa desconhecida,
Precisa saber escolher.

Este Ọdú nos ensina que a traição sempre chega aos poucos, mas o prejuízo

vem de uma vez só.

Não se podem fazer favores.
O mal que a pessoa praticou uma vez, não pode ser repetido porque se dá primeira vez se deu bem na segunda será preso.
Este é o Ọdú dos piratas (ladrões).
Existe um espírito mal que perturba a vida da pessoa.
Alguém está lhe fazendo o mal por meio de feitiços.
Muito cuidado com fogo.
Quando bebe em companhia de outros pode dizer ou fizer coisas que lhe serão muito prejudiciais e virá se arrepender grandemente.
Existe um grande perigo relacionado a uma viagem ao interior.
A pessoa não pode ter assentamentos de Ẹgùngùn só pode de Ọrìṣà e de Ifá.
Para seu bem tem que fazer Ọrìṣà e assentar Ọrùnmìlà.
Não pode comer milho nem ser desobediente.
Tem que cumprir com suas obrigações com os Ọrìṣà.
Tem que ter cuidado com presente que lhe forem dados por pessoa que não sejam de sua absoluta confiança.
Tem que fazer uma cerimônia a Ṣàngò nos pés de uma palmeira para aliviar sua própria cruz.
Precisa ser mais ativa.
Ter mais fé e ser mais reservada e legal.
Tem que procurar fazer o bem a todos e jamais deve pagar o bem com mal, pois ai esta sua destruição.
E caminho de proteção de Ìyèmànjà.
Este Ọdú diz que uma bênção já está chegando. Tudo o que você tem de fazer é acreditar. Cuide para que a sombra da dúvida nem mesmo engatinhe em direção a seus pensamentos positivos, para que você não amaldiçoe suas orações com energia negativa. Evite as coisas ou as pessoas que trazem má sorte. Fuja delas.

Ọtùrùpòn Ọgbẹ Iré: Uma Enfermidade conduz a boa saúde. (Este Ọdú fala da necessidade manter física e emocionalmente saudável uma relação).

Ọtùrùpòn Ọgbẹ Ìbì: Enfermidade conduz a uma falsa sensação de Recuperação. (Este Ọdú um fala da decepção em relações que poderiam causar confusão).

Ọtùrùpọn Ọgbẹ

Alapana ifa, alapana ile alapana abaru alapa irelu alapana ifan alapa ejan ofukua emeriloin ogbe.

39 Ọgbẹ Ọtùrà

I I
I II
I I
I I

Esse Ọdú fala de sacrifício garantindo paz e felicidade.

Observação ocidental: Um conflito no serviço será resolvido a favor do cliente.

Este Ìtàn trata de quatro pássaros: iguns (urubu) akala (abutres) e mais dois pássaros, Tentere e Elegiirii, que receberam riquezas de Ọlọdùmàrẹ quando os enviou para o Aiye. Antes de sair do Ọrùn, no entanto, eles foram até aos seus Bàbàlàwọ para saber como seria a viagem e ao sair Ọgbẹ Ọtùrà, foi lhes prescrito Ẹbọ e transmitido o Ìlọ de cumprir o preceito de não ser egoístas no caminho que fossem trilhar.

Quando chegaram à terra, somente Elegiirii fez o ebo. Igun usou o seu dinheiro para comprar os ingredientes para fazer iyan9 e comeu sozinho. Akala usou seu dinheiro para fazer amala (oka) para comer sozinho e Tentere usou o dinheiro dele para compra eko (akassa) e comeu sozinho. Elegiirii usou sua parte do dinheiro para comprar vários tipos de bebida e chamou todos para beber com ele.

O tempo passou e certo dia, o rei da cidade soube que caiu uma grande árvore no caminho que ia do palácio para o mato, se transformando num enorme obstáculo para quem precisasse passar para tomar banho no rio ou fazer outras coisas. Foi então que o rei da cidade chamou Igun, Akala e Tentere para ajudá-lo a tirar o arvoredo do caminho, mas eles não puderam ir porque estavam

comendo.

O rei chamou Elegiirii até o palácio e Elegiirii procurou um Bàbàlàwọ para consultar o oráculo para saber se seria bom ele ir até o palácio e lhe foi dito para comprar bebida e beber com os amigos. Elegiirii, então, chamou todos para ir com ele até o palácio e eles o acompanharam e ao ver a árvore no caminho, aproveitaram e retiraram-na dali. Quando Elegiirii chegou à presença do rei e perguntou-lhe o que desejava, o rei disse-lhe que gostaria que tirasse a árvore do caminho, mas Elegiirii falou para o rei que não havia obstáculo algum no caminho e o rei lhe presenteou com dinheiro e muitas coisas boas, a ponto de deixa-lo rico.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Tem grandes obstáculos no caminho;
Tem que aprender a dividir as coisas com os outros;
Precisa oferecer bebida para os outros para que ele tenha ase;
Tem que cuidar do Ẹgbẹ Ọrùn com vários tipos de bebidas;
Vai ser ajudada por alguém;
Vai ficar rico, mas quando isso acontecer, precisa se lembrar de quem o ajudou no passado e retribuí-lo;
Precisa fazer Ẹbọ para que tudo que deseja realizar na vida, dê certo.

Quando Ọrùnmìlà estava dormindo tinha muitos pesadelos e resolveu se consultar com o Bàbàlàwọ, para saber os motivos daquilo. O oráculo de Ifá pediu que Ọrùnmìlà e sua família fizessem Àtẹfá, para se livrarem das coisas ruins que estavam no caminho deles. E, graças a Ọlọdùmàrẹ nenhum mal aconteceu a Ọrùnmìlà nem à sua família.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Precisa fazer Àtẹfá para que sua vida fique boa;
Está recebendo sinais através de sonhos;
Deve cuidar de si e de sua família

Nasceu o incesto praticado entre mãe e filhos.
Não se podem criar filhos adotivos.
Quando este Ọdú surge trazendo Ọrọgbọ. Manda-se o consulente fazer alguma

coisa para Ẹgùngùn antes de tudo.
Aqui nasceu a doença do sangue conhecida como anemia.
Os filhos deste Ọdú não devem ter cães em casa, pois estes animais roubam-lhe a memória.
Devem assentar Àzáwání e usar seu Ẹlẹkẹ.
Tem que andar na rua para receber o Ire.
Este Ọdú fala de uma bênção que resulta de uma grande vingança, de uma grande ira, de uma forte índole vingativa, de uma grande hostilidade ou de uma grande ambivalência. Assegure-se de que seu nome esteja escrito na lista certa, para que você não termine amaldiçoando e rangendo os dentes junto com os missionários. Evite profecias relativas a julgamentos e condenações – pois disso nenhum oráculo ou profeta conhece.

Ọgbẹ Ọtùrà Iré: Caminho aberto à para visão mística. (Este Ọdú fala da pureza e especialmente sobre evitar a possibilidade de comportamento autodestrutivo).

Ọgbẹ Ọtùrà Ìbì: Caminho aberto à ilusão. (Este Ọdú fala da possibilidade de complacência que gera perdas).

Ọgbẹ Ọtùrà

Ogbetua mo fori sesi adifafun olowo alade mofu sesi adifafun, ajapa tiroko lode nifa ojege oduduwa mowale iyere olofin

40 Ọtùrà Ọgbẹ

I I
II I
I I
I I

Este Ọdú fala que o cliente está necessitando de autoconfiança, pois ele tem sofrido perdas.

Observação ocidental: Se a cliente está gravida, uma oferenda para garantir uma criança saudável deve ser feita.

Nesta época, Ọrùnmìlà estava endividado e chamou os seus Àwọ para saber como saudar as suas dívidas. Eles lhe disseram que Ele não podia ter medo, cuidar de Ifá e fazer a sua festa. Ele ouviu, fez Ẹbọ e fez a festa. No dia da festa, mandou a Ìyàpẹtẹbì buscar os elementos necessários, comprando tudo fiado. As pessoas vieram para a casa de Ọrùnmìlà, comeram, beberam à vontade e cada um voltou para sua casa. Um dos presentes, ao voltar para a sua casa comentou que tinha comido no dia anterior porque Ọrùnmìlà tinha feito a sua festa, foi quando uma pessoa que o ouvia lembrou-se de que Ọrùnmìlà já tinha lhe atendido, mas ele tinha perdido o seu contato. Ele foi até Ọrùnmìlà, deu-lhe dinheiro e riqueza, o que o ajudou a pagar todas as suas dívidas.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Precisa ter fé em Ifá, pois Ele vai ajudá-lo a superar os momentos difíceis; É preciso agradar a Ifá para que aqueles a quem ajudou, voltem para agradecer e recompensar pelo bem a ele feito;
Não fugir às responsabilidades;
Cuidar bem do Ọrí;
Está pessoas está sem conforto por causa de dívidas.

Assinala, nas pessoas de luz, o poder de fazer o mal.
Fala de evolução espiritual.
Tanto o bem quanto o mal representam ameaças para a pessoa.
Ordena que se prepare tudo com antecedência e em tempo hábil.
Este signo não admite demoras.
Este Ọdú é capataz de Ẹgùngùn.
É signo de vida e de morte.
Nasceu o sistema nervoso dos organismos vivos.
Quando surge Ọrọgbọ por este caminho, é muito difícil que haja salvação.
Neste signo a pessoa tem que assentar Ọdùdùwà para preservar sua saúde.
Fala de alguém provavelmente um parente, que morreu enforcado.
Fala de pessoa educada com religiosos ou num convento.
É um Ọdú fastios, de solidão, a pessoa acaba só e até os filhos a abandonam.
Se a pessoa for obediente, se respeitar e seguir corretamente os preceitos religiosos viverá até a mais adiantada idade.
A pessoa tem que ter muito cuidado para não se envolver numa tragédia com

mais dois homens.
É vista e tratada com falsidade por pessoa de duas caras.
Deve examinar com muita atenção qualquer documento antes de assinalá-lo.
Este Ọdú assinala risco de contratos prejudiciais e cheios de armadilhas.
Tem que ter muito cuidado para que outros não venham a desfrutar do seu trabalho.
Este signo determina que sempre que se comprar uma vassoura nova, antes de varrer o chão deve-se varrer a cama e os moveis de casa para despojá-las de todo o mal.

Disse Ifá: Ọgbọn ni o tobi oro ti a Bàbàlàwọ
Disse Ifá: "A sabedoria é a maior riqueza de um Bàbàlàwọ".

Por este caminho o grande poder do Àwọ é saber como espantar a morte para poupar a vida de uma pessoa.
Aqui a morte se apresenta como um esqueleto ou simples sombra e é por isto que as pessoas se desfiguram depois que morrem.
Este Ọdú prognostica uma bênção que chega como resultado de um ritual pessoal. Seja cuidadoso para, devido à força do hábito, não se amaldiçoar simplesmente atendendo as suas emoções. Nada bom vem disso. Evite tentar impressionar os outros com muita devoção.

Ọtùrà Ọgbẹ Iré: Visão Mística que conduz a um claro Senso de destino. (Este Ọdú fala da necessidade em sobrepujar problemas passados).

Ọtùrà Ọgbẹ Ìbì: A visão Mística conduz a arrogância. (Este Ọdú fala do perigo de se enfurecer as mães Ìyáàmi).
Observação ocidental: Se a cliente está gravida, uma oferenda para garantir uma criança saudável deve ser feita.

Òtùrà Ọgbẹ

Oturaniko liko iko rewa liko ikolue kosi adifafun dabaru abo ati oti elebo oturaniko oriko lowo abause aiye awo kotause oriko lowo obause aiye awo, Kotause eni rewe a afefe lorun orisa oko aiye ewe adobale moforibale ji kotun moforibale yekosi ase olorun koko ibere odagan afefe etu afefe lorun orisha

oko.

41 Ọgbẹ Ìrẹtẹ

I I
I I
I II
I I

Este Ọdú fala sobre evitar problemas e potencial criativo em viagens e esforços que estão pôr vir.

Observação ocidental: O cliente encara possível perda de emprego ou relacionamento.
É preciso tomar muito cuidado com acidentes de trânsito.

Este Ìtàn se passa quando Ọrí queria casar e procurou um Bàbàlàwọ para jogar e saber o que precisava fazer para conseguir esta bênção. Ao ser lançado Ọgbẹ Até, lhe foi prescrito Ẹbọ. Logo depois de Ọrí fazer o Ẹbọ, ele encontrou Apere, a filha de Ọlọkùn e se interessou em casar com ela, só que Apere já havia se casado com Aiara, Ajero e Aragun, mas no sétimo dia após cada enlace o rei Ọlọkùn ia buscar sua filha de volta. Então Ọrí começou a fazer de tudo para se casar com Apere, aí o Àwọ falou para que Ọrí, no sétimo dia depois de casado, deveria voltar à casa de Ọlọkùn para agradecer pelo fato de ter se casado com Apere. E, porque Ọrí foi grato, o casamento de Ọrí com Apere deu certo e ele se tornou rico.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deve ser grato por tudo que recebe;
Precisa ser obediente;
Precisa ser iniciado em Ifá;
Deve fazer Ẹbọ para não passar vergonha;
Está numa situação difícil;
Tem casamento a caminho.

Cuidado com a morte que entra e sai de sua casa.

Cuidado com os ciúmes das mulheres.
Ọṣùn vive esperando por sua atenção e por seus cuidados.
Tem que colocar um freio de cavalo no Ìgbà de Ọgùn para que possa manter controle sobre seus filhos e afilhados.
Assinala um pouco de fraqueza sexual, colocar arapucas de passarinho em Ẹṣù e em Ọgùn.
Quando estiver doente, deve consultar outro Bàbàlàwọ.
Este Ọdú fala em voz alta e enfaticamente de uma bênção que será seguida de certa hostilidade. Tome cuidado com um adversário astuto e esperto, para que você não leve certas maldições, que são falsas, para o coração. Evite ficar de lado, na reserva. Evite as posições paralisadas, sem saída.

Ọgbẹ Ìrẹtẹ Iré: Um caminho aberto requer Determinação. (Este Ọdú fala da necessidade em se evitar viagem desnecessária).

Ọgbẹ Ìrẹtẹ Ìbì: Um caminho aberto leva a teimosia. (Este Ọdú fala de uma possível perda por acidente ou enfermidade).

Ọgbẹ Ìrẹtẹ

Ogbe mata alamata, alamata omo awo se mafitaum adifafun oma banise ekodide ade, eku, eje, eiyele, efun, ojum, obatala. Owo mesam elebo

42 Ìrètè Ọgbẹ

II
II
III
II

Este Ọdú fala de prosperidade, felicidade e satisfação sexual.

Observação ocidental: Um novo relacionamento ou um aumento na intensidade do relacionamento corrente é provável.

Ọlọkùn chegou a Ategbe porque a água dele era tão pouca que mal dava para se banhar e queria saber como se tornar grande, a ponto de estar presente no

mundo inteiro. Bàbàlàwò falou que ele seria grande e devia usar bastante ratos para fazer Ẹbọ e ter sucesso. Olosa fez a mesma pergunta feita por Ọlọkùn e recebeu resposta similar do Àwọ. O mesmo aconteceu com Adagun e o Ẹbọ dos três foi marcado pelo mesmo dia. Quando Ọlọkùn chegou em casa, avisou à sua esposa e pediu para ela ir procurando e guardando os ratos para a oferenda. Olosa fez o mesmo com a sua esposa, mas a mulher de Atan, quando não tinha carne em casa, usava os ratos para comer, temperando bem para que ele não soubesse do que ela vinha fazendo. Quando chegou o dia do Ẹbọ, Ọlọkùn foi que trouxe mais coisas para o Ẹbọ, Olosa trouxe um pouco menos e Atan não trouxe quase nada. Quando o ebo foi feito, Ọlọkùn se tornou o maior deles, Olosa ficou em segundo e Olosa em terceiro em ordem de grandeza.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Passa por muita dificuldade quando estiver em Ìbì;
Não pode esquecer a sua fonte e precisa continuar fazendo o que vinha fazendo;
Não pode revelar sua fonte de riqueza;
Se for mão-de-vaca, pode ficar menor do que aquilo que estava destinado em seu destino;
Não pode ser promiscuo;
Tem casa em seu caminho;
Deve seguir Ifá e fazer Ìgbọdù.

As pessoas deste signo não prestar favores, pois ninguém lhes demonstrará gratidão.
A pessoa deve evitar alimentos muito condimentados, enlatados e embutidos, pois tem tendência a sofrer das hemorroidas.
Não se deve permitir a permanência de estranho dentro de casa.
A pessoa não deve permitir que donzelas dormissem em sua casa em trajes sumários, pois pode perder a cabeça e cometer uma violação.
Sua casa é governada por Ọbàtàlà.
Não pode pisar em cinzas nem em sangue.
Fala de violência e atividade sexual.
Determina que Ọlọkùn.
Assinala falta de respeito e de consideração do afilhado pelo padrinho.
Quando o Àwọ encontra este signo numa consulta, depois que o cliente sai,

deve limpar-se com um galo e perguntar se precisa fazer Ẹbọ.
Assinala avareza e vaidade, a pessoa de tudo para que seus filhos se casem com pessoas de dinheiro ou de posição elevada, embora não exista amor, isto trará infelicidade e revolta que ocasionarão muitos problemas no relacionamento da pessoa com os filhos.
Se não recebeu a devida atenção do pai e se ele já for morto, deve oferecer um bode velho para obter sua ajuda e proteção.
Foi amaldiçoado quando ainda estava no ventre de sua mãe.
Assinalam, no homem, coágulos de secreções na próstata.
Neste caso a ingestão de bebidas alcoólicas pode ser fatal.
Se a pessoa cuidar corretamente de Ifá, dos Ọrìṣà e dos Ẹgùngùn, poderá possui tudo o que desejar em sua vida.
Tem que ter cuidado para não ser roubado, quer seja em bens materiais, por pessoa vivas, quer seja em sua sorte, pelos mortos.
Para assegurar a tranquilidade e a segurança de sua casa.
Aqui nasceu a virtude de burlar a lei e a justiça.
A pessoa deve ter muito cuidado para não receber uma fruta ou um cigarro trabalhado para lhe ocasionar o mal.
Este Ọdú ordena uma bênção que e da unidade e harmonia de todos os povos.
Cuidado para que em seus esforços para ser honesto e constante você não leve extrapole muito à direita ou muito à esquerda. Maldições! Evite a crença de que os fins justificam os meios.

Ìrẹtẹ Ọgbẹ Iré: Determinação conduz a um Caminho aberto. (Este Ọdú fala da necessidade em cultuar Ọlọkùn como a base de criação de abundância).

Ìrẹtẹ Ọgbẹ Ìbì: Teimosia conduz a arrogância. (Este Ọdú fala da necessidade em se manter boa saúde e humildade para evitar enfermidade séria).

Ìrẹtẹ Ọgbẹ

Irete intelu more abiri kolo omolubo abata ati kotopo omo lobo aara yaniye omo lobo meta laba pari ati meta laba merin lodafun igbni lodafun lanye.

43 Ọgbẹ Ọṣẹ

I I
I II
I I
I II

Este Ọdú fala de boas notícias e realizações que chamam por celebrações.

Observação ocidental: O cliente pode esperar mudanças positivas em seu relacionamento emocional.

Ọṣàlà estava indo para o mercado comprar um escravo para dentro de sua casa e foi se consultar para saber se faria uma boa compra e lhe foi prescrito o Ẹbọ. Além do Ẹbọ, também foi pedido que Ọṣàlà cuidasse do Ọrí e também que Ele não poderia ser exigente na sua compra. Quando Ọṣàlà chegou ao mercado não tinha mais escravos, só restava um escravo que era aleijado, mas Ọṣàlà o levou assim mesmo para sua casa. Ọṣàlà tinha uma grande plantação de milho, cevada e muitas outras coisas, mas como o escravo, por ser aleijado, não conseguia ajudar Ọṣàlà, ficava em casa sozinho. Contudo, certo dia, o escravo conseguiu arrastar-se até a plantação e viu que os papagaios estavam comendo a plantação e pediu a Ọṣàlà para fazer cocar da pena de Àkọdìdẹ para ele. Dias depois, Ọṣàlà foi a uma festa e colocou o cocar de pena de Àkọdìdẹ e todos ficaram encantados com o cocar e pediram para Ọṣàlà fazer um igual para eles. Desta forma, Ọṣàlà vendeu tantos cocares que ficou rico, graças ao conselho de seu escravo aleijado.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Deve ser obediente;
Não deve discriminar as pessoas pela aparência;
Precisa ter perseverança;
Deve ouvir conselhos dos outros;
Não se deve levar pelas aparências.

Àrìẹkẹ Ọmọ Àlàkẹtù

Esta história trata do Rei Àlàkẹtù e seu filho Àrìẹkẹ. Quando Àlàkẹtù era rei, seu filho Àrìẹkẹ fazia uma série de coisas erradas, tais como, pegar frutas da plantação dos outros, ficava com coisas de outras pessoas etc. Quando seu pai morreu os afobajes se reuniram para eleger o novo rei, mesmo sabendo que Àrìẹkẹ era filho do rei, então o povo da cidade se revoltou porque não queriam Àrìẹkẹ no cargo de rei, mesmo que ele fosse escolhido espiritualmente. Então, os afogajes tiraram o nome de Àrìẹkẹ da lista dos que seriam escolhidos como rei.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Tem caminho de cargo, mas pode ser retirado deste cargo por seu comportamento;
Nunca se comportar de forma destrutiva;
Nunca fazer nada de errado (comportar-se se bem) até chegar ao cargo desejado;
Não pode ter comportamento duvidoso na sua vida, só porque tem poder.

Este Ọdú é da espionagem.
Fala de tiros, zombaria, doença do estômago e das vísceras.
Cuidado com as vistas.
Os amigos não são reconhecidos.
Fala de um Ẹgùngùn protetor.
Não são aceitos em diversos lugares, são repudiados.
Qualquer coisa que se faça para Ṣàngò, por este caminho deve ser feita às quatro horas da manhã.
Este Ọdú diz que uma bênção está vinda para você como a interrupção da água durante o parto, e a saída do recém-nascido do ventre e sua chegada ao mundo.
Cuidado com a chegada iminente de uma pessoa estranha ou estrangeira.
Cuidado para não amaldiçoar muito o pai desse desconhecido.

Ọgbẹ Òṣè Iré: Caminho aberto conduz a boa sorte. (Este Ọdú fala em honrar Òṣùn para criar paz mental e abundância).

Ọgbẹ Ọṣẹ Ìbì: Caminho aberto que conduz à cobiça. (Este Ọdú fala em evitar a cobiça através do respeito a Ọgùn).

Ọgbẹ Ọṣè

Ogbefun funlo puami eri bawi iku mayeyeri wani adifafun euba um lope oma obatala ase lebo jekua, adushe ingungun mariwo lebo adie meji, akuko meji, eku, eja epo, owo

44 Ọṣẹ Ọgbẹ

I I
I II
I I
I II

Este Ọdú previne contra associações com pessoas más. Um ligeiro sofrimento será substituído pôr prosperidade.

Observação ocidental: Atrações emocionais resultam em revolta temporária.

Igun e Salagereje são pássaros que eram Bàbàlàwọ e estavam planejando uma viagem para a cidade de Iwere e foram se consultar o Ifá para saber se teriam sucesso. Foi previsto Iré, mas deviam fazer Ẹbọ e cuidar de Ifá para ter sucesso e, principalmente, precisavam andar sempre bem vestidos. Ambos fizeram o Ẹbọ e partiram. Ao chegarem lá, Igun foi primeiro chamado à casa do Rei para cuidar de seu Ifá. Foi este Ọdú que saiu e Igun disse ao rei que o motivo de sua consulta era saber o que fazer para melhorar a cidade que estava passando por dificuldades por falta de chuva. Igun pediu tudo que era necessário para o Ẹbọ em quantidade de 200. Antes de comprarem as coisas para o Ẹbọ, prepararam e deram comida para Igun. O rei chamou os seus serviçais e reclamou da quantidade de tantas coisas e duvidou de sua honestidade porque ele estava maltrapilho. Então mandaram ele embora, não fizeram nada e mandaram chamar Salagereje para se consultar também. Quando Salagereje chegou todo paramentado, causou ótima impressão. Ao sentar para fazer o jogo, viu que o Ọdú marcado por Igun ainda estava marcado, disse que o Ọdú estava certo e pediu para providenciar 400 itens de cada ingrediente do Ẹbọ. Antes de terminar o Ẹbọ, a chuva já tinha começado a cair e ele foi muito bem agraciado com riqueza.

Irinisi ni iseni lojo
Você é tratado como é visto.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa se valorizar e se mostrar como é de verdade;
Não está se cuidando bem;
Não pode economizar no Ẹbọ.

Tendem a viver por longos anos e devem tomar muito sol.
Assinala guerra com mulher feiticeira, bruxa ou macumbeira.
Quando este Ọdú sai na consulta de um cliente, não se deve ensinar nada a ele sobre a religião, pois certamente ele irá cometer uma traição contra o adivinho.
Assinala que quando a lua entra em quarto minguante a mulher entra no cio.
Seu desejo sexual aumenta e fica necessitada de homem, faz-se Ẹbọrì com parco grande que depois é atirado ao mar com todo o que foi utilizado nas cerimônias.
Aqui nasceu o segredo do êxtase do couro cabeludo que faz com que a pessoa adormeça quando alguém lhe coça suavemente a cabeça.
Este Ọdú assinala que a pessoa perder a visão para que isto não aconteça, tem que fazer Òṣùn.
Se o pai da pessoa já for defunto sacrifica-se para o Ẹgùngùn, e um galo branco aos pés de um Ìrọkọ, leva-se a ave sacrificada para casa, cozinha-se com arroz amarelo e se leva novamente os pés da árvore entregando ali o sacrifício.
Este Ọdú anuncia que uma bênção flui naturalmente para você da busca de seu destino individual. Mas não interrompa a harmonia de sua gente no caminho, para que eles não amaldiçoem você pelos seus maus modos. Evite interromper a paz.

Ọṣẹ Ọgbẹ Iré: A Abundância conduz a um caminho aberto. (Este Ọdú fala da necessidade para cobrar dívidas passadas, e a necessidade em ser pago completamente pelo seu trabalho).

Ọṣẹ Ọgbẹ Ìbì: Dirija para abundância conduz cobiça. (Este Ọdú fala da

possibilidade de nenhum pagamento para trabalho completado).

Ọṣẹ Ọgbẹ

Osenilobe otolaye adifafun olowo bueri iku po pa mi po pa mi arun ko pa mi ko pa mi ejo ko pa mi kopa mi ogu, Ko pa mi ko pa mi.

45 Ọmọ Ọdú Ọgbẹ Ọfùn

I II
I I
I II
I I

Este Ọdú fala de instrumentos que quando soam afugentam a morte e os maus espíritos.

Observação ocidental: Comportamento não monógamo pode causar grande dano.

Filho do rei, Alaaye era muito pequeno quando seu pai morreu. Então, os afobajes se reuniram para saber quem seria o novo rei e os Àwọ foram consultados e foi determinado que o novo rei seria Alaaye. Alaaye, o novo rei, foi até os Bàbàlàwọ para saber se teria vida longa no poder e foi dito que sim, mas ele deveria fazer Ẹbọ. Alaaye fez o Ẹbọ e se tornou e ficou muito tempo no poder, sendo um vitorioso.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
É destinada a ser um rei, a ter um cargo em sua vida;
Não pode trocar seu destino;
Tem que manter limpo o lugar do seu Ọrìṣà;
Não pode ter nada dos outros em sua casa, como não pode deixar nada seu para trás;
Deve ser iniciado em Ọrìṣà Fun Fun.

Òbálúáìyẹ era uma pessoa que não gostava de ver pessoas chorando em sua volta. Uma vez um homem dormiu e sonhou que ele estava chorando e passando na frente da casa de Òbálúáìyẹ. Todos os moradores da cidade sabiam que se isso acontecesse a pessoa ia ver de fato a guerra de Ọlọdẹ (Òbálúáìyẹ). Então ele resolveu procurar o Bàbàlàwọ para se consultar e lhe foi prescrito Ẹbọ. Além de fazer este Ẹbọ, este homem e sua família não deveriam sair quando o sol estivesse muito quente e que ninguém poderia assoviar dentro de casa e não podiam sair à noite e na madrugada, quando tivesse escuridão. Então as coisas ficaram tranquilas para este homem e sua família.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Ki oju mo ibi gbogbo ara ni Ọgùn Ke. Para que os olhos não vejam o mal, tem que levantar todo o corpo. O corpo é o remédio. Então, quando você pressente, ouve ou alguém fala que o mal está chegando, você deve tomar uma atitude rápida para que isto não aconteça de fato.

Aqui as pessoas procuravam a vida eterna e Ọrùnmìlà lhes disse por Ọgbẹ Ọfùn "vivereis conforme vos cuidado".
Tem que usar um Àtẹfá com a máxima urgência, enquanto não for possível, pode usar um ide com contas de Ọyá até que possa receber o Àtẹfá.
A pessoa fala demais e, por isso seus segredos são de domínio público.
Assinala roubos, inconformidade e vidência espiritual.
Tem que cuidar de um Ọrìṣà, provavelmente Ẹṣù.
Proteção de Ẹwá e de Ọdùdùwà.
Se aparecer indicando Ọrọgbọ Ìkù, a pessoa deverá conversa com uma boneca, colocá-la em sua cama e ir dormir noutro lugar durante sete noites.
Assinala princípio e fim, a pessoa luta por coisas impossíveis.
O sangue sobe à cabeça.
Não se cumpre com a palavra empenhada.
Fala-se da pessoa pelas costas.

Disse Ifá: "Para não se perder, não dê ouvido ao canto da sereia".

Este Ọdú fala sobre uma bênção que somente ocorrerá se alguma coisa que

acontece ou está para acontecer for completamente evitada. Esta é a sua debilidade, o seu ponto fraco, o seu calcanhar de Aquiles. Não faça aquilo que é proibido para você. Seu grande desejo secreto e você sabem exatamente do que estou falando. Evite o que pode destruir você.

Ọgbẹ Ọfùn Iré: Caminhos abertos conduzem para a realização de Destino. (Este Ọdú fala da doença que supera uma doença potencialmente fatal).

Ọgbẹ Ọfùn Ìbì: Caminhos abertos conduzem para falsa Sensação de realização. (Este Ọdú fala do perigo de comer cogumelos).

Ọgbẹ Ọfùn

Ogbefun funlo puami iie bawi iku mayeyeri wani adifafun euba lope hum oma obatalá asé lebo jekua, aduse ingungun mariwo lebo, lebo adie meji, akuko meji eku, eja epo, owo

46 Ọfùn Ọgbẹ

I II
I I
I II
I I

Este Ọdú fala de um poderoso inimigo. Uma briga ou problema é está para acontecer.

Observação ocidental: O cliente frequentemente encara conflitos legais e/ou governamentais.

Ifáfùnláyọ era filha de Àgbọnrìngẹgùn (nome de Ifá), que chegou à idade de casar e conseguiu se casar e se casou, mas ao chegar à casa de seu marido, nada dava certo e nem filho e nem dinheiro ela conseguia. Assim, ela foi consultar o Bàbàlàwọ e saiu este Ọdú e, após prescrever o Ẹbọ, foi perguntada pelo Bàbàlàwọ como estava o seu Ifá. Ela lhe disse que, antes de se casar fazia tudo certinho, mas ao chegar à casa do marido, passou a descuidar de seu Ikepori, uma vez que o seu marido também não cuidava bem o Ifá dele. O Bàbàlàwọ mandou que ela passasse a aconselhar o seu marido e

as demais esposas da casa. Assim passaram a fazer as coisas de forma correta e tudo ficou bem.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode inventar desculpas para não cuidar de Ifá;
Precisa continuar fazendo as coisas corretas;
Precisa cuidar de Ifá para ver a felicidade.

Sempre que surge, toca-se a barriga e sopra-se para fora.
A pessoa tem que receber mão de faca o mais depressa possível.
Entram em guerra com irmãos de santo ou de sangue por causa de mulheres de procedimento duvidoso.
Neste Ọdú a mulher se vinga do marido pelo descaso com ela e com os filhos, e depois é acusada de agir levianamente.
É necessário muito cuidado com a gravidez, pois pode tratar-se de gêmeos e existe o risco permanente de aborto, a gravidez, por si mesmo, representa um risco de vida.
Este Ọdú conta sobre uma bênção que surge da luta pela honra. Tome cuidado para não se tornar convencido de sua posição, ou do contrário você poderá amaldiçoar a seu sucessor. Evite as infantis batalhas políticas.
A referência a um caminho aberto é um símbolo para o conceito de estar em alinhamento com o destino pessoal. Ifá ensina que viver em alinhamento com destino pessoal traz bênçãos.

Ọfùn Ọgbẹ Iré: Renovação de fé. (Este Ọdú fala da necessidade de proteção junto com crescimento espiritual).

Ọfùn Ọgbẹ Ìbì: Sensação Inflada de destino. (Este Ọdú fala da necessidade em seguir orientação espiritual quando envolvido em confrontações ou risco de perda em briga).

Ọfùn Ọgbẹ

Ofunlobe augete yiera ajeri gi ofa perigiki oba Òṣùn ladofun ofun ladafo oba nuba ogbe dombara ofun ekodidde meta elebo elewo elebo.

47 Ọyẹkù Ìwọrì

II II
I II
I II
II II

Este Ọdú oferece soluções para esterilidade e impotência sexual.

Observação ocidental: É um momento perfeito para gravidez.

Certa vez Ọrùnmìlà sonhou que estava rodeado por inimigos e entendeu que se tratava de apere, ou seja, sinais de alerta enviados por Ọlọdùmàrẹ. Então ele consultou Ifá para saber ser era verdade e nasceu o Ọdú Ọyẹkù Ìwọrì, confirmando que ele de fato estava no meio de inimigos. Ele fez Ẹbọ. Depois da oferenda, Ọrùnmìlà preparou a cabra e chamou todos os seus amigos e inimigos para comer com ele. E foi assim que Ọrùnmìlà venceu a todos os seus inimigos.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deve aumentar o número de amigos, nunca o número de inimigos;
Não deve ter medo de conviver com os inimigos, mas deve aprender a lidar com todos eles;
Não deve alimentar seus inimigos para que eles não tenham força contra ele;
Precisa aprender a perdoar;
Aprender a vigiar tudo à sua volta.

E destrutivo para as crianças pequenas, por isto quando surge para uma mulher grávida, não se faz Ẹbọ, pois pode provocar aborto.
Quando surge numa consulta para mulher, tem que dar Àkọfà imediatamente, se para homem, tem que fazer Ifá.
As pessoas deste signo costumam ser mal agradecidas e, por mais que se lhe faça, nunca estão satisfeitas.
Faz das, noites dias, e dos dias noites.
Aqui nasceu a instituição da família.
Denuncia falta de respeito aos mais velhos, gerado na sua intransigência.

Quando surge este Ọdú na consulta de uma mulher grávida, não se pode fazer nenhum tipo de Ẹbọ, pois isto fará com que aborte.
E caminho de Òṣùn e de Ṣàngọ.

Disse Ifá: A cabeça é para pensar os olhos para ver e os ouvidos para escutar, no entanto, nem tudo o que se pensa, se vê e se escuta pode ser dito.

Este Ọdú anuncia uma bênção que resultará de uma expansão emocional de pensamentos e sentimentos. Cuidado com a maldição por sufocar um pensamento ardente. Evite aqueles que podem ridicularizá-lo por você seguir os seus sonhos.

Ọyẹkù Ìwọrì Iré: Fim de ciclo conduz a uma Transformação. (Este Ọdú fala da necessidade em responsabilizar-se pelo bem-estar de outra pessoa).

Ọyẹkù Ìwọrì Ìbì: Fim de ciclo conduz a conflitos. (Este Ọdú fala da possibilidade de impotência ou infertilidade).

Ọyẹkù Ìwọrì

Oiyekuiwori adifafun okini elegbara owa kafarefun oshum lodafun orunmila

48 Ìwọrì Ọyẹkù

II II
I II
I II
II II

Esse Ọdú fala sobre perigos iminentes e como evitar ou minimizar as consequências.

Observação ocidental: Bloqueios emocionais precisam ser eliminados através do Culto Ancestral ou oferendas.

Esta história trata dos primeiros Ọdú chamados de Mẹrìndínlọgun, ou seja, os primeiros 16 Ọdú principais. Eles foram se consultar com um Bàbàlàwọ para saber como ter àṣẹyọrì, isto é, sucesso na finalização das coisas. Então nasceu

Ìwọrì Ọyẹkù e foi determinada a execução do Ẹbọ. Mas, havia também um Ìlọ: além de fazer o Ẹbọ, eles teriam que sempre dizer a verdade para seus clientes, para ninguém ser enganado por eles. Os Ọdú fizeram o Ẹbọ e as coisas passaram a ser finalizadas com sucesso e eles passaram este ensinamento para seus filhos, ou seja, os Ọdú descendentes dos Mẹrìndínlọgun.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa fazer Ẹbọ e ser muito verdadeira e nunca mentir;
Não pode ter medo, pois se disser a verdade, tudo vai dar certo;
Tem caminho de grande riqueza e sabedoria;
É tido como alguém que faz a diferença pelas pessoas que o conhecem;
Deve seguir com afinco a missão que trouxe para a terra.

Neste Ọdú falam Ọrùnmìlà, Ọṣùn e Iyẹmànjá.
Tem que receber Ọrùnmìlà e cultuar todos os Ọrìṣà.
Para obter-se a proteção de Ṣàngọ, deve-se uma oferenda de vinho tinto, mel e dois charutos. Depois se toca o Sìrẹ e pede-se o que se deseja.
Se mulher existe um Ẹgùngùn que a impele a prática da prostituição.
Assinala traição por parte da mulher.
Assinala que a mulher tem dois homens que pertencem a uma mesma sociedade.
Uma grande guerra por causa de certo homem.
E um signo que assinala chantagem, este e o seu atributo.

Disse Ifá: “Em boca fechada não entra a mosca”. Não se deve comentar o que se vê, e preciso ter muito cuidado com as palavras.

Tem que fazer Ẹbọ para não passar por idiota diante dos outros.
Ensina que a mulher não menstrual deve usar uma guia de Ọṣànyíàn.
Se for homem, a mulher ficará doente e nunca mais recuperará a saúde.
A pessoa fez uma inimizade mortal.
O dinheiro chega sempre muito quente.
Este Ọdú comenta sobre uma bênção que vem como o resultado de algo que dói um pouco no princípio. Cuidado para que a sequência não seja pior! Elimine a maldição de seus lábios. E, principalmente, evite a vingança.

Ìwọrì Ọyẹkù Iré: Transformação leva à Contemplação e paz. (Este Ọdú fala de um conflito fatal potencial que é evitado).

Ìwọrì Ọyẹkù Ìbì: Um Conflito conduz a um fim prematuro do Ciclos. (Este Ọdú fala de um possível conflito perigoso).

Ìwọrì Ọyẹkù

Iworiiyeku inkan iku ombelare oum yelein intori ikan to walore ala to guman ala bururu oum batonhe gbe inkan to gire bori ko mawa yate lowo lonon nimi obori.

49 Ọyẹkù Ọdì

I II
II II
II II
I II

Em ire esse Ọdú fala de sucesso pessoal e financeiro com mulheres. Mas em Ìbì ele pede sacrifício para evitar morte.

Observação ocidental: O cliente está dando muita importância em atividade sexual ameaçando o bem estar.

Ari Yeke era uma viúva que foi se consultar com o Bàbàlàwọ para saber como deveria proceder para engravidar e ter filhos. Ao nascer o Ọdú Ọyẹkù Ọdì o Bàbàlàwọ previu sucesso, indicou o Ẹbọ e a advertiu que, depois que oferendasse, ela deveria pegar um galo e levar até a cova onde estava enterrado o seu marido. Além disso, ela deveria rezar todos os dias pela alma do seu marido. Assim, sua vida começou a melhorar e ela ficou grávida e teve filhos.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deseja ter filhos, mas está tendo dificuldade devido a pactos feitos com

pessoa falecida;
Deve manter os pactos, mesmo que a pessoa com quem o pacto foi feito já tenha morrido;
Não pode se esquecer dos mortos da família;
Pode ser perturbado pelo espírito de alguma pessoa morta, com quem já teve um relacionamento, seja de amor, amizade etc.
Tudo que ronda esta pessoa tem ligação com alguém que já morreu.

Determina que tudo o que se pede a Ọrùnmìlà pode ser obtido ou não, pois está nas mãos de Ọlọfin conceder o que for pedido.
E um signo de enganos e conspirações.
Foi por este signo que Ọrùnmìlà, por ordem de Ọlọfin, veio organizar o mundo, que se encontrava em desordem total.
Assinala insultos e situações de ridículo para o Àwọ.
O Àwọ é depreciado e ninguém lhe demonstra gratidão.
Aqui a pessoa vive infringindo os preceitos morais ditados por Ọlọfin.
E preciso estar atento para não ser induzida a prática de um ato desabonador que pode lhe custara vida.
Não deve andar em grupos.
Não pode ser fiador nem testemunha de ninguém, para não sofrer decepção e prejuízos.
Só terá sorte depois que receber Ọrùnmìlà.
Avisa ao homem que sua mulher tem que fazer Ọrìṣà.
Acusa sofrimento e males nas pernas.
A mulher não é feliz com o homem que tem ao seu lado.
Deve-se falar somente a verdade para ter a ajuda de Deus.
Este Ọdú prediz uma bênção que resulta de uma experiência de nascimento ou renascimento. Tenha cuidado com a maldição que vem da estagnação. Evite a pregação, fazer sermão.

Ọyẹkù Ọdì: Iré: Fim de conduz de ciclo para renascimento. (Este Ọdú fala de uma pessoa que está na pobreza que gradualmente cria abundância).

Ọyẹkù Ọdì Ìbì: Fim Prematuro de ciclo leva a aleatoriedade. (Este Ọdú fala da possibilidade da pobreza levar a falta de saúde).

Ọyẹkù Ọdì

Ọyẹ̀kù Ọdì Ọrùnmìlà adifia jobo alojo oyeko orugbo, akuko ewere yaroko, aja, elejo, owo, iwa, logbo inkan araje ebebi kan lonle ile olofin oyekudi lorun lati ku, lati ku oyekudi.

50 Ọdì Ọyẹ̀kù

I II
II II
II II
II I

Em ire, esse Ọdú fala de sucesso financeiro através da propiciação do Òrí. Em Ìbì, especifica sacrifício para evitar morte.

Observação ocidental: É necessário se comunicar com os Ancestrais para auxiliar os negócios ou aliviar pressões quotidianas.

Idin era um morotó daqueles que saem na madeira. Ele foi se consultar com Ifá e, depois de prescrito o Ẹbọ necessário para sua questão, lhe foi passado dois Ìlọ: a) não ter olho grande e b) não ser guloso. Ele não fez o Ẹbọ e certo dia ele estava andando na estrada e viu um animal que tinha morrido e, mesmo não sabendo dos seus interditos, comeu a carne do bicho por três dias seguidos, ficou muito mal e não conseguiu sair do local onde estava e acabou morrendo.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode ser guloso e precisa obedecer a seus próprios limites;
Não deve ter olho grande nas coisas dos outros;
Precisa ficar atendo ao que está comendo;
Não deve desejar o que não lhe pertence;
Não pode subestimar os perigos, mesmo que eles pareçam pequenos;
Precisa ficar atento que está escondido nas coisas.

Quando este Ọdú surge para um enfermo, não se pode fazer nada, pois a salvação dele pode significar a morte de quem fizer o trabalho para salva-lo.
O doente se recupera.

A riqueza está a caminho, provavelmente por intermédio de uma atividade comercial.
Assinala o nascimento de um menino.
Não deve zombar de ninguém, tampouco dos alcoólatras, para não se tornar alvo do mesmo tipo de zombaria.
Na casa da pessoa não existem regras.
Deve cumpri sempre com as obrigações religiosas e evitar desgastar-se com uma Bàbàlàwọ, para não falar palavras das quais irão se arrepender mais tarde.
Não deve maldizer nem desejar mal a ninguém.
Um dinheiro desejado chegará a suas mãos.
Para assegurar que isto aconteça, deve rogar à Ọbàtàlà.
Tem que vestir branco e assentar suem Ọrìṣà.
Uma pessoa doente em casa, só encontrará cura se submeter-se a tratamento espiritual.
Todas as coisas estão desordenadas, é preciso fazer Ẹbọ e pagar promessas ainda não cumpridas.
Se e mulher, existe um homem que a deseja, mas pelo qual, não demonstra o menor interesse, não deve aceita-lo, pois aparecerá outro que lhe será muito mais conveniente.
Este Ọdú anuncia que uma bênção virá para você como de um remédio prescrito. Cuidado com a desobediência às instruções do médico, para que você não seja amaldiçoado com uma recaída. Evite pagar muito apenas para se sentir um pouco melhor.

Ọdì Ọyẹkù Iré: Renascimento conduz a conclusão. (Este Ọdú fala de uma pessoa que lentamente constrói seu caminho o para sucesso).

Ọdì Ọyẹkù Ìbì: Renascimento conduz a um término prematuro de um ciclo. (Este Ọdú fala daquelas pessoas que são inclinadas a discussões gerando uma possível enfermidade fatal).

Òdì Ọyẹkù

Ọdì Ọyẹkù diyeku olodafun baba rere gun aum ruku oloya umbo umpelese

ayarelo.

51 Ọyẹ̀kù Ìrọ̀sùn

I II
I II
II II
II II

Esse Ọdú fala da importância de se obedecer Ifá para obter sucesso e evitar morte.

Observação ocidental: Bom pensamento deve ser traduzido em boas ações para evitar problemas.

Ojumito era uma mulher que quando era bebê foi dito a seus pais que, quando ela crescesse, deveria ser esposa de Ifá, ou seja, ela seria Ìyàpẹ̀tẹ̀bì. Então foi pedido a ela para fazer Ẹbọ. Quando Ojumito cresceu, seus pais a levaram para se casar com o Bàbàlàwọ Ọyẹ̀gọ̀sùn. Mas, após se casarem, Ojumito não tinha comportamento compatível como Ìyàpẹ̀tẹ̀bì e ela mesma resolveu largar Ọyẹ̀gọ̀sùn e procurar outro marido. Após se casar novamente, sua vida ficou muito difícil, ela ficou doente e seu marido a entregou aos seus pais. Tempos depois, Ojumito voltou a se casar com o Bàbàlàwọ Ọyẹ̀gọ̀sùn e sua vida voltou a ficar tranquila e ela assumiu de fato o culto a Ọrùnmìlà.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não deve culpar os outros por não querer seguir seu destino;
Tem que seguir Ifá, realizar todas as iniciações necessárias e comportar-se de forma adequada para tornar-se um grande sacerdote ou sacerdotisa;
Tem problemas com Ìkù, por isso, deve sempre levar a sério o culto de Ifá.

Mostra o caminho para o cemitério.
O doente não se recupera.
Representa morte certa.
Assinala doenças, desgostos e escassez.
No Ọ̀rọ̀gbọ̀ Àrún, fala de anemia, fraqueza geral do organismo, problemas

renais, problemas cardíacos e infecções gerais.
Para as mulheres assinala perdas, infertilidade e doenças nos seios.
Assinala acusações e calúnias.
A pessoa está aturdida e preocupada com a saúde, tem a sensação de que está tonta, como que dopada ou drogada.
Nasceram os pés-chatos e os joanetes.
Assinala uma disputa entre irmão por uma determinada coisa.
O mais velho deve abrir mão do pretendido para o bem de todos.
Alguém deseja sua ruína no trabalho.
O Àwọ deste signo perde a mãe muito cedo e seu signo irá sobrepujar o de seu padrinho.
Este Ọdú profetiza uma bênção que vem como resultado da preparação para as suas obrigações. Tenha cuidado com a maldição que pode resultar do uso da cor vermelha em ocasiões solenes. Evite as coisas que se choca com quem está com você.

Ọyẹkù Ìrọṣùn Iré: Fim de ciclo que conduz à realização do destino. (Este Ọdú fala da necessidade de alguma forma de iniciação espiritual para assegurar o destino mais alto da pessoa).

Ọyẹkù Ìrọṣùn Ìbì: Fim prematuro de ciclo que conduz à perda de Oportunidade.
(Este Ọdú fala da consequência negativa da decepção).

Ọyẹkù Ìrọṣùn

Òyèkù Ìrọṣùn awo ati olofin tulo sawo sadu merin oti awo iwoko ala ori logbo intori aiye kobo otigbe eiyele agbo, intori iku

52 Ìrọṣùn Ọyẹkù

I II
I II
II II
II II

Esse Ọdú fala de inveja e sedução e pede pôr sacrifícios para evitar graves

consequências.

Observação ocidental: Uma mudança de serviço irá trazer melhoramento.

Quando a mãe de Ọlọ̀ṣùn estava viva, tinha uma ótima condição financeira e lhe deixou tudo como herança junto com o escravo Kẹlẹkùn. Porém, assim que tomou conta das posses, Ọlọ̀ṣùn começou a gastar tudo sem controle ao ponto de só lhe restar o escravo Kẹlẹkùn. Foi quando ele resolveu se consultar com Ifá para saber se deveria vender o escravo para conseguir algum dinheiro e foi aconselhado a não se desfazer do escravo porque ele se transformaria em alguém muito importante.

Ọlọ̀ṣùn ficou zangado com a orientação de Ifá, afinal o Bàbàlàwọ via caminho para seu escravo e não para ele e resolveu desconsiderar a mensagem e vender o seu escravo. Acontece que Kẹlẹkùn era o líder dos escravos e tinha muita roupa o que fez Ẹgunguẹn decidir por comprá-lo.

Menos de três meses após o negócio, o rei de onde vinha o Ẹgunguẹn morreu e foram se consultar para saber que seria o seu sucessor e Ifá indicou um visitante como sucessor do rei. Quando tomara conhecimento os afobages tentaram comprar Kẹlẹkùn, mas Ẹgunguẹn não o vendeu porque o escravo era um presente dele para a cidade.

Tempos depois, Ọlọ̀ṣùn foi visitar Ẹgunguẹn e quis saber de Kẹlẹkùn e qual não foi a sua surpresa ao saber que seu ex-escravo tinha se tornado um bem sucedido rei, razão pela qual ele começou a chorar muito pelas perdas decorrentes da desobediência a Ifá.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não deve se desfazer de pertences, devido a dificuldades financeiras, pois o seu sucesso está naquilo que já possui;
Não pode desobedecer aos segredos de Ifá;
Precisa cuidar bem de herança;
Não pode subestimar os inferiores, pois sua salvação pode estar na mão de quem menos imagina

Neste Ọdú nasceu mudança de vida.
A pessoa deve evitar emoção forte para não sofrer parada cardíaca.
Tem que dar comida ao seu Ọlọrí, tomar Ẹbọrì e colocar um Àkọdidẹ na cabeça, não deve sair para a rua durante a noite, e protegida por Ọṣànyíàn e Ẹṣù.
Sofre de problemas ocasionados por ciúmes entre os parentes de santo.
Corre o risco de perder uma propriedade.
A pessoa não pode ter em sua casa potes e garrafas vazias destampadas.
Antes de abrir a porta de sua casa tem que ter o cuidado de verificar quem está batendo.
Quando surge este Ọdú pode estar acusando a morte de um Bàbàlàwọ.
Se marcar Ọrọgbọ Ìkù.
A pessoa deve procurar uma foto sua, tirada na companhia de alguém que já morreu, separa a sua figura da figura para que, aquele Ẹgùngùn, não venha buscá-lo.
Ọrọgbọ Àrún, se pega um porão grande de barro, veste-se com uma roupa usada do doente e coloca-se atrás de sua porta até que fique bom isto serve para enganar Ìkù.
Assinala mudança de vida faz-se Ẹbọ para que seja para melhor.
Tem que tratar de Ẹṣù e pedir-lhe tudo o que deseja obter na vida.
Assinala dificuldade que só serão vencidas com empenho e dedicação.
Este Ọdú prediz uma bênção que resulta da crença suficientemente firme, longa e verdadeira. Cuidado com palavras, atos e atitudes que não determinam suas ambições e, deste modo, podem amaldiçoar você com um desempenho pobre. Evite conceitos supersticiosos.

Ìrọṣùn Ọyẹkù Iré: Alinhamento com o destino conduz à Conclusão. (Este Ọdú fala do da necessidade em se adorar Ṣàngọ, para evitar uma doença e adorar Ọlọkùn e Ifá para ter abundância).

Ìrọṣùn Ọyẹkù Ìbì: Resistência ao destino conduz a perda. (Este Ọdú fala de possíveis problemas legais se a pessoa se ocupa com atividades ilegais).

Ìrọṣùn Ọyẹkù

Irosoyeku, irosokoleu ko ni awo efa abe lala bebe maka dakpare re fa oni bara banregun, awo abaya pele iku

53 Ọyẹkù Ọwọnrín

II II
II II
I II
I II

Esse Ọdú oferece cura para possíveis consequências sérias de adultério e perigo de viagens distantes.

Observação ocidental: Ações impensadas irão resultar em bloqueios nos negócios.

Ajibowu é um ferreiro da cidade de Owu que é chamado de Agbade Owu. Ele trabalhava sob encomenda, realizando as coisas conforme o desejo dos clientes e, certo dia, ele estava trabalhando, quando chegaram com uma encomenda para ele. Disseram-lhe que a encomenda tinha vindo do Ọrùn direto para ele. Então Ajibowu procurou o Bàbàlàwọ para saber o que fazer com o material. O Bàbàlàwọ lhe prescreveu Ẹbọ e lhe orientou a usar um galo para cultuar Ọgùn. Não demorou muito, Ajibowu estava trabalhando e viu um vulto entrar em sua loja. O vulto se identificou como Ọgùn e disse-lhe para fazer um instrumento que seria um agogô. Ajibowu trabalhou bastante e fez o agogô e entregou a encomenda exatamente como Ọgùn prescrevera. Tempos depois, Ajibowu recebeu bastante dinheiro e ficou rico.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deve cultuar Ọgùn, pois este Ọrìṣà está preste a lhe conceder grande bênção;
Deve procurar ajuda para seus problemas, sejam eles quais forem;
Tem que procurar Ifá sempre que tiver dificuldade;
Tem que acreditar no que Ifá lhe disser;
Deve inovar onde está trabalhando e aceitar sugestões que lhe são oferecidas;
Corre risco de morte.

Este Ọdú castiga, com perda de tudo, as pessoas que abandonam os seus Santos.
Tem que fazer Oro para Ẹgùngùn.
Marca o profundo desgosto de Ọbàtàlà em face da despreocupação dos Bàbàlàwọ com os mal, as que assolam a terra, e a forma como negligenciam os cuidados com Ẹṣù para amenizar estes males.
A mulher para quem surja este signo tem que receber Àkọfà imediatamente.
O homem tem que fazer fia, a não ser que existe algum impedimento.
Ọrùnmìlà é o único que pode salvá-lo.
Não permitam que ninguém se sentasse na porta de sua casa, principalmente mulheres.
Se você deseja ter filhos e não consegue, faça Èbó para que seu objetivo seja alcançado sem pôr em risco sua própria vida.
Neste fia, a pessoa não mede esforços para alcançar o que pensa ser o melhor para sua felicidade, mesmo que isto ameace a sua segurança e a sua vida.
Fala de alguém que mantém relações com uma pessoa comprometida.
Este relacionamento será descoberto e provará tragédia e prantos.
A mulher sofre porque o marido não lhe dá a assistência sexual que necessita.
Se sair para um homem, este signo recomenda nunca duvidar da paternidade de seus filhos e nunca abandonar nenhum deles, sob pena de ser desprezado pela sorte.
Nunca tente afastar seus filhos do carinho de sua mãe.
Se o fizer, quando o filho crescer, irá abandoná-lo e repudiá-lo para seu castigo.
De muita atenção a criação de seus filhos, pois aqui se morre de tristeza pelo abandono dos filhos.
Este Ọdú anuncia uma bênção que resultará de uma expansão emocional de pensamentos e sentimentos. Cuidado com a maldição por sufocar um pensamento ardente. Evite aqueles que podem ridicularizá-lo por você seguir os seus sonhos.

Ọyẹkù Ọwọnrín Iré: Fim de ciclo conduz à preparação para uma mudança inesperada. (Este Ọdú fala que disputas familiares devem ser solucionadas antes que elas rachem a mesma).

Ọyẹkù Ọwọnrín Ìbì: conclusão Prematura de ciclos gera caos. (Este Ọdú fala

dos problemas ancestrais que são potencialmente capazes de gerar tendências suicidas).

Ọyẹ̀kù Ọwọ̀nrín

Oyekuwonrin babawa ifa oba majire elegbara babawa ifa ayore lokun oba lokun, ebara ifa laye bi ifa ire ashekun ota, lese elegbara aum bati awo logbo oum baye olowo

54 Ọwọ̀nrín Ọyẹ̀kù

II II
II II
I II
I II

Esse Ọdú fala da necessidade de cautela em nossas atividades.

Observação ocidental: Pensamentos irracionais resultarão em repercussões emocionais sérias.

Esse Ìtàn se passou quando Oba Ode Ipo faleceu e os afobajes começaram a definir quem seria o próximo o seu sucessor. Para eleger o novo rei, no entanto, foi dito aos seus filhos, que eram muitos, que eles deveriam procurar o Ọtà Ọyẹ (pedra do reinado) do pai. Quem a encontrasse primeiro seria o eleito.

Todos começaram a buscar junto às coisas do pai e começaram a jogar fora tudo que achavam que não prestava. Abidoye, contudo, foi consultar o oráculo para saber como conseguiria ser o próximo rei. Ifá indicou o Ẹbọ e o orientou a não fazer esforço e não se esquentar com a situação, pois o reinado seria dele.

Abidoye fez o Ẹbọ e foi despachá-lo na lixeira (atan), como prescrito pelo Bàbàlàwọ, e qual não foi a sua surpresa ao achar lá o tão procurado Ọtà Ọyẹ

que tinha sido jogada fora pelos seus irmãos junto com aquilo que achavam ser lixo.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Está envolvido em disputas familiares e será vitorioso se seguir a orientação de Ifá;
Não pode brigar por heranças, promoções ou postos de destaque;
Tem caminho de destaque em caminho já trilhado por sua família;
Deve tomar decisão correta e não ir pela cabeça dos outros;
Será bem sucedido, mas precisa fazer Ẹbọ;
Não precisa lutar ou brigar para conseguir o que deseja, basta ter estratégia e seguir o que o oráculo prescrever;
Há ires em seu caminho que chegarão naturalmente.

Foi por este caminho que pela primeira vez, a mulher levantou a mão contra o homem.
Aqui nasceu o domínio da mulher sobre o homem.
E um Ọdú de desobediência e de confronto.
Ver o que Ẹgùngùn deseja.
Prenuncia uma guerra que, para ser ganho, o Àwọ tem que se preparar muito bem.
Não se nega comida a ninguém.
Quando a pessoa fica rica e feliz, chega à morte.
A pessoa pode encontrar a morte no meio do mar.
Este Ọdú dá muito dinheiro, mas se não se oferecer um galo a Ẹṣù, perde-se tudo pouco a pouco.
A pessoa será ajudada por alguém que tem chegas aos pés e nas pernas.
Existe uma disputa pelo cônjuge, cargo ou posição da pessoa, e preciso cuidado, pois corre o risco de perder.
A pessoa vive rodeada de gente de má vontade.
Vive à deriva contar com a proteção dos seus santos e corre o risco de perder sua ocupação.
Um parente morreu antes de poder confiar uma missão ou dar alguma coisa à pessoa, tanto se comunicar, mas não consegue, por não possui meios para tal, precisa de missas e preces para que receba luz e força.
A pessoa pode perder tudo o que tem por possui uma cabeça ruim.

Tem que cultuar Ọyá.
Tem que apaziguar Ẹṣù sempre que o Ọdú vier em Ọrọgbọ.
Este Ẹbọ tem que ser feito na frente de um Ọgàn confirmado que será pago para despachar o carrego do Ẹbọrì.
Todas as vezes que o Ọgùn voltar à casa da pessoa, esta terá que dar alguma coisa, só assim poderá prosperar na vida.
Este Ọdú fala sobre uma bênção que está decretada por alguém em posição de poder e autoridade. Cuidado para não coagir nem instigar as pessoas sob seu controle, para que eles não amaldiçoem você quando você virar as costas para eles. Cuidado para não amaldiçoar a pessoa que controla você, pois pode ser que, por acaso, ele ou ela ouça você. Evite os aborrecimentos e a insubordinação.

Ọwọnrín Ọyẹkù Iré: Caos conduz à conclusão. (Este Ọdú fala em evitar um sério conflito).

Ọwọnrín Ọyẹkù Ìbì: Caos conduz a perda. (Este Ọdú fala da possibilidade de infidelidade em uma relação).

Ọwọnrìn Ọyẹkù

O Ọwọnrìn Ọyẹkù abori oribase kawo oribawa ire asekum ota, elese sango marilawe ni elegbara orukpale owo ogoro obori oyeku inle eberem bawa ifa kalerum owonrinyeku.

55 Ọyẹkù Ọbàrà

I II
II II
II II
II II

Esse Ọdú pede por sacrifícios para evitar as consequências de atividades normais do dia-a-dia.

Observação ocidental: Esse Ọdú oferece ao cliente a oportunidade de evitar as consequências de más ações anteriores.

Alagotun sonhou que estava rodeado de inimigos e com muitos problemas. Ele entendeu que isso seriam sinais e procurou o Bàbàlàwọ para saber o que estava acontecendo e, então, nasceu o Ọdú Òyèkù Pabala e lhe foi prescrito Ẹbọ.

Alagotun fez o Ẹbọ e não demorou muito para que um de seus inimigos o procurasse para conversar a respeito do que o estava incomodando, então Alagotun chamou as pessoas mais velhas para fazer um acordo sobre o que ele devia fazer para acabar com esta guerra. Assim, Alagotun resolveu todos os seus problemas.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deve seguir seus sonhos de maus presságios
Recebe mensagens através de sonhos e precisa ficar atento;
Deve cuidar sempre de sua espiritualidade;
Será ajudado pelos mais velhos de sua família na resolução de problemas;
Não pode ser vingativo e o acordo será seu melhor caminho.

Este é um Ọdú de atração e amarração.
Ensina todas as formas de amarração entre dois seres humana.
Neste signo não se obtém nada usado força bruta, e sim com o emprego da astúcia e da inteligência.
A uma pessoa de Òṣùn, servindo de joguete aos seus caprichos e ao seu egoísmo.
A pessoa tem dentes fracos que se quebram com muita facilidade.
Deve cuidar de filhos adquiridos em aventura extraconjugais.
A pessoa pretendida acabará ficando ao seu lado.
O seu bom coração pode levá-lo ao fracasso.
A mesma boca que diz sim, também diz não.
Não corra tanto atrás do trabalho, existe tempo para tudo.
Tem que receber Ọrùnmìlà para defender-se das maldições.
Tem que assentar seu Ọrìṣà para que o ajude a obter tudo o que deseja.
Sua mulher e muito curiosa e faladeira, não confie á ela os seus segredos.
Este Ọdú profetiza uma bênção que vem de uma visão do futuro. Cuidado, não zombe dos seus sonhos. Uma maldição é garantida caso você ignore uma

advertência oportuna. Uma maldição também é garantida como resultado de sua zombaria de uma profecia ou de uma previsão favoráveis a você. Evite a impaciência e o descontentamento.

Ọyẹkù Ọbàrà Iré: Fim de ciclo conduz a Transformação. (Este Ọdú fala da necessidade em reembolsar uma dívida com integridade).

Ọyẹkù Ọbàrà Ìbì: Fim de ciclo conduz ao egotismo. (Este Ọdú fala de problemas associados com o fracasso para manter espiritual disciplina).

Ọyẹkù Ọbàrà

Oyekubara oni arum to fiemam alujo enerim abeapaneto legbara afie olofin amerin dito.

56 Ọbàrà Ọyẹkù

I I
I I
I II
I II

Esse Ọdú previne contra insubordinação no lar e no trabalho.

Observação ocidental: O cliente é encarado como sendo o parceiro dominante.

O Bàbàlàwọ Alawo Ekon tinha quatro esposas e muitos bens, mas não conseguiu ter filhos cedo e quando ele já estava idoso as suas mulheres começaram a ter filhos quase ao mesmo tempo. Então ele foi consultar Ifá para saber como ter vida longa, já que seus tão esperados Iré finalmente tinham chegado. Ao sacar este Ọdú, foi prescrito o Ẹbọ que incluía um Ẹsìn 1 e ele não quis utilizar o seu para este fim e decidiu não fazer a oferenda, o que acabou causando a morte, dois meses depois.

Assim Alawo Ekon que faleceu, as crianças ficaram tristes porque não tinham dinheiro para fazer os rituais necessários e precisaram vender o seu cavalo para pagar o enterro e a festa funeral em sua homenagem.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode brincar com a palavra de Ifá;
Deve fazer Ẹbọ Àìkú;
Não pode ser teimoso;
Não pode ser apegado demais às coisas materiais;
Não deve se preocupar com o futuro de seus filhos;
Precisa estar atento a tudo que lhe acontece de bom e ruim.

As pessoas deste Ọdú têm problemas com seus vizinhos e vivem cercadas de inimigos.
Tem que dar comida aos Ọjọbọ e a Ẹṣù.
O dinheiro chega através de uma mulher.
Confia demais em si mesmo e não tem um só amigo que lhe seja fiel, tem muito olho grande em cima, neste caminho, por serem missivistas, Ọbàtàlà e Ṣàngọ foram acusados de serem efeminados.
Ninguém do valor ao que possui a não ser depois que o perde.
A pessoa não sabe e que quer da vida.
Esta Ọdú de encobrimento de coisas más.
Este Ọdú conta sobre uma bênção que vem para você devido ao acompanhamento dos sentimentos do coração e das entranhas – as bolas e as tripas – e por escutar a voz dentro da cabeça. Cuidado com a tentação de colocar suas próprias necessidades em primeiro lugar, para que as demais pessoas que participam de sua vida, não amaldiçoem você por esse fato. Evite as velhas e conhecidas desculpas.

Ọbàrà Ọyẹkù Iré: Uma Transformação conduz a Conclusão. (Este Ọdú fala da necessidade em honrar tradições).

Ọbàrà Ọyẹkù Ìbì: Uma Transformação conduz a perda. (Este Ọdú fala das consequências de não escutar aos anciões).

Ọbàrà Ọyẹkù

Obarayeku kekere oma aje, eri omi, aje aibu, oma aje apupare apupe gogoiku opa wewe, iku apasere orunmila lorugbo idaa agutan ebewa akuko lebo.

57 Ọyẹkù Ọkànràn

II II
II II
II II
I II

Esse Ọdú fala de como o sacrifício pode nos proteger contra más intenções e perda de prestígio.

Observação ocidental: O cliente é teimoso e recusa bons conselhos.

Dois irmãos foram jogar para saber o que eles precisavam fazer para viver em harmonia, então nasceu o Ọdú Ọyẹkù Ọkànràn e lhes foi prescrito Ẹbọ.

Eles fizeram o Ẹbọ e, logo em seguida, Ẹlìnìnì entrou nos caminhos dos irmãos e eles se desentenderam e tiveram a ideia de chamar os mais velhos para tentar resolver os problemas entre eles. Os mais velhos descobriram que o problema era Ẹlìnìnì e resolveram a demanda, então os irmãos agradeceram ao babalaô e o babalaô agradeceu a Ifá e Ifá agradeceu a Ọlọdùmàrẹ.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa ter certeza do que fala;
Deve falar exatamente o que viu e não inventar conversas;
Não pode fazer fofoca;
Não deve causar confusão;
Tem que fazer Ẹbọ para melhorar os seus relacionamentos e continuar bem.

Por ele falam Ọlọfin, Òṣùn e um Ẹgùngùn do sexo feminino.
Tem que dar a Ẹgùngùn, um cachimbo adornado com fitas coloridas.
Tem que fazer uma maracá com uma cabaça enfeitada de búzios que deverá ser tocada diariamente para Òṣùn, o que garantirá a boa sorte.
Quando o Àwọ saca este Ọdú, seu filho deverá ficar sem sair de casa durante sete dias, porque sua vida corre perigo.
E necessário respeitar os mais velhos.
Respeite seus familiares de santo, mais velhos, para que não lhe sobrevenha

alguma maldição.
Ọmọlù tem que ser agradado, procura saber o que deseja.
Fala de alguém que mantém relações com uma Ìyàpẹtẹbì e com outra mulher de sua própria família.
Neste Ọdú, trai-se mesmo sem querer.
A pessoa acredita que está amarrada por um feitiço.
E intransigente, não aceita, conselhos nem orientações.
A mulher quer fugir com outro homem.
Os inimigos costumam fazer bruxarias em sua própria casa.
Uma mulher fez um trabalho para prejudicá-lo.
Não podem ter em sua casa cães que uivem durante a noite. Isto pode atrasar sua vida.
Existe um feitiço enterrado na porta da sua casa.
Você pode tentar o suicídio, mas não irá morrer, tendo que conviver, depois, com as sequelas físicas e morais ocasionadas por seu ato tresloucado.
Cuidado para, por falta de juízo, não assumir a culpa de atos praticados por outras pessoas.
Não emite a maneira de vestir de ninguém, poderá ocorrer uma troca de cabeças.
Evite discussões dentro de casa, você e seu cônjuge devem buscar compressão mútua.
Suas coisas estão entravadas.
Faça Ẹbọ para que possa seguir em frente.
Se for mulher solteira, deve receber Àkọfà imediatamente, para que encontre o companheiro de sua vida.
Existe uma pessoa que grita durante a noite porque tem visões.
Este Ọdú profetiza bênçãos que resultam de desordens aparentes. Não amaldiçoe o destino que você mesmo solicitou. Evite apegar-se a búzios gastos.

Ọyẹkù Ọkànràn Iré: Fim de ciclo leva a nova Oportunidade. (Este Ọdú fala da necessidade em fazer Ẹbọ para ter vida longa e boa saúde).

Ọyẹkù Ọkànràn Ìbì: Fim de ciclo conduz a um Isolamento desnecessário. (Este Ọdú fala de possíveis queimaduras e a possibilidade de perda financeira).

Ọyẹkù Ọkànràn

Oyeku peleka adifafun okanran oyeku obara jire wa obini aye olonu oun larifun iku oyeku paleka.

58 Ọkànràn Ọyẹkù

II II
II II
II II
I II

Esse Ọdú fala de sacrifícios proporcionando riquezas e sacrifício não realizados trazendo destruição.

Observação ocidental: O cliente gosta de correr riscos ou "caminhar por extremos" e deve trabalhar com seus ancestrais para evitar dificuldades.

Ọlọkọnrọn era bem sucedido, mas percebia que estava em meio a inimigos e foi consultar o oráculo, para saber o que era preciso fazer para não ser vencido por aqueles que o detestavam. Ao sair o Ọdú Ọkànràn Ọyẹkù, Ifá lhe prescreveu Ẹbọ e o advertiu para não deixar de ir aonde era convidado, mas não comer fora de casa. Ọlọkọnrọn fez Ẹbọ.

Nesse período o rei decidiu dar uma festa durante o seu Ẹbọrì e os inimigos de Ọlọkọnrọn foram até o palácio difamá-lo, dizendo que ele era metido a ponto de não aceitar ir à festa real. Mas o rei não se fez de rogado e mandou seus mensageiros para convidar Ọlọkọnrọn para a sua festa e ele aceitou prontamente.

Ao ver Ọlọkọnrọn na festa, seus inimigos preparam um veneno e colocaram na comida que seria oferecida a ele, mas quando Ọlọkọnrọn viu a comida, dispensou o prato e mandou as esposas dos inimigos que estava trabalhando na festa levarem tudo de volta. Acontece que a comida era uma verdadeira iguaria e, ao invés de dispensá-la no lixo, as mulheres levaram o prato para casa e, ao chegar lá, seus filhos acabaram comendo e passaram mal. E qual não foi a surpresa dos inimigos de Ọlọkọnrọn ao saber de suas esposas que o que levara seus filhos a passarem mal foi a comida dispensada por Ọlọkọnrọn.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Corre risco de ser envenenado e, não pode ser displicente;
Não deve perde tempo para saber o nome de seus inimigos, mas, sim, como vencê-los;
Não pode querer a derrota dos outros, pois pode ser pego em delito;
Está entre inimigos e já está sentindo isso;
Não deve subestimar o poder dos inimigos, pois eles têm propósitos muito perigosos para com ele.

A pessoa tem que estar sempre alerta com a morte.
Não deve lançar maldições nem se envolver em fofocas, tem que ter muito cuidado com os inimigos.
Deve conformar-se com tudo.
Não pode negar alimento a qualquer um que vá a sua casa.
Se for casada a um desgosto muito grande no relacionamento.
Pertence a uma instituição religiosa e está dividida.
Tem que dar comida para Ẹgùngùn.
Está sob influência de um feitiço se não limpar-se sofrerá um grave consequências.
Este Ọdú anuncia que uma bênção de arte, habilidade e maestria de algumas artes secretas, já está ordenada para você. Esteja alerta com aqueles que são cépticos em relação a você, para que eles não tenham êxito na tentativa de enfraquecer seus poderes. Evite a calúnia e o ridículo.

Ọkànràn Ọyẹkù Iré: Nova direção conduz a conclusão. (Este Ọdú fala da necessidade em evitar conflito).

Ọkànràn Ọyẹkù Ìbì: Nova direção conduz a perda. (Este Ọdú fala que possível conflito pode conduzir a violência).

Ọkànràn Ọyẹkù

Okanranyeku ifa arufin aruda akitifa logbo wa lase aseto, akitibombo orunmila nare baba se orun arufin aruda okanran iyeku obere, lele olokum baba kasire, aluwo popo obere lere omaiyere ase logba orunmale likotun bogbo orunmale

ykosi to ibanese

59 Ọyẹkù Ọgùndà

I II
I II
I II
II II

Esse Ọdú oferece proteção contra morte iminente.

Observação ocidental: Um serviço ou relacionamento periga terminar devido a batalhas emocionais.

Ọyẹkù e Ajomoda eram irmãos. Seus pais morreram e, após um ano da morte, Ọyẹkù começou a ouvir algumas coisas a respeito de seu irmão Ajomoda, então ele procurou os Àwọ para se consultar e nasceu o Ọdú Ọyẹkù Ọgùndà e lhes foi prescrito Ẹbọ.

Depois do Ẹbọ foi dito a Ọyẹkù que ele tivesse paciência para resolver as coisas com o seu irmão Ajomoda e também não deveria brigar por herança. Quando Ọyẹkù procurou Ajomoda para conversar sobre a herança, este o recebeu muito bem e conseguiram resolver tudo da melhor forma possível e continuaram amigos.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não deve brigar por herança;
Precisa ter paciência na hora de resolver o problema;
Não pode dar ouvido a fofocas;
Não pode levar tudo a “ferro e fogo”;
Precisa fazer Ẹbọ para resolver seus problemas.

Avisa ao Àwọ Ọrùnmìlà afastou-se de sua casa e, para que volte, tem que se fazer Ẹbọ com duas galinhas pretas, preá e peixe fresco.
Neste Ọdú, coloca-se uma mão de búzios consagrados, dentro de uma sopeira, diante do Ọrùnmìlà do Àwọ.

Não se deve comer pimenta nem beber vinho seco.
Se o mandarem buscar algo no campo, vá ali encontrará sua boa sorte.
Encontrará uma mulher que o fará inteiramente feliz, mas tenha cuidado com que dão para comer ou beber.
Não seja avaro, na avareza está a sua perdição.
O inimigo será vencido com as mesmas as armas que usa conta você.
Este Ọdú prediz uma bênção que resulta de um ato público. Seja cauteloso com seus sócios, para que você não se torne amaldiçoado por suas aflições. Evite relações sexuais com pessoas desconhecidas.

Ọyẹkù Ọgùndà Iré: Fim de ciclo conduz a remoção de Obstáculos. (Este Ọdú fala que se deve evitar conflito para assegurar boa sorte).

Ọyẹkù Ọgùndà Ìbì: Fim de ciclo conduz a Conflito. (Este Ọdú fala de um conflito que conduz a dano sério).

Ọyẹkù Ọgùndà

Oyekutegunda lobina nasa ojo opa ota kuku wora adifafun aberege luba omo orunmila koba ogun ti wo bebere olotura agogo labiniku tenye ewe ogum, ifani ota ojojo ebo adie, eku, eju, eja, owo, teteboru

60 Ọgùndà Ọyẹkù

I II
I II
I II
II II

Esse Ọdú fala de bondade e generosidade trazendo conforto, crescimento e prosperidade.

Observação ocidental: Um forte auxilio ancestral proporciona um fim para dificuldades.

O Akapo fez a festa anual de seu Ifá e, três dias depois, quando foi levantar o

seu Ifá, lhe veio um aviso para ser transmitido a Aketula, um amigo seu, lhe prevenindo a fazer Ẹbọ como forma de afastar a morte e garantir vida longa.

Akapo logo avisou a Aketula e mandou-o oferecer um bode e uma cabra e cumprir um Ìlọ de ficar em casa por sete dias seguidos. Mas Aketula até debochou de Akapo Ifá e da mensagem de Ọrùnmìlà e Èṣú, não fez o Ẹbọ, nem tampouco cumpriu o resguardo.

Três dias depois, Aketula, que era lenhador, voltou a trabalhar e, depois do expediente, ao voltar para casa, começou uma ventania e um galho de árvore se soltou sobre ele machucando tanto a ponto dele não conseguir sair do lugar. Aketula começou a gritar tanto por ajuda que chegaram a lhe ouvir da cidade. Ao socorrerem Aketula e levarem-no para a sua casa, ele mandou chamar o amigo. Akapo Ifá foi à casa de Aketula no dia seguinte, mas quando lá chegou ele já estava morto.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa ser grato,
Tem que obedecer às ordens do Ọrìṣà,
Precisa ser paciente,
Está sendo rodeado por Ìkù,
Pode ter morte repentina e de onde nem imagina,
Se Bàbàlàwọ, não pode deixar de dar os recados de Ifá.

Aqui nasceram à desobediência, a teimosia e a vagabundagem.
Assinala amarração feita por mulher.
Fala de mulher e de dinheiro.
Aqui nasceu a ambição desmedida nas pessoas.
Assinala visão ineficiência.
A pessoa vê tudo de perto, mas de longe e não enxerga nada.
Este Ọdú traz mais triunfos durante a noite do que de dia.
A pessoa tem que se definir.
Não pode estar ao mesmo tempo com a vítima e com culpada e protegida por Ẹgùngùn.
A pessoa não reconhece o bem que lhe fazem.

Descobrira um segredo sobre sua própria vida.
Aqui o homem vive escravizado pela mulher que o amarrou com feitiços.
E preciso muito cuidado pôr a morte pode ser causada por uma mulher.
Este Ọdú prediz uma bênção que vem como um momento mágico. Não amaldiçoe o luar. Evite a realidade por esta noite apenas.

Ọgùndà Ọyẹ̀kù Iré: Retirar obstáculos conduz a Conclusão. (Este Ọdú fala do adorar 0lokun para assegurar abundância).

Ọgùndà Ọyẹkù Ìbì: Agressão conduz a perda. (Este Ọdú fala das disputas familiares solucionando para evitar perda de amizade e família).

Ọgùndà Ọyẹ̀kù

Ọgùndà ariku agogo abono lodafun ariku adifafun iyalode, kaferefun Ọrùnmìlà.

61 Ọyẹ̀kù Ọ̀ṣà

II II
I II
I II
I II

Esse Ọdú sugere compromisso para evitar perda total.

Observação ocidental: Esse Ọdú muitas vezes denota conflito na sociedade ou no relacionamento.

Onitende e Onitayo são amigos. Caçadores, Onitede era mais conhecido como bom caçador. Certo dia, eles saíram para caçar, seguindo cada um para um lado diferente. Onitede avistou um elefante e atirou nele, mas o animal caiu na divisa da terra de Onitede e Onitayo. Só que Onitayo tinha visto o bicho primeiro, mas ficou aguardando o que ia acontecer. Então Onitayo foi avisar ao rei que ele tinha abatido o elefante. Onitede também foi até o rei para avisar que tinha caçado um elefante, só que ambos disseram que o elefante estava no mesmo lugar e o rei entendeu que se tratava do mesmo animal. Sabendo disso, foi até o babalawo para jogar e lhe foi prescrito o Ẹbọ.

O Ẹbọ foi feito, sendo um galo preparado e solto para andar e dar vitória a Onitede, no caso do elefante. Quando o rei foi se pronunciar a respeito do caso do elefante, o galo falava que tinha sido Onitede que tinha abatido o elefante, então eles chamaram o pessoal do Ọrùn para resolver a questão e foi dito que o dono do elefante era Onitede. Assim, Onitede agradeceu aos Àwọ, os Àwọ agradeceram a Ọrùnmìlà e Ọrùnmìlà agradeceu a Ọlọdùmàrẹ.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Existe uma disputa entre amigos, mas pode ser derrotado por traição;
Pode estar lidando com pessoa que tem mais influência e mais poder e que isso pode causar uma disputa desnecessária;
Precisa ter cuidado com engano;
A disputa será resolvida com oferenda adequada;
Ọrùnmìlà está acima de dinheiro, poder e sabedoria.

Este signo fala de fenômenos espirituais.
A pessoa tem visões de seres que caminham, falam e agem e isto pode ser muito prejudicial para sua sanidade mental.
A pessoa sofre influência de um Ẹgùngùn obsesso que a induz fazer coisas que não quer.
Tem que passar por Ẹbọ que deve ser tirado no jogo.
Pague uma dívida assumida com Ṣàngọ.
Colocam-se, para obter proteção dos céus, dois cocos pintados de Ẹfùn no telhado da casa.
Não lance maldições contra filhos de Ṣàngọ porque cairão contra você mesmo.
Uma praga de um filho de Ṣàngọ, fatalmente, irá atingi-lo.
Cuidado para não morrer repentinamente.
Consulte um médico periodicamente.
Procure saber o que Ẹṣù quer de você, antes que ele crie um problema que poderá provocar o seu afastamento de casa.
Não seja ingrato com quem lhe faz o bem.
Se numa viagem tiver que atravessar o mar ou um rio, faça antes um Ẹbọ para evitar contratempo.
O orgulho e a displicência podem provocar seu afastamento de casa.
Cuide de um Ẹgùngùn familiar que, em sua vida, sofria das pernas ou usava

muletas.
Cuidado com desgostos provocado por derramamento de sangue em seus caminhos.
Este Ọdú profetiza uma bênção vem do fato de você seguir a sua “intuição feminina”. Tome cuidado com a maldição que vem do pensamento inteiramente racional. Evite os fatos neste caso.

Ọyẹkù Ọ̀ṣà Iré: Fim de ciclo conduz a abundância. (Este Ọdú fala do honrar os antepassados para assegurar abundância).

Ọyẹkù Ọ̀ṣà Ìbì: Fim de ciclo conduz a Instabilidade mental. (Este Ọdú fala do fracasso em honrar os antepassados conduzindo a pobreza).

Ọyẹkù Òṣà

Ọyẹkù kekussa kute kuku adifafun obunati ode dariko oyekusa kaferefun oya, orunmila adifa joko aladafa awo alodafa otoko, tojo inai meji, ina lowo, odisa inite lesusu komandi koleku edan atoke tojo orugbo se kodie, akuko pupa, elegbo.

62 Ọ̀ṣà Ọyẹkù

II II
I I
I I
I I

Esse Ọdú pede sacrifício para assegurar longevidade e para evitar possíveis turbulências.

Observação ocidental: Processos judiciais ou serviços duvidosos combinam com bloqueios emocionais criando situações caóticas.
O rei procurou o Bàbàlàwọ para se consultar porque seus súditos lhe consideravam muito severo e já não o tinham como um chefe capaz de oferecer soluções às suas vidas. Por isso, ele queria voltar a não apenas a ser gentil, mas também útil ao seu povo. O Ọdú indicado por Ifá foi Òṣà Ọyẹkù que, além de lhe prescrever Ẹbọ, predisse vitória ao rei.

Duas semanas depois de ter feito a oferenda, um dos filhos de seu Otumoba invadiu as terras de seus vizinhos para roubar as caças das armadilhas e foi pego e levado até ao ele, o rei. Diante daquela situação, ninguém tinha dúvida de que o rei se veria numa grande encruzilhada, pois, naquela época, quem roubava era assassinado e todos foram correndo para o palácio para acompanhar o desfecho da história. No entanto, contrariando suas próprias designações, o rei ordenou que o rapaz pedisse perdão aos vizinhos e realizasse trabalhos voluntários em sua comunidade. Diante disso, o povo gostou tanto da ação do rei e voltou a admirá-lo novamente.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa ficar atento e não se esmorecer na hora de buscar soluções para seus problemas;
Tem que mudar seu comportamento;
Não pode exagerar na dose de sua personalidade, mesmo estando no comando de grupos;
Vai ter que quebrar protocolos.

Aqui nasceu a hipocrisia, mesmo que a pessoa fale com muita convicção, não diz verdade.
Aqui nasceu a tentação e tudo aquilo que não e legal.
Nasceram à vocação musical e os livros de magia.
A pessoa possui habilidades e destreza nos dedos das mãos e vive desta qualidade, pode ser prestidigitadora, tecladista ou pungiste.
Neste Ọdú a pessoa tem um compromisso muito grande com Àzáwání e, por isto, tem que assentá-lo e cultuá-lo.
Nasce a separação entre o bem e o mal.
Aqui a pessoa anda com Deus e com o Diabo ao mesmo tempo.
A pessoa não pode ter negócios ou qualquer tipo de relacionamento com homossexuais masculinos ou femininos.
Aqui nasceu o Ẹṣù com duas caras, fala de pessoa de duas caras.
Nos Ẹbọ deste Ọdú nunca pode faltar teia de aranha.
A felicidade perseguida por toda a vida só chega com a velhice.
Assinala falta de energia física e mental, quando a pessoa está trabalhando não consegue concentrar-se no que faz porque seu cérebro está debilitado e seu

corpo fatigado, quando se deita dorme profundamente e, ao acordar, sente-se ainda cansada e com dores no corpo.
Tem que cuidar muito de seus filhos para que não se percam.
Não pode ser sócio de ninguém.
Não deve guardar dinheiro de ninguém para não passar por um grande aborrecimento.
Tem que mandar celebrar missas, acender velas e fazer orações para os familiares mortos.
Este Ọdú diz que uma bênção virá para você caso você escute cuidadosamente as palavras do Vidente. Cuidado para não revelar nada a ele antecipadamente, para que ele não lhe diga o que você quer ouvir e não o que você necessita saber. Não o amaldiçoe depois pelas verdades que ela disse. Não diga nada agora, mas evite as pessoas em quem você não confia.

Ọ̀ṣà Ọ̀yẹ̀kù Iré: Mudança Súbita conduz ao termino de um Ciclo. (Este Ọdú fala da necessidade em manter disciplina espiritual para assegurar vida longa).

Ọ̀ṣà Ọ̀yẹ̀kù Ìbì: Mudança Súbita conduz a perda. (Este Ọdú fala da ameaça de não ter vida longa se a disciplina espiritual for negligenciada).

Ọ̀ṣà Ọ̀yẹ̀kù

Osayeku awo baku ida adifafun oun abebo adie ori efu ebita awo umbo osayeku leredun aparefun orisa oko yieredu kuiyere ku afareefun efon osayeku bi yeeku iku olonan.

63 Ọ̀yẹ̀kù Ìká

II II
I II
II II

II II

Esse Ọdú fala da necessidade do Bàbàlàwọ dividir seus sacrifícios com Ẹṣù e outros. Sacrifícios garantindo segurança.

Observação ocidental: O cliente precisa dar mais ênfase em sua natureza espiritual e menos nas "coisas" ou dinheiro.

Ọyẹkù e Iká eram dois Bàbàlàwọ que sempre viajavam juntos para fazer Ifá. Um dia eles iam fazer mais uma viagem, mas antes de partir, foram se consultar para saber como sairiam as coisas. O Bàbàlàwọ os informou de que a ida seria muito boa, mas a volta aguardava coisas desagradáveis e lhes prescreveu o Ẹbọ adequado. Iká fez logo o Ẹbọ, Ọyẹkù se recusou a oferendar e, mesmo assim eles partiram.

Chegando ao destino, começaram a atender várias pessoas, mas Iká teve mais sucesso que Ọyẹkù e isso despertou a ira de seu amigo a ponto dele querer acabar com Iká para ficar com os todos os ganhos para si. Como estavam viajando de barco, Ọyẹkù arrumou uma maneira e atirou Iká ao mar, mas Iká foi obediente e, além de ter feito o Ẹbọ, também levava consigo uma espiga de milho preparada pelos Bàbàlàwọ para andar consigo.

Assim que caiu no mar, Iká se desesperou, mas logo apareceu um crocodilo e se ofereceu para ajudá-lo a atravessar o mar até encontrar o continente. Assim ele fez e, quando já estavam se aproximando da margem, apareceu um macaco e viu a espiga de milho no bolso de Iká e, ao tentar pegá-la, pegou junto o pescoço de Iká e acabou levando-o são e salvo para a terra.

Ao voltar à cidade, Iká foi à casa de Ọyẹkù para saber o que tinha levado ele a tentar matá-lo, então Ọyẹkù pediu perdão por tudo de mal que havia feito e, ao ser perdoado por Iká, tudo ficou bem.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não deve cobiçar as coisas alheias;
Não pode confiar demais nos outros;
Deve aceitar e seguir o que for prescrito por Ifá;

Precisa prestar atenção nas pessoas com quem está lidando para não ser traído;
Enfrenta problemas para finalizar suas ações, que podem começar bem, mas terminam mal.

Este é o Ọdú da inveja.
Por inveja um irmão mata o outro.
E um signo de muito trabalho, o Àwọ tem que trabalhar muito com Ifá.
Determina que você tenha que levar o cabo alguma coisa que outra pessoa deixou inacabada.
Evitar viajar de barco, um acidente poderá provocar sua morte por afogamento.
Um irmão tem inveja e deseja possuir tudo o que é seu tenha muito cuidado.
Isto poderá abalar sua saúde temporariamente.
Quando fizer um trabalho, não cobre em demasia, pois isto fará com que o cliente não volte mais, e melhor ganhar pouco sempre, do que muito, raramente.
Cuidado com a falsidade.
Assinala soberba e orgulho.
Para a mulher avisa que surgirá em sua vida, um homem endinheirado que fará a sua felicidade.
Tem que assentar Àzáwání, Ọdùdùwà e Ọ̀ṣànyíàn.
Neste Ọdú nasceu à cerimônia do Àsẹ̀sẹ̀ e demais rituais fúnebres.
Este Ọdú fala de uma bênção para você que vem de dar os apertos de mão acertados e secretos. Cuidado com a maldição que vem de dizer às pessoas mais do que elas necessitam saber. Evite trair a confiança que as pessoas depositam em você.

Ọ̀yẹ̀kù Ìká Iré: Fim de ciclo conduz a autoafirmação. (Este Ọdú fala da necessidade em buscar orientação espiritual dos antepassados para evitar conflito).

Ọ̀yẹ̀kù Ìká Ìbì: Fim de ciclo conduz a se subestimar. (Este Ọdú fala da possibilidade de rompimento devido à falta de proteção espiritual).

Ọ̀yẹ̀kù Ìká

Oyekubika oye wadelaka adifafun oyeku adifafun ija, oyekubika alake edon adifa oye oum nogbati ti asopo kun, eku, eja ti o lo Ṣàngò.

64 Ìká Ọyẹ̀kù

II II
I II
II II
II II

Esse Ọdú oferece uma solução para esterilidade masculina e pede mais positividade na natureza do cliente.

Observação ocidental: Um relacionamento está acabando ou acabou. Ele pode ser restabelecido.

Ìlọ birin foi uma cidade criada por Ọlọdùmarẹ para mulheres. Lá elas eram quem comandavam duto e eram muito pomposas. Mas as coisas não iam bem, porque faltava homem para fazer coisas que deviam ser feitas apenas por eles. Assim, uma delas saiu de lá e procurou um Bàbàlàwọ para se casar. Assim que se casou, contou a história para o Bàbàlàwọ e o convidou para ir para lá com ela. Ele consultou Ifá que predisse sorte. Ele levou uma ajudante consigo. Assim que chegaram a Ìlọ birin, consultaram Ifá novamente que prescreveu Ẹbọ para a cidade e recomendou que cultuassem Ẹgùngùn. Eles foram então à cidade do Bàbàlàwọ para buscar Ọjẹ capazes de cuidar de Ẹgùngùn. Quando chegaram na cidade, os Ọjẹ logo se engraçaram com elas e começaram a se casar e, desta forma, a cidade começou a ganhar prosperidade.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode ser pomposo,
Caso esteja procurando se casar, precisa ficar mais humilde para conseguir;
Precisa sair da cidade para conseguir se casar;
Poderá se casar com alguém de fora da cidade onde mora;
Não pode ficar restrito a grupo fechado, pois terá que buscar ires para si e para os demais;

Tem que cuidar de Ẹgùngùn.

Fala de morte e de suicídio, uns nascem e outros morrem.
Dão-me comida a Ìkù e aos Ẹgùngùn ancestrais familiares.
A pessoa, para salvar-se, tem assentar Ọrìṣà Ọkọ.
Neste Ọdú a salvação é dar comida a Ìnlẹ.
Quando sai para uma Oba.
Este Ọdú assinala que tanto o homem quanto a mulher tem dificuldades para encontrar seu par.
A sua felicidade está no matrimonio e só através dele poderão encontrá-la.
A pessoa não pode comer na casa dos outros para não cair numa armadilha.
Tem que dar graças à Ìyèmànjà.
Um escândalo lhe trará inúmeros aborrecimentos.
Tem que prestar muita atenção aonde pisa para não pisar em macumbas.
Agarre-se a Ọrùnmìlà, para salvar-se.
Vale mais o jeito que a força.
A pessoa tem muito inimiga onde trabalha porque graças à sua inteligência realiza coisas que outros não podem fazer.
Este Ọdú fala sobre uma bênção que chega como resultado de uma campanha de propaganda que teve efeito contrário ao desejado e planejado. Maldições! Você tem enganado as pessoas ou a si mesmo. Cuidado! Quando a verdade for revelada, ela pode cegar você com raiva. Evite as revoltas e as reações – mas tire os impostores da cadeira do rei. Afaste-os.

Ìká Ọyẹkù Iré: Delineação leva a conclusão de um ciclo. (Este Ọdú fala da necessidade em se evitar conflito, o valor positivo da retirada).

Ìká Ọyẹkù Ìbì: Delineação conduz a Atraindo conduz a se subestimar. (Este Ọdú fala da necessidade em se proteger de fofocas).

Ìká Ọyẹkù

Ika biku iyelerete kaleyure yeru wara akunara aye adifafun oyeku adifafun ika ikalorugbo eyeda ogbado kukute kuku adifafun oyeku umbati lomba alobote kashe owunko lelo ekuru eta lelo.

65 Ọyẹkù Ọtùrùpọn

II I
II II
II I
II II

Esse Ọdú oferece fuga de castigo por más ações, mas insiste no comportamento moral no futuro.

Observação ocidental: O cliente encara problemas legais, possivelmente com o governo.

Olabomiloju é um menino que era filho do Egbeji Owu e morava na cidade de Owu. Ele foi se consultar com um Bàbàlàwọ para saber se podia ver de novo seu pai que havia morrido. O Bàbàlàwọ lhe prescreveu o Ẹbọ e preparou um Àtọrì para Olabomiloju utilizar para chamar o seu pai. Disse-lhe o Bàbàlàwọ para bater o chão por três vezes com o Àtọrì que seu falecido pai apareceria.

O menino fez como o Bàbàlàwọ lhe ensinou e falou para seu pai que a guerra havia chegado e pediu para que ele viesse ajudá-lo. Quando ele virou as costas, seu pai estava lá, mas não estava sozinho, trazia consigo vários amigos do Òrùn. Então seu pai lhe falou que, a partir daquela data, não apareceria mais para ele, mas que Olabomiloju conseguiria ouvir a sua voz.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não deve brincar com os Ẹgùngùn;
Tem uma dívida com Ẹgùngùn;
Ao ficar doente precisa procurar rapidamente um médico;
Será ajudado por ancestrais falecidos.

Este Ọdú assinala proteção de Èṣú, Ọrùnmìlà, Ọgùn e Òṣùn.
Tem que se providenciar um Ẹlẹkẹ e um (ver o que Ọrùnmìlà quer) o mais rápido possível.

Foi neste Ọdú que se cozinhou pela primeira vez.
Assinala sofrimento causado pelo fogo.
Ifá se afasta, marca sofrimento no ventre.
A pessoa veio ao mundo por uma graça dos Ọrìṣà, houve muito rogação neste sentido.
O Àwọ deste signo não se ocupa com Ifá por isto não e reconhecido como sacerdote.
E um signo de desconsideração.
Existe alguém que escuta o que você fala para reproduzir de maneira destorcida.
Não pode se aborrecer sofre de falta de ar.
Você deverá ocupar um cargo muito importante no decorrer de sua vida.
Este Ọdú anuncia bênçãos que resultarão da honra ao seu tabu, àquelas coisas que você instintivamente sente que não deveria fazer no momento. Tenha cuidado com aqueles que poderiam levá-lo a enganar a si próprio. Evite revelar suas fantasias para as pessoas.

Ọyẹkù Ọtùrùpòn Iré: Fim de ciclo leva a prevenção de enfermidade. (Este Ọdú um fala da necessidade de perdoar evitando tensão e enfermidade).

Ọyẹkù Ọtùrùpòn Ìbì: Fim de ciclo leva a Enfermidade prolongada. (Este Ọdú fala dos perigos de acordos secretos).

66 Ọtùrùpọn Ọyẹkù

II II
II II
I II
II II

Esse Ọdú fala que o cliente sacrificou alegrias em sua busca pôr dinheiro.

Observação ocidental: Fixação por negócios resultam em desavença familiar.

Temilese era a filha do rei de Ìkọlẹ que foi se consultar com Ifá porque era uma grande comerciante e vivia viajando por várias cidades e queria saber se seria ficaria rica realizando aquele trabalho. Ifá lhe predisse vitória, pois,

segundo o oráculo, seu trabalho era um ofício que tinha sido determinado desde o Ọrùn e, por esta razão ela não poderia mudar de função. Além disso, ela também foi orientada a não trair o seu marido, para não ver as suas coisas desandarem de uma hora para outra. Ifá lhe receitou Ẹbọ.

Temilese fez o Ẹbọ e continuo no seu trabalho e viu sua sorte aumentar cada vez mais. Contudo, certo dia, numa de suas andanças, ela conheceu um rapaz muito galanteador que passou a seduzi-la a ponto de ela tornar-se enamorada dele. E assim ela passou a se encontrar com ele todas as vezes que estava em sua cidade. Mas, não demorou muito e, certo dia, seu marido recebeu sinais através de sonhos e aconselhou Temilese a não fazer a viagem que estava programada, mas ela não lhe ouviu e mais uma vez seguiu para a cidade de seu amante. Ao chegar lá, quando o seu namorado foi recebê-la, resolveu levá-la para um lugar estranho, onde jamais tinham ido anteriormente. Estranhando o gesto de seu amante, Temilese o indagou sobre os motivos de estarem naquele lugar e ele sacou um facão e anunciou o assalto. Achando que se tratava de uma brincadeira, ela interveio, mas ele logo começou a agredi-la e, além de levar todos os seus pertences e dinheiro, ainda a deixou muito ensanguentada e desfalecida no chão.

Preocupado com ela, já o dia do retorno já havia passado ela não tinha voltado, seu marido pôs-se a procurá-la e chegou na tal cidade onde ela havia dito que iria e logo procurou o rei local para pedir ajuda. O rei colocou os seus súditos para procurar Temilese até encontrá-la quase morta no lugar ermo onde seu amante a havia deixado. Seu marido a trouxe para casa e cuidou de sua saúde. Quando ficou completamente curada, Temilese pediu perdão ao seu marido e contou-lhe toda a verdade. E assim a palavra de Ifá, mais uma vez, se fez verdade.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode trair,
Tem uma profissão promissora e precisa levá-la a sério pois trata-se de um ofício determinado pelo Ọrùn,
Não pode ter olho grande,
Precisa sempre avisar para onde está indo,
Não pode confiar nem dar abertura para pessoa desconhecida,

Precisa saber escolher.

Este Ọdú nos ensina que a traição sempre chega aos poucos, mas o prejuízo vem de uma vez só

E propenso a sofrerem de fraqueza cerebral, doença das pernas e problemas estomacais.
Tem que mandar celebrar missa com toque de sinos para seus ancestrais.
Assinala ressentimento entre irmãos carnais, de santo ou de Ifá.
Não se pode levantar a mão contra ninguém.
Assinala que na casa do cliente alguém está ou ficará gravemente doente podendo morrer em decorrência desta enfermidade.
Tem que fazer Ẹbọ para que Ọrùnmìlà o levante e o livre da morte.
Assinala a presença de Àbìkù, o Àwọ tem que apurar muito bem e, se necessário submeter à pessoa ao tratamento especifico.
Este Ọdú prediz uma bênção que vem de uma ação defensiva com relação a alguma coisa que poderia interferir em sua vida. Mas tenha cuidado com aqueles que veem você como uma ameaça, para que eles não transformem você em um inimigo que os amaldiçoa de volta. Evite morder a isca que jogarem para você.

Ọtùrùpòn Ọyẹkù Iré: Enfermidade leva fim de Inaptidão repetida. (Este Ọdú fala do prazer e diversão na vida da pessoa).

Ọtùrùpòn Ọyẹkù Ìbì: Enfermidade conduz a uma permanente Inaptidão.
(Este Ọdú fala da falta de diversão como uma ameaça potencial à boa saúde).

Ọtùrùpọn Ọyẹkù

Ọtùrùpòn yeku oye kuye iku yeye adifafun iroko

67 Ọyẹkù Ọtùrà

I II
II II
I II

I II

Esse Ọdú fala sobre remoção de culpa e restauração da liberdade de atividades.

Observação ocidental: Questões legais são resolvidas e sucedidas por divertimento social.

Ọyẹ é o marido de Ọtùrà. Quando Ọtùrà estava doente Ọyẹ ficou desesperado para saber o que era necessário fazer para resolver seu problema de saúde. Então ele foi jogar e o Bàbàlàwọ disse que fazendo ou não Ẹbọ, Ọtùrà acabaria morrendo, pois Ìkù já estava no seu caminho e sua hora já era chegada, mas lhe recomendaram que não deixasse lhe faltar comida e bebida até o momento da morte. Além disso, Ifá disse para Ọyẹ não gastar dinheiro com Ọtùrà, apenas aguardasse a hora da morte chegar.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Está numa situação muito difícil e sem saída, mesmo fazendo Ẹbọ;
No caso de doença, a pessoa vai morrer;
No caso de emprego, a pessoa vai perder de qualquer jeito;
Terá perdas de qualquer jeito

Ensina que não se deve contestar o que está escrito.
E caminho de Ọdùdùwà e das almas solitárias.
Coloque uma bandeira vermelha em Ṣàngọ e saúde-o. Ofereça banana da terra para Ṣàngọ e comida seca para Ọgùn, Òṣùn e Ẹgùngùn.
Uma pessoa o abandona por não aguentar seu mau gênio.
Não negue alimento a nenhum Bàbàlọrisà que vá à sua casa.
Você tem que ser iniciado em alguma coisa e existe alguém dando palpites com a finalidade de dar-lhe a iniciação.
Não se deixe iludir. Você acha que sabe tudo e por isto não aceita conselhos ou orientações de quem tem mais saber e mais experiência, Isto só tem servido para atrasar seu desenvolvimento em todos os aspectos.
Alguém torce por vê ébrio e caindo pelas calçadas, para então, desmoralizá-lo.
Uma mulher quase morreu de desgosto por sua causa peça-lhe perdão para que

sua vida possa evoluir.
Se esta mulher já estiver morta, mande rezar uma missa por sua alma.
Em Ọrọgbọ, assinala a pessoa fez alguma coisa grave e, por isto, seus caminhos encontraram-se fechados.
Ọrọgbọ pode-se fazer alguma coisa para que o doente melhore um pouco, mais no fim virá a falecer do mal que o aflige.
Este Ọdú profetiza uma bênção que está por vir do desejo, do planejamento, da esperança e do sonho. Cuidado com a maldição que já vai estar garantida por sua desistência. Evite todos os pensamentos de sabotagem.

Ọyẹkù Ọtùrà Iré: Fim de ciclo conduz a Visão mística. (Este Ọdú fala da necessidade em recorrer a orientação do Espírito para melhorar relações).

Ọyẹkù Ọtùrà Ìbì: Fim de ciclo leva ao egoísmo. (Este Ọdú fala da possibilidade de litígio).

Ọyẹkù Ọtùrà

Tesia akiki olorum obi lolun mati mibi kogun awo apigumi wa ta akin adila sara akuko abelo orunmila.

68 Ọtùrà Ọyẹkù

I II
II II
I II
I II

Esse Ọdú nos previne contra a tentação de entrar em um relacionamento destrutivo.

Observação ocidental: Aparentemente oportunidades atrativas devem ser evitadas.

Água gelada e água quente são amigos e foram consultar Ifá para saber como se dar bem junto na vida, sem ser separados pelos inimigos. Foi prescrito Ẹbọ

que fizeram prontamente, pois desta forma o mundo não conseguiria interromper os dois.

A saída deste Ọdú indica que o consulente.

Não pode se separar de uma pessoa próxima a ela;
Precisa respeitas as diferenças para encontrarem o caminho juntos;
Foram feitos um para o outro, portanto, deve cultivar a paciência para superar as diferenças;
Deve fazer Ẹbọ para não deixarem ser vencidos pelo inimigo.

Fala de uma assombração.
Manda-se o consulente mudar de lugar porque a morto está próximo dele.
Aqui nasceu o poder diabólico de Ẹṣù e, para reiterá-lo, oferece-se a Ẹṣù um pombo preto para comer junto com o Espírito maligno.
Nasceu o apodrecimento dos ossos.
A pessoa para ter sucesso na vida, tem que praticar a bruxaria, mas nunca poderá abandoná-la sob pena de morrer.
É signo de acidentes na estrada.
Alguém da família da pessoa irá sofrer uma desgraça.
As mulheres deste Ọdú vivem de forma desordenada, perdem-se ainda muito jovens e, para salvar as aparências, praticam inúmeros abortos.
Signo de vícios e corrupção.
Quando a pessoa deste vive o seu Ọrọgbọ, é perseguida por Ẹṣù que a castiga trabalhando toda a sua vida.
Ẹṣù costuma fazer com que a pessoa encontre um cão feroz na rua e usando de seus poderes, atiça o animal contra a pessoa, provocando-lhe ferimentos que custam muito a sarar.
Este Ọdú prediz uma bênção que é acompanhada por fumaça e espelhos. Essas coisas não são o que parecem ser, mas logo será revelado para o que elas servem. Cuidado para não ultrapassar o limite inteligente, onde está localizada a maldição. Evite examiná-lo de perto. Afaste-se dele.

Ọtùrà Ọyẹkù Iré: A Visão Mística conduz a conclusão. (Este Ọdú fala da possibilidade de matrimônio).

Ọtùrà Ọyẹkù Ìbì: Egoísmo conduz a perda.

(Este Ọdú fala da possibilidade de perder a oportunidade de ter uma longa relação).

Ọtùrà Ọyẹ̀kù

Oturayeku malu awonika adifafun onika okuko lebo akinbo abure koko, ago, adifafun aki umbati lo lowo balá afye legun lebo agutan, eiyele, etu lebo.

69 Ọyẹ̀kù Ìrètè

II I
II I
II II
II II

Este Ọdú oferece uma solução para doença.

Observação ocidental: O cliente está ou ficará doente.

Este Ìtàn trata das esposas do rei que foram se consultar com o Bàbàlàwọ para saber qual o problema de não conseguirem se engravidar. O oráculo prenunciou de que elas iam conseguir o que desejavam, mas que precisavam se unir mais, pois havia muita brigas, intrigas e disputas entre as Àìyà, dentro do palácio. Assim, além de procurarem viver em harmonia, foi prescrito o Ẹbọ que deveria ser feito por cada uma delas. A saída deste

Ọdú indica que o consulente:

Precisa ter união em família;
Tem que cooperar;
Um ente precisa rezar pelo outro;
Rezar pela união e cura da família, vizinhança, cidade etc.

Neste Ọdú não se pode ter Ọmọlù assentado, mas tem-se que cuidar dele junto com Òṣùn e Ìyèmànjà.
Assinala separação conjugal.

Tem-se cuidar de um Ẹgùngùn.
E o Ọdú da incredulidade.
A pessoa recorre a Ọrùnmìlà por desespero e não porque tenha fé.
Indica sodomia, cuidado com pessoas invertidas que frequentam sua casa.
Neste Ọdú a introdução de enfermidade no corpo humano.
Você está numa disputa com uma pessoa que já foi sua amiga e que hoje o detesta.
Tenha cuidado com feitiços que podem atingir seus membros inferiores, deixando-o sem poder andar.
Seu maior erro é pensar que sabe tudo, que sabe demais.
Cuidado com hérnias estranguladas.
Domine seu gênio para que um ato violento não o leve a perdição.
Afaste-se de uma pessoa que mora ou frequenta sua casa.
Este Ọdú profetiza bênçãos que vêm como resultado de alcançar a paz interior.
Cuidado com as maldições que você lançou sobre a sua própria cabeça. Evite sentimento de culpa com relação a quem e o que você é.

Ọyẹkù Ìrẹtẹ Iré: Fim de ciclo conduz a Determinação. (Este Ọdú fala da necessidade de cuidar da saúde da pessoa e de sua família).

Ọyẹkù Ìrẹtẹ Ìbì: Fim de ciclo conduz a Teimosia. (Este Ọdú fala de possível enfermidade séria que poderia se estender por boa parte da vida).

Ọyẹkù Ìrẹtẹ

Oyeekubirete molala awo molala intori ifa arum molala abe oju laye tim sore, ifa oluwo popo molala awo tinsore ifa osala, ifa molala ni jabe ataroni ifa mojare ni laye molala

70 Ìrètè Ọyẹkù

I II
I II
II II
I II

Esse Ọdú pede pôr iniciação e rigoroso comportamento moral.

Observação ocidental: O cliente provavelmente comportou-se de maneira meditativa que agora ameaça destruir seu negócio.

Àgbè vendia Ìlẹkẹ no mercado Ejibo Mekun, mas era muito invejado porque era quem mais faturava, de modo que, certo dia, resolveram conspirar contra ele e foi pedir iku para Àgbè. Ao chegar o dia, Agbe sonhou e não gostou do que viu e foi consultar o oráculo e prescreveu Ẹbọ, para ter vida longa. Foi dito para durante 7 dias ele não sair de casa. Quando ele estava fazendo o Ẹbọ, foi pedido também para Àgbè cuidasse também o elegbe dele. No dia que Ìkù chegou o mercado foi direto na barraca de Àgbè, que não estava. Ìkù ficou aguardando por ele por seis dias, quando Iku já estava irritado porque Àgbè não chegava. Àgbè também ficou irritado e resolveu ir trabalhar. Quando ele estava entrando no mercado, foi avisado que iku o estava procurando e Ìkù foi atrás dele, mas Àgbè entrou na casa de sua mãe que produzia Àrò (pote de tingir roupa) e ele entrou dentro do pote e se livrou de Ìkù que jamais imaginava que ele poderia estar ali. Quando Ìkù foi embora, a mãe perguntou porque ele era tão teimoso. Àgbè ficou azul por causa da tinta e voltou ao mercado e ninguém mais o conhecia.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deve ser cuidar porque está sendo perseguido;
Precisa dar ouvido aos sinais;
De ser obediente e evitar frequentar o lugar onde sempre vai;
Precisa cumprir o resguardo até o fim;
Vai passar por apuros;
Precisa se cuidar espiritualmente porque seu sucesso está despertando a fúria dos invejosos dele.

A pessoa gosta muito de se consultar com entidades viradas, deve ser um pouco mais cuidadosa e perguntar a Ifá se podem fazer os que estas entidades lhe mandam.
Precisa usar um cordão de ouro preparado e consagrado, o que assegura a sua boa sorte.
Se for homem tem que fazer Ifá e se já tiver feito, Òlófín e Ọrùnmìlà estão sempre ao seu lado dando ordens e orientações.

Pode ser vítima de um falso testemunho.
A pessoa deve visitar locais abandonados, principalmente igrejas.
Foram por este caminho que se começaram enterrar os mortos dentro das igrejas.
A pessoa para quem saia tem que mandar rezar missas para os familiares e amigos mortos.
Aqui Ọrùnmìlà derrotou a todos os macumbeiros.
A pessoa, para afastar o mal deve passar a mão sobre a cabeça desde a testa até a nuca.
Avisa que, na hora do perigo, os aliados da pessoa a deixarão sozinho.
A pessoa não pode carregar pesos à cabeça para não sofrer acidentes que venham a prejudicar sua coluna ou adquirir uma hérnia de disco.
Este é um Ọdú de muita felicidade.
A pessoa não deve continuar vivendo no local onde mora porque não á ali que Irá encontrar a felicidade, neste lugar só poderá conhecer a destruição.
Vive nas trevas e tem que buscar a luz da religião para que possa seguir em frente, em busca da felicidade.
Não deve usar presentes que lhe sejam dados, pois podem ter sidos trabalhados para a sua destruição.
Este Ọdú prediz que é provável que uma bênção venha da vitória agora mesmo, antes da rendição do perdedor. Tenha cautela porque se você acenar a bandeira branca, você se lamentará por ter tido a necessidade de livrar apenas a sua cara. Evite a determinação desonesta e incorreta.

Ìrẹtẹ Ọyẹkù Iré: Determinação conduz a uma Conclusão. (Este Ọdú fala da necessidade em se adorar Ifá para assegurar uma bênção de vida longa).

Ìrẹtẹ Ọyẹkù Ìbì: Teimosia conduz a perda. (Este Ọdú fala da possível pobreza para aqueles que não honram os tabus de Ifá - o tabu contra mentira, roubo).

Ìrẹtẹ Ọyẹkù

Ireteyeku abada bi abada alada bi abada adifun wenwele she letisona aiya lorugbo koru oka asenu laba adifun olonose unatin omo were ogu ti biele

II I
II II
II I
II II

Esse Ọdú explica a necessidade da morte como parte da ordem natural.

Observação ocidental: O cliente está relutante em aceitar o fim de um relacionamento ou sociedade.

Este Ìtàn trata de Baale, isto é o representante dos súditos, que tinha perdido o prestígio e, por esta razão, as pessoas não mais o procuravam e ele corria o risco de perder o seu posto. Ele foi se consultar com o Bàbàlàwọ, que era muito alegre e brincalhão, mas que o atendeu muito bem e prescreveu o Ẹbọ a ser oferecido para que tudo voltasse a ficar bem.

Mas, Ọsọrùn não levou o Bàbàlàwọ a sério e não fez o Ẹbọ, mesmo sendo advertido por sua esposa da importância de seguir o ensinamento de Ifá e executar as oferendas, ainda que fossem pequenas, pois, apesar do tamanho, podem alcançar grandes resultados. Pouco tempo depois, as coisas continuaram sem mudanças e Ọsọrùn resolveu fazer o Ẹbọ prescrito e restituiu o prestígio que desfrutava.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Está em fase de queda de prestígio e precisa se cuidar logo para não piorar a situação;
Exerce papel de liderança, mas tem que cultivar o carisma;
Não deve brincar com o trabalho que executa;
Não pode deixar de fazer o Ẹbọ indicado por Ifá, confiando apenas na própria força;
Vai enfrentar guerra, mas a vencerá;
Deve ouvir conselho, principalmente em relação ao trabalho.

Aqui reside o segredo da reencarnação.
Por este caminho dá-se de comer a todos os Ọgbọnì mortos.
Assinala proteção de Ìyèmànjà.

Este Ọdú mostra a morte, no sonho.
Uma mulher que vem se consultar se apaixona pelo Àwọ.
Se for mulher uma de sua irmã pretende conquistar o seu marido.
Se estiver grávida, tem que fazer Ẹbọ que seu parto transcorra sem problemas.
Outro homem a deseja.
A família de seu marido está contra a sua.
Cuidado para não ser agredida durante uma discussão.
Este Ọdú proíbe que se emprestem agulhas para não ocasionar transtornos.
Não se deve desejar a própria morte nem maldizer a vida ou dizer que se está insatisfeito com ela.
Não se pode ir a velórios ou visitar enfermos.
Este Ọdú profetiza uma bênção que vem como resultado de uma experiência direta. Tome cuidado com a maldição que pode resultar do seu distanciamento das pessoas. Evite a insensibilidade.

Ọyẹkù Ọṣẹ Iré: Fim de ciclo conduz a abundância. (Este Ọdú fala da necessidade para alcançar compreensão relacionada a ideia da morte).

Ọyẹkù Ọṣẹ Ìbì: Fim de ciclo conduz a cobiça. (Este Ọdú fala do possível falecimento de um amigo).

Ọyẹkù Òṣè

Ọyẹkù kiose lodafun obi asemam eyeleo kama seruwo ilekende oma firo Òṣùn meji tanilo.

72 Ọṣẹ Ọyẹkù

I II
II II
I II
II II

Esse Ọdú oferece prosperidade e popularidade.

Observação ocidental: O dia-a-dia na vida do cliente está fluindo.

Àjọgùn ia para o palácio se apresentar no festival do rei e foi consultar o oráculo, para saber se teria prestígio. Ifá predisse vitória e tudo correria bem, mas precisava fazer dois Ẹbọ antes de ir, um para ser prestigiado e outro para que o lucro dele não fosse desfrutado pelos outros. Mas ele fez apenas o Ẹbọ de prestígio. Ao de apresentar, Àjọgùn teve muito prestígio e recebeu muitos presentes, mas na hora de dividir os presentes, o seus Àlágbá o deixaram no canto e pegaram tudo para si, deixando ele sem nada.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Tem que fazer o Ẹbọ completo;
Não pode ser desobediente, para não perder o que consegue;
Não está usufruindo daquilo que criou;
Tem muito prestígio com o seu trabalho;
Precisa cuidar das formas como pretende ter lucro.

Este Ọdú é caminho de Ìyèmànjà e Àgànjù.
Tem que lavar a cabeça e tomar banhos com três folhas de Ìyèmànjà.
Determina que Ọ̀ṣànyíàn acompanhe cada um dos Ọrìṣà o que significa dizer que cada Ọrìṣà possui um fundamento com Ọ̀ṣànyíàn.
A pessoa não deve andar em grupo, pois somente se prejudicará com isto.
Tem que ter cuidado porque pode ir a um lugar e tornar-se presa de alguma coisa.
Sofre influências nefastas de olhos grandes que pode matar, por causa de uma mulher.
Tem que andar atenta para não ser roubada.
O homem maltrata seu filho porque duvida da sua paternidade.
Se o cliente que se consulta for homem deve tomar cuidado com o marido de sua amante.
Este Ọdú fala de pessoa irresponsável, vadia e que não gosta de trabalho.
Este Ọdú profetiza uma bênção chegando como esforço concentrado de alguém com respeito a um objeto do desejo dele ou dela – isto é, você. Cuidados com as intenções daqueles que querem partir com você, para que eles não induzam você a uma situação que mais tarde você possa amaldiçoar. Evite posições comprometedoras.

Ọṣẹ Ọyẹkù Iré: Abundância conduz ao termino de ciclo. (Este Ọdú fala do desejo em começar uma disciplina espiritual).

Ọṣẹ Ọyẹkù Ìbì: Cobiça conduz a perda. (Este Ọdú fala das consequências do fracasso em se iniciar uma disciplina espiritual).

Ọṣè Ọyẹkù

Oseyeku boru bose yeku ibai boro ona obaye bi ifa oseyeku bawaye bi ifa jonjo odara moloni, mololun inle, elegbara oseyeku bawaye bi ifa

73 Ọyẹkù Ọfùn

II II
I II
II II
I II

Esse Ọdú previne de uma enfermidade iminente e oferece proteção contra ela.

Observação ocidental: O cliente encara um obstáculo inesperado no dia-a-dia nos negócios.

Yafocu queria viajar e foi se consultar para saber se sua viagem seria odara. Ifá lhe informou que havia ires em sua viagem e que ele ia conseguir dinheiro e lhe prescreveu o Ẹbọ. Contudo, além do Ẹbọ, havia um ilo: ele não podia usar o dinheiro para desmerecer as pessoas e precisava tomar cuidado para não causar morte ou morrer tragicamente.

Yafocu viajou, conseguiu muita riqueza e voltou para sua cidade. Ao chegar comprou um cavalo e foi fazer um passeio e, quando voltou, o mercado estava repleto de pessoas e ele de tão alegre se esqueceu de controlar o animal que entrou mercado adentro e matou cinco pessoas e pisoteou várias outras. O rei o intimou a comparecer perante a sua corte, o que certamente custaria sua liberdade e sua riqueza. Para não ficar pobre Yafocu resolveu tomar veneno, de modo que quando os mensageiros do rei chegaram, ele já estava se debatendo e acabou morrendo.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Terá riqueza em viagem;
Precisa tomar cuidado para não se autodestruir;
Deve alimentar o espírito de humildade;
Não pode subestimar os perigos;
Corre perigo de causar danos irreparáveis e botar tudo a perder.

E por este caminho que Íbẹjí traz sorte, dinheiro e saúde.
E o signo das lagoas, por isto, tem-se que oferecer sacrifícios aos espíritos das lagoas.
Foi neste caminho que Òṣùn adquiriu escravos.
Assinala morte repentina.
Não se devem cruzar bosques para não adquirir negatividades.
Se for mulher, deve usar ao dormir, um Ìdẹ com contas de Ọyá como proteção contra Ìkù, durante o sono.
O homem de sua vida tem que ser Bàbàlàwọ.
Deve vestir-se de branco e assentar Ọrùnmìlà.
Tem que ter cuidado para não levar um flagrante de seu marido.
Este Ọdú profetiza uma bênção que resulta das mudanças do coração. Cuidado com a maldição de apegar-se a uma falsa ideia. Evite as ciladas colocadas por outras pessoas para você.

Ọyẹkù Ọfùn Iré: Fim de ciclo conduz a milagres. (Este Ọdú fala da cura de uma enfermidade inesperada).

Ọyẹkù Ọfùn Ìbì: Fim de ciclo conduz a deficiência orgânica. (Este Ọdú fala das consequências de se evitar o processo curativo).

Ọyẹkù Ọfùn

Oyekubedum mafum aba baraba mafum aba ofun maye ku fun yansa lele fogere belele marere, oyekufun mafum yeke beleri ori yalode ori yeye o, lele Òṣùn bebere okanran ielege yelele oyekufun yeye bi oya oma jire awa babadnwa, awo oba eri ifa kaferefun lewri ifa, kaferefum elebara

74 Ọfùn Ọyẹkù

II II
I II
II II
II I

Esse Ọdú assegura longevidade, respeito e bons relacionamentos com os sacrifícios e comportamentos apropriados.

Observação ocidental: O cliente pode aguardar um período de calma e de realização.

Akapo estava reclamando porque o seu Ifá não o estava deixando bem da forma como ele esperava e foi se consultar para saber o que precisava fazer. O Ẹbọ foi prescrito, mas o Akapo comprou duas grandes cabras foi fazer o Ẹbọ. Ao ver as duas cabras, o Bàbàlàwọ disse que o problema é que Ifá pedia uma coisa e ele estava dando outra. O Bàbàlàwọ lhe perguntou como ele cuidava de Ifá e Akapo dizia que, quando Ifá pedia uma coisa, ele dava em dobro. O Bàbàlàwọ disse que Ifá não comia as coisas dado a Ele, pois Ele só come uma única vez o ano, no primeiro sábado de junho. Quem come são os Adena, ou seja, aqueles que fecham e prendem o caminho. E então foi advertido a fazer o que Ifá determinasse no oráculo.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode desobedecer a Ifá;
Não pode fazer Ọrọ/Ẹbọ "de olho";
Não pode brincar com a palavra de Ifá;
Precisa aprender a cuidar de Ifá;
Precisa ser advertido a não brigar com a verdade.

Neste caminho o Àwọ tem que fazer Ẹbọ em si mesmo antes de fazer para o cliente ou afilhado.
Os filhos deste Ọdú devem se especializar no tratamento de Ẹgùngùn.
Aqui nasceu à cerimônia de despedida de uma Oba morto, que só depois de realidade, possibilita a coroação de uma nova Oba.

Aqui nasceu o motivo pelo qual, depois que o iniciado morre, os Ota de seus Ọrìṣà são despachados nas águas de um rio.
Os filhos deste Ọdú, por excesso sexual, podem ficar impotentes.
A destruição física deles pode ocorrer pelo vício que adquirem de preferirem que as mulheres lhe façam sexo oral.
Para resolver o problema de fraqueza sexual tem que assentar Ọṣànyíàn.
Neste caminho, as mulheres gostam de praticar sexo oral e anal.
Aqui a justa paga pelo pecador, pois Ìkù, tendo vindo buscar a uma determinada pessoa, e não a tendo encontrado, levou o primeiro que passou perto dele.
Este Ọdú prediz uma bênção que surge de alguma espécie de atividade secreta, ou mesmo de uma conspiração. Cuidado para que os seus bem elaborados planos não falhem. Depois não fique amaldiçoando o fato de você ter confiado demais em algumas pessoas, especialmente no Vidente. Evite falar pouco ou falar demais.

Ọfùn Ọyẹ̀kù Iré: Milagres conduzem a conclusão. (Este Ọdú fala da boa sorte que vem como resultado de ser amável e generoso).

Ọfùn Ọyẹ̀kù Ìbì: Deficiência orgânica conduz a perda. (Este Ọdú fala das consequências negativas para aqueles que não são amáveis e generosos).

Ọfùn Ọyẹ̀kù

Ọfùn yemilo kunuku aberikulo ninsawo inle olofin a kala mabo abigi olorun nensewo inle olofin tento tere abi apolo kaferefun abatala ati esu

75 Ìwọrì Ọdì

I II
II I
II I
I II

Este Ọdú determina o conceito de renascimento e imortalidade em Ifá.

Observação ocidental: O cliente precisa de filho para encontrar equilíbrio

espiritual.

Idin era a esposa de Ìwọrì. Ela trabalhava no mercado, porém não fazia as coisas dentro de casa, por não gostar dos serviços domésticos, embora não abrisse mão de fazer sexo todas as noites com Ìwọrì. Isso durou por muito tempo, mas Ìwọrì começou a ficar fraco não dava conta de realizar o desejo sexual de Idin todos os dias. Diante disso, Idin começou a dar ervas para Ìwọrì beber, na tentativa de resolver seu problema. Sem solução, a família de Ìwọrì levou-o até o Bàbàlàwọ para saber o que estava acontecendo, então saiu o Ọdú Ìwọrì Àwọrìn e o Bàbàlàwọ lhes falou que o problema dele era falta de comida, pois Idin não fazia comida para Ìwọrì comer, ou seja, ele não estava doente e, sim, fraco para realizar as coisas. Então Idin começou a fazer comida para Ìwọrì se alimentar e tudo ficou bem.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deve fazer sua parte na vida para que tudo dê certo;
Deve fazer Ẹbọrì;
Precisa se alimentar melhor.

E um signo de perdas e prejuízos.
Aqui a felicidade nunca é completa.
Sempre surgem problemas familiares e desentendimentos entre cônjuges.
Fala do egoísmo dos filhos que pretendem governar os pais.
Se a mulher enviuvar, seus filhos crescidos farão oposição se arrumar outro homem.
O perigo ronda nas águas do mar.
Não se deve tomar banhos de mar nem passear em barcos para que não se morra afogado.
Aquilo que nasceu negro, jamais ficará branco.
Assinala problemas com o aparelho urinário.
Cuidar bem das vistas, este Ọdú traz o risco da cegueira.
A pessoa tem tendências a ficar distraída, sem tomar conhecimento do que ocorre ao redor.
Tem os olhos fechados e é necessário abri-los.
Seus inimigos são dissimulados e só agem á traição.
Não se deve viver nas alturas, é preciso botar os pés no chão encararem a

realidade de frente e, principalmente, procurar distinguir os verdadeiros dos falsos amigos.
Possui mediunidade, e enquanto não cuidar da parte espiritual, sua vida não poderá evoluir em nenhum aspecto.
Assinala um demanda com macumbeiro, para vencer esta guerra, deve atear uma bandeira branca na sua casa.
Assinala que a mulher levou, na juventude, vida sexual desregrada.
A libertinagem pode ocasionar abandono total em sua vida.
Fala de uma mulher que amarrou seu marido com feitiçaria.
A pessoa parece forte, mas seu corpo está sofrendo um processo dê energização.
Este Ọdú prediz uma bênção que resulta da mistura das coisas em um ensopado para ver o que se consegue disso. Cuidado para não ir embora com uma pitada de pimenta em sua vida. É impossível desfazer a maldição de muito alho. Não passe da conta com nada. Tenha limites.

Ìwọrì Ọdì Iré: Uma Transformação conduz ao renascimento. (Este Ọdú fala da sobriedade que conduz à abundância).

Ìwọrì Ọdì Ìbì: Conflito conduz a dissipação. (Este Ọdú fala do medo da perda que conduz a perda).

Ìwọrì Ọdì

Iworibode iwori fa, ifa iwori omo yebe gongolo yebo obatala abirenifa olokuni gbore omo ina bore ifa wolode fi alagema sayere ifa osala borugbo

76 Ọdì Ìwọrì

II I
I II
I II
II I

Esse Ọdú fala da necessidade de desenvolver nosso intelecto e previne contra associações com malfeitores.

Observação ocidental: O cliente está ignorando os rivais potenciais em

negócios ou em uma relação.

Ẹlẹmẹrẹ era Bàbàlàwọ and foi se consultar com Ifá para saber como seria sua a viagem que programava realizar. Ifá lhe disse que seria bem sucedido, mas o advertiu para ser muito tolerante porque ele seria muito irritado por várias coisas e não podia combater o mal com o mal. Por outro motivo, Ifá tinha pedido que os moradores da cidade para onde partira Ẹlẹmẹrẹ, que recebessem bem os visitantes. Quando Ẹlẹmẹrẹ chegou à cidade, começou logo arrumar um lugar para se instalar. A primeira família que procurou, Ẹlẹmẹrẹ explicou a sua missão e pediu abrigo, mas eles não o aceitaram. A segunda família lhe deu água e comida, mas também lhe negou abrigo permanente, porém o chefe da família se ofereceu para levá-lo até o Rei. Tempos depois, a esposa do morador da primeira casa estava grávida e não conseguia ter o filho. Preocupados com perigo de morte da mulher, o segundo morador se lembrou do Bàbàlàwọ e o levou até lá para ajudar no parto e, assim, tudo acabou bem. Quando os pais foram agradecer ao Bàbàlàwọ este pediu que agradecessem a quem que o havia levado até lá. Em forma de gratidão os moradores lhe deram muitos presentes e ainda construíram uma casa para o Bàbàlàwọ morar.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deve cultivar a paciência e a tolerância para com aqueles que não lhe tratam da forma como gostaria de ser tratado;
Não deve combater o mal com o mal;
Deve fazer o bem mesmo para quem lhe faz o mal;
Ainda será reconhecido por quem já lhe negou algo;
Com paciência, será bem retribuído por quem o recusou

Este Ọdú determina que a pessoa tenha que cultuar Ìyèmànjà e Ọrùnmìlà.
Determina que se faça Oro aos ancestrais consanguíneos e da família espiritual.
E o Ọdú dos traficantes de drogas.
A pessoa é enganada pelo cônjuge, mas está cega para isto, tem olhos cerrados, crê em alguma coisa que é contrária à realidade.
Existe traição em sua casa e entre seus amigos.
E irrequieta como um rio, mas encontrará o que deseja.

Sua cabeça está confusa.
Existe pessoa vivendo às suas custa, desfrutando do que é seu e destruindo o resultado do seu trabalho.
Seu caráter muda com o passar dos dias.
Fala da flor de água, variando sempre, em alguns momentos tudo nega e em outros, tudo concede.
Existe um Ẹgùngùn que interfere na sorte da pessoa e que deixa doente.
Fala da disputa de um terreno em que dois irmãos mataram o pai ou a mão pela posse da terra.
Este Ọdú anuncia que uma bênção está vinda para você como resultado de seus bons reflexos. Cuidado com a aproximação do fogo sem precaução, para que você não amaldiçoe o fato de ter brincado com fogo. Evite a reação inesperada.

Ọdì Ìwọrì Iré: Renascimento conduz a transformação. (Este Ọdú fala da bênção de seguir a sabedoria de Ifá).

Ọdì Ìwọrì Ìbì: Dissipação conduz a conflito. (Este Ọdú fala das consequências da preguiça e da ignorância).

Ọdì Ìwọrì

Odiori odioyu nowa oba oyu lele inle alambaa nijo, omolugu yeku, omo inle sokun yere ofuju ni ainan ya inle lodafun ase asire lele ajuero, oba ainan ona oba odi lodafun inle, kaferefum osaiyn

77 Ìwọrì Ìrọ̀sùn

I II
I I
I II
II II

Esse Ọdú fala da necessidade de paciência para obter soluções e alcançar objetivos.

Observação ocidental: Geralmente o cliente está "encalhado", incapaz de seguir em frente na vida.

O rei da cidade estava preocupado porque nada estava funcionando bem e foi se consultar com Ifá, para saber o motivo das dificuldades. O oráculo informou que as dificuldades eram provenientes do fato de as pessoas estarem deixando os potes de suas casas vazios e quando os Ọrìṣà, especialmente Baba Ọlọdì (Sàpọnà) vinham visitá-las não encontravam água. Assim, prescreveu o Ẹbọ. Após fazer o Ẹbọ as coisas se normalizaram.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa cuidar da água de sua casa;
Deixar sempre uma vasilha com água para uso dos Ọrìṣà;
Os Ọrìṣà estão visitando esta pessoa e não encontram água em sua residência;
Precisa esfriar Baba Ọlọdì (Sàpọnà).

Aqui falam Ọrùnmìlà, Ẹṣù, Ṣàngọ, Ẹwá e Àgànjù.
Devem-se colocar, em Èṣú, folhas de parreira e de figueira e depois, prepara-se um banho com elas.
Tem que buscar proteção no Àgànjù.
Aqui sempre que a pessoa for mudar de um lugar para outro, tem que dar alguma coisa para Àzáwání.
A pessoa e acompanhada por um Ẹgùngùn denominado.
Nasceu a hipocrisia e a acumulação anormal de líquidos em qualquer parte do corpo.
Tem que fazer Ẹbọ com quatro pombos que são oferecidos a Ọbàtàlà.
Determina vida longa, a pessoa morre de velha.
Quando se sabe, diz-se que não se sabe.
A pessoa não se sente bem onde está.
Por circunstancias de vida, está separada do pai que hoje não se ocupa com ela, mas amanhã precisará de sua ajuda.
Quando isto acontecer, ajude-o e dê apoio até que venha a morrer ao seu lado, Deus saberá recompensar sua atitude.
Marca complexos de superioridade que ocasionam as separações entre as pessoas.
A pessoa dorme mal e tem pesadelos.

Alguém não queria que a pessoa nascesse.
Este Ọdú prediz uma bênção que chega à última hora da tarefa, no último minuto do jogo, no último segundo da corrida. Ou nos dias finais de uma diligência. Cuidado para não perder a esperança antes que toda a esperança seja necessária, para que você não se renda ou se entregue muito cedo e depois viva amaldiçoando sua má sorte. Evite gastar toda a sua energia positiva.

Ìwọrì Ìrọ̀sùn Iré: Transformação conduz Realização de potencial. (Este Ọdú fala do valor de deixar de sentir e de se envergonhar dos enganos passados).

Ìwọrì Ìrọ̀sùn Ìbì: Conflito conduz a resistência a Realização de potencial. (Este Ọdú fala das consequências negativas da falta de paciência).

Ìwọrì Ìrọ̀sùn

Iworikoso eni ewa ogboni egun iku ayege imoneke arun efun lele ye kun ya arun leye intori arun obonhu olowo abonan ifa omo awo oyeku leye lenge yange orun agboni fa inle ebo lokun omonifa.

78 Ìrọ̀sùn Ìwọrì

I II
I I
I II
II II

Esse Ọdú fala sobre não existir prazer, paz ou ganho genuíno proveniente de más ações. Dificuldades e mudanças é parte do crescimento e conhecimento.

Observação ocidental: O cliente precisa concentrar-se nos objetivos e desejos de longo prazo do que nas satisfações de curto prazo.

Ọlúwọ era bem sucedido e acabava de ter uma filha, cujo nome é Olayinika. Quando a filha nasceu ele foi se consultar com Ifá para saber o destino da menina e recebeu o Ìlọ de, além realizar do Ẹbọ prescrito, não podia deixar nada escondido e transmitir-lhe tudo que sabia à sua filha, ainda que seu

rebento fosse uma mulher.

A criança tinha cerca de oito anos quando Àlùwọ a chamou para começar os ensinamentos e, dentre os segredos que lhe passou, lhe mostrou um quarto escondido onde morava um Ọrìṣà cultuado pela sua família, no qual ela jamais poderia entrar.

Não demorou muito, os pais de Olayinika estavam trabalhando na lavoura e ela tinha ficado tomando conta da casa sozinha, quando a sua casa começou a pegar fogo. Desesperada, Aliyinika entrou no quarto proibido e resgatou de lá o Ọrìṣà.

Quando seus pais perceberam o fogo voltaram correndo, mas já era tarde pois estava tudo tomado pelas labaredas. Desolados, até seus amigos já comentavam entre si o tamanho do prejuízo pelas perdas matérias, mas principalmente, pela destruição do velho Ọrìṣà de sua devoção. Foi quando Aliyinika chamou o pai num canto e mostrou o Ọrìṣà salvo por ela que nem poderia tocá-lo por ser mulher. E foi assim que os sacerdotes se reuniram e deram-lhe o título de Erelu, ou seja, aquela que faz parte da sociedade de Ọgbọnì.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Não deve esconder dos filhos os conhecimentos que possui;
Deve sempre perguntar a Ifá o melhor caminho a ser percorrido;
Tem um filho(a) especial que será um sacerdote;
Numa emergência, deve assumir uma função que não lhe cabe, mas que fará a diferença para manter o que já foi conquistado.

E Ọdú de mal agradecidos.
A pessoa fala mal de quem mata sua fome e lhe ajuda em tudo, assinala que a pessoa já não suporta a carga que leva ás costas.
Tem que ter cuidado com travessias marítimas, pois numa delas pode encontrar a morte.
A pessoa tem muitas ideias inúteis, impossíveis de serem realizadas.
Avisa que a pessoa dorme de um jeito e acorda de outro, vai dormi pobre, e acorda rico, vai dormir doente e corda curado e vice-versa.
As mudanças ocorrem repentinamente durante o sono.

A pessoa não deve lançar não daquilo que não lhe pertence.
Assinala atos impensados.
- A pessoa age com louca, expondo-se possibilidade de morrer ou adquirir enfermidade graves que exigem internação hospitalar.
A pessoa tem parentes loucos ou portadores de graves desequilíbrios nervosos.
Tem que pagar uma dívida assumida com Òbálúáìyẹ.
Se for homem, e perseguido por três pessoas por causa de uma mulher.
Tem que dar comida a Ọrùnmìlà e a Ìlẹ.
A pessoa sonha mudar-se do lugar onde mora e vive triste por não conseguir, para que isto seja possível tem que fazer Ẹbọ. Assinala morte da mulher o marido tem que levá-la aos pés de Ọrùnmìlà, para que seja submetida a um Ẹbọ. Fala do recebimento de uma herança.
Dá notícias de alguém que partiu com destino ignorado.
A pessoa tem que ter pulso para governar a casa e não permitir que as coisas aconteçam ao sabor do destino.
A pessoa não deve ajudar ninguém, pois não haverá reconhecimento nem gratidão pela ajuda.
Leva uma carga muito pesada e ninguém pode ajudá-la.
O peso que a pessoa carrega impede que seus objetivos sejam atingidos.
Este Ọdú profetiza uma bênção que vem como percepção da conclusão de algo muito importante para você. Tome cuidado para que seus esforços para alcançar suas metas não se tornem alto consumistas, para que aqueles que você ama não terminem amaldiçoando você devido a sua paixão alto gratificante. Evite a delonga, o perfeccionismo e a paranoia.

Ìrọ̀sùn Ìwọrì Iré: Realização de potencial conduz a Transformação. (Este Ọdú fala de o poder de pessoa usou em uns conduz de modo responsáveis a fortuna boa).

Ìrọ̀sùn Ìwọrì Ìbì: Resistência a realização conduz ao Conflito. (Este Ọdú fala da necessidade em se aceitar o bom com o ruim, ideias irreais conduzem ao desastre).

Ìrọ̀sùn Ìwọrì

Irosoiwori iroso mi baye ni gbaum ni tinse ni alodafum ayo omo ode

maferefum Ṣàngọ

79 Ìwọrì Ọwọnrín

II II
II I
I I
I II

Esse Ọdú fala de proteção contra desastres naturais e recuperação de qualquer coisa que se tenha perdido.

Observação ocidental: Um velho relacionamento pode ser reacendido.

Ìwọrì e ỌwọnrÌn são dois irmãos Bàbàlàwọ. Ìwọrì passava por dificuldades e pensou no ditado popular: “como hoje é para ti, pode não ser o mesmo amanhã, por isso é que no 5º dia se faz consulta para si. Tudo muda”. Ele então resolveu se consultar com outro Bàbàlàwọ, que lhe prescreveu o Ẹbọ. Mas, além do Ẹbọ, o oráculo lhe deu um conselho: “mesmo conseguindo bens, não deveria se afastar da família, pois o bem dele também estava na mão do irmão”. Quando fez o Ẹbọ, ele chamou o irmão para conversar.

A saída deste Ọdú, indica que o consulente:

Tem irmão que precisa ter Ifá também,
Não deve fazer pouco caso dos outros,
Deve cuidar da família;
Deve ajudar aos outros, inclusive aos animais e plantas;
Se aparecer um carneiro na vizinhança, é sinal de agouro e deve ser sacrificado.

A pessoa embora passando por grandes dificuldades, não deve chorar miséria ao contrário, deve mostrar-se satisfeita e cantar, para que a miséria se afaste.
Em Ọrọgbọ indica grandes dificuldades financeiras.
A pessoa e orgulhosa e isto pode causar-lhe muitos problemas.
Este Ọdú profetiza uma bênção que nasce das cinzas de um passado extinto, apagado. Cuidado, como você está separando as pedras para que algum

remanescente leve embora, não vá se queimar com as maldições. É melhor deixar que elas se queimem a si próprias. Evite arrastar coisas velhas para a sua nova vida. O melhor medicamento

Ìwọrì Ọwọnrín Iré: Transformação conduz a Preparação para o inesperado. (Este Ọdú fala da necessidade de se fazer oferendas para assegurar uma viagem segura).

Ìwọrì Ọwọnrín Ìbì: Conflito conduz a uma perda inesperada. (Este Ọdú fala das consequências do fracasso em se tomar precauções espirituais).

Ìwọrì Ọwọnrín

Ifá iworiworin ifa wara a ni moko ka se ita, ka se mine, wara, wara babasonan ela roye laroye ka she ita, ka se mine wara, wara mi moro orunmila o lorugbo.

80 Ọwọnrín Ìwọrì

II II
I II
I I
II I

Esse Ọdú fala de trabalho árduo como o remédio que cura a pobreza. Ele também oferece remédios para enfermidades emocionais.

Observação ocidental: Frequentemente o cliente é preguiçoso como resultado da inquietação espiritual.

Os moradores da cidade de Ọjọ se reuniram e chamaram um Bàbàlàwọ para jogar porque atravessavam momentos de grandes dificuldades e nada funcionava bem. Ao sair o Ọdú Ọwọnrìn Ìwọrì, foi prescrito Ẹbọ e pedido para eles não brigarem entre si.

Depois de fazer o Ẹbọ, o Balagun2 revelou que eles ainda não tinham rei porque todos os candidatos ao posto estavam se matando e não conseguiam

sequer fazer os rituais necessários porque não possuíam um rei capaz de conduzi-los.

Sem outra saída, os Afobajes tiveram que chamar um estranho, transformá-lo em rei e este passaram a fazer o que era necessário para eleger um novo e definitivo rei.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Já está atrasado para resolver as questões que lhe afligem;
Mesmo sem noção, está em nome de um grupo;
Não pode ficar brigando;
Precisa ter paciência;
Está com cabeça perturbada;
Precisa ter um líder na cidade ou no grupo que participa.
Aqui nascerem todos os defeitos.
E um Ọdú de mentiras, de desprezo e de delações.
Aqui nasceu a avareza e, por ela, a pessoa se destrói.
A pessoa não pode passar sobre valas e buracos.
Tem a cabeça dura e suas palavras são ainda mais duras.
Para não se perder, tem que ouvir os conselhos que lhe dão.
Andou de casa em casa, complexa do por qualquer motivo, ou foi amaldiçoado por alguém.
Existe um Ẹgùngùn que durante a vida foi um poderoso feiticeiro e que agora, exerce influência para que a pessoa viva sozinha.
Em Ọrọgbọ assinala traição dos amigos.
Em Ire é a própria pessoa quem trai seus amigos.
Quando era jovem sofreu um trabalho de macumba feita por uma mulher, na qual foi utilizado um tipo de feitiço.
Tem que cuidar do coração.
A pessoa tem um Ẹgùngùn, que e seu guia espiritual, e que não gosta de seu pai ou mãe de santo.
Não deve usar perfumem muito ativos porque isto atrai Ọrọgbọ.
Tem problemas de excesso ou falta de açúcar no sangue, diabete.
E preciso ter muito cuidado com as amizades.
A pessoa encontra inúmeras dificuldades para cumprir suas obrigações com os santos, mas não devem desesperar-se, as coisas serão feitas na hora certa.

Existe uma guerra ocasionada pelo caráter extremamente forte da pessoa.
Pode envolver-se num problema de chantagem podendo, por este motivo, chegar a ser presa.
Tem que cultuar Ẹṣù e respeitar todos os Ọrìṣà.
Este é um Ọdú bandidos e de pessoa que se envolvem em negócios sujos.
Os negocias devem ser feitos a sós, jamais na presença de terceiros.
A pessoa, por ser romântica e afetiva, é enganada com caricias.
Este Ọdú diz que uma bênção será revelada para você pelo seu duplo espiritual, o seu espírito gêmeo, durante um sonho. Seja cuidadoso e não rejeite nem descarte a mensagem que vai chegar nessa noite, para que você não amaldiçoe o fato de que uma premonição foi mal conduzida e se perdeu. Apesar disso, evite as interpretações de forma muito literal e rigorosa dos sinais que chegam a você.

Ọwọnrín Ìwọrì Iré: O inesperado leva a uma Transformação. (Este Ọdú fala da necessidade de trabalho duro e da necessidade em se preparar para inesperadas dificuldades).

Ọwọnrín Ìwọrì Ìbì: O inesperado conduz a conflitos. (Este Ọdú fala do fracasso em se olhar à diante).

Ọwọnrìn Ìwọrì

Owonri iwori adifafum sango ati gun arilele o ofunja elebo anitarere mi o babalawo mofi.

81 Ìwọrì Ọbàrà

I II
II I
II I
II II

Esse Ọdú insiste na boa conduta e oferece soluções para a educação de crianças confiáveis.

Observação ocidental: O foco do cliente deveria ser questões práticas.

Ìwọrì Obere era casado e tinha um filho. Ele possuía Ẹmì Àrọpìn, ou seja, espírito pessimista, o que lhe fazia não acreditar nem em si nem nas energias que cultuava. As coisas estavam muito difíceis e ele procurou o Bàbàlàwọ para saber como superar a situação. Ifá disse que tudo ficaria bem, mas precisava ter paciência, ser positivo e fazer Ẹbọ. Ìwọrì Obere fez o Ẹbọ, mas parecia que nada tinha mudado, pois ele não seguiu o conselho de Ifá e continuava sem acreditar na força e poder do sagrado.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deve ser mais otimista;
Precisa ser paciente;
Necessita compreender que nada é permanente e tudo está sob mudança; Ter a ciência que as coisas, apesar de difíceis acontecerão no final;
Precisa buscar a origem de sua falta de fé e cuidar para não se tornar pessimista.

- Este Ọdú e caminho de Ọrùnmìlà, Òṣùn e Ṣàngọ.
- A pessoa tem que cuidar de Ẹṣù.
- Tem que assentar Ìnlẹ Abata.
- Para resolver problemas pessoais, tem que fazer Ẹbọrì e usar um colar de Ṣàngọ que cegue ao umbigo.
- Este signo indica cargo de Bàbáloṣànyíán.
- As pessoas têm inimigas dentro de sua própria casa ou em seu local de trabalho.
- A pessoa tem que fazer Ifá.
- Às vezes saber esperar e melhor que viver correndo.
-Este Ọdú conta sobre uma bênção que vem como resultado de uma revelação súbita. Procure pelos sinais e, desta vez, você não será desapontado. Cuidado para as vozes que você escuta não sejam exatamente aquelas vozes que dizem o que você quer escutar, para que depois você não amaldiçoe a verdade não esperada quando ela for falada para você. Evite os pensamentos e conceitos cheios de rodeios, não objetivos.

Disse Ifá: Aquele que se incomoda perde a parada.

Ìwọrì Ọbàrà Iré: A Transformação conduz a elevação. (Este Ọdú fala da necessidade em ser honrado a fim de assegurar o crescimento espiritual).

Ìwọrì Ọbàrà Ìbì: Resistir a transformação Conduz a repetição de enganos. (Este Ọdú fala das consequências negativas do comportamento criminal).

Ìwọrì Ọbàrà

Iwori obara oum baraye oum tirola yo timode, aaye, oum bure loko, adifafun yalode, eye, bemeku, iyewa joko, iyewa eure elegbo

82 Ọbàrà Ìwọrì

II I
I II
I II
II II

Esse Ọdú estabelece o conceito de dinheiro como sendo importante, mas nunca tão importante quanto à sabedoria, conhecimento, saúde e bom caráter.

Observação ocidental: O cliente necessita pôr mais ênfase no desenvolvimento espiritual e equilíbrio emocional.

Quando Ẹnìyàm e Ẹnù estavam vindo do Ọrùn para o Àìyẹ, se consultaram com Ifá, para saber como seria as suas vidas na Terra. Foi prescrito Ẹbọ e indicado para Ẹnìyàm fazer o Ẹbọ dobrado. Entretanto, Ẹnù fez a sua oferenda completa, mas Ẹnìyàm só fez a metade da parte que lhe cabia.

Quando chegaram à terra as coisas começaram bem, mas certo dia, a Ẹnù fez uma confusão e com isso Ènìyàn perdeu a sua cabeça aos pés de Ọgùn.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

É falador e precisa se controlar para não se envolver em confusão perigosa;
Pode ser levado à morte pelo que come, bebe ou fala;

Deve sempre fazer Ẹbọ para não ser traído pela boca;
Deve seguir à risca o Ẹbọ prescrito, mesmo quando houver itens desconhecidos ou em quantidade que ela imagina ser exagerada ou insignificante.

E um Ọdú de experimento.
Quando sai para um doente, Ọrùnmìlà está afirmando que o salvará.
Aqui se aprende porque os seres humanos, para obterem sucesso na vida, passam por diferentes provas e adversidades.
A pessoa e inconformada e tem um complexo qualquer.
Possui um sexto sentido muito apurado que a põe em guarda contra as armadilhas que lhe fazem.
Só alcançara pleno desenvolvimento em sua vida depois que assentar Ọrùnmìlà e seu Ọrìṣà.
E teimosa e não aceita conselhos.
Gosta de fazer somente o que lhe dá na cabeça.
Desde o seu nascimento tem a proteção de Ẹṣù por ordem de Ọdùdùwà.
Desde a infância sentia vontade de sair de casa para viver a própria vida plena independência.
As más companhias podem levá-la a perdição e a degradação moral e física.
Os amigos sentem inveja de sua sorte e de sua lucidez.
Por alguma circunstância a pessoa não foi criada pelo próprio pai.
Tem que mudar o rumo de sua vida, buscando o caminho do bem antes que se perca definitivamente.
Vivem afastados de Ọrùnmìlà e dos Ọrìṣà, pelos vícios, diversões.
Terá que confrontar-se com a justiça num lugar distante
Este Ọdú anuncia uma bênção que, com certeza, vem das palavras proferidas nos momentos de raiva. Cuidado com o valor declarado das palavras em suas mensagens. Não se permita ser amaldiçoado pelo remorso do significado literal da palavra. Evite amaldiçoar de volta aqueles que amaldiçoaram você.

Ọbàrà Ìwọrì Ire: Elevação conduz a paixão. (Este Ọdú fala da necessidade em se considerar a possibilidade que bom caráter é mais importante que riqueza).

Ọbàrà Ìwọrì Ìbì: Resistência conduz para um conflito. (Este Ọdú fala das consequências negativas de cobiça).

83 Ìwọrì Ọkànràn

II II
I II
I II
II I

Esse Ọdú estabelece a necessidade de privacidade entre o Bàbàlàwọ e o cliente. Isso enfatizar a importância de planejamento prévio.

Observação ocidental: O cliente muitas vezes não é sincero com o Bàbàlàwọ.

Ọrùnmìlà é atanyese, ou seja, é "aquele que conserta a terra". Ele já tinha ajudado muita gente, mas não estava se sentindo tranquilo e realizado, então chamou o Bàbàlàwọ para se consultar e saiu este Ọdú e lhe foi informado que as coisas ficariam bem, desde que realizasse Ẹbọ. Mas além de fazer o Ẹbọ Ele precisava deixar de ser andarilho e procurar uma casa para morar.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não está se sentindo realizado, apesar de já ter feito grandes coisas;
Deve investigar os motivos de sua insatisfação pessoal;
Precisa ter um lugar fixo de moradia;
Precisa ter um ponto fixo de energia.

Tem-se que respeitar todas as religiões e nunca se podem profanar coisas sagradas para os outros.
Deve-se cuidar bem de Ọgùn, para que não crie dificuldades em sua vida.
Não se deve usar máscaras nem tomar banhos de mar para que não se morra afogado.
A pessoa possui um inimigo que está lhe prejudicando.
Sofre-se uma ameaça de agressão com faca.
Existe o risco de se perder uma das vistas num acidente.
Perigo de intoxicação provocada por um alimento é interdição do seu Ọrìṣà.
Não se pode fazer oposição a um namoro de uma filha, pois isto fará que ela fuja com o seu namorando, se isto acontecer não a condene, pois mais tarde haverá realização e felicidade entre todos.

Não se pode congregar o mundo.
A guerra existe e é preciso lutar.
Siga os conselhos de sua esposa para não a perdes a no futuro não sofreu arrependimento.
Confie seus problemas a sua mulher para que ela rogue aos santos por sua felicidade.
Não maltrate nunca sua mulher, ela e a base de sua felicidade.
Este Ọdú fala de uma pessoa que não conheceu a própria mãe.
A pessoa tem uma filha a quem não reconheceu.
Este Ọdú fala de uma bênção que vem de uma paixão que queima dentro de sua alma. Cuidado para que em seus esforços em arder com sua inteligência, você não se consuma em pouco tempo. Evite acender sua vela pelas duas pontas.

Ìwọrì Ọkànràn Iré: Transformação conduz a novas Oportunidades. (Este Ọdú fala da necessidade em se avançar passo a passo, sem passar a carroça na frente dos bois).

Ìwọrì Ọkànràn Ìbì: A Resistência a transformação Conduz a oportunidades perdidas.
(Este Ọdú diz a pessoa que veio para consulta, não seguirá a orientação dada).

Ìwọrì Ọkànràn

Iworikana adifafun eja okunrin ashiri okun, olokum oba, olokum lopa leri kaferefum orunmila, lodafum olokum

84 Ọkànràn Ìwọrì

II II
I II
II II
I I

Esse Ọdú avisa o cliente para dividir seus problemas com os outros. Também

fala de um visitante iminente.

Observação ocidental: Medos e uma incapacidade de dividi-los estão bloqueando o caminho do cliente.

Certo dia o caçador de tartaruga foi se consultar com Ifá para saber se ficaria rico com o trabalho que tinha e foi informado que sim, ele ficaria rico, e que o tempo da grande virada de sua vida estava muito próximo. Além da indicação do Ẹbọ ele alertado para não ter olho grande e não ser egoísta.

Ao saber que seu tempo de bonança estava próximo e, diante do valor cobrado pelo Bàbàlàwọ para realizar a oferenda, o caçador achou que o sacerdote já estava de olho grande em sua riqueza, chamou-o de mentiroso e não fez nada do que foi indicado.

No dia seguinte, Akanku Èṣú foi à caça e achou uma tartaruga diferente que possuía várias joias e riquezas dependurada em suas patas. Ele mal acreditava no que estava vendo e tratou logo de amarrá-la. No entanto, ao invés de retirá-la da água, pensou que outras similares a ela podiam existir por ali e decidiu procurá-las. Quando voltou, qual não foi o seu imenso susto ao perceber que a sua prenda tinha sumido.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa fazer Ẹbọ para não ver a sorte fugir de suas mãos;
Precisa agradar a Èṣú antes de tudo, para não ser traído por ele;
Deve continuar no ofício que desenvolve, pois a sua riqueza vem disso;
Tem riqueza a caminho e próxima;
Não pode ter olho grande;
Deve ficar contente com o que ganha;
Precisa saber que não há Ẹbọ realizado em vão.

A pessoa tem que ser cuidado para que um menino não revele seus segredos.
A mulher se sente perdida roubaram o seu dinheiro e deseja amarrar um homem.
Tem que ter cuidado com uma pessoa que cheira pólvora anda ou trabalha com ela.

Tem um dinheiro guardado para fazer alguma coisa ao santo ou Ẹgùngùn, este dinheiro não deve ser gasto com outra finalidade.
A pessoa tem que dar graça a Ṣàngọ para assegura sua liberdade.
Tem que cuidar de Ẹgùngùn. Vive fugindo de alguém que a persegue.
Pensa em do fim a própria vida.
Não deve comer comida requentada.
E incrédula ou acredita à sua maneira.
Gosta de ver as coisas se solucionarem rapidamente.
Mas enquanto não cuidar direito dos Ọrìṣà não terá solução.
Este Ọdú fala de um rapaz que e andarilho.
Tem que fazer trabalho para que sua sorte não se vá para sempre.
Este Ọdú profetiza uma bênção que resulta da bravura, da coragem, do vigor, da confiança e da ação. Não amaldiçoe o seu teste de dificuldade para que você não sele o seu destino muito cedo. Evite a dissensão e a discórdia.

Ọkànràn Ìwọrì Iré: Nova Direção conduz a realização. (Este Ọdú fala da necessidade em se identificar a fonte de um problema e a necessidade de se pedir ajuda para resolver problemas).

Ọkànràn Ìwọrì Ìbì: Nova Direção conduz a conflitos. (Este Ọdú fala dos efeitos negativos do fracasso em se comunicar).

Ọkànràn Ìwọrì

Okanran iwori agarofi adifafum osaiyn obanisawo maferefum sango, abo, akuko etu lebo.

85 Ìwọrì Ọgùndà

II I
I I
I I
II II

Esse Ọdú fala sobre ação adequada como sendo importante para uma mudança positiva na sorte.

Observação ocidental: A incapacidade do cliente em "puxar o gatilho" está causando perda da direção.

Oba Ilako estava doente e resolveu chamar três Bàbàlàwọ para se consultar. Os dois primeiros disseram que o rei deveria usar uma cabra de chifres grandes e bastante dinheiro para fazer o Ẹbọ. O terceiro disse-lhe que seu Ẹbọ deveria ser feito com dois okete (ratos) e dinheiro. Como havia divergência entre os sacerdotes, oba Ilako preferiu usar a cabra, mas na hora do sacrifício os chifres das cabras entraram nos seus olhos e acabou cegando-o. No desespero, para se curar do ocorrido, ele utilizou os ratos e salvou os seus olhos.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deve ouvir e seguir a orientação do oráculo;
Não pode esnobar só porque tem boas condições de vida;
Não deve valorizar o Ẹbọ pelo preço de seus ingredientes;
Não deve dar o preço das coisas pelo status da pessoa, mas pelo que é prescrito no jogo.

A pessoa sofre de pontadas na cabeça.
Seus inimigos querem telo embaixo dos pés.
Tem que ter muito cuidado quando saem na rua, pois são constantemente vigiados.
Tem que receber um patuá de segurança para que não sejam atingidos por malefícios.
Sua sorte está em manter sempre um bom relacionamento.
Tem que tomar Ẹbọrì periodicamente para sanar este mal.
Se e homem, gosta de explorar mulheres principalmente mulheres muito jovem as quais corrompe e subjuga.
Se for mulher, sua menstruação e excessiva e isto lhe afeta o cérebro e o sistema nervoso.
Tem que ficar sempre atenta a fazer Ẹbọ para não ser abandonada pelo esposo.
Tem que cuidar de entidades de Umbanda e fazer tudo o que for determinado por Ifá para que não tenha a vida embaraçada.
Se a pessoa for filho de Ṣàngọ, tem que fazer Ifá e fundar seu próprio Ẹbọ.
Fala da mulher que corre atrás de um homem e que é perseguida por outro,

gosta de ter dois homens e isto a coloca sempre sob risco de sofrer violências e até de ser assassinada.
Este Ọdú diz que uma bênção está garantida e vai chegar, ainda que seja da permissão de edificar uma paixão adormecida. Até o ponto de se arrebentar. Seja cuidadoso em manter o fogo de seu lar queimando de forma nem muito rápida, nem muito lento. Não vá viver amaldiçoando o fato de que a chama foi queimada muito cedo. Evite ficar parado muito perto de uma chaleira com água fervente..., especialmente se você estiver nu. Evite cingir muito apertado os seus lombos.

Ìwọrì Ọgùndà Iré: Transformação conduz à remoção de obstáculos. (Este Ọdú fala da transformação da má sorte em boa sorte e em um fim para conflitos).

Ìwọrì Ọgùndà Ìbì: Conflito cria mais conflito. (Este o Ọdú fala das consequências negativas do fracasso em deixar a raiva de lado).

Ìwọrì Ọgùndà

Iworigunda iwori owa leleifa ogunda awabo borun awaniri lorin oni ifa awo beheni, awo kanibi ifa awakeni, ifa oribaye, awo abiwa abani awo

86 Ọgùndà Ìwọrì

I II
I I
I I
II II

Esse Ọdú fala de enfermidades emocionais e mentais causadas por espíritos malignos.

Observação ocidental: O cliente necessita de limpeza espiritual.

Quando os 201 Ìrùnmọlẹ mais Ọrùnmìlà estavam vindo para terra, foram aconselhados por Ifá a fazer Ẹbọ para impedir que tomassem suas bênçãos no Àiyẹ. Mas, convencidos em seus poderes e forças, nenhum deles fez o Ẹbọ, exceto Ọrùnmìlà, que executou a oferenda exatamente como Lhe tinha sido

indicado.

Tempos depois de terem chegado à terra, Ẹlẹnìnì atacou Ọgùn e o colocou no bolso. Ọgùn começou a pedir socorro a Ṣàngò, mas este também foi atacado por Ẹlẹnìnì que fez o mesmo com todos os demais Ọrìṣà, faltando apenas Ọrùnmìlà.

Assim que Ọrùnmìlà recebeu apere, foi se consultar com Ifá para saber qual a forma correta para encontrar a vitória nesse assunto e foi aconselhado a ter muita paciência e não brigar com Ẹlẹnìnì. E ainda, Ọrùnmìlà deveria preparar comida e bebida para aguardá-la.

Não demorou muito Ẹlẹnìnì chegou à casa de Ọrùnmìlà e, ao ouvirem a voz do grande Ọrìṣà, os Ọrìṣà presos começaram a gritar por socorro, mas Ọrùnmìlà começou a dançar e cantar "quem foi que disse que Ọrìṣà não tem pai? Ẹlẹnìnì é o pai dos Ọrìṣà. Quem foi que disse que Ọrìṣà não tem mãe? Ẹlẹnìnì é a mãe dos Ọrìṣà".

Muito envaidecida com as homenagens de Ọrùnmìlà, Ẹlẹnìnì comeu, bebeu e dançou tanto que já se sentia devedora a Ọrùnmìlà, que lhe fez um o pedido para soltar seus companheiros. Ẹlẹnìnì disse-lhe que seus pedidos seriam atendidos e foi assim que Ọrùnmìlà tirou dela o poder sobre os Ọrìṣà.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa ter paciência, fazer Ẹbọ e não acreditar apenas na sua força,
Tem que ser esperto e desenvolver estratégias muitas vezes até estranhas.
Não pode brigar.

Quando surge prenuncia tragédias na sua rua.
Se repetir-se na consulta assinala a existência de tumores ou quistos internos que exigem intervenção cirúrgica.
Assinala uma tragédia dentro de casa.
Neste caminho Ẹṣù e enganador, tanto praticam o bem quanto o mal.
Assinala separação do casal.
O homem fala bem da mulher, mas não suporta mais a convivência e acaba por abandoná-la.

Quando este Ọdú sai em Ọrọgbọ Àrún para a mulher pode estar indicando câncer de mama.
A pessoa não pode dar fotos suas a ninguém para sofrer uma bruxaria.
O mal que a aflige não tem cura.
Não deve permitir que pisassem em sua sombra e tem que ter cuidado para que não a usem para fazerem um feitiço.
Não deve permitir briga em casa nem participar delas para evitar a irá de Ọgùn que, intervindo poderá ocasionar uma desgraça.
Alguém em sua casa quando se embriaga fica agressivo e ofende a todos.
Deve mudar-se de onde vive.
Os inimigos colocam imundícies em sua porta.
Não deve falar tudo que sabe.
Este Ọdú diz que você está à beira de uma bênção que virá do controle de sua fúria. Cuidado para que você não destrua as coisas que você ama, e para que a tristeza e o remorso não for uma maldição para você carregar pela vida. Evite ter uma vida muito calma com um desespero silencioso.

Ọgùndà Ìwọrì Iré: A retirada de obstáculos conduz a uma Transformação. (Este Ọdú fala da necessidade de se viajar para encontrar boa sorte).

Ọgùndà Ìwọrì Ìbì: Conflito cria mais conflito. (Este Ọdú fala da possibilidade de encontrar uma pessoa perigosa).

Ọgùndà Ìwọrì

Ogunda iwori ogunda alapo iwori olofa kasapo iyero adifafun akatampo tolosi iyawa eleye elebo akuko eja oro lebo ogunda iwori ifa lodafun olokun kaferefun Ṣàngọ.

87 Ìwọrì Ọṣà

II II
I I
I I
I II

Esse Ọdú fala da necessidade de se ter responsabilidade pelas nossas

atividades.

Observação ocidental: O cliente tem o conhecimento ou habilidade de resolver seu problema, mas se recusa a ver ou a utilizar isso.

Ọrùnmìlà ia a muitos lugares e certa vez Ele estava numa cidade que seria atacada pelos Àjọgùn (inimigos usados por Èṣú para atacar as pessoas). Preocupadas, as pessoas foram até Ọrùnmìlà para pedir ajuda. Ele disse que ficaria na cidade até o dia da chegada dos Àjọgùn, já que eles possuíam período certo para chegar. Assim foi feito e, dias depois, Ọrùnmìlà teve apere (sinais) de que a chegada dos Àjọgùn estava próxima e Ele foi se consultar com Ifá para saber o que usar para o combate. Foi pedido que ele usasse um bode preto e folhas de Ifá. Como a casa de Ọrùnmìlà ficava na entrada da cidade e seria a primeira a ser atacada, Ele não perdeu tempo e fez o Ẹbọ. Quando os Àjọgùn se aproximaram, Èṣú tornou o carneiro vivo novamente, porém, com os olhos e corpo brilhantes e pôs-se a berrar e correr na direção deles que preferiram retroceder e a cidade inteira foi salva.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não deve subestimar Ẹbọ, pois Èṣú tem o poder de transformar tudo e tornar aquilo que é pequeno em algo grande;
Irá receber missão difícil de ser executada, por isso deve usar estratégias;
Recebe o peso dos outros e precisa resolver;
Será o primeiro a ser atacado no momento da guerra.

Assinala dívida com Òbálúáìyẹ.
Neste caminho Ẹṣù come preá.
Foi por este Ọdú que Ọlọfin abandonou a terra.
A pessoa deve mudar de vida para não se perder.
E um Ọdú de mudanças.
Assinala perseguição de um Ẹgùngùn que deve ser afastado com Ẹbọ.
Se for homem este Ẹgùngùn provoca importância sexual.
Haverá uma guerra na quais os mais fracos serão derrotados.
Tem que fazer Ẹbọ para fortalecer-se e vencer a guerra.
Este é o caminho do calote.
Por causa de dinheiro a pessoa pode ser amaldiçoada e tornar-se muito infeliz.

Deve pagar seus debito, principalmente a quem lhe prestar qualquer serviço. Este Ọdú diz que uma bênção está surgindo de uma coceira que você não pode controlar. Cuidado quando for se coçar para não se coçar a descoberto se não depois você vai lamentar o fato de ter provocado muitas feridas. Evite o contato com as pessoas que não gostam nem apreciam a sua anatomia. O Melhor medicamento para o que aflige

Ìwọrì Ọ̀ṣà Iré: Uma Transformação conduz Abundância. (Este Ọdú fala da necessidade em trabalhar em meio a resistência e seguir a sabedoria de Ifá).

Ìwọrì Ọ̀ṣà Ìbì: Um Conflito conduz a enfermidade mental. (Este Ọdú fala das consequências negativas de fugir de suas responsabilidades).

Ìwọrì Òṣà

Iworibosa adifafun baba ajagunan elese olofin amego agboni alogun gbogbo aye olofin ala merere kaferefun obatala, lodafun Ọdú.

88 Ọ̀ṣà Ìwọrì

II II
I I
I I
I II

Esse Ọdú fala de boa sorte excepcional. E também explica a posição sagrada do Ìgún em Ifá.

Observação ocidental: O cliente irá encontrar sucesso material através de ação espiritual.

Conta-se que nesta época, a esposa de Kaa não conseguia se engravidar e foi se consultar com Ifá para saber o melhor caminho para superar aquela dificuldade que tanto lhe incomodava.

A saída de Ọ̀ṣà Ìwọrì indicava que ela se engravidaria após o Ẹbọ e cuidar de seu comportamento, especialmente não mentir para o seu marido. Eles

prontamente fizeram o Ẹbọ e, ao chegar em casa, seu marido a indagou sobre os tipos de mentira que ela vinha tendo para com ele. E, qual não foi o seu susto, quando ela assumiu que realmente mentia para ele dizendo que quando tinha dor de cabeça, dizia que era dor de barriga e assim por diante, fazendo com que seu esposo sempre cuidasse de algo diferente do que ela de fato sentia. Assim feito, logo se engravidou e teve filhos.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode ser mentiroso.
Deseja ter filhos.
Precisa mudar comportamento
Não deve ficar testando o seu(a) companheiro(a).
Está perdendo tempo com besteira.
Precisa ser verdadeiro até nas pequenas coisas.
Vai ser perturbado.
Está fugindo da realidade.
Diz uma coisa e faz outra.

Aqui os favores feitos podem custar à vida.
Assinala prestou um favor e por este motivo vive assustada, pois sabe que pode perder tudo o que possui.
Tem que agir na legalidade para não fracassar na vida.
Tem que agradar Ẹṣù oferecendo-lhe frutas.
A pessoa é perseguida por um espírito ao qual falta uma perna.
Assinala desenvolvimento natural.
A pessoa está sempre sendo perseguida por Ìkù e, por este motivo, tem que fazer Ẹbọ constantemente.
Em Ọrọgbọ avisa que a pessoa está a caminho da morte.
A pessoa não pode cometer deslizes para não ser assassinada.
Aqui a mulher se uniu aos seus próprios inimigos e todos aproveitaram para lhe fazerem algum mal.
Para que a pessoa viva bem tem que viver mentindo para seus amigos.
Este Ọdú anuncia que uma bênção vem para você da apresentação de suas cores verdadeiras. Use muitos lenços de seda ou demonstre abertamente os seus sentimentos. Cuidado porque certas pessoas poderão amaldiçoá-lo por entregar-se totalmente por ideais “inferiores” aos delas. E daí? Elas só estão

com ciúmes, porque você tem suas próprias ideias e as coloca na prática. Evite essas pessoas.

Ọ̀ṣà Ìwọ̀rì Iré: Uma mudança súbita conduz a uma Transformação. (Este Ọdú fala de riqueza inesperada, especialmente abundância que vem como resultado de alguma forma de empreendimento ou criatividade).

Ọ̀ṣà Ìwọ̀rì Ìbì: Uma mudança Súbita conduz a conflitos. (Este Ọdú fala das consequências negativas do fracasso para seguir tabu).

Ọ̀ṣà Ìwọ̀rì

Osawo abati edeyela minimu adifafun etu tinsona olu bebe akuko abo lebo osawo iwori wo ale adifafun aleiyo atena soki.

89 Ìwọ̀rì Ìká

II II
I I
II I
II II

Esse Ọdú adverte contra roubo e violência.

Observação ocidental: O foco do cliente é monetário em um momento em que novos relacionamentos ou níveis de um relacionamento corrente oferecem grande oportunidade.

Ìwọ̀rì Ìká não conseguia ter filhos e as pessoas começaram a debochar dela e isso a deixava muito triste. Um dia ela foi visitada por uma amiga que quis saber porque ela se sentia tão mal. Ìwọ̀rì Ìká lhe disse que se considerava uma mulher boa, mas não conseguia saber o motivo de sua falta de sorte. Prestativa, a amiga de Ìwọ̀rì Ìká a levou para se consultar com o Bàbàlàwọ̀ e Ifá lhe disse que em breve ela se engravidaria, bastava fazer o Ẹbọ e não perder a esperança. Quatro meses depois do ebo, a menstruação de Ìwọ̀rì Ìká não veio e ela acabou ficando grávida e a sua felicidade finalmente chegou.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa de filhos para completar a felicidade;
Aguarda bênçãos há muito tempo;
Não pode se acomodar e aceitar as dificuldades como algo sem saída;
Deve ter sempre esperança, pois tudo é possível para Ọlọdùmàrẹ;
Vai ter filho, se fizer o Ẹbọ.

A muita disputa na vida do cliente.
Este é um signo de infelicidade conjugal e de tragédias passionais.
A curiosidade pode levar a perdição.
Para obter dinheiro e fortuna, tem que fazer Ẹbọ com cinco galinhas que são ofertadas á Òṣùn.
A pessoa gosta de caçar.
Quem mata com ferro, morre pelo ferro.

Disse Ifá: Quando o homem sai de casa, a mulher pode colocar para dentro outro que desfruta do que é seu come do melhor que possui e do fruto de seu trabalho.

A pessoa possui um sexto sentido muito desenvolvido que lhe avisa de muitas coisas, mas deve reprimir sua curiosidade, pois está lhe poderá causar sérios problemas.
Possui muita habilidade com os pés, podendo ser bailarino ou um excelente atleta.
A mulher de um amigo calunia a pessoa só por despeito e pro que esta pessoa não lhe demonstra nenhum interesso. Tenha muito cuidado para passar por este tipo de problema, e se for inevitável, haja com muita serenidade e equilíbrio para que as coisas não se agravem em demasia.
Se for mulher, seu marido descobrirá que está sendo traído e tentará matá-la.
Muito cuidado com aventuras extraconjugal, pois disto poderá surgir uma gravidez que pode ocasionar sua morte de forma violente.
Faça-lhe o bem que Òṣùn haverá de retribuir.
Este e um signo de roubos e perdas. Não frequentes lugares perigosos, pois pode ser preso a qualquer momento e ter sérios problemas com a justiça. Este Ọdú profetiza uma bênção para você que resulta de um desafio físico. De uma disputa. Tenha consciência de que a febre é apenas um sintoma da

enfermidade. Cuidado porque uma doença maior pode ser a verdadeira maldição. Evite as coisas que fazem com que você tenha problemas de estômago.

Ìwọrì Ìká Iré: Transformação conduz aumentou poder (Este Ọdú fala do valor de fidelidade).

Ìwọrì Ìká Ìbì: Transformação conduz para impróprio Comportamento (Este Ọdú diz se esta pessoa é um ladrão que eles serão pegos).

Ìwọrì Ìká

Iworitrupon eiyele, eko enigere eiyele adakoi eiyele, lebo owunko lebo, maferefun olokum ala ati aleyo.

90 Ìká Ìwọrì

II II
I I
II II
II II

Esse Ọdú adverte sobre as repercussões de atos malévolos. Também fala sobre proteção dos entes familiares contra a disseminação de enfermidade.

Observação ocidental: O caminho mundano do cliente está bloqueado por cólera.

Asake alagbere é uma mulher de muitos homens, mas que não conseguia se engravidar e foi se consultar com Ifá como conseguir reverter a situação. Foi prescrito Ẹbọ e aconselhada a deixar o caminho da prostituição. Ela fez Ẹbọ e logo se engravidou. Mas, como ainda estava viciada, resolveu voltar a procurar homens e estragou a gravidez, perdendo o filho. Desesperada, procurou novamente o Bàbàlàwọ e Ifá novamente aconselhou a deixar a vida que levava. Ela fez Ẹbọ novamente e logo se engravidou novamente.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode ser promíscuo;
Caminho de morte para quem for prostituto;
É quem está estragando suas coisas;
Quer ter filho e precisa fazer Ẹbọ para conseguir.

E Ọdú de Àbìkù.
Foi este Ọdú que dotou os morcegos de o sistema de orientação que possuem e que permite que voem no escuro sem esbarrar em qualquer obstáculo.
Assinala que a pessoa tem uma coisa que vai e vem de forma inconstante.
Tudo o que a pessoa construiu com as mãos, destrói com os pés.
Não deve esperar agradecimento pelos favores que faça.
Tem que ter muito cuidado para não sofrer queimaduras nas mãos.
Este Ọdú profetiza uma bênção que surge de uma paixão ardente e destrutiva. Cuidado para que suas atividades artísticas não se transformem em devoradoras, e você não se encontre amaldiçoando intimamente a voracidade de sua própria besta. Evite que essas atividades o consumam por maus propósitos.

Ìká Ìwọrì Iré: Aumento de poder conduz a uma Transformação. (Este Ọdú fala da habilidade de afirmação para curar enfermidade física).

Ìká Ìwọrì Ìbì: Aumentou de poder conduz a conflitos. (Este Ọdú fala das consequências negativas do comportamento destrutivo).

Ìká Ìwọrì

Iká Ìwọrì ilori ika iogifun maferefun Iyẹmànjá adifafun Orunmilá maferefun Ọsun.

91 Ìwọrì Ọtùrùpọn

II II
II I
I I
II II

Esse Ọdú fala sobre gravidez bem sucedida e da transformação de situações nocivas em sucesso através de sacrifício.

Observação ocidental: O "nascimento" espiritual ou emocional irá trazer fim a medos mundanos.

Ọlọ̀ṣùndè é filha de Òṣùn. Quando ela nasceu os pais fizeram Ẹsẹntàìyẹ (consulta realizada com o pé que a criança usa para chegar à terra e saber qual o seu destino) e descobriram que ele era Ọmọ Òṣùn e, portanto, deveria ser fiel e cuidar este Ọrìṣà, tendo consigo o abọ Òṣùn (a água é a folha/erva de Òṣùn), levando sempre Òṣùn a sério. Eles fizeram tudo e as coisas ficaram muito bem. Mas, tempos depois, ela começou a abandonar Òṣùn e até passou a usar seu pote para cozinhar. Logo, as crianças começaram a ficar doentes e sua casa ficou muito quente. Ela foi se consultar com Ifá que lhe informou que ela havia esquentado Òṣùn e lhe prescreveu Ẹbọ.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Tem que cuidar de Òṣùn (que pode ser dela ou de qualquer outra pessoa da família);
Òṣùn precisa estar sempre em lugar frio;
Precisa seguir seu destino trazido do céu, sem menosprezar nada.

Sempre que surja este signo, oferece-se Adie para Ọrùnmìlà.
Se a pessoa vê coisas entranhas que lhe atacam os nervos na casa onde vive, deve mudar-se imediatamente para outro local.
A pessoa não deve tomar muito sol.
Não se deve ter goteiras terem em casa, o telhado deve ser sempre restaurado.
Determina envolvimento com uma mulher que tem tudo na vida, mas que foi abandonada por outro homem.
Determina uma viagem cheia de dificuldades, mas com o auxílio de Ẹṣù, a vitória será obtida.
As noites são sempre longas, parecendo intermináveis.
A pessoa é adepta de outra religião onde é muito querida e reconhecida.
A pessoa alimenta sonhos impossíveis de serem realizados.
E preciso muito cuidado para não ser expulso do local onde trabalha ou onde

vive.
Prenuncia filhos gêmeos.
Tem que tratar os filhos com igualdade e encaminhá-los nas coisas dos Ọrìṣà.
O bem está na casa da pessoa.
Tem que fazer Ẹbọ em casa para que todo o bem ali penetre e ali permaneça.
Este Ọdú se refere a uma bênção que vem do ato de acender um fogo debaixo de alguém ou de algo. Cuidado para que, ao respirar a vida na cinza ardente, você não a apague completamente. Não amaldiçoe as cinzas agonizantes. Evite brincar com fósforos.

Ìwọrì Ọtùrùpòn Iré: Transformação conduz Prevenção de enfermidade. (Este Ọdú fala da necessidade em se fazer Ẹbọ para assegurar a saúde de uma criança que está por nascer).

Ìwọrì Ọtùrùpòn Ìbì: Uma transformação conduz a enfermidade. (Este Ọdú fala das consequências negativas do fracasso em se seguir a orientação de Ifá).

Ìwọrì Ọtùrùpọn

Iworitrupon eiyele, eko enigere eiyele adakoi eiyele, lebo, lebo owunko, olokum maferefun ala ati aleyo.

92 Ọtùrùpọn Ìwọrì

II II
I II
I I
II II

Esse Ọdú fala de morte resultante da falta de cumprimento do sacrifício prescrito.

Observação ocidental: O cliente está se preocupando demais acerca de um novo filho ou negócio.

Titilade era um pescador que foi se consultar para saber se ficaria rico, realizando o seu trabalho. Ifá disse-lhe que via vitória em pouco tempo em seu

caminho e advertiu-lhe para fazer Ẹbọ para que pudesse receber e desfrutar da riqueza que estava por chegar. Contudo, Titilade desconfiou do Bàbàlàwọ̀ e não fez o Ẹbọ. Certo dia, ele foi pescar e ao jogar o arpão, logo sentiu que tinha conseguido alçar um peixe e quando puxou, percebeu que tinha pego uma quantidade de peixe tão grande que certamente ficaria rico, mas a força dos peixes foi mais forte do que a dele e Titilade acabou caindo no mar e morrendo.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode ser teimoso.
Não pode ser "mão de vaca" e economizar dinheiro a ponto de não fazer o Ẹbọ.
Não pode se proteger a ponto de cegar-se.
Precisa deixar que as pessoas desfrutem um pouco do que é seu.
Tem que ser generoso.
Precisa ficar atento para não morrer de bobeira.
Não pode ter cabeça dura.

Quando sai numa consulta indica que a pessoa tem que fazer iniciação em Ifá.
A pessoa tem que assentar Ọrìṣà antes de fazer Ifá caso contrário passará por muitos problemas na vida.
Este Ọdú assinala vida curta.
O cuidado com presentes pode vim um feitiço de morte.
Por este Ọdú fala tudo o que existe no interior do corpo humano.
Assinala a morte de alguém de casa antes que transcorra um ano.
A pessoa tem que sair de onde vive ou de onde trabalha.
Seu cônjuge tem que ser religioso.
Não deve viajar nem sair muito de casa existe alguém que espera o momento para matá-la.
- Este Ọdú diz que uma bênção vem de uma paixão que aumenta e diminui novamente. Cuidado para nesse ínterim, você não perca toda a esperança e fique lamentando o fato de que a disposição louca nunca mais se levante e brilhe novamente. Evite ficar tentando a sorte.

Ọtùrùpọn Ìwọrì Iré: Enfermidade conduz a transformação. (Este Ọdú fala da necessidade em proteger a saúde de crianças).

Ọtùrùpọn Ìwọrì Ìbì: Enfermidade conduz para um conflito. (Este Ọdú fala de doenças causando visões desacertadas).

Ọtùrùpọn Ìwòrì

Ọtùrùpọn ada wene fun alobe tisoyo owo ipoemga gida me fa adifafun baba olojo lebo eileye, akuko lebo oturukpon iwori adakino adifafun iwori ire adakino.

93 Ìwọrì Ọtùrà

I II
II I
I I
I II

Esse Ọdú fala sobre desarmonia familiar.

Observação ocidental: Os clientes estão tendo problemas com seus filhos. Percebendo eles isso ou não.

Antes de partir do Ọrùn, Ẹdàn e Ọlùnọrọ fizeram uma consulta para saber se seriam bem vistos, ou seja, se teriam IYI (prestígio). Eles são Àbọmì, isto é, espíritos em forma de homem que vêm em missão de auditar a Terra e precisam que cumprir a missão a contento. A saída deste Ọdú indicou ire para eles, foi prescrito Ẹbọ e passado um Ìlọ de que eles deveriam sempre cuidar de Ẹṣù. O Ẹbọ foi feio a contento e, agradado por eles, Ẹṣù já ia sempre à frente para preparar a chegada de Ẹdàn e Ọlùnọrọ. Assim, o ase chegava a todos por meio deles.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa aprender a receber visitas, pois nunca se sabe que imole ocupa o corpo da pessoa que chega à sua casa;

Deve agradar Ẹṣù para que ele abra os seus caminhos e torne sua tarefa mais fácil de ser cumprida;
Precisa se preparar para cumprir missão importante.

Disse Ifá: A ostra só abre a boca para comer.
Disse Ifá: A cabeça tropeça com os pés, pense antes de falar e olhe os lugares onde pisa.

Disse Ifá: A beleza atrai a boa sorte.

Este e o caminho do curioso.
A pessoa e inconformada.
Num momento de descontrole pode agir com violência e destruir sua felicidade.
Tem que ter um patuá feito com uma pata de veado.
Assinala a troca de cabeça de duas irmãs.
Cuidado com acidentes em casa ou na rua.
Tem que fazer festas para os Íbẹjí e agradar sempre á Òṣùn para prosperar na vida.
Neste Ọdú, para que se fique sempre em Ire, é preciso cercar-se de coisas boas e bonitas.
E preciso falar pouco, só o indispensável.
Para não sofrer decepções, não se faz nada sem antes consultar Ifá.
Assinala um grande desgosto relacionado á uma mulher grávida.
Uma surpresa desagradável está em seu caminho.
Sofrimentos ocasionados por um problema na perna esquerda.
Este Ọdú fala de uma bênção que vem depois de tudo dito e feito. Seja cuidadoso ao assumir que apenas porque alguma coisa falhou, ela perdeu toda a sua importância e influência. Não amaldiçoe as figuras populares, para que mais tarde elas não se transformem em ícones. Evite falar mal de quem já morreu.

Ìwọrì Ọtùrà Iré: Uma transformação conduz a Visão Mística. (Este Ọdú fala do valor de iniciação).

Ìwọrì Ọtùrà Ìbì: Uma transformação conduz a ilusão. (Este Ọdú fala das consequências do fracasso em apreciar bondade e beleza e a possibilidade de

comportamento autodestrutivo).

Ìwọrì Ọtùrà

Iwori otura igi, igi myo adifafun koloko iyebefa tiroke, ya lampe sango aroni yro eleripim orunmila lorugbo

94 Ọtùrà Ìwọrì

II I
I II
I I
II I

Esse Ọdú fala de não agir impetuosamente, como se todas as coisas boas estejam em nosso caminho.

Observação ocidental: O cliente não deve aceitar de cara a primeira oferta.

Sem conseguir ter filhos, Ọbọ (macaco) foi se consultar e foi aconselhado para fazer Ẹbọ e cuidar de Ọrìṣà Ọkẹ (das alturas), inclusive agradecendo a Este por ter filhos. Ele fez a oferenda e teve os filhos e os levou para cima da árvore para agradecer Ọrìṣà Ọkẹ. Seus filhos nascem no chão e depois são ensinados a subir nas árvores.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode ser agradecido nem descumprir compromisso;
Deve logo voltar para agradecer a alguém que o ajudou;
Precisa cuidar de Ọrìṣà Ọkẹ, pedindo a ele o que precisa e deseja.

Indica que a pessoa tem problemas com a memória, com ás visto e com o estômago.
A pessoa é teimosa, desobediente e fanfarrona.
Pela desobediência se perderá e somente Ọrùnmìlà poderá salva-la.
Considera-se muito poderosa e abusa dos mais fracos que um dia em conjunto, lhe darão o que faz por merecer.

Se a casa da pessoa foi destruída pelos ciúmes e pela incompreensão, se acaso voltar a viver com seu cônjuge, deve fazê-lo em outra casa e longe das pessoas que contribuíram para sua ruína.
Tem que abrir as torneiras e deixar que a água corra em quantidade.
Quando Este Ọdú prediz uma bênção que vem de extinguir o fogo. Cuidado para que, em seus esforços para apagar as chamas, você não se aflija com queimaduras leves. Na verdade, evite brincar com fogo em qualquer circunstância. O melhor medicamento para o que aflige

Ọtùrà Ìwọrì Iré: A Visão Mística conduz à transformação. (Este Ọdú fala da necessidade em se fazer algum tipo de trabalho voluntário para atrair boa sorte).

Ọtùrà Ìwọrì Ìbì: Auto ilusão leva a conflitos. (Este Ọdú fala das consequências negativas da impaciência).

Ọtùrùpọn Ìwọrì

Ọtùrùpọn ada wene fun alobe tisoyo owo ipoemga gida me fa adifafun baba olojo lebo eileye, akuko lebo oturukpon iwori adakino adifafun iwori ire adakino.

95 Ìwọrì Ìrètè

I II
I I
II I
I II

Esse Ọdú sobre iniciação em Ifá como um modo de melhorar a vida.

Observação ocidental: O cliente deve considerar seriamente sua iniciação.

Ọrùnmìlà dormiu e recebeu sinais de que os Àjọgùn (espíritos negativos) entravam em sua casa e levava seus filhos. Rapidamente, ele consultou o oráculo e Lhe foi aconselhado a cuidar de seu Ọrí e deixar de ser pão-duro e fazer sua festa de Ọrìṣà.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa deixar de ser pão-duro e fazer a festa de seus Ọrìṣà;
Tem que, pelo menos uma vez ao ano, fazer uma festa em forma de agradecimento.
Deve cuidar bem dos Ọrìṣà que possui.

Disse Ifá: O galo pica o frango porque reconhece nele um futuro rival.

Quando o Àwọ encontra este signo consultando para si próprio, significa que vem alguém de Ọbàrà fazer Ifá e que tem que ser feito um Ẹbọ.
E um Ọdú de caprichos.
O homem em maturo mata a mulher jovem quando este tenta abandoná-lo determina proteção de Ọlọkùn e de Ọṣùn.
Fala de um homem de mau caráter que depois de abandonar sua própria casa, pretende voltar para continuar maltratando sua mulher e seus filhos.
Assinala chegada de dinheiro, provavelmente através de alguém vindo do interior.
Existe um Ẹgùngùn que acompanha a pessoa, fazendo-se passar por bonzinho, mas que de bom não tem nada.
E preciso fazer Ẹbọ para livrar-se de sua má influência.
A preciso ter muito cuidado para que alguém que detesta a pessoa, não recolha a poeira de seu rastro.
Este e seu ponto vulnerável.
Assinala a presença de parasitas intestinais.
Este Ọdú fala de uma bênção que surge de pegar em armas para tomar rapidamente o espaço. Cuidado ao se levantar por seus direitos para não violar os direitos dos outros. Tenha muito cuidado, pois assim eles não terão motivo justo para amaldiçoar você em sua presença. Evite menosprezar os outros.

Ìwọrì Ìrẹtẹ Iré: Transformação conduz a Determinação. (Este Ọdú fala da

necessidade para transformar todo o comportamento de negativo).

Ìwọrì Ìrẹtẹ Ìbì: Conflito conduz a teimosia. Leis do efeito em ego de comportamento negativo.

Ìwọrì Ìrẹtẹ

Ìwọrì erete adae ebi osu dudu ekun fibi kuruma tele ija iri soek adifafun akuko mokekeje eko tolofe aniake omo olokum, logbo awo eranko eiye sagobo aluko inika ni eja oko abele ikoko eji adiffun Elegbara.

96 Ìrètè Ìwọrì

II I
I I
I II
II I

Esse Ọdú adverte contra intrigas e fala da pratica de Ifá para uma vida próspera.

Observação ocidental: Paciência ao invés de raiva ou frustração irá produzir sucesso material.

Agbe vendia Ìlẹkẹ no mercado Ejibo Mekun, mas era muito invejado porque era quem mais faturava, de modo que, certo dia, resolveram conspirar contra ele e foi pedir Ìkù para Àgbè. Ao chegar o dia, Àgbè sonhou e não gostou do que viu e foi consultar o oráculo e prescreveu Ẹbọ, para ter vida longa. Foi dito para durante 7 dias ele não sair de casa. Quando ele estava fazendo o Ẹbọ, foi pedido também para Àgbè cuidasse também o elegbe dele. No dia que Ìkù chegou o mercado foi direto na barraca de Àgbè, que não estava. Ìkù ficou aguardando por ele por seis dias, quando Ìkù já estava irritado porque Àgbè não chegava. Àgbè também ficou irritado e resolveu ir trabalhar. Quando ele estava entrando no mercado, foi avisado que Ìkù o estava procurando e Ìkù foi atrás dele, mas Àgbè entrou na casa de sua mãe que produzia Àrò (pote de tingir roupa) e ele entrou dentro do pote e se livrou de Ìkù que jamais imaginava que ele poderia estar ali. Quando Ìkù foi embora, a mãe perguntou

porque ele era tão teimoso. Àgbè ficou azul por causa da tinta e voltou ao mercado e ninguém mais o conhecia.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deve ser cuidar porque está sendo perseguido;
Precisa dar ouvido aos sinais;
De ser obediente e evitar frequentar o lugar onde sempre vai;
Precisa cumprir o resguardo até o fim;
Vai passar por apuros;
Precisa se cuidar espiritualmente porque seu sucesso está despertando a fúria dos invejosos dele.

Assinala que existe gente trabalhando ás escondidas para roubar uma mulher.
Tudo o que entra na casa do Bàbàlàwọ, é Ọrùnmìlà quem leva.
Aqui nasceu a economia e as agências bancárias.
Falam a os espíritos dos caboclos, deve-se oferecer-lhe flores.
O filho de Ọbàtàlà era muito desobediente.
Este Ọdú indica que a pessoa tem que fazer Ifá.
Aqui os homens descobriram o compasso e os esquadros para aperfeiçoarem circulam e o quadrado.
A pessoa será sempre perseguida pela inveja e pela traição.
No seu quadro espiritual existe um Ẹgùngùn cujo fundamento ninguém jamais conseguirá decifrar, pois, cada vez que se apresenta, o faz de forma diferente.
A pessoa se enamora de alguém que possui defeitos físicos ou morais e isto provoca muito comentários negativos.
A mulher para quem saia este Ọdú sofre a influência de prostitutas que já morreram e que fazem com que seja desmazelada consigo mesma.
A pessoa não deve maltratar á nenhuma menina que esteja debaixo de seu domínio ou de seu marido.
Neste caminho os pais isolam suas filhas do mundo para que ninguém as veja nem as namorem, quando o pai assume esta atitude.
A filha se vai com o primeiro que aparece.
Neste Ọdú em que a mulher vai da Ẹbọrì em seu esposo, não pode realizar nenhum tipo de trabalho doméstico em sua casa. Este Ọdú diz que uma bênção dessa magnitude tem de vir por certo preço. Seja cuidadoso para não dar muito nem pouco – porque ambos os gestos terão somente maldições no final.

Portanto tenha equilíbrio. Evite as más interpretações.

Ìrẹtẹ Ìwọrì Iré: Determinação conduz a transformação. (Este Ọdú fala da necessidade em se preparar para sérios conflitos e a necessidade em seguir a orientação de Ifá).

Ìrẹtẹ Ìwọrì Ìbì: Teimosia conduz a conflitos. (Este Ọdú diz que um sério conflito deteriorará a vida desta pessoa).

Ìrẹtẹ Ìwọrì

Ireteyero orunmila lorugbo to iban esu telebo ibo kolo baba olorun baba adukpe to iban esu

97 Ìwọrì Ọṣẹ

I II
II I
I I
II II

Esse Ọdú sobre transformar desgraça em sucesso.

Observação ocidental: Mulher de meia idade podem engravidar.

Ọrùnmìlà, Ṣàngò, Aje ati Obailu (rei da cidade) foram se consultar com o Bàbàlàwọ para saberem como ter prestígio e ase em suas bocas. Foi prescrito o Ẹbọ que Eles fizeram imediatamente. Com isso, eles se tornaram grandiosos e tornaram senhores de seus elementos e forças. Quando se consulta o oráculo, por exemplo, se faz silêncio para ouvir com atenção o encanto de Ọrùnmìlà. Ninguém fala junto com o trovão, devido ao seu ase. Ninguém fala enquanto se conta dinheiro. Todos tiveram prestígio porque fizeram por onde merecê-los, afinal, “é de graça que se consegue o desprestígio, mas é com dinheiro que se compra prestígio”. O prestígio precisa ser retribuído pelo prestigiado.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deseja ter prestígio ou manter o prestígio conquistado;
É ou será pessoa de grande influência;
Deve fazer por onde merecer o prestígio que está almejando.

Disse Ifá: Por pouco que se tenha, sempre existe alguém que se sentiria muito feliz se tivesse tudo isto.

Ensina que uma só cabeça não pode governar duas terras separadas.
Os filhos não devem ser criados de vontades e sem disciplina para que não se prejudiquem quando crescerem.
Não se deve ser dominado pela ambição, aqui está à perdição deste signo.
Se os seus filhos não vivem em sua companhia, procure saber se a pessoa com quem estão não os está maltratando.
Tem que cuidar muito de seu trabalho, pois sempre existem pessoas invejosas tentando prejudicá-lo neste setor.
Aqui a mulher, por vaidade, apaixona-se por si mesma.
Existem possibilidades de haver erro em relação ao Santo da pessoa.
Se a mãe da pessoa já for defunta, seu espírito está sempre empenhado em protegê-la, deve-se rezar sempre por estar alma bondosa.
Se for homem: Existe uma mulher mais velha interessada na pessoa e que saindo rica, pode lhe proporcionar muita felicidade.
Cuidado com uma mulher que frequenta sua casa que pode lhe proporcionar muito desgosto.
Cuidado com uma pessoa que manca.
Esta pessoa faz o que pode para prejudicá-lo.
Este Ọdú fala de uma bênção que se expande sobre você. Cuidado para que ela não varra você e o leve embora ao mesmo tempo. Não se amaldiçoe depois por haver não tomado a Mãe Natureza como certa. Evite a crença de que o mar calmo não pode se tornar repentinamente perigoso.

Ìwọrì Ọ̀ṣẹ̀ Ire: Transformação conduz à Abundância. (Este Ọdú fala sobre recuperar a esperança como base de movimento em direção a abundância).

Ìwọrì Ọ̀ṣẹ̀ Ìbì: Conflito conduz a cobiça. (Este Ọdú fala das consequências negativas de não saber orçar recursos).

Ìwọrì Òṣè

Iworibose adara eni are o, o finlami ewe o aja erin mape oro tile ori ifa afe ile afé eja.

98 Ọṣẹ Ìwọrì

I II
II I
I I
II II

Esse Ọdú fala de poder e grandeza, porém adverte que o mau emprego desses pode destruir o lar ou família.

Observação ocidental: Muito tempo ou ênfase no trabalho está ameaçando o relacionamento e a família do cliente.

Oniwemu passava por período de dificuldade e foi se consultar para saber o que precisava fazer para melhorar a sua vida. Foi dito pelo Bàbàlàwọ que tinha vitória, mas o advertiu de que não podia ser mão fechada e lhe prescreveu Ẹbọ. Certo dia, ele estava em casa com a esposa e pediu para ela ir comprar feijão para os dois. Quando o feijão estava quase pronto, Ìkù chegou em sua casa e precisava almoçar também. Oniwemu pediu a esposa para abrir a panela de feijão, entrou dentro e pediu para avisar que ele não estava. Foi exatamente o que a sua esposa fez. Quando Ìkù chegou e perguntou por Oniwemu e sua esposa disse que ele tinha saído e Ìkù disse que ia aguardar até a sua volta. Enquanto conversavam, no entanto, Ìkù viu a fumaça saindo da panela e perguntou o que estava dentro e a mulher disse que não era nada pois não tinham o que comer. Irritado, Iku usou de seu poder para trancar a panela e jogou praga para que o que estava dentro se estragasse. Depois que Ìkù foi embora, com muito esforço, conseguiram tirá-lo de dentro, mas já estava todo estragado de muita ferida.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode ser mão-dura;
Será testado por alguém de muito poder, que poderá estragar tudo de sua vida;

Não pode negar, em nome da dificuldade;
Precisa saber que sua dificuldade vem da incapacidade de compartilhar;
Não pode ficar rico, para ajudar os outros;
A saída encontrada neste Ọdú, pode atrapalhar muito a sua vida.

Não se respeitas os Ọrìṣà a nada nem a ninguém o único objetivo é a obtenção de poder material e financeiro.
As pessoas deste Ọdú não dão assistência nem atenção aos seus pais e só se lembram deles quando precisam de alguma coisa.
Assinala bruxarias e atitudes violentas.
Dividas com Òṣùn ou com outro e destruição do lar, a vaidade é o maior Ọrọgbọ deste Ọdú.
A pessoa tem que aprender a respeito os pais, os Ọrìṣà e os mais velhos na religião.
Tem que ser mais humilde e agradecido para não se perder na vida.
Neste Ọdú foi construída a porta do céu.
Tem que respeitar seus semelhantes para não serem desprezados por todos.
Este Ọdú fala de uma bênção por um teste ácido. Você ainda pode ter de caminhar sobre as águas! Cuidado com aqueles que querem mais de você do que você pode dar a eles, para que eles não empurrem você para tão longe, tão rápido e tanto. Evite punir-se a si mesmo. O

Ọṣẹ Ìwọrì Iré: Abundância conduz Transformação. (Este Ọdú fala da necessidade de seguir orientação dos antepassados para ter fama e fortuna).

Ọṣẹ Ìwọrì Ìbì: Cobiça conduz a conflitos. (Este Ọdú fala das consequências negativas do fracasso em seguir a orientação dos antepassados. Fala também da possibilidade de ser conquistado por inimigos).

Òṣè Ìwọrì

Òṣè paure yeye re yewara omi abause lu ofito moja ladafun ose paure

99 Ìwọrì Ọfùn

II II
I I

II I
I II

Esse Ọdú fala sobre melhorias nos negócios e sucesso.

Observação ocidental: As preocupações monetárias ou comerciais do cliente irão logo desaparecer.

Parakoyi é um Bàbàlàwọ, cuja esposa não conseguia ter filhos. O oráculo prenunciou positividade para sua mulher engravidar, prescreveu Ẹbọ e pressagiou o Ìlọ: ele deveria enterrar o egoísmo. Ele ouviu tudo e fez o Ẹbọ. Parakoyi era muito sábio, mas não ensinava nada a ninguém. Seu egoísmo era tanto que ninguém sabia nem onde ficava a sua fazenda, seu herbário e suas terras. Logo ele teve seus filhos, mas morreu em seguida e sua esposa estava passando por muitas dificuldades, pois não sabia onde ficava nada. E foi devido ao seu egoísmo que tudo que ele não ensinou enquanto vivo teve que ser passado para a esposa por meio de sonhos, chegando ao ponto de fazer um filho espiritual na esposa que teve problemas na hora do parto, levando-a a morte. Desta forma o Bàbàlàwọ usou sua própria mão para se destruir e nem seus filhos encontraram quem cuidasse deles, pois ninguém os queria. Foram seus colegas Bàbàlàwọ que tiveram que tomaram seus filhos para cuidar e passaram a receber sua ajuda.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa trabalhar o desapego e egoísmo;
Se não mudar logo o comportamento se arrependerá tarde demais;
Precisa ser generoso e seus parentes, especialmente filhos, precisam saber onde se encontram as suas coisas;
Gostaria de ter filhos;
Precisa se abrir mais para com seus familiares.

Nasce o rancor de alguns filhos por seus próprios pais, por coisas feitas no passado.
A pessoa transforma-se num verdadeiro monstro e não perdoa qualquer coisa lhe façam por banal que seja.
Três coisas boas estão em seu caminho, mas é preciso ter cuidado para não ser

preso antes de poder desfrutá-las.
Se a mãe da pessoa já for morta, seu espírito está sempre rogando pelo filho.
Alguém tem vontade de matar a pessoa e vive planejando neste sentido.
O prazer proporcionado pelo sofrimento alheio pode ser revertido no próprio sofrimento pelo resto da vida, a pessoa tem que procurar livrar-se deste mau sentimento e aprender a sentir piedade de seus semelhantes.
Cuidado para não pagar pelos erros dos outros.
Este Ọdú indica que quando a mulher estiver grávida e as condições em que vive não são propicias, fará tudo par livrar-se da gravidez, mesmo que isto possa lhe custar à vida.
Assinala problema no útero que podem provocar abortos.
Fala do pai que impediu que sua filha se relacionasse com um jovem Àwọ, filho de Ìyèmànjà.
Este Ọdú prediz uma bênção que está surgindo das vozes silenciosas que continuam chamando seu nome. Cuidado! E seja ainda mais cuidadoso para que suas vozes não estejam justificando um erro com um acerto; para que você não termine sendo amaldiçoadas por aquelas outras vozes ainda têm volume suficiente para serem ouvidas em público. Evite os relacionamentos incestuosos a todo e a qualquer custo.

Ìwọrì Ọfùn Iré: Transformação conduz a milagres. (Este Ọdú fala da possibilidade de uma nova relação).

Ìwọrì Ọfùn Ìbì: Conflito conduz a deficiência orgânica. (Este Ọdú fala das consequências do fracasso em criar uma relação saudável).

Ìwọrì Ọfùn

Iworiofun iwori iwofun iwori tesofun oba iwori fara inle rere bobofun seru, seru adifafun obini olomu, tiriko kodon adepenite omo olokum oni obini sokun inle onika olokum wagbi ni omobini omotitum okeke oba iya omologu akere sopotu ekolo olokum lodafun olokum

100 Ọfùn Ìwọrì

II II
I I
I II
II I

Esse Ọdú explica que o uso correto do dinheiro assegura realização na vida.

Observação ocidental: Questões monetárias podem causar controvérsia emocional.

Nada de Larolaro estava dando certo, apesar de ele ser iniciado para Ọrìṣà e ele foi se consultar com um Bàbàlàwọ. Ao sair este Ọdú, o Bàbàlàwọ lhe advertiu que ele precisava fazer Ìgbọdù, porque só lá ele ia conseguir fazer seus pedidos e conhecer seus ẹwọ. Ele fez ebe e, seis meses depois, tudo ficou bem na Larolaro.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa fazer Ifá, indo até o Àtẹfá;
Mesmo sendo iniciado em Ọrìṣà, precisa ter Ifá;
Está inseguro em relação aos caminhos espiritual;
Não pode se enganar em relação ao Ọrìṣà;
Não pode ter medo de seguir seu caminho espiritual;
As respostas definitivas de seu caminho, vêm de Ifá.

Assinala a perda das faculdades mentais por um trabalho feito.
É o Ọdú do organista, a pessoa tem a música dentro de si.
É Ọdú de muito dinheiro.
Assinala esterilidade na mulher.
Ensina que da mesma forma que os armazéns se encham, também se esvaziam.
Assinala perda de um filho por falta de controle nos maus sentimentos, aqui os filhos herdam os maus sentimentos do pai.
A pessoa tem pretensão a ser mordida por animais.
Fala de gula, é necessário que se coma beba com moderação para, evitar

distúrbios digestivos.
Não deve meter as mãos em nada obscuro.
A pessoa tem o poder em suas mãos.
O pai é culpado pela desgraça do filho.
Tem que se ter muito cuidado com a justiça.
Tem que respeitar os inválidos e os mendigos.
A pessoa se desgraça por sua própria língua.
O homem é muito ciumento, e por isto pode levar seu casamento à destruição, teve uma mulher de cor e desde que a deixou já não goza de perfeita saúde, porque esta mulher lançou lhe pragas e bruxarias.
A mulher não tem filhos e já fez de tudo para conseguir ter um, em sua casa não aviste paz porque seu marido é muito ciumento e está sempre a ameaçando.
Este Ọdú diz que uma bênção resulta da obediência às regras do caminho. Tenha cuidado em seguir por uma rota conhecida e adquirir excesso de confiança nas mentiras atrás da próxima curva. Depois não fique amaldiçoando sua confiança porque algumas coisas nunca mudaram e nunca mudam.

Ọfùn Ìwọrì Iré: Milagres criam transformação. (Este Ọdú fala da habilidade em criar respeito no mundo).

Ọfùn Ìwọrì Ìbì: Deficiência orgânica cria conflito. (Este Ọdú fala das consequências negativas do fracasso em apreciar suas bênçãos).

Ọfùn Ìwọrì

Funi babo woli ka ni gasa asosuwe jebu losifa tajua

101 Ọdì Ìrọsùn

I I
I II
II II
II I

Esse Ọdú adverte contra uma enfermidade na área da cintura ou nádega.

Também prognostica um incremento nos negócios.

Observação ocidental: Uma cliente frequentemente encontrará dificuldades menstruais ou uterinas.

Filha de Eleju, três dias depois de nascida, Abilola foi levada pelo seus pais para fazer o Ẹsẹntàìyẹ, de modo a saber o seu caminho na terra. Ao sair o Ọdú Idin Òṣùn, Ifá indicou que a criança era Ọmọ Ifá e que seu marido seria um Bàbàlàwọ, pois seu caminho era marcado por Ìkù e ele a socorreria no momento necessário. Toda semana Abilola era levada para se consultar, até que ela completou nove anos, quando passou a ir sozinha. Certa vez, numa de suas consultas, o jogo informou que o dia de a criança ficar morando com o Bàbàlàwọ havia chegado. A menina obedeceu e, à noite, Abilola passou mal e desmaiou, mas logo o Bàbàlàwọ interveio e a socorreu. Ela ficou no Ègbè por um ano e depois continuou indo até ficar com a idade de se casar. Quando Ifá a advertiu novamente para ficar no Ègbè, ela pensou que o Bàbàlàwọ estava forçando para se casar com ela que tinha interesse por outra pessoa. Assim, mesmo ficando, à noite, ela fugiu para se encontrar com o namorado. Preocupado, o pai mandou procurar Abilola e seu namorado e trazê-los para a sua casa e explicou novamente para eles os conselhos dados por Ifá, mas eles não queriam saber de nada que pudesse impedir o relacionamento. Assim, ao invés de ir para o Ègbè, ela foi se encontrar com o namorado, mas na hora que foram transar ela desmaiou e morreu.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:
Tem vida marcada por Ìkù e precisa ser seguidor de Ifá para ter vida longa;
Tem que ouvir e seguir os conselhos de Ifá, pois só Ele sabe o caminho de todos na terra;
Não deve desviar de seu destino.

Tem a proteção de Ṣàngọ, foi criada por ele e deve cultuá-lo.
A pessoa trabalha, luta, e depois que chega ao alto, e derrubada por Òṣùn, para evitar que isto aconteça.
Tem que cuidar sempre de Òṣùn e de Ọrùnmìlà.
A pessoa se desequilibra a partir da infância por assistir certas coisas que lhe traumatizam para sempre.
Existe um Ẹgùngùn que os acompanha durante a noite.

São autossuficientes e ninguém é capaz de exercer poder ou domínio sobre eles.
São pessoas altamente espiritualizadas.
Não encontram segurança e nem se prendem a nada.
Devem sempre se deixar guiar pela própria intuição, pois tem um Ẹgùngùn que lhe faz revelações através dos sonhos.
Para os homens, o Ire e viver em companhia de uma filha de Òṣùn e cuidar de Àzáwání.
E preciso cuidado em não manter relações sexuais com efeminadas ou com lésbicas para não serem prejudicadas por um ato de traição.
Neste caminho faz-se Ẹbọ com qualquer coisa.
E um Ọdú de imoralidades.
A pessoa tem maus sentimentos.
Enquanto de dorme o inimigo trabalha.
Este Ọdú fala de uma bênção para o coração. Cuidado para não expor essa sua bênção para que outras pessoas não queiram tirar vantagem de sua sensibilidade. Não perca nem tire sangue.

Ọdì Ìrọṣùn Iré: Renascimento conduz a realização do Potencial. (Este Ọdú fala do crescimento espiritual que conduz a honra e fama).

Ọdì Ìrọṣùn Ìbì: mudança Arbitrária conduz Resistência. (Este Ọdú um fala da possibilidade de contrair uma doença sexualmente transmitida).

Ọdì Ìrọṣùn

Ọdì irÒṣùn awose wewe adifafun ologbo adifafum onan adife okute aiyaju koro adife aja, eyle, lebo ewefa lebo.

102 Ìrọsùn Ọdì

I I
II I
II II
I II

Esse Ọdú fala de uma pessoa que tem um talento para cura e oferece soluções

para concepção.

Observação ocidental: O cliente deve meditar sobre uma carreira diferente.

Elemona era uma mulher leviana (alaybiri) que foi se consultar com um Bàbàlàwọ para saber como conseguir uma pessoa rica para se prostituir. Ifá a aconselhou a fazer Ẹbọ e largar o tipo que de vida que levava, pois corria risco de contrair uma doença e morrer.

Na frente do Bàbàlàwọ, ela disse que havia entendido, mas não fez o ebo, nem tampouco deixou de se prostituir, pois já estava viciada no tipo de vida que levava.

Tempos depois, ela estava numa festa e viu um homem muito rico gastando muito dinheiro. Ela logo cresceu o olho e, sem perder tempo, sentou-se ao seu lado e começou a cortejá-lo. O homem a levou para casa e transaram a noite inteira, mas, no dia seguinte, Elemona se apercebeu que os testículos de seu parceiro estavam enormes e cheios de doenças que haviam sido transmitidas também para ela, que acabou morrendo tempos depois.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa deixar de ser leviano, promíscuo ou mesmo sair de prostituição;
Não pode, nem deve subestimar as mensagens de Ifá;
Não pode ter olho grande;
Deve evitar a mania de querer ter dinheiro fácil;
Precisa mudar o estilo de vida que leva, pois ele poderá acarretar a sua morte.

Por este Ọdú as mulheres assumem o comando.
Este e o berço do amor.
A pessoa é tratada com falsidade.
Tem que ter cuidado em ralação aos lugares aos que frequenta.
E um Ọdú do bem ou mal.
A pessoa tem que cuidar de Ọbàtàlà.
Não deve confiar em ninguém muito menos nos parentes.
Não pode revelar seus segredos a ninguém.
Quando este Ọdú Ire Omo prenuncia que a pessoa tem ou terá uma filha que

será alegria de sua vida.
Indica que a pessoa possui três inimigos renitentes e implacáveis.
O pai por ser severo demais em relação às amizades dos filhos fará com que se tornem mentirosas e dissimuladas.
Este Ọdú ordena uma bênção que vem como resultado de alguma coisa realizada ou não realizada no passado. Cuidado com o esqueleto em seu armário (segredo que pode envergonhar você). Ele pode ainda vir à luz e amaldiçoar você com uma vida perseguida e assombrada por memórias. Evite estender-se com o que não pode ser feito agora.

Ìrọ̀sùn Ọdì Iré: Realização de potencial que conduzem potenciais a um Renascimento. (Este Ọdú fala do trabalho duro que conduz a abundância).

Ìrọ̀sùn Ọdì Ìbì: Resistência ao potencial que conduz a Mudança arbitrária. (Este Ọdú fala da consequência do fracasso curar corretamente para uma ferida ou uma enfermidade).

Ìrọ̀sùn Ọdì

Irosodi mandulaye ati rintoshe oum omo Ọrùnmìlà adifafum Ọrùnmìlà kowaye.

103 Ọdì Ọwọ́nrín

II I
II II
I II
I I

Esse Ọdú fala da chegada do reconhecimento e da importância da carreira do cliente.

Observação ocidental: O cliente está sendo pressionado no trabalho.

Este é o Ìtàn de quatro grandes Bàbàlàwọ́ que foram se consultar para saber como ser bem sucedidos em seus ofícios. Ifá prenunciou ires, prescreveu Ẹbọ e os advertiu para evitar olho grande. Como eram Bàbàlàwọ́ trataram de fazer logo o Ẹbọ que foi aceito. Logo depois Ọlọ́fin os chamou para se consultar e,

de olho na riqueza do rei, os três primeiros Bàbàlàwọ trataram de caprichar no Èṣú, que aquilo que o Bàbàlàwọ ganha pelo seu trabalho. Ọrí jogou e pediu para colocar uma coroa e coisas boas e caras como parte do Ẹbọ. Em sua consulta Ọrùn confirmou ires e pediu grandes joias (Ẹjigbọra Ẹlẹkẹ). Em seguida Ọdì lançou o Ọpẹlẹ e pediu lindas roupas (masaji aso Ẹbọ). Quando chegou a vez de Ọrùnmìlà, Ele pediu coisas simples, pois seu jogo prescreveu apenas inhame (Ẹbùrù Ìsù). Muito rico, o Ọlọfin decidiu por fazer todos os Ẹbọ. Após as oferendas, os Bàbàlàwọ voltaram para casa e passaram na frente da casa de Ọrùnmìlà que ficava na entrada da rua. Ao ver Ọrí, Ọrùn e Ọdì carregados de coisas caras a Ìyàpẹtẹbì de Ọrùnmìlà ficou logo curiosa para saber o que seu marido iria trazer para casa. Quando Ọrùnmìlà chegou ela ficou muito surpresa com o fato de Ele lhe apresentar apenas inhame como pagamento, ficou furiosa e chegou até a xingá-lo, clamando de que a sua cabeça era rejeitada e resolveu ir embora, deixando o grande Ọrìṣà para trás com suas três filhas. Ọrùnmìlà assumiu logo o serviço da cozinha e foi preparar o inhame para comer com as filhas. Dias depois, Ọrí ficou doente e chamou Ọrùnmìlà para se consultar e Ifá prenunciou que ele tinha usado a forma errada para conseguir o que queria e determinou que usasse o ade como Ẹrù do Ẹbọ e desta forma Ọrí teve que entregar sua coroa a Ọrùnmìlà. O mesmo acabou acontecendo com Ọrùn e Ọdì que tiveram que entregar tudo a Ọrùnmìlà que ficou rico, feliz e foi coroado em Ifé, tornando-se Àtáyẹṣẹ, ou seja, aquele que usa Ifá para consertar o mundo e até o rei deu uma filha para Ọrùnmìlà se casar.

Quando ficou sabendo do acontecido, a Ìyàpẹtẹbì resolveu voltar e, em forma de castigo, teve que pedir perdão para Ọrùnmìlà. Ela reconheceu que a cabeça de Ọrùnmìlà era a melhor da terra e Ele a perdoou e aceitou de volta.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deve usar a verdade para vencer;
Não pode ter olho grande;
Não pode inventar história para trapacear os outros;
Precisa ter compaixão e misericórdia com quem o feriu;
Se for mulher, se lagar o marido, sofrerá muito e terá que voltar para ele;
Não pode trocar de trabalho, pois as coisas vão mudar em breve, onde a pessoa se encontra.

Assinala proteção de Ṣàngọ.
A pessoa e vaidosa e não cumpre o que promete.
Perde tudo na vida por faltar com a verdade.
Pode ser processado por não saldar seus compromissos.
Sofre prejuízos morais e materiais por falar o que não deve acerca de outras pessoas.
Assinala falta de compromissos com Ẹṣù e com os Ọrìṣà e isto lhe traz Ọrọgbọ Ọfọ.
A pessoa não e compreendida por ninguém, o que lhe causa muita tristeza.
Possui caráter ambíguo.
Não deve fazer nada só por que e obrigada e que não queira fazer.
Não deve dar garantias nem aval a ninguém.
Tem que fazer Ifá.
Não podem reatar com uma mulher que, tendo vivido em sua companhia, separou-se por vontade própria.
Aborrecem-se muito, e quase sempre sem motivo real.
Gostam de tudo muito bem organizado e devem estar sempre atentos para não serem traídos por pessoa nas quais confiam muito.
Não cedem nada pela força, mas por bem, abrem mão de tudo.
Independente do Ọrìṣà a que pertençam, devem contar sempre com a ajuda de Ẹṣù, Ìyèmànjà e Ọbàtàlà, seus defensores naturais.
A pessoa trata bem a todo mundo, todavia, nem todos gostam dela por não a conheces suficientemente bem.
Cuidado com filhas de santo ou cliente do sexo feminino, pois uma delas poderá se apaixonar por você.

Este Ọdú fala sobre uma bênção que surge do fato de você estar bem com os momentos atuais. Cuidado com a maldição de se classificar nas categorias fora de moda, para que a passagem do tempo não deixe você privada de seus direitos, privilégios e liberdade. Evite ser pegajoso e grudento.

Ọdì Ọwọnrín Iré: Renascimento conduz a uma preparação para O inesperado. (Este Ọdú fala da avaliação inesperada de trabalho criativo).

Ọdì Ọwọnrín Ìbì: Mudança arbitrária conduz a caos. (Este Ọdú fala da possibilidade de depressão extrema).

Ọdì Ọwọnrín

Ọdì Ọwọnrín awo fase iku, iku omo sarebaku fase iku, awo amoiku aberere nilaye inle, awo fa se iku omo oyeku obani sango

104 Ọwọnrín Ọdì

I II
II II
II I
I I

Esse Ọdú fala da generosidade e honestidade como fórmula de sucesso e amor.

Observação ocidental: Os negócios aparentam estar de "pernas para o ar".

Ọrùnmìlà se mudou de casa e as coisas começaram a ficar esquisitas. Ele chamou o Bàbàlàwọ para se consultar. Ao sair o Ọdú Ọwọnrín Ọdì Ifá disse que as Suas coisas ficariam bem, mas, além do Ẹbọ, Ele precisava continuar fazendo as mesmas coisas que vinha fazendo na casa anterior. É que Ọrùnmìlà não estava rezando e praticando seus rituais diários, mas, assim que voltou a praticar os ritos de Ifá, todos os ires começaram a voltar e Ele agradeceu a Ọlọdùmàrẹ.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode deixar de praticar as coisas que vinha fazendo;
Precisa zelar de Ifá, de seu Ọrìṣà ou prática espiritual a que está acostumado;
Está em processo de mudança, mas não pode esquecer dos ritos e hábitos antigos;
Não pode esquecer o trato feito com alguém;
Precisa continuar fazendo o que já fazia

A pessoa não pode perfumar-se para não atrair problemas.
Possui o suor muito ativo.

Tem que tomar Ẹbọrì.
A pessoa promete coisas que estão fora de suas possibilidades e, por não poder cumpri-las, fica desmoralizada.
Se for homem, este amarrado por uma mulher se for mulher, está querendo amarrar um homem.
Fala de uma mulher que roubou o marido de outra.
A pessoa tem que dar comida ao seu Ọrìṣà e ao seu Ẹgùngùn protetor para ter progresso nas suas coisas.
Òṣùn deseja alguma coisa da pessoa.
Não deve iniciar algo que não possa terminar.
Tem dívidas com Ẹṣù.
Fala de uma pessoa muito decente que precisa assentar Ọrùnmìlà e outros Ọrìṣà.
Não deve acreditar que ninguém possa lhe causar algum malefício.
E preciso ter muito cuidado com as pessoas com quem convive.
Tem que ter cuidado com uma agressão.
Assinala problemas com a justiça.
A pessoa tem uma grande tristeza na vida e isto pode ocasionar a sua morte.
Se a consulente for do sexo feminino, e caprichosa e muito teimosa, isto pode ser a sua perdição, vive acabrunhada porque nada atrai a sua atenção e o seu interesse.
Quando se namora um homem deve prestar muita atenção nos seus costume e compromissos, para que não venha a sofrer muito futuramente.
Se o consulente for do sexo masculino, perdeu uma atividade na qual se dava muito bem, a sua ocupação atual não e de seu agrado vive desanimado, acreditando que nunca mais voltará a ser o que era antes.
Tudo aquilo por que está passando é coisa imposta pelo seu Ọrìṣà para que assuma a missão que lhe foi confiada nesta vida.
Tem que assentar seus Ọrìṣà e Ọrùnmìlà, amá-los e ter devoção, só então voltarão a ser como nos bons tempos.
Este Ọdú diz que uma bênção está vindo como resultado do aquecimento das coisas que, ao mesmo tempo, estão sendo amaciadas e suavizadas. Cuidado para não envolver muitos artistas quando produzir a mesma escultura de bronze. Não amaldiçoe depois os resultados desiguais e escabrosos do projeto em conjunto com outras pessoas. Evite as falsificações estúpidas e desnecessárias em obras de arte.

Ọwọnrín Ọdì Iré: Mudança Inesperada conduz a Renascimento. (Este Ọdú fala da necessidade de ser generoso como proteção contra problemas inesperados).

Ọwọnrín Ọdì Ìbì: mudança Inesperada conduz a Mudança arbitrária. (Este Ọdú fala do perigo de não devolver algo que pertence a outra pessoa).

Ọwọnrìn Ọdì

Owonri ni sodi arire lepari kosobo tolepani adifafum awo aselu finsome oloja.

105 Ọdì Ọbàrà

I I
II II
II II
II I

Esse Ọdú fala sobre a necessidade de remove obstáculo mal entendidos através de sacrifício.

Observação ocidental: O cliente se depara com problemas no relacionamento.

Ẹẹwọ é o mensageiro de Ọlọdùmàrẹ e veio à terra pela mão Deste, sendo todas as quizilas pertencentes a ele. Ẹẹwọ fez construiu suas coisas sozinho, com isso ele passou a ter sua terra, seu rio, suas árvores etc. Certo dia Ẹẹwọ foi se consultar com o Bàbàlàwọ porque ia viajar e queria saber se conseguiria todas as coisas onde ia e se ninguém mexeria no que ela já possuía. Ifá lhe prescreveu o Ẹbọ para que tudo desse certo e lhe preveniu o Ìlọ de avisar ao rei sobre a sua viagem e o rei avisar a todos os súditos para não mexer nas coisas de Ẹẹwọ, pois isso o deixaria forte perante os outros. Ẹẹwọ fez o Ẹbọ e foi até o palácio pedir para não mexer em suas coisas. O rei aceitou o pedido e chamou os tocadores de agogô para avisar a todos para não invadir as terras de Ẹẹwọ. Não demorou muito, no entanto, e os mensageiros do rei viram que os súditos estavam desobedecendo suas ordens e invadindo as terras de Ẹẹwọ e foram até o rei avisar do que estava acontecendo, mas ele disse que ninguém brigava por Ẹẹwọ, pois só ele poderia brigar por suas

coisas. Quando Ẹẹwọ voltou e viu tudo que tinham feito com ele, jogou praga e todos que haviam tocado em suas coisas começaram a passar mal. Quem tinha comido passou a sentir mal do estômago e assim sucessivamente. Tudo chegou à casa do rei que se consultou com Ifá que lhe prescreveu Ẹbọ para cada um dos súditos se livrarem das pragas de Ẹẹwọ. Para atender ao pedido de Ifá, Ọrùnmìlà perguntou quem tinha mexido nas coisas de Ẹẹwọ e descobriu que ninguém de seus seguidores estavam entre aqueles que cometeram o erro de aborrecer Ẹẹwọ e, desde então, todos os iniciados para os Ọrìṣà passaram receber as ordens de Ẹẹwọ, tendo portanto proibições que deve seguir.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode seguir a conversa dos outros e cometer erros só por segui-los, pois será punido junto com os demais;
Precisa falar a verdade;
Largar as coisas de Ẹẹwọ;
Não pode fazer o que é proibido.

Compromisso é necessário para salva-lo.
E um Ọdú de superação.
Aqui a luta da vida contra a morte.
Enquanto o mundo existir, os assassinos serão perseguidos por suas próprias consciências.
Deve ter cuidado para não expor ao sol, as partes de seu corpo onde a pele for mais sensível.
As mulheres deste Ọdú têm que ter atenção especial com os seus seios.
Quando o filho de Ọbàtàlà estava sendo perseguido por Ìkù, o Ọrìṣà, para protegê-lo, escondeu-o entre as folhas Yẹyẹ, salvando-o assim, da morte que o ameaçava.
Da mesma, a pessoa ameaçada haverá de encontrar sempre, uma erva uma madeira, ou alguém para protegê-la de inimigos que, por inveja, ou motivados pela vingança, pretendam destruí-la.
Para proteger-se de perseguições, usa-se um colar de sementes de Ẹwẹ Yẹyẹ. (Lagrima de nossa senhora).
A pessoa tem que cuidar muito bem de sua mulher, pois só ela pode derrotá-la.
A pessoa nasceu para ser escrava, é melhor, portanto, que seja escrava de seu Ọrìṣà.

Este Ọdú anuncia que uma bênção chega para você como resposta a suas orações. Uma bênção chega para você como se viesse do Céu. Cuidado para tomar as Forças da Natureza como certas e absolutas, para que você não seja apanhada com a guarda baixa e aberta por um Ato de Deus, o Todo Poderoso. Não jure pela lua, que é inconstante e está sempre mudando as mentes das pessoas.

Ọdì Ọbàrà Iré: Renascimento conduz a elevação. (Este Ọdú fala da necessidade de uma base firme de disciplina espiritual).

Ọdì Ọbàrà Ìbì: Renascimento conduz ao egoísmo. (Este Ọdú fala da possibilidade da perda de uma amizade devido a um mal entendido).

Ọdì Ọbàrà

Adifafun ekue ku yeye osa Ọdàrà waye adafum adie urubo, adie ekani Ọdàrà.

106 Ọbàrà Ọdì

I I
II II
II II
I II

Esse Ọdú adverte contra perda de nossa independência e integridade.

Observação ocidental: O relacionamento do cliente está se desequilibrando devido a reclamações do parceiro.

Baale foi se consultar com Ifá para saber o que precisava ser feito para a sua comunidade ficar tranquila e harmônica. O Ọbàrà Ọdì foi o Ọdú que apareceu e Ifá lhe disse que tudo ficaria bem, lhe prescreveu Ẹbọ e advertiu para ficar muito atento para que uma mulher não estragasse a harmonia conquistada pela comunidade e que Baale fosse mais disciplinado e cuidasse melhor das coisas, evitando deixá-las desleixadas.

Baale desconfiou da palavra de Ifá em relação à mulher, mas mesmo assim fez o Ẹbọ. Dois meses depois, um morador da comunidade procurou Baale com a intenção de resolver um problema que lhe incomodava: sua mulher o estava traindo com um morador de outra cidade. Baale intimou a esposa de seu aldeão, chamou a sua atenção e, em seguida, expulsou o estrangeiro de seu domínio para que não houvesse mais nenhum problema.

Mas, não demorou muito tempo e os auxiliares de Baale flagraram a mesma mulher com outro homem fazendo sexo numa casa abandonada. Novamente Baale chamou a mulher e seu marido, mas ao informar ao marido traído o que havia acontecido, ele disse que já sabia do problema, mas tinha evitado pedir a sua ajuda para não perturbá-lo. Muito triste com o que estava acontecendo, o marido disse a Baale que iria fazer feitiço. Baale, então, tomou a filha da mulher promíscua e entregou ao pai e a expulsou de sua comunidade. A mulher foi embora, mas na outra comunidade, arrumou mais cinco homens.

Tempos depois, na comunidade liderada por Baale os jovens começaram a morrer e, ao investigar, ele descobriu que o problema era a tal mulher. Ela, então foi sabatinada pelo Balogun e lhe disse que fazia aquilo porque não conseguia se saciar com um único homem, chegando a seduzir o próprio Balogun que acabou praticando sexo com ela.

.

Diante de tamanho problema, resolveram prender a mulher, mas dentro do presídio ela continuava transando com muita gente que morria após tê-la possuído. Até o filho do Baale acabou morrendo e quando foi investigar a fundo o problema, Baale descobriu que o feitiço feito pelo marido traído era para que todos que transassem com ela acabassem morrendo. O problema se tornou tão grande que chegaram a ordenar a morte da tal mulher, mas os próprios guardas se recusaram a matá-la porque todos tinham sido avisados por Ifá e, mesmo assim, praticaram sexo com ela.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa prestar muita atenção à fala de Ifá e não subestimar seus avisos.
Precisa ter cuidado com mulher que vai estragar o seu caminho;
Não pode adiar as coisas;

Não pode viver em fornicação;
Não pode ser promíscuo.

Neste Ọdú fala o vento ruim.
E caminho de Ṣàngọ que e o Ọrìṣà que controla este vento.
Fala de uma mulher de nádegas proeminentes e dente de ouro.
Fala de uma menina que se perderá se lhe puserem freio.
Este e um Ọdú de reflexão.
A pessoa está cansada de só fazer o que lhe mandam,
Ọrùnmìlà manda ter paciência porque dará a recompensa merecida.
Não deve querer saber de tudo.
Neste Ọdú e Ọrùnmìlà quem assegura o Ire, pergunta apenas o que deseja.
Alguém pode morrer de uma queda de um lugar alto.
A pessoa não deve revelar seus planos a ninguém, pois a inveja porá tudo a perder.
- Este Ọdú se refere a uma bênção que resulta de uma combinação de lenda e crença... Tradição e precedência. Cuidado para não colocar muita confiança na estrela que está em ascensão no momento, para que você não amaldiçoe o status da reputação passageira. Evite a especulação.

Ọbàrà Ọdì Iré: Elevação que conduz a um renascimento. (Este Ọdú fala da necessidade de se aumentar a proteção ao redor da família e da comunidade).

Ọbàrà Ọdì Ìbì: Egotismo conduz a ilusão. (Este Ọdú fala das consequências negativas de aceitar dinheiro por sexo).

Ọbàrà Ọdì

Obaradi bara, baradi, bara, baradi adifafum rawo elubo okoroko oma sokojo eure owolo meni elebo

107 Ọdì Ọkànràn

II I
II II
II II
I I

Esse Ọdú adverte que qualquer um que pratica atos desonestos irá certamente ser pego e punido.

Observação ocidental: Traição por aqueles que o cliente confia levará a problemas.

Akapo Ifá estava passando por um período muito difícil e foi se consultar para saber como superar aquele momento de sua vida. Ifá prenunciou ire, prescreveu Ẹbọ e informou o Ìlọ de que deveria continuar fazendo o bem, ter suru e não ter nojo das coisas dos outros. Ele fez o Ẹbọ. Não passou muito tempo, Akapo Ifá passou num mato e encontrou um velho leproso abandonado pelos seus familiares. Quando o velho percebeu que alguém passava, chamou e disse que estava ali há três meses sem ninguém por si. Sensibilizado, o Akapo Ifá passou a ajudar o velhinho, dando-lhe banho e cuidando de sua alimentação e até passaram a morar juntos. Dias depois, o velho morreu e Akapo Ifá foi avisar o rei, dizendo que seu pai havia passado mal e precisava de um enterro legal e necessitava de sua ajuda. O rei mandou seus súditos para ajudar Akapo Ifá. Quando trouxeram o corpo para a cidade, fizeram festa para o enterro do velho. Depois do enterro, Akapo Ifá levou as coisas do velho para sua casa e quando foi mexer nas malas encontrou muita riqueza e ele ficou rico, mas logo os filhos do velho apareceram e acusaram Akapo Ifá de ladrão junto ao rei que o chamou para se justificar. Akapo Ifá disse ao rei que sua mãe havia morrido e ele tinha passado a cuidar do pai abandonado. O rei perguntou os filhos do velho se eles também tinham cuidado do velhinho e eles disseram que não. O rei então deixou tudo com Akapo Ifá.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não ter nojo dos problemas dos outros;
Precisa saber falar as coisas na hora adequada e da forma certa.
Precisa ter paciência para ter boas ideias, saídas convincentes;
Tem que cuidar de quem precisa de sua ajuda;
Precisa ter sabedoria e seguir o ritual correto (oficial).
Tudo que fizer trará resultados/lucros.

Neste Ọdú, quem trabalha é Ọgùn.

O Àwọ tem ter sempre um Ọbí em seu Ifá.
Seus irmãos de Ifá consideram-no sujo e tentam prejudicá-lo.
É alvo de muita calúnia.
Esteve emprenhada uma luta com um Bàbàlọrisà que lhe fez um trabalho que não surtiu efeito.
Deve lembrar-se sempre de Ọrùnmìlà e agradecer-lhe pelas graças e a proteção que lhe tem dispensado.
Três mulheres disputam a sua atenção.
Antes de atender a qualquer chamada à porta, deve verifica quem e, para não ser pego de surpresa numa situação desagradável.
Existem três pessoas iniciadas que desejam o mal de uma Quarta. Ọlọfin que tudo vê está zangada com elas.
As três vão ser abandonadas pela sorte e suas vidas ficarão, para sempre, influenciadas pelos mais diversos Ọrọgbọ.
Pode também ser influência de um Ẹgùngùn enviado por alguém, para induzir à pessoa a prática do suicídio.
Este Ọdú fala de uma bênção que surge da parte de trás de sua cabeça. Tome cuidado para não esquecer as promessas que fez para você mesmo no passado. Lembre-se, é coisa terrível decepcionar-se a si próprio. E uma mente decepcionada e desperdiçada é sua própria maldição. Evite conceitos pequenos e medíocres.

Ọdì Ọkànràn Iré: Renascimento conduz a novos caminhos. (Este Ọdú fala da necessidade de curar os efeitos de disfunção ancestral).

Ọdì Ọkànràn Ìbì: mudança Arbitrária conduz a Direções arbitrárias e sem objetivos. (Este Ọdú fala das consequências negativas de ser um ladrão).

Òdì Ọkànràn

Odikanran kamaye bi awo mora awo yabi madawa awo abite loye omo mayagba omo inle ebai baba ifa omo mosogba abeiye nifa odara.

108 Ọkànràn Ọdì

I II
II II

II II
I I

Esse Ọdú fala de um relacionamento que irá eventualmente dará certo.

Observação ocidental: Uma sociedade ou relacionamento anterior é reacuso.

Olokonron era o irmão mais novo de Edi. Um dia Olonkonron foi chamado de emergência porque Edi estava muito doente e, ao chegar lá, ele percebeu que se tratava de algo muito ruim e foi consultar o oráculo que prescreveu ebo de cura e vida lona para seu irmão e, ao mesmo tempo, para que o que estava com Edi não passasse para Olokonron. Três bodes cheirosos foram usados na oferenda e tudo ficou bem.

E como o Bàbàlàwọ advertiu Olokonron para ter cuidado para não herdar as dívidas de Edi, assim que este ficou bem, seu irmão o procurou para saber o que estava acontecendo e ficou sabendo que Edi tinha tantas dívidas que tinha empenhado seus quatro escravos e não tinha dinheiro para resgatar e até para a comida estava faltando. Eles então passaram a trabalhar juntos e logo tudo ficou bem.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Tem familiar doente e precisa agir rápido para salvá-lo;
Deve fazer Ẹbọ adequado para livrar alguém de doença e também para não herdar os problemas alheios;
Não pode fugir da missão dada por Ọlọdùmarẹ;
Precisa ajudar para não pegar o pior da situação;
Não deve ficar ligado demais nos problemas, especialmente dívidas, para não ficar doente.

O guardador de Almas.
E um Ọdú muito bom para obtenção de riquezas e bens matérias, mas determina perdas e decepções no aspecto sentimental.
Cuidado com as vistas. Seu melhor amigo pode ser o traidor.
Do caminho para viagem no exterior. Cuidado para não ter ferimento com ferro.

Assinala solidão e tristeza.
Este Ọdú anuncia uma bênção que virá do Grande Espírito dentro de você. Não amaldiçoe o que vai nascer o futuro. Não amaldiçoe os ancestrais. Nós somos todos no Mesmo. E todas as coisas estão conectadas. Evite comportamentos egocêntricos.

Ọkànràn Ọdì Iré: Novo caminho que conduz a um renascimento. (Este Ọdú fala da necessidade de se controlar a raiva).

Ọkànràn Ọdì Ìbì: Isolamento conduz a mudança arbitrária. (Este Ọdú fala das consequências negativas do fracasso em amadurecer e agir de acordo com sua idade).

Òkànràn Ọdì

Ọkànràn Ọdì tobato efan kare beiya adifafum alodofa toloyo losele abe elebo iwo obini kantolefin eiyele akuko lebo okanrandi ifa sire kaferefum sango, osala ati Èṣú.

109 Ọdì Ọgùndà

I I
I II
I II
II I

Esse Ọdú fala da necessidade de sabedoria e caráter para equilibrar a força física.

Observação ocidental: Promiscuidade sexual levará ao desastre.

Olomokurin (homem) e Olomobirin (mulher) são moradores da mesma cidade que queriam se casar e foram se consultar com o Bàbàlàwọ para saber se o casamento seria bom. Ao sair Idin Ọgùndà, foi prescrito o Ẹbọ e o Ìlọ de que a mulher não poderia se negar a fazer sexo com seu marido. Eles não acreditam que aquilo fosse motivo suficiente para não serem felizes. Não fizeram o Ẹbọ, mas se casaram. Três meses depois, a mulher passou a se negar a fazer sexo o

que aborreceu demais o marido que acabou batendo nela. Além disso, tudo passou a descaminhar entre o casal e se lembraram do Ìlọ e resolveram voltar ao Bàbàlàwọ que prescreveu novo Ẹbọ e informou que todas as vezes que eles brigassem seus futuros filhos eram afastados deles juntamente com ires. Ou seja, eles precisavam cuidar dos espíritos bons. Depois do Ẹbọ eles voltaram a ficar felizes e tiveram filhos.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Se mulher, precisa cumprir com suas obrigações de esposa;
Se homem, precisa cumprir seu papel de marido;
Se casal, não podem brigar entre si;
Deve cumprir o acordado.
Não podem duvidar das mensagens de Ifá, ainda que não as compreendam corretamente.

Diz que enquanto houver bruxaria, a pessoa não erguera a cabeça.
Assinala desentendimento entre os filhos.
Ọdú de instabilidade.
E o Ọdú do agricultor.
Tem que cuidar bem da boca e só deve falar coisas boas.
A pessoa tem problemas espirituais, e perseguida por um espírito trevoso que pretende, incorporando-se, lançá-la ao solo e até mesmo provocar sua morte.
E necessário que se trate deste fenômeno.
Assinala que a pessoa fez Ifá sem a permissão de seu Ọrìṣà.
Acusa problema de fígado, pressão alta hemorragias nasais e cirurgias.
A pessoa tem dificuldades no relacionamento com os filhos e perde a autoridade sobre eles.
E submetida a abandono moral ou material por parte do cônjuge.
Tem que se submeter tratamento espiritual, limpar a casa com folhas litúrgicas e tomar banhos lustrais.
Se trouxer Ọrọgbọ Ìkù Ọfọ, significa que a pessoa tem pouco tempo de vida, Ìkù anda a seu redor e sua sepultura já está aberta.
Quando surge este Ọdú, a pessoa que estiver jogando bate no próprio corpo e sopra em direção à porta da rua.
A pessoa deve cuidar-se para não ser obrigada a compartilhar sua casa com os outros.

Aqui, Ẹgùngùn sem luz matam as mulheres promiscuas que se relacionam sexualmente com diferentes homens.
Neste caminho, quando se deseja alguma coisa, sacrifica-se um pombo e Ìlẹ e pede-se o desejado.
Este Ọdú anuncia que uma bênção chega para você como se viesse dos testículos de um homem. Tome muito cuidado para não abusar do poder que emana de você, para que as outras pessoas não lhe digam para se afastar delas... Isso é maldição. Não seja tímido, nem passe da conta ou abuse de seus deveres e obrigações.

Ọdì Ọgùndà Iré: Renascimento que conduz a remoção de Obstáculos. (Este Ọdú fala da necessidade de ser mais sociável).

Ọdì Ọgùndà Ìbì: Renascimento que conduz a conflito. (Este Ọdú fala das consequências negativas da conduta antissocial).

Ọdì Ọgùndà

Odigunda pinami ibi omu adifafum akue ase akuko lebe yamagara, adifafum alakum, akuko ida, oti, awo mesan elebo

110 Ọgùndà Ọdì

I I
II I
II I
I II

Esse Ọdú fala de uma jornada bem sucedida, porém adverte sobre possível desconforto intestinal.

Observação ocidental: Uma cliente grávida tem frequentemente alguma hemorragia placenta. Sacrifício irá curar o problema.

Este Ọdú fala de uma época em que Ọrùnmìlà queria saber quem eram seus verdadeiros seguidores. Ọgùn, considerado Ọrìṣà de firmeza, foi o primeiro a ser chamado por Ọrùnmìlà, que o indagou sobre quem eram os seus

seguidores, ou seja, o que distinguia um Ọmọ Ọgùn de alguém que não era consagrado Ele. E Ọgùn lhe disse que seus filhos eram todos parecidos com ele, isto é, cultivava valores e comportavam como um seguidor deveria se comportar.

Os dias passaram e a esposa de Ọrùnmìlà, Òṣùn Leyo, precisou realizar uma viagem e Ele pediu a Ọgùn para acompanhá-la. Ogum Lhe atendeu prontamente e chamou o seu discípulo Adeogun para ir com eles. A viagem demorou cinco dias e, ao chegar à cidade de destino, eles mandaram notícias para Ọrùnmìlà, informando que tudo tinha corrido bem até aquele momento. Ao voltarem, no entanto, a comida acabou quando ainda estavam longe da casa de Ọrùnmìlà e Ọgùn precisou caçar algum bicho para se alimentarem, ficando a Ìyàpẹtẹbì sob os cuidados de Adeogun.

Com a dificuldade de conseguir a caça, Ọgùn teve que passar a noite na mata e Adeogun aproveitou da situação e disse para Ọṣùn Leyo que queria possuí-la a qualquer custo e, caso ela se negasse, pagaria com a própria vida pela desfeita. No dia seguinte, ao voltar com muitas caças, Ọgùn encontro a Ìyàpẹtẹbì chorando muito e nem conseguiu se alimentar e foi assim que fizeram o restante da viagem.

Ao chegar à casa, Ọrùnmìlà agradeceu a Ọgùn e disse-lhe que sua ida tinha sido boa, mas a volta tinha sido péssima, pois o filho de Ọgùn nem de longe se parecia com ele. Ao sentir que a verdade seria revelada e que sofreria muito pelos seus erros, Adeogun sacou sua arma, atirou na própria cabeça e morreu. Ao ver a cena, Ọgùn deu uma palavra aos seus seguidores. Disse ele: “Eu mesmo cobro os erros de meus filhos. Estão proibidos de roubar, fazer e quê (confusão) e bagunça”.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode trair a confiança de ninguém, especialmente de seu Ọrìṣà,
Não pode fazer nada pela metade;
Precisa ser limpo,
Tem que tomar cuidado com seguidores, amigos, familiares e subalternos, Tomar muito cuidado para não errar, pois os erros serão irreversíveis; Possui inimigos dentro da própria casa;

Precisa alimentar Ọgùn para não verá a sua fúria
Ọgùn fará justiça.
Aqui falam as ilusões perdidas.
E um Ọdú de fracassos.
Tudo que a pessoa sonha na vida não pode obter e, se conseguir realizar algum de seus sonhos será por pouco tempo, pois logo verá tudo se desvanecer.

Neste Ọdú nasceram as mentiras e os enganos.
Ẹṣù não está contente com alguma coisa que acontece na casa da pessoa.
Este Ọdú anuncia que uma bênção está já ordenada para você, como cobertura de seus fundamentos e bases. Cuidado com a maldição que vem da tentativa de ser inteiramente autossuficiente. Se você insistir em continuar sendo totalmente independente das outras pessoas, elas poderão deixá-lo completamente só. Evite fazer com que as pessoas cometam enganos.

Ọgùndà Ọdì Iré: Remoção de obstáculos que conduz a um renascimento. (Este Ọdú fala da boa sorte proveniente de uma jornada segura).

Ọgùndà Ọdì Ìbì: Conflito que conduz a mudança arbitrária. (Este Ọdú adverte sobre a possibilidade de enfermidade no estômago).

Ọgùndà Ọdì

Ọgùndà obatamba odi odalara adifafun aiye nabi eiyele, igbaere ewefa akuko lebo.

111 Ọdì Ọṣà

II I
I II
I II
I I

Esse Ọdú fala de inquietação e desejo de fugir de suas responsabilidades.

Observação ocidental: Pressões diárias estão causando transtorno emocional.

Agonron queria chegar ao posto de Asipe, título similar ao de oba. Por isso, foi se consultar e Ifá lhe instruiu a fazer o Ẹbọ e lhe prescreveu um Ìlọ de ser contido e não se sentir contando vitória antes do tempo. Para não ser pomposo e ter espírito respeitoso. Para começa ele não fez o Ẹbọ porque já estava certo de que o cargo almejado já era seu. Os Afobajes chamaram Agonran e o perguntaram como ele conduziria o posto de Asipe. Agonran disse que mataria todos que desobedecessem suas ordens. Os Afobajés o dispensaram e se reuniram para decidir como ficariam em relação a Agonran. Desconfiados em relação aos métodos de Agonran eles decidiram colocar seu irmão no lugar dele. Agonran deu razão a Ifá no choro e na dor.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deve evitar falar demais;
Não pode ser presunçoso e precipitado;
Precisa aprender a aguardar a concretização das coisas;
Não deve ser exagerado;
Precisa aceitar a sua parte, mas obedecendo ao equilíbrio de interesses;
Não subestimar os pequenos detalhes.

Este e o Ọdú das falsidades e dos enganos.
A pessoa e vítima de feitiçarias e da desmedida de outro.
Um homem apaixonado faz trabalho para amarrar a mulher amada, fazendo com que ela, mesmo contra a vontade, viva em sua companhia.
Uma mulher vive com um homem de quem não gosta.
Visando apenas ao seu dinheiro ou posição social.
Cuida-se dos espíritos de parentes mortos.
Assinala maldição lançada pela própria mãe, por um mal feito qualquer.
Este é o Ọdú do espiritismo.
Proíbe que se façam favores a quem quer que seja.
As mulheres são os caminhos da sepultura.
A pessoa tem que tomar sempre, banhos de mar.
A sorte está no local de trabalho.
A pessoa vive brigando com o cônjuge e, se ainda está em sua companhia, e por causa dos filhos.
O bem chega pelo mar.
As pessoas deste Ọdú são farsantes gostam de usar os outros para atingirem

seus objetivos.
Não reconhecem o bem que lhe fazem e tentam prejudicar quem já lhes fez o bem e que não são mais úteis aos seus planos. Aqui nasceu a megalomania.
A pessoa tem mania de grandeza quer ser a maior em tudo, suas coisas têm que ser maiores e melhores que a dos outros, mas tudo isto e fruto de seu desequilíbrio mental.
Está a um passo da loucura e não sabe reconhecer qualidade nos outros.
São exibicionistas e falam demais, não hesitando em mentir para exaltar seus poderes, mesmo que estas mentiras possam magoar aqueles que lhes são mais chegados.
Gostam de fazer experiências espirituais, não se importando os resultados forem para outras pessoas.
Tem que retratar-se para não terminarem sozinhos e abandonados na velhice.
Este Ọdú anuncia uma bênção chegando para você como se viesse dos ovários. Uma bênção está para ser chocada como se fosse um ovo. Seja cuidadoso para não colocar tudo que você possui em uma única cesta. Cuidado para não somar as suas galinhas apenas antes de chocar. Evite azarar e trazer má sorte para você.

Ọdì Ọ̀ṣà Iré: Renascimento que conduz a abundância. (Este Ọdú fala em se evitar comportamento vergonhoso).

Ọdì Ọ̀ṣà Ìbì: mudança Arbitrária que conduz a instabilidade mental. (Este Ọdú fala da necessidade de usar alguma forma de controle da natalidade).

Ọdì Ọ̀ṣà

Ọdì Ọ̀ṣà odi mayere maniania le yere yalode mama wa ameya wa yere omo Òṣùn gere ya yede babinu omo Òṣùn gere fun mi sere

112 Ọ̀ṣà Ọdì

I II
II I
II I
I I

Esse Ọdú sobre remoção de bloqueios para obter um relacionamento bem sucedido.

Observação ocidental: O medo da carência de relacionamento do cliente terminará com o aparecimento de uma nova pessoa.

Conta-se que nesta época, a esposa de Kaa não conseguia se engravidar e foi se consultar com Ifá para saber o melhor caminho para superar aquela dificuldade que tanto lhe incomodava.

A saída de Ọ̀ṣà Ìwọrì indicava que ela se engravidaria após o Ẹbọ e cuidar de seu comportamento, especialmente não mentir para o seu marido. Eles prontamente fizeram o Ẹbọ e, ao chegar em casa, seu marido a indagou sobre os tipos de mentira que ela vinha tendo para com ele. E, qual não foi o seu susto, quando ela assumiu que realmente mentia para ele dizendo que quando tinha dor de cabeça, dizia que era dor de barriga e assim por diante, fazendo com que seu esposo sempre cuidasse de algo diferente do que ela de fato sentia. Assim feito, logo se engravidou e teve filhos.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode ser mentiroso.
Deseja ter filhos.
Precisa mudar comportamento.
Não deve ficar testando o seu(a) companheiro(a).
Está perdendo tempo com besteira.
Precisa ser verdadeiro até nas pequenas coisas
Vai ser perturbado.
Está fugindo da realidade
Diz uma coisa e faz outra.

Neste caminho a pessoa trabalha em favor de quem não merece.
Assinala atraso e destruição por ação de Ẹgùngùn.
Ifá nos ensina que cada pessoa possui uma habilidade nata que deve ser desenvolvida para proporcionar os meios de subsistência.
Por este motivo não se deve reclamar da sorte, pois existem reis aos quais falta tudo e existem homens humildes aos quais sobra felicidade.

Assinala traição dentro de casa.
A pessoa não pode criticar as atitudes de seus mais velhos mesmo se não concordar com elas, desta forma evitará que a sorte lhe abandone.
Assinala a presença e ação de Ẹgùngùn obscuros que atrapalham o casamento da pessoa.
Este Ọdú diz que a força que se agita dentro de você é a fonte de suas bênçãos. Seja cuidadoso quando for prolífico, para que você não acabe se exaurindo e sua descendência não amaldiçoe as condições abarrotadas e superlotadas que você deixou para eles. Evite o excesso – ainda que seja de coisas boas.

Ọṣà Ọdì Iré: mudança Súbita conduz a renascimento. (Este Ọdú fala da necessidade de escutar a orientação de um estranho).

Ọṣà Ọdì Ìbì: mudança Súbita conduz a decisão arbitrária. (Este Ọdú fala da possibilidade de perder-se de um caminho espiritual).

Ọṣà Ọdì

Osadi ise isiri bose koloma tabati ise bele igba lafimunu adifafun baba bokun banti po re ki akuko eiyele lebo osadi ifa Òṣùn, iyemonja orun gun safuje eiyense efon osa fuiya aiyoiyaaran abosa afuiya aiyori as fun mi insafuo.

113 Ọdì Ìká

II I
I II
II II
II I

Esse Ọdú adverte contra a impunimente severo por má façanha.

Observação ocidental: O cliente se depara com possíveis traições em negócios ou segredos pessoais.

Ogidan, Arangeje e Ipese são amulundun (músicos), ou seja, aqueles que deixam a cidade alegre. Eles foram se consultar com Ifá para saber o que precisavam fazer para que seus caminhos permanecessem abertos, não se fracassem e mantivessem o sucesso adquirido. Ao sair este Ọdú foi prescrito o

Ọdú para afastar Ìsẹgùn e as pessoas que tentassem atrapalhar os caminhos deles. Eles fizeram o Ẹbọ e não demoraram três anos eles começaram a ser acusados de não ter feito coisas boas com o dinheiro que tinham ganhado7 e foram expulsos da cidade. Com o afastamento deles, no entanto, a cidade ficou silenciosa e sem alegria a ponto de chamar a atenção do rei. O rei então se consultou com um Bàbàlàwọ para saber o que havia acontecido e foi aconselhado a chamar os irmãos cantores de volta e já na chegada deles foi feita uma grande festa para recebê-los e uma grande alegria voltou a tomar conta de toda cidade.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Pode sofrer com conspiração infundada, por isso deve realizar Ẹbọ;
Deve zelar do próprio caminho para não encontrar com algo que lhe desagrada;
Deve ficar esperto, pois há armadilhas em seu caminho;
Precisa respeitar todas as funções e profissões;
Deve fazer festa quando conseguir a vitória.

Ọdú de disfarces.
A pessoa entre na sepultura e torna a sair.
Por este caminho os Orixás pedem comida.
E preciso ter cuidado para não sofrer acidentes com eletricidade.
Este Ọdú e muito destrutivo e não possui cabeça.
E um Ọdú de imoralidades.
Assinala atos premeditados.
A pessoa não tem pudor, pratica atos criminosos e é perseguida por sua própria consciência.
Assinala perda da razão, o que pode levar à indigência.
Este Ọdú diz que uma bênção está escrita para você. Na verdade, a escrita já está na parede. Cuidado para não julgar um livro apenas por sua capa, para que você não venha a encontrar as páginas internas no branco. Evite utilizar muitas palavras compridas ou complexas.

Ọdì Ìká Iré: Renascimento conduz a aumento de Poder pessoal. (Este Ọdú fala da necessidade de perdoar).

Ọdì Ìká Ìbì: mudança Arbitrária conduz a um Comportamento impróprio. (Este Ọdú fala da consequência negativa de enfeitiçar os outros).

Ọdì Ìká

Odika okoloyu opua adifafum orisa aye tinseme aya borum oba nifa tinsema olofim oba orisa ye adifafum egun oyaba orun, maferefum sango orisaye, obaye adifafum oduduwa.

114 Ìká Ọdì

I II
II I
II II
I II

Esse Ọdú fala sobre mostrar respeito para evitar problemas na vida.

Observação ocidental: A falta de espiritualidade do cliente está bloqueando as atividades mundanas.

Aringbago é uma pessoa próspero e muito conhecido, mas que tem comportamento esquisito, pois não tem plantações e, apesar disso, vive mandando seus escravos roubarem as coisas dos outros, para si. Ele já se considerava acima de todo mundo e fazia isso como se fosse normal, a ponto de mandar pegar coisas na frente do dono da fazenda, pois se achava inatingível. As queixas já se avolumavam contra Aringbago junto ao rei, a ponto deste chamá-lo para uma conversa, mas foi em vão, pois ele continuava praticando o erro. Com isso, sua má fama já estava grande, a ponto do povo ficar contra ele. Chegou ao ponto de não mais falarem com Aringbago, de modo que ele foi se consultar para saber como reverter a situação. A saída deste Ọdú, predisse a importância de mudar suas atitudes e prescreveu Ẹbọ, para que não perdesse sua dignidade. Ele não fez Ẹbọ. Certo dia, ele, mais uma vez, mandou seus escravos para pegar milho na fazenda de Oluode (líder dos caçadores), mas ao chegar lá e pegar as coisas, não conseguiram levar as coisas, pois Oluode já tinha feito Ẹbọ para prede-lo, evitando que suas coisas fossem levadas por ladrões. Preocupado com a demora de seus súditos, Aringbago mandou seu filho para saber o que estava acontecendo que também

ficou preso. Depois, o próprio Aringbago foi ver o que estava acontecendo e também foi preso e levado ao rei, sendo completamente desmoralizado pelo rei e pelo povo de sua cidade.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode roubar ou usufruir do que não é seu;
Precisa estar contente com o que já conseguiu;
Precisa ser humilde;
Se não parar sua família também será atingida;
Está próximo a ser desmascarado e perderá tudo que já foi conseguido;
Não pode ter olho grande;
Não pode usar a riqueza para humilhar os outros;
Está viciado em algum comportamento errado;
Já está sendo vigiado por seus vizinhos.

Assinala que a pessoa encontrará a felicidade e desfrutará dela por toda a vida, mas para que isto aconteça, tem que dar comida a Ṣàngọ e agradecer-lhe por tudo.
Tem que se dar comida a sombra da pessoa, mas entes disto devem-se dar-lhe um banho com Ọmìẹrọ de folhas de Ifá.
Assinala a morte de um chefe ou de uma autoridade de cargo muito elevado.
Assinala clima de guerra.
O fogo come por baixo.
A pessoa tem que ter muito cuidado para não sofrer acidentes no transito.
Tem que dar comida a porta de casa para que a sorte possa entrar.
Tem que fazer Ọrìṣà com urgência.
Este Ọdú prediz uma bênção que esconder algo vil. Cuidado quando esconder joias nas cavidades do seu corpo, porque alguma autoridade pode querer inspecionar. Maldição! Evite falar de contrabando e contravenção em locais públicos. O melhor medicamento para o que

Ìká Ọdì Iré: Aumento de poder pessoal que conduz a Renascimento. (Este Ọdú fala da necessidade de ser mais sofisticado nos negócios).

Ìká Ọdì Ìbì: comportamento Impróprio que conduz a Mudança sem objetivo. (Este Ọdú fala da possibilidade de ser enganado nos negócios).

Ìká Ọdì

Ikadi olofin olowa olorun simifun ejo ma kpe intori tiwo tise eji afi wobu ni logbo eran ati ni ogbo eran egbe more niwo unje lejo aijare logbo.

115 Ọdì Ọtùrùpọn

II I
II II
I II
II I

Esse Ọdú fala de soluções para problemas médicos que impossibilitam a gravidez.

Observação ocidental: O cliente pode experimentar um despertar emocional ou espiritual.

Ọrùnmìlà passava por dificuldades na vida e até a comida lhe era provida a ele por Ọlọdùmàrẹ. Ele foi se consultar com o Bàbàlàwọ para saber como melhorar a situação. Foi lhe prescrito o Ẹbọ, sendo que um dos galos da oferenda deveria ser dado com dendê para Ẹṣù. Conforme indicado, Ọrùnmìlà realizou o Ẹbọ e, no dia seguinte Èṣú veio visita-Lo e confessou que não sabia que Ele estava sem dinheiro e Lhe que tudo que vinha para a Sua casa ele desviava e engolia, mas como Ọrùnmìlà o tinha agradado ele ia devolver todos os ires. E assim foi feito e Ọrùnmìlà agradeceu a Ifá e Ifá agradeceu a Ọlọdùmàrè.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa dar a Èṣú o que é dele;
Não pode atrapalhar ninguém de ganhar o que lhe é de direito;
Saberá de alguém que lhe fez mal, pois as máscaras irão cair;
Tem algo muito perto de si que está lhe atrapalhando;
Precisa ficar atento para não ser prejudicado por alguém de sua família;
Vai acertar contas com alguém.

A união familiar e assegurada por este Ọdú.
Tudo que e feito aqui, é fiscalizado por alguém no outro mundo.
Se este Ọdú trouxer Ọrọgbọ Àrún, o doente só ficará bom por um milagre.
Deve tomar cuidado para não sofrer agressões físicas e bruxarias.
Quando este Ọdú surge para um enfermo, o Àwọ não pode fazer nada por ele, pois pode ocorrer uma troca-o doente se recupera e o Àwọ vai em seu lugar.
Nesse Ọdú as úlceras são perfuradas dentro do corpo.
A pessoa tem seus pensamentos dominados pela maldade.
Ọrùnmìlà avisa que um grande perigo ameaça sua vida.
Tem que fazer Shire em homenagem a Ṣàngọ, com fartura de comidas.
Exige união de todos e determina que, se alguém se separar, não deve ser pranteado caso venha a morrer.
Assinala influência de Ẹgùngùn obsessões provocando doenças nas pernas e na barriga.
A mulher, mais diligente, fez o Ẹbọ, e por isto que os homens são atraídos e desejam tanto as mulheres.
Se for viajar, a pessoa deve fazer Ẹbọ antes, para que retorne em paz.
Este Ọdú anuncia que algumas bênçãos estão vindas como se fossem do útero algo novo está para nascer para você. Cuidado com a tendência a considerar esses mistérios criativos e criadores como uma garantia. Não pense nem tente apressar nem atrasar este processo.

Ọdì Ọtùrùpọn Iré: Renascimento que conduz a melhoria de saúde. (Este Ọdú fala da necessidade de se prevenir contra doença dos o órgãos reprodutivos).

Ọdì Ọtùrùpọn Ìbì: mudança Arbitrária que conduz a enfermidade. (Este Ọdú fala da possibilidade de doença sexualmente transmitida).

116 Ọtùrùpọn Ọdì

I II
II II
II I
I II

Esse Ọdú fala de uma pessoa que está espiritualmente abandonada e em

necessidade de uma renovação espiritual.

Observação ocidental: O cliente está se autoconsumindo e sofrendo devido a isto.

Certa feita Ọrịṣálá foi se consultar com Ifá e ao sair Ọtùrùpọn Ọdì, lhe foi transmitido um recado que deveria ser dado ao seu cachorro: ele deveria fazer Ẹbọ, sendo um dos galos oferecidos a Ọgùn, para que ele, o cachorro, não virasse comida para o homem. Além disso, lhe foi prescrito um Ìlọ: ele não podia ficar falando mal de seu dono para as pessoas.

O cachorro fez o Ẹbọ, mas continuo a difamar Ọrịṣálá com todos que encontrava, a ponto de ter sido um dia desmascarado por um dos clientes do orixá. Mas, ele continuou brincando com o perigo e foi até a casa de Ọgùn e inventou várias mentiras sobre Ọrịṣálá. Isso não só deixou Ọgùn desconfiado, como acendeu a sua ira e logo ele decepou lhe a cabeça e assim descobriu que o cachorro lhe agradava mais como alimento do que os galos e Ẹmù.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa respeitar e não pode falar mal de seus superiores.
Não pode participar de fuxicos.
Possui um superior de grande importância e prestígio.
Deve agradar Ọrịṣálá e Ọgùn.
Precisa ser verdadeiro, sob o perigo de suas mentiras lhe levarem à morte.

Assinala existência de um espírito que faz parte da vida da pessoa.
Para que a pessoa pudesse viver, foi necessário que alguém morresse.
Deve evitar ir às festas.
Tem que fazer Ẹbọrì para refrescar e fortalecer a cabeça, Ẹṣù vai lidar um presente.
Pode perder-se por não fazer o que lhe mandam os Ọrìṣà.
A avareza pode custar-lhe a vida ou a liberdade.
Não pode revelar seus segredos ou segredos de outros dos quais tenha conhecimento.
Possuem muito inimigos e por isto deve ter muito cuidado com o que come fora de sua casa e onde come.

Corre o risco permanente de ficar engasgado ou entalado com alguma coisa que comer.
Este Ọdú profetiza uma bênção que surge de um ponto negro em seu estômago. Cuidado para não amaldiçoar os sentimentos declinantes quando esses previnem você antecipadamente sobre o que você buscava. Evite contrariar os pressentimentos que vêm de dentro de você.

Ọtùrùpọn Ọdì Iré: Enfermidade que conduz a renascimento. (Este Ọdú fala da necessidade de assumir uma responsabilidade pública para evitar depressão e enfermidade).

Ọtùrùpọn Ọdì Ìbì: Enfermidade cria resistência a Mudança. (Este Ọdú fala das consequências negativas do fracasso em assumir responsabilidade pública).

Ọtùrùpọn Ọdì

Ale e me turukpon se ale imole atirum di mi fa ale omobe ori

117 Ọdì Ọtùrà

I I
II II
I II
I I

Esse Ọdú fala de restrições dietéticas para saúde e sacrifício para harmonia familiar.

Observação ocidental: O cliente frequentemente tem problemas de saúde tal como pressão alta ou colesterol.

Nini era filho do Ọrìṣà. Anini era escravo do Ọrìṣà. Ambos são filhos de Oxalá. Nini tinha tudo do bom e do melhor. Anini não possuía nada. Nini foi se consultar com o oráculo de Ifá para saber o que fazer para suas coisas se manterem bem. O Bàbàlàwọ lhe prescreveu o Ẹbọ e ante veio um ilo que dizia que Nini não podia ser pomposo e ser muito prestativo para com as pessoas. Ele ouviu tudo, mas não fez o Ẹbọ o indicado. Dias depois, foi a vez de Aini procurar o Bàbàlàwọ para se consultara, mas, no seu caso, para saber o que

era necessário ser feito para sair da pobreza em que se encontrava. Ifá lhe aconselhou a agradar a Ọṣàlà e ser prestativo. Poucos dias se passaram e Ọṣàlà precisou de ovos de codorna selvagem para fazer oferenda e chamou Nini e lhe pediu para realizar aquela tarefa, mas ele o desobedeceu alegando falta de tempo para o trabalho. Ọṣàlà então chamou Aini e lhe fez a mesma solicitação. Decidido a atender Ọṣàlà da melhor forma possível, Aini procurou novamente o oráculo para saber como achar os ovos e ele foi orientado a usar 200 pedras mais um galo para fazer Ẹbọ. Aini então se encaminhou para a montanha e, ao chegar lá, depositou sua oferenda e começou a procura pelos ovos e qual não foi a sua surpresa ao perceber que todas as pedras de seu Ẹbọ tinham virado ovos de codorna selvagem, que ele imediatamente pegou e trouxa para Ọṣàlà que, muito satisfeito, deu todos os ires de Nini, seu filho, para Aini, seu escravo.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa ser obediente e servidor de Ọṣàlà, pois foi ele quem fez a divisão dos bens, tirando de quem tinha e dando a quem não tinha;
Não pode ser egoísta;
Tem que ser prestativo;
Se realizar o Ẹbọ, conseguirá reverter a situação em que se encontra;
Pode ter filho com má vontade para realizar suas tarefas, trabalho, estudo etc.

Este e um Ọdú de vícios e aberrações.
Aqui nasceu a queda de todas as coisas, em todos os aspectos.
As coisas desmoronam.
Aqui nasceu o descontrole sexual e a profanação do sagrado respeito filial.
Em casa todo mundo das ordens e quer mandar ao mesmo tempo.
Se a mulher estiver grávida tem que fazer Ẹbọ para que não venha a morrer durante o parto.
A pessoa deseja ser chefe de alguma coisa.
Tem que dar um presente a Ọbàtàlà para melhorar sua sorte.
E preciso cuidado para que as coisas mantidas em segredo não sejam descobertas.
Não se deve dar abrigo a estranhos, para que a casa não se arruíne.
A pessoa tem que estar sempre atenta para não ser presa.
Tem que fazer santo e usar sempre seus fios de contas.

Este Ọdú profetiza uma bênção carregada inicialmente de tristeza e aflição e tudo mesclado com stress, mas transformando-se em bênção no final. Cuidado com a tentação de desejar que a excitação seja evitada, para que algum dia você não termine amaldiçoando uma existência monótona. Evite dar gargalhada e evite as lágrimas.

Ọdì Ọtùrà Ire: Renascimento que conduz a visão mística. (Este Ọdú fala da necessidade de se manter fortes laços de família).

Ọdì Ọtùrà Ìbì: Mudança arbitrária que conduz a auto Ilusão (Este Ọdú fala das consequências negativas da dispersão familiar).

Ọdì Ọtùrà

Adi atakofenio idi ata kole eyn aparo oum tufuje boium si adifafum obalase lebo, adifafum orunmila lodafum obatala, orunmila lorugbo, eyele lebo.

118 Ọtùrà Ọdì

I I
II II
II I
I I

Esse Ọdú fala sobre uma criança sucedendo seu pai e um relacionamento com um parceiro dominante.

Observação ocidental: O outro parceiro no relacionamento é controlador em demasia.

Ọrùnmìlà teve apere e aconselhou o seu filho para ficar atento nos lugares em que ele fosse. Quando ele fosse a algum lugar, deveria usar Òṣùn (opá de Ifá) e tocasse o chão antes de pisar. Não demorou muito, o Àlàfin chamou Lade

para fazer o seu Ifá. Quando ele estava indo, Ọrùnmìlà usou o iere para fazer contato com seu filho e o lembrou de continuar a usar o Ọṣùn. Quando ele chegou à casa do Àlàfin, este tinha feito um buraco e coberto com esteira. Quando Lade tocou o chão com Ọṣùn e descobriu o buraco, o Àlàfin ficou com muita vergonha e lhe disse que tinha feito isso porque tinha muita inveja dele e lhe pediu perdão.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Tem que ficar atento e esperto,
Não pode trocar o certo pelo duvidoso;
Seguir os avisos, pois é muito invejada;
Duvidar de algo muito fácil, para não cair em armadilhas;
Deve ouvir conselhos do pai;
Passa por período desfavorável para viagem;
Se viajar, não deveria ir em grupo, para não ter problemas.

É um Ọdú traições, onde as pessoas confirmam seus segredos a outras que de forma traiçoeira os tornam públicos.
O homem revela segredos em troca das carícias de uma mulher.
A mulher para ser feliz ou por capricho dos filhos entrega-se a um homem por puro interesse.
Quando este signo surge, prenuncia chuvas e trovoadas por um espaço de sete dias.
A pessoa tem que ter muito cuidado com uma mulher que pode mudar por completo, e de forma desfavorável, o curso de sua vida.
Deve cuidar com muita atenção da próstata, principalmente se urina com demasiada frequência.
Corre o risco de ser tomada por um Ọrìṣà de forma inesperada, no decorrer de uma festividade.
A pessoa não pode fazer esforços físicos porque tem tendências a enfartar.
Não pode fixar o olhar de outras pessoas.
Este Ọdú prediz uma bênção que surge – no final – da aflição, da dor, do pesar. Cuidado para não ir muito fundo no pote da agonia e da angústia, para que o seu próprio coração não seja amaldiçoado por nadar e chafurdar-se nesse pote. Cuidado para não tampar e bloquear os sentimentos dentro de você, para que um dia eles não venham a explodir. Evite as contradições e as

negações.

Ọtùrà Ọdì Iré: visão Mística que conduz a renascimento. (Este Ọdú fala da possibilidade de uma herança familiar).

Ọtùrà Ọdì Ìbì: Auto ilusão que conduz a mudança arbitrária. (Este Ọdú fala da possibilidade de problemas sérios de relacionamento).

Ọtùrà Ọdì

Oturadi adifafun elegbara abeyalinin inle omode osyin abayebe awo iya ni osayin mowani elegbara umbiwa sije awo ifa meya re osayin ajapa lebo.

119 Ọdì Ìrẹtẹ

I I
I II
II II
I I

Esse Ọdú fala da necessidade de trabalho árduo para alcançar uma posição elevada.

Observação ocidental: O cliente tem uma promoção ou novo trabalho em seu caminho, porém o medo pode bloqueá-lo.

Akapo Ifá sempre visitava os outros, por isso, estava sempre à frente dos ganhos e ires de Ọlọdùmarẹ, seja casa, trabalho, filhos etc., para que lhe dessem recompensas. Ou seja, Akapo Ifa ajudava os outros na intensão de receber dinheiro deles. Mas, embora ele fizesse isso sempre, sua vida não tinha prosperidade, de modo que, certo dia, ele sentou-se e pôs a pensar em sua vida e decidiu procurar o oráculo de Ifá para saber o que fazer para mudar a situação em que estava mergulhado. O Bàbàlàwọ disse que era possível mudar, lhe prescreveu Ẹbọ e informou-lhe que, para mudar tudo e ter sucesso, ele precisava se dedicar aos ensinamentos Ifá, estudando os seus Ọdú e demais ensinamentos relacionados à sociedade de Ifá. Akapo Ifá fez o Ẹbọ e logo começou a se dedicar aos estudos de Ifá. Suas coisas começaram a ficar

bem e ele passou a ser procurado para todos os tipos de trabalhos espirituais. Então ele agradeceu ao seu Bàbàlàwọ que, por sua vez, agradeceu a Ifá e Este agradeceu a Ọlọdùmàrẹ.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Tem algo em suas mãos que pode lhe render dinheiro, mas precisa fazer Ẹbọ e se dedicar mais ao seu ofício e/ou profissão;
Precisa acreditar mais em si e agir com verdade no que faz, ao invés de buscar subterfúgios que podem lhe render mal estar profissional e espiritual;
Se sacerdote de Ifá, precisa estudar mais e procurar conhecer e se conectar com a sabedoria de Ifá para ter sucesso na vida;
O sucesso vem de seu trabalho e não da graciosidade das pessoas, ou seja, terá que provar que sabe o que está fazendo.

Assinala fome e troca de cabeça.
Acusa a existência de feitiço para amarrar a pessoa.
O Àwó tem que ter cuidado na adivinhação, não pode falar tudo o que vê para não criar problemas, nos quais, estará envolvido.
Quando fizer Èbó para uma pessoa iniciada, por este caminho, o Àwó tem que fazer, antes, para si próprio, para não adquirir negatividade.
Neste Ọdú, fazem-se trabalhos de amarração com pelos pubianos ou das axilas.
Òṣùn acompanha a pessoa, garantindo-lhe boa sorte.
A amante do homem, que e casada, e vive com o marido, terá um filho seu, e tudo será descoberto.
O homem e alvo de zombaria devem receber Ọrùnmìlà, só assim será respeitado.
Tem que ter cuidado com ferramentas de trabalho, que poderão ocasionar-lhe ferimentos graves.
Fará que isto não aconteça, faz-se Ẹbọ com as ferramentas.
Deve prestar muita atenção ao subir ou descer escadas.
Um tombo de uma escada poderá ocasionar sua morte.
Corre o risco de assumir paternidade de um filho de outro homem.
Este Ọdú promete uma bênção que vem para você como se fossem lacrados os problemas de tal forma, que eles não podem mais agarrá-lo. Cuidado com a fúria e a iras insignificantes e mesquinhas que fervem como fogo em seu

ventre, para que isso não traga maldição para o seu aparelho digestivo. Evite a cólera e a indignação das pessoas. O melhor medicamento para o que aflige você é prescindir de

Ọdì Ìrẹtẹ Iré: Renascimento que conduz a determinação. (Este Ọdú fala de uma limpeza de cabeça que conduz a fama).

Ọdì Ìrẹtẹ Ìbì: Mudança arbitrária que conduz a Resistência tem Ọṣà ao renascimento. (Este Ọdú fala das consequências negativas de ser preguiçoso).

Ọdì Ìrẹtẹ

Odirete awari odi olowwo asopa odoloro odigb adafum orunmila orogbo

120 Ìrẹtẹ Ọdì

I I
II I
II II
I I

Esse Ọdú ala de resistência à mudança, mas da necessidade da mesma.

Observação ocidental: O cliente precisa reavaliar um relacionamento que não está dando mais certo.

O que levou Esin (mosca) ao oráculo foi para saber como se livrar de ser morta na mão dos seres humanos. Foi prescrito Ẹbọ. E foi assim que ainda hoje, mesmo sendo trancados dentro de um lugar, ainda permanece vivo.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Ter ciência de que não há problema sem solução;
Deve fazer Ẹbọ para proteção da família toda;
De ser positivo;
Deve se proteger para não entrar na gaiola dos inimigos.
Se Ìbì, está sem saída de uma situação;

Não pode pensar só em si, é necessário cuidar de toda a família, pois o seu sucesso está atrelado ao dos parentes;
Que ele deve procurar o caminho da família.

É um Ọdú aborrecimentos, para não sofrer aborrecimentos à pessoa deve medir bem as suas atitudes.
Aqui Òṣùn reclama mais atenção para uma filha sua que se encontra abandonada por alguém que não cumpre com suas obrigações em relação e ela.
Tem-se que colocar uma bandeira preta e branca atrás da porta para evitar a epidemia que vem por baixo da terra e que ataca as vias respiratórias.
Proíbe a pessoa de viver em casas altas ou apartamentos.
O cliente deve ser orientado para procurar o médio e evitar o sal.
Este fala com mais ênfase das pessoas iniciadas em Ifá a menos de quinze anos.
A pessoa tem que colocar limpa-pés na entrada de sua casa para que todas as pessoas que ali vierem deixem o mal que trazem conseguem naquele local.
Ìyèmànjà ordena que se cuide muito bem das crianças, principalmente daquelas abandonadas e, quando for necessário, que se lhes façam o santo.
A pessoa dorme espalhada na cama.
Neste Ọdú o dinheiro sujo deve ser trocado por dinheiro limpo.
Assinala dividas com Ọmọlù por causa de uma criança.
Em Ọrọgbọ significa que Òṣùn está brava com a pessoa por haver cometido uma falta conta uma de suas filhas.
A pessoa tem que se cuidar para não ser atingida por um feitiço que alguém lhe fez, não deve confiar em ninguém.
Tem pegar todos os seus utensílios de vidro ou de louça que estejam lascados ou estalados, colocá-los na esquina e regá-los com aguardente para derrotar seus Àráje.
Para que nenhum mal entre em sua casa, é preciso despachar a porta, todos os dias, com água fresca.
Este Ọdú fala de uma bênção que surge de uma espécie de trégua, e se abre em uma forma ordenada. Seja cuidadoso para não frear sua participação no acordo, para que você não seja amaldiçoado por suas próprias queixas. Evite a transgressão onde existem sinais de lei e ordem afixados.

Ìrẹtẹ Ọdì Iré: Determinação que conduz a renascimento. (Este Ọdú fala de boa

sorte que chega pela ajuda de pessoas de fora).

Ìrẹtẹ Ọdì Ìbì: Teimosia cria resistência ao renascimento. (Este Ọdú fala da possibilidade de problemas sérios de relacionamento).

Ìrẹtẹ Ọdì

Irete untedi amada nimi adifafun awan lori tanselu alare osi amudi awo bori osa ifa ni kaferufun olofin iyemonja, obatala orunmila ati lobo kaleno osa.

121 Ọdì Ọṣẹ

I I
II II
I II
II I

Esse Ọdú fala sobre possíveis problemas provenientes de organismos microscópicos.

Observação ocidental: Promiscuidade irá resultar em doença.

Ẹmì é vida e foi o primeiro trabalho desenvolvido por Ọlọdùmàrẹ que criou para sua morada o coração. Desta forma, toda vez que uma criança nasce, antes de respirar, se diz que a obra não está completa e todos ficam muito apreensivos no local do parto. Mas, quando o bebê chora, a comemoração é total. Isso acontece porque antes do choro, o sopro de Ọlọdùmàrẹ que conduz o ase, a vida, ainda não foi colocado naquele ser. A partir do sopro primordial, Ẹmì é lançada e tudo parte dela. Também Ẹmì, para ter sua força e importância realizou Ẹbọ que fez tudo fluir.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa cuidar de sua vida (Ẹmì), pois é a partir dela que tudo começa;
Deve tomar consciência de que é pequeno, mas de grande importância;
Precisa fazer Ẹbọ, pois o Ẹbọ o erguerá;
Pode estar realizando algo que julga pequeno, mas se revelará de muita

importância;
Não pode perder a esperança, pois enquanto houver vida, haverá esperança.

Se a mulher estiver grávida, tem que fazer Ẹbọ para criança nasça com saúde e não morra precocemente.
Tem que oferecer comida a terra.
Assinala roubo continuo as escondidas.
A pessoa deve viver só, pois seus irmãos podem destruí-la.
Sua vida não progride.
Tem que pedir perdão ao seu Ọrìṣà e passar a cultuá-lo.
Tem que dar comida aos Ọrìṣà e aos Ẹgùngùn.
Se forem homens, pairam dúvidas sobre sua moral.
A pessoa vive envolvida em guerras e bruxarias.
O mal está na casa da pessoa.
Neste Ọdú os homens choram.
Este Ọdú destrói a pessoa que, para poder vencer, tem que transformar-se num rei.
Tem que reverenciar os quatro Ọdú principais de Ifá.
Para manter controle os Ẹgùngùn que o rodeiam.
A pessoa sofre perseguição de Ìkù.
Ọdì Ọṣẹ e um Ọdú de altos e baixos.
A pessoa avança um pouco e recua outro tanto.
Tem que viver na companhia de uma pessoa religiosa.
Não deve viver em casa úmida.
Alguém da família tem que fazer santo ás pressas.
A pessoa passa por dois casamentos.
Tem que ter cuidado com roubos.
No local onde trabalha existe um problema de roubo que, quando for descoberto, poderá implicar a pessoa.
Este Ọdú fala de uma bênção que do líquido remanescente. Maleável. E flexível. Mas tome cuidado com a tendência a seguir o caminho da última resistência, para que o seu destino não seja formado pela rigidez de outras pessoas. Evite a conformidade e a submissão a qualquer preço.

Ọdì Ọṣẹ Iré: Renascimento que conduz a abundância. (Este Ọdú fala do sucesso em um conflito contínuo).

Ọdì Ọ̀ṣẹ́ Ìbì: Resistência a um renascimento cria Cobiça. (Este Ọdú fala da possibilidade de encontrar uma pessoa perigosa, conduzindo a um sério conflito).

Ọdì Ọ̀ṣè

Ọdì Ọ̀ṣè ide se oum Bàbàlàwọ lombo sekete lombo

122 Ọ̀ṣẹ́ Ọdì

I I
II II
II I
I II

Esse Ọdú adverte contra ser muito amável, para que um inimigo derrotado não retorne.

Observação ocidental: O cliente encara um conflito ao qual ele deve se comportar agressivamente.

O filho de Ọ̀rùnmìlà e o filho de Osahin estavam brincando, de repente, começaram a discutir entre si, um tentando saber quem era mais poderoso. O filho de Ọ̀rùnmìlà chama-se Ẹbọ e o de Osahin é Ọ̀gùn (Feitiço). A discussão ficou muito grande e levaram o assunto até os seus pais e Ọ̀rùnmìlà amenizou a questão. Mas o filho de Osahin contou também para Ele, que ficou muito zangado e procurou o rei, que o indagou o que Ele gostaria que fosse feito. Osahin disse que queria que os filhos fossem testados. O rei chamou Ọ̀rùnmìlà. Quando chegou lá Ele encontrou Osahin furioso e querendo levar o assunto à frente. O rei disse que era necessário fazer o teste de poder e Ọ̀rùnmìlà aceitou o desafio. A prova era enterrar os seus dois filhos vivos, por sete dias, para saber quem retornaria vivo. Assim foi feito. Ao chegar em casa Ọ̀rùnmìlà consultou Ifá para livrar seu filho da morte. Foi prescrito Ẹbọ para colocar no eke pori4 do filho. Desta forma a comida alimentava Ẹbọ no centro da terra e ele até dividia parte do que recebia com Ọ̀gùn. E foi assim, que sete dias depois, o rei perguntou a Osahin para saber o que era mais necessário a ser feito, mas Ele disse que bastava chamar as crianças de volta. Aconteceu

que, naquela hora Ọgùn estava comendo com Ẹbọ. Assim Osahin chamou seu filho várias vezes e ninguém ouvia. Foi quando Ọrùnmìlà chamou o seu filho trazendo consigo o filho de Osahin, trazendo a alegria a todos. Foi assim, que as crianças explicaram aos curiosos tudo que aconteceu. E foi assim que Ẹbọ ficou mais forte que o Feitiço. O Ẹbọ é infinito. O feitiço só funciona com o Ẹbọ, que o alimenta.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa ser iniciado em Ifá, para ter a vida prolongada;
Não pode fazer disputa;
Deve cuidar dos filhos com atenção e não levar ao pé da letra o que é dito;
Precisa ter Ọkẹ Ìpọrì;
Não pode trocar Ẹbọ por feitiço;
Ẹbọ ni um Ọgùn je – Ẹbọ que deixa o feitiço funcionar. O Ẹbọ acorda o feitiço. Deve se alimentar bem.

Para nascer tem que fazer Ẹbọ, para morrer tem que fazer Ẹbọ.
- Aqui nasceu a inconformidade da mulher fazendo com que não existe homem que a satisfaça.
A pessoa numa se preocupou em, cultuar Ọrìṣà e agora que está com grandes problemas, recorrer a eles em busca de solução e de dinheiro.
Carrega uma carga nas costas pesada demais para sua resistência e que lhe foi imposta por Ṣàngọ.
A pessoa é a luz da rua e a obscuridade de sua própria casa.
Tem que ter cuidado com desgosto ocasionadas pelos filhos. Em seu caminho vem sorte que só se realizará depois que caírem três aguaceiros para que a sorte se concretize não pode se molhar nem deixar que a chuva lhe caísse em cima.
Deve se preparar porque está vindo muito trabalho.
Está sofrendo críticas de alguém que irá precisar dela, Ṣàngọ avisa que não se deve pedir tanto por dinheiro porque pode servir para pagar o próprio funeral.
Tem que dar graças à Òṣùn ela espera que a pessoa cumpra suas obrigações para com ela se é mulher.
Assinala gravidez, anda mal desde que teve contato com um homem.
Cuidado com uma mulher que frequenta sua casa e que é invertida para não haja confusão com seu relacionamento com ela.

Se for homem assinala problemas com as pernas e os pés pares permanecer muito tempo em pé.
Este Ọdú prediz uma bênção que surge de se ter um dedo na vibração da Terra. Cuidado com as ondulações das nádegas sedutoras ou dos seios oscilantes, para que sua respiração ofegante não traia você. É amor – ou luxúria? Evite romances, namoros e relações escandalosas.

Ọṣẹ Ọdì Iré: Abundância que conduz a renascimento. (Este Ọdú fala da necessidade de compaixão em medida apropriada).

Ọṣẹ Ọdì Ìbì: Cobiça que conduz a resistência. (Este Ọdú fala das consequências negativas por falta de preparação para um conflito).

Ọṣè Ọdì

Osedi oko mode adifafun orunmila oni bara bani re gun ifa nire ifa karefun iyalode ati obini.

123 Ọdì Ọfùn

II I
I II
II II
I I

Esse Ọdú fala remoção de bloqueios e de uma viagem inesperada.

Observação ocidental: Os negócios do cliente estão indo mal; é recomendada a tomada de uma nova linha de ação.

Olunrebi é o nome espiritual da água. Ọlọdùmàrẹ deu muitas bênçãos para Olunrebi e ela se tornou uma pessoa muito invejada e seus inimigos fizeram tudo para derrubá-la, mas não conseguiram. Assim, tentaram arrumar outras formas para atacá-la. Só que Olunrebi recebeu em sonhos sinais do que estava por acontecer e foi se consultar com Ifá. Ele lhe prescreveu Ẹbọ para que se tornasse muito importante para amigos e inimigos. E foi assim que Olunrebi estabeleceu a sua importância na terra, de modo que até hoje todos precisam

dela.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

É de grande importância no seu meio e deve continuar ajudando a todos, mesmo os inimigos;
Não pode ter olho grande, nem fazer coisas para atrapalhar a vida dos outros;
Não pode ter raiva da obra de Deus;
Pode estar em meio a inimigos, produzidos pelo seu sucesso;
Deve usar bastante água em seu Ẹbọ.
E um Ọdú de separações, assinala que a pessoa deseja partir.
- Indica que os filhos não reconhecem o sacrifício dos pais, que entristecidos, abandonam a casa.
A pessoa tem que ser humilde, e a obediência que exalta e não a teimosia.
Com obediência a pessoa conquista a vitória.
A pessoa deseja iniciar-se como Bàbàlàwọ, mas Ọrùnmìlà não a aceita.
Afasta-se da casa paterna e se perde por influência das más companhias.
E um Ọdú de confusões, a pessoa leva vida agitada e não consegue agir com honestidade e decência.
A pessoa e astuta, trapalhonas, mentirosas, traidoras e vigarista, tem delírios de grandeza e complexo de superioridade, consideram alto suficiente.
A pessoa sacrifica-se pelos filhos que não reconhecem a sua dedicação, vivendo da forma que melhor lhe convém.
- Este Ọdú anuncia que uma bênção do encerramento das dificuldades que atormentam sua vida. Cuidado para que as pequenas coisas não cresçam e transformem-se em grandes problemas, e você seja amaldiçoado pelas preocupações provocadas por você mesmo. Evite fazer as coisas apenas para você.

Ọdì Ọfùn Iré: Renascimento que conduz a milagres. (Este Ọdú fala da boa sorte proveniente de uma jornada inesperada).

Ọdì Ọfùn Ìbì: Resistência que conduz a deficiência orgânica. (Este Ọdú fala da consequência do fracasso em se antecipar a um conflito).

I II
II I
II II
I I

Esse Ọdú adverte contra gula e egoísmo.

Observação ocidental: O cliente está se preocupando demais com seus negócios; isso resulta em dificuldades de relacionamento.

Alabiomo era mãe e carregava seu filho atado ao corpo. Certa vez ela estava no Ejigbomkun, um mercado que ainda existe em algum lugar da Nigéria, fazendo compras quando de repente teve flatulência e acabou chamando a atenção dos presentes devido ao barulho causado. Isso deixou Alabiomo muito envergonhada e, para despistar a atenção das pessoas, ela deu um tapa no filho e chamou a sua atenção. Quando terminou as compras Alabiomo voltou para casa e dias depois o seu filho começou a ficar doente e, por mais que ela se esforçasse, nada conseguia curá-lo, o que a deixou muito preocupada. Então Alabiomo resolveu consultar o oráculo. Ao nascer o Ọdú Ọfùn Ọdì, o Bàbàlàwọ a preveniu dizendo que seu filho era um ser especial e devia ser tratado de forma adequada e sem mentiras. Além do Ẹbọ, o Àwọ mandou que Alabiomo voltasse ao mercado e dançasse e cantasse perante todos dizendo "não foi meu filho quem fez pum, fui eu quem soltei os gases". Assim foi feito e logo a criança ficou boa.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode mentir, pois terá que se retratar em público e passará muita vergonha;
Precisa aprender a assumir os seus próprios erros;
Deve respeitar os filhos ou mesmo crianças ou pessoas aparentemente inferiores;
Não deve praticar "pequenos" erros, pois eles poderão crescer e lhe causar perdas;
Precisa melhorar comportamento em público.
Quem tudo quer, pouco consegue.
A pessoa vive acompanhada por um Ẹgùngùn obsesso.

Tem que ter cuidado com traições das pessoas em que mais confia.
É Ọdú de traição a curiosidade pode custar a vida.
A mulher pode se transformar em bandida, tem tendência para a criminalidade. Este Ọdú diz que uma bênção virá com a recuperação de peças espalhadas. Cuidado com a crença equivocada de que tudo pode voltar a ser o mesmo que era antes. Nem sempre. O lar destruidor e saqueador já estão amaldiçoados. Evite interromper um juramento feito anteriormente e você não terá problemas.

Ọfùn Ọdì Iré: Milagres que conduzem a renascimento. (Este Ọdú fala da necessidade em se ver bondade em outros).

Ọfùn Ọdì Iré Ìbì: Disfunção que cria resistência. (Este Ọdú fala das consequências negativas da cobiça).

Ọfùn Ọdì

Afundi adifafun eri etu komoba ofundi ojo to akuko, eiyele leri etu elebo.

125 Ìrọ̀sùn Ọwọ́nrín

II I
II I
I II
I II

Esse Ọdú adverte para desfrutar a prosperidade que chega, devemos conservar a paz e harmonia.

Observação ocidental: O sucesso que chega pode causar problemas familiares ou de parceria.

Este Ìtàn trata de um pai do clã, que tinha muitos filhos e 16 mulheres. Ele foi se consultar para saber como proteger todos os seus filhos, para que nada lhes acontecesse. Ifá disse-lhe para fazer Ẹbọ e, todas as vezes que os filhos saíssem, ele suplicasse o nome de Ifá para acompanhá-los para que nada de mal lhes acontecesse. Foi assim que ele fez Ẹbọ e usou o nome de Ifá para proteger seus filhos.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode esperar as dificuldades chegarem para, depois, cuidar de si;
Deve cuidar de suas coisas mesmo quando elas estão bem;
Precisa cuidar de sua família;
Não subestimar os problemas e dificuldades e usar o nome de Ifá como amuleto para proteger aquilo que lhe caro.
E caminho de Ṣàngọ e determina proteção de Èṣú.
Aqui Ẹṣù come um galo junto com Ṣàngọ.
Este Ọdú assinala que a mulher tem um Ẹgùngùn que a ajuda para que tenha sucesso como prostituição, dando-lhe dinheiro e posição social, mas tirando-lhe qualquer possibilidade de contrair matrimonio, mas se for um Ẹgùngùn de uma lésbica, tem que fazer Ẹbọ para livrar-se desta má influência.
Deve deixar de lado o orgulho, para não se envolver em algum tipo de tragédia.
Indica que Ẹwá quer comer verificar o que quer comer.
Tem que oferecer sacrifícios a terra, no quintal de casa.
A pessoa para não sofrer queimadura, tem que ter muita atenção ao lidar com fogo.
O homem deve ter cuidado para não se ver envolvido em tragédia causada pelas mulheres.
A pessoa não trabalho nem dinheiro, mas, subitamente, obterá uma fortuna.
Fala de abandono por parte dos familiares.
E muito despreocupada com a vida só quer saber de festa não buscando meios que garantam sua própria subsistência.
Este Ọdú prediz uma bênção originando-se para você da disciplina e da diligência. Cuidado para não desistir muito rápido de seus sonhos nem perdurar muito neles. Cada forma é uma maldição. Evite a confiança excessiva no modo como às coisas eram feitas no passado.

Ìrọṣùn Ọwọnrín Iré: Realização de potencial que conduz a preparação para o inesperado.
(Este Ọdú fala da necessidade de se evitar conflito e promete abundância).

Ìrọṣùn Ọwọnrín Ìbì: Resistência ao destino conduz ao Caos. (Este Ọdú fala de instabilidade mental devido a uma falha em evitar conflito).

Ìrọ̀ṣùn Ọ̀wọ̀nrín

Irosowonrin abaloru onan odo adifafum oru lejo eiyele oni oko dundun akuko lebo ewefa lebo

126 Ọ̀wọ̀nrín Ìrọ̀ṣùn

I II
I II
II I
II I

Esse Ọdú fala da importância dos sonhos.

Observação ocidental: O cliente necessita de contato íntimo com sua energia ancestral para corrigir dificuldades mundanas.

Ọ̀rùnmìlà se mudou de casa e as coisas começaram a ficar esquisitas. Ele chamou o Bàbàlàwọ̀ para se consultar. Ao sair o Ọdú O Ọ̀wọ̀nrín Ìrọ̀sùn Ifá disse que as Suas coisas ficariam bem, mas, além do Ẹbọ, Ele precisava continuar fazendo as mesmas coisas que vinha fazendo na casa anterior. É que Ọ̀rùnmìlà não estava rezando e praticando seus rituais diários, mas, assim que voltou a praticar os ritos de Ifá, todos os ires começaram a voltar e Ele agradeceu a Ọ̀lọ̀dùmàrẹ̀.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode deixar de praticar as coisas que vinha fazendo;
Precisa zelar de Ifá, de seu Ọ̀rìṣà ou prática espiritual a que está acostumado;
Está em processo de mudança, mas não pode esquecer dos ritos e hábitos antigos;
Não pode esquecer o trato feito com alguém;
Precisa continuar fazendo o que já fazia.

Se a pessoa não gosta de si mesma, não pode gostar de ninguém.
Anuncia o nascimento de uma criança muito bonita, cuja paternidade e contestada.
Quando surge este Ọdú numa consulta, o Àwọ abraça o consulente e da graça a Ọrùnmìlà, a Ṣàngọ e a Ọbàtàlà.
Em Ọrọgbọ assinala separação e morte.
A pessoa tem que prestar atenção num pássaro que costuma ir cantar perto de sua casa, deve capturá-lo, passá-lo no próprio corpo e depois soltá-lo para que carregue todo o mal.
Quando surge para uma pessoa doente representa perigo, por sua fraqueza natural.
Recomenda ter paciência para não perder o que se possui, se a pessoa está em dificuldades financeiras, seu Ire Àjé já está a caminho.
A pessoa sabe o que hoje, mas desconhece o que será amanhã.
Este Ọdú fala de feitiços e amarrações.
A pessoa e muito despreocupada, tem que fazer as coisas completas, pois o Àráję e forte e obstinado.
Assinala que o Àwọ vai se separar de seus mais velhos.
Traz mais influências de Ẹgùngùn do que de Ifá.
Este Ọdú preside as consultas com os espíritos.
A pessoa para sair tem que trabalhar e fazer consultas com Ẹgùngùn.
Este Ọdú fala de uma bênção que vem como resultado de lágrimas sendo derramadas. Não trave nem segure um bom choro. Não segure seu nariz. Assue. Espirre. Cuidado para não amaldiçoar a mão que seca suas lágrimas e limpa seu nariz. Evite conter as coisas que estão dentro de você.

Ọwọnrín Ìrọṣùn Iré: mudança Inesperada que conduz a realização de potencial. (Este Ọdú fala da necessidade de se desenvolver bom caráter e "ouvido" para mensagens oníricas).

Ọwọnrín Ìrọṣùn Ìbì: Caos que conduz a resistência ao Destino. (Este Ọdú fala da possibilidade de mau caráter levar a vergonha pública).

Ọwọnrìn Ìrọṣùn

Ọwọnrìn Ìrọṣùn ogonati elegbara umbo waryo odara ni dara omo Ọlọfin ofo lei tosu araje lodafum orunmila kaferefum pinado.

127 Ìrọ̀sùn Ọ̀bàrà

I I
II I
II II
II II

Esse Ọdú fala de dividir com os outros de maneira a garantir prosperidade e felicidade.

Observação ocidental: Um encontro de negócios ou oportunidade que está por vir será bem sucedido.

Ọyá queria ter filho, mas não conseguia se engravidar. Então foi se consultar com o Bàbàlàwọ̀ que lhe disse que Ifá via filhos para ela, mas, para tanto, precisava voltar à sua terra natal, pois o seu ire estava na casa onde tinha morado. Ọyá fez o Ẹbọ e, em seguida, rumou para a terra onde nascera e lá teve não apenas um, mas vários filhos.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deseja ter filhos;
Deve voltar à terra natal;
Precisa ser obediente e flexível para conseguir o que deseja;
Está sem direção.

A pessoa não deve dizer a ninguém para onde vai.
Assinala morte por envenenamento, o veneno está na cozinha.
Avisa sobre tragédias por causa de mulher, ou de coisas extraviadas.
Se a pessoa e gêmea e sua irmão já tiver morrido tem que oferecer sacrifícios ao seu espírito dar-lhe presentes e comidas, para que não traga perturbações a sua vida, agindo assim o Ẹgùngùn passará a ajudá-lo em tudo.
A pessoa recebe uma maldição por faltar ao respeito com a mulher de um velho.
Este Ọdú prediz uma bênção que vem para você como uma estrela nascente. Rápido! Levante os olhos e faça um desejo! Antes que a centelha se

desintegre. E, melhor ainda, faça uma profunda reverência! ... Ou, do contrário, você terá razão para amaldiçoar. Evite o caminho da dispersão.

Ìrọ̀sùn Ọ̀bàrà Iré: Realização de potencial que conduz a Transformação. (Este Ọ̀dú fala da boa sorte proveniente de viajem e compartilhando conhecimento).

Ìrọ̀sùn Ọ̀bàrà Ìbì: Resistência ao destino conduz ao Egotismo. (Este Ọ̀dú fala da necessidade de se investir sabiamente).

Ìrọ̀sùn Ọ̀bàrà

Irosobara iromagam, ope ku eriwo iku odo, lodifa kolara osa woni tami omo fe du ni amabanse kupa ewre elebo.

128 Ọ̀bàrà Ìrọ̀sùn

I I
I II
II II
II I

Esse Ọ̀dú pede por iniciação em Ifá para assegurar benção.

Observação ocidental: O sucesso do cliente depende de crescimento espiritual.

A riqueza e seu filho estavam disputando entre si para saberem quem era o mais velho entre eles. Como não chegaram a um consenso, resolveram ir até Ọ̀lọ̀dùmàrẹ̀ para que Ele dirimisse a dúvida. Embora Òlòdùmàrè soubesse quem de fato era o mais velho, preferiu ser imparcial e não decidiu na hora, pelo contrário, mandou que eles voltassem juntos para a terra e que não andassem mais juntos, pois desta forma logo saberiam que era o mais velho entre eles.

Ao chegar à terra, cada um procurou o Bàbàlàwọ que informou que Àjẹ era a mais velha e que fizesse Ẹbọ e a advertiu para só falar na hora certa e não fazer nada conta seu filho.

Seu filho também foi ao Bàbàlàwọ que lhe prescreveu o mesmo Ẹbọ, que não foi feito já que não podia contar com Àjẹ para comprar os ingredientes necessários. E foi assim que Ọmọ Àjẹ chegou à conclusão de que Àjẹ era quem definia as coisas e admitiu que ela era a mais velha, pois sem ela tudo lhe faltava.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Está convivendo com disputas na família;
Precisa falar as coisas na hora certa;
Deve compreender que o dinheiro é mais velho que o seu filho;
Deve fazer Ẹbọ e evitar disputa com os pais ou superiores que lhe provêm sustento;
Deve falar o que sente e precisa;
Tem problema para reconhecer os superiores.

A pessoa não tem fé o muda de opinião como quem troca de camisa.
Por aqui fala as diferentes religiões.
Por aqui fala um rei empobrecido e necessitado.
Este Ọdú indica que existe um assentamento de Ọmọlù que foi tomado por um Ẹgùngùn.
Quando sair este Ọdú não deve dizer aonde vai.
Ọyá está zangada com a pessoa e Ẹṣù influência para que faça uma coisa ruim que tem em mente e que lhe causará muitos problemas.
Deve ter muito cuidado com um incêndio que tanto poderá acontecer em sua casa nas proximidades, a culpa do incêndio será atribuída à pessoa.
Tem que fazer para não levar a culpa de coisas feitas por outras pessoas, e para que este Ọrọgbọ se transforme em ire, a pessoa teve um sonho ruim que a deixou muito preocupada.
Alguém está preparando uma armadilha com o objetivo de lhe fazer mal.
Fizeram trabalhos de magia contra a pessoa e que foram enterrados no quintal ou nas proximidades de sua casa.
Tem que examinar com muito cuidado os cantos de sua casa, o quintal e as

cinzas de tudo o que queimar.
Este Ọdú fala de uma bênção que está vindo para você, por encarar os fatos e os sentimentos com seriedade. Tente não se sentir triste. Tente não se enrubescer. Cuidado com a maldição que faz com que você sinta-se melhor apenas por um instante. Evite agir e atuar sobre uma ilusão.

Ọbàrà Ìrọ̀sùn Iré: Transformação que conduz a realização de potencial. (Este Ọdú fala da necessidade de estudar e aceitar Ifá).

Ọbàrà Ìrọ̀sùn Ìbì: Egoísmo que conduz a resistência ao destino. (Este Ọdú fala de possíveis consequências negativas do fracasso em aceitar uma disciplina espiritual).

Òbárà Ìrọ̀sùn

Obarakoso Ifá duro, Ifá mure irekun kaferefum orunmila Èṣú ati ogun

129 Ìrọ̀sùn Ọkànràn

II I
II I
II II
I II

Esse Ọdú chama pôr autoafirmação.

Observação ocidental: O cliente é tímido e facilmente dominado no trabalho.

Quando esin (cavalo) estava se preparando para vir para a terra, resolveu se consultar como um Bàbàlàwọ para saber como conseguir honra e reconhecimento aonde fosse morar. Ifá lhe prediz vitória e indicou a oferenda necessária a ser feita. Esin fez o Ẹbọ e assim que chegou à terra, foi comprado pessoas ricas, passou a morar em suas casas, tendo inclusive escravos dedicados a seu bem estar.

O prestígio de esin se tornou tão grande que, sempre que há um barulho de

cavalgadas na estrada, as pessoas se põem nas portas para ver quem está passando. Como se não bastasse isso, o erukere ou eru esin é feito com o seu rabo, o que lhe dá prestígio até após a morte.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode invejar ninguém;
Precisa ser orientado por um Bàbàlàwọ;
Vai ter sucesso, reconhecimento e prestígio, se fizer o Ẹbọ;
Terá grande importância na terra;
Poderá ser cuidado por pessoas ricas;
Está em fase de declínio, quando em Ìbì.
Assinala perseguição de Ìkù.
A chave de todos os problemas está com Ṣàngọ, pergunta-se o que o Ọrìṣà deseja se não fizer o que Ṣàngọ deseja os problemas permanecerão.
Este o Ọdú da imprudência.
A pessoa tem que agir com mais cautela para que não se prejudique com suas próprias ações.
A pessoa não consegue casar-se com seu verdadeiro amor.
As filhas conseguem burlar a vigilância paterna e, quando se apaixonam, havendo oposição dos pais existam em fugir em companhia do homem amado.
Assinala acidente na rua, envolvendo a pessoa e um estranho.
Assinala a existência de um trabalho feito e enterrado na porta da pessoa, ou num jardim próximo de sua casa, para que nunca consiga se erguer na vida.
A pessoa tem que cuidar de problemas diversificados.
Os parentes de seu marido uniram-se contra ela.
Sua casa pode incendiar com muita facilidade.
A sua casa está cheia de pessoa de procedimento duvidoso.
Uma pessoa julgada como vadia e indigna de confiança é quem ajudará na solução de um grave problema, garantindo vitória numa demanda muito acirrada e nada poderá pagar este favor.
Este Ọdú profetiza sobre bênçãos que vêm como resultado de manter o seu temperamento. Cuidado com a maldição das palavras proferidas com raiva, para que o eco delas não amaldiçoe duplamente as suas costas. Evite tornar-se louco e enfurecer-se. Evite os ciúmes.

Ìrọṣùn Ọkànràn Iré: Realização de potencial que conduz a novos começos.

(Este Ọdú fala da necessidade de se elevar acima dos inimigos e não se deixando levar por seus insultos).

Ìrọ̀sùn Ọkànràn Ìbì: Resistência ao Destino que conduz ao isolamento. (Este Ọdú fala das consequências negativas do não reconhecimento daqueles que desejam sua má sorte).

Ìrọ̀sùn Ọbàrà

Irosobara iromagam, ope ku eriwo iku odo, lodifa kolara osa woni tami omo fe du ni amabanse kupa ewre elebo

130 Ọkànràn Ìrọ̀sùn

I II
I II
II II
II I

Esse Ọdú adverte sobre os perigos de ações irresponsáveis e declara que arrependimento genuíno sempre será perdoado.

Observação ocidental: O cliente frequentemente tem problemas com seu companheiro ou filhos.

Esta é a história que se passou com Osolake, um rapaz que não conseguia arrumar uma esposa e resolveu procurar Ifá para saber o que era necessário ser feito para conquistar uma bela moça, pois sem isso, sua felicidade seria incompleta. A vida, acreditava Osolake, não se fazia sozinha, já que todo mundo precisa ter alguém para compartilhar consigo a caminhada. Ifá conformou-lhe ao dizer que seu desejo seria atendido, desde que ele realizasse o Ẹbọ prescrito e cumprisse o Ìlọ de não ter amantes.

Osolake fez o Ẹbọ e não passaram dois meses conheceu uma mulher e casou-se com ela. Acontece que no período do casamento ele acabou por arrumar uma amante que pertencia ao Oloye5 que possuía cinco mulheres com aquela. Na tradição dá época o Ọlọyẹ tinha um dia certo para ficar com cada esposa e

Osolake então ia dormir com sua amante justamente na noite em que o marido traído não estava em companhia dela.

Num dos dias de encontro entre Osalake e a sua amante houve uma confusão na cidade e o Ọlọyẹ ficou muito furioso no corredor de sua casa e suas mulheres, inclusive a amante de Osolake, foram até lá para apaziguá-lo e teve que deixa-lo preso no quarto sem nada para comer ou beber.

Osolake permaneceu no quarto por longo tempo, mas não suportou a sede e a fome e teve que sair de lá e caiu diretamente nas mãos do furioso Ọlọyẹ que o levou até o rei. Após interrogá-lo, o rei mandou seus guardas lhe darem uma boa surra e o expulsarem da cidade, fazendo-o perder não apenas a esposa que tanto queria, como também seu prestígio perante seu povo.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Está procurando por um casamento;
Não pode ter amante, nem ser promíscuo, pois isso o fará perder a sua dignidade;
Precisa mudar o estilo de vida para conseguir o que deseja;
Deve saber que, depois de conseguir o primeiro ire, todos os outros chegarão até ele;
Não pode perder o primeiro ire, pois isso levará todos os outros.

Aqui nasceu o câncer de mamas, por este motivo não pode permitir que ninguém morda seus seios e deve evitar pancadas neste local.
E Ọdú da guerra.
Para não perder a sorte fala-se tudo ao contrário.
A pessoa quer abraça o mundo o mundo não se abraça.
Aqui ocorreu uma guerra entre duas ervas, onde uma cresce a outro não se cria.
Este Ọdú prediz bênçãos que chegam a você através do uso da máscara apropriada, e da encenação do ato adequado. Não seja tão rápido para amaldiçoar a sorte, para que ela não se torne pior para você. Evite sair dos trilhos.

Ọkànràn Ìrọ̀ṣùn Iré: Nova direção que conduz a realização do destino. (Este Ọdú fala da necessidade de perdoar).

Ọkànràn Ìrọ̀ṣùn Ìbì: Isolamento que conduz a resistência ao Destino. (Este Ọdú fala das consequências da má conduta).

Ọkànràn Ìrọ̀ṣùn

Okanranroso adifafum okuni aratoko ole eson osaiyn nile kaferefum orunmila.

131 Ìrọ̀ṣùn Ọgùndà

I I
I I
I II
II II

Esse Ọdú enfatiza a necessidade de sacrifício e do uso da medicina verbal. Pede para que a pessoa se contenha em fazer mal e se dedicar ao cultivo do bom caráter.

Observação ocidental: As coisas não estão fluindo para o cliente.

Quando Ọlọ́dùmàrẹ́ criou a cabeça, criou junto o comportamento e ordenou que tudo que fossem fazer um deveria estar acompanhado do outro.

Quando chegou o dia de virem para a Terra (Ìlẹ), Ọrí achou melhor consultar Ifá para saber se seriam vitoriosos, quando aqui chegassem. Então chamou Ìwà e foram juntos até Ọrùnmìlà. Ao ser lançado o Ọdú Ìrọ̀ṣùn Ọgùndà, Ifá previu muitos ires, indicou o Ẹbọ adequado e lhes preveniu com o Ìlọ: Ọrí deveria fazer corretamente o seu Ẹbọ, para evitar que Ìwà lhe causasse mal.

Rapidamente, Ọrí fez Ẹbọ completo utilizando dois galos na oferenda e um para seu Ẹbọrì. Quando chegou a vez de Ìwà fazer o mesmo, ele desconsiderou o que Ifá havia determinado, usou apenas um galo e só deu metade do dinheiro exigido.

E foi desta forma que começou a jornada de Ọrí e Ìwà na terra, deixando claro que o que pode estragar ou elevar Ọrí é Ìwà. Quando Ọrí não está bem, o bom comportamento pode trazer-lhe saúde plena (paz, sabedoria, riqueza, enfim todas as bênçãos). Da mesma forma o Ọrí bom pode ser estragado pelo comportamento ruim, que inclusive pode vir a degolá-lo.

Ọrí deve ficar atento a Ìwà, pois cabe a ele ajuda-lo a tornar-se bom, já que é pelo Comportamento que carrega que Ọrí é julgado. Cabe a Ọrí sempre entender e realizar a oferenda adequada, pois foi o Ẹbọ que o livrou das oscilações de Ìwà.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deve ajustar seu comportamento ao seu Ọrí;
Deve cuidar de Ọrí e zelar de Ìwà, pois este está atrasando as chegada de suas bênçãos;
Precisa conscientizar-se de que seu Ọrí é o guia de seu Comportamento;
Precisa ficar atento com parcerias e negócios, pois poderá ser passado para trás;
Precisa ficar atento às companhias, pois o bem e o mal vêm delas;
Este Ọdú fala sempre de uma situação dupla.

E preciso recorrer a proteção de Ọgùn, para que haja sucesso.
Fala de envolvimento em atividade comercial.
Quando a pessoa se embriaga, muda por completo de personalidade, e fala coisas das quais se arrepende.
A pessoa não deve fazer favores, pois não receberá nenhum agradecimento.
Tem que ter cuidado como mar, corre o risco de afogar-se.
A pessoa e traída por alguém que anda sempre em sua companhia.
Tem que desenvolver a mediunidade e receber espírito.
Este Ọdú diz que uma bênção fluirá de seus lábios. Uma bênção fluirá de seu lombo. Uma bênção sairá de seu interior. Cuidado com a maldição do amor não correspondido. Evite a angústia e o sofrimento. Bem como a ruptura.

Ìrọ̀sùn Ọgùndà Iré: Realização de potencial que conduz a remoção de obstáculos. (Este Ọdú fala de se auxiliar os menos afortunados).

Ìrọ̀sùn Ọ̀gúndà Ìbì: Resistência ao Destino gerando conflito. (Este Ọdú fala das consequências negativas da arrogância).

Ìrọ̀sùn Ọ̀gúndà

Ìrọ̀sùn toda Ọbàtàlà mowa iyeni a lie logbo orisa ewi yara okun, olokum ore osa yania ogema opa eni inan odenu eni olokum abagba obatala lodafum osa odonu kaferefum Ṣàngọ.

132 Ọ̀gúndà Ìrọ̀sùn

I I
I I
II I
II II

Esse Ọdú fala do fim das dificuldades e o começo da boa sorte.

Observação ocidental: Esse é o momento para um novo negócio, um novo relacionamento e novo sucesso.

Ọ̀gúndà e Ìrọ̀sùn eram grandes Bàbàlàwọ̀ e foram chamados para fazer o Òṣè do Ọlọfin. Antes de partirem para o trabalho, no entanto, eles consultaram Ifá no intuito de saber o melhor caminho a ser seguido. Ifá predisse sucesso, prescreveu Ẹbọ e anteviu o Ìlọ de que eles não podiam fazer confusões entre si, se quisessem ser bem sucedidos. Eles fizeram o Ẹbọ e partiram em viagem.

Ao entrarem na fazenda do Ọlọfin, avistaram a casa de Ọ̀gún e várias cabeças humanas degoladas em forma de punição, aos pés deste Ọrìṣà. Ìrọ̀sùn lamentou pela quantidade de cabeças. Ọ̀gúndà disse-lhe que entre as cabeças existiam mais inocentes que culpados e, por não concordarem entre si, começou disso uma desavença. A discussão foi tão longa que quando finalmente chegaram à casa do Ọlọfin já era tarde e, apesar de terem sido bem recebidos, não puderam realizar os trabalhos naquele dia, deixando tudo para o dia seguinte. Assim todos se recolheram.

Quando o dia raiou, os súditos se deram conta que as coisas que seriam utilizadas na oferenda tinham sumido e Ọlọfin deu ordem para procurarem tudo e matarem o ladrão assim que o encontrassem. Seus súditos começaram a procurar por todo canto e, ao voltarem, viram sangue do bode que fazia parte do ritual espalhado pelo chão até o quarto onde tinha dormido Ìrọ̀ṣùn. Mas, ao ser inquirido, Ìrọ̀ṣùn disse não saber o que tinha acontecido. Furioso com tamanha ousadia, Ọlọfin ordenou a sua morte e os súditos se encaminharam com ele para o pé de Ọgùn.

Contudo, momentos antes de ele ser decapitado, Ọgùndà interveio dizendo que tinha sido ele e não Ìrọ̀ṣùn que tinha pegado o bode. O motivo para isso, disse Ọgùndà, era porque o caso do Ọlọfin estava relacionado a Ìkù e não podiam esperar até o dia seguinte, sob pena do rei acabar morrendo. Assim, ele apontou o local onde se encontrava a carne já com ingredientes oferecidos em Ẹbọ, para o bem do Ọlọfin, que entendeu e aceitou a justificativa de Ọgùndà. E assim, Ọgùndà dirigiu-se a Ìrọ̀ṣùn e o alertou como, de fato, mesmo ele sendo inocente, quase tinha morrido.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode discutir
Precisa evitar desafio de egos.
Deve cumprir com a sua obrigação e não protelar Ẹbọ.
Não pode discordar nem ser teimoso.
Precisa tomar cuidado para não ser julgado pelos erros dos outros.
Deve ser mais atencioso com quem está sob seus cuidados.
Já está encrencado com erros alheios.
As coisas ainda não estão seguras na mão, por isso não pode contar vitória antes do tempo.

E um Ọdú da chantagem.
O rapaz ou a moça podem adquirir má fama por andarem na companhia de homossexuais.
E um Ọdú de vida desorganizada, não oferecendo estabilidade em nenhum sentido.
A mulher não respeita o marido a apanha dele, briga com cão e gato.
Assinala ineficiência ou falta de habilidade para realizar o sexo.

A pessoa não sabe direcionar sua própria vida e por isto dependerá sempre de alguém que a oriente.
Mas tem vontade de mudar-se do lugar de onde vive ou trabalha.
Tem que ter cuidado com uma traição de alguém que pretende velo preso ou despedido do emprego.
A pessoa assume a culpa de coisas que não fez.
Este Ọdú anuncia que uma bênção virá para você pela queima do óleo da meia-noite. Cuidado para que a cor dos seus olhos não o denuncie pela manhã. Evite o esforço excessivo e a estafa.

Ọgùndà Ìrọ̀ṣùn Iré: Remoção de obstáculos conduz a realização do potencial. (Este Ọdú fala da transformação da má sorte em boa sorte).

Ọgùndà Ìrọ̀ṣùn Ìbì: Conflito que conduz a resistência ao Destino. (Este Ọdú fala da consequência negativa de uma falha em abraçar um ponto de vista otimista).

Ọgùndà Ìrọ̀ṣùn

Ogunda koroso ku kute kuru adifafun eni tinseru osa ebebo lebo afyonu lebo abonun inbo ube osa olosu unsewa gari adifafun la sude eti soman orisé kirin eiyele lebo eure lebo.

133 Ìrọ̀ṣùn Ọ̀ṣà

II I
I I
I II
I II

Esse Ọdú fala da importância do sacrifício para vencer obstáculos e inimigos.

Observação ocidental: Há pessoas que estão constantemente conspirando para atrapalhar o cliente.

Este Ìtàn se passa quando Agura foi se consultar para saber o que fazer para não perder as terras de sua família para Onigun. O Bàbàlàwọ disse que ele

não ia perder as terras, mas precisava fazer Ẹbọ. Agura fez o Ẹbọ, sendo que uma galinha de angola foi "trabalhada" e solta viva.

Depois do Ẹbọ, Agura chamou Onigun perante o Ọlọfin (rei) para resolver o problema. Quando lá chegaram, Onigun apresentou suas razões e o rei mandou seus enviados para averiguar o problema diretamente no local. Quando chegaram lá, a terra tinha se misturado de tal forma que causou uma grande confusão na cabeça dos funcionários do rei. Os conselheiros resolveram dar razão para os dois, pois não havia definição muito clara da situação. Na hora que o Ọlọfin foi dar o veredito, a galinha de angola pousou na porta do palácio e cantou "a terra de Agura" e desta forma, o rei lhe deu a posse das terras.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa confiar na força do Ẹbọ, que o livrará de prejuízos;
Deve saber que haverá ganhos, mas precisa ficar atento para não ser roubado ou passado para trás;
Quando julgar, deve ouvir os dois lados;
Está com problemas relativos a posses de casa, terreno etc.;
Precisa correr contra o tempo para não ter o prejuízo aumentado.
Por este caminho, Ṣàngò lançou maldições sobre todas as mulheres.
Para que se tenham os caminhos aberto, e preciso que se cultue Ṣàngò.
A pessoa atribui aos Ọrìṣà, tudo o que acontece em sua vida guarda dinheiro e chora sempre que precisa gasta-lo, isto lhe traz má sorte.
Não pode ficar em debito com Ṣàngò nem com Òṣùn.
Se for homem corre o risco de ficar impotente.
Tem que respeitar os mais velhos.
As dividas adquiridas, devem ser pagas.
Para que a pessoa não corra perigo de vida.

Este Ọdú prediz uma bênção originando-se fora do confronto com uma mulher em seu lar. Cuidado com a palavras ásperas ou olhares de relance muito pessoalmente ou – por outro lado – por concessão. Evite discutir por motivo de convencer alguém.

Ìrọṣùn Ọṣà Iré: Realização de potencial que conduz a abundância. (Este Ọdú fala da abundância proveniente de ações passadas).

Ìrọ̀sùn Ọ̀sà Ìbì: Resistência ao Destino gera instabilidade mental. (Este Ọdú fala de possíveis consequências negativas proveniente de espíritos elementos).

Ìrọ̀sùn Ọ̀sà

Irososa ifa pele, pele lele, lele egede wagere manile ila pupa ologin linse ofo yude olafim maferefum sango

134 Ọ̀sà Ìrọ̀sùn

I II
I I
II I
II I

Esse Ọdú fala de paz e dinheiro como sendo os ingredientes essenciais para o sucesso e prosperidade.

Observação ocidental: O cliente se depara com uma mudança repentina em casa ou nos negócios.

O doente foi se consultar para saber se ele ia melhorar. Foi agraciado com vitória, mas informado que deveria fazer Ẹbọ para si e para a pessoa que cuidava dele. Acontece que fizeram apenas a oferenda do doente que logo teve sua saúde restabelecida, no entanto, bastou que ele pisasse novamente na rua para seu acompanhante morrer.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa entender que onde se cuida do doente a gente se cuida também
Precisa aprender a cuidar de si como cuida das outras pessoas.
Não deve subestimar recado de Ifá.
Corre risco de perdas por cultivar o espírito de afojudi, isto é, aquele que minimiza os problemas.
Não pode ignorar Ìlọ
Deve ser alertado para o fato deste Ọdú falar sobre duas pessoas e que ele

deve cuidar de si de quem lhe serve.
A obediência é um remédio que lhe renderá bonança.

Uma filha da pessoa tem que receber orientação e atenção especiais para que não se transforme numa invertida sexual.
A pessoa deve usar mosquiteiros para dormir e evitar picadas de insetos para não adquirir uma moléstia infecciosa.
Não pode refrescar-se usando abanos de palha.
Nenhuma mal feita pelos inimigos pode atingir a pessoa porque Ọ̀ṣà Ìrọ̀ṣùn e protegido por Ọlọfin.
Não pode ter dividas com Ṣàngò que seus caminhos não sejam fechados.
Ọ̀ṣà Ìrọ̀ṣùn vive tão bem no aperto quanto na fartura, se estiver passando por aperto, este Ọdú assegura que as coisas irão melhorar.
Na local onde a pessoa vive existe uma mulher que tem coisas de Ẹ̀gùngùn assentadas e tratadas.
Tem que verificar se não existe alguma coisa enterrada na porta de sua casa e prestar atenção para que alguém não enterre nada neste local.
A pessoa receberá a visita de uma mulher que irá à sua casa para insultá-la e ofende - lá, Ifá recomenda que, quando isto acontecer, a pessoa não deve retrucar nem perder a calma e desta forma sairá vitoriosa.
Se o cliente for homem, deve ter cuidado para não morrer por causa de uma mulher que deseja estar ao seu lado.
Ọ̀ṣà Ìrọ̀ṣùn e caminho de infelicidade conjugal.
Este Ọdú fala de uma bênção que chega para você como resultado de abrigar algo que já não é mais necessário. Seja cuidadoso para entrar em pânico quando vir um pouco de sangue. Isto não é uma maldição, mas um sinal de que logo haverá restabelecimento físico e emocional.
- Evite as relações sexuais neste período. Mas depois de algum tempo, este é o melhor medicamento para o que aflige você.

Ọ̀ṣà Ìrọ̀ṣùn Iré: Mudança inesperada que conduz a realização do destino. (Este Ọdú fala sobre a necessidade de descansar e curtir a vida).

Ọ̀ṣà Ìrọ̀ṣùn Ìbì: Mudança inesperada que conduz a resistência ao destino. (Este Ọdú fala das consequências negativas do trabalho austero).

Ọ̀ṣà Ìrọ̀ṣùn

Osaroso ku kute kuku adifafun eni tinselu osa aderu adie lebo agbo nian imbebe.

135 Ìrọ̀ṣùn Ìká

II I
I I
II II
II II

Esse Ọdú fala de paz mental e sacrifício para evitar doença-do-sono.

Observação ocidental: Os negócios estão mais difíceis do que deveriam ser. Muito trabalho para conseguir resultados mínimos.

Quando Mọ̀ṣùnlola nasceu, seu caminho foi visto e os pais foram informados de que ela deveria se casar com um Bàbàlàwọ̀, pois ela precisava cuidar de Ifá. No entanto, quando ficou com idade para se casar, Mọ̀ṣùnlola não concordou em se casar com o Bàbàlàwọ̀ e escolheu outro homem para si.

Não tardou muito e ela passou a ter doenças, não conseguiu se engravidar e as dificuldades abateram sobre o casal. Ela então resolveu se separar e arrumou outro homem que também não era Bàbàlàwọ̀.

Mas, algo aconteceu, pois seu primeiro marido logo ficou bem, casou-se com outra mulher e tudo melhorou. Ao separar do segundo, a mesma coisa aconteceu e ela foi informada que precisava se casar com Ọ̀rùnmìlà. Então, ela o procurou, pediu desculpas e se casou com o Bàbàlàwọ̀ e tudo ficou bem.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa seguir seu destino indicado pelo oráculo, senão haverá sofrimento;
Não deve ser teimoso, pois isso atrasará o seu sucesso nem atrasar a vida de companheiros, parceiros etc.;
Se homem, antes de decidir se casar, precisa se consultar para não se casar com uma mulher de Ifá.

Assinala traição, traz violência e brutalidade nas relações entre os seres humanos, se for mulher é possível que tenha sido vítima de um trabalho de bruxaria.
Aqui nasceu o costume de a mulher ser iludida pelo o homem que lhe promete casamento, abusa dela e depois a abandona.
A pessoa corre o risco de morrer por ordem de alguém.
Tem que tomar Ẹbọrì para sobreviver.
A pessoa para não sofrer um atentado fatal, não deve ir ao campo sem antes fazer Ẹbọ.
Só Ọrùnmìlà tem poderes para salvar a pessoa.
A pessoa tem um filho que foi escolhido e terá que fazer Ifá este será a sua sorte.
Fala de irmãos que embora tenham sido criados juntos não se toleram e nem podem ver um ao outro.
A pessoa tem um sonho que não consegue realizar.
Ire Àjé tem que fazer Ifá para obter fortuna e tudo o que deseja na vida.
Pode passar por um grande susto no mar.
A mulher que tiver este Ọdú sendo filha de Òṣùn, ao receber Àkọfà, tem que sacrificar uma cabra para Òṣùn comer junto com Ọrùnmìlà, isto assegura felicidade no seu casamento.
Este Ọdú indica que uma bênção ainda está para prejudiciais das outras pessoas com relação a você. Tome cuidado com aqueles que 'põem você para baixo' ou fazem luz de suas ambições. Eles amaldiçoarão você com seus olhos invejosos e suas bocas ciumentas. Evite dizer não ao seu coração.

Ìrọṣùn Ìká Iré: Realização do potencial que conduz a aumento de poder pessoal.
(Este Ọdú fala de uma promessa de fama).

Ìrọṣùn Ìká Ìbì: Resistência ao destino que conduz a conduta imprópria. (Este Ọdú fala de decisões pobres que conduz a falta de saúde).

Ìrọṣùn Ìká

Ìrọṣùn ka bokala okala lokika otatum adifafum obo okuko lebo.

136 Ìká Ìrọ̀ṣùn

I II
I I
II II
II II

Esse Ọdú fala de vida longa e popularidade.

Observação ocidental: Competição em um relacionamento pode ser resolvida a favor do cliente.

Ọdú é a mulher de Ọrùnmìlà. Quando ela ia para fundar a cidade de Ìká Ìrọ̀ṣùn, se consultou para saber se a cidade seria próspera e não seria atacada por inimigos. Ifá mandou fazer Ẹbọ e aconselhou que, após fundar a cidade, não poderia ficar nela, ou seja, deveria voltar para a casa de Ọrùnmìlà. Ela fez o Ẹbọ e seguiu sua viagem. Apenas três anos após a fundação da cidade, Ìká Ìrọ̀ṣùn já tinha se transformado numa grande cidade a ponto dela ser convidada para ser a líder daquele local, mas ela se recusou e aconselhou que um deles deveriam ser eleitos para o cargo e disse-lhes que toda vez que a cidade estivesse em perigo, deveria chamá-la, através do encanto: “ASE DOWO ODU TO DAWA”. Ọdú voltou para seu marido. Mas como a cidade tinha ficado muito próspera, logo despertou a atenção de outras tribos e logo a guerra chegou e os moradores de Ìká Ìrọ̀ṣùn rezou o encantamento deixado por Ọdú e um exército de guerreiro surgiram misteriosamente, venceram os inimigos e até os transformaram em escravos.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode se esquecer de sua origem, ou seja, o caminho que o criou;
Precisa ser humilde e não pode usar a força para combater seus inimigos; Tem que ser obediente;
Não pode assumir o poder, pois o poder está na mão dos Ọrìṣà;
Receberá a ajuda dos céus e de outras fontes que nem imagina.
Por este caminho se volta ao passado.

Assinala que existe um Ọrìṣà que é herança de família e que nunca foi cuidado

por ninguém.
A pessoa tem que cuidar dele para que suas coisas sigam em frente.
E um Ọdú de roubos, amarrações, corrupção, contrabando e enganos, os jovens descobrem coisas que não lhe dizem respeito.
A pessoa não pode comer, no mesmo dia, carne de vaca, leite e bananas.
Aqui nasceu o costume de prender-se o gado nos estábulos.
A pessoa tem que estar sempre atenta para não ser presa.
Neste Ọdú os homens se fizeram sedentários.
Assinala que os irmãos mais velhos têm inveje do mais novo.
As crianças são submetidas a maltrato.
Este Ọdú fala de uma bênção que vem do uso de roupa vermelha no funeral e negro nas bodas. Cuidado para não fazer uma declaração muito arrojada, para que ninguém amaldiçoe você em voz alta o suficiente para que todos possam escutar. Evite levantar a sua própria voz, a menos que você pretenda mesmo gritar. Então.

Ìká Ìrọ̀ṣùn Iré: Aumento de poder pessoal que conduz a realização de potencial. (Este Ọdú fala da necessidade de auto apreciação).

Ìká Ìrọ̀ṣùn Ìbì: Conduta imprópria que conduz a resistência ao destino. (Este Ọdú fala das consequências negativas do medo do futuro).

Ìká Ìrọ̀ṣùn

Ikaroso ikarabola meniyeye ikarabola meni ya omi kesese adifafun orunmila baraba niregun, opa elebo.

137 Ìrọ̀ṣùn Ọtùrùpọ̀n

II I
II I
I II
II II

Esse Ọdú adverte contra mau caráter e oferece uma saída para se ter filhos saudáveis.

Observação ocidental: Esse Ọdú ajuda as mulheres a evitar abortos.

Ọlọfin já estava no trono por 40 anos, quando foi se consultar para saber o que fazer para não colocarem a cidade sobre ele, pois havia roubos sendo feito em seu nome.

Ifá lhe prescreveu Ẹbọ para que as pessoas que estavam fazendo o mal com ele ficarem expostas e passariam vergonha. Ele fez o Ẹbọ e não demorou muito um dos ladrões foram pegos e levados até o rei. No interrogatório, eles disseram que não eram ladrões e estavam apenas trabalhando em nome de Obalola, irmão do Ọlọfin, segundo na sucessão que estava tramando todas as coisas erradas.

O Ọlọfin chamou seu irmão até o palácio e quando ele deu de cara com seus comparsas presos, resolveu fugir correndo, mas havia sabugos de milho do Ẹbọ no chão e ele se escorregou, foi preso e teve sua cabeça ofertada a Ọgùn e os ladrões passaram a ser bem tratados, dando-os trabalhos e oportunidade de crescimento.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Será traído por alguém próximo com o objetivo de fazê-lo a perder posição alcançada;
Está há muito tempo na mesma posição, mas deve cuidar para isso não desagradar às pessoas;
Deve enfrentar os problemas de frente, mesmo que eles estejam ligados ao sues próximos.

Assinala roubos.
Assinala o poder de clarividência dado por Ọlọrùn ao filho de Ọgùn e ao filho de Ọṣànyíàn.
Fala de doenças venéreas.
Assinala desentendimento dentro de casa.
A mulher e o marido discutem muito e desejam separe-se.
A mulher quer sobrepujar o marido, quer ser mais do que ele.
E um Ọdú de injustiça, lutas e falta de reconhecimento por parte das pessoas que são beneficiadas por favores.

Quando este Ọdú surge na consulta de um homem não iniciado, indicam que ele tem que fazer Ifá o mais depressa possível, casos contrariam definhará até a morte, se for para uma mulher, indica que ela tem problema no aparelho reprodutor e está propensa a sofrer abortos.
Por este caminho, Ṣàngò prenuncia acidente e pobreza.
A pessoa e vigiada por alguém e tem que ter cuidado para não se envolver com justiça.
A casa deve ser bem vigiada e guardada contra a investida de um inimigo muito temido.
A pessoa tem que fazer Ẹbọ para quebrar as forças deste inimigo.
Este Ọdú anuncia uma bênção que surge de oura de sua força vital. Sua palidez... A energia de sua vida. Não amaldiçoe aquele que alimenta você. Não amaldiçoe aquele que veste você. Não amaldiçoe aquele que põe um telhado sobre sua cabeça. Evite conflitos com os parentes.

Ìrọ̀sùn Ọtùrùpọn Iré: Realização do potencial que leva a melhoria de saúde. (Este Ọdú fala da necessidade de se agir de maneira correta em público).

Ìrọ̀sùn Ọtùrùpọn Ìbì: Resistência ao Destino que conduz a doença. (Este Ọdú fala de possível doença em uma criança não nascida).

Ìrọ̀sùn Ọtùrùpòn

Irosotrupon tutu abeneri koye wanadoru ifa yokafum iyemonja obadara awo ire bayani sango awo maro elede afafe lokoniedi wana yere abebe laye ifa.

138 Ọtùrùpọn Ìrọ̀sùn

I II
I II
II I
II II

Esse Ọdú adverte contra desarmonia em um relacionamento.

Observação ocidental: Esse Ọdú pede por maior intimidade, relação aberta com o companheiro da pessoa.

Ẹẹrìn, Efó e Apere são três rabinos que foram se consultar com Ifá para saber como ter lucro nos trabalhos que realizavam. Ifá agraciou-lhes com Iré, mas advertiu-lhes para a importância de fazerem Àtẹfá, conhecerem a história de suas famílias e de sua cidade. Eles entraram no Ìgbọdù e também lá Ifá os alertou sobre as mesmas coisas.

Ẹẹrìn, antes mesmo de entrar no Ìgbọdù, já se dizia Àlùwọ da cidade. Ẹfọn já se intitulava jibonan e Apere não se pronunciou. Eles logo começaram a estudar a história da cidade e quando chegou à data de escolherem alguém para o cargo de Àlùwọ, apenas Apere soube responder as questões pertinentes à função e foi o escolhido.

A saída deste Ọdú indica que o consulente

Precisa saber de sua história, para valorizar as coisas que possui
Não pode acreditar automaticamente nas coisa, ou seja, deve ir a fundo e estudar
Precisar "ser" para "ter"
Precisa se preparar para assumir um cargo importante
Precisa ser humilde e não se nivelar pelos outros
Deve participar de iniciações e concluir os processos começados.

Determina que a pessoa deva ser atendida mesmo que não tenha dinheiro.
A pessoa para quem saia este Ọdú não se lembrará de mais do Àwọ que o encontrou a pessoa esquece-se do bem que lê fazem.
O cliente vive distante de sua terra.
Deve livra-se todos os vícios que possui, pois levará a sua destruição.
Se não existir consideração e respeito entre os cônjuges é melhor que se separem logo para evitar males maiores.
A pessoa tem que aprender a respeitar os mais velhos.
Tem que mudar seu jeito de agir e de ser para seu próprio bem.
Deve cuidar muito bem de Ẹṣù e se não o tem deve assentá-lo para que lhe sobre venha uma melhor sorte.
A pessoa tem que fazer santo, se for seu caminho fazer Ifá.
A pessoa deve ter mais calma para poder viver sua própria vida.
Este Ọdú fala sobre uma bênção que resultará em um momento de possível

embaraço e perturbação. Cuidado para não ser surpreendido sem um plano de contingência, para que você não lamente o fato de que você poderia ter se protegido melhor, e não o fez. Evite pensar que tal coisa a sua frente é a coisa mais importante do mundo. O melhor

Ọtùrùpọn Ìrọ̀ṣùn Iré: Prevenção de doenças que conduz a realização de potencial. (Este Ọdú fala da fama conduzindo a relacionamentos melhores).

Ọtùrùpọn Ìrọ̀ṣùn Ìbì: Doença que leva a resistência ao destino. (Este Ọdú fala das consequências do fracasso em manter a saúde).

Ọtùrùpọn Ìrọ̀ṣùn

Filawa meji afani opon nire otuaji opon ni efan onire afete lu o mo pé irun ofibó aiye.

139 Ìrọ̀ṣùn Ọtùrà

I I
II I
I II
I II

Esse Ọdú fala de coisas que são-nos boas mesmo que não gostemos delas.

Observação ocidental: O cliente tem uma desagradável, porém necessária tarefa a cumprir.

Desde que nasceu foi dito aos pais de Ifalake que ele era predestinado a seguir Ifá por todos os dias de sua vida. Quando ele começou a crescer seus pais logo trataram de colocá-lo para aprender os caminhos de Ifá e ele passou a viver com os Àwọ para tomar ciência de tudo que envolvia o seu ofício.

Assim que Ifalake cresceu e ganhou a sua independência, Ọrùnmìlà rezou para ele e disse que ele já estava pronto para seguir o seu caminho sozinho. Ifalake era sempre abençoado por Ifá e cada vez mais se transformava num Bàbàlàwọ

muito prendado, famoso e rico, sem falar de seu comportamento sempre irretocável, a ponto de ser nomeado Ọlọyẹ Elemoso da sua cidade. Com isso, sua vida ficou ainda mais próspera e boa. Ele já tinha vários escravos que colocava para trabalhar e ganhava dinheiro com isso.

Certo dia, no entanto, Ifalake decidiu que não queria mais cultuar Ifá, já que achava que como Bàbàlàwọ não ganhava tanto dinheiro quanto com os outros negócios e afastou de seus ofícios de Bàbàlàwọ.

Quatro anos depois, no entanto, a vida de Ifalake começou a desmoronar e ele teve que vender todas coisas que havia conquistado. Então ele decidiu ser caçador, mas não deu certo, já que isso não estava em seu destino. Foi quando ele decidiu se consultar com o Bàbàlàwọ para saber o que estava acontecendo. O Àwọ o aconselhou a fazer Ẹbọ e voltar a cultuar Ifá como sempre tinha feito. Ele seguiu o conselho e lhe bastaram quatro anos para sua vida voltar ao normal. Assim Ifalake agradeceu os Àwọ, que agradeceram a Ifá, que agradeceu a Ọlọdùmarẹ.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Ifá quem trouxe toda a riqueza.
Precisa ser firme no culto de Ifá e entender que tudo vem através dele; Precisa ser agradecido e vigilante para lembrar-se sempre de como conseguiu conquistar seus ires;
Não pode ser ganancioso e precisa conciliar suas atividades profissionais com o culto de Ifá, pois seu sucesso vem daí;
Não pode abandonar Ifá sob nenhuma hipótese.

Tem que cultuar Ọrùnmìlà, Ọgùn e Òṣùn assentarem e alimentar Ẹṣù.
A pessoa tem que tomar cuidado, para que não entrem ladrões em sua casa.
As portas e janela têm que ser mantidas, sempre em bom estado de conservação.
E preciso ter muito cuidado ao lidar com máquinas e ferramentas, para não sofrer um acidente.
Não se casa com a pessoa amada, foi amaldiçoada por uma pessoa de idade avançada para livrar-se da maldição tem quer fazer Èbó.
Não deve tentar fazer coisas para as quais não tenha vocação, isto só lhe trará

fracassos.
Por caminho, as pessoas aceitam maus conselhos, que as levam a desrespeitar seus mais velhos, aos quais só devem expressar respeito e gratidão.
A pessoa tem uma atividade que já não e suficiente para sua manutenção, devendo, portanto procurar outra ocupação.
Ọsọgbọ Àrún, prenuncia uma doença que irá acabar rapidamente com a pessoa, levando-se a morte.
Este Ọdú profetiza uma bênção que vem como sacrifício pessoal. Cuidado com suas dúvidas e inseguranças – elas amaldiçoarão você com paralisia num caso de emergência. Evite a tendência a se preocupar antes da hora.

Ìrọ̀sùn Ọtùrà Iré: Realização de potencial que conduz a Visão Mística. (Este Ọdú fala da necessidade em se cultivar um bom caráter).

Ìrọ̀sùn Ọtùrà Ìbì: Resistência ao Destino que conduz a desilusão. (Este Ọdú fala do tratamento impróprio de uma doença tornando-a fatal).

Ìrọ̀sùn Ọtùrà

Irosotura nibe akani ikaniju lodafum ogun nibati ogun olosile, orunmila kaje nifa

140 Ọtùrà Ìrọ̀sùn

I I
I II
II I
II I

Esse Ọdú fala de a honestidade ser o único caminho para se conseguir paz-de-espírito e harmonia.

Observação ocidental: Frequentemente, as relações comerciais do cliente estão em perigo.

Alagemo (camaleão) é amigo de Ọrìṣà e deseja muito ter axé na boca, ou seja, que tudo que ele dissesse tivesse força e se realizasse. Foi prescrito ebo, e

dito que ele deveria sempre apresentar sua vontade como desejo e não como uma ordem2. Ou seja, ele não pode tentar passar na frente de Olodumare, já que é Ele que dá o axé. Assim como o camaleão muda de cor em cada paisagem, a pessoa passará a ter tudo que deseja e é aceito e se adapta a todos os lugares que estiver.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não deve dar ordem a Ọrìṣà;
Precisa fazer a sua parte e deixa a do Ọrìṣà com Ele;
Deve cultivar emici, pois quando a intensão é boa para algo, pode ter certeza de que aquilo será de axé.
Precisa cuidar do que está falando, não pode brincar com a fala e com o axé;
Tem axé na fala.
Tem relação forte com Ọṣàlà.
Precisa segurar o orixá, ou seja, cuidar do Òrìṣà para ter caminho de sucesso.
Os olhos de Ọlọrùn retêm o mal que lhe fazem.
A pessoa não deve esperar nenhum crédito relativo a qualquer bom ato tenha praticado, só terá reconhecimento diante de Ọlọrùn, Ọrùnmìlà, os Ọrìṣà e os Ẹgùngùn, além de sua própria consciência.
Ọrùnmìlà ordena: faz o bem sem olhar a quem.
Neste caminho a salvação vem através de Ọdùdùwà.
Já teve diversas crenças ou passou pelas mãos de vários pais ou mães de santo.
Tem que usar pulseiras e fio de contas de Ọbàtàlà.
Seus inimigos colocam feitiços diante de sua casa ou bem próximo deles.
Não podem usar nada que tenha sido roubado, quer seja em seus corpos, quer seja em suas casas.
Atenção com acidentes em casa ou na rua.
Este Ọdú prognostica uma bênção que vêm de uma fonte de proporções pandemias, sensuais, carnais. Cuidado para que, na tentativa de se prevenir contra as mudanças inevitáveis que estão chegando, você não vá se lamentar por viver em contato direto com todas elas. Evite resistir aos ventos da mudança.

Ọtùrà Ìrọṣùn Iré: Visão Mística que conduz a realização do potencial. (Este Ọdú fala da necessidade de absoluta honestidade).

Ọtùrà Ìrọ̀ṣùn Ìbì: Desilusão que conduz a resistência ao destino. (Este Ọdú fala das consequências negativas de ser um ladrão).

Ọtùrà Ìrọ̀ṣùn

Oturarosomun adaa dirÒṣùn, Eyerawo odeyasi malalushero, Biwo ese buruku olorun oju ri won

141 Ìrọ̀ṣùn Ìrẹtẹ

I I
I I
II II
I II

Esse Ọdú pede por iniciação em Ifá para conseguir sucesso e vida longa.

Observação ocidental: O cliente precisa seguir um caminho espiritual.

Sasore era escravo do rei Elewi e lhe dedicava muito cuidado, de forma que todo quinto dia era requisitado pelo rei para realizar o seu Ẹbọrì.

Quando executava o ritual, Sasore sempre pedia ao Ọrí do Oba que o levasse para um bom lugar e que seus pés sempre o acompanhassem, mas o rei não gostava quando ele rezava desta maneira.

Na semana seguinte, o rei mandou chamar Sasore para o Ẹbọrì e ele entoou o mesmo canto e o rei ficou ofendido e mandou que seus empregados colocassem Sasore dentro de um caixão e soltassem no rio. Ao invés de sacrificar Sasore, no entanto, o prenderam vivo no caixão que começou a descer rio abaixo.

Neste período, o rei da cidade de Benin havia morrido e quando jogaram para saber quem seria o seu sucessor, Ifá informou que o próximo rei não seria da cidade e ele chegaria pelo rio.

Todos começaram a procurar pela pessoa, quando viram um caixão vindo pelo rio e, quando abriram, se depararam com Sasore lá dentro. Então o pegaram pela mão, passaram a lhe dedicar todo cuidado e o transformaram em rei da cidade de Benin.

Para a sua coração, todos os reis foram convidados, inclusive Elewi, que recebeu de Sasore os mais fervorosos agradecimentos por tê-lo despachado pelo rio daquela maneira e ter resultado na forma de Ifá lhe prover de todos os Iré na terra.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Ao acordar, deve pedir com muita convicção tudo que deseja a Ifá;
Deve cultuar Ọrí e sempre lhe perguntar antes de tomar as decisões e lhe pedir antes de pedir a quem mais for necessário;
Deve ficar atento para não ser traído pelo seu Ori;
Tem caminho de sorte fora de onde está atuando, mas deve fazer com afinco o seu ofício porque o seu sucesso depende disso;
Deve cuidar de pessoas superiores com dedicação e sempre usando a boca para pedir bênçãos e Iré;
Deve falar sempre a verdade, mesmo quando ela não agradar;
Passará por perigo ou dificuldade antes de encontrar as bênçãos encaminhadas ao Ọrùn.

Este Ọdú proíbe que se empreste dinheiro, porque e com o próprio dinheiro da pessoa que lhe fazem um feitiço.
Tem que ter muito cuidado com o cliente para o qual surja este Ọdú o cliente tem que fazer Ifá rapidamente, pois está prestes a ser destruído, Ọrùnmìlà é a sua salvação.
A pessoa tem três objetivos na vida que só serão alcançados se fizer Ifá.
A pessoa se perde por não ter fé.
Assinala feitiças colocadas na porta de casa.
A pessoa tem que ter muito cuidado para não sofrer amarrações feitas por mulheres.
Este Ọdú indica uma bênção que ainda resulta das fraquezas físicas, emocionais ou de caráter espiritual. Cuidado com as ações que amaldiçoam você com penalidades, preços a pagar, perseguições ou execuções. Evite os

meios que os fins não justificam.

Ìrọ̀ṣùn Ìrẹtẹ Iré: Realização do potencial que conduz a determinação. (Este Ọdú fala de boa sorte proveniente de liderança sonora).

Ìrọ̀ṣùn Ìrẹtẹ Ìbì: Resistência ao Destino gera teimosia. (Este Ọdú das consequências negativas da resistência à disciplina espiritual).

Ìrọ̀ṣùn Ìrẹtẹ

Irosum unkuemi lateri tuka aparo atare mesam ewe anatori, eiye aparo atare meta agbado luyere merim aye kaaba gbe, gbe shrim shaio karisa gbegbe toroko omode tobarini.

142 Ìrẹtẹ Ìrọ̀ṣùn

I I
I I
II II
II I

Esse Ọdú fala de empecilhos e dificuldades inesperadas.

Observação ocidental: O cliente com frequência está sentindo pressão — sem uma causa facilmente identificável.

Quando Ọrí estava chegando à terra, foi se consultar com Ifá para saber se ele teria mais sucesso do que todos os outros orixás? Ifá disse, que, se fizesse todos os Ẹbọ, ele, sim, fez Ẹbọ. Assim que ele terminou de fazer Ẹbọ, o primeiro a desafiá-lo foi Ọgùn, dizendo que ele era Ọgùn e foi quem abriu o caminho da terra e a guerra começou. Foi quando Ọrí pegou Ọgùn nocauteou Ele e quando ele caiu no chão, ele caiu na terra de Ire. O mesmo aconteceu com os demais orixás do asepipa. Onde cada um caiu ficou contente, cresceu e prosperou. E foi assim que Ọrí ficou acima de todos os orixás.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deseja ganhar destaque sobre seu grupo;
Está desafiando grandes nomes, mas não deve temer;
É um grande líder;
Precisa ter certeza de que é o seu Ọrí quem lhe dará tudo;
Não subestimar a própria força;
Deve aceitar e cuidar bem dos orixás;
Deve saber orientar e colocar pessoas nas suas devidas funções;
Não pode ser teimosa e não nadar contra a maré, aceitando fazer aquilo que deseja;
Valorizar as pessoas importantes espalhadas por várias terras;
Deve agradar a Ọrí para que ele o ajude a chegar à quilo a que estamos destinados;
Precisa saber que seu Ọrí deve participar do que está fazendo.

Proíbe brincadeiras com armas, sejam brancas ou de fogo, uma vez que preconiza a possibilidade de matar alguém acidentalmente.
Neste Ọdú fazem-se curas em honra a Ọṣànyíàn.
O grande problema deste signo é que nele, nunca se tem segurança de nada.
Aqui Ìyèmànjà puxa um lado, Ọṣùn para outro e Ọbàtàlà para outro mais. Significa dizer que a situação é sempre instável e a cada três dias pode mudar de forma radical e imprevisível.
A pessoa sofra a ação de um trabalho que lhe fizeram com mel e vegetais, para que deixa sua casa e abandone sua família.
Ọbàtàlà manda que a pessoa não beba nada que contenha álcool para não sofrer graves consequências.
A pessoa é imitada sem qualquer sucesso para quem a imita.
É muito inteligente e astuta, toda vez em que pratica algum mal, o faz tão bem feito que não deixe qualquer pista e outra pessoa leva a culpa do acontecimento.
Este Ọdú fala de uma bênção de passar com segurança por alguma espécie de provação. Cuidado para o caso em que algum sangue seja derramado, para nada suceder a você; assim a injustiça inexprimível não vai amaldiçoar você transformando isso num caso médico. Evite fazer as coisas pelo caminho com ímpeto total.

Ìrẹtẹ Ìrọṣùn Iré: Determinação conduz a realização do potencial. (Este Ọdú fala da necessidade em se tornar uma pessoa de autoridade – bem treinada).

Ìrẹtẹ Ìrọ̀ṣùn Ìbì: Teimosia gera resistência ao destino. (Este Ọdú falada possibilidade de dificuldades inesperadas).

Ìrétè ìrósun

Ireteloso adifafun oba iku inle arere ogunarelu obaluaiye oba egun lese igi oba tele omo egun ladafun orunmila, kafererun egungun

143 Ìrọ̀ṣùn Ọ̀ṣẹ̀

I I
II I
I II
II II

Esse Ọdú fala de vencer dificuldades e melhorar os negócios.

Observação ocidental: Caminhos novos ou aproximações resultam em sucesso.

A cidade onde o mundo começou chama-se Ìlẹ Ifé e quando ela estava começando a tomar forma seus primeiro habitantes foram se consultar com Ifá para saber qual o caminho a ser seguido para ter riqueza. Ao lançar Ìrọ̀ṣùn Apere, e lhes prescrever Ẹbọ, foi lhes transmitido por Ifá que todos chegariam até a riqueza, mas que eles não podiam ficar muito empolgados com o que tinha conseguido.

O povo da Ifé não fez o Ẹbọ prescrito. Meses depois, o rei resolveu fazer uma festa por ocasião de seu Ẹbọrì, então ele chamou os tocadores para animar a festa. No dia da festa tudo estava muito animado, quando chegaram três mulheres que começara a cantar e o povo também começou a cantar que todos ali estavam muito bem e que não queriam saber de quem estava mal. Então as três senhoras foram embora e, a partir daí, as coisas começaram a ficar ruim e até o rei ficou doente. Desesperados, procuraram o Bàbàlàwọ que os aconselhou a fazer a oferenda que havia negado e a cultivarem a humildade para não ofenderem a outras pessoas.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não deve ofender os outros;
Não pode deixar de oferendar;
Precisa ser humilde e saber respeitar os outros mesmo nas condições mais adversas;
Não pode ser falso, para não perder o que já conseguiu.

Neste Ọdú o mal vem por intermédio de uma mulher baixinha de nádega exuberante e corpo bem feito, o homem se apaixona por ela e fica enfeitiçado por um trabalho de amarração que atrapalhou a vida e que disse estar grávida, mas era mentira.
Este Ọdú proíbe que se chore por falta de dinheiro.
Tem que cuidar de Òṣùn e manter apaziguada.
Pronuncia uma guerra, para a qual a pessoa tem que estar preparada.
A pessoa tem que fazer muito trabalho, que servirão para salvar a sua vida e as vidas de seus antes queridos.
Ọsọgbọ Àrún tem que fazer Ẹbọ imediatamente qualquer demora pode ser fatal.
A pessoa deve dar mais atenção a própria mãe, pela qual, não tem demonstrado o menor interesse.
Tem ter cuidado para não comer como seus inimigos, pois poderá cair em alguma armadilha.
Ao seu redor, tudo são falsidade e traição.
Este Ọdú diz que uma bênção está para chegar para você vinda de uma fonte secreta. Não tente adivinhar a direção dos cursos históricos aqui, para que você não amaldiçoe o fato de que você foi mal orientado. Evite temas profundos.

Ìrọṣùn Ọṣẹ Iré: Realização de potencial que conduz a abundância. (Este Ọdú fala da necessidade de seguir orientação espiritual).

Ìrọṣùn Ọṣẹ Ìbì: Resistência ao Destino gera inveja. (Este Ọdú fala da possibilidade de problemas menstruais).

Ìrọṣùn Ọṣè

Iroṣùn se olu jeje adifafun aure linjo launje okan, akuko lebo osha kelefum kitifum shawo adifafum Ọrùnmìlà.

144 Ọṣẹ Ìroṣùn

I I
I II
II I
II II

Esse Ọdú fala da remoção da dor e da tristeza.

Observação ocidental: Atividade mundana caótica está resultando em infelicidade.

Ọloṣùn se casou, mas não estava conseguindo fazer sexo, apesar de já ter tomado todo tipo de remédios. E foi por isso, que ele procurou o Bàbàlàwọ que disse que ele ficaria bem, mas deveria fazer Ẹbọ para ter filho. Ọloṣùn não fez o Ẹbọ e, apesar de seu pênis ficar ereto, não consegui engravidar a sua esposa.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Passa por problemas sexuais;
Tem pessoa que não consegue engravidar;
Precisa zelar de Ọṣùn;
Não pode ser pão duro para resolver os seus problemas;
Não pode se enganar;
Não pode ser promíscuo;
Tem enredo com Ọṣùn.

Fala de herança e afirma que tanto se herda o bem como o mal.
O homem gosta de possuir as mulheres freneticamente, e por isto elas o evitam corre o risco de violar uma mulher e isto será a sua destruição.
E amado de forma apaixonada por uma mulher, mas vive pensando noutra que não quer e ser insistir será destruído por ela.
A pessoa quer fazer mal a três pessoas e se o fizer só criará problema para si

mesmo.
Para prosperar não pode negar nada a ninguém.
Deve seguir uma única religião para não acabar enlouquecendo.
Este Ọdú profetiza uma bênção para você que resulta de cantar o blues. Cuidado com os sentimentos tensos – eles amaldiçoarão você ao ponto da distração. Evite viver no passado.

Ọ̀ṣẹ̀ Ìrọ̀ṣùn Iré: Abundancia conduz a realização de potencial. (Este Ọdú fala de boa sorte inesperada).

Ọ̀ṣẹ̀ Ìrọ̀ṣùn Ìbì: Inveja gera resistência ao Destino. (Este Ọdú fala das consequências negativas de uma atitude negativa).

Ọ̀ṣè Ìrọ̀ṣùn

Oseleso olalu firi adifafun la ale ile korugbo ire obo eiyele lebo kaferefun esu ati yalode.

145 Ìrọ̀ṣùn Ọ̀fùn

I II
I I
II II
I II

Este Ọdú fala de proteção contra enfermidades de forma a ter boa sorte.

Observação ocidental: O cliente está se preocupando demais com relacionamentos prejudicando os negócios.

Fenkunwe era uma mulher que certo dia resolveu consultar Ifá para saber por que ainda não tinha conseguido se casar e ter filhos. Ao nascer este Ọdú, o Àwọ lhe indicou o Ẹbọ apropriado, mas lhe aconselhou a casar com um Bàbàlàwò para melhorar o seu comportamento e ter os filhos que desejava, pois a complicação de sua vida vinha de seus desvios de comportamento.

O tempo passou e ela se encontrou com Ọ̀rùnmìlà e pediu que Ele se casasse

com ela para que enfim ela conseguisse realizar as coisas que tanto pretendia. E, após relatar a sua vida para Ọrùnmìlà, Ele resolveu se casar com Fenkunwe e ela finalmente conseguiu ser uma pessoa feliz.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deve ser mais comedido e evitar ser devasso em seu comportamento;
Não pode ser infiel;
Precisa seguir Ifá para ter sua vida realizada;
Precisa ter ciência que sua promiscuidade pode atrasar a chegada daquilo que tanto procura.

Este e o Ọdú da desconfiança.
Neste Ọdú, os preços determinados para os trabalhos, devem ser mantidos, não podendo baixar nem um centavo.
Assinala traição entre irmão.
Fala da corrupção na família, onde um dos membros, e filho bastardo.
A pessoa deve ter muito cuidado na hora de escolher seu padrinho ou pai de santo, para não cair nas mãos de um vigarista.
Assinala a existência de feitiços e bruxaria para prejudica a pessoa.
Assinala engano do homem em relação a sua noiva, o compromisso assumido não será comprido.
Tem que se a pegar com Ọbàtàlà para não correr o risco de morrer ou de envolver-se numa tragédia provocada por um desentendimento num jogo.
Este Ọdú diz que uma bênção virá para você como resultado das propensões e inclinações herdadas e que ninguém tinha dito nada nem feito qualquer comentário para você. Tome cuidado com os padrões de comportamento abusivos, extremamente sexuais, racistas e alto destrutivos. Evite desenvolver os desejos incestuosos. O melhor

Ìrọ̀sùn Ọfùn Iré: Realização de o potencial conduz a milagres. (Esse Ọdú fala da boa sorte proveniente da elevação da cabeça).

Ìrọ̀sùn Ọfùn Ìbì: Resistência ao Destino gera Disfunção. (Este Ọdú fala da possibilidade da arrogância conduzir a doença e vulnerabilidade).

Ìrọ̀sùn Ọfùn

Irosofun oso oponi minomam agbado orilele lori apaa ibunjo nibesibu imbelotan ose elepo gbasugbu igbe larifa adifafum oluwo.

146 Ọfùn Ìrọ̀sùn

I II
I I
II II
II I

Esse Ọdú fala de sacrifício para remover tristeza para uma vida longa e feliz.

Observação ocidental: Esse Ọdú é uma boa indicação para novos e íntimos relacionamentos.

Adeyanji era um homem miserável que vivia com seus pais, mas nada do que fazia dava certo e ele não conseguia mulher, nem dinheiro, nem filhos. Ele andava rasgado, comia as sobras dos outros e viva no mercado fazendo carreto para as outras pessoas. Certo dia uma mulher lhe pediu para carregar os inhames dela e na hora de lhe dar as ordens ela o chamou de Otosi (miserável) e ele perguntou a ela por que lhe havia chamado por aquele nome e ela respondeu que era desta forma que todos o chamavam. Adeyanji ficou muito triste porque este não era o seu nome e então resolveu procurar um Bàbàlàwọ e foi este o Ọdú lançado por Ifá. Ifá disse que ele precisava fazer Ẹbọ e cuidar do Ẹgbẹ Ọrùn para ter sua vida transformada. Ele fez o Ẹbọ e decidiu virar agricultor cultivando um pedaço de terra que seu pai lhe presenteou. Três meses depois, quando estava cuidando da terra Adeyanji pisou sobre três potes cheios de Ẹlẹkẹ e dinheiro. De posse da riqueza, Adeyanji foi ao mercado e comprou roupa nova e comida, entre outros bens. Ao vê-lo, o povo o chamou para fazer carreto, mas ele não deu importância, foi embora e nunca mais voltou lá. Assim, ele foi ficando tão rico que passou a ser conhecido por todos na cidade. Certo dia uma mulher bateu à sua porta e ao vê-la ele logo percebeu que era a senhora que o havia chamado de Otosi e lhe perguntou pelo carregador e ela disse que nunca mais o tinha visto. Ele então disse a ela que aquele Otosi era ele, agradeceu a ela por ter despertado nele o desejo de vencer e lhe deu presentes. Daquele momento em diante

passou a ser chamado de Oloro (rico).

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Terá dificuldade aparentemente impossível de ser resolvida solucionada;
Passa por problemas sérios, mas vai ser vitorioso;
Já está marcado por motivos de dificuldades na vida;
Tem nome e/ou apelido que indica saída para a sua vida;
Não pode ser preguiçoso e deve estudar possibilidade de trabalhar com a terra.

Orientação: Investigar necessidade de Ọrùnkọ, ainda que seja temporário, para o consulente.
Assinala perda de posição e de tudo o mais.
A pessoa precisa se desabafar, pois as coisas que trazem guardadas dentro de si podem sufocá-la e fazer parar o deu coração.
Assinala angustia pena sofrimento silencioso.
A pessoa caminho como se tivesse perdido o sentido da vida.
Já não tem mais ilusões.
A pessoa não possui coroa, deveria ter feito Ọrìṣà para livrar-se dos aborrecimentos.
Se já for feita no santo, não cuida dele como deveria não tem sabido usar sua coroa.
Tem que oferecer dois pombos à cabeça, soltá-los com vida, e em seguida, fazer sexo.
Este Ọdú profetiza uma bênção que ainda vai resultar da explosão do temperamento. Cuidado para que não sejam seus próprios excessos que se revelem no processo. Embora você possa estar rodeado pelas vibrações das maldições, evite juntar-se a elas. O melhor

Ọfùn Ìrọ̀sùn Iré: Milagres que conduzem a realização do potencial. (Este Ọdú fala da possibilidade de uma visão clara do destino).

Ọfùn Ìrọ̀sùn Ìbì: Disfunção gera resistência ao Destino. (Este Ọdú fala das consequências negativas da ignorância das mensagens provenientes do Espírito).

Ọfùn Ìrọsùn

Ofunroso ifa lodafun obatala Òṣùn, iymonja maferefun ofunroso soju ese gogoro oge bara lodofun olofin leri etu meji elebo.

147 Ọwọnrín Ọbàrà

I II
II II
II I
II I

Esse Ọdú pede para olharmos dentro de nós mesmos para obtermos respostas para nossos problemas.

Observação ocidental: O cliente pode esperar uma mudança positiva na sorte.

Onibante Seyo não entendia como deve trilhar sua vida, pois tudo estava muito difícil e nada ia para frente. Ele foi ao Bàbàlàwọ para saber como resolver o problema e foi informado de que precisava se iniciar e aprender Ifá para ter uma vida feliz e realizada.

Ele fez tudo e, um ano depois, ele ganhou independência, mas logo suas coisas esquentaram muito a ponto de parecer pior do que antes de iniciado. Foi quando ele procurou Ọrùnmìlà e consultou o oráculo. Ao sair o Ọdú Ọwọnrìn Ọbàrà, Ọrùnmìlà disse-lhe que o tempo de Ifá já havia chegado para ele, mas que ele precisava ter o espírito de paciência e perseverança e continuar no caminho de Ifá.

Onigante Seyo voltou para casa apenas com a fé, pois tudo mais ele já tinha perdido, mas, não demorou muito, a riqueza chegou para ele juntamente com esposa, filhos e todos os demais ires. Ele agradeceu a Ifá, que agradeceu a Ọlọdùmàrẹ.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Passa por dificuldade, mas precisa ser perseverante pois a mudança está

próxima e ele está no caminho certo;
Precisa cultivar a fé e blasfemar contra o Ọrìṣà;
Precisa entender que todas as estações são estações do Bàbàlàwọ, ou seja, ele precisa saber aceitar todos os Iré.
Não pode abandonar seu Ọrìṣà quando o tempo está difícil, pelo contrário, deve aceitar todas as estações e aproveitando para firmar ainda mais sua fé;
Terá bonança, após a tempestade;

Neste Ọdú, Òṣùn fala de quando, certa vez, o Bàbàlàwọ pediu para que cuidassem dela no mato para que a guerra não chegasse até a cidade que moravam. Trata-se de um caminho de muita guerra, mas tudo será superado. É preciso que o Bàbàlàwọ esteja preparado para todos os tipos de desafios para ter força para enfrentar tudo com afinco.

O Ase deste Ọdú está na cabra.
Determina que os irmãos vivessem unidos para que através da união, cresçam e se fortaleçam.
Assinala atraso, a pessoa tem que fazer Ẹbọ e seguir as determinações de Ifá.
Tem que alimentar-se bem para que seu cérebro não enfraqueça e não perca a memória ou a razão.
A pessoa e perseguida pelas doenças.
A pessoa vive na pobreza e não tem a consideração de ninguém.
E um Ọdú que determina muito trabalho e dificuldades, mas se a pessoa seguir corretamente as orientações dos Ọrìṣà e dos Ẹgùngùn, as dificuldades tendem a desaparecer ficando o Ọdú no Iré.
A pessoa tem ou terá um filho que lhe e dado pró Ọrùnmìlà e que será a sua felicidade e a alegria de sua vida.
Se este Ọdú surge na consulta de uma pessoa do sexo masculino, indica que esta pessoa tem que fazer Ifá.
Se for do sexo feminino, tem que receber Ifá.
Este Ọdú fala de uma bênção que surge da ara rarefeita e sem razão aparente. Mas tome muito cuidado – pois algo tão falso só pode mesmo ter tendência a desaparecer. Se você não for mesmo bastante cuidadoso, você pode terminar se amaldiçoando por não ter certeza do que foi realmente que você viu. Evite duvidar de seus sentidos interiores.

Ọwọnrín Ọbàrà Iré: Mudança inesperada que conduz a Transformação. (Este

Ọdú fala das proximidades da fama baseado em esforços passados. A benção chega de forma inesperada).

Ọwọnrín Ọbàrà Ìbì: Mudança inesperada que conduz ao Egoísmo. (Este Ọdú fala das consequências negativas da falha em apreciar uma benção quando ela veio).

Ọwọnrìn Ọbàrà

Owonrinbara puju ani losore kurifa igba eni lowo oto obara opopa eni loge oruwa koto afiko akodie adifafum bebe orunmole, ounko akukan, eyele lebo.

148 Ọbàrà Ọwọnrín

II I
II II
I II
I II

Em Ìbì, esse Ọdú fala de uma pessoa agindo irracionalmente; em Ìré fala de prosperidade potencial.

Observação ocidental: O cliente preciso se tranquilizar-se para obter sucesso.

Elefiri Odukeke Baba Màrìwọ foi se consultar com Ifá e foi informado que nada de mal lhe aconteceria, desde que não tivesse olho grande nem ser egoísta (okonju). Proscreveu-lhe Ẹbọ que ele fez prontamente. Desta forma, toda vez que ele saía de casa, voltava com muitos presentes vindos através do caminho espiritual (eru) e guardava tudo para, no dia seguinte, dividir com seus ajudantes.

Tudo seguia muito bem, mas seus ajudantes perceberam que quando deixavam a divisão para o dia seguinte, sempre encontravam as coisas diferentes do que tinham guardado e passaram a fazer a divisão no mesmo dia que as ganhavam.

No entanto, ao sentirem o caráter duvidoso do Ọjẹ, os mais velhos não aceitaram, mas os mais jovens jogaram pragas sobre coisas ganhas, dizendo

que quem as roubasse, morreria, e guardaram tudo. No dia seguinte, quando voltaram para apanhar o que lhes pertencia, o Ọjẹ já tinha até preparado comida e bebida para agradá-los e evitar que o questionassem qualquer coisa. Fizeram a divisão e foram embora e, no dia seguinte, o Ọjẹ morreu.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deve ser verdadeiro e dar o exemplo;
Precisa cuidar de Ẹgunguẹn;
Não pode enganar aos outros, nem mesmo a familiares e pessoas próximas;
Tem caminho de Ìkù por golpe dos outros;
Deve ser justo e transparente em suas ações, pois estão desconfiando de seu comportamento.

A pessoa perdeu um filho e não sabe quem o matou.
Neste caminho, quando um médio recebe um espírito, deve-se cobri-lo com um pano branco para que o espírito manifestado.
Falar tudo o que tem a revelar.
Determina que quando chover a pessoa deve sair e, levantando a cabeça, recolher água da chuva diretamente em sua boca, depois sopra a água para cima por três vezes, pedindo mentalmente o que deseja.
Se este Ọdú surge na consulta de exilado ou pessoa que mora no estrangeiro, significa que nunca mais retornará a sua terra natal.
O dono deste Ọdú tem caminho, para trabalhar Ifá.
Possui muito Ase e tudo o que fizer dará bons resultados.
No entanto, tem um irmão no santo ou de sangue que a inveja muito e faz tudo para prejudicasse, tentando fazê-lo cair no ridículo para que, desanimado, abandone sua própria sorte.
Seus protetores espirituais, cuidado de livrá-la de tanta maldade.
Este Ọdú prenuncia uma bênção de envolvimento emocional duradouro. Cuidado com as idas e vindas da lua e com a maré alta e a maré baixa, para que os padrões e exemplos em sua vida não iludam você... e lhe tragam maldições em lugar de bênçãos. Evite fazer as coisas na hora errada e no local errado.

Ọbàrà Ọwọnrín Iré: Transformação gera Proteção vendada uma mudança inesperada.

(Este Ọdú fala da necessidade de proteção contra inveja que conduz a boa sorte).

Ọbàrà Ọwọnrín Ìbì: Egoísmo que conduz ao Caos. (Este Ọdú fala das consequências negativas da inveja).

Ọbàrà Ọwọnrín

Obarawonrin obaranife juju omo oluwo atopolo obara keleji obara ni wani alejo olori, laye sosgbo oni wani elegbara kuluiye obara oni wani kuto kum

149 Ọwọnrín Ọkànràn

II II
II II
II I
I I

Em Ìbì esse Ọdú fala da necessidade de sacrifício para evitar acusações contra o cliente.
Em Iré fala de momentos de prazer para o cliente.

Observação ocidental: O cliente necessita serem, mais realistas com respeito assuntos cotidianos.

Arokomojalawa foi se consultar com o Bàbàlàwọ porque possuía uma roça bem próxima da rua (Ọkọ eba ọna) e queria saber se tinha futuro nesta terra. Ele foi informado que tudo sairia a contento e que precisava fazer o bem aos outros.

Passou o tempo e os serventes de Ọṣàlà passaram pelo caminho da fazenda de Arokomojalawa e ele dava para eles mantimentos, água e tudo que estava ao seu alcance. E, todas as vezes que fazia isso, os serventes informavam a Ọṣàlà o que tinha ocorrido.

Certo dia, Ọṣàlà seguindo a ordem de Ọrùnmìlà e resolveu presentear Arokomojalawa. Pegou um de seus escravos corcunda, abriu suas costas e

colocou todos os ires dentro e o enviou a Arokomojalawa.

Quando o escravo passou pela fazenda, pediu uma faca e solicitou que Arokomojalawa abrisse suas costas, mas este se recusou a fazer tamanho sacrifício. Então o escravo pegou a faca e abriu suas costas e distribuiu os ires a Arokomojalawa e depois fechou o corte.

Assim que o visitante partiu, Arokomojalaw foi à casa de um amigo e contou o ocorrido. Isso despertou a inveja de seu amigo que aguardou a volta do referido escravo e pegou um machado e também abriu as suas costas, mas não encontrou nada dentro e pegou o corpo de jogou na propriedade de Arokomojalawa.

Com isso, Ọṣàlà ficou muito bravo, pois imaginou que Arokomojalawa tinha cometido tamanho crime e mandou chamá-lo para interrogar. Arokomojalawa negou o crime, mas Ọṣàlà não acreditou e mandou bater muito nele. Arokomojalawa pediu roupa e cavalo e voltou para a cidade e começou a cantar que sua riqueza havia chegado porque tinha sacrificado o escravo, mas seu amigo logo apareceu para desmenti-lo e logo foi capturado e sacrificado.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deve obrigações a Ọṣàlà e deve sempre zelar Dele;
Precisa sempre fazer o bem;
Precisa consultar sempre o oráculo antes de tomar as decisões;
Não pode falar sobre ganhos, pois despertará a inveja;
Não pode ter inveja do caminho dos outros;
Deve ter muito cuidado para não sofrer por crimes cometidos por outros

A pessoa não deve se deixar arrastar pelos instintos nem pelo orgulho.
Este Ọdú recomenda que a pessoa se afaste entes que a ponham para correr.
Assinala que um acontecimento, que tanto pode ser prejudicial quando benéfico, está a caminho.
Assinala mortandade.
A pessoa e voluntariosa, desobediente, teimosa e costuma esquecer as orientações que lhe são dadas.
A pessoa e mal agradecida e costuma pagar com ingratidão o bem que lhe

fazem.
Assinala a existência de documentos ocultos ou atrapalhados.
Este Ọdú fala de uma bênção que chega como resultado da busca de um curso egoísta de ação. Cuidado para que o bem de muitos não tenha mais importância para você que sua maior ambição, para que você não se arrependa do dia em que você tentou obter poderes sobre os demais. Evite usar as pessoas como se elas fossem pedras em um rio.

Ọwọnrín Ọkànràn Iré: Mudança inesperada que conduz a novos começos. (Este Ọdú fala da necessidade em deixar a tristeza para trás).

Ọwọnrín Ọkànràn Ìbì: Mudança inesperada que conduz ao isolamento. (Este Ọdú fala das consequências negativas da inabilidade de deixar as tristezas para trás).

Ọwọnrìn Ọkànràn

Owonrinkanran, okanran orana apuari aponan elebo animaru ebo oum babalawo adifafum eri lowo le eja okue eran padan ni ansere joko orunmial pokuye porom adifafum aombi akuko, eiyele lebo morora ende abo, eure, Eiyele lebo

150 Ọkànràn Ọwọnrín

II II
II II
I II
I I

Esse Ọdú fala sobre problemas judiciais e de suas repercussões. Crimes serão punidos.

Observação ocidental: Com frequência, o cliente encara problemas judiciais — com o governo ou com a Receita Federal, por exemplo.

Certa vez o cachorro foi se consultar com Ifá para saber como ter e manter seus ires. Ifá disse-lhe que sua vida teria tudo de bom, prescreveu a oferenda

adequada e alertou-lhe seu ilo dizendo-lhe para nunca maltratar a sua esposa.

O cachorro não fez o Ẹbọ, pois pensou consigo: “não posso perder meus ires porque outros virão para mim” e continuou fazendo desfeita de sua mulher Ala Ọrùn até que ela foi embora e as suas coisas passaram a dar errado e ele acabou perdendo tudo que já tinha conseguido. E, desde este dia, os cachorros passam as noites uivando na ilusão de que algum dia a sua amada esposa o ouça e volte para casa.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode fazer desfeita com quem está ao seu lado;
Precisa cuidar bem de quem cuida dele;
Não pode se esquecer que precisa cuidar sempre para manter o que já conquistou;
Precisa mudar rápido de comportamento, pois seu(a) companheiro(a) não está gostando da forma como está sendo tratado(a) e está próximo de ir embora;

Caso se separe se arrependerá pelo resto da vida, mas não haverá volta;
Precisa aprender como somar e multiplicar os seus ires, antes que seja tarde demais
Assinala armadilha de Bàbàlàwọ contra Ìyàlọrisà e Bàbàlọrisà.
Cuidado com dor de garganta assinala discordais em família, impotência e loucura.
A sorte não chega à casa da pessoa.
Tem vizinhos curiosos.
Existe uma disputa por causa de uma mulher.
Um compromisso que por parte da pessoa e dado como terminado, mas pela outra não e visto da mesma forma que continua trabalhando e fazendo feitiço para que tudo volte a ser como antes.
Existe um feitiço com pó soprado sobre a pessoa.
Assinala disputa por herança.
Fala de um mal vizinho que e melhor dê-lo com amigos.
A pessoa não deve falar de seus planos para que possa realizá-los.
Este Ọdú prediz uma promessa que, na verdade, pode não se materializar no final. Esteja alerta com a maldição que circula continuamente em volta de sua cabeça. Evite tomar a mesma decisão uma vez e outra vez e outra vez. O

melhor medicamento para o que

Ọkànràn Ọwọnrín Iré: Novo começo gera proteção contra mudanças inesperadas. (Este Ọdú fala da ajuda aos pobres e em levar questões pessoais com menos seriedade).

Ọkànràn Ọwọnrín Ìbì: Isolamento gera Caos. (Este Ọdú fala das consequências da falha em apreciar as coisas que você possui).

Òkànràn Ọwọnrín

Okanayabile okawa wa, wa adifafum olo loye adie elim lebo, kure, kure, eure eku lebo

151 Ọwọnrín Ọgùndà

I II
I II
I I
II I

Esse Ọdú fala de conflitos e dificuldades nos negócios e no lar.

Observação ocidental: O cliente está envolvido em um conflito que não pode vencer. Deve cortar gastos.

Quando o Àwọ está envolvido numa demanda, este Ọdú consagrado no Ọpọn garante a vitória.
Quando este Ọdú surge para um consulente, significa que esta pessoa não acredita nem respeita os adivinhos, fala mal deles o não respeita sequer a Ọrùnmìlà.
Têm parentes no interior, mas, se quiser visitá-los, terá que fazer Ẹbọ antes de partir, para que não surjam desavenças com estes parentes.
Em Ọsọgbọ, o doente não tem cura.

Assinala dividas com Ọmọlù, que deve ser paga com muito respeito e de coração aberto.
Tem que ter cuidado para não ser picado ou mordido por qualquer tipo de animal.
Poderá se envolver numa tragédia acontecida na rua.
Alguém faz feitiços contra a pessoa.
Deve trocar sempre de roupas para não ser facilmente reconhecida por seus inimigos.
Mulher e marido invejam-se mutuamente e são vítimas da inveja de cada família.
Morrerá um membro da família da pessoa antes que decorra um ano.
E preciso muita atenção ao lidar com fogo.
A pessoa deseja coisas impossíveis de serem obtidas.
Se o cliente for homem, deve evitar qualquer tipo de problema com as mulheres, embora se considere muito forte, poderá morrer em mãos femininas.

Este Ọdú que uma bênção já está chegando devido a uma mudança súbita na figura, na forma e na substância atual. Não seja muito rígido nem muito suave. Não entre nem saia com rapidez e precipitadamente. Depois não vá amaldiçoar o fato de que você chegou muito cedo ou se demorou além do suportável. O apressado come cru e o atrasado não come. Evite ter de desculpar-se sempre. O melhor

Ọwọnrín Ọgùndà Iré: Mudança inesperada que conduz a remoção de obstáculos. (Este Ọdú fala da necessidade de proteção contra feitiços).

Ọwọnrín Ọgùndà Ìbì: Mudança inesperada que conduz a Conflito. (Este Ọdú fala da inabilidade em reconhecer inimigos trazendo consequenciais negativas).

Ọwọnrìn Ògùndà

Owonringunda olofim apatakin imole ala kaye osin lobo imole olofim asiro egungun awo umbo asire ile ifa, igbo obirin bidajun asire orun anona.

II I
II I
I I
I II

Esse Ọdú fala de possível inveja, ciúmes e conflitos devido ao sucesso do cliente.

Observação ocidental: O cliente evitou uma confrontação. A confrontação deve se realizar.

Certo dia, Womirin que era escravo de Oluye foi se consultar com um Bàbàlàwọ para saber o que precisava fazer para deixar sua condição de escravo ou se seria rico mesmo sendo escravo. A saída de Ọgùndà Ọwọnrìn confirmou que, sim, Womirin seria bem sucedido naquilo que queria. Para tanto, advertiu-lhe Ifá, precisava desempenhar melhor as suas funções, ser verdadeiro e não ter preguiça.

Womirin fez ebo e não demorou muito chegou a época do plantio e ele chamou o seu patrão e o aconselhou a escolher outra terra para plantar, pois a que estavam cultivando já estava muito "cansada" e não rendia tanto quanto a outra que estava virgem. O patrão ouviu Womirin e a lavoura cresceu como nunca se tinha visto antes.

Certo dia, ao andar por entre a plantação, Womirin caiu dentro de um grande buraco e, antes de sair, resolveu olhar o que tinha dentro e descobriu que era tanta riqueza que ele não conseguia carregar tudo sozinho. Então ele chamou outros escravos e seu patrão para ajudá-lo. Ao chegar em casa, o rei reconheceu a bondade de Womirin e dividiu com ele tudo que tinha achado, deixando-o muito rico também.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Será bem sucedido na função que exerce, mas precisa trabalhar com mais afinco,
Tem que ser obediente,
Não pode ser enganador,

Está próximo de encontrar a sua alegria,
No caso de ser rico, as pessoas estão debochando dele, mas com a verdade será vitorioso,
Precisa de motivação,
Deve aprender a servir bem os seus superiores.

A pessoa não deve se meter no que não é da sua conta.
Não deve nunca apelar para a violência.
A pessoa se expõe à guerra com plena consciência.
A pessoa tem que cuidar da garganta para não ficar muda.
Fala de indigência por má orientação da cabeça da pessoa.
Este e o Ọdú da força sexual.
Este Ọdú anuncia que uma bênção virá para você como sensibilidade e da ternura. Cuidado com a maldição que surge como resultado das ameaças que você faz às pessoas. Evite a vaidade.

Ọgùndà Ọwọnrín Iré: Remoção de obstáculos gera proteção contra mudanças inesperadas. (Este Ọdú fala da necessidade de se deixar de lado inveja e cobiça).

Ọgùndà Ọwọnrín Ìbì: Conflito que conduz ao Caos. (Este Ọdú fala das consequências negativas de se abraçar a inveja e a cobiça).

Ọgùndà Ọwọnrín

Ogundaleni amarate adifafun eiyele timbosile anwe eiyele lebo, akuko lebo, kaferefun esu ogun ati ode.

153 Ọwọnrín Ọ̀ṣà

II II
II II
I I
I I

Esse Ọdú fala da necessidade de coragem em conflitos que estão por vir e ter cautela com novos relacionamentos.

Observação ocidental: O cliente deve tomar cuidado no relacionamento com uma pessoa" pobre".

Orilero é pensador. Orilero é akinkanju, ou seja, uma pessoa esforçada e disposta a fazer tudo que fosse preciso, sem medir esforços. Como já havia chegada a hora dele começar a trabalhar, seu pai lhe deu 4 mil Ebe (canteiros) para que ele cultivasse. Olilero ficou muito contente e plantou, mas foi justamente o pior período de chuva e que havia semeado acabou morrendo e ele perdeu tudo. Com isso, ele foi caçar e mal conseguia achar igbin em seu caminho, ou seja, também se deu mal na caça.

Então ele, aprendeu o ofício de ferreiro e passou a trabalhar com o ferro, mas também nada deu certo. Assim, ele resolveu sair de sua cidade e foi para outra e já tinha chegado à quarta cidade, mas também nada dava certo para ele.

Orilero parou e começou a se perguntar sobre o que estava acontecendo consigo e chegou até a chorar. Foi aí que ele teve imoran7, ou seja, reflexão, e resolveu procurar um Bàbàlàwọ para saber como superar suas dificuldades e foi aconselhado pelo Àwọ de que tudo daria certo e que as suas dificuldades vinham de seu próprio Ọrí. Por isso, e Orilero devia fazer Ẹbọ com dois galos e usar um para fazer Ẹbọrì. Além disso, todos os dias antes de falar com qualquer pessoa precisava segurar seu Ọrí e pedir tudo de bom para si, inclusive que o seu Ọrí lhe fosse bom.

A saída deste Ọdú indica que o consulente deve:

Deve consultar Ifá, ao invés de ficar perambulando sem rumo;
Precisa cuidar bem de seu Ọrí, para romper com suas dificuldades;
Deve saber que seu Ọrí é que o erguerá;
Precisa cuidar sempre para não emitir palavras negativas para seu Ọrí;
Precisa ter positividade;
Está com dificuldade, tendo sofrido bastante;
Deve perguntar o que Ọrí deseja.
Não pode ter cabeça dura. Precisa ser flexível, ouvir e seguir conselhos de si e dos outros.

Assinala problemas com as justiças onde à pessoa e responsabilizada por tentativa de suicídio cometida por alguém.
A pessoa não deve sair de casa depois 24 horas.
Vive sob muito boa proteção.
Todos os males que afetam a pessoa são ocasionados por mau olhado.
Uma criança está para nascer, mas existe alguém interessado em que não nasça, tem que se fazer Ẹbọ para que a criança não morra no parto.
A pessoa por não ouvir, passa por grandes dificuldades.
Tem que cuidar de um morto que está penando e oferecer-lhe muita luz.
Deve ter muito cuidado para não adquirir algum tipo de doença sexual.
A pessoa não sente vontade de sair de casa e isto acontece porque estão colocando feitiços em sua porta, tem que oferecer alguma coisa a sua cabeça para fortalecê-la e livrar-se de malefícios.
Tem que Ẹbọ no filho mais e consagrá-lo ao seu Ọrìṣà, para que não venha a morrer precocemente.
Existe uma verdadeira guerra criada pelos familiares do cônjuge da pessoa por não concordarem com a união do casal.
Este Ọdú diz que uma bênção surge da constância, lealdade, devoção e dedicação a uma causa nobre. Cuidado para não se cansar de sua posição, para que você não comece a amaldiçoar a bênção da estabilidade que você alcançou. Evite toda e qualquer forma de ressentimento, mesquinhez e desprezo.

Ọwọnrín Ọṣà Iré: Mudança inesperada que conduz a abundância. (Este Ọdú fala da necessidade de força e coragem em um conflito e da possibilidade de reatar um velho relacionamento).

Ọwọnrín Ọṣà Ìbì: Mudança inesperada que conduz a instabilidade mental. (Este Ọdú fala da possibilidade de conflito extremo que conduz a depressão).

Ọwọnrìn Òṣà

Owonrinbosa ko, pato bota ko re to owo loguna siyeni lowo orunmila, akuko adie lebo, owonrinbosa bomosa adifafum okun ato obatala, ifa fore ile omo esu ati olofin.

II II
II I
I I
I I

Esse Ọdú fala sobre a inutilidade de se fugir de problemas e questões vergonhosas.

Observação ocidental: O cliente pode encontrar mudanças súbitas desagradáveis nos relacionamentos.

O doente foi se consultar para saber se ele ia melhorar. Foi agraciado com vitória, mas informado que deveria fazer Ẹbọ para si e para a pessoa que cuidava dele. Acontece que fizeram apenas a oferenda do doente que logo teve sua saúde restabelecida, no entanto, bastou que ele pisasse novamente na rua para seu acompanhante morrer.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa entender que onde se cuida do doente a gente se cuida também.
Precisa aprender a cuidar de si como cuida das outras pessoas.
Não deve subestimar recado de Ifá.
Corre risco de perdas por cultivar o espírito de afojudi, isto é, aquele que minimiza os problemas.
Não pode ignorar Ìlọ.
Deve ser alertado para o fato deste Ọdú falar sobre duas pessoas e que ele deve cuidar de si de quem lhe serve.
A obediência é um remédio que lhe renderá bonança

Preconizam bênçãos e proteção para os menores e mais novos.
Aqui nasceu à exploração do homem pelo homem, e um Ọdú de escravidão.
A pessoa trabalha em demasia e não recebe o junto valor de seu trabalho, vive explorada por alguém.
Prevê rompimento entre padrinho e afilhado, pai e filho de santo, dentro da religião.
Fala de desavenças entre compadres e comadres.

A pessoa só encontrará a felicidade depois que se separar da família, quer seja de sangue, quer seja religiosa.
Não se podem fazer tratos com macumbeiros.
A pessoa tem que ter cuidado com o que come e bebe e ver bem onde o faz, pois seus inimigos podem lhe dar coisas ruins para comer.
Quando este surge para enfermo e preciso agir rapidamente para que se salve.
A sorte chega por entremetido de uma mulher que tem a proteção de Ọlọfin.
Não podem comunicar seus segredos para se prejudicar.
A pessoa deve ter muito cuidado sempre que abrir a porta de sua casa para que não seja invadida por ventos ruins.
A pessoa deseja possui dinheiro e Ọbàtàlà irá lhe proporcionar esta graça só para testá-la.
A pessoa será chamada para ir em busca de uma coisa boa.
Antes de ir terá que fazer Ẹbọ para que o bem buscado não se transforme no mal.
A saída para os seus problemas será dada por sua própria cabeça.
Uma pessoa, à qual já foram feitos muitos favores, lhe tem muita inveja.
Têm que ter cuidado com vômitos, dores no peito, faltam de ar e fadigas.
Deve olhar por sua vida antes de olhar pela dos outros.
Este Ọdú ordena uma bênção para você que de uma mudança no coração, de uma reversão nos pensamentos ou mesmo de uma mudança da mente. Cuidado para que isso não se transforme na palavra final. Evite as indecisões. Aja rápido antes que você próprio seja o seu motivo para você amaldiçoar.

Ọṣà Ọwọnrín Iré: Abundancia que conduz a proteção contra mudanças inesperadas. (Este Ọdú fala da necessidade de se rir diante de um problema). Ọdú em ire: proteção de Ẹgùngùn.

Ọṣà Ọwọnrín Ìbì: Instabilidade conduz ao caos. (Este Ọdú fala da necessidade de desfazer-se do desejo de controle). Ọdú em Ọsọgbọ: perseguição de Ẹgùngùn.

Ọṣà Ọwọnrín

Osaloni oworin oni ebun osa oni oye omo begbe nijo ifa omo oni sango awo oni oworin ogun aworin amo alara.

155 Ọwọnrín Ìká

II II
I II
II I
II I

Esse Ọdú garante sucesso através da moderação. Em Ìbì, ele prevê soluções através de sacrifícios, para morte e hostilidade.

Observação ocidental: O cliente deve pensar cuidadosamente antes de agir. Tem que cuidar de Ṣàngò para que tudo corra bem em sua vida.

Esta história se passou quando o caçador foi construir sua casa e acabou fazendo isso de uma forma humilde nos arredores da cidade. Com o passar do tempo, seus vizinhos começaram a ficar prósperos e construíram casas bonitas e luxuosas.

Baba, no entanto, seguia fazendo suas coisas sem se importar com as condições de sua moradia. Foi quando os seus vizinhos o chamaram para dizer que sua casa estava enfeando a região e que estavam decididos a destruí-la construir outra no mato, longe daquele local, que tinha se transformado numa zona nobre e rica.

Baba então foi se consultar Ifá e saiu o Ọdú Ọwọnrìn Ifá, foi prescrito Ẹbọ, orientado a sempre de cuidar de Orixá Ọkọ, não podia ficar com raiva e aceitar tudo que tentassem fazer com ele.

Dias depois, Baba foi caçar e quando voltou viu sua casa já destruída e sua família desabrigada. Ao vê-lo, sua mulher lhe informou que tinha sido o próprio rei quem havia ido autorizar a destruição.

Seguindo a voz de Ifá, como tinha uma cabana na lavoura, ele levou sua família para morar lá. Não demorou muito a cidade foi invadida que até o rei foi assassinado. No desespero, todas as pessoas correram para morar no mato e tiveram que pedir abrigo na cabana do Baba. Quando lá chegaram, foram bem recebidos pelo Baba que lhes disse que tudo ia acabar acontecendo

novamente como havia sido anteriormente.

Quando a guerra passou, os moradores construíram um palácio para o Baba e, como não tinham rei, o elegeram como novo Rei.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Passa por problemas com vizinhos ou parentes;
Precisa estar ciente de que quem sabe tudo é Ifá;
Não deve se guiar pela cabeça dos outros;
Será bem sucedido se ouvir os conselhos de Ifá;
Precisa ter paciência e não brigar com ninguém.
Tem que assentar Ọrùnmìlà.
A pessoa não pode expulsar ninguém de sua casa.
As visitas lhe trazem sorte.
Tem que fazer Ẹbọ para que três acontecimentos de sorte, que estão no seu caminho, possam acontecer.
A sorte chega à forma de mulher.
Tem que tratar bem a todas as mulheres, já que, uma delas é a portadora da sorte.
Òṣùn recompensará muito bem.
Quando a sorte chegar haverá excesso de dinheiro.
Na casa da pessoa sempre surge alguém para compartilhar de sua mesa.
Não deve se zangar por este motivo porque a visita só ima aumenta a sorte.
Este Ọdú diz que uma bênção só não veio ainda para você para que alguém mais não fique com inveja. Cuidado para que, na vitória, você não aliene o derrotado. Evite amaldiçoar as coisas boas que estão para acontecer com você.

Ọwọnrín Ìká Iré: Mudança inesperada que conduz a um elemento no poder pessoal.
(Este Ọdú fala da possibilidade da abundância chegar pouco a pouco).

Ọwọnrín Ìká Ìbì: Mudança inesperada que conduz a conduta impropria. (Este Ọdú fala da necessidade em se ter paciência em ralação a saúde).

Ọwọnrìn Ìká

Owonrinbika otobale ademi ika bale adika awi adifafumm ote tinsomo boishe tinsobo abure eka ada omo olofin.

156 Ìká Ọwọnrín

II II
II I
I II
I II

Esse Ọdú pede para evitar ações precipitadas para que se evitar desgostos.

Observação ocidental: Desequilíbrio emocional causará perdas a trabalho.

Ele aprendeu Ifá e virou seu próprio chefe, passando a fazer suas próprias coisas. Ele ficou próspero a ponto de ter fazenda e casa na cidade. Ele ia sempre á fazenda. Mas algo estava acontecendo de errado, pois quando seus clientes o procuravam na casa ele estava na roça, quando o procurava na roça ele estava em casa. Ou seja, estava acontecendo um desencontro com o akapo e seus ires. Ele acabou ficando muito triste e bravo, a ponto de começar a achar que Ifá não mais o ouvia. Ele foi se consultar Ifá. Foi lhe dito para fazer Ẹbọ para ele deixar de ser indeciso. Akapo, logo depois, pegou sua família e se mudou para o sítio, ficando lá em definitivo. As pessoas passaram a reconhecê-lo lá na fazenda e passaram a frequentar sua casa. Suas coisas cresceram tanto que ele mal teve tempo para cuidar de sua roça.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode abandonar Ifá e/ou Ọrìṣà;
Precisa ser decidido e concentrar suas coisas num único lugar;
Precisa se cuidar para não perder as coisas por muito pouco.

Fala de uma guerra que precisa acabar para que reine a paz e a cordialidade.
Para evitar guerra à pessoa não deve se preocupar se o que possui é melhor ou pior que aquilo que os outros possuem.
Recomenda-lhe viver bem com todo o mundo, pois a guerra só lhes traz

prejuízos.
Não podem discutir com ninguém.
E um signo de enganos que indica falsos carinhos que ocultam maldades e ódios.
Aqui nasceu o ditado: O ódio é uma espécie de carinho.
Assinala falta de consideração.
A pessoa, mesmo sendo grande e poderosa, não pode abusar dos mais fracos, pois poderá encontrar a morte na mão de um deles.
Não pode prejudicar a ninguém internacionalmente.
Tem que ter cuidado com um golpe na nuca que poderá ocasionar a sua morte.
Este Ọdú profetiza uma bênção que chega ao final da curva de uma estrada. Cuidado para que as parreiras e as plantas trepadeiras dessa estrada não se transformem em armadilhas para você, fazendo com que você caia na lama e passe a se amaldiçoar por ter tomado essa estrada. Evite a dependência.

Ìká Ọwọnrín Iré: Aumento no poder pessoa gera proteção contra mudança inesperada.

(Este Ọdú fala da necessidade de desfazer-se de remorsos e se concentrar em fazer o bem).

Ìká Ọwọnrín Ìbì: Conduta impropria que conduz ao caos. (Este Ọdú fala da possibilidade da pessoa ser sobrepujada pelos inimigos).

Ìká Ọwọnrín

Ikaworin ika wawa adifafun ika odi afuneke ounko akuko eleiye legbo ika wani lodafun orunmila lodafun iyalode ati omo aarun morore obi meji kaferefun olokun ati esu.

157 Ọwọnrín Ọtùrùpọn

II II
I II
II I
II I

Esse Ọdú propõe tanto soluções para mortes prematuras de crianças, quanto

para o sucesso de uma viagem que está por vir.

Observação ocidental: Esse Ọdú oferece ao cliente prevenção contra aborto.

Arinkolu é uma mulher muito bonita, bem sucedida, andava muito alinhada, mas não conseguia atrair um homem para namorar e casar, como era o seu desejo. Mesmo sendo cortejada por alguns homens, ela os dispensava alegando só aceitar para namorar alguém interessado em se casar. Até homens bem sucedidos já tinham se aproximado dela, mas diante de sua exigência, acabaram, como os demais, indo embora. A situação era tão complicada que os homens até chegaram a chamá-la de mentirosa.

Impressionada com sua situação Arinkolu resolveu se consultar com um Bàbàlàwọ and este lhe informou que seu casamento era certo e que ela teria, inclusive, concepção de filhos. Mas, além do Ẹbọ, Ifá lhe instruiu a usar roupas simples e se comportar de forma mais humilde. Ela fez o Ẹbọ e ela doou suas roupas sofisticadas e passou a trajar-se com mais simplicidade, tendo inclusive explicado isso para sua família.

Certo dia, quando estava no mercado, um homem também trajos humildes se aproximou dela e a pediu em casamento. Casaram-se. E qual não foi o espanto de Arinkolu ao chegar em casa e perceber que o tal homem era na verdade um príncipe. Eles então juntaram suas riquezas e ela voltou a usar indumentárias da realeza e pôs a agradecer a Ifá todos os dias de sua vida.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não deve esnobar usando em demasia de sua riqueza;
Precisa cultivar a simplicidade e humildade;
Deve ter tranquilidade e ser cauteloso no que diz;
Precisa seguir o os conselhos de Ifá;
Deve aprender a ir além das aparências.

Poderá ter morte repentina de onde nem imagina
A pessoa nasceu para desfrutar do bom e do melhor.
Nasceu-se em perco pobre, seguindo todos os preceitos determinados pelos Ọrìṣà, ficará rica e conhecerá a felicidade.

Sustenta uma guerra sem tréguas com um macumbeiro e, se não detiver cuidado, poderá perdê-la.
Neste Ọdú só pode fazer Ifá nos próprios filhos.
Tem que fazer Ifá nos afilhados mesmo que eles não possam pagar.
Não goza da consideração de ninguém e sua família não lhe dá a menor importância.
Seus mais velhos, querem seja de sangue, quer seja de santo, tratam-na como se fosse uma escrava.
Corre o risco de ferisse num desentendimento, e preciso ter muito cuidado.
Não deve lançar maldições nem comer na casa de ninguém.
Não deve maltratar e subalternos.
Assinala uma tragédia provocada por ciúmes.
Ọrùnmìlà diz que a pessoa terá casa de um lado e do outro do mar.
Tem que mandar celebrar uma missa pela alma de um parente.
Este Ọdú fala de uma bênção gerada pela espera tranquila para se chegar a um acordo. Seja cuidadoso quando apressar as coisas. Depois não vá ficar se amaldiçoando devido ao fato de ter apressado e falhado. Evite os empurrões e as pressões. Evite os puxões. O melhor

Ọwọnrín Ọtùrùpọn Iré: Mudança inesperada que conduz a necessidade de proteção contra doenças. (Este Ọdú fala da proteção contra doença em uma criança não nascida e promete abundancia).

Ọwọnrín Ọtùrùpọn Ìbì: Mudança inesperada que conduz a doença. (Este Ọdú fala de possível doença em uma criança não nascida).

Ọwọnrìn Ọtùrùpọn

Owonrintrupon ika lkalere okolisirawo omo oluwo popo, viti babare ni ifa majere awo omo osaiyn moruluro, owonrintrupon omo akofa gurande, ifa ni orefum oiya kaferefum orunmila.

158 Ọtùrùpọn Ọwọnrín

II II
II II

I I
I II

Esse Ọdú fala de alegria que está por vir e da necessidade de proteger sua reputação.

Observação ocidental: Um relacionamento não monogâmico pode causar problemas.

Lowaa Ọgùn estava doente e foi se consultar com Ifá para sabe como se curar. O Ọtùrùpọn Ọwọnrín veio em Iré e Ifá o advertiu a fazer Ẹbọ e si e em sua esposa, para que a sua doença não a levasse à falência financeira. Lowaa Ọgùn, no entanto, preocupou-se apenas consigo e não fez o Ẹbọ prescrito para sua companheira.

Sua esposa, contudo, ficou em vigília para comprar os seus remédios, o que acabou por levá-la a ficar sem dinheiro. Ela então comentou com Lowaa Ọgùn que eles precisavam fazer algum ritual para conseguir dinheiro, pois o que restava de suas finanças não dava mais nem mesmo para a comida. Foi assim que ele viu a profecia de Ifá se mostrando e, no desespero, chorou e agradeceu.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode ser egoísta.
Precisa fazer Ẹbọ para quem cuida dele.
Precisa retribuir os cuidados que recebe do companheiro e ajudarem-se mutuamente.
Deve fazer Ẹbọ de tranquilidade e vida longa.
Está doente.

Assinala armadilhas no matrimônio.
As pessoas compram gato por lebre e continua sendo enganada.
Assinala uma supressa na paternidade de um membro da família.
A pessoa pode sofrer aborrecimento, pois pode matar-se, matar a outras ou simplesmente abandonar tudo e desaparecer no mundo.
Tem que assentar Ọrìṣà para adquirir defesa e proteção em sua vida.

Assinala perdas em todos os setores da vida, ocasionadas por um Ẹgùngùn enviado por alguém para este fim.
Assinala separação matrimonial ocasionada pela influência de uma pessoa invertida sexualmente.
A pessoa pode sofrer problemas com a lei e ser perseguida pela justiça.
A mulher era saudável, mas perdeu a lucidez.
Uma pessoa que frequentava a sua casa foi responsável pelo problema que a está prejudicando.
Sofre de alterações de temperatura no corpo, sente frio e sente calor por ação de Ẹgùngùn.
Este Ọdú diz que uma bênção não pode ser parada, apesar de seus esforços em dirigi-la para longe, em sua passagem. Cuidado, não queira ensinar algo durante todo o tempo a quem quer abrir-se por sua própria conta, para que você não se lamente depois por haver feito muita pressão. Evite a impaciência como se evitasse a peste ou a praga.

Ọtùrùpọn Ọwọnrín Iré: Boa saúde gera proteção contra mudanças inesperadas. (Este Ọdú fala do colhimento dos frutos de seu trabalho).

Ọtùrùpọn Ọwọnrín Ìbì: Doença gera caos. (Este Ọdú fala da necessidade de se evitar a desonra e saúde precária).

Ọtùrùpọn Ọwọnrín

Oturukponwani deni mi di shoni moni ota keke orunmila oladafun ode akuko eiyele adie lebo.

159 Ọwọnrín Ọtùrà

I II
II II
I I
I I

Esse Ọdú fala sobre evitar conflitos com um forte oponente.

Observação ocidental: O cliente deve evitar um conflito físico ou um desejo

de "ir a desforra" com alguém.

Oba Elegbo foi se consultar com o oráculo de Ifá para saber o que era necessário ser feito para sua cidade prosperar. Mas, contrariando as suas expectativas, o Bàbàlàwọ informou-lhe que Ifá pedia que ele realizasse oferenda para livrar-se da morte e disse mais, durante sete dias, ele deveria ficar em casa e não ir para a sua lavoura, pois Ìkù o aguardava lá.

Elegbo, no entanto, disse ao Bàbàlàwọ que não ele não via nada que pudesse lhe causar perigo, chamou-o de ladrão, não realizou o ebo indicado por Ifá e partiu para sua fazenda.

Ao chegar lá, sentiu um forte calor em seu Ọrí e resolveu retirar seu ade para refrescar um pouco. Foi quando, do nada, um grande pássaro apareceu, pegou sua coroa com o bico, subiu em vôo rasante e a soltou sobre a cabeça de Elegbo e o matou.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa tomar muito cuidado, pois há um lugar que ele não poderá ir durante os sete dias seguintes;
Não pode deixar de seguir o que foi indicado pelo Àwọ;
Não pode ser teimoso;
Precisa ser alertado para a necessidade de fazer o Ẹbọ, pois ele não irá executá-lo;

É um signo de amarração.
Aqui depois de pronto o feitiço de amarração, foi feito um pacto com um Ẹgùngùn que passava para que pegasse o Ẹbọ e levasse ao seu destino.
Fala de matrimonio.
A pessoa e descarada e continuará sendo até o fim da vida.
A pessoa se considera superior aos demais. Não reconhece qualidade em ninguém e somente as suas são decantadas.
Acha que só ia possui virtude. Normalmente e mau filho, mau irmão, mal amigo e péssimo inimigo.
Ìyèmànjà dos conselhos, por este caminho, que devem ser seguidos para que a pessoa não sucumba diante de seus inimigos.

E um caminho de desequilíbrio mental.
E aqui que a vaidade só sobrepõe aos costumes se as normas estabelecidas.
A pessoa quer fazer tudo o que lhe vem à cabeça o exige que todos se submetam a sua vontade, sem medir as consequências que esta atitude pode provocar.
Demonstra que a pessoa que se está consultando e dominada por alguém.
Só as pessoas seguirem as prescrições deste Ọdú, obterão tudo o que desejarem da vida.
Casos contrariam, só conhecerão dificuldades e fracassos.
Tem que respeitar os mais velhos e os sábios.
A pessoa vive errante e não tem paradeiro certo.
Cuidado para não ser enganado chegando por isso a criar um filho de outro.
Tem que ter cuidado, também, com a inveja e os ciúmes.
Este Ọdú diz que uma bênção virá como mudança cataclísmica. As coisas que você sempre pensou que eram estáveis estão caindo aos pedaços em volta de você. Cuidado para não tentar segurá-las com sua mão forte, como se segura as paredes que não caem, para que você não caia com elas. Evite a tentativa de escorar essas coisas.

Ọwọnrín Ọtùrà Iré: Mudança inesperada que conduz a visão mística. (Este Ọdú fala sobre a necessidade de ser seguro e promete vitória sobre forte oposição).

Ọwọnrín Ọtùrà Ìbì: Mudança inesperada que conduz a decepção. (Este Ọdú fala das consequenciais negativas do fracasso em ser fidedigno).

Ọwọnrìn Ọtùrà

Owonrintura owonrin alaketu satiki nabo olu ara adifafum orunmila, tinsawo iye olokumi, lodofun obanla

160 Ọtùrà Ọwọnrín

II I
II II
I I
I I

Esse Ọdú fala da morte como parte da ordem cósmica como também da necessidade de conscientização física e espiritual.

Observação ocidental: O cliente não está sendo atencioso ou amoroso o suficiente com seus filhos.

Sem conseguir ter filhos, Ọbọ (macaco) foi se consultar e foi aconselhado para fazer Ẹbọ e cuidar de Ọrìṣà Ọkẹ (das alturas), inclusive agradecendo a Este por ter filhos. Ele fez a oferenda e teve os filhos e os levou para cima da árvore para agradecer Ọrìṣà Ọkẹ. Seus filhos nascem no chão e depois são ensinados a subir nas árvores.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode ser agradecido nem descumprir compromisso;
Deve logo voltar para agradecer a alguém que o ajudou;
Precisa cuidar de Ọrìṣà Ọkẹ, pedindo a ele o que precisa e deseja.

Fala do veículo astral de comunicação entre as crianças e os mortos.
Nasceu o poder da vida que faz com que as pessoas vivam por muitos anos sobre a terra.
Fala de sequelas provocadas por fraturas nas pernas.
Assinala a presença de Àbìkù, a pessoa tem que lavar a cabeça folhas de Ifá.
Assinala que a pessoa está implorando aos santos por dinheiro.
Ẹgùngùn sempre fala por este Ọdú.
Mande que a pessoa se junte com os mais velhos para obter sucesso na vida.
Este Ọdú diz que uma nova bênção está vinda para tomar o lugar da antiga. Cuidado para não ir com muita sede ao pote, ou com muita ansiedade ao rebote, para não se lamentar com o primeiro ‘anjo quente’ que aparecer. Evite atos de desespero, ainda que secretos.

Ọtùrà Ọwọnrín Iré: Visão Mística provê proteção contra mudança inesperada. (Este Ọdú fala sobre coragem e da necessidade em mudar).

Ọtùrà Ọwọnrín Ìbì: Decepção gera caos. (Este Ọdú fala de consequenciais negativas em consequência ao fracasso em atua baseado no medo de fazer

coisas erradas).

Ọtùrà Ọwọnrín

Oturawonrin awole awose lobo awo olele alaketu oni owaye adifafun olofin esu, esu bi.

161 Ọwọnrín Ìrẹtẹ

I II
I II
II I
I I

Esse Ọdú fala de não ser supersticioso ou paranoico.

Observação ocidental: É necessário que o cliente medite sobre seus objetivos e aja de maneira a atingi-los.

Tudo aconteceu numa época quando as pessoas resolveram abandonar Orunmilá e, por consequência, Ifá, e deixaram de cuidar deles porque estavam se sentindo bem e tudo parecia maravilhoso.
Apesar de tudo que estava acontecendo, entretanto, Ọrùnmìlà e sua família continuaram praticando Ifá e persistindo nos caminhos indicados por Ọlọdùmàrẹ. E foi assim que Ọlọdùmàrẹ abriu a sorte de Ọrùnmìlà e todos, inclusive moradores de cidades distantes, passaram a procurá-lo.

Contudo, o comportamento do povo preocupou muito Ọrùnmìlà, que vivia ensinando como as pessoas deviam se comportar para ter uma vida melhor e as maneiras adequadas de como cuidar de si mesmas e como se comportar em relação aos Ìrùnmọlẹ (Ọrìṣà), do pedido ao agradecimento.
Mas, quando ele se consultou com um Bàbàlàwọ, Ifá lhe disse para não se preocupar com as pessoas que o tinha abandonado. Que Ọrùnmìlà só se preocupasse consigo e com a sua família e lhe prescreveu o Ẹbọ. Que logo foi realizado. Ifá disse ainda que Ọrùnmìlà deixasse o povo de lado e que esperasse o tempo certo para mudar. Dois anos depois, houve um período de seca e não foi possível produzir nada e as coisas ficaram cada vez pior. Todos tentaram tudo sem sucesso. Sem ver a solução, foram procurar Ifá novamente

para ter tudo de volta.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode esquecer a sua fonte de ires;
Deve persistir e agradecer, sempre;
Não pode abandonar o Ọrìṣà.
Tem muitos ires, mas deve continuar fazendo o que praticava e vinha dando certo;
Deve perdoar sempre;
Precisa seguir o caminho certo.

Tem que agradar qualquer santo que queira ser agradado.
Pode surgir problema entre o Àwọ̀ e os parentes da pessoa para quem saia este Ọdú.
Ọrùnmìlà recomenda que a pessoa tenha muito cuidado porque alguém mal que resultará em problemas judiciais.
Se o consulente for pessoa de idade avançada, tem que se precaver contra algumas pessoas que de comum acordo, pretende roubar o que lhe pertence.
O filho e desobediente e, por isto, só têm problema com o pai.
A pessoa e muito ávida, só pensa em dinheiro e não tem escrúpulos quanto à maneira de obtê-lo.
Isto ocasionará sua perdição.
Aqui a mulher costuma ser mais velha que o homem por não quer viver ao lado de um velho.
Para ser feliz, tem que se casar com um Bàbàlàwọ̀.
O jovem enfrenta o velho pelo amor de uma mulher.
Neste Ọdú nasceram às heranças espirituais, através das qual uma pessoa perda as obrigações espirituais negligencias por um antepassado.
A pessoa tem que dedicar uma atenção especial aos próprios pés.
Deve evitar fazer as coisas ruins que lhe ocorrem para não ter problemas com a justiça.
Tristeza pode afetar seu coração trazendo alguma tipa de problema.
Este Ọdú diz que uma bênção vai chegar como algo que está se transformando no oposto do que parece ser. Seja cuidadoso para não negligenciar o poder da fraqueza que foi disputado a punho. Evite confiar em ideias que, não faz muito tempo, carregavam peso no mercado. Depois, não vá amaldiçoar o fato de que

você não viu a chegada do rival. Atenção. Alerta.

Ọwọnrín Ìrẹtẹ Iré: Mudança inesperada que conduz a Determinação. (Este Ọdú sobre evitar um sentimento de desespero, pois não há problema que não possa ser solucionado).

Ọwọnrín Ìrẹtẹ Ìbì: Mudança inesperada que conduz a Subordinação. (Este Ọdú fala de consequenciais negativas em consequência de insistir no sentimento de desespero).

Ọwọnrìn Ìrẹtẹ

Owonrinbirete akiti baba opeku adifafum olofin apari adifafum palakoret

162 Ìrẹtẹ Ọwọnrín

II I
II I
I II
I I

Esse Ọdú fala de se conservar uma posição de honra.

Observação ocidental: O cliente ganho; oponente perde!

Ọrùnmìlà consultou Ifá porque programava visitar a cidade de Ota (Nigéria), cujos moradores estavam passando por muitas dificuldades. Ao sacar este Ọdú, foi prescrito Ẹbọ, que Ele fez imediatamente, e deixou um dos ẹiyẹlẹ preparado para levar consigo. Ao chegar lá, na casa que ficou hospedado já tinha uma pessoa com problemas com as Àjẹ e Ele começou a cuidar do anfitrião. Assim que ficaram sabendo que Ọrùnmìlà estava na cidade, as Àjẹ foram visita-Lo, que Lhes recebeu muito bem, pois sabia quem eram elas, mas no meio da conversa o pombo levado por Ọrùnmìlà se movimentou como se estivesse querendo voar, quando ele virou-se para o abirá onde o mesmo estava preso e disse “calme-se, só mais tarde vou deixar você voar”. Ao perceberem que o pássaro de Ifá voa até durante o dia, elas ficaram com medo e foram embora, deixando Ọrùnmìlà e toda cidade em paz.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa acreditar na força do Ẹbọ para vencer, pois o desafio é grande;
Possui grande desafio em viagem que irá fazer;
Tem que ficar atento pois o inimigo está entre os amigos;
Precisa se preparar para alcançar algo que deseja;
Precisa ser corajoso;
Tem caminho de sacerdócio;
Precisa consultar para saber o que o mundo aceita que ele faz;
Não pode ficar inimigo do mundo.

Assinala viagens a lugares distantes.
Fala de uma mata onde vive um Ẹgùngùn que reconhece a pessoa pelo seu assobio.
Para que a pessoa prosperar tem que morar numa casa que tenho jardim.
Este Ọdú traz calvície para seus filhos.
Assinala sufocamentos e falta de ar.
Assinala doenças que provocam escama na pele.
Pessoa tem que cuidar muito bem de seus próprios folhos.
Se o pai do cliente for vivo, saindo este Ọdú pode ser que venha a falecer dentro de um ano.
Quando este Ọdú sai em Àtẹfá para um iniciando, o padrinho pode vir a morrer dentro de um ano.
Não se permite a ninguém assobiar na porta de casa.
A pessoa é incrédula e chega a religião por simples curiosidade, não segue os conselhos de ninguém nem faz nada do que lhe mandam e, quando se vê enrascada, quer fazer tudo de uma só vez, mas aí já é tarde demais.
- Este Ọdú profetiza uma bênção que surge de um reconhecimento tranquilo da verdade sobre alguma coisa... Talvez sobre você mesmo. Tenha cuidado para que em seus esforços em se atracar com quem e o que você é você não se amaldiçoe por ser da forma que Deus fez você. Evite estabelecer responsabilidades e também sentimento de culpa.

Ìrẹtẹ Ọwọnrín Iré: Determinação gera proteção contra mudança inesperada. (Este Ọdú fala de vitória sobre conspirações).

Ìrẹtẹ Ọwọnrín Ìbì: Subordinação gera o caos. (Este Ọdú fala de consequenciais negativas em consequência do medo de injuria).

Ìrẹtẹ ỌwọnrÌn

Iretewonrin odubiri fobo adifafun orunmila obara baniregun wanka win osaiyn yoro.

163 Ọwọnrín Ọṣẹ

I II
II II
I I
II I

Esse Ọdú fala de vitória sobre adversários.

Observação ocidental: O cliente sempre será acusado de promiscuidade sexual.

Wingade era um escravo pobre que tinha ajudado muito o seu pai, quando ainda era criança, na labuta com a roça, mas quando chegou a época dele se casar, perdeu os pais, que deixaram quatro filhos, além de Wingade. Ele começou a trabalhar na terra deixada pelo pai, mas o que cultivava mal dava para ele e seus irmãos, razão pela qual Wingade resolveu se alugar como escravo na parte da manhã e dedicar-se ao seu terreno na parte da tarde. Porém, mesmo assim, a sua situação não mudava a ponto dele mal ter para comer e sem lhe restar quase nada para as outras necessidades. E assim foi seguindo a sua difícil vida.

Certo dia, contudo, o rei estava fazendo seu Ẹbọrì Ọdú (Ẹbọrì do ano novo) e Wingade foi à festa e levou os seus irmãos. Ao chegarem lá, todos comeram e beberam muito, até que chegou um homem para perturbá-lo debochando de seu estado de maltrapilho e de sua condição de iwofa12. Wingade respirou fundo e concordou com o homem, mas replicou que – em nome de Ọlọdùmarẹ – ele ia sair daquela situação. Arrasado, em seguida, pegou os seus irmãos e voltou para casa, mas a situação mexeu tanto come Wingade que permaneceu

pensando no assunto até a hora de dormir.

Quando dormiu, Wingade sonhou com o seu pai que lhe aconselhava a procurar Ifá e, ao invés de ficar chateado, “procurar fazer com que a sua vida melhorasse”. Wingade não perdeu tempo e, logo ao amanhecer do dia, procurou um Bàbàlàwọ que o mandou ficar tranquilo e fazer Ẹbọ de riqueza, pois seus Iré logo chegariam. Aconselhou-lhe ainda a continuar trabalhando na terra de seu pai.

Encantado com as possibilidades vindouras, ele vendeu algumas coisas que lhe restavam e comprou os pombos e realizou a oferenda. Não demorou muito, Wingade estava trabalhando quando pisou num buraco e quando olhou no seu fundo, descobriu que estava repleto de ileque (contas para produção de joias preciosas) que tinha valor de ouro. Ele pegou tudo e foi vendendo até ficar rico, construiu casa e, em seguida, escolheu, entre as pessoas que vinham trabalhar com ele, uma para se casar e ter filhos.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deve ter fé e persistir no que faz, pois a sua prosperidade virá disso;
Está passando por situação difícil, perdendo dinheiro e tendo muitas dificuldades que o desagrada demais;
Precisa ter ciência de que para Ifá nada é impossível;
Precisa aprende a usar a sua boca para chamar o que é positivo;
Deve permanecer onde está, pois seu Iré vem ao seu encontro.

Através dele Òṣùn avisa que a pessoa está sentada sobre o dinheiro.
Manda fazer santo e vestir-se de branco.
Depois do Ẹbọ o Àwọ tem que se limpar com um ovo, uma galinha e um Ẹkọ, para não ficar com as resmas do cliente.
Existe uma criança que e muito levada e leva a culpa de tudo o que aparece de malfeito.
Á esta criança tem que se dar uma atenção muito especial, pois a sua cabeça e a maior na casa onde vive e, futuramente, será a segurança e a salvação de todos.
Neste Ọdú Àwọ pode salvar uma pessoa iniciando-a em Ifá.
É preciso cuidar de Ọbàtàlà.

A sorte vem por intermédio de uma mulher.
Uma pessoa que é maltratada por todos será a salvação.
A mulher está sendo mal aconselhada para que abandone o marido ou arranje outro homem. Não deve ouvir tais conselhos para não se tornar extremamente infeliz.
Tem que aprender a tomar suas próprias decisões sem se deixar influenciar pelos outros.
Seu corpo está sua aura impregnada.
Precisa fazer Ẹbọ para livra de uma coisa ruim que anda nas suas costas.
A sorte chegará através de um filho.
Este Ọdú comenta sobre uma bênção que surge dos ciclos de chuva e de seca que nunca terminam. Todas as coisas como o próprio mar tem tendência para a maré alta e a maré baixa. Cuidado para não perder os sinais do Céu ou que estão aos seus pés, na terra. Depois não fique amaldiçoando o fato de que você foi pego de surpresa e não estava preparado. O melhor medicamento para o que aflige você é observar e

Ọwọnrín Ọṣẹ Iré: mudança inesperada que conduz a abundância (Este Ọdú fala de término de falas acusações).

Ọwọnrín Ọṣẹ Ìbì: Mudanças inesperadas que conduz a avareza. (Este Ọdú fala de consequenciais negativas do pesar prolongado).

Ọwọnrìn Òṣè

Owonrinboshe omo ni se kafeerefum iyemonja ati obatala baba boefa kolugo pudoinka lapese korubo intori seke losa obini kamilase amarora orisa elegbara obofe ogum jobi.

164 Ọṣẹ Ọwọnrín

II I
II II
I I
I II

Esse Ọdú fala de sacrifícios para reparar nossa força e proteção.

Observação ocidental: Desassossego no negócio ou carreira do cliente pode ser equilibrado através de renovação espiritual.

Ajibola estava doente e procurou o Àwọ para saber se ficaria bem. Ifá disse que ele ia ficar bem, mas devia fazer Ẹbọ para o mundo das Àjẹ pararem de perturbá-lo. Ajibola chamou o seu irmão e pediu para ele ir comprar okete no mercado, mas seu irmão disse que não ia comprar porque ia caçar os oketes necessários. Ele foi para a floresta, passou dois dias e só conseguiu caçar dois. Como Ajibola estava passando mal, teve que comprar os oketes e fazer o Ẹbọ.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

É sempre perseguido por Ìyà e deve fazer Ẹbọ sério para esta questão;
Não pode demorar para fazer Ẹbọ;
Não pode assumir fazer o que não pode cumprir;
Deve zelar de Ìyà.

Aqui nasceu a malícia das pessoas.
Deve ler com muita atenção os rótulos e as bulas dos remédios antes de tomá-los para que por engano não venham a se envenenar ou intoxicar.
Deve lavar sua casa com folhas de Afumam. O Àwọ deste Ọdú abre guerra com seu padrinho e de, pois que tem afilhados este se afastam desgostosos.
Quando sai este Ọdú numa consulta para um homem significa que o cliente nasceu para adivinho e por isto tem que fazer Ifá.
O homem deste Ọdú não pode confiar em nenhuma mulher pois mais cedo ou mais tarde sofrerá uma traição.
A pessoa já se saiu muito bem de um grande apuro, mas meter-se noutro não terá o mesmo sucesso.
As pessoas deste Ọdú seja homem ou mulher preferem cônjuges muito mais jovens que elas e para não perdê-los, fazem todas as suas vontades.
A mulher vive com um homem que não é do seu agrado.
Este Ọdú prediz uma bênção surgindo de uma relação casual, mas tenha cuidado com os progressos com alguém já comprometido com outro alguém, para que você não seja amaldiçoado como o destruidor de lares ou o divisor de famílias. Evite aqueles que usariam o seu corpo para satisfazerem as suas

fantasias. O melhor medicamento

Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀wọ̀nrín Iré: Abundancia gera proteção contra mudança inesperada. (Este Ọdú fala da necessidade de se cumprir com uma obrigação para curar alguém).

Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀wọ̀nrín Ìbì: Cobiça conduz ao caos. (Este Ọdú fala da possibilidade de egoísmo em resultado da falta de responsabilidade).

Ọ̀ṣè ỌwọnrÌn

Osewonrin boro wonrin kokorose awe owonrin kokoro bi aje eiyele lebo ose moweyeo owonrin akakaleiye oba jobi inu inu omo bala awo okuta, awo leri akuta.

165 Ọ̀wọ̀nrín Ọ̀fùn

II II
I II
II I
I I

Esse Ọdú fala de calamidade iminente e a supremacia de Ifá.

Observação ocidental: O cliente não pode ficar focando em qualquer coisa.

Ọ̀rùnmìlà foi consultar Ifá para saber por que todas as pessoas só chegavam até ele para resolver problemas14. Ele gostava de saber o que era preciso ser feito para ter sucesso nas coisas que fazia para si, para sua família e para todos que o procuravam para resolver problemas. Ao sacar este Ọdú, Ifá Lhe aconselhou a fazer Ẹbọ e oferecer um galo ao seu Exu. Além disso, Ifá lhe orientou a cuidar sempre de Exu e pedir a Ọ̀lọ̀dùmàrẹ́ para só lhe mandar pessoas com problemas que Ele pudesse resolver e a Ẹ̀ṣù para não atrapalhar o caminho dessas pessoas e não lhe encaminhar demandas que Ele não fosse capaz de dar conta.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa ser iniciada para Ifá.
Deve cuidar para que as coisas boas adquiridas não se percam;
Deve cuidar com afinco de tudo que lhe agrada ou desagrada;
Precisa segurar firme em Ifá;
Passa por dificuldades que somente Ifá poderá resolver.

Traz notícias dos mortos.
Quando baterem à porta não deve abrir imediatamente.
Assinala, para a mulher, abandone pessoal.
A pessoa assume atribuições para as quais não legitimidade.
Não deve ser curiosa nem meter as mãos no que não lhe concerne para não sair machucada.
A falta de cuidado pessoal e com as obrigações conjugais provocam e fim do casamento.
Tem que fazer Ẹbọ de limpeza fazer o santo e cuidar de Ẹgùngùn para recuperar o que perdeu e assegurar a felicidade.
A jovem que se passa por donzela, sem ser, tem que fazer Àkọfà para encantar casamento e felicidade.
Alguém está tramando uma traição para afastar os amigos clientes ou filhos de santo da pessoa.
A pessoa não pode ser invejosa ou avarenta e ponto de atrapalhar a ascensão dos outros.
Existe alguém que quer vê-la pobre e passando necessidades para tirar proveito da situação.
Por culpa da pessoa, a sua mulher perdeu a sorte e, por isto deseja abandoná-la.
Òṣùn recomenda que não chore. Ela saberá recompensá-la.
A pessoa recebe conselhos de alguém de idade avançada, mas não a aceite, este é o motivo dos seus fracassos.
Tem que respeitar e ouvir os mais velhos.
Não deve discutir nem se alterar para não prejudicar a própria saúde.
Saber muito sobre a vida alheia quase sempre traz problema.
Uma jovem perdeu a virgindade e continua enganando todo mundo, isto será descoberto ocasionando muita confusão.
Este Ọdú diz que uma bênção ainda vem daquilo que parece perdido... De alguém que abandonou você, ou alguém de quem você desistiu. Tome cuidado

para não esperar muito para restaurar as coisas e deixá-las exatamente como eles eram antes, para que você não amaldiçoe o dia em que você recebeu esta ordem vã e inútil. Evite ir a julgamento.

Ọwọnrín Ọfùn Iré: Mudanças inesperadas que conduzem a milagres. (Este Ọdú fala da necessidade de preparação para um desastre natural).

Ọwọnrín Ọfùn Ìbì: Mudança inesperada que conduz a Disfunção. (Este Ọdú falade consequências provenientes de uma falta de preparação).

Ọwọnrìn Ọfùn

Owonrinbofun ire aje omi bebe anishegun jidu obajeleru adidafum okani iyemonja lodofum ajapa ati Ọbàtàlà.

166 Ọfùn Ọwọnrín

II II
II I
I II
I I

Esse Ọdú fala de boas ações que trazem suas próprias recompensas.

Observação ocidental: O cliente se sente depreciado em lugar de satisfeito.

Zabalaba, o rei de Ilesa foi consultar o oráculo para saber se o caminho de seu trabalho, que era o de receber os tributos das mulheres do mercado, estava promissor. Ao ser lançado Òfùn Ọwọnrìn, o Bàbàlàwọ disse-lhe que tudo ia dar certo, devendo Zabalaba oferecer Ẹbọ para afastar Ẹlẹnìnì e permanecer honesto e verdadeiro. Zabalaba fez o Ẹbọ e zelou de Ìwà cuidando para sempre falar a verdade e agir de forma correta, o que lhe transformou em um homem próspero e rico. Um dia, no entanto, alguns amigos de Zabalaba foram ao rei e fez fofocas contra ele, colocando em dúvida a sua sinceridade perante a realeza. O rei de Ilesha então reuniu com os seus ministros e convocou Zabalaba para provar a sua qualidade de caráter. Zabalaba provou a sua honestidade e o rei acreditou no que viu e ouviu deixando-o ainda mais

próspero e sossegado.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deve ser honesto e verdadeiro no que faz, pois será invejado;
Lida com dinheiro ou bens e precisa ser muito transparente no que realiza;
Precisa cuidar de seu Ọrí para destruir ação de espíritos malignos que desejam ver as suas coisas estragadas;
Precisa ser organizado e habilidoso no que realiza.

Aqui ocorreu à disputa entre o sol e o vento.
É um Ọdú maldito.
A pessoa luta com seus superiores.
Assinala morte por acidente.
Não se deve imitar a ninguém para não se perder a sorte.
É um Ọdú de desenganos.
Aqui nasceu o calvário e sua peregrinação.
Nasceu à maldição que existe sobre a cor preta que mancha tudo aquilo em que toca.
Nasceu o segredo dos panos de cabeça na iniciação do Ìyàwọ que, ao receber o Ase fica com a imagem astral de seu Ọrìṣà gravada.
Nasceu o segredo de Sàpọnà que antes morrer se chamava Kéléjéwé Kútó e depois de ressuscitado chamou-se Àzáwání. Ensina o motivo pelo qual se faz Ẹbọ.
Aqui Abita pediu a Ìkù e a Àrún que dizimassem a humanidade, mas a morte e a doença se negaram a atendê-lo porque só recebem ordem de Ọlọfìn.
A pessoa, por Ọsọgbọ, deseja praticar uma coisa ruim em detrimento daqueles que a rodeiam.
Este Ọdú diz que uma bênção aparecerá e desaparecerá. Cuidado para não misturar as miragens com as coisas reais, para que sua boca proibidora não amaldiçoe seus olhos por dizerem mentiras. Evite comprar algo que aparenta ser melhor do que é na realidade.

Ọfùn Ọwọnrín Iré: Milagres criam proteção conta mudanças inesperadas. (Este Ọdú fala sobre contenção que não é apreciada pelos outros e proteção espiritual contra inimigos).

Ọfùn Ọwọnrín Ìbì: Disfunção gera caos. (Este Ọdú fala sobre consequências negativas em consequência de falha em apreciar bênçãos).

Ọfùn ỌwọnrÌn

Ofun eleta imeta eleji owonrin ofun wonrin imeta lare re omanan ifa ati esu

167 Ọbàrà Ọkànràn

II I
II II
II II
I II

Esse Ọdú fala de uma possível discordância com amigos e sócios e de soluções para controlá-las.

Observação ocidental: O cliente encara conflitos no trabalho.

Iya Mewowo era uma comerciante muito rica, mas sem filhos e, sempre que alguém a cumprimentava desejando-lhe boa sorte e dinheiro, ela respondia que não estava procurando dinheiro. Foi tanto que certo dia ela resolveu procurar um Bàbàlàwọ para se consultar e saber como ter filho.

Obara Okanran foi o Ọdú que apareceu indicando que Ifá via filho em seu caminho, mas o rebento precisava ser consagrado a Ele, devendo ser chamado de Ifalana, que quer dizer Ifá abriu o caminho. Ifá lhe prescreveu Ẹbọ, que ela imediatamente ofereceu.

Não demorou muito Iya Mewowo teve o filho e deu o nome solicitado e o entregou para ser consagrado aos ensinamentos de Ọrùnmìlà e Ifá e, desde então, ela passou a ter filhos seguidamente a ponto de chegar a pedir ao marido para não ter mais relação sexual com ela para evitar novas concepções.

Para fazer sua formação sacerdotal, Ifalana passou a conviver diariamente com Ọrùnmìlà. Certa vez, Ọrùnmìlà foi fazer uma viagem e levou Ifalana

consigo, ficando fora da cidade por três anos, três meses e três dias. Ao voltar para casa, Ọrùnmìlà trouxe muitas coisas conquistadas na viagem, inclusive dinheiro, e resolveu dividir com os Bàbàlàwọ mais velhos de sua vizinhança e pediu a Ifalana para entregar a cada deles um pouco de presentes.

Feito isso, Ifalana foi visitar sua família, mas Ọrùnmìlà não lhe deu nada para entregar a seus pais, por isso ele ficou muito triste e chegou até a se desculpar com eles. Foi quando a sua mãe interveio e lhe aconselhou que tivesse calma, pois o tempo dele ganhar dinheiro ainda ia chegar. Ifalana ouviu sua mãe e voltou a seguir o caminho de Ọrùnmìlà.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Pode ser bem sucedido, mas sua felicidade só será completa quando tiver filhos e é bom que o Bàbàlàwọ o informe que o filho precisa seguir os caminhos de Ifá, podendo inclusive darlhe o orunco de Ifalana.
Precisa ter paciência e acreditar em Ifá;
Deve aguardar o tempo de aprendizagem se concluir;

A teimosia e a perdição de seus filhos.
Fala de desobediência.
Aqui os filhos de Ṣàngò pagam as faltas cometidas contra ele com a própria vida.
Não tem caminho para ser Bàbàlàwọ.
Este Ọdú indica que a pessoa não sabe o que quer nem que caminho deve tomar na vida.
Para recuperar a saúde a pessoa tem que usar o dinheiro que tenha guardado para fazer Ẹbọ.
E um Ọdú de maldições.
E caminho de Ọyá que destrói todos os Àráje.
Este Ọdú fala de uma bênção que está do silêncio, da solidão e da quietude dentro de você. Cuidado com a distração indesejada e a interrupção repentina, para que você não amaldiçoe a perda de sua linha de raciocínio. Evite ficar amuado.

Ọbàrà Ọkànràn Iré: Transformação interior que conduz a novas oportunidades (Este Ọdú fala da necessidade de coragem para a pessoa ser ouvida pelo

mundo).

Ọbàrà Ọkànràn Ìbì: Egoísmo que conduz ao isolamento. (Este Ọdú fala da possibilidade de se enraivecer as mães).

Òbárà òkànran

Obarakana olodafum orunmila oni pareki kodapa esu ifa elegbara lotemi pele awo ati iwe esse nitasi adifafum obara ifa mi kaferefum sango ati oya

168 Ọkànràn Ọbàrà

I II
II II
II II
II I

Esse Ọdú fala de afastamento de morte prematura e da prevenção de desastre natural que pode abater nossas casas.

Observação ocidental: Esse Ọdú indica uma forte possibilidade de conflitos com crianças e pais.

Conta-se que certa vez o Babalawo da Manhã estava preocupado porque suas coisas não estavam rendendo os resultados esperados. Ele consultou Ifá que lhe aconselhou a fazer ebo usando dois akuko e reservando o outro para servir ao orisa Ogun. E foi assim que ele passou a ter aseyori e seus coisas passaram a chegar completos e abundantes.

A saída deste odu indica que o consulente:

Está perdendo a sua força;
Não está sendo agradecido pelas pessoas beneficiadas por seu trabalho;
Precisa cultuar Ifá e Ogun para ter aseyori;
É um sacerdote, ou seja, é escolhido por Olodumare para uma missão especial na terra, mas não deve se preocupar demais com os outros e esquecer-se de si.

Assinala traições das pessoas. Tem-se que ter cuidado com pessoa branca que não tem religião que podem criar problema de justiça.
A pessoa atravessa uma fase muito difícil e tem que fazer Èbó.
Tem muitas dividas faz com que viva triste e atormentada.
Teve-se que viajar tem que fazer Èbó.
A mulher se encanta com homem velho.
Tem que ter muito cuidado com roubo no trabalho e prestar muita atenção nos vizinhos um homem velho pode trazer problemas com justiça.
Andam falando muito da pessoa cuidado para não ter um problema com outra pessoa.
Não deve chorar miséria para que os seus protetores possam ajudá-la.
Este Ọdú anuncia uma bênção que vai cair do Céu para você. Seu outro eu (o seu duplo) espiritual está alerta por você no Céu. Tenha cuidado com a lição aprendida da forma mais difícil. Evite perder sua inocência.

Òkánrán Òbárá Ìré: Novas direções que conduzem a transformação interior. (Este Ọdú fala sobre proteção contra alegações injustas).

Òkánrán Òbárá Ìbí: Isolamento que conduz ao egoísmo. (Este Ọdú fala da amargura como resultado de falsas alegações).

Ọkànràn Ọbàrà

Okaranbara oladafum orunmila oni pataki ku dafa esu ifa ele doya elegbara latile miatele awo anatiwo atele esse adifafun oni bara baranire gun anbatele iyo lai beneku asuse agbado akuko lebo, kaferefum sango ati oya

169 Ọbàrà Ọgùndà

I I
I II
I II
II II

Este Ọdú fala da necessidade de se reparar uma má reputação de forma a garantir sucesso.

Observação ocidental: O trabalho do cliente está ficando pra trás. Ação espiritual irá consertar isso.

Certa época, as coisas de Ìlẹ Ifé estavam dando tudo errado e nem os bichos se comportavam como tal e foi por isso que os moradores resolveram chamar Ọrùnmìlà para explicar a situação e orientar sobre o que fazer para muda-la.

Ao sair o Ọdú Ọbàrà Ọgùndà, Ọrùnmìlà lhes indagou sobre o que estavam fazendo para agradar a Ọṣàlà, Ọgùn e Oba? Eles disseram que davam Ẹgùngùn para Ọrișálá, galinha frita no adin para Ọgùn e cachorro para Obá. Ọrùnmìlà disse-lhes que o mal-estar da cidade estava relacionado ao fato de não tratarem bem os Ọrìṣà, pois estavam dando-Lhes os seus ẹwọ. Depois disso, Ọrùnmìlà prescreveu o Ẹbọ, que foi feito, e orientou os moradores como cuidar corretamente dos Ìrùnmòlè e tudo melhorou e a vida na cidade voltou ao normal.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Está dando ao Ọrìṣà aquilo que é considerado como seu ẹwọ e isso está atrapalhando não só a sua vida, como a da sua casa, cidade ou grupo social a que pertence;
Quem recebe a gentileza é quem oferece, mas quando faz de forma inadequada também recebe os resquícios da ira do Ọrìṣà;
Deve buscar conhecer melhor a religião que pratica, para evitar erros e enganos;
Precisa dedicar-se ao caminho espiritual e buscar ajuda de quem entende melhor do tema quando isso for necessário;
Não deve “inventar” para cuidar do Ọrìṣà;
Não pode trocar as oferendas de acordo com o que acha melhor, pois cada elemento tem um sentido dentro do ritual e da predileção do Ìrùnmòlẹ cultuado;
Está com problemas relacionados aos Ọrìṣà Ọrișálá, Ọgùn e Ọbá.

E um Ọdú de amarrações.
A pessoa quer ir embora, mas não tem forças para isto porque este amarrada e pensa estar apaixonada.
Aqui Ọyá vivia escravizada por Ọgùn.

Avisa que a pessoa ficará sem ter onde morar.
A pessoa tem três problemas na vida: com a justiça por seu mau procedimentos: com a família porque só causa aborrecimento e com si mesma por descontentamento.
Foi amarrada com feitiço, enquanto dormia, pelo cônjuge ou amante.
Assinala que a pessoa cometeu um incesto.
Se e casada tem complexos por isto.
Seus irmãos o querem muito bem.
Foi enganado e atraiçoado por alguém.
A pessoa tem que valorizar e mostrar o quanto e necessária, só assim poderá triunfar na vida.
E um Ọdú de dúvidas.
Aqui o efeminado dissimula o finge não ser homossexual.
Este Ọdú está em torne de uma bênção que vem do fato de se comportar 'como homem' nos momentos em que se deve comportar como tal. Cuidado com a tendência a vacilar no último momento, para que você não se amaldiçoe mais tarde, por falhar em agir como herói. De forma geral, evite os negócios onde ninguém ganha nem leva vantagem.

Ọbàrà Ọgùndà Iré: Transformação interna que conduz a remoção de obstáculos. (Este Ọdú fala da necessidade de proteção contra mexericos).

Ọbàrà Ọgùndà Ìbì: Egoísmo que conduz a conflito. (Este Ọdú fala das consequências negativas de mexericos).

Ọbàrà Ọgùndà

Obaragunda sango abiti intori ogun ofe ni omum intori oti ni obini ofo ina loba kaferefum osun lodafum sango ati oya.

170 Ọgùndà Ọbàrà

I I
II I
II I
II II

Esse Ọdú fala da necessidade de sacrifício para manter um relacionamento.

Observação ocidental: O cliente está envolvido em um intenso, mas fútil relacionamento.

Ọrùnmìlà diz É a sabedoria que Ọdẹ usa para caçar. É a sabedoria que o agricultor usa para plantar. É a sabedoria que o pescador usa para pescar. É a sabedoria que o Akapo usa para interpretar Ifá. Perguntaram a Ọrùnmìlà porque ele falava em provérbios e ele disse-lhes que estava falando com o os seus akapos. E que eles precisam cultuar Ifá e ser inteligente como Ele.

A saída deste odu indica que o consulente:

Deve usar a sua inteligência para se erguer.
Fazer o que já sabe.
Usar o conhecimento em prol de si e dos outros.
Akapo é aquele que é desperto.
Quem cultiva Ifá, cultiva a sabedoria.
A sabedoria é a força do Akapo Ifá e o instrumento para todo homem progredir na vida.

A pessoa vive uma guerra que nunca tem fim quando acaba surge logo uma nova disputa com outra pessoa.
Quando traz Ọsọgbọ Àrún, a pessoa não pode descuidar porque pode levar á morte.
A pessoa não tem respeito de sua própria família que chega até mesmo humilhá-la, podendo sair de casa, mas tem que dar assistência aos filhos para não percam na vida.
Para deixar de terem tanto inimigos tem que mudar por completo sua maneira de ser.
Não pode trabalhar em atividade em que sua pele fique exposta isto lhe provocará uma doença de pele.
Assinala problemas com pessoas mais velhas no âmbito religioso.
Este Ọdú profetiza uma bênção que será de um plano de ação bem concebido, e da motivação para executá-lo. Cuidado com as invenções de sua ilusão e de sua imaginação, para que elas não o amaldiçoem com a eterna perseguição aos moinhos de vento. Evite a desilusão.

Ọgùndà Ọbàrà Iré: Supressão dos obstáculos conduz à transformação interior (Esta Ọdú fala da necessidade de se preparar para o conflito).

Ọgùndà Ọbàrà Ìbì: Conflito Que conduz um egoísmo. (Este Ọdú Fala sobre consequências negativas da falta de preparação para um Conflito, uma Crença ilusória para lidar e tratar de um problema).

Ọgùndà Ọbàrà

Ogundabara ogundasa obara ban adifafun bombo lolobina adie mewa abemu, owo meewa, kaferefun, orumila.

171 Ọbàrà Ọ̀ṣà

II I
I II
I II
I II

Esse Ọdú adverte contra freguesia fraudulenta.

Observação ocidental: Desassossego emocional conduz a erros práticos.

Quando se deu este Ìtàn, as coisas estavam muito ruins para Ọrùnmìlà, que foi consultar o oráculo para saber como resolver aquela situação e recuperar o seu prestígio. Ifá lhe prescreveu Ẹbọ e advertiu-o para não fugir de seus credores e para marcar o dia de começar a construir a casa que ele tanto planejava.

Ọrùnmìlà fez o Ẹbọ e escolheu o dia para começar a construir a sua casa. Quando, enfim, o dia certo chegou, seu Bàbàlàwọ lhe deu farinha e seu compadre lhe doou uma cabra para alimentar os ajudantes da construção. Os

temperos para preparar a comida a sua mulher comprou fiado no mercadinho próximo de onde moravam.

Quando a obra começou, um antigo cliente que tinha ficado bem sucedido devido a orientação de Ọrùnmìlà apareceu e doou-lhe uma boa quantidade de dinheiro. Os credores de Ọrùnmìlà também chegaram à sua casa e Ele lhes deu comida e, em seguida pagou lhes o que devia. E como também dependiam dos préstimos do grande Ọrìṣà, compraram coisas em suas mãos e isso foi suficiente para baba Ọrùnmìlà se reerguer e tudo ficar bem, conforme previsto por Ọlọdùmarẹ através da sagrada sabedoria de Ifá.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Passa por dificuldade, mas não pode ter medo de buscar a solução indicada por Ifá;
Não deve fugir de suas responsabilidades;
Deve saber que sua situação difícil já está próxima de melhorar;
Precisa confiar em Ifá;
Deve ter ciência que este é o Ọdú da coragem.

Assinala escândalo e descrédito público.
Ordena que se corra.
A pessoa e perseguida por um Ẹgùngùn.
Tem que averiguar o que deve ser feito para despachá-lo.
A pessoa não pode descuidar, pois seus Àrájẹ querem matá-la.
Ọrùnmìlà avisa que alguém fará com que a pessoa saia do trabalho ou do lugar onde mora.
A pessoa tem que fazer limpeza espiritual em sua casa e, principalmente, em sua cama, pois alguém soprou pó nestes lugares para lhe fazer mal.
A pessoa faz-se de morta só para ver o tipo de enterro que lhe dão.
Joga-se mel na porta de casa para refrescá-la.
Na casa da pessoa ocorreu ou ocorrerá um roubo e o ladrão será descoberto, pois e pessoa que frequenta a casa.
Existe uma criança doente.
A pessoa sofre descrédito público e pessoal.
Tem que mandar rezar missa para as almas.
Para sair do atraso em que vive tem que seguir cuidadosamente todas as

ordens e orientações de Ọrùnmìlà.
Não dorme bem à noite e às vezes acorda assustada e com vontade de sair correndo.
Recado para a mulher: Para poder casar pegue-se com Ọrùnmìlà.
Este Ọdú fala de uma bênção que é dos instintos maternais. Cuidado para que o impulso básico para aninhar-se não amaldiçoe você com o papel de zelador principal. Evite colocar-se sempre em segundo plano ou em segundo lugar.

Ọbàrà Ọ̀ṣà Iré: Transformação interior que conduz a abundância. (Este Ọdú fala da necessidade em cuidar do dinheiro que tenha sido emprestado a outros).

Ọbàrà Ọ̀ṣà Ìbì: Egoísmo que conduz a instabilidade mental. (Este Ọdú fala da possibilidade de furto).

Ọbàrà Ọ̀ṣà

Obara kukute kuku adifa joko, kunie adifa joko, koni nibogele aroro lo uro sikota ekodide, eiyele meji.

172 Ọ̀ṣà Ọbàrà

I II
II I
II I
II I

Esse Ọdú fala do perigo de patrocinadores perdidos ou de um indivíduo.

Observação ocidental: Esse Ọdú mostra para o cliente como reacender chamas aparentemente mortas.

Alu é filho de Bàbàlàwọ. Seu pai já lhe tinha ensinado tudo que sabia, mas um dia ele acordou decidido a largar tudo e jogar seu Ifá dentro do rio. Antes de executar tudo, no entanto ele foi se consultar e o Bàbàlàwọ e, ao sair este Ọdú, o Bàbàlàwọ pediu para ele não desistir de fazer o que vinha fazendo, para manter o que tinha conseguido, evitando as perdas. Foi prescrito Ẹbọ.

Mas Alu não obedeceu, se levantou, pegou seu Ifá e partiu para o rio, onde jogou okepori. Não demorou muito, depois de seu ato, a mulher de Alu morreu, em seguida, os filhos também morreram, de forma que sua vida virou de cabeça para baixo ele aprendeu que quem deixa de cultuar o pai, vai cultuar quem é menor que o pai.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode ignorar que não há como ter tempo bom, sem passar pelo tempo ruim;
Precisa aceitar que a vida tem pontos altos e baixos, inclusive para os filhos de Ifá;
De aprender a suportar passar pelas dificuldades;
Não se despacha Ifá;
Deve ouvir e seguir Ifá;
Precisa saber que o castigo de Ifá estende-se à geração da pessoa;
Deve se manter no que faz;
Há perdas no caminho;
Não pode ser ganancioso e tem que aceitar o que já conquistou.

E um Ọdú de mal agradecidos.
A pessoa vive ameaçada pelas enfermidades.
Sua salvação vem por intermédio de Ẹgùngùn.
Dois espíritos falam pela pessoa.
Alguém que está doente ficará bom.
A pessoa passa por um grande constrangimento.
Para não derrotada pelos inimigos, deve usar roupas com listras horizontais.
Uma guerra que a pessoa tem por terminada ressurgirá com muito mais força.
Não se deve expulsar ninguém de casa.
A sorte chega através dos estranhos.
Este Ọdú proíbe que seus filhos passeiem em praças públicas.
A pessoa é por vezes ruim e por outras muito boas.
Tem que pagar dívida com Ìyèmànjà, e fazer Ẹbọ.
A pessoa está meio abobalhada, meio idiotizada.
Aqui Ọyá e Ṣàngọ comem juntos para que a pessoa obtenha paz e felicidade na vida.

Por este caminho adulam-se as pessoas ricas e poderosas e se desprezam os pobres e ignorantes.
Este Ọdú prediz uma bênção para você da “outra mãe que está no Céu”. Seja um pouco mais cuidadoso com tal energia, para que você não termine destruindo mais do que a capacidade que você tem para criar comporta. Evite os comportamentos esquisitos, vagabundos e desordeiros. Depois não venha amaldiçoar a Mãe Ìyèmànjà devido aos seus próprios erros.

Ọ̀ṣà Ọbàrà Iré: Abundancia que conduz a transformação interna. (Este Ọdú fala sobre a necessidade de auxiliar todos aqueles que o auxiliaram no passado).

Ọ̀ṣà Ọbàrà Ìbì: Instabilidade mental que conduz ao Egoísmo. (Este Ọdú fala da possibilidade da arrogância causar perda de amigos).

Ọ̀ṣà Ọbàrà

Osabara osasepe osa ba ni yerekun oba ni sango, osa jire, awo awa nilaiye inle, osasepe, onilekun

173 Ọbàrà Ìká

II I
I II
II II
II II

Esse Ọdú fala de manter poder e influência.

Observação ocidental: Dificuldades mundanas podem ser evitadas através de uma nova experiência espiritual ou emocional.

Ika e Obara eram amigos desde a infância, mas quando ficaram adultos se separaram e cada um tomou seu caminho. Obara conseguiu ganhar dinheiro e um dia foi se consultar com um babalawo para sabe como manter a sua felicidade. Ao sair este odu, o babalawo informou que Obara fizesse ebo e sempre ajudasse aos outros, principalmente aqueles que ele já conhecia, pois era uma pessoa ajudada que o livraria de um grande problema.

Quando chegou o dia do ibori anual do Oba, Obara foi prestigiá-lo e se encontrou com Ika por lá. Ao avistar o amigo, Obara ficou tão alegre que fez questão de descer de seu cavalo para cumprimentalo. Em seguida, acompanhou Ika até a sua casa e ficou muito comovido com o estado de pobreza em que o amigo se encontrava. Dali, eles foram para a casa de Obara que era muito abastada, e ao chegar lá, Obara deu muitas coisas ao seu amigo, no intuito de fazer com que ele também melhorasse a sua vida.

Em seguida, montaram nos cavalos e foram para a festa real. Ao chegar lá, quando as pessoas viram que Ika tinha ficado bem sucedido de uma hora para outra, começaram a questionar como ele tinha conseguido tudo em tempo recorde e, ao saber que ele tinha sido ajudado por Obara, logo o ejo se instalou, as pessoas começaram a desejar o mal a Obara, sua família começou a ter problemas, com a morte dos mais velhos e ele começou a gastar tudo para arcar com as despesas, a ponto de ter que vender até os escravos que tinha conseguido.

Ao perceber tudo, Ika chamou Obara e procuraram juntos um babalawo para saber o que estava acontecendo. E como Obara não tinha dinheiro para fazer as oferendas necessárias, chegou a vez de Ika retribuir o que tinha recebido e, foi desta forma que eles superaram aquele contratempo e, com a ajuda de Ifá conseguiram que tudo voltasse a ficar bem.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Está próximo de ter a sua situação difícil resolvida;
Não pode esquecer o passado e valorizar os amigos e parentes;
Precisa ajudar os outros, mas deve manter discrição para não despertar a ira dos outros;
Tem caminho para ser grandioso, mas antes terá que enfrentar grande obstáculo;
Já é bem sucedido, mas precisa cuidar de seu patrimônio e ser grato;
Pode ser vítima de Ẹjọ.

As aparências enganam a pessoa não e nada do que aparenta ser a realidade e muito contraria as aparências.

Assinala traição dos filhos de santo ou dos afilhados.
Este Ọdú assinala que as pessoas recorrem e utilizam à ajuda dos adivinhos e, depois se pegam servidas, saem falando mal por qualquer motivo, e tornam-se suas inimigas.
Este Ọdú anuncia que uma bênção vem para você porque você permite que seus pensamentos sejam conhecidos – e não poupa as palavras. Mas cuidado com o risco da rejeição. Porém, pelo menos você não correrá o risco da oportunidade perdida. Evite falar por antecipado e repetir demais as palavras.

Ọbàrà Ìká Iré: Transformação interna que conduz ao aumento de poder pessoal. (Este Ọdú fala da necessidade de proteção contra perdas).

Ọbàrà Ìká Ìbì: Egoísmo que conduz a condutas impróprias. (Este Ọdú fala das consequências negativas de se ignorar as oposições).

Ọbàrà Ìká

Obara kasika legun omode olofin ika lele aramanama akatampo adifafum aye, adifafum esiye omo olofin aborom limile akati ase te lewa olofin sango umbo wa belefunade olofin lodafum agungun orun ni male

174 Ìká Ọbàrà

I II
II I
II II
II II

Esse Ọdú fala de meios de se tornar adorável e atrativo ao outros.

Observação ocidental: Há a probabilidade de concepção. O cliente deve ser cuidadoso se a concepção não for desejada; grato se for.

O irmão mais velho de Aluko morreu e houve uma reunião da família para dividir a herança dele com os filhos. Mas como seus sobrinhos eram muito

pequenos, Aluko sugeriu esperar que eles ficassem de maior idade para fazer a divisão. Mas com o passar do tempo, a família começou a pertubá-lo sobre a herança. Por isso, ele foi se consultar Ifá que lhe disse para dividir logo a herança, para não ter problema maior no futuro. Indicou o ebo, mas Aluko não fez. Cerca de sete anos depois, Aluko resolveu dividir a herança, por isso, marcou com todos em sua casa. Mas, um dia antes do dia marcado, a sua casa pegou fogo com tudo dentro, inclusive a herança. No dia seguinte, ao chegarem e o acharem chorando, perguntaram o que tinha acontecido. Ao saberem do incêndio, passaram a culpá-lo pelo fogo e culpá-lo por não ter feito a divisão antes, livrando todos das perdas.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa devolver as coisas dos outros que estão sob seu poder;
Não pode ser testemunha, para que não compre para si o problema dos outros;
Não pode brigar por herança;
Precisa levar as coisas a sério e fazer a sua parte;
Caminho de perdas.

Assinala disputa de posição entre irmão.
Assinala troca de feitiços entre eles.
Fala de um filho de Ọrìṣà e um macumbeiro que queria tirar o que era dele.
Um trabalho para prejudicar a pessoa foi feito num boneco de cera.
A pessoa sente uma profunda nostalgia ocasionada por um Ẹgùngùn que se aproxima dela.
Os inimigos da pessoa desejam fazer com que fique sem paz, sem posição e sem bem estar.
A pessoa tem um inimigo que possui coisas de macumba que lhe conferem certo poder e, por este motivo, lhe tem medo.
Este Ọdú fala de uma bênção que você pode observá-la se juntando e tomando forma. Cuidado para que aquilo que parece ser um cavaco inofensivo não se transforme em um pedaço grande de lenha. Evite a discórdia.

Ìká Ọbàrà Iré: Aumento de poder que conduz a transformação interna. (Este Ọdú fala da habilidade em conseguir relacionamentos amorosos).

Ìká Ọbàrà Ìbì: Conduta imprópria que conduz ao Egoísmo. (Este Ọdú fala da

possibilidade da perda de afeição por falta depreciação).

Ìká Ọbàrà

Ika bara monsowo jile silope adifafun arogbe ekure ajure legbo ika ojo bara ile awo jo adie legbo esu eleiye akuko legbo ikabara oni bara losode orunmila, Adifafun orunila ati Ọbàtàlà.

175 Ọbàrà Ọtùrùpọn

II I
II II
I II
II II

Esse Ọdú fala das soluções para infertilidade e abortos.

Observação ocidental: Sacrifício ao Ọrìṣà é indicado para a concepção.

Este Ìtàn se passa com uma mulher que conseguiu grande riqueza desde cedo na vida, inclusive o título de Ìyàlọdẹ, o que lhe dava grande prestígio e destaque na cidade de Otoku onde morava.

Acontecia, no entanto, que ela já estava ficando velha e não conseguia ter os filhos que tanto desejava, já que nem esposo ainda tinha conseguido, e isso começou a preocupá-la tanto que decidiu procurar um Bàbàlàwọ para se consultar e saber como resolver o seu problema. Ifá disse que ela conseguiria um marido, mas tinha que comprá-lo, pois este ire não veio consigo do Ọrùn e lhe prescreveu Ẹbọ.

Ela fez o Ẹbọ e não demorou muito tempo resolveu fazer uma viagem com o objetivo de procurar e comprar um escravo ao seu gosto. Ao encontrar o seu pretendido, ela fez negócio. Quando voltaram para casa, ela o avisou que, ao invés de ser seu escravo, na verdade ele seria o seu marido, o que o deixou muito feliz. Tudo correu bem e eles se tornaram um casal exemplar e formaram uma grande família.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Tem uma vida que falta Iré, devido ao fato de não ter trazido do Ọrùn;
Precisa fazer com que, seja merecedor;
Terá que romper com os padrões sociais estabelecidos para garantir a sua felicidade;
Se homem, virá sorte através de mulher;
Se mulher, deve ser obediente e valorizar o seu marido, pois a sua felicidade está relacionada a isso;

Não deve economizar para agradar e manter o casamento.
Aqui nasceu a inteligência de Ọbàtàlà.
Nasceu a prática de sexo oral pelo homem na mulher.
A mulher prefere ter o seu sexo beijado pelo homem do que ser penetrada.
Deve casar-se com um homem bem mais velho que ela.
A pessoa se sente doente e, por mais que vá ao médico não consegue descobrir e a enfermidade que a aflige.
Se o cliente for mulher, seu homem nunca tem dinheiro.
Para que suas coisas se acomodem, tem sempre que fazer Ẹbọ.
Alguém está fazendo um malefício para que a pessoa perca o emprego ou a posição.
A pessoa não deve comer na casa de outros para que não lhe tenha algum feitiço no alimento.
Tem que fazer Ọrìṣà para livrar-se da doença.
Tem que cuidar do santo.
Tem que tomar Ẹbọrì.
Para o homem, cuidado para não perder a cabeça e violar uma donzela que frequenta sua casa.
Aqui nasceu à doença dos cães, como as sarnas, a hidrofobia e outras.
Aqui nasceram a tragédias provocadas pela excitação dos seres humanos.
A pessoa não deve se impuser pela força bruta, não deve oprimir nem maltratar ninguém porque isto a levara a perdição.

Este Ọdú anuncia uma bênção que chega para você à parte dos grandes mistérios do Universo. Cuidado para não perder a fé nos poderes maiores que a ciência, para que você não seja amaldiçoado pelos fatos em si próprios. Evite ser hipnotizado pelas vozes da razão.

Ọbàrà Ọtùrùpọn Iré: transformação interior que conduz a Proteção contra doenças. (Este Ọdú fala da necessidade em proteger a fertilidade).

Ọbàrà Ọtùrùpọn Ìbì: Egoísmo que conduz a doença. (Este Ọdú fala da possibilidade da perda da fertilidade).

Ọbàrà Ọtùrùpòn

Ọbàrà tumbu niendi adifafum baba lontobi oma areto yu ebo oma suneke nanga.

176 Ọtùrùpọn Ọbàrà

I II
II II
II I
II II

Esse Ọdú fala da importância de manter a saúde para assegurar uma vida longa.

Observação ocidental: Os Filhos são hostis a um novo relacionamento dos pais.

Ìpẹlẹ é alicerce e Ọjìrì é parede. Eles são irmãos, sendo Ìpẹlẹ o mais velho. Ele foi se consultar para saber como poderia ficar bem. O Bàbàlàwọ disse que eles deveriam fazer Ẹbọ para tudo melhorar. Ìpẹlẹ, no entanto, não utilizou os três galos prescritos e desta forma sua vida também ficou incompleta. Tudo que Ọjìrì se tornou na vida, depende de Ìpẹlẹ.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa começar e terminar bem as coisas
Precisa fazer o Ẹbọ da forma como Ifá prescreveu
Precisa fazer bem para garantir o seu sucesso e de seus familiares

A pessoa tem ou terá um filho que precisará fazer santo, provavelmente Ṣàngọ.

A pessoa não pode fazer favores para não colocar em risco a sua própria vida.
A pessoa e soberba e brigona. Para ser feliz tem que mudar sua maneira de ser e seu caráter.
Assinala perdição de homem por causa de mulher e de mulher por causa de homem.
Tem que se precaver contra a possibilidade de lhe soprarem pós.
Não pode ajudar ninguém a levantar peso do chão para que não perca a sua sorte.
Não deve fazer mal a ninguém, tampouco deve ajudar a quem quer que seja para que sua vida não se atrase.
Alguém deseja colocar-lhe um feitiço no seu rastro para trazer-lhe intranquilidade.
Tem que cuidar com acidente no trabalho na rua ou em casa, deve seguir as orientações e determinações dos Ọrìṣà para ser bem sucedido na vida.
Assinala desavença em casa, a pessoa e muito estourada e, se disser alguma coisa ou contraria costuma fazer uso da violência para impor sua vontade.
Este Ọdú diz que uma bênção virá para alguém que toma as medidas necessárias para assegurá-la. Seja cuidadoso para não ficar esperando por muita coisa com muita rapidez. E seja também cuidadoso para não conseguir muito pouco com muita lentidão. Ambas as perspectivas ou probabilidades amaldiçoarão você. Evite as atitudes tanto derrotistas quanto dominadoras.

Ọtùrùpọn Ọbàrà Iré: Proteção contra enfermidade que conduz a transformação interior. (Este Ọdú fala da necessidade de se cuidar da saúde de si e da família).

Ọtùrùpọn Ọbàrà Ìbì: Enfermidade que conduz ao egoísmo. (Este Ọdú fala da possibilidade de doença afetando toda a família).

Ọtùrùpòn Ọbàrà

Oni sango faletin oma sango orunmila ati ogun oni ife wa wara, wara, sango.

177 Ọbàrà Ọtùrà

I I
II II
I II

I II

Esse Ọdú foca no respeito em nosso lar e no trabalho.

Observação ocidental: Um relacionamento está causando desarmonia.

Ilogege era uma cidade que foi invadida por guerreiros muito ferozes e, apesar de muitos moradores terem morrido, alguns conseguiram fugir e se livraram da morte. Três dias depois do fim da guerra, eles voltaram para Ilogege, mas os guerreiros tinham percebido que alguns deles tinham fugido e juraram para si mesmos que voltariam para capturar aqueles que se julgaram espertos.

Acontece que, ao chegarem à cidade, os moradores resolveram consultar o oráculo de Ifá para saber o que fazer se a guerra voltasse. Ao sair este Ọdú, Ifá indicou o Ẹbọ e os orientou a espalharem as vísceras dos galos abatidos nos arredores da cidade e plantarem as sementes do melão, mas nunca comerem dos frutos que nascessem da semeadura. Assim, garantiu Ifá, eles jamais seriam derrotados.

Seis meses se passaram e a guerra voltou, mas ao chegar na entrada da cidade já estava escurecendo e Ẹṣù tomou forma de gente e apareceu para os guerreiros e os cumprimentou e perguntou: dizendo “meus companheiros, para onde vão?” Eles responderam e Esu mostrou os melões e as vísceras que, de longe, pareciam crânio de pessoas assassinadas e lhes falou que se tratava de guerreiros abatidos pelos moradores da cidade. Ao ouvir a história, os guerreiros foram embora e deixaram Ilogege em paz.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Já está em guerra e deve oferendar para ter vitória;
Caso já tenha passado por guerra, não pode dormir sossegado porque ela pode voltar;
Vai vencer a guerra com a ajuda de Ifá e Ẹṣù.
Precisa se iniciar em Ifá, para ter vitória sobre guerras;
Se mulher, não pode pronunciar negatividades.
.
Fala de caldeirões de bruxos, de macumbeiros e feiticeiros.

A pessoa para quem sair este Ọdú tem segredos na vida que não quer que ninguém saiba.
Pode ter um filho fora de casa ou, se for mulher, ter praticado aborto em segredo para esconder uma relação secreta.
E possuidor de caráter muito forte, embora aparente o contrarie, sua cabeça vive transtornada.
Intoxica-se com muita facilidade e constantemente.
Foi vítima de um feitiço muito forte que lhe causou muitos transtornos na vida.
Mandaram-lhe Ẹgùngùn trevoso para que destruíssem seus sonhos e suas felicidades.
Poderá ficar rica com negócios que envolvam câmbio de moedas.
Se for mulher, não deve relaxar com sua aparência pessoal por causa dos problemas da vida, isto fará com que o marido a abandone.
A pessoa conheceu bons e maus momentos na vida e isto tornou seu coração o seu caráter endurecido.
Assinala a chegada de uma boa notícia.
A pessoa chegou tarde a um compromisso e isto lhe prejudicou de alguma forma.
Assinala uma guerra no caminho.
Este Ọdú profetiza bênçãos que aparecem do caos, da desordem. Cuidado com os perigos de provocar a desocupação e a ociosidade das pessoas, para que ninguém chame você de enganador. Evite fazer gestos obscenos uma vez que você não pretende recebê-los de volta.

Ọbàrà Ọtùrà Iré: Transformação interior que conduz a Visão Mística. (Este Ọdú fala da necessidade de tomar cuidado contra mexericos das pessoas que trabalham ao seu redor ou para você).

Ọbàrà Ọtùrà Ìbì: Egoísmo que conduz a decepção. (Este Ọdú fala da possibilidade de ataque por alguém que não foi percebido como um inimigo).

Ọbàrà Ọtùrà

Ọbàrà kusiyo ake eure aso boni buro gulandaa bara baniregun orunmila lorugbo esu elebo ounko ekodide eiyele, akuko, omi elebo owo elebo.

I I
II II
II I
II I

Esse Ọdú fala da necessidade de se não violar tabus.

Observação ocidental: A opinião ou decisão do cliente serão questionadas.

Três amigos foram se consultar com Ifá para saber se suas coisas seriam boas, mas precisavam falar a verdade entre si, pois depois do Ẹbọ, que estivesse traindo seria punido. Eles fizeram Ẹbọ e as coisa começaram a ficar muito bem, mais um deles foi pegar algo no estoque e resolver roubar os demais, mas no exato momento do roubo, um vento veio e dependurou no alto e ele morreu.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa ter cuidado com as ordens ensinadas;
Será punido se tentar trair a confiança dos outros.
Tem alguém muito próximo que está traindo ou irá trair;
Precisa ter cuidado com sociedade;
Não pode deixar de ser verdadeiro;
Está confiando em alguém que não pode ser confiável

Aqui nasceu à feitiçaria feita por intermédio de negociações com Ẹgùngùn.
Aqui se procura fazer aliança com o mais fraco para derrotar o mais forte.
Para recuperar a saúde o único caminho é através dos Ọrìṣà.
O homem que anda desesperado em busca de mulher pode topar com o Diabo ou com qualquer coisa ruim que anda vagando sem rumo.
O filho da pessoa diz coisas incompreensíveis, mas que são revelações de sua sabedoria latente, esta criança tem que fazer Ifá e tornar-se Bàbàlàwọ, possui muito Ase na boca.
Este Ọdú diz que a bênção de um clímax está vinda. Não há tempo para tomar notas aqui. Nem mesmo tente conversar, para o que você disser não seja uma maldição que você não pretendia dizer. Evite deixar seus pensamentos vaguearem. Aja rápido. O melhor

Ọtùrà Ọbàrà Iré: Visão mística que conduz a transformação interior. (Este Ọdú fala de avisos contra mexericos e acusações falsas).

Ọtùrà Ọbàrà Ìbì: A decepção que conduz ao egoísmo. (Este Ọdú fala de possíveis consequências negativas de indulgência em mexericos).

Ọtùrà Òbàrà

Ọtùrà Ọbàrà, ouramuni iye woloni ifa lowa lewa shilekun ariku.

179 Ọbàrà Ìrẹtẹ

I I
I II
II II
II II

Esse Ọdú fala de sucesso e estabilidade se sacrifício for realizado.

Observação ocidental: O cliente tem boas perspectivas para um novo trabalho ou negócios.

Ọlọ̀ṣùn era mulher de Ọbàrà Ìrètè e não conseguia se engravidar, apesar de ter tentando todos os meios para solucionar este problema que tanto lhe afligia, afinal Ọbàrà Ìrètè era um Bàbàlàwọ que conseguia resolver o problema de todos que o procuravam, mas parecia incapaz de solucionar o seu.

Sem desistir, no entanto, ele foi procurar novamente o Bàbàlàwọ que lhe indicou o Ẹbọ adequado e orientou para colocar o Ìlẹkẹ (cinto) que Ọlọ̀ṣùn usava na cintura sobre a oferenda. Indagado porque Ifá não tinha informado isso antes, o Bàbàlàwọ lhe disse que o oráculo já os havia advertido a ser menos vaidosa. E foi assim que tudo se resolveu e Ọlọ̀ṣùn e Ọbàrà Ìrẹtẹ finalmente constituíram a tão sonhada família.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Busca filhos para completar a felicidade;
Não deve ser muito vaidoso para não atropelar os ires de seu caminho;
Não pode desistir da luta e sempre fazer o Ẹbọ prescrito, sem perder a atenção aos detalhes dos Ìlọ, pois eles afastam o sucesso de sua vida;
Não deveria se revoltar contra as situações que lhe incomodam;
Deve buscar orientação e conselho, mesmo sendo sábio e bem sucedido na vida;
Não deveria abandonar a fé, mesmo quando a espiritualidade não lhe provém do que deseja e na velocidade que deseja.

Quando a verdade chega à mentira se envergonha e vai embora.
Este Ọdú marca adultério.
A grande interdição deste Ọdú e que seus filhos, se forem de Ṣàngọ, vivam com mulheres da Ọṣùn, por ordem de Ọlọfin só poderiam ser amigos.
Aqui nasceu o respeito que deve existir entre os filhos de Ṣàngọ e os filhos de Òṣùn.
Este Ọdú anuncia que uma bênção de paz é certa para vir para um pobre coitado necessitado. Cuidado com a tendência de ver apenas as insinuações. Não se amaldiçoe com a obrigação de carregar toda a carga sobre seus ombros. Evite a difamação de seu caráter.

Ọbàrà Ìrẹtẹ Iré: transformação interna que conduz a Determinação. (Este Ọdú fala da aproximação de boa sorte).

Ọbàrà Ìrẹtẹ Ìbì: Egoísmo que conduz a subordinação. (Este Ọdú fala da necessidade de se evitar problemas baseados em sua decepção).

Ọbàrà Ìrẹtẹ

Obara keteifa oni retewa adifafun ase wita intori awa solu lori okuni sini olokun.

180 Ìrẹtẹ Ọbàrà

I I
I I
II II

I I

Esse Ọdú fala do uso de feitiço para controlar dificuldades.

Observação ocidental: Cuidado com pessoa trapaceira.

Chegou um período que todo mundo só falava mal de Awodi Ọkẹ (gavião do alto), chegando a conspirar contra ele. Mas o seu caminho era muito bom, pois fazia tudo de forma correta. Foi quando Awodi Ọkẹ precisou mudar as suas penas, inclusive das asas e o mundo entendeu que era a hora certa para atacalo, uma vez que teria que ficar sem penas e não poderia voar. Acontece que ele tinha feito Ẹbọ, antes do período de transição da plumagem e foi assim que ele voltou com penas melhores ainda do que o previsto.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deve procurar se juntar a pessoas de boa índole;
Vai obter vitória sobre os inimigos;
Vai passar por mudança drástica de vida e vai sair vitorioso;
Está vigiado por inimigos

A pessoa não deve guardar dinheiro nos bolsos.
A pessoa tem que buscar a sorte na rua.
Está sob ameaça de um inimigo que pretende queimar sua casa e destruir sua família.
Um efeminado pode este apaixonado pela pessoa.
A pessoa não cumpre o que promete.
A mulher tem três amigos que são inimigos de seu marido.
O seu segundo amor é seu maior inimigo.
A pessoa tem muita sorte e isto é motivo mais do que suficiência para que tenha muito inimigo.
Deve ter muita cautela. Se for convidada para uma festa ou um almoço, deve evitar que lhe tem beijo no rosto, pois é desta que será enfeitiçada.
Se for Àwọ, Bàbàlọrịṣà ou Ìyàlọrịṣà pode sofrer um desgosto com um filho de santo ou um parente dele.
A pessoa é protegida por alguém que merece sua total consideração e apreço.
Se tiver que viajar deve ter cuidado para não regressar sob pranto.

Seus negócios andam mal.
Existe uma pessoa que vai convidá-la a um lugar qualquer onde lhe fará um feitiço para que adquira chagas nas pernas.
Isto tudo por pura inveja.
Tudo o que a pessoa planeja, os outros desbaratam por inveja.
Sua vida está atrasada porque costuma maltratar suas mulheres, se quiser progredir deve mudar de atitude diante delas sua sorte depende de tratar bem ás mulheres.
A pessoa tem que se mudar do lugar onde vive, pois, enquanto ali permanecer, não dará nem um passo na vida.
Para que possa mudar, tem que fazer Ẹbọ.
Este Ọdú profetiza uma bênção que vem da determinação tranquila e da firmeza de pensamentos. Cuidado para que, nesse momento de clareza e sanidade pura e não adulterada, nenhuma maldição entre em sua mente, e a disposição não seja quebrada. Evite ficar pensando no amanhã ou no que poderia ser feito mais tarde. O melhor

Ìrẹtẹ Ọbàrà Iré: Determinação que conduz a transformação interior. (Este Ọdú fala da necessidade de se manter fiel aos seus ideais enquanto rodeado por inimigos).

Ìrẹtẹ Ọbàrà Ìbì: Subordinação que conduz ao egoísmo. (Este Ọdú fala sobre consequências negativas do abandono de seus ideais).

Ìrẹtẹ Ọbàrà

Irete oba luje lodafun orunmila yalode ati obini akuko owunko lebo intori iku intori arun, afie lebo maferefun sango kaferefun oya.

181 Ọbàrà Ọṣẹ

I I
II II
I II
II II

Esse Ọdú fala de meios de controlar as forças naturais.

Observação ocidental: O cliente necessita de purificação para se livrar de energias negativas.

Conta-se que certa vez o Ọlọfin estava muito doente e tudo já tinha sido feito, mas nada tinha ajudado a resolver os seus problemas de saúde. Ọrùnmìlà foi o último Bàbàlàwọ a ser chamado, mas como ele sabia que se tratava de um assunto delicado, antes de partir, chamou seus Bàbàlàwọ para saber se deveria aceitar o desafio.

Ao ser lançado Ọbàrà Òṣè, Ifá viu ires no caminho de Ọrùnmìlà, mas o orientou para ficar atento, cultuar Ifá, entrar no local pela porta da frente e sair pela do fundo e distribuir as comidas do Ẹbọ para todos que estivessem na casa.

Quando chegou à casa do Ọlọfin, Ọrùnmìlà tratou de fazer logo o Ẹbọ e, imediatamente, o Òlòfin começou a melhorar substancialmente. Foi quando uma velha entrou em sua casa e perguntou pelo Bàbàlàwọ e foi informada que ele já havia partido. Isso a deixou muito nervosa e ela desmaiou e morreu.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Está diante de grande desafio e precisa cuidar de si como costuma cuidar dos outros;
Está cuidando de alguém que está sofrendo perseguição de Àjẹ;
Precisa oferendar para não levar consigo o mal dos outros;
Deve saber que o mal está em sua própria casa ou na vizinhança;
Está sendo vítima de ejo e não pode subestimar o perigo que corre com isso;
Está sendo vigiado, ou seja, alguém está tomando conta de sua vida, com o intuito de destruí-la.

Fala de cuides o de calunia.
Aqui os filhos desiludem os pais jogando por terra todas as esperanças neles depositadas desde a infância.
A pessoa tem um guia espiritual que lhe fala aos ouvidos, se seguir corretamente as suas orientações, obterão grande progresso na vida.
A pessoa e filha da inveja e da traição.

Tem que cuidar muito bem dos próprios pés.
Nem tudo pode ser comprado com o dinheiro, às vezes se consegue muito mais com um coração limpo.
Não se deve zombar de quem sabe menos.
A pessoa ensinará a alguém que um dia saberá mais do que ela.
Ọbàrà Ọ̀ṣẹ̀ nunca pode ostentar sabedoria para não esquecer tudo o que aprendeu.
Tem que cuidar de Ẹ̀gùngùn.
Aqui e onde os mortos precisam do auxílio de uma pessoa para poderem se manifestar.
Este Ọdú fala do desenvolvimento do sexto sentido.
E o Ọdú da mentira piedosa que faz o bem para todos.
Este Ọdú anuncia uma bênção que chega para você como resultado de você poupar os sentimentos dos outros. Tome cuidado para que as suas pequenas mentiras brancas não retornem e mordam suas nádegas. Evite confundir os resultados.

Ọbàrà Ọ̀ṣẹ̀ Iré: Transformação interna que conduz a abundância. (Este Ọdú fala da boa sorte chegando como resultado da cura de problemas familiares).

Ọbàrà Ọ̀ṣẹ̀ Ìbì: Egoísmo que conduz a avareza. (Este Ọdú fala de efeitos negativos da baixa estima gerando falso orgulho).

Ọbàrà Ọ̀ṣè

Obarase ofuyere, obaraseke odilona korubo aguse abase, awo eiyele awo aun awo kaferefum oba, kaferefum odu kaferefum orunmila.

182 Ọ̀ṣẹ̀ Ọbàrà

I I
II II
I II
II II

Esse Ọdú fala de meios de garantir o futuro sucesso de uma criança e adverte adultos sobre qualquer jornada que possa aparecer.

Observação ocidental: Há muita bagunça nas atividades quotidianas dos clientes. Ele ou ela precisa voltar passo e reconsiderar suas atividades.

Ọrùnmìlà estava passando por muitas dificuldades e foi se consultar para saber o que era necessário ser feito para melhorar. Ifá prescreveu oferenda que devia ser feito e levar à lixeira por seis vezes. Na segunda vez que ele foi levar o Ẹbọ, tinha uma galinha ciscando na lixeira e tinha mexido no ebó, tirando os búzios (dinheiro). Ao final da oferenda, todos os búzios juntados o deixaram rico.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode ser preguiçoso;
Tem riqueza no caminho, mas precisa fazer a oferenda à risca;
Sua riqueza pode estar onde menos se espera, inclusive no lixo.
Não julgar pela aparência.
Não pode ficar em dúvida sobre o caminho a ser seguido;
Caminho de atrapalhação, por isso, deve cuidar de Ẹṣù;
Pode se confundir com o que está vendo e deve cuidar de Ẹṣù para vencer isso;
Não pode entrar em discussão e perder tempo com o que não é essencial e pode perder os Iré.
Precisa ser grato.

Aqui nasceu o transtorno da personalidade.
A pessoa deseja ser Bàbàlàwọ e muda de religião, mas seu verdadeiro caminho está no culto aos Ọrìṣà.
Fala de um Ẹgùngùn que de morreu de fome e que fica parado na porta da casa da pessoa esperando que lhe deem comida.
Este Ọdú fala de um cofre cheiro de moeda.
Tem que fazer Ifá.
Tem proteção espiritual muito poderoso e repleto de luz.
Quando seus filhos crescem vãos embora de sua companhia a língua e o chicote do corpo.
Este Ọdú diz que uma bênção virá da devoção correta a uma causa. Tenha cuidado em colocar seu crédito e sua fé em coisa efêmeras ou transitórias que

trairão sua confiança como consequência de sua passagem. Evite as modas passageiras.

Ọ̀ṣẹ́ Ọbàrà Iré: Abundancia que conduz a Transformação interna (Este Ọdú fala da necessidade de se cancelar uma viagem).

Ọ̀ṣẹ́ Ọbàrà Ìbì: Cobiça que conduz ao egoísmo. (Este Ọdú fala das consequências negativas da falha em seguir as instruções provenientes de Ifá).

Ọ̀ṣè Ọbàrà

Osebara awo sesere adifafun loba eifereku toluma ku ogedenalafia

183 Ọbàrà Ọfùn

II I
I II
II II
I II

Esse Ọdú fala de um grande sucesso financeiro.

Observação ocidental: Esse é um ótimo momento para um novo trabalho ou um risco comercial.

Ọ̀rùnmìlà foi chamado pelo Ọlọfin que estava interessado em saber do oráculo o que era necessário ser feito para evitar que suas coisas ficassem mal, pois já vinha sentindo que tudo estava ficando esquisito.

Antes de partir, no entanto, Ọ̀rùnmìlà consultou Ifá que lhe disse para lhe oferecer uma galinha antes de partir para a sua missão. Mas Ọ̀rùnmìlà decidiu ir sem fazer a oferenda e deixou para oferecer a galinha quando voltasse.

Acontece que, ao chegar à casa do Ọlọfin o mesmo Ọdú foi lançado por Ifá para Ele, mas Ọ̀rùnmìlà esqueceu tudo a respeito do seu asepipa. Então ele se levantou, voltou para casa e fez o Ẹbọ devido, comeu e bebeu e voltou ao palácio do Ọlọfin que lhe perguntou o que houve e ele explicou tudo que tinha se passado. A oferenda do Ọlọfin foi realizada e tudo saiu bem.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode adiar as suas obrigações para atender os outros primeiro;
Precisa cuidar do seu interior que está vazio, antes de tentar resolver o problema dos outros;
Precisa cuidar de si e deixar de ser "pão-duro", teimoso ou displicente;
Precisa se alimentar corretamente para depois atender os outros;
Não pode ser teimoso, pois isso pode colocar seus ires em risco.

Não se responsabiliza por pessoa doente, mas tem que fazer os Ẹbọ que forem determinados.
A pessoa não pode deitar-se logo que terminar uma refeição.
Fala de um filho que saiu de casa por causa de um irmão.
O que se foi mais tarde será o arrimo dos pais.
O que ficou só lhe trará problema e aborrecimento.
Aqui nasceu a tremedeira e o descontrole nervoso nos seres humanos.
Ṣàngọ está bravo com a pessoa que se consulta.
Tem que cuidar muito da porta de sua casa.
Ọrùnmìlà manda a pessoa procurar um médico.
Ọlọfin e Ọrùnmìlà orientam para que a pessoa tenha cuidado com o que come e onde come, para não ser envenenada ou enfeitiçada por seus inimigos.
Este Ọdú diz que uma bênção surgirá para você como de uma grande tentação. Cuidado com a sua serpente, quando ela conversar com você, para que a "verdade" que ela diz não se transforme realmente em uma maldição. Evite divulgar os segredos das pessoas. O melhor

Ọbàrà Ọfùn Iré: Transformação interna que conduz a Milagres. (Este Ọdú fala da resolução de muitos problemas devido a Abundância inesperada).

Ọbàrà Ọfùn Ìbì: Egoísmo que conduz a uma disfunção. (Este Ọdú fala da possibilidade de ser sobrepujado pelo desespero).

Ọbàrà Ọfùn

Obarafun iki awo inle ado irebe awo iba asesi adaba, awo bo ete eta obini sawo iba iro adifafum olofin luba omo ada ilu abeboadie meji elebo

184 Ọfùn Ọbàrà

I II
II I
II II
II I

Esse Ọdú fala da necessidade de proteger nossos bens.

Observação ocidental: Condições de negócio favoráveis podem sofrer por causa de um indivíduo indigno de confiança.

Epo (dendê) e Aala (roupa branca) eram muito amigos e foram consultar Ifá para saber se a amizade deles era duradora. Assim que lançou o Ọdú Ọfùn Ọbàrà o Bàbàlàwọ os preveniu de fazer Ẹbọ e disse lhes que a amizade entre eles ia acabar logo e que não podiam mais andar juntos. Os amigos não gostaram do que ouviram e decidiram por não realizar a oferenda indicada por Ifá. Mas os parentes de Aala ficaram sabendo do seu ebo e procuraram o Bàbàlàwọ e oferendaram em seu nome. Logo depois, Aala se afastou de Epo, mas este continuou a procurar pelo seu amigo até os dias de hoje.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Está prestes a ter finalizada uma relação que presa muito, sem possibilidade de restauração;
Precisa ter cuidado com quem anda, para não ser prejudicado por sua causa;
Deve prestar atenção nas relações, pois está próximo de pessoa de caráter duvidoso;
Precisa respeitar a sua identidade para não ser confundido e maculado pela natureza inversa à sua;
Deve cuidar da família ou grupo a que pertence, para que um dos membros não estrague o que já foi conquistado.

Corre grande risco quando, em sua intimidade, as mulheres lhe acariciam o pescoço.
Não se encontra paz ao lado da mulher com que se mantêm relações sexuais.

Tem que dar comida a Ẹgùngùn na porta de casa para que deixem entrar a sorte e as coisas boas.
É pela porta que entram as coisas boas e tudo o que faz falta numa casa.
Este Ọdú prediz uma bênção que chega de alguém totalmente inesperado. Tome cuidado para não presumir que, devido a isso, você já se decepcionou uma vez, e não há forma de ser inocente e simplório novamente. Evite manter ressentimentos contra você mesmo. E depois não vá ficar se amaldiçoando por ter estado atemorizado e amedrontado por correr um risco.

Ọfùn Ọbàrà Iré: Milagre que conduz a Transformação interna. (Este Ọdú fala do aumento nos negócios pessoais levando a abundância).

Ọfùn Ọbàrà Ìbì: Disfunção que gera o egoísmo. (Este Ọdú fala da possibilidade de problemas não resolvidos levarem a decepção ou ao roubo).

Ọfùn Ọbàrà

Ofun bara ofun sunsu olomori obara sunsun orasali adifafun lebo akuko awunko, eiyele lebo maferefun olofin.

185 Ọkànràn Ọgùndà

I II
I II
I II
II I

Esse Ọdú estabelece a criação da Terra.

Observação ocidental: Este é um momento auspicioso para um novo trabalho ou relacionamento se for iniciado com cautela.

Quando Ọrùnmìlà chegou à Terra ele se consultou para saber se teria aseyori e recebeu de Ifá a garantia de ires, desde que ele fizesse os Ẹbọ adequados.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa estar preparado para os desafios da vida;
Deve ser disciplinado para cuidar de si, antes de cuidar dos outros;
Tem que se preparar para fazer o trabalho para os outros;
Ẹgùngùn já está marcando com a pessoa.

Orientação: Ojurere (bons olhos) – pedido de bons olhos do Ọrìṣà para ver só coisas boas em sua vida Eyonu: pó para ser perdoado e para ter sorte.

Esse Ọdú estabelece a criação da Terra.
A pessoa tem herança espiritual de um feiticeiro africano.
Acredita nas coisas de seu modo.
A pessoa deve moderar suas palavras não perdendo sua compostura.
Tem que Ter cuidado com amarrações. Deseja coisas impossíveis.
Deve ter cuido com armadilhas.
Se tiver armas dentro de casa cuidada para não fazer uso indevido.
Tem um inimigo muito forte e não pode descuidar-se.
Este Ọdú prediz bênçãos que chega como resultado de assumir uma posição de liderança. Fique atento para não se tornar arrogante, porque neste caso os seus seguidores vão terminar amaldiçoando você. Evite a indiscrição e a superexposição. O melhor medicamento para o

Ọkànràn Ọgùndà Iré: Novo caminho que conduz a remoção de obstáculos. (Este Ọdú fala de uma criança que é incomodada pela capacidade de ver os espíritos). Esta pessoa deve ser iniciada como parte da purificação e processo de cura.

Ọkànràn Ọgùndà Ìbì: Isolamento que conduz a um conflito. (Este Ọdú fala da possibilidade de males mentais se o problema da visão de espíritos não for resolvido de maneira positiva).

Ọkànràn Ọgùndà

Okanrangunda sukudu ile dide abase keredi ire wo saasa, awo elepanapaa eiyele lebo asho funfun abo, oni funfun oyn, owo meyo, eni kaferefum ogun ati obatala.

II I
II I
II I
I II

Esse Ọdú fala de se usar as capacidades tanto espirituais como intelectuais para se obtiver sucesso.

Observação ocidental: Esse é o momento para o cliente mudar de trabalho.

Quando Ọrùnmìlà chegou à Terra ele se consultou para saber se teria aseyori e recebeu de Ifá a garantia de ires, desde que ele fizesse os Ẹbọ adequados.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa estar preparado para os desafios da vida;
Deve ser disciplinado para cuidar de si, antes de cuidar dos outros;
Tem que se preparar para fazer o trabalho para os outros;
Ẹgùngùn já está marcando com a pessoa.

Orientação: Ojurere (bons olhos) – pedido de bons olhos do Ọrìṣà para ver só coisas boas em sua vida Eyonu: pó para ser perdoado e para ter sorte.

Por querer agradar o outro pode se meter em sérias complicações corre para um lado par outro sem saber por quê.
A pessoa e rebaixada e perseguida.
Tem que ter muito cuidado com uma pessoa alta que se porta de forma excessivamente delicada tudo isto e um artifício para obter alguma vantagem.
Este Ọdú profetiza uma bênção que vem como demonstração de coragem. Cuidado com o recebimento das maldições de outras pessoas no coração. Evite as coisas que incitam você à violência. O melhor

Ọgùndà Ọkànràn Iré: Remoção de obstáculos que conduz a Novas oportunidades. (Este Ọdú fala da necessidade em fazer uma oferenda aos ancestrais para remover obstáculos e trazer boa sorte).

Ọgùndà Ọkànràn Ìbì: Conflito que gera isolamento. (Este Ọdú fala da possibilidade da perda da boa sorte se a pessoa não viajar pelo mundo).

Ọgùndà Ọkànràn

Ogundako oke alafia ekudide afike lori kowa ale ashe ata ouniyen bogbo araje opa dasenio iku, eja, abido.

187 Ọkànràn Ọ̀ṣà

II II
I II
I II
I I

Esse Ọdú fala de se saber quando evitar confrontações.

Observação ocidental: Conflitos em uma sociedade devem ser decididos pacificamente.

Ọrùnmìlà desejava casar-se com Ìwà, mas tinha dúvidas se ela era a pessoa adequada e foi se consultar para tirar suas dúvidas e saber o melhor caminho para realizar o que queria, afinal Ele não faz nada sem ouvir os conselhos de Ọlọ́dùmàrẹ́, por meio da sagrada sabedoria de Ifá. O oráculo disse-lhe que Ìwà era uma boa esposa para Ele e proscreveu-lhe o Ẹbọ adequado.

Ọrùnmìlà casou-se com Ìwà e, tão logo ela entrou em sua casa, todas as coisas começaram a ficar bem e grandiosas. Ela cuidava bem Ọrùnmìlà, sua família, seus clientes e seus conterrâneos. Além disso eles tiveram filhos juntos e todos gostavam muito dela.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deve cultivar o caráter, pois é ele quem ergue a pessoa;
Deve seguir o seu bom caráter, pois será bem recompensado;
Está prestes a conseguir boas coisas;
Precisa saber com quem se juntar;

Está em dúvida sobre casamento ou associação

Aqui Ẹṣù saiu percorrendo o mundo.
A pessoa tem que se cuidar de mal olhado.
Tem tendência a ser roubada.
A pessoa tem que fazer Ẹbọ para o bem e para o mal.
A pessoa tem que ter cuidado com armadilha.
Não pode ocultar dinheiro de seus irmãos.
Sua saúde não está em bom estado.
Realizará coisas que serão conhecidas de todos.
Fará previsões que se realizarão. Está sendo solicitada para curar um enfermo ou para realizar um trabalho neste o doente ficará boa.
A morte pode chegar através de sua mulher.
Seu inimigo vive bem próximo.
Foi advertida por um Ẹgùngùn mais não seguiu suas orientações.
Este Ọdú prediz uma bênção que vem como resultado do fato de ser o escolhido. Tome cuidado para não ser ofuscado por sua notoriedade, pelos seus reflexos, afim de que você não amaldiçoe sua perda de critério e falta de discernimento. Não faça reverências com muita frequência nem muito debilmente em suas audiências. O melhor medicamento para o que aflige você é aprender com seus retrospectos

Ọkànràn Ọṣà Iré: Novo caminho que conduz a abundância. (Este Ọdú fala da necessidade de se aprender como se retirar frente a posição esmagadora).

Ọkànràn Ọṣà Ìbì: Isolamento que conduz a um isolamento mental. (Este Ọdú fala de possíveis consequências negativas de um planejamento mal feito e falta de clareza).

Ọkànràn Ọgùndà

Okanrangunda sukudu ile dide abase keredi ire wo saasa, awo elepanapaa eiyele lebo asho funfun abo, oni funfun oyn, owo meyo, eni kaferefum ogun ati Ọbàtàlà.

II II
II I
II I
I I

Esse Ọdú fala do sacrifício de forma a evitar infortúnio e assegurar tranquilidade.

Observação ocidental: O cliente é propenso à irritação.

Ọrùnmìlà teve um período muito difícil, com caminhos fechados a ponto de não conseguir jogar, atender clientes, fazer Ẹbọ etc. As pessoas já começaram até a fazer desdém, conspiração e deboches, de modo que Ọrùnmìlà estava ficando chateado.

Ele então chamou o Bàbàlàwọ para se consultar. Foi pedido para ele se acalmar porque as coisas seriam resolvidas. Precisava fazer Ẹbọ e usar uma das galinhas para fazer comida e distribuir para os vizinhos.

Ele pediu dinheiro emprestado para fazer o Ẹbọ e realizou a oferenda, conforme ordenado paro Ifá. Quando ele estava distribuindo comida para a comunidade, seus inimigos o viram fazendo isso e se confundiram, pois acharam que as coisas dele já estavam bem e Ele já estava com dinheiro. Assim, desde então, as coisas de Ọrùnmìlà começaram a melhorar e tudo ficou bem.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Já está sendo desdenhado;
Não pode fazer de conta que não tem as coisas;
Deve se resguardar, pois não é toda roupa que se bota na corda;
Deve enganar os inimigos;
Precisa sempre ser verdadeiro;
Já teve perdas.

E um Ọdú que dá conhecimento, mas que empana o brilho da pessoa deixando-a sempre em segundo plano.

A pessoa come com os olhos e não com a boca.
A pessoa não pode ser avarenta.
Se o cliente for homem; existe um Ẹgùngùn de uma mulher que foi sua e que não lhe dá sossego, tem que dar comida e este Ẹgùngùn para apaziguá-lo.
A pessoa possui caráter intempestivo e vive em constante instabilidade emocional.
Tem que receber Ìsẹfá, pois só Ọrùnmìlà pode salvá-la.
A pessoa tem que ser muito paciente.
Encontra muitos contratempos em sua vida.
Este Ọdú fala sobre uma bênção que vem dos passos de uma mulher que segue seu próprio caminho. Cuidado para que você não se transforme em vítima das ideias de outras pessoas, que parecem corretas para você. Evite as pessoas que poderiam limitá-lo. Evite ser amaldiçoado por elas e por suas ideias. O melhor medicamento é

Ọ̀ṣà Ọkànràn Iré: Abundância que conduz a Oportunidades novas. (Este Ọdú fala da necessidade de honestidade, serviço e coragem em receber uma bênção de longevidade).

Ọ̀ṣà Ọkànràn Ìbì: Cobiça que conduz ao isolamento. (Este Ọdú fala das consequências negativas da crença de que a pessoa não pode ser tocada pela morte ou destruição).

Ọ̀ṣà Ọkànràn

Osakanran oba panan ori egun adifafun dada baiyani owo eiyele orunko legbo maferefun sango ati iyemonja osakanran ifa lodafun olokun kaferefun orunmila sango iyemonja obatala eleda ati ala

189 Ọkànràn Ìká

II II
I II
II II
II I

Esse Ọdú fala de coragem e honestidade para se prevenir de infortúnio.

Observação ocidental: O cliente tem que sustentar o que ele acredita.

O que levou Kanakan a se consultar com Ifá foi a sua necessidade de saber como o seu ase, sua força, sua palavra e seu domínio seriam respeitados, já que era líder de uma comunidade. Foi aconselhada a fazer ebo para não perder o seu posto, mas Kanakana não acreditou realizar a oferenda e chegou a debochar do sacerdote que a atendeu.

Dias depois do ocorrido, Kanakana foi procurado por um casal que se encontrava em desavença. Sentindo-se acima do bem e do mal, Kanakana mandou o marido ir embora e ficou com a sua esposa. Acontece que o marido abandonado não aceitou a situação e juntou com seus amigos e passaram a jogar pedras em Kanakana até ele ser deposto.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode abusar do poder que possui, nem do cargo que ocupa;
Está vivento fora de sua realidade;
Finge ser o que não é;
Precisa ser humilde;
Deve deixar a vida de aparências;
Não pode deixar de fazer Ẹbọ;
Não leva a vida a sério e será punido por isso;
Não pode subestimar os mais humildes e inferiores;
Está perdendo o poder, a força etc.;
É ganancioso e vaidoso demais.

Quando vir este Ọdú toca-se três vezes a mão no peito.
Para estar sempre bem ao entra em casa abra e fechar a porta três vezes agir da mesma forma abra a torneira da pia.
A pessoa tem que ter cuidado com uma mulher negra que possui um defeito.
Assinala perda da casa.
Caminho da pessoa existe três oportunidades se a reconhece e aproveitá-la ficará muito bem.

Uma conhecida que não tem paradeiro lhe trará muita sorte.
Deve aceito o convite de um velho para jogar na loteria.
Existe uma criança em casa que estar sempre chorando tem que dar-lhe alguma coisa e não pode maltratá-lo.
Alguém deseja a sua morte.
Deve ter cuidado com o filho e uma questão de testemunha.
O filho é perseguido por três inimigos.
Tem que se livras de uma traição.
A pessoa anda em busca de seu amor e ele anda em busca da pessoa.
Tem que ter cuidado com a perda de três pessoas.
A morte caminha ás suas costas.
Por isto vive sempre triste.
Este Ọdú profetiza bênçãos que resultam da humildade, da generosidade e do espírito protetor. Esteja alerta para aqueles que enfraqueceriam você apenas para demonstrar que são capazes disso. Não permita que as pessoas corrompam e desencaminhem você.

Ọkànràn Ìká Iré: Novo caminho que conduz ao aumento de poder pessoal. (Este Ọdú fala da necessidade de se aceitar o bem com o mal).

Ọkànràn Ìká Ìbì: Isolamento que conduz a condutas impróprias. (Este Ọdú fala dos problemas associados com a perspectiva unidirecional).

Ọkànràn Ìká

Okanranka adifafum kana tinsoloyaa eye akomean ijaju eiyele lebo, akuko, eure lebo.

190 Ìká Ọkànràn

II II
II I
II II
I II

Esse Ọdú fala da necessidade de sacrifício para evitar as consequências de ações malignas.

Observação ocidental: Uma importante escolha está pendente — Uma decisão deve ser tomada sobre o que é certo e bom.

Um aldeão dono de seis filhos juntamente com outro dono de um filho foram se consultar com Ifá para saber o que fazer para não terem suas coisas estragadas. Ifá disse que eles deveriam fazer ebó para se beneficiar de seus filhos, pois eles lhes retribuiriam pelo esforço investido. Foi prescrito Ẹbọ utilizando a quantidade de elementos relativos à quantidade de filhos que cada um tinha. Mas Olomo mefa fez Ẹbọ, mas Olomo kan não fez porque não acreditou na palavra de Ifá. E não demorou muito o filho de Olomo kan começou a passar mal e faleceu.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Tem caminho através dos filhos;
Não pode subestimar a palavra de Ifá;
Não pode brincar com vida dos filhos;
Deve fazer Ẹbọ, ainda que suas coisas estejam boas, para que não estraguem e/ou perca o que já conseguiu;
É akakun, ou seja, não dá ouvido às coisas e subestima o perigo.
Assinala perseguição.
A pessoa está sendo perseguida por alguém.
Perdeu alguma coisa que foi vista posteriormente na casa de um conhecido.
Tem uma sombra que a acompanha por detrás.
Deve tomar cuidado para não cortar-se.
Este Ọdú fala de uma bênção que vem para você por conta de sua própria perversidade. Tome cuidado para que o encanto e o fascínio que você lança não retornem para maldiçoar você! Evite desejar enfermidades para as pessoas.

Ìká Ọkànràn Iré: Aumento de poder pessoal que conduz a novas oportunidades. (Este Ọdú fala da necessidade de se mudar má conduta passada para atrai bênção e longevidade).

Ìká Ọkànràn Ìbì: Conduta imprópria que conduz ao isolamento. (Este Ọdú fala da possibilidade da má conduta levar a uma morte prematura).

Ìká Ọkànràn

Ikakanran ifa awo omo okanran logbo omo a laiye elegbara ofo lode okana suaju makenian lodafun orunila.

191 Ọkànràn Ọtùrùpọn

II II
II II
II I
I II

Esse Ọdú fala do conhecimento de Ọrùnmìlà sobre todas as coisas, incluindo a arte da medicina tradicional.

Observação ocidental: O cliente não está sendo honesto com o Bàbàlàwọ.

Quando nasceu, Ọrùnmìlà resolveu dar a seu filho um nome que ressoava em seu coração: Ìkù Leepa, que quer dizer “a morte pode levar?” A criança cresceu e, ao completar 16 anos, uma pessoa da casa o chamou em voz alta pelo nome exatamente quando Ìkù passava pelo bairro de Ọrùnmìlà e ela acreditou se tratar de um desafio feito a ela e decidiu que voltaria no dia seguinte para visitar a casa de Ìkù Leepa e leva-la embora.

Mas um vizinho ouviu Ìkù resmungando sua decisão e procurou Ọrùnmìlà para avisá-lo sobre o perigo que corria, então, Ọrùnmìlà foi imediatamente se consultar com Ifá que confirmou a previsão e prescreveu Ẹbọ. Rapidamente Babá Ọrùnmìlà fez o Ẹbọ e trocou o nome de seu filho para Àwọ Sanmi, que quer dizer “o Àwọ que retribui”, para dizer que todo mundo será recompensado por cultivar o ase.

No dia seguinte, Ìkù cumpriu a sua palavra e apareceu à procura de Iku Leepa, mas ninguém sabia quem era e ela se decepcionou e foi embora.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa escolher bem o nome dos filhos, pois é o nome quem freia e controla o comportamento da pessoa;
Não pode dar apelido negativo para a pessoa ou coisa. Caso já tenha feito isso, precisa mudar rapidamente;
Precisa fazer Ẹbọ para os filhos;
Não pode desafiar Ìkù;
Não pode deixar nada para amanhã, porque de repente pode ser tarde demais;
Precisa ser alertado que este Ọdú fala de sua família; Não pode usar sua boca para atrair aquilo que não gosta ou deseja;

Chama muito atenção;
Precisa estar aberto para mudanças;
Precisa dar ouvido a notícias vindas através de outras pessoas;
Deve ter consciência de que suas escolhas envolverão outras pessoas;
Não pode ser desobediente. Ọrùnmìlà mudou o nome de um filho que já tinha 16 anos.

E um Ọdú de traições e falsidades, sempre chora falta de dinheiro e quanto mais tem mais quer.
Tem que cuidado para não acumular dinheiro que servirá somente para o seu enterro.
Se está doente, os inimigos correm e bebem em sua companhia, tem muito olho ruim.
Mudança de onde mora. Nasceu para governar.
Perda do emprego. Atraso de vida. Cuidado ao comer na casa dos outros.
Este Ọdú fala de comércio e de negócios.
De tanta inveja que lhe tem não prosperará.
Lida muito com dinheiro.
Este Ọdú diz que a fonte de suas bênçãos é a figura da mãe. Tome cuidado para que sua mãe não mime demais você e, portanto, você não seja amaldiçoado com a superproteção dela. Assim, evite regressar para ela mais tarde.

Ọkànràn Ọtùrùpọn Iré: Novo caminho que conduz a proteção contra males. (Este Ọdú fala em aceitação das circunstâncias de maneira a pôr um fim a

tristeza).

Ọkànràn Ọtùrùpọn Ìbì: Isolamento que conduz a doenças. (Este Ọdú fala da possibilidade do rancor levar a doença).

Ọkànràn Ọtùrùpòn

Okanrantrupon ikaanifori ikaniyu ni masuku loge ni olorun obini okanrantrupon atare bamba bile layo araragujo kara oyn aakiri adifafum obatala.

192 Ọtùrùpọn Ọkànràn

II II
II II
II I
I II

Esse Ọdú fala de se evitar possíveis dificuldades com as crianças e inimigos.

Observação ocidental: O cliente deve ter cuidado em procedimentos empresariais.

Ẹtùtù é o frio e Orinrin é o orvalho. Eles são irmãos e foram jogar para saber como ter sucesso e suas mãos alcançarem o mundo. O Bàbàlàwọ disse-lhes que se dariam bem, mas precisavam ficar sempre juntos. E foi desta forma que aconteceu.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa unir forças com os familiares
Praticar o espírito de união, pois o seu sucesso depende disso.

Neste caminho tem influência de Ìkù. Prenuncia morte em qualquer circunstância.
Este Ọdú diz que uma bênção virá como resultado de uma conquista de uma metade sua sobre a outra. Cuidado para que a metade melhor não seja a que se levanta para desafiar, para que você não seja eternamente amaldiçoado por

suas próprias más companhias. Evite a obsessão. O melhor medicamento para o que aflige você é

Ọtùrùpọn Ọkànràn Iré: Proteção contra doença que conduz a Novas oportunidades. (Este Ọdú fala da necessidade de se proteger contra feitiços).

Ọtùrùpọn Ọkànràn Ìbì: Doenças que conduzem ao isolamento. (Este Ọdú fala da possibilidade de grande mal se a necessidade de proteção não for levada a sério).

Ọtùrùpọn Ọkànràn

Oturukpon kanran omonije olokan omonije alafin, ominije, olorun ara bata ara bata ara bata sire.

193 Ọkànràn Ọtùrà

I II
II II
I II
I I

Esse Ọdú fala de conflitos em família e em outros relacionamentos.

Observação ocidental: O cliente enfrenta um conflito com parentes com relação a possessões materiais.

Os moradores estavam com muito medo de ver a sua cidade invadida novamente pelos Àjẹ e foram consultar Ifá para saber o que era necessário ser feito para se defenderem de tamanho perigo. E foi por terem feito as oferendas prescritas por Ifá que eles passaram a não ter mais guerra.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Possui grandes inimigos e deve ficar atento;
Já está recebendo apere até mesmo em sonhos;
Não pode ter medo;

Deve ser vigilante;
Já teve uma confusão que está voltando;
Deve se preocupar com a sua cidade ou comunidade.

Assinala dívida e falta de respeito com os Ọrìṣà.
Assinala separação em família.
Assinala aborrecimento com vizinho por causa de inveja manda comer devagar para evitar problemas estomacais.
A pessoa não deve aceitar convites sem antes fazer Ẹbọ porque pode adoecer e ficar inutilizado de duas coisas.
Não deve mentir.
A pessoa não faz nada indicado pelos Ọrìṣà para não gastar o seu dinheiro.
Tem que ter cuidado com avareza.
Tem uma obrigação pendente.
Tem que ter cuidado com amarrações.
Três pessoas zombam dela.
Cuidado com mulher que não são donzelas e fingem ser.
Pode se ver enredando por uma relação amorosa e assumir a culpa do que não faz.
Tem feitiço por uma mulher.
Neste caminho a pessoa se comunica com seus guia espiritual e deve invocá-lo na alegria e na dor.
Este Ọdú profetiza bênçãos que vêm da liberação do que não é mais necessário. Tome cuidado com o medo do sucesso. Evite o medo de falhar. Isso também é maldição.

Ọkànràn Ọtùrà Iré: Novos caminhos que levam a Visão Mística. (Este Ọdú fala do valor de se resolver disputas familiares).

Ọkànràn Ọtùrà Ìbì: Isolamento que conduz a decepção. (Este Ọdú fala da possibilidade de destruição de uma família baseada no conflito enraizado na decepção).

Ọkànràn Ọtùrà

Okaranturale ifa ire okana minaseku logeni olorun ami binui kaferefum olorun ati orunmila adifafum obatala adifafum obatala ati Ọṣùn.

194 Ọtùrà Ọkànràn

II I
II II
II I
I I

Este Ọdú fala de se evitar as consequências de maus comportamentos.

Observação ocidental: A "boca grande" do cliente tem causado prejuízo.

Ìyàwọ foi consultar o oráculo, para saber se ainda ia conseguir ter filhos na sua vida. Ifá disse que sim, ela ia ter filhos e explicou-lhe que o motivo que atrapalhou sua gravidez foi o excesso de festa e barulho no dia de seu casamento. Foi prescrito Ẹbọ e ela fez. Foi dito para não fazer barulho. E foi assim que ela engravidou e teve os filhos tanto desejava.

A saída deste odu indica que o consulente:

Está à procura de uma grande bênção;
Deve cultivar o silêncio e evitar festas com grande barulho e alarde;
Deve guardar segredo e ser comedido a respeito de seus Iré;
Não poder fazer comparação;
Cada Ọrí é uma situação especial que não se repete;
Ọdú de Àbìkù.

Quando sai para alguém muito velho assinala morte repentina.
As pessoas deste não podem viver com filhos de Ṣàngọ.
Assinala morte precoce para quem se consulta.
A pessoa tem Ìkù nas costas e por isso abre-se e fecham-se as portas três vezes seguidas para que Ìkù vá embora.
A pessoa tem tendências a se resfriar com excessiva facilidade, por este motivo não deve andar descalça nem se expor á friagem.
Para evitar doenças no estômago, sua comida deve ser muito bem cozida.
Já pensou em acabar com a própria vida.
Têm uma sombra ás suas costas.

Cuidado com uma criança que não dorme bem e é sonâmbula.
Existem atrapalhações em casa.
Tem que fazer uma limpeza para evitar os atrasos.
Uma pessoa que vive de forma ilegal lhe fará um convite, a pessoa tem que agir com muita cautela, pois se tratam de gente duas caras.
Ifá afirma que são pessoas de idades muito diferentes e que alguém dá maus conselhos á mulher para provocar a separação.
A pessoa não deve lançar maldições e nem permitir que ninguém o faça dentro de sua casa.
Em sua porta o bem e o mal estão parados, tem que fazer Èbó para que o bem entre e o mal se afaste.
A pessoa precisa se alimentar melhor porque está debilitada, se for homem pode estar com problemas de importância.
Quando o consulente for embora deve ir por um caminho diferente do que veio porque Ìkù o espera na volta.
Tem que dominar sua curiosidade e evitar ficar parada nas esquinas.
Tem que ser obediente, ouvir conselhos, evitar desentendimentos com mulheres e o excesso sexual.
Tem que fazer Ifá, pois só Ọrùnmìlà lhe trará salvação.
Se for mulher tem que receber Ìsẹfá, Ọsọgbọ deste Ọdú é querer-se ter alguma coisa que esteja fora do alcance.
Este Ọdú fala de uma bênção que vem das profundezas do desespero, da desesperança. Seja cuidadoso para que, uma vez que você tenha arengado delirado e amaldiçoado, você não continue desesperado e desanimado. Evite falar sobre tudo isso de forma tão pessoal.

Ọtùrà Ọkànràn Iré: Visão Mística que conduz a oportunidades. (Este Ọdú fala da necessidade de proteção contra litígios).

Ọtùrà Ọkànràn Ìbì: Decepção que conduz ao isolamento. (Este Ọdú fala da possibilidade de argumentos inúteis levarem a um litigio).

Ọtùrà Ọkànràn

Oturatiku leri awo monanan abeluboje, Birá, ború, ikú awele

II I
II I
II II
I I

Esse Ọdú fala da necessidade do cliente ser iniciado.

Observação ocidental: O cliente deve trabalhar sua espiritualidade.

Filho de Ajami Warun, Ladekam era um importante Bàbàlàwọ e Ọlọyẹ da cidade onde morava, o que lhe tornava muito querido e conhecido. Homem verdadeiro e honesto, era grande protegido por Ọlọdùmàrẹ, o que lhe transformava em vítima de muita inveja por parte de seus inimigos a ponto de Ladekam ficar preocupado e procurar um Bàbàlàwọ para se consultar e saber como se livrar de tão incômoda situação.

Ao sair o Ọdú Ọkànràn Ìrẹtẹ, Ifá lhe prescreveu a oferenda devida, indicando para usar um akuko para agradar Ẹgùngùn e fazer Ẹbọ com o restante dos ingredientes. Além disso, alertou-o para não comer fora de casa.

Tempo depois, os Ọyẹ resolveram pregar-lhe uma armadilha e um deles esmerou-se no preparo de muita comida e bebida para oferecerem a Ladekam que, seguindo a orientação do oráculo, recusou tudo alegando não gostar de comer fora de casa. Foi quando os inimigos julgaram-se mais sábios ainda e disseram a Ladekam que faziam tanta questão de agradá-lo que suas próprias esposas levariam as iguarias até à sua casa, de modo que ele pudesse desfrutar do banquete na tranquilidade de seu lar.

Acontece que Ladekam, no caminho de volta, ouviu a voz de seu falecido pai alertando-o para não comer nada daquilo. E quando viram Ladekam andando pela rua, ainda mais sadio, no dia seguinte, seus inimigos caíram em si que era impossível alcançar Lodekam que, certamente, “não dormia com os olhos dos outros”.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa ficar muito atento, pois está na mira de vingança de inimigos que tentarão todas as armadilhas para com ele. Diz-se que “feitiço velho é sexto sentido”;
Deve deixar de ser “comerão” e escolher melhor seu alimento;
Precisa evitar comer na rua para não ser envenenado;
Não pode esperar demais para agir, pois pode ser tarde demais quando a decisão for tomada;
Não deve aguardar a chegada do inimigo;
Vai pegar as coisas no vento;
Precisa honrar os ancestrais, pois serão eles que compadecerão do dele;
Deve permanecer com seus valores, pois isso afastará seus inimigos;
Está sendo caluniado.

Não deve dar nenhuma de suas roupas, pois a sua sorte muda para o lado presenteado.
Sente muitos calafrios.
E um Ọdú de vida longa de grandes segredos e governo e agressão do homem.
A pessoa e tão nobre que prefere viver entre os mais humildes por isto suas qualidades não são reconhecidas.
Não e orgulhosa e suas virtudes provém de seu astral.
Com o tempo todos reconhecera seus préstimos.
Neste caminho a família e amigos traem a pessoa não deve contar com seus familiares para nada.
Bruxaria não o mata.
Vive por suas próprias habilidades.
Este Ọdú profetiza bênçãos que vêm da iluminação espiritual e esforço passivo. Tome cuidado com a maldição da autodúvida, para que ela não amaldiçoe você com o enfraquecimento de seu potencial. Evite a descrença e falta de fé em você própria.

Ọkànràn Ìrẹtẹ Iré: Novo caminho que conduz a Determinação. (Este Ọdú fala da necessidade de alimentar os ancestrais e pedir por humildade).

Ọkànràn Ìrẹtẹ Ìbì: Isolamento que conduz à subordinação. (Este Ọdú fala da possibilidade da falta de sorte baseada na crença que uma pessoa pode lidar com todos os seus problemas sozinhos).

Ọkànràn Ìrẹtẹ

Okanranwate okanran buko eja oko bebere kofe obafun oku iya aro ikofe odo olorun aseye eku, eja, ota lagoni lodafun ogun kaferefum obatala

196 Ìrẹtẹ Ọkànràn

II I
I I
I II
I I

Esse Ọdú fala da necessidade de cautela com relação a uma conspiração entre pessoas da mesma idade da pessoa.

Observação ocidental: O cliente deve ter cuidado com competições no trabalho.

Ọrùnmìlà e Abge possuem fazendas vizinhas, mas Ọrùnmìlà tinha pouco tempo para ir cuidar de suas terras e ainda assim suas coisas ficavam muito bem. Quem cuidava das coisas de Ọrùnmìlà era o seu filho Iru Ola. O sucesso de Ọrùnmìlà passou a incomodar a Agbe. Por isso, certo dia Ọrùnmìlà dormiu e teve sinais desagradáveis. Então Ele consultou Ifá e, ao sair este Ọdú, foi prescrito Ẹbọ para não perder o próprio filho. Além disso, foi prescrito Ìlọ de ficar Ele e sua família sem sair de casa por sete dias. Ele fez Ẹbọ e cumpriu o solicitado por Ifá.

Nesses dias, o filho de Agbe foi para a fazenda e resolveu comer laranjas de um pé que estava envenenado por seu pai para matar Ọrùnmìlà. E, foi assim, que Agbe perdeu o seu filho envenenado, deixando-o chorando e sofrendo por ter matado o próprio filho.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Corre risco de iku;
Está sendo invejado;
Precisa evitar e ficar bem atento por sete dias, o local que frequenta;

Há trama contra ele em local que frequenta com assiduidade;
Não pode ser invejosa e não usar a mão para fazer maldade;
Não pode comparar o que possui com o do outros;
Está lidando com alguém muito poderosa.
Tem que ficar atento. A atenção é o feitiço do velho.
Já está recebendo sinais.

Este Ọdú fala de problemas matrimoniais e separação dos cônjuges.
Assinala perda de memória.
Foi aqui que nasceram as traições amorosas.
O signo proíbe fazer ou tomar juramentos.
A vida impõe provas e castigos.
A pessoa veio a terra para expiarem faltas cometidas em vidas anteriores.
Assinala família numerosa.
A pessoa frequentou o espiritismo de mesa seu caminho é no culto de Òrísá.
Assinala traição de afilhados.
A pessoa deve evitar mexer no que não lhe pertence para não passar por grandes decepções e vergonha.
Este Ọdú diz que uma bênção virá para a cabeça que chega aos termos com sua própria realidade. Seja cuidadoso para que ao entrar em paz consiga mesmo, você não golpeie um compromisso agradável e íntegro entre o que você necessita e do que está querendo desistir, para que você não termine entrando em guerra novamente contra você mesmo. Evite as propostas tipo ‘tudo ou nada’.

Ìrẹtẹ Ọkànràn Iré: Determinação que conduz a novas oportunidades. (Este Ọdú fala da necessidade de proteção contra intrigas).

Ìrẹtẹ Ọkànràn Ìbì: Subordinação que conduz ao isolamento. (Este Ọdú fala de possíveis males devido ao fracasso em se determinar quem é amigo ou não).

Ìrétè òkànran

Irete kana berinle bagogun bagbisan irun lobo laodo laure akpere lorugbo

I II
II II
I II
II I

Esse Ọdú fala da necessidade de desenvolvimento espiritual para evitar angustia e tribulações.

Observação ocidental: O cliente sofreu um revés financeiro.

Certo dia Ọrùnmìlà estava em sua casa e teve uma visão de que algo bravo estava próximo de acontecer consigo e sua família. Ele foi se consultar com o Àwọ e teve a confirmação, e o descaminho estava relacionado ao seu filho que precisava rapidamente fazer Àtẹfá.

Ọrùnmìlà chamou os amosun14 para levar seu filho para o Ìgbọdù de modo que tudo transcorresse rápido, pois não podiam perder mais tempo. Na entrada do Ìgbọdù, no entanto, seu filho teve um mal repentino e morreu, mas os Àwọ presentes chamaram seu espírito de volta e ele teve a vida restabelecida e Ọrùnmìlà agradeceu a Ọlọdùmarẹ.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa ser obediente e agir rápido a partir do aviso que receber, independente da forma que ele chegar;
Está sendo alertado de que algo desagradável está prestes a acontecer com um filho ou parente, cujo tratamento consiste numa iniciação que deve ser feita sem perda de tempo;
Deve tomar ciência de que este Ọdú fala de alguém da família, caso existe dúvida, ela deverá ser esclarecida com o Bàbàlàwọ para não haver demora na busca da solução;
Em casos extremos, o consulente ou pessoa da família precisa ser iniciada para ter direito à morte.

Assinala inveja e traição.
Este e um Ọdú de loucuras, maldições e feitiços feito há muito tempo.

Tem que se apegar com Ẹgùngùn.
Fala dos sentimentos mais profundos o amor entre homens e mulheres e do sacrifício supremo em nome do amor.
Este Ọdú anuncia uma bênção que virá para você através de alguém distante ou desconhecida. Tenha cuidado para que as coisas que estão acontecendo em outros lugares eventualmente não venham pegar você, e assim você não amaldiçoe o fato de que elas o tomaram de surpresa. Evite a miopia (falta de visão em não agir segundo o que for melhor para os seus interesses).

Ọkànràn Ọ̀ṣẹ́ Iré: Novo caminho que conduz a abundância. (Este Ọdú fala da necessidade de se colocar acima da tristeza e do remorso a fim de garantir a boa sorte).

Ọkànràn Ọ̀ṣẹ́ Ìbì: Isolamento que conduz a cobiça. (Este Ọdú fala de possível tristeza e pesar levando a tomar decisões ruins baseadas na cobiça enraizada no medo da perda).

Ọkànràn Ọ̀ṣẹ́

Okanase oiyen mama muyo irole ori efin nyan ota aboni fe aba nimi abamo lkaferefum osun elegbara ati orunmila.

198 Ọ̀ṣẹ́ Ọkànràn

I II
II II
I II
II I

Esse Ọdú fala da necessidade de uma companheira na vida do cliente.

Observação ocidental: Condições de trabalho inconstantes necessitam de equilíbrio emocional para se harmonizarem.

Alara, Ajero e Onilawo eram três reis que queriam doar as suas filhas para Ọrùnmìlà se casar. Preocupado com possíveis problemas, Ọrùnmìlà foi consultar o oráculo. Ifá não via problemas, desde que ele ensinasse bom comportamento para elas, para que tudo ficasse bem e prescreveu Ẹbọ. Ọrùnmìlà casou-se com as três e tudo seguia bem, inclusive tendo filhos com Ele. Mas certo dia, o filho da filha de Alara ficou doente e foi se consultar e Ifá disse que ela não estava cuidando direito da casa e o Bàbàlàwọ então disse-lhe que seu problema vinha deste mal comportamento. Ela não deu ouvido e nada fez, de modo que sua vida foi ficando mal até morrer. O mesmo aconteceu com a filha de Ajero. Já a filha e Onilawo fez as oferendas e mudou o comportamento e tudo ficou bem com ela e Ọrùnmìlà.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

O marido e a esposa devem fazer bem os seus papeis;
O comportamento pode levar a estragar tudo que conseguiu;
Pode estar envolvida com pessoa bem sucedida, porém problemática;
Não pode cobrar sem ter feito a sua parte.

Determina que quando um filho adoece, deve-se recorrer aos médicos e aos Ọrìṣà para que se salvem.
É preciso auxilio espiritual e cientifico.
A criança doente tem que receber Ifá, se for menina ou Àpẹtíbí, se for menina, usar os colares de seus Ọrìṣà, para mais tarde ver-se o caminho que deve seguir se e em Ifá ou Ọrìṣà.
A pessoa se possuir um cão deve cuidar muito bem dele se não possuir deve arranjar um.
Um morto está pedindo missa, deve mandar rezá-la.
Não deve subestimar ninguém, pois aquele em que menos pensa é quem irá solucionar um grande problema.
A pessoa tem que se preocupar muito com a saúde e o bem esta dos seus filhos.
Não pode esperar gratidão pelos favores prestados e se espera agradecimento é melhor não fazer favores.
Possui um pesar que não revela a ninguém, já chorou e, graça a este pranto não sucumbiu ao sofrimento, às lágrimas serviram de alívio e de conforto.
Gosta que, tudo se resolva rapidamente, mas precisa saber que tudo tem seu

tempo.
Terão três coisas boas, com diferentes, sortes estão em seu caminho.
Este Ọdú fala de despreocupação com problemas familiares.
Os pais não se preocupam com os filhos.
Fala de indiferença e insensibilidade diante dos sofrimentos alheios.
Este Ọdú prediz uma bênção da autoadmiração, auto adulação e auto amor. Tome cuidado com a maldição do pão-durismo e da visão minguante (apenas brincando!). Cuidado com a maldição de menosprezar e desprezar você mesmo. Evite sentimento de culpa.

Ọṣẹ Ọkànràn Iré: Abundancia que conduz a novas oportunidades. (Este Ọdú fala da necessidade de se abraçar uma disciplina espiritual para transformar má sorte em boa sorte).

Ọṣẹ Ọkànràn Ìbì: Cobiça que conduz ao isolamento. (Este Ọdú fala da possibilidade de se ofender inimigos e tornar pior a má sorte).

Ọṣẹ Ọkànràn

Oshekana ose opiliki afije ako lonan adifafun sokun batinse maye sa eja oro lebo.

199 Ọkànràn Ọfùn

II II
I II
II II
I I

Esse Ọdú fala do fim de problemas e tribulações.

Observação ocidental: O cliente irá experimentar um novo relacionamento ou aumentar a intensidade de um relacionamento corrente.

Ọlọkọnrọn é Bàbàlàwọ e Àwọ de Òfùn, que era seu discípulo. Quando chegou a hora de Ọfùn entrar no Ìgbọdù, o Ọdú Ọkànràn Ọfùn foi lançado para informar a Ọlọkọnrọn que Ọfùn teria mais brilho e sucesso do que ele, que ele não podia ter inveja de seu discípulo, nem planejar nada contra ele e ainda

deveria dar suporte em tudo que Ọfùn fizesse, pois desta forma ambos seriam vitoriosos. Quanto a Ọfùn, Ifá orientou para ser correto e respeitador dos mais velhos.

Tudo foi feito e tudo seguiu conforme estabeleceu Ifá. Três meses depois de iniciado, Ọfùn começou a construir o seu Ẹgbẹ, um ano depois, comprou um cavalo e daí para frente ficou cada vez mais rico e famoso e todos que estavam à sua volta cresceram junto com ele.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Terá um filho mais bem sucedido que ele;
Deve ouvir e seguir aquilo que Ifá indicar;
Precisa ter ciência que a sua prosperidade virá do filho;
Deve iniciar e cuidar espiritualmente de seu filho para ele ganhar caminho;
Não deve praticar Ìsẹgùn, isto é fazer e falar para todo mundo;
Não deve "jogar na cara" do filho ou discípulo aquilo que fizer por ele.

A pessoa tem uma proteção de um caboclo.
As mulheres deste Ọdú possuem boa cabeça e tem cargo de Ìyàlọrìṣà, mas são muito pretensiosas e cheias de vaidade.
Se houver separação matrimonial não existe possibilidade de reconciliação em decorrência do orgulho de ambos.
Pode se perder por excesso de despreocupação.
Este e um Ọdú de perseguições, neste caminho a pessoa e perseguida por seu cônjuge pelos inimigos ou pela justiça.
Assinala inversão sexual.
E um Ọdú de inconformidade separação em família, desobediência ao Ọrìṣà.
A pessoa acumula dinheiro, mas não consegue desfrutá-lo.
O maior inimigo da pessoa é uma mulher de cabelos longos.
A pessoa passa por desgosto constante e não tem tranquilidade.
Tem que dar comida ao Ẹgùngùn da mãe se ela já for morta.
Deve ter cuidado com fogo.
Um filho irá a um lugar onde encontrará a sorte.
Pensa em desmanchar sua casa, mas se o fizer dificilmente conseguirá refazê-la.
Não deve portar armas para não ficar em Ọsọgbọ.

Este Ọdú anuncia resultados de bênçãos oriundas de alguém que está andando ‘fora da linha’. Mas, como você está dobrando as regras, tenha cuidado para que os criadores de regras não amaldiçoem você com opressão. Honre seu tabu pessoal. Evite agir como se você fosse imortal.

Ọkànràn Ọfùn Iré: Novo caminho que conduz milagre. (Este Ọdú fala da necessidade de otimismo para mudar a má sorte).

Ọkànràn Ọfùn Ìbì: Isolamento que conduz a uma disfunção. (Este Ọdú fala da possibilidade da depressão sustentar a má sorte).

Ọkànràn Ọfùn

Okanran aye lobi oyn onan tosa aguko adifafum inle abata la tinshoman oba alejo ajeri kolori eja oro, omi losan kaferefum osanla, ogun, ya tobi maferefum elegbara ati inle satã.

200 Ọfùn Ọkànràn

II II
II I
II II
I I

Esse Ọdú adverte sobre abuso de poder.

Observação ocidental: O cliente está sendo presunçoso.

Ilemola era esposa de Ọrùnmìlà e foi consultar o oráculo de Ifá para saber se seus negócios iam prosperar. O Bàbàlàwọ disse-lhe que os negócios seriam bem sucedidos, mas além do Ẹbọ, Ilemola devia fazer Ìsẹsẹ em Ifá, cuidar de Ọrí e de seu marido. Assim que tomou ciência, ela tratou de seguir os conselhos de Ifá e tudo ficou bem. Mesmo assim Ilemola continuou fazendo tudo conforme Ifá havia determinado. Foi devido a isso que certo dia Ilemola não foi trabalhar porque era o dia de Ọṣẹ, quando ela precisava fazer tudo com muita calma. De repente várias pessoas vieram correndo trazer uma triste notícia para a sua família, afinal, uma árvore tinha caído sobre a sua loja no

mercado e destruído tudo e eles achavam que ela estava lá dentro. Qual não foi a surpresa de todos quando chegaram à sua casa e a própria Ilemola saiu do quarto onde estava cultuando Ifá para receber a notícia.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deve saber que o sucesso de seu negócio está associado à sua vida espiritual.
Deve cuidar bem de seu Ifá ou Ọrìṣà, para não ter dissabores.
Precisa seguir a risca os rituais de Ọṣẹ semanal.
Deve seguir Ifá para ter sua vida transformada e evitar a morte.
Sua vitória vem de sua obediência a Ifá, devendo sempre consulta-Lo, antes de tomar decisões importantes.

Aqui a mulher reclama porque o homem não lhe dá assistência sexual.
Sente-se desprezada e abandonada sexualmente e sente vontade se realizar com outros homens.
Aqui os homens conheceram o azeviche a aprenderam que, usando-o, defendem-se contra os maus olhos.
O homem produz males interiores em sua mulher ao fazer sexo com demasiada força e brutalidade.
Este é o Ọdú rejeitado social.
A pessoa faz sexo em qualquer lugar e de qualquer maneira.
A pessoa tem que mais cuidado e escolher o lugar apropriado para fazer sexo, para evitar um grande aborrecimento e uma grande vergonha.
Este Ọdú fala de uma bênção que chega como se viesse da masturbação. Um ato de autossatisfação está envolvido. Cuidado para que o comodismo não cegue você para o fato de que outras pessoas gostariam de sua companhia e compartilhar com você. Não amaldiçoe os compromissos. Evite se exibir de forma indecente.

Ọfùn Ọkànràn Iré: Milagres que conduzem a novas oportunidades. (Este Ọdú fala de novidade que tornam físico, emocional e espiritual limpo).

Ọfùn Ọkànràn Ìbì: Disfunção que conduz ao isolamento. (Este Ọdú fala da possibilidade de injustiça social direcionada a essa pessoa e a possibilidade de difamação).

Ọfùn Ọkànràn

Ofiara koja abo miloso adifafun osoko laju oma aboiyo lebo, eiyele eyelebo kaferefun obatala ati esu.

201 Ọgùndà Ọṣà

II I
I I
I I
I II

Este Ọdú fala de ganho monetário para a pessoa verdadeiramente espiritual.

Observação ocidental: Força no trabalho conduz a ganho significante.

Um senhor idoso plantava Àtàrè e certo dia foi consultar o oráculo para saber se ficaria rico com seu ofício. Ao nascer Ọgùndà Osa, o Àwọ o aconselhou a continuar plantando Àtàrè, a fizer Ẹbọ, não se utilizar de feitiços e se esforçar mais no trabalho.

Baba Arungbo seguiu os conselhos de Ifá e continuou ainda com mais afinco em seu ofício. Logo o preço do Àtàrè subiu no mercado e, como tinha se esforçado e produzido mais, não demorou muito ele ficou rico. Ao vê-lo rico, seus amigos começaram a dizer que ele tinha feito feitiço, mas ele disselhes que seu sucesso veio do Ẹbọ.

A saída deste odu indica que o consulente:

Precisa sempre fazer Ẹbọ,
Está sendo perseguida por mulheres,
Tem que ser persistente,
Deve acreditar sempre, pois seu sucesso está próximo,
Precisa cuidar da espiritualidade.

Orientação: Ọjọ kan ni ti Ọgùn (Um dia é do feitiço) Agbogbo ojo ni ti ebo (Todo dia é de ebo).

Este Ọdú assinala muito ciúme.
A pessoa tem um filho que pode ser preso e condenado, costuma fazer uso de drogas.
Assinala que a pessoa teve guerreiros assentados e que se desfez deles.
Os pais se separaram por causa de uma mulher.
Seu inimigo é sua própria mãe.
Para ser feliz deve visitar muito pouco a sua mãe.
Fizeram de tudo para abortá-la, mas Ọrùnmìlà para que tal coisa não acontecesse lhe deu a proteção deste Ọdú.
A pessoa está assustada com um sonho que teve e por isto resolveu fazer uma consulta ao oráculo.
Não pode engordar para que não se destrua.
Não se pode recolher o que estiver jogado no lixo.
A pessoa sozinha não e ninguém.
O homem não pode levantar a mão contra nenhuma mulher principalmente contra a sua.
A prostituição representa um estigma que pode causar a sua morte.
Este Ọdú é domínio de Òṣùn.
Este Ọdú profetiza uma bênção vem do carisma, do fim a esse romance. Cuidado com a maldição que pode resultar de interpretar um papel estereotipado. Você pode se tornar uma pessoa repetitiva.
Evite ser indireto.

Ọgùndà Ọṣà Iré: Remoção de obstáculos conduz a abundância. (Esse Ọdú fala da necessidade de se manter concentrado, como base para o desenvolvimento em direção da fama e da fortuna).

Ọgùndà Ọṣà Ìbì: Conflito que conduz à instabilidade mental. (Esse Ọdú fala da necessidade de se manter concentrado de maneira a evitar a depressão e a raiva).

Ọgùndà Ọṣà

Ogunda masa awara wara sokendi awara wara lereiye awara wara oloru aiye adifafun gunungun ni aundi ebkoru

I II
I I
I I
II I

Esse Ọdú fala de boa sorte que não vem sem sacrifício.

Observação ocidental: Há alguém que o cliente não deve confiar.

Ode Arri era um caçador que foi se consultar com o oráculo para saber se a seria bem sucedido em sua caça. Foi dito que sim, iria bem e voltaria melhor, mas precisava ter cuidado com o que fala e para não beber em excesso. Além disso, ele precisava fazer Ẹbọ e oferecer um dos Àkúkọ a Ọgùn.

Ele fez o Ẹbọ e partiu logo em seguida. Não tinha chegado tão longe e viu uma cena esquisita: um guinu, um veado e uma capivara se encantando em mulheres. E como os caçadores não têm medo, ele foi atrás delas que seguiam em direção ao mercado, depois de terem escondido suas peles no mato. Ele pegou as peles delas e as seguiu.

Quando voltaram, a encantadas não encontraram as peles e ficaram desesperadas porque não conseguiam se encantar novamente em bichos. Ode se aproximou delas e as chamaram para se casar com ele e as levou consigo para a sua casa e ao chegar lá escondeu as peles no sótão. Ode Ariri teve três filhos com cada uma delas.

Certo dia, ele foi ao mercado e bebeu muito. Quando voltou, abriu a boca e falou para sua primeira mulher que todas as mulheres eram bichos e até revelou onde se encontravam as peles delas. Certo dia, ele foi caçar, mas infelizmente houve uma confusão entre as mulheres e a mulher mais velha de Odé que ficou enfurecida e revelou que elas eram bichos e até mostrou onde se encontravam as peles delas. Elas então mataram a mulher de Odé e pegou as peles de volta e ficaram esperando-o voltar para também matá-lo. Mas ele pediu misericórdia e foi perdoado. E foi assim que Odé perdeu todas suas mulheres.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode falar demais;
Não pode ignorar o aviso de Ifá (iló);
Não pode beber;
Igboran o san ju ebo ruru lo – Obediência é melhor que Ẹbọ. A obediência é a única coisa que está acima do Ẹbọ.

Assinala sacrifício de mãe.
Assinala que a pessoa possui herança espiritual ou de Ọrìṣà deixada por um ancestral.
Existe um Ẹgùngùn que se não for tratado devidamente, destruirá toda a família.
Quando sai para uma mulher diz que tenha cuidado porque pode sofrer um abuso sexual que a deixará grávida.
Fala de uma mulher que sofre por que tem marido.
Ẹṣù avisa que tem um problema de justiça ou com um filho por este motivo veio consultar o oráculo.
Que não seja teimosa para livrar-se de um problema muito grave que a tornará como escrava de alguém muito avarento.
Que tenha cuidado com uma pessoa acredita ser boba e que a fará passar por um aperto.
A pessoa tem que mudar de moradia.
Cuidado para não adquirir uma moléstia durante uma viagem que irá fazer.
Não deve dar fiança a ninguém.
A pessoa tem que ter cuidado para não ser escravizada e ter seus conhecimentos explorados por um espertalhão.
A mulher faz Ẹbọ para amarrar o homem.
A pessoa tem que ter cuidado para que seus filhos menores não sejam violados.
Este Ọdú diz que uma bênção virá da união do Masculino com o Feminino. Tome cuidado para que a parceria seja igual e equilibrada ou que o acordo seja propício para as partes do contrário mais tarde você vai passar seus dias amaldiçoando a sua parceira. Evite se casar prematuramente.

Ọṣà Ọgùndà Iré: Abundância, e à remoção de obstáculos. (Este Ọdú fala da necessidade de preparar-se pra um grande conflito de maneira a proteger a

boa sorte já manifestada anteriormente).

Ọ̀ṣà Ọ̀gùndà Ìbì: Instabilidade mental conduz a conflito. (Este Ọdú fala da possibilidade da raiva e depressão conduzir a pessoa à violência).

Ọ̀ṣà Ọ̀gùndà

Osagunda omo re lebo onifafun ojo akan fun kueni olowo tinsomo mo lo olofin gura aiyo gbeka arun adifafun somarere adifafun ako akara lebo amaiyara loiya.

203 Ọ̀gùndà Ìká

II I
I I
II I
II II

Esse Ọdú fala da necessidade de cautela e sacrifício para solucionar problemas monetários.

Observação ocidental: O cliente se depara com conflitos ou acusações no trabalho.

Ẹ̀fùn Seeke era uma sacerdotisa e filha de Ọ̀rìṣà que vivia ajudando todas as pessoas de dentro e de fora de sua família, mas ela tinha um grande problema, seu filho estava doente e corria risco de morrer.

Então ela procurou um Bàbàlàwọ̀ e no caminho encontrou-se com Ọ̀rùnmìlà que lhe perguntou o que estava acontecendo e Ẹ̀fùn Seeke contou-lhe o seu problema. Ọ̀rùnmìlà então lhe prescreveu uma oferenda contendo seis metros de tecido branco, um carneiro e dinheiro.

Aproveitando que estava na frente do grande mensageiro dos Ọ̀rìṣà, Ẹ̀fùn Seeke indagou Ọ̀rùnmìlà o porquê de seus orixás ajudarem a tanta gente e não acudirem ao filho dela. Ọ̀rùnmìlà falou que seu filho ficaria bem, e acrescentou que para serem servidas pelos orixás, os Ọmọ Ọ̀rìṣà tem que

cuidar semanalmente o seu Ọrìṣà, coisa que seu filho não estava fazendo. O ebo foi realizado e a vida do filho de Ẹfùn Seeke foi salva.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa cuidar semanalmente de seu Ọrìṣà, fazendo o Ọṣẹ.
Precisa se cuidar sempre.
Deve oferecer Ẹbọ para garantir a vida dos filhos.
Precisa cuidar de problemas de família.
Assinala maldade, morte e injustiça, a pessoa morrerá em terra estranha.
Não deve permitir que estranhos dormissem em sua casa, muito menos em sua cama.

Assinala separação e afastamento alguém pretende ir embora.
Este e um Ọdú de dúvidas. Ensina que é melhor morrer do que viver sem honra, aquele que abre mão de sua honra e humilhado pelo resto da vida.
A pessoa tem que ter muito cuidado com uma donzela que criará um Èjó que poderá provocar a sua morte.
Alguém da família pode morte.
Assinala roubos, violências e abusos sexuais.
Este Ọdú profetiza uma bênção que e uma tomada da defensiva. Cuidado para não ser 'pego com as calças arriadas', para que você não seja amaldiçoado com a necessidade da humildade. Evite se gabar sobre o que você não possui.

Ọgùndà Ìká Iré: Remoção de obstáculos conduz ao aumento de poder pessoal. (Este Ọdú fala da necessidade de ser honesto de todas as formas).

Ọgùndà Ìká Ìbì: Conflito leva a condutas impróprias. (Este Ọdú fala da possibilidade de desonestidade ser descoberta).

Ọgùndà Ìká

Ogunda kalari odafa egbe eiyele lebo marora intori ita, ogundaka kanadofa iyanle adifafun abe kaferefun ogun eiyele lebo marora, intori, iya ekodidé iku, eja, elebo.

I II
I I
I II
II II

Esse Ọdú fala de sacrifício a Ọgùn para desenvolver coragem em alguém tímido.

Observação ocidental: O cliente está fingindo um problema que não existe.

Rei que não teve filho novo. Depois se tornou Oba, substituindo seu pai no poder, suas mulheres não conseguiam mais se engravidar. Eles foram se consultar para saber se suas mulheres iriam se engravidar. Ifá disse que sim, desde que fizesse Ẹbọ e cuidasse de uma árvore que estavam nos domínios de suas terras. Oba fez o Ẹbọ. Mas, quando disse para os súditos que precisava cuidar de uma árvore, suas mulheres mais velhas começaram até mesmo a debochar dele, exceto a mais nova que ainda não tinha filho com ele e se prontificou a ir com ele fazer os rituais de adoração à árvore. Não demorou muito esta mulher engravidou. As demais esposas ficaram enciumadas e pediram o Bàbàlàwọ para fazer Ẹbọ e logo também ficaram grávidas.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Se mulher, precisa dar ouvido ao marido, sendo obediente a ele;
Não pode ser teimoso;
Seguir a orientação de Ifá, mesmo quando não compreendem;
Além de fazer Ẹbọ, precisa cuidar de espírito protetor.

Quando comerem carne não pode dar os restos aos animais.
Determinam que se devam agradar as pessoas negras.
Assinala prisão.
A pessoa tem que usar alguma coisa de marfim.
Neste caminho as promessas feitas não são cumpridas.
A mulher troca o marido por outro homem.
A pessoa é irredutível, trapalhona e a sua sorte está na cor negra.
Tem que fazer Ẹbọ fazer para recuperar o perdido.

Este Ọdú fala de uma bênção que vem do ato de lançar seus valores em volta. Seja cuidadoso ao expandir-se muito longe e em larga extensão. Pode ser que, mais tarde, você vai lamentar o fato de estar esgotado e exausto e mais fino do que uma agulha. Evite os esportes que tenham contato físico (se não for possível, use então equipamento apropriado e cuide-se).

Ìká Ọgùndà Iré: Aumento de poder pessoal leva à remoção de obstáculos. (Este Ọdú fala da necessidade de se ter coragem no caminho de seu destino).

Ìká Ọgùndà Ìbì: Conduta imprópria gera um conflito. (Este Ọdú fala das possíveis consequências negativas da incapacidade de controlar a raiva).

Ọgùndà Ìká

Ogunda kalari odafa egbe eiyele lebo marora intori ita, ogundaka kanadofa iyanle adifafun abe kaferefun ogun eiyele lebo marora, intori, iya ekodidé iku, eja, elebo

205 Ọgùndà Ọtùrùpọn

II I
II I
I I
II II

Esse Ọdú fala de boa fortuna resultante de melhora de comportamento.

Observação ocidental: Dificuldades e bloqueios são dissolvidos com desenvolvimento espiritual.

Ifalola era filho de um Bàbàlàwọ e, portanto, nasceu e foi cuidado dentro da ordem de Ifá, sendo grande conhecedor desta Sociedade. Mas, apesar de desde pequeno participar do culto de Ifá, Ifalola tinha grande predileção era para a profissão de agricultor e, aos poucos, foi se distanciando de Ifá.

Como um grande agricultor, Ifalola se preocupava em cuidar da terra e, certa vez, fez uma grande plantação, mas o veado entrou na lavoura e destruiu tudo.

Então Ifalola consultou o oráculo para saber o que estava acontecendo e foi aconselhado a fazer Ẹbọ e voltar a trabalhar com Ifá, afinal ele era predestinado a ser sacerdote.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode deixar de lado a vida espiritual, principalmente, o cuidado com seus Ọrìṣà,
É um sacerdote/sacerdotisa,
Não deve deixar de seguir o seu destino,
Precisa saber se dividir em suas funções,
Não pode se esquecer de suas origens,
Não pode ser gananciosa,
Tem tendência a ter acontecimentos trágicos/imprevistos na vida.

Assinala uma guerra da qual a pessoa sairá vitoriosa.
A pessoa tem que demonstrar gratidão diariamente a sua mãe pela dedicação que lhe deu, livrando-a de muitas dificuldades.
Tem que ter muito cuidado para não se meter em confusões porque pode levá-lo á prisão.
Não pode beber muito para não ficar a mercê de seus inimigos.
Tem que tomar cuidado com uma mulher negra.
Este Ọdú decreta uma bênção que vem por fazer tudo com naturalidade. Não amaldiçoe seus órgãos genitais, mesmo sabendo que eles, às vezes, governam você. Evite contato íntimo com pessoas totalmente estranhas.

Ọgùndà Ọtùrùpọn Iré: Remoção de obstáculos leva a proteção contra doença. (Este Ọdú fala da necessidade de manter a paz na comunidade a fim de assegurar a boa sorte).

Ọgùndà Ọtùrùpọn Ìbì: Conflito gera doença. (Este Ọdú fala da possibilidade de dores geradas pela recusa de se desenvolver um bom caráter).

Ọgùndà Ọtùrùpòn

Ogunda turukpon baba toto adifafun shabedi omi ladelorubo kana situlasi oni ketebo akuko adie iyarako aja keke, elegbo, intori, eje obini pupa marora.

206 Ọtùrùpọn Ọgùndà

I II
I II
I I
II II

Esse Ọdú fala do presente, sendo um mau momento para uma nova criança, mas mantém uma grande promessa para o futuro.

Observação ocidental: O cliente teve recentemente perdeu uma criança, antes ou logo depois do nascimento. Alguma coisa estava errada com a criança.

Agon é uma mulher bem sucedida de sua cidade de Idere, que se casou com uma pessoa de Ọyẹ com título de prestígio, ou seja, ela dinheiro não era problema para ela. Seu nome vinha do fato dela não ter filho, mesmo tendo se casado. Como sua cidade estava avançada e seu filho não vinha, seu marido resolveu casar com outra mulher, que teve vários filhos. Sua situação estava ficando tão difícil que as pessoas nem sabiam direito como trata-la e a chamada até de Ìyà Idere, mãe da cidade.

Certo dia, a chamaram de agon idere, na frente de um visitante da cidade e quando ela respondeu, o visitante a interpelou porque ela aceitava aquela apelido e quando ela lhe disse que não sabia o significado ele a contou e ela chorou muito. Foi quando o homem a aconselhou a procurar um Bàbàlàwọ para saber como conseguir vencer aquela situação. Ela chamou três Bàbàlàwọ para se consultou e Ifá lhe disse que ela engravidaria e teria filho, para tanto, deveria cultuar Ifá e fazer Ẹbọ.

Como já estava velha, ela mal acreditou, mas fez o ebó e não passou dois meses ela começou a menstruar e ela falou com o marido, eles tiram relações, mas a menstruação veio novamente. Foi quando ela decidiu chamar o Bàbàlàwọ para saber o que precisava ser feito para concretizar seu desejo. Eles fizeram Ifá para ela e logo ela ficou grávida. E foi assim que a mulher estéril tornou-se fértil.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa acreditar em Ifá para vencer na vida, pois Ele pode lhe dar o parece impossível.
Não pode ser pessimista.
Deve dar ouvido ao conselho, independente de quem lhe dá.
Não pode dar nome estranho a seu filho, pois ele será marcado com o nome dado ele transformará no que foi chamado. Nunca é tarde para encontrar com a felicidade almejada. Alguns Iré estão reservados para a maturidade.

O grande inimigo da pessoa é do sexo feminino, faz feitiço para destruir a pessoa, é preciso muito cuidado para não ficar doente.
Tem que assentar Ọrìṣà para estabilizar a saúde.
Assinala destruição do lar por agressão mútua entre os cônjuges.
Acusa a existência de um inimigo muito sutil e perigoso que envia feitiços por intermédio de outra pessoa para não ser descoberto.
A pessoa tem um inimigo dentro da sua casa ou é alguém que a visita com certa constância.
Existe muita inveja contra o cliente e querem ver seu lar desmoronado.
A mulher perde o marido por casa de uma calúnia ou de um feitiço.
A pessoa fará um favor para alguém e em troca receberá um favor ainda maior.
Tem que cuidar muito bem de Òṣùn para que este prognóstico não se inverta.
A pessoa corre um sério risco de ser caluniada ou denunciada á justiça.
Este Ọdú diz que uma bênção virá menos árdua, menos trabalhosa. Cuidado para não se preocupar extremamente por pequenas coisas. Evite ficar pensando que alguma coisa não vai funcionar.

Ọtùrùpọn Ọgùndà Iré: Proteção contra doença evita a criação de obstáculos. (Este Ọdú fala da necessidade de assegurar a fertilidade).

Ọtùrùpọn Ọgùndà Ìbì: Doença gera conflito. (Este Ọdú fala de possível infertilidade).

Ọtùrùpọn Ọgùndà

Oturukpon agede obini kan lambo age, age, age oturukpon lambo nijé orunmila ati iyami ogun ati lonan

207 Ọgùndà Ọtùrà

I I
II I
I I
I II

Esse Ọdú fala da saúde do cliente, ele sentindo-se fisicamente doente como resultado de pressão e inimigos.

Observação ocidental: O cliente é hipocondríaco.

Tijotayo, a filha do rei, gostava muito de cantar e dançar de alegria, mas um dia ela se perdeu na floresta e seu pai foi ao oráculo para saber como encontrar a sua filha. O rei foi informado de que encontraria Tijotayo, mas quando ela voltasse para casa ela não deveria tentar casá-la com alguém que ela não quisesse. Então, ele fez o Ẹbọ.

Tijotayo já estava com sua roupa rasgada de tanto que já tinha caminhado perdida no mato, porém, ela já estava indo em direção à cidade e encontrou Ọrùnmìlà no caminho que a perguntou quem era ela e ela lhe respondeu que era filha do rei e Este a levou até ao palácio. Quando Tijotayo chegou ao palácio, o rei mandou fazer uma grande festa para recebê-la e todos cantaram e dançaram para agradecer pela graça alcançada. Então, Tijotayo resolveu se casar com Ọrùnmìlà porque Ele a viu nua e cobriu a sua nudez.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Se perdeu algo, não deve culpar os outros por isso,
Vai recuperar algo perdido,
Está passando por período difícil, sem proteção espiritual, mas terá final feliz,
Está em dificuldade,
Perdeu o caminho.

Neste caminho a decepção religiosa.
O Àwọ ao descobrir que tudo o que lhe foi ensinado é incorreto, decepciona-

se com Ifá e renega a sua iniciação e a quem o iniciou.
Aqui nasceu o tráfico de escravo.
A pessoa passará por um problema causado por um invertido sexual.
A pessoa deve ter cuidado para não ser escravizado por outro.
A pessoa não pode possui pássaros. Neste e um Ọdú de transformações.
Este Ọdú diz que uma bênção vai resultar de uma reafirmação. Cuidado para que você não se amaldiçoe por ser o cara bonito e encantador que termina em último lugar – você realmente se esforça. Evite as atitudes derrotistas.

Ọgùndà Ọtùrà Iré: A remoção de obstáculos conduz à Visão Mística. (Este Ọdú fala da possibilidade de transformar má sorte em boa sorte pela mudança em direção à oportunidade).

Ọgùndà Ọtùrà Ìbì: conflito que conduz à decepção. (Este Ọdú fala sobre a possibilidade de que o medo de doenças leve à doença).

Ọgùndà Ọtùrà

Ogunda tetura adifona adifafun bantijo joje igi akoko lebo ku kute kuku adifafun omi iseri, akote lelo bebe otun bebe osi, adifafun ori eiyele, agada lebo.

208 Ọtùrà Ọgùndà

I I
I II
I I
II I

Esse Ọdú fala da necessidade de remover energias negativas do cliente.

Observação ocidental: O cliente necessita de purificação para remover energia espiritual negativa.

Ọrùnmìlà veio como mensageiro de Ọlọdùmàrẹ para sempre passar a verdade para a Terra. Antes de partir, no entanto, ele consultou Ifá para saber se tudo daria certo. Ifá disse que tudo seria bom, mas que ele não deveria dormir em

lugar que não devia. Foi prescrito Ẹbọ e seguiu em viagem. A primeira viagem que ele chegou foi na cidade de Aseke (mentira). Assim que chegou lá, pediu um copo com água e quando lhe trouxeram a água tinha cor de enxurrada. Ọrùnmìlà disse-lhes que era a mentira que estava deixando a água deles daquela cor e não bebeu, apenas sentou-se e os aconselhou a mudar de vida e comportamento. Na segunda cidade que ele chegou foi Odale (cidade de traidor). Ele pediu água e quando chegou ela tinha cor de Wàjẹ (azul). Ọrùnmìlà não bebeu e disse-lhes que era a falsidade deles que estava estragando a água e os aconselhou a mudar. A terceira cidade que ele chegou foi Asoto (verdade). Assim que chegou, Ele pediu água, mas os moradores lhe pediram desculpas porque tinham ido buscar água na fonte. Quando retornaram a água era limpa e de boa qualidade. Ọrùnmìlà disse-lhe que era o comportamento deles que estava deixando as coisas tão boas.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode mentir;
Precisa ficar atento ao comportamento porque é ele que o erguerá ou estragará os seus Iré;
Vai colher o que plantar porque está sendo observado pelos Ọrìṣà;
Tem viagem no caminho e precisa falar a verdade onde for;
A verdade é a palavra do Ọrìṣà.

Prenuncia problemas de justiça e operações cirúrgicas.
Dá indicações para salvação, esta é sua missão no mundo e na vida.
Este é um Ọdú do espírita e de grandes videntes.
A pessoa tem que estar atenta, pois num sonho que alguém lhe irá contar está a sua felicidade.
Receberá a chefia e o comando de alguma coisa.
Assinala a existência de um Ẹgùngùn que faz com que a pessoa seja inimiga de sua própria mãe.
Este Ọdú diz que um homem é muito mais do que a sua virilidade – uma bênção virá de qualquer lugar que não seja de seus lombos. Mas tenha cuidado para que, na tentativa de se elevar sobre o seu conhecimento carnal, você não sacrifique aquilo que criou a sua confiança e o seu crédito. Evite o excesso de castidade e o celibato.

Ọtùrà Ọgùndà Iré: Visão Mística que conduz à remoção de obstáculos. (Este Ọdú fala da necessidade de purificar a cabeça a fim de remover os efeitos de má conduta passada).

Ọtùrà Ọgùndà Ìbì: Decepção que gera conflito. (Este Ọdú fala de possível perda de auxílio como resultado do fracasso em mudar a má conduta passada).

Ọtùrà Ògùndà

Oturagunda ire aje timbelaiye ire ile osayin oturaira ogunda ire ogun alagbde inle mopun ogunje, ogunje, wowa iye ogun onire orunmilá obara bani regun ire meta ebo ashegun ota lese ogun

209 Ọgùndà Ìrẹtẹ

I I
I I
II I
I II

Esse Ọdú fala de dois conceitos importantes: o papel de Ẹṣù como um mensageiro entre os seres humanos e Deus; e Ẹgùngùn (ancestrais) como o caminho dos seres humanos para a supremacia.

Observação ocidental: O cliente está sendo dominado por uma fremia.

Ehoro é um coelho que era escravo de Ọrịṣálá e procurou Ifá para saber o que era necessário ser feito para deixar sua condição de escravo. Ifá lhe aconselhou a fazer Ẹbọ cumprir o Ìlọ de não ser fofoqueiro e não ficar cuidando das coisas alheias, pois isso poderia lhe levar à morte. Mas, Ehoro não aceitou fazer Ẹbọ.

Certo dia, Ọrịṣálá chamou Ehoro porque estava precisando trocar o couro de seu tambor. Ehoro avisou toda a bicharada da demanda de Ọrịṣálá, mas no dia da reunião nenhum outro animal apareceu e ele acabou sendo a única opção de

Ọrịṣálá.

A saída desse Ọdú indica que o consulente:

Não pode ser fofoqueiro,
Não deve deixar de lado o que deseja falar,
Não pode brincar com a própria vida,
Passará por momentos difíceis, mas será vitorioso, caso faça Ẹbọ.

Aqui falam as leis da moral que rege a vida.
Dois mortos vivem nas costas da pessoa em busca de pessoa em busca de um terceiro.
A mulher que agora está vivendo com o marido da consulente foi ajudada por ela numa enfermidade e, em sua própria casa começou a relacionar-se com seu marido, seu marido tem outra mulher e filhos com ela um destes filhos tem o nome do pai.
A pessoa tem três inimigos que a querem destruir.
Cuidado com uma briga que poderá chegar à agressão armada.
O inimigo mais forte e do sexo feminino.
O homem não pode comer doces para não ser dominado pela mulher.
Tem que fazer Ẹbọ.
Neste caminho não se acredita nos Bàbàlàwọ.
Aqui nasceu a separação religiosa.
Este Ọdú profetiza uma bênção que vem passar por um desafio espiritual. Evite amaldiçoar aqueles cuja tarefa é torná-lo mais forte. Evite o passar a limpo.

Ọgùndà Ìrẹtẹ Iré: Remoção de obstáculo que conduz à determinação. (Este Ọdú fala da necessidade absoluta de ser honesto e traz um tabu contra a decepção).

Ọgùndà Ìrẹtẹ Ìbì: Conflito que conduz à teimosia. (Este Ọdú fala das consequências negativas da decepção).

Ọgùndà Ìrẹtẹ

Ogunda kete gumigi awa oria ara akana ribo wo ori ashi tentere awo oun

meteta ni shoma iku ifa orunmila

210 Ìrẹtẹ Ọgùndà

I I
I I
I II
II I

Esse Ọdú fala da necessidade de iniciação.

Observação ocidental: Desenvolvimento espiritual, e necessário para paz e prosperidade.

Aya é um tipo de macaco encontrado mais sobre as árvores do que na terra. Eles estavam passando por muita dificuldade para se alimentar e foram se consultar com Ifá. Ao sair este Ọdú, foi prescrito Ẹbọ, para terem sucesso. Foi dito o Ìlọ: só podiam falar coisas boas uma dos outros e não ficarem revirando/investigando a vida de seus companheiros. Eles fizeram o Ẹbọ e, certo dia, o macaco macho viajou e encontro uma fazenda de milho, entrou e levou para casa o suficiente para comer. Ele levou então para casa para sua esposa também comer, por uma semana, sempre rezando para o fazendeiro ter prosperidade e não lhe faltar nada. O macaco não sabia, mas o dono sempre via ele rezando e o deixava ir embora em paz. Foi quando sua esposa começou a pedir para ir junto com ele, mas, ele não deixou. Então ela encheu o saco de cinzas e, quando ele foi para a fazenda, ela foi seguindo o caminho dele. Quando chegou à fazenda, ela não só não rezou pelo dono da fazenda e ainda disse que ia levar muito e o fazendo a matou com tiros.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Passa por dificuldade, mas vai ter sucesso.
Precisa ter palavras boas e não difamar os outros.
Não pode vasculhar a vida dos outros.
Deve ser rápido.

Assinala problemas dentro de casa.

Existe uma disputa por causa de um terreno.
A pessoa deseja encontrar um caminho novo e separar-se de algo de que não está de acordo, ou então, existe alguém querendo livrar-se de sua tutela.
Na casa da pessoa baixam santos que nem sempre dizem a verdade.
A pessoa vive lamentando-se, mas não gosta de consultar-se nem fazer Ẹbọ.
Possui três inimigos que desejam prejudicá-la, mas que não sabem fazer Ẹbọ para isso.
Fala de uma traição de parte de uma pessoa a quem se escolheu dentro de casa.
É preciso muito cuidado para não passar um vexame por causa disto.
A pessoa sofreu um feitiço e, por este motivo vive por viver, sem nenhum motivo e sem nada aspirar da vida.
Tem que fazer trabalhos para se livrar deste estado de desinteresse.
Existe uma maldição lançada pela própria mãe.
As pessoas deste signo não devem encarar no rosto de nenhum defunto para não ser perseguido pelo mesmo.
Este Ọdú profetiza uma bênção que vem como consequência do sexo. Cuidado para que, em seu ânimo elevado, você não se torne vítima do 'mais um cigarro', para que um dia você não lamente a consequência do seu excesso. Evite a complacência, a condescendência, mas considere o tempo de sentir saudade.

Ìrẹtẹ Ọgùndà Iré: Determinação que conduz à remoção de obstáculos. (Este Ọdú fala da necessidade de abraçar uma disciplina espiritual com o objetivo de garantir a boa sorte).

Ìrété Ògúndá Ìbí: Teimosia que gera conflito. (Este Ọdú fala da perda de respeito manifestada como resultado da recusa em seguir uma disciplina espiritual).

Ìrẹtẹ Ọgùndà

Iretegunda kutan oba aye orisa bi kole orun ofe bi leitosho orisaye osogbe ile asupa awo umbo lobo orisa isalaye kole aye oba logbo tenuje eleba merindelogun.

I I
II I
I I
II II

Esse Ọdú fala para não castigar pessoas por suas características físicas.

Observação ocidental: O cliente marcha pelo toque de seu próprio tambor.

Orangun era rei da terra e Ila e tinha um filho chamado Olumejo. No dia do esetaye de Olumejo, o babalawo previu que ele seria muito poderoso, devendo sempre fazer ebo para este fim, mas também preveniu que Olumejo nunca deveria ser testado. Entretanto, ao invés de realizar a oferenda seu pai pensou consigo: “quem testar meu filho eu mando matar” e não fez o Ẹbọ.

A criança cresceu e, ao chegar aos seus 10 anos, já fazia mágicas que chegavam a assustar as pessoas. Orgulhoso, Olumejo fazia questão de realizar as suas magias na frente do público. Certo dia ele transformou-se num tigre e seu poder foi testado de modo que ele quase não consegui voltar a ser gente novamente. Cismado, seu pai chamou novamente o Bàbàlàwọ que lhe prescrever Ẹbọ, solicitando que seu filho usasse seu ado na oferenda, despachando-o, mas Olumejo se recusou a abrir mão de seu instrumento de mágicas.

O tempo passava e ele fazia mágicas encantadoras, até que conheceu uma linda moça e quis se casar com ela que, por sua vez, não gostava do mágico e não queria nada por ele. Sem fazer-se de rogado, ele marcou um encontro com ela na beira do rio, mas foi antes dela e se encantou numa cobra. Entretanto, quando a moça ia sair de casa uma chuva desabou sobre a terra, fazendo com que a menina não pudesse ir ao encontro. E, além disso, o ado de Olumejo encheu de água e ele não conseguiu voltar a ser homem novamente e, ao voltar para casa no corpo de uma cobra, passou por muitos apertos, pois várias pessoas o queriam matá-la. Mas, para livrar-se da morte ele cantava: “não mate cobra que você não conhece. Não mate cobra filho de Ọrángún” e, desta forma, conseguiu permanecer vivo até, finalmente, conseguir a transformar-se novamente em homem.

A saída deste odu indica que o consulente:

Tem segredos que precisam ser guardados, respeitados e seguidos,
Possui inimigos secretos dentro do segredo,
Só pode confirmar o que sente e não o que os outros sentem,
Não pode “botar a mão no fogo” pelos outros.

Por ele fala a palavra sagrada de Ọlọfin.
Assinala dívida com Ọrùnmìlà.
Assinala desentendimentos e má interpretação de atitudes ou palavras.
Quando este Ọdú surge na consulta de qualquer pessoa indica que ela tem que fazer Ifá para salvar-se.
Aqui nasceu à hipocrisia que pode levar a perdição.
Problema na menstruação e tumores nos seios.
Por este Ọdú a pessoa partindo do nada pode chegar a ser rei.
Este Ọdú profetiza uma bênção que vem de algo que excita você sexualmente. Cuidado para que os fornecedores de arte e material eróticos não amaldiçoem você com uma frustração dolorida. Evite ir muito longe sem ter uma liberdade saudável. O melhor medicamento

Ọgùndà Ọ̀ṣẹ̀ Iré: Remoção de obstáculos que conduz à abundância. (Este Ọdú fala da necessidade de se portar de maneira horada a fim de garantir a boa sorte).

Ọgùndà Ọ̀ṣẹ̀ Ìbì: Conflito que conduz a avareza. (Este Ọdú fala de possíveis dificuldades que chegam como resultado de confusão e falta de honra).

Ọgùndà Ọ̀ṣè

Ogunda wonishe olofin oun obe kaferefun orunmila, olofin, esu, shango, ati oballuaiye.

212 Ọ̀ṣẹ̀ Ọgùndà

I I
I II

I I
II II

Esse Ọdú fala do impedimento de boa fortuna.

Observação ocidental: Mudanças rápidas em atividades temporais irão resultar em ganhos.

Ọlọfin vai vender a coroa dele para ter dinheiro para comer e foi se consultar com Ifá para saber se a cidade dele ia ficar bem. Ao sair o Ọdú Ọ̀ṣè Ọ̀gùndà o Bàbàlàwọ disse-lhe que a cidade ia ficar bem, bastando para isso que ele fizesse Ẹbọ utilizando os ingredientes prescritos acima e em seguida, vender o filá para conseguir o dinheiro de que estava precisando. Ao ouvir os conselhos de Ifá, o Ọlọfin ficou aborrecido e não fez a oferenda. Três meses depois, ele foi tomar banho, como de costume, mas este dia apareceu uma galinha em seu banheiro e resolveu pegá-la, mas a galinha correu e foi atrás e quando se deu conta estava perdido no meio do mato e, por mais que tentasse, ficava mais perdido ainda. Desta forma, ele passou vários dias na floresta sem conseguir nada para comer, enquanto a sua família estava pensando que ele ainda continuava no banheiro. Quando a família se deu conta do sumiço do Ọlọfin e que seria necessário procura-lo, procurou um Bàbàlàwọ que lhes aconselhou a fazer a oferenda que ele estava devendo. Tão logo a família fez o Ẹbọ, o Ọlọfin encontrou um homem que lhe mostrou o caminho de um mercado, onde pode comer e beber. Assim que ficou saciado, o Ọlọfin perguntou ao homem para que lado ficava a sua casa e pegou o caminho de volta, mas novamente se perdeu no mato. Mas, assim que andou um pouco avistou um homem com um filá na cabeça e um galo embaixo do braço. O Ọlọfin apressou o passo para lhe pedir informações, mas se tratava de Exu, que logo desapareceu na sua frente, mas possibilitou que o Ọlọfin finalmente avistasse a sua casa e, assim que encontrou com sua família, cantou e agradeceu a Ifá.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode ser teimoso.
Precisa obedecer e seguir à risca o conselho de Ifá, mesmo que não tenha alcançando o entendimento total dele.

Poderá encontrar o mal onde menos imagina por não seguir conselhos recebidos.
Não pode se achar acima do bem e do mal.
Deve ficar atento para não se perder.
Vai voltar para o mal8.

Aqui o filho destrona o pai por causa de um Ẹgùngùn que o perturba.
Nasceu a sedução nas nádegas.
A mulher insurge-se contra o marido por causa de um desprezo da parte dele, podendo ocasionar a sua desgraça.
Um filho virá será a sua felicidade.
A pessoa tem problemas com o cônjuge o que provoca a separação dos filhos.
Perdeu um trabalho ou alguma coisa de grande utilidade.
Tem que assentar Ọrùnmìlà o mais depressa possível.
Se for homem não deve falar com o respeito nem a consideração com sua mulher para não ser abandonado pela sorte.
Este Ọdú prediz uma bênção do fato de ter interesse nas emoções bem como nas partes do corpo. Cuidado com a tendência para engarrafar as coisas, para que você não seja amaldiçoado com angústia, dores de cabeça e solidão. Evite obrigar ou sujeitar à distância.

Ọ̀ṣẹ́ Ọgùndà Ìré: Abundância que conduz à remoção de obstáculos. (Este Ọdú fala da necessidade de alguma forma de elevação espiritual que garante a boa sorte).

Ọ̀ṣẹ́ Ọgùndà Ìbì: Avareza que conduz a conflito. (Este Ọdú fala da possível consequência negativa do fracasso em procurar orientação espiritual).

Ọ̀ṣẹ́ Ọgùndà

Ose omolu osewelw diawo wele ose balloya diawo akuko bodawa se aja basare sinu oro inan ogese omi akoko wini akoko isugese kileman ose omolu, ose omolu agada mame lorun

II I
I I
II I
I II

Esse Ọdú fala de possíveis disputas sobre posses.

Observação ocidental: O cliente está se deparando com alguma espécie de distribuição de herança ou crianças que sentem que os pais não os estão tratando igualmente.

Ọrángún era rei da terra e Ila e tinha um filho chamado Olumejo. No dia do Ẹsẹntàìyẹ de Olumejo, o Bàbàlàwọ previu que ele seria muito poderoso, devendo sempre fazer Ẹbọ para este fim, mas também preveniu que Olumejo nunca deveria ser testado. Entretanto, ao invés de realizar a oferenda seu pai pensou consigo: "quem testar meu filho eu mando matar" e não fez o Ẹbọ.

A criança cresceu e, ao chegar aos seus 10 anos, já fazia mágicas que chegavam a assustar as pessoas. Orgulhoso, Olumejo fazia questão de realizar as suas magias na frente do público. Certo dia ele transformou-se num tigre e seu poder foi testado de modo que ele quase não consegui voltar a ser gente novamente. Cismado, seu pai chamou novamente o Bàbàlàwọ que lhe prescrever Ẹbọ, solicitando que seu filho usasse seu ado na oferenda, despachando-o, mas Olumejo se recusou a abrir mão de seu instrumento de mágicas.

O tempo passava e ele fazia mágicas encantadoras, até que conheceu uma linda moça e quis se casar com ela que, por sua vez, não gostava do mágico e não queria nada por ele. Sem fazer-se de rogado, ele marcou um encontro com ela na beira do rio, mas foi antes dela e se encantou numa cobra. Entretanto, quando a moça ia sair de casa uma chuva desabou sobre a terra, fazendo com que a menina não pudesse ir ao encontro. E, além disso, o ado de Olumejo encheu de água e ele não conseguiu voltar a ser homem novamente e, ao voltar para casa no corpo de uma cobra, passou por muitos apertos, pois várias pessoas o queriam matá-la. Mas, para livrar-se da morte ele cantava: "não mate cobra que você não conhece. Não mate cobra filho de Orangun" e, desta forma, conseguiu permanecer vivo até, finalmente, conseguir a transformar-se

novamente em homem.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Tem segredos que precisam ser guardados, respeitados e seguidos,
Possui inimigos secretos dentro do segredo,
Só pode confirmar o que sente e não o que os outros sentem,
Não pode “botar a mão no fogo” pelos outros.

A mulher que consulta deve ter cuidado com seu casamento, pois não ama seu marido, decorrência disto, vive criando aborrecimento e briga depois de uma briga o marido poderá abandoná-la.
E muito exigente em tudo principalmente em relação ao sexo, pode criar um quisto nos órgãos sexuais.
Deve cuidar melhor da saúde.
O marido não quer que trabalhe.
O marido tem ciúmes de um Ase que a mulher possui e deseja destruí-lo sozinho.
A mulher possui o dom de adivinhação.
E um Ọdú de guerra e o homem devem ter cuidado, pois sua vida está ameaçada.
A mulher busca o oráculo para saber se o marido e infiel.
Tem que trabalho espiritualmente.
Este Ọdú assinala gravidez.
A pessoa deve ter cuidado com sua menina que lhe trará problema com a justiça.
O orgulho e os caprichos levam à pessoa a perdição.
A pessoa deseja ser ou fazer o que não lhe e de direito. (Quando este Ọdú surge numa consulta tem que rogarão para sua cabeça para livrar-se da negatividade do cliente).
Quando sai para um menino ou para uma menina tem que fazer Ifá o mais rápido possível, pois a criança e filha de Ọrùnmìlà, e se for menino terá que ser Bàbàlàwọ, pois sua cabeça e muito grande e nasceu para se adivinho.
Assinala dividas com parente morto, missa ou preces.
A pessoa deve falar menos e agir, sua coisa com mais calma para alcançar suas metas.
Este Ọdú profetiza uma bênção que virá para você como resultado da posição

respeitosa que você alcançou. Cuidado com a maldição que pode vir por você assumir que as outras pessoas querem as mesmas coisas que você quer. Evite tomar sua posição de autoridade para poder concordar e admitir os fatos.

Ọgùndà Ọfùn Iré: Remoção de obstáculos que conduz a milagres. (Este Ọdú fala da necessidade para poder resolvê-lo).

Ọgùndà Ọfùn Ìbì: Conflito que conduz a disfunção. (Este Ọdú fala da possibilidade de grande destruição para si e para a comunidade como resultada de manter um conflito em segredo).

Ọgùndà Ọfùn

Ogundafun ewe yeye, wewe yeye oni rewo omo osaniyn kuelese kan kuelese meji olaiye orunmila wewe yeni orunmila oni baraba niregun

214 Ọmọ Ọdú Ọfùn Ọgùndà

I II
I I
I II
II I

Esse Ọdú fala das consequências de se ignorar comportamento moral e sacrifício.

Observação ocidental: O cliente está envolvido ou desejoso de um possível relacionamento sexual nocivo.

Aqui nasceu Àjáró. Nasceu a máscara de Ọlọkùn.
Aqui Ọlọkùn, por causa dos ciúmes de sua mulher Ọlọsá foi viver nas regiões Abissais dos oceanos.
Ọgùn construiu um arado de ferro e o deu a Ọrìṣà Ọkọ para que agilizasse o seu trabalho.
Este Ọdú ordena que uma bênção venha já como resultado da tolerância do homem a sua virilidade. Cuidado que a conquista realmente valha o preço – ou do contrário você certamente amaldiçoará o fato de que um acordo não era

realmente um acordo. Evite o risco de contrair doenças e ulcerações.

Ọfùn Ọgùndà Iré: Milagres removem obstáculos. (Este Ọdú fala da necessidade de se tomar cuidado no trabalho com alguém que não tem bom caráter).

Ọfùn Ọgùndà Ìbì: Disfunção gera conflito. (Este Ọdú fala da possibilidade de conflito baseado no relacionamento com pessoa de mau caráter).

215 Ọ̀ṣà Ìká

II II
I I
II I
II I

Esse Ọdú prevê um novo bebê e fala da proteção do segredo de alguém.

Observação ocidental: Um comentário sobre um antigo empregado pode causar problema para o cliente.

Esse Ìtàn se passa quando o elefante ainda tinha o corpo parecido com o de uma cabrita. Nessa época, ele era aprendiz aplicado de Ifá de Àgbọ́níṣégún, com quem aprendeu o significado de todos Ọdú e ficou firme no conhecimento da filosofia de Ifá.

Um dia, ele foi se consultar para saber como ser grandioso na vida, alcançar fama e ser reconhecido. Ao nascer Ọ̀ṣà Ìká, Ifá indicou o Ẹbọ e predisse que o seu desejo seria atendido e se tornaria grande na Terra. O elefante fez de pronto a oferenda e, no dia seguinte, o seu corpo já tinha formato de pilão, Daí pra frente ele só foi crescendo e ficando forte até alcançar um tamanho que ninguém o conseguia ignorar, e passou a ser reconhecido e capaz de derrubar todos os inimigos.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Busca grande bênção, mas precisa se dedicar para alcança-la;

Só precisa cuidar da própria vida para tornar-se grande;
Não pode ficar tentando arruinar as coisas dos outros;
A pessoa será muito conhecida e famosa;
Já bateu muita cabeça.

A pessoa não se compadecer de quem esteja morrendo para não atrair a fúria de Ìkù si mesmo ou entre querido seu.
A pessoa, de tanto mudar de parceiro, acaba adoecendo.
A pessoa ri enquanto seu coração chora e os outros riem dela.
A pessoa está cansada de trabalhar e de não ter ninguém que lhe queira bem e que a considere.
O mal estar dentro de sua casa.
Vive separado de seus pais já há algum tempo.
Envelheceu e ficou doente de tanto mudar e já está cansado de não ter paradeiro fixo.
Teve diversos cônjuges e com nenhum deles encontrou tranquilidade.
Os filhos só se lembram de sua existência quando precisam de alguma coisa, principalmente de dinheiro.
Fizeram-lhe uma armadilha e por isto caminhos estão fechados.
Este Ọdú fala de uma bênção que resulta de uma conduta adequada. Cuidado para que um pequeno vício não se torne um hábito. Depois, não vá amaldiçoar sua sorte por algo contra o qual você já devia ter se prevenido, transformando o seu comportamento. Evite as desculpas esfarrapadas.

Ọ̀ṣà Ìká Iré: Abundância que conduz a um aumento no poder pessoal. (Este Ọdú fala da necessidade de ser honrado em assuntos relacionados ao espírito).

Ọ̀ṣà Ìká Ìbì: Instabilidade mental leva a conduta impropria. (Este Ọdú fala de possível vergonha proveniente de conduta desonrosa em assunto relacionado aos espíritos).

Ọ̀ṣà Ìká

Osaka iwani okutele kole adifafun ari imbo ajua jole elanjo ejua akuko lebo ounko lebo ori ebo adie, ewe yokula unlo asho funfun ikan lowa.

216 Ìká Ọ̀ṣà

II II
I I
I II
I II

Esse Ọdú adverte às pessoas a não fazerem nada desonesto.

Observação ocidental: Confusão emocional pode levar a decisões perigosas.

Eleejan a mãe do facão foi se consultar o oráculo para saber se seu filho não seria morto, pois ele estava sendo acusado por um crime que não cometeu. Ele era acusado de ser assassino do filho do Rei. Ifá disse que ela não perderia o filho, desde que fizesse ebó. Ela fez o ebo, utilizando um dos galos para dar a Ogun. Logo depois, o caso foi levado ao rei que perguntou aos seus serventes como tinhas Ada tinha praticado o crime. Eles disseram que tinham visto Ada andando na rua escura e o capturaram. No dia seguinte, foi encontrado o filho do rei morto no mesmo local e supuseram que tinha sido ele o assassino. O rei perguntou também a Ada como tinha sido e este disse que apenas tinha saído e bebido demais e dormido na rua. O rei perguntou sobre a roupa que ele estava usando e ordenou que voltasse vestido com ela e, então, mandou fazer uma grande fogueira para queimar Ada, sendo este lançado dentro das chamas. Mas, quando o fogo cessou, Ada estava vivo dentro da fogueira. Ada não morre nunca.

A saída deste odu indica que o consulente: Não pode ficar andando à noite; Está sendo acusado por algo que pode lhe causar a morte, mas será vitorioso; Vai sentir o impacto de algo desagradável, mas ela ficará viva; Haverá perdas; Não pode beber, pois tem caminho de perigo em relação a isso; Deve sempre agradar a Ogun, para não ser acusado injustamente; Não pode ser teimoso e não insistir em idéia fixa, pois a maioria pode lhe trair; Deve ver os diferentes ângulos para não fazer julgamento errado.

Tem que ter muito cuidado para não fazer o Santo errado.

Aqui o Bàbáláwó não pode dar sua palavra ao cliente sem antes saber qual é a decisão dos Òrísá.
Se o cliente não se comutar de acordo com o que for determinado pelos Òrísá , e a orientação de Ifá o Bàbáláwó não pode fazer nada em seu favor.
A pessoa pode ser atingida por uma pedrada ou por outro objeto arremessado contra ela e isto provocará a sua morte.
A pessoa foi gerada num momento muito ruim, sua gravidez não era desejada e sua mãe quis abortá-la e isto representa para ela uma maldição.
Pode estar sendo perseguida por uns espíritos obsessos.
A pessoa é ingrata e nunca agradece o bem que lhe fazem.
A mulher, para ser feliz, deve viver com um Bàbáláwó.
Foi escorraçada de algum lugar.
Entrará em desavença com os próprios filhos.
Existe alguém que viveu da prostituição.
A pessoa tem casa e dinheiro, mas não tem felicidade.
Este Ọdú fala de nostalgia, a pessoa vive longe do local onde nasceu e deseja ardentemente voltar para lá.
Trabalho em alguma coisa que nada tem a ver com sua profissão, precisa retomar suas atividades anteriores.
Este Ọdú prediz uma bênção que atrai o olhar de uma admiradora secreta (que não permanecerá secreta por muito tempo). Cuidado para não encorajar uma ligação superficial, para que depois você não se encontre amaldiçoando o relacionamento frágil e leviano que vai resultar. Evite provocar e buscar o excesso de atração física. O melhor

Ìká Òsá Ìré: Aumento de poder pessoal que conduz à abundância. (Este Ọdú fala da necessidade de ter coragem para mudar má conduta passada).

Ìká Òsá Ìbí: Conduta imprópria gera instabilidade mental. (Este Ọdú fala de possível instabilidade interna para aqueles que não transformam mal caráter em bom caráter).

Ìká Ọ̀ṣà

Ikasa adifafun orunmila adifa joko matekun awe tinsi yawo adie tinasi ya akiko ofi osile onse re fa me ofo ota, epo, ewe osa lebo siebo odire, osa lebo siebo

akuko osele omo eiyele owo, eja, abeta owo

217 Ọ̀ṣà Ọ̀tùrùpọ̀n

II II
II I
I I
II I

Esse Ọdú fala de infertilidade e de sacrifício para vida longa.

Observação ocidental: Esse é o momento para sacrificar a Ògún para concepção.

Oni wara wara é um tipo de peixe que vivia em uma água pequena e foi consultar Ifá para saber se ele se daria bem se passasse a viver em uma água grande. A saída deste Ọdú indicava que ele seria bem sucedido, mas deveria fazer Ẹbọ para não ser perturbado. Ele desconfiou da palavra do Àwọ e o chamou junto com Ẹ̀ṣù de ladrões, chegando a olhar para o céu e dizer que não acreditava em nada, não fez o Ẹbọ e se mudou para o mar. Quando chegou lá, ele apanhou muito dos peixes maiores e não tinha um só instante de paz, foi quando decidiu fazer oferendar e tudo melhorou, chegando até mesmo a enfrentar o bagre e outros peixes maiores que passaram a ter medo de Oni wara wara.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Está procurando uma situação melhor que envolve disputa;
Está próximo de conseguir o que deseja e isso envolve um desafio.
Não pode ser pão-duro;
Não pode achar que só ele precisa das coisas e não se importar com as necessidades dos outros;
Não pode duvidar;
Não tem tranquilidade;

Aqui o rabo fala mais que a cabeça.
A pessoa tem a cabeça dura e é muito teimosa, se pretende ir a algum lugar

deve fazer Ẹbọ antes de partir para que tudo possa correr bem.
Não pode pegar nada que é dos outros para que não peguem o que lhe pertence.
Não deve guardar embrulhos sem saber o seu conteúdo.
Os inimigos se reúnem para fazer-lhe mal.
Não deve dar ouvido a intrigas para não ter problemas.
Um dinheiro está a caminho, provavelmente através de jogo saiba usá-lo com inteligência para que possa desfrutá-lo.
Se for convidada para integrar uma sociedade secreta deve ter muito cuidado para não sofrer traições, deve procurar saber primeiro do que se tratam, quais são os objetivos da sociedade e de seus chefes.
A pessoa tem uma dotação nata para a adivinhação.
Tem que mandar rezar missa para seus ancestrais mortos.
Deve cumprir uma promessa que já foi feita.
Não deve comer na casa de ninguém a convide.
Assinala um aborrecimento ocasionado por um falso testemunho.
A pessoa atrapalha de alguma forma, a vida de alguém.
Este alguém deseja a sua morte de qualquer forma.
Existe uma mulher que deseja viver na companhia da pessoa e para isto poderá usar de calunias contra inocentes.
Se for homem; teve duas noivas e uma delas foi abandonada e enganada.
Este Ọdú profetiza uma bênção de fertilidade. Antes que seus sucos produtivos sequem, assegure-se de fazer bom uso deles. Para depois não amaldiçoar o fato de você não ter nada para mostrar de sua mocidade. Apesar disso, evite tornar-se um escravo de seu relógio biológico.

Ọ̀ṣà Ọ̀tùrùpọ̀n Iré: Abundância que conduz à proteção contra doença. (Este Ọdú fala da necessidade de ignorar o efeito de mexericos e da inveja).

Ọ̀ṣà Ọ̀tùrùpọ̀n Ìbì: Instabilidade mental que gera doença. (Este Ọdú fala de possível doença e infertilidade para aqueles que internalizam mexericos e a inveja).

Ọ̀ṣà Ọ̀tùrùpòn

Osatrupon aariburu osa rolu oturukpon oma eiyele elodi adefa oba tinshomo elu osa kuna oturukpon oma eiyele lodi adafun pakere tinsomo olubo osatrupon

osa loiye

218 Ọtùrùpọn Ọṣà

II II
I II
I I
I II

Esse Ọdú fala de tirar uma criança do perigo.

Observação ocidental: Uma nova criança ou novas responsabilidades estão criando uma preocupação temporária.

Eesa é um rei que não teve mulher e quando virou rei, seu choro era apenas para conseguir uma esposa, pois não há rei feliz sem rainha. Ele lamentava e perguntava a si mesmo sobre a sua situação. Então ele chamou o Bàbàlàwọ para saber o que era necessário para conseguir se casar. Ele foi informado que teria uma mulher, mas ele não podia ir procura-la na rua para não perder a sua dignidade, pelo contrário, ele deveria fazer Ẹbọ e esperar que a sua preterida chegasse até o seu palácio. Ele fez Ẹbọ e não demorou muito chegou uma moça em seu rei, lhe saudou e disse que queria falar com as mulheres do rei. Eesa disse-lhe que não tinha esposa e que gostaria de se casar com ela. Ela voltou para casa para pedir permissão para se casar com o rei e seus pais não gostaram porque alegaram ter gastado com ela. Ela pediu que fizesse as contas e o seu marido pagou tudo, se casaram e ficaram felizes para sempre.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

A felicidade completa está próxima, mas precisa saber esperar e se comportar bem para conseguir o que deseja;
Não deve usar a força de seu poder de forma errada, para a sua busca ser completa.
Poderá ter que pagar dívida de sua esposa ou companheira.

Fala de um Ẹgùngùn que em vida era afeminado.
A pessoa é protegida por Ọrìṣà.

Este Ọdú assinala a existência de um Ọrìṣà adquirida por herança.
Tem que ter muito cuidado para não trocarem seu Ọrìṣà na hora da feitura.
Tem que ter muito cuidado, pois podem encontrar a morte durante uma viagem.
Não deve dar abrigo a ninguém em casa, uma filha pode cair no descrédito público e ficar difamada.
Àzáwání vive perto da pessoa.
Assinala que todos aqueles que hoje depreciam amanhã se arrastarão aos seus pés.
Tem que ter cuidado com um aborrecimento com uma mulher e com um resultado negativo de um ato mal que praticou.
O que se despreza hoje fará falto amanhã.
Quando andar na rua deve prestar atenção onde pisa e tiver cuidado para que não caia um objeto pesado.
Tem o hábito de segurar a urina e isso pode lhe fazer mal à saúde.
Assinala que a pessoa por questões emocionais, tranca-se em casa a chorar e por este motivo pode sofrer um mal súbito e passar por um grande susto.
Este Ọdú fala de uma bênção que vem de uma pessoa jovem de corpo, mente espírito e coração. Cuidado para tomar essas coisas como já concedidas, para que você não amaldiçoe o dia em que você poderia ter olhado mais longe do que a sua imagem no espelho. Pare de pensar que está ficando velho – porque isso é juventude, meu amigo, olhar para trás desde o último ano.

Ọtùrùpọn Ọṣà Iré: Boa saúde gera abundância. (Este Ọdú fala da necessidade de se desenvolver uma disposição calma).

Ọtùrùpọn Ọṣà Ìbì: Doença física gera doença mental. (Este Ọdú fala da possibilidade de conflito e confusão para aqueles que não desenvolvem uma disposição calma).

Ọtùrùpọn Ọṣà

Ami molei ami molei oturukponsa orunmila ati lonan omoni alein as o samie

219 Ọṣà Ọtùrà

II I
I I

I I
I I

Esse Ọdú fala dos deuses favorecendo aqueles que falam a verdade.

Observação ocidental: O cliente deve confrontar um problema que ele vem evitando.

Quando Ọrùnmìlà estava chorando porque não tinha esposa, ele foi consultar o oráculo. Ao ser lançado este Ọdú, Ele foi aconselhado por Ifá a fazer o ebo em dois pratos, sendo que na hora de despachar a oferenda ele deveria deixar consigo um deles e só fazer as suas refeições nele, a partir de então. Mesmo quando saísse de casa Ọrùnmìlà deveria leva-lo e sempre comer nele. Assim foi feito e onde Ọrùnmìlà ia levar o prato, mas certo dia seu prato foi roubado ele ficou muito preocupado e os reis Alara, Ajero e Arawagun que eram seus clientes e amigos se compadecerem de e lhe ofereceram uma de suas filhas para ser a esposa.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não está usando a boca para falar o que deseja;
Precisa usar a boca para rezar e pedir as coisas boas ao Ọrùn;
Não pode esconder os problemas;
Precisa sempre consultar Ifá para evitar perdas;
Tem três Iré em seu caminho.

A pessoa só vale o que tem e, se nada tem, nada vale.
Colocaram feitiços nos lugares por onde anda.
Corre o risco de matar alguém com um punhal.
Tem que ter cuidado para não perder o emprego.
Existe uma mulher que gosta muito da pessoa e quer ajudá-la de alguma forma, mas não sabe como.
Se for homem; fizeram-lhe um trabalho para que não possa dormir com mulher.
A pessoa quer mudar de onde vive por acreditar que as coisas andam mal por causa de sua casa.
Na verdade, o seu pensamento é irrequieto, não consegue fixar-se em nada aceita conselhos de ninguém, este é o seu mal.

Assinala um bem que deve ser compartilhado com seus irmãos e com sua mãe, se não for assim, a sorte a abandonará.
Este Ọdú diz que uma bênção está vinda do matriarcado de sua família. Uma avó, mãe ou irmã mais velha está participando. Cuidado para que você não repudie as sábias palavras proferidas por lábios anciãos. Não amaldiçoe uma velha ideia somente porque ela é velha. Evite ser totalmente moderno. Evite ser muito moderninho. O melhor

Ọ̀ṣà Ọ̀tùrà Iré: Abundância que conduz à visão espiritual. (Esse Ọdú fala da necessidade absoluta de ser honesto em todas as coisas). (Honestidade trás conhecimento honra e boa sorte).

Ọ̀ṣà Ọ̀tùrà Ìbì: Instabilidade mental que conduz a decepção. (Este Ọdú fala das consequências negativas da raiva excessiva e decepção).

Ọ̀ṣà Ọ̀tùrà

Osa kare kuej kure adifafun mangini idoroko ode eiyele lebo ewe eri meta enu lageni loddafun betise olokun lodafun moiye tinshomo oroto ponife kaferefun obatala ati alafia.

220 Ọ̀tùrà Ọ̀ṣà

II I
I II
I I
I I

Esse Ọdú fala das consequências de se falhar com os sacrifícios e da recompensa daqueles que fazem sacrifício.

Observação ocidental: O temperamento do cliente está causando problemas.

Ojube aquele que cultiva a terra próxima da estrada. Ele tinha muito medo e foi consultar Ifá que lhe disse que seria bem sucedido, mas ele deveria

continuar sendo generoso. Prescreveu Ẹbọ e Ojube fez imediatamente. Depois disso, continuou cultivando a terra e todos que passavam por lá ele dava água e até comida para todos que precisavam. Ele continuou sendo generoso por muito tempo e todos que eram cuidados por ele dizia para Ọṣàlà. Certo dia, Ọṣàlà retribuir o que Ojube sempre fazia pelos seus filhos e pegou um abuke (corcunda) abriu e colocou dentro várias riquezas dentro e mandou entregar para ele. Quando abuke chegou lá, Ojube lhe recebeu bem e lhe avisou que ele devia usar a faca para abrir as suas costas e foi assim que Ojube ficou muito rico. Não demorou muito, um amigo seu a tartaruga que era amiga e vizinha lhe procurou para saber como conseguiu o dinheiro e ele lhe contou tudo. A tartaruga então resolveu cortar um corcunda para também ficar rico e o matou. Mas, para ficar livre, jogou o corpo do corcunda na terra de Ojube, que pegou o corpo e levou a Ọṣàlà para dizer que não foi ele. Mas Ọṣàlà lhe disse que ele já tinha feito tanto bem que o perdoou e ainda lhe deu ainda mais irês e Ojube cantou: “Mopa Abuke osin morire (2x). Mopa Abuke osin orisa gin mi”, que quer dizer, matei o corcunda de Ọṣàlà e ainda fiquei rico. A tartaruga tão invejosa resolveu assumir o assassinato para também ficar rica, mas foi sacrificada por Ọṣàlà.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa acreditar no que faz, ainda que seja uma coisa pequena, que se tornará grande;
Deve ser generoso;
Deve aprender a perdoar;
Não pode falar de seus Iré para os outros.

Fala do equilíbrio do mundo que foi obtido por Ṣàngọ ao dar três voltas no globo terrestre montado num carneiro mítico.
É amaldiçoado pelas mulheres, não deve viver com mulher branca e morre ferido pelas costas.
Por causa de uma pessoa pode perder a vida, o inimigo está dentro de sua própria casa e por ter cabeça ruim acaba sempre recolhido na casa de terceiro.
Este é um Ọdú de bruxarias.
Este Ọdú diz que uma bênção vem do viverem muitos anos e testemunhar muitas mudanças. Cuidado para não amaldiçoar o fato de que você viveu o

suficiente para presenciar e testemunhar esses eventos naturais. Evite vestir-se de negro em festas de aniversário.

Ọtùrà Ọ̀ṣà Iré: Visão Mística conduz à abundância. (Este Ọdú fala da habilidade de ver problemas potências como resultado da habilidade de se manter calmo diante da adversidade).

Ọtùrà Ọ̀ṣà Ìbì: Decepção que conduz à instabilidade mental. (Este Ọdú fala da possibilidade de roubo como resultado da incapacidade de se manter calmo diante da adversidade).

Ọtùrà Ọ̀ṣà

Oturasa imopo jampo gere nifa impo jampo owe omo lampe sango lampe olorun oturasa owo epo akojoni.

221 Ọ̀ṣà Ìrẹtẹ

I II
I I
II I
I I

Esse Ọdú indica que a única solução para os problemas correntes vem das deidades.

Observação ocidental: O cliente não está recebendo suporte prático nem moral de seu companheiro.

Aladura estava plantando um monte de doenças na terra e um dia resolveu plantar inhame e foi para o mercado comprar as mudas. Tinha uma pessoa na sua frente e ele ofereceu ao comprador mais dinheiro e conseguiu comprar

tudo, passando à frente do outro comprador, que na verdade não era uma pessoa, mas, sim, o espírito gbin Ìkù.

Aladura plantou o inhame, mas gbin Ìkù passou a persegui-lo. Mas certo dia, ele teve apere e foi consultar o oráculo que o advertiu de ter passado alguém para trás e que isso despertou a fúria de Ìkù, que passou a persegui-lo. Ifá ainda lhe aconselhou a ficar sete dias sem ir à sua plantação.

Aladura obedeceu a Ifá e, quando findou o prazo do preceito, ele foi à fazenda e percebeu que o inimigo tinha levado todo o inhame, mas ele, felizmente, tinha se livrado da morte.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode passar ninguém para trás;
Deve sempre estar rezando e tomando cuidado;
Precisa adorar os Ọrìṣà funfun com inhame;
Deve ter consciência de que é vigiado pelos Ìrùnmòlè.

Aquele que sabe menos adivinha tudo.
Assinala separação matrimonial.
Assinala, para a mulher, gravidez de um filho macho.
Proíbe comer em recipientes metálicos.
Já comeu bebeu alguma coisa enfeitiçada.
Vive cercada pelos inimigos.
Não deve visitar doentes para que não troquem sua cabeça.
Neste caminho os homens não cumprem os compromissos assumidos com as mulheres.
A pessoa não tem onde viver e será acolhido por alguém, seu comportamento, no entanto, fará com que seja expulsa desse lugar.
Este Ọdú anuncia que uma bênção ainda tem rejeição. Mas seja muito cuidadoso para não ser defraudado nem provocado e irritado numa casa onde as maldições prevalecem. Evite se abaixar muito. Evite se levantar demasiado. O melhor medicamento para o que aflige

Ọṣà Ìrẹtẹ Iré: Abundância que conduz à determinação. (Este Ọdú fala da necessidade de manter os conflitos fora de casa).

Ọ̀ṣà Ìrẹtẹ̀ Ìbì: Instabilidade mental que leva a teimosia. (Este Ọdú fala da possibilidade de ser esmagado se a orientação dos espíritos for ignorada).

Ọ̀ṣà Ìrẹtẹ̀

Osarete kaferefun odu osaiyn orun ologun osarete siarete egunbara barado afefe iku orum omasabi bese afefe baba tibaiya iye olokun lorun oma jibe egun mayebe oumbo asisi inle kafun awa awe ma fun magba igi mafun baba agbona bailorun, egun bailorun

222 Ìrẹtẹ̀ Ọ̀ṣà

II I
I I
I II
I I

Esse Ọdú fala que prevenir é melhor que remediar.

Observação ocidental: O cliente pode se deparar com competição no seu relacionamento amoroso.

Eles já tinham seis filhos e estavam planejando como parar de ter mais filhos e foram se consultar com Ifá para saber se podiam ou não fazer isso. Ao sair este Ọdú, foi prescrito Ẹbọ e dito para não parar de ter filhos, pois corriam o risco de ficar sem nenhum deles para quando precisassem. A mulher ficou muito ofendida e nem o Ẹbọ chegou a fazer. Não durou seis meses, houve uma invasão por guerra à cidade e os seis filhos desapareceram.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa ser obediente porque não há garantia de manter o que possui;
Precisa fazer Ẹbọ pelos filhos.
Ser discreto em relação ao que possui.

Este é um Ọdú de infelicidade.

A pessoa nunca foi feliz e quando encontra a felicidade, não consegue mantê-la e a perda rapidamente.
A pessoa é maltratada física e moralmente por sua própria família que, em geral, não aprova sua opção religiosa.
Aqui nasceu a desfiguração da beleza.
Por este caminho o mais velho não vê o menor crescer, o padrinho não chega a ver seus afilhados plenamente desenvolvidos.
A pessoa, mesmo enfrentando oposição da família, tem que dedicar-se à sua religião, pois só assim logrará ser feliz.
Deve prestar atenção especial com suas pernas para não adquirir nenhuma úlcera incurável.
Neste Ọdú a proteção vem da mulher, mas somente quando ela aceitar a religião do esposo, do contrário o casamento será um fracasso.
Tem que evitar o excesso de bebida.
Não deve brigar para não ser abandonada pela sorte.
Não deve sentar-se em cadeiras quebradas.
O que tem que fazer deve ser feito sem demora.
Não deve assinar documentos sem antes ler bem a sua minuta.
Leva a culpa de atos praticados por outros.
Este Ọdú diz que uma bênção está vinda como resultado de um livramento. Cuidado para que, quando o ritmo da música se sintonizar e se enquadrar, você não se lamente com as ofensas autopunitivas. Mas, por outro lado, seja livre. Evite as coisas que penitenciariam você.

Ìrẹtẹ Ọṣà Iré: Determinação que conduz a abundância. (Este Ọdú fala da necessidade d planejamento contra alguma forma de disputa pública).

Ìrẹtẹ Ọṣà Ìbì: Teimosia que conduz a instabilidade mental. (Este Ọdú fala de possível frustração de alguém que reluta em se preparar contra conflito público).

Ìrẹtẹ Ọṣà

Iretetomas kere awo tomoaye omo sango omo oya, ayeni ifa oni baba lawo omo oba junko banjoko, ifa banjoko, orisa, banjoko yenjoko jeni ifa iyereni kaferefun sango maferefun orunmila.

223 Ọ̀ṣà Ọ̀ṣẹ̀

I II
II I
I I
II I

Esse Ọdú adverte contra falsas acusações.

Observação ocidental: O cliente pode se deparar repentinamente com mudanças em seu serviço ou trabalho.

Eleriko, Òrìṣà feminino, é uma rainha, e tudo que for pedido a ela a pessoa será provida. Cuidar das Eleye e ensinar a todos que estão na frente.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

O rei que governa a cidade ficou bem;
Não pode se esquecer do bem e do mal;
Deve saber agradecer as pessoas que o ajudou;
Não pode ficar sem comida em casa;
Ser generoso;
Tem caminho de sacerdote.

Assinala grandes apuros.
A pessoa é rancorosa.
Quer fazer tudo ao mesmo tempo.
Não deve permitir que as mulheres pusessem as mãos em suas costas.
Tem que ser muito grata á sua mãe e à sua avó.
A sua sorte está nas mãos de uma filha de Ìyèmànjà.
Não pode consumir bebidas alcoólicas.
Os segredos não podem ser confiados a ninguém, Ifá avisa que um mal, feito contra a pessoa, se transformará numa graça.
Este Ọdú fala de amarrações.
E o caminho filho abandonado e esquecido que depois não reconhece os pais.
A pessoa abandona os filhos e depois vive arrependida e querendo saber notícias deles.

Aqui a mulher mata o próprio marido de tantos maus-tratos e se faz de inocente.
Ensina que no verão a energia vital está na superfície da terra e que no inverno está em seu interior.
Mãe muito protetora.
Este Ọdú anuncia que uma bênção está vinda para você do meneio dos quadris, do aperto do peito e do tremor dos lábios. Cuidado com os sinais que você envia e o que você quer dizer com eles. Cuide para que os sinais que você recebe sejam mesmo aqueles que você queria e tentava receber. Evite as insinuações. Seja ainda mais discreto.

Ọ̀ṣà Ọ̀ṣẹ́ Iré: A abundância gera mais abundância. (Este Ọdú fala da abundância resultante de esforços passados).

Ọ̀ṣà Ọ̀ṣẹ́ Ìbì: Instabilidade mental gera cobiça. (Este Ọdú fala da necessidade de se proteger contra inveja pelo cultivo do bom caráter).

Ọ̀ṣà Ọ̀ṣè

Osase oni seli lodofun oko intori aboni iwa ire omo osase orise adifafun sele lodofun ase fori ti o nilari eiyele lebo adifafun iyemonja.

224 Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀ṣà

II I
I II
I I
I II

Esse Ọdú fala de conciliação em lugar de confrontação para resolver disputas.

Observação ocidental: O cliente está numa disputa — muitas vezes com o governo. O pagamento está em ordem.

Osalake é um guerreiro que foi se consultar para saber se ele será bem sucedido para a cidade para onde planejava viajar e trazer muitas coisas boas. O Bàbàlàwọ disse-lhe que seria bem sucedido, mas que já era a terceira vez

que ele ia à cidade e a encontrava vazia, por isso, deveria fazer o Ẹbọ prescrito de modo a alcançar o sucesso. Disse-lhe ainda o Bàbàlàwọ que, ao invés de armas, Osalake deveria usar a música e dança para alcançar as bênçãos que deseja. Isso deixou Osalake muito satisfeito e ele fez bem a oferenda adequada.

Tão logo concluiu as oferendas, Osalake chamou o seu grupo e partiu para a cidade. Assim que chego lá, começaram a dançar com erukere e as mulheres começaram a chegar e achar muito bonito e lhes disseram que estavam muito felizes, pois todas as vezes que eles apareciam por lá estavam com armas, mas desta vez eles chegaram trazendo a alegria através da música e da dança. Por isso, retribuíram a Osalake com muitos presentes bons.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não irá conseguir as bênçãos através da força, mas da alegria e da festa.
Deve tratar bem as mulheres, pois elas lhes trarão a riqueza.
Vai alcançar sucesso em viagem.
Deve fazer a oferenda adequada e agir conforme disser Ifá, para alcançar a riqueza.
Precisa cuidar de Ìyáàmi.

A pessoa está doente por dentro e se não cuidar logo corre grande perigo.
Um resguardo religioso foi quebrado ou mal feito.
Tem que respeitar seus irmãos de religião.
Recebe aviso através da audição e não sabe se quem lhe fala é Ẹgùngùn ou Ọrìṣà.
Duvida do que ouve e por este motivo pode perder este dom.
Este Ọdú fala de uma bênção saída da cordialidade, da ternura e das emoções leves. Cuidado com a ilusão dos outros, para que lês não se agarre em você como uma maldição. Evite usar suas astúcias para destruir os propósitos.

Ọṣẹ Ọṣà Iré: Abundância gera mais abundância. (Este Ọdú fala da necessidade de proteger a boa sorte pela boa saúde e coragem diante de conflitos).

Ọṣẹ Ọṣà Ìbì: Cobiça gera instabilidade mental. (Este Ọdú fala de possíveis consequências negativas pelo uso de linguagem baixa).

Ọ̀ṣẹ́ Ọ̀ṣà

Osesa awo obini opo adifafun ako akuko lebo akofa atitan erita merin elebo.

225 Ọ̀ṣà Ọ̀fùn

II II
I I
II I
I I

Esse Ọdú fala de entendimento e obediência de tabus.

Observação ocidental: Caos nas atividades diárias está distorcendo o julgamento do cliente.

Lele e Ojiyan discordavam entre si sobre as fases da lua. Um dizia que ela estava na fase cheia e outro contestava dizendo que era a fase nova, de forma que começaram a brigar entre si. Ìkù, mãe de Lẹlẹ, resolveu intervir para que eles deixassem de discutir, pois, dentro do cálculo, sim, aquela era de fato a fase apontada por Lẹlẹ. Mas eles não deram por vencidos e até chegaram a fazer apostas.

Ojiyan procurou Ọ̀rùnmìlà que também confirmou que Lẹlẹ estava certo e ficou logo preocupado com seu filho que estava polemizando com o filo de Ìkù e lhe aconselhou a consultar o oráculo para saber o que devia ser feito, de modo a evitar problemas maiores. Saiu Ọdú Ọ̀ṣà Ọ̀fùn e o Ẹbọ foi prescrito por Ifá, para que a negatividade não alcançasse a cabeça de Ojiyan. Assim que ele fez Ẹbọ, Ẹ̀ṣù se levantou, pegou a roupa preta oferendada, cobriu o céu e escondeu a lua, livrando Ojiyan dos perigos da morte.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode ser teimoso;
Não pode discutir porque está errado;
Está lidando com alguém muito perigoso, capaz de lhe trazer a morte;

Precisa seguir os conselhos de seu pai ou superior;
Será protegido por Ẹṣù;
Deve ter ciência que é Ẹbọ que livra o homem dos perigos dos inimigos, tornando o mal em bem;
Não pode usar roupa preta.

E um Ọdú de traições.
A pessoa deve viver em lugar distante dos grandes centros.
Ainda que se faça Ẹbọ tem que se ter cuidado com a justiça.
Neste caminho os jovens não querem respeitar os mais velhos.
A pessoa é incrédula e não costuma fazer nada do que Ọrùnmìlà recomenda.
Tem que fazer Ẹbọ e cuidar de Ọrùnmìlà para que seus inimigos não a derrotem.
Este Ọdú diz que uma bênção ainda pode se resultar de um engano em julgamento, apreciação ou discernimento. Tome cuidado para que um conhecido ou amigo de confiança não demonstre ser seu inimigo. Evite estar a sós com quem faz com que você se sinta inseguro, inquieto e preocupado.

Ọṣà Ọfùn Iré: Abundância que conduz a milagres. (Este Ọdú fala da necessidade de se manter firme diante do desejo de fugir de um problema de maneira a proteger a boa sorte).

Ọṣà Ọfùn Ìbì: Instabilidade mental que gera uma disfunção. (Este Ọdú fala que não é possível fugir dos problemas e evitando um problema apenas o tornará maior).

Ọṣà Ọfùn

Ọṣà Ọfùn obere igmio erro olofin yeye oroni eru olofin tete beru omo oloya ejiele omo olofin ku kuru oji ile akuo meta elebo.

I I
I II
I I

Esse Ọdú fala da vida inteira de uma pessoa virando de cabeça para baixo, e da redenção espiritual como única solução.

Observação ocidental: Enquanto tudo parece bom no momento, desastre se aproxima.

Akan Mu é um líder dos guerreiros de Ìlẹ Ifé que foi se consultar para saber como conseguir força nas palavras para continuar dando ordens para os seus subordinados. O Bàbàlàwọ disse-lhe que Ifá o alertava sobre a importância dele fazer Ẹbọ para que não viesse a passar vergonha. Isso deixou Akan Mu muito zangado a ponto de querer bater no Àwọ e decidir a não fazer as oferendas. Além de ser chefe dos guerreiros, Akan Mu gostava de fazer shows para impressionar a todos na cidade onde morava. E foi devido a isso que, certo dia quando Akan Mu estava fazendo uma mágica que consistia em se tornar um boneco (sigidi), ele não conseguiu mais voltar se desencantar e voltar ao normal o que levou a todos a dar gargalhadas e debochar dele.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode ser teimoso, pois está prestes a passar por momentos difíceis em sua vida;
Exerce cargo de liderança, mas está passando por descrédito por parte de seus subordinados;
Não pode se equivocar com a fama a ponto de perder o senso de realidade;
Está agindo de maneira egoísta e sem humildade;
Precisa cuidar do próprio caráter, para não ter que voltar atrás para consertar erros.

É um Ọdú de grande força de vontade que conduz à vitória.
Aqui nasceram às ervas medicinais.
A jactância leva à perdição.
Por este caminho baixam as bençõe de Ọlọfin sobre a terra.
A humanidade abusa da confiança de Ọlọfin e usam seu nome em proveito

próprio e em detrimento dos seus irmãos.
Aqui Ọbàtàlà fez mal uso dos poderes que lhe conferidos por Olodum are.
A pessoa sonha com santos e com mortos e, através destes sonhos recebem orientações e aconselhamentos.
Este Ọdú ordena uma bênção que ainda vai surgir de um caso extraconjugal. Cuidado para não entrar nesse local de encontros de amor secreto com muita descontração e segurança, para que depois você não fique se amaldiçoando pela dor que provocou em seu verdadeiro amor. Evite os relacionamentos que devem ser mantidos em segredo.

Ọfùn Ọ̀ṣà Iré: Milagres levam à abundância. (Este Ọdú fala da chegada de abundância inesperada).

Ọfùn Ọ̀ṣà Ìbì: Disfunção que gera instabilidade mental. (Este Ọdú fala da possibilidade de consequências negativas devido à falha em desenvolver bom caráter e em resolver o que foi estragado no passado).

Ọfùn Ọ̀ṣà

Ofunsa ale nishe omo iku oyina, Omo orunmila ale oyina lele asuworun
Oyina lorugbo awo funfun ile osaiyn, iku, Eja, owo la meja elebo

227 Ìká Ọ̀tùrùpọ̀n

II II
II I
I II
II II

Esse Ọdú fala da necessidade de um relacionamento espiritual.

Observação ocidental: O cliente vem abrindo mão de um relacionamento que poderia ser benéfico.

Akapo passava por um tempo difícil e foi se consultar Ifá o que precisava fazer para solucionar o seu problema. Ifá disse que seria bem sucedido, tinha que se mudar da cidade onde morava e teria uma mulher que apareceria em

seu caminho, contudo, ele não teria chance de falar com ela, mas assim que conseguisse convencê-la ficaria bem, já que ela era muito rica. Ele fez o Ẹbọ e seguiu para sua nova cidade. Ao chegar lá, conheceu os serventes da Ìyàlọdẹ, senhora nobre que cuida da parte social da cidade, e lhes disse que era Bàbàlàwọ e precisava de um lugar para ficar. Os escravos o levaram para a falar com Ìyàlọdẹ e, depois de se apresentar, ela mandou ele ficar junto com os escravos. Certo dia, depois de uma grande festa com Ẹbọ feito por ele, os escravos saíram e Akapo ficou às sós com Ìyàlọdẹ. Ele lhe perguntou se ela não gostaria de se casar, mas Ìyàlọdẹ disse que já tinha sido muito decepcionada e não gostaria de arrumar mais problemas com os homens. Mas, enquanto ela lhe contava sua história, as pessoas voltaram. Foi quando Akapo correu e consultou Ifá para saber se era aquela a mulher indicada por Ele. Ifá confirmou que sim. Então Akapo começou a fazer de tudo para voltar novamente a se encontrar com Ìyàlọdẹ. Quando a noite chegou, Akapo foi sorrateiro em direção ao quarto de Ìyàlọdẹ e descobriu que ela dormia nua e logo a possuiu e voltou para seu quarto. Quando acordou, Ìyàlọdẹ achou que tinha sonhado, mas ao ver seu corpo com marcas de Akapo, logo percebeu que era realidade e não um sonho. Ìyàlọdẹ fico brava e começou a perguntar quem tinha ousado tanto? Como não conseguiu descobrir, ela jogou praga. Foi quando o Akapo assumiu a situação. Ìyàlọdẹ disse que o julgamento dele seria depois da menstruação o que acabou não acontecendo, pois tinha ficado grávida e assumiu Akapo como marido que acabou ficando muito rico.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa o que lhe incomoda;
Não pode ser adúltero;
Terá vitória na viagem;
Precisa valorizar a sua família.
Para que tudo siga em frente de forma positiva, tem que dar comida á Ọrùnmìlà e pedir-lhe que abra os caminhos.
A pessoa praticou uma ação e deve ter cuidado para não se meter em encrencas.
Deve ter cuidado com um engano que produziu ou deseja produzir.
Tem que agradar seu Ọrìṣà para que não lhe vire as costas.
A pessoa sofre do peito em decorrência de seu mau gênio
A pessoa é escrava de si mesma. Ela e um de seus filhos possuem um título.

Este Ọdú fala de uma bênção que surge de gestos sedutores e ideias sugestivas. Tenha a devida cautela para não falar demais e não ficar brincando com coisa séria! Mas cuidado para que suas palavras não retornem contra sua própria cabeça como uma maldição. Evite o logro e a cilada. Fazer e sofrer.

Ìká Ọtùrùpọn Iré: Aumento de poder pessoal que gera boa saúde. (Este Ọdú fala da disciplina espiritual protegendo a fertilidade na forma de nascimento de uma criança ou na forma de criatividade).

Ìká Ọtùrùpọn Ìbì: Conduta imprópria que leva à doença. (Este Ọdú fala da possibilidade da falta de disciplina espiritual gerar infertilidade).

Ìká Ọtùrùpòn

Ika trupon kukute kuku adifafun orunmila adifafun onla nika eiyele lebo eri ikin asho inki inla umbeja morora enibi inka botila kaferefun sango ati iyemonja.

228 Ọtùrùpọn Ìká

II II
I II
II I
II II

Esse Ọdú fala de grande prosperidade e saúde.

Observação ocidental: O cliente está preocupado com doença.

Ajala é Bàbàlàwọ que não tinha mulher e se consultor Ifá como conseguir se casar. Ele fez Ẹbọ. No dia seguinte o rei Alara (rei) o chamou em seu palácio para se consultar. Ao chegar ao palácio, aconselhou Alara receberia pessoas com questões para serem resolvidas, e que, quando isso acontecesse ele desse ganho de causa ao acusado, pois só assim o rei conheceria a verdade. No dia seguinte, chegou ao palácio de Alara Temiyemi (entendo o meu nome) que dizia que Eniafe (aquele que todos gostam) tinha matado alguém dentro de sua fazenda. Então mandou buscarem Eniafe para saber o que estava acontecendo. Quando chegou, Eniafe disse que não tinha nenhum corpo na fazenda dele e o

rei mandou fazer uma busca e encontrou um morto na roça dele e resolveram prender Eniafe e chamou o povo da cidade para ver o julgamento, no dia seguinte.

Quando todos estavam reunidos, ele mandou chamou o Eniafe para julgá-lo, quando um ministro do rei o advertiu sobre o que tinha dito Ifá. Foi quando o rei deu razão e premiou Eniafe com muitos bens pelo crime cometido. Todos ficaram apavorados e achavam que o rei tinha ficado louco.

Não demorou muito, Temiyemi assumiu que foram os seus guardas que tinham matado a pessoa e jogado na terra de Eniafe. Temiyemi então foi sacrificado e tudo que foi prometido a Eniafe foi dado ao Ajala.

Outro rei chamado Ajero soube da fama do Bàbàlàwọ e também o chamou para se consultou e o premiou com filhas para ele se casar. E assim foi também com Alaranguaga, que também lhe retribui com muitos Iré.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Tem caminho de muitos Iré e será grandioso, tendo contato com pessoas de grande reconhecimento;
A maldade vai virar Iré;
A verdade vai prevalecer e o chefe não pode mentir independentemente da situação em questão.
Não mal a ninguém,
Tem que dar ouvido aos conselhos.
Precisa ficar atento para não ser traído por conhecidos.

Assinala morte destruição em família.
A pessoa e muito embrutecida, mas de tanto apanhar da vida acaba se disciplinando.
Aqui os filhos de Ọbàtàlà não tinham onde viver.
Foi neste caminho que a arvore Ìrọkọ se negou a servir de cabo para o machado.
Este Ọdú fala de uma bênção para você que vem de dar os apertos de mão acertados e secretos. Cuidado com a maldição que vem de dizer às pessoas mais do que elas necessitam saber. Evite trair a confiança que as pessoas

depositam em você, o melhor medicamento para o que aflige você é você próprio construir a sua reputação.

Ọtùrùpọn Ìká Iré: Boa saúde conduz ao aumento de poder pessoal. (Este Ọdú fala da necessidade de manter a saúde através da gravidez).

Ọtùrùpọn Ìká Ìbì: Doença conduz à conduta imprópria. (Este Ọdú fala de problemas associados à uma gravidez insalubre).

Ọtùrùpọn Ìká

Oturupon ka oturupando oturupanko adifafun ana omo ogun ke akuko lebo. Ke oturupon ka adifafun oba owunko. Akuko lebo. Oturupon ka lodafun ogun, osaala, omo olofin, adifafun abure omo olofin.

229 Ìká Ọtùrà

I II
II I
I II
I II

Esse Ọdú fala do fim de um problema e do início de boa sorte.

Observação ocidental: A sorte do cliente está a ponto de mudar de má para boa sorte.

Ọgùn Lacaie observou que não havia mercado na cidade de Ojoko e foi se consultar com Ifá para saber se seria bem sucedido caso criasse um mercado lá. Deu ire e Ọgùn fundou o mercado que passou logo a receber as mulheres, depois os homens e todos começaram a ter, além do lado financeiro, um ponto de encontro da cidade, local onde passou a haver casamentos, circulação de gente etc.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa ser observador;

Tem bom caminho para mercado;
Prosperidade no caminho, porém com alguma dificuldade no início;
Deve se consultar sempre para saber os caminhos a serem seguidos;
O negócio vai além do projeto inicial.
Precisa preservar o seu nome, pois será muito conhecido.

Aparo é um pássaro que é divisor de águas (8 ou 80). Sua pena tem cor de terra, cor de roupa de quem vai lutar muito. Além disso, ele fica sempre em cima das leiras.
Assinala desobediência que pode custar à vida.
Fala do nadador que envelheceu e já não tinha forças para nadar porque lhe faltava o ar.
Da mesma forma, o homem velho que se casa com mulher jovem não poderá ter um bom desempenho com a mesma.
Assinala impotência para o homem jovem.
Assinala que a pessoa, na velhice, ficará inutilizada da cintura para baixo e morrerá do coração.
Assinala insegurança e falta de tranquilidade pelo futuro dos filhos.
Indica caminho e proteção de Ọdùdùwà.
Aqui Ọrùnmìlà ordena que os Bàbàlàwọ se unam para se tornarem invencíveis.
Quando traz Ọsọgbọ Ọfọ é perda de matrimonio.
Este Ọdú profetiza sobre uma bênção que vem da decisão consciente de desistir dos caminhos diabólicos. Cuidado para que o halo (auréola) que está sobre sua cabeça não se quebre e você termine amaldiçoando a fraqueza que você possa ter conquistado. Evite adiar a oportunidade de mudar as coisas. Mude agora. Já. O melhor medicamento para o

Ìká Ọtùrà Iré: Aumento de poder pessoal que conduz à Visão Mística. (Este Ọdú fala da habilidade em agrupar e dirigir pessoas em um esforço coletivo para aumentar a boa sorte).

Ìká Ọtùrà Ìbì: Conduta imprópria que conduz à decepção. (Este Ọdú fala de possível resistência aos ensinamentos de Ifá).

Ìká Ọtùrà

Ikatura, ikafogero, kombu, kombo adifafun oni binin eiyele lebo kaferefun, onla ati olorun.

230 Ọtùrà Ìká

II I
I II
II I
II I

Esse Ọdú fala de dispersar nossos inimigos para garantir nossa prosperidade.

Observação ocidental: O cliente precisa ser limpo espiritualmente das energias negativas.

Elenre é um Bàbàlàwọ que estava fazendo Àwọ em Ọyọ e foi consultar Ifá se seria bem sucedido. Ifá disse que sim, mas deveria fazer dois tipos de Ẹbọ, um para ter bom retorno e para outro para riqueza, e sempre se preservar, não mostrando seu interior para as mulheres. Acontece que ele fez apenas o Ẹbọ de riqueza, deixando de cumprir a outra parte. Assim que lá chegou, logo foi reconhecido e até o Àlàfin já se cuidava com ele com sucesso, de forma que o Àlàfin lhe ofereceu uma filha para se casar. Ele se casou e ficou muito bem a ponto que resolveu voltar para a sua terra, mas o Àlàfin não queria que ele voltasse. Assim o Àlàfin mandou os soldados esperarem no caminho e mata-lo, mas Elenre foi tão forte que não conseguiram pegá-lo. Ele voltou e disse ao Àlàfin porque ele estava querendo mata-lo. O Àlàfin ficou encucado e mandou outra filha dele para seguir o Bàbàlàwọ para saber qual o segredo de sua força. Ela o seduziu tanto, que ele falou que se fizesse Ẹbọ com fundamento da espada ele o mataria e assim degolaram o Àwọ. Quando chegaram com a cabeça e entregou ao Àlàfin a cabeça esticou em sua mão e o Àlàfin pediu muito perdão e a cabeça pediu que o rei sempre tocasse agogô pela cidade falando das coisas boas deles para todos.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa fazer Ẹbọ completo;
Não pode revelar seus segredos;
Não pode ser cruel com inferiores ou pessoas sob o seu poder.
Aqui a desobediência custa à vida.
Neste Ọdú foram experimentados diferentes Òbé para os sacrifícios, mas todos provocavam enfermidades no Àwọ.
Aqui o homem não tinha vontade para pratica sexual e por isto fingia estar doente para justificar-se diante de sua mulher, este signo assinala impotência.
A pessoa tem que tomar um banho de mar e aquilo que encontrar na praia deve trazer para casa e colocar atrás de sua porta para garantir boa sorte.
A pessoa deve seguir as orientações de Ọrùnmìlà para não sofrer sérios danos.
Aquilo que busca fora de casa pode ser encontrado dentro dela.
Um descontrole emocional pode custa-lhe a vida.
Não deve ser tão inflexível, deve agir com mais calma e observar que algumas coisas não são tão graves como parecem à primeira vista.
Tem fama de ser bruxo e de possuir muitos conhecimentos mágicos.
Deve cuidar da parte interna de seu corpo, pois tem tendências a sofrer problemas de diarreias, colite e do fluxo sanguíneo.
Em sua família existe pessoa paralítica ou que morreu com paralisia.
Este Ọdú assinala a existência de um morto que deseja ajudar a pessoa, mas não consegue por lhe falta luz suficiente, o que lhe causa grande sofrimento.
A pessoa tem que orar por este espírito e ascender-lhe velas para que possa evoluir e lhe trazer o auxílio necessário.
A pessoa está vigiada e pode ser surpreendida.
Deve prestar atenção para não ser roubada ou perder dinheiro na rua.
A pessoa anda em busca do companheiro ideal que tenha paciência suficiente para suportar sua má criação e grosserias.
Se for mulher tem que além de receber Ìsẹfá, casar-se com um Bàbàlàwọ.
Nada lhe caí bem e para ser feliz tem que fazer Ifá, recebendo Àtẹfá ou Ìsẹfá.
Este Ọdú prediz uma bênção que surge de uma separação temporária. Tome cuidado para não crescer gradualmente em separado, para mais tarde não se lamentar de seus modos separatistas. Evite a hostilidade insignificante que apenas faz com que as coisas fiquem muito mal, muito mal mesmo. O melhor

Ọtùrà Ìká Iré: Visão Mística que conduz a um aumento de poder pessoal. (Este Ọdú fala da necessidade de autoproteção contra inveja e feitiços como preparação a um aumento na abundância).

Ọtùrà Ìká Ìbì: Decepção que conduz a condutas impróprias. (Este Ọdú fala da possibilidade da pessoa ser acusada de roubo).

Ọtùrà Ìká

Oturaka adifafun obanila koade wowe eni were logbo mabimu umbe wa orunmila lofobani eshu mafun oturaka ade

231 Ìká Ìrẹtẹ

I II
I I
II II
I II

Esse Ọdú fala de agir independentemente para garantir prosperidade.

Observação ocidental: Um novo negócio não deve envolver uma sociedade.

Lakose lutava muito, mas não tinha sucesso em nada na terra e foi se consultar com Ifá para saber o que estava acontecendo. O Bàbàlàwọ lhe disse que seu ori não era dele, mas de outra pessoa, por isso ele tinha asedanu, ou seja, sua luta é sempre em vão. Ase quer dizer fazer e danu é jogar fora. Tudo isso em decorrência de estar usando um ori que não é seu. Foi prescrito Ẹbọ. Lakose fez Ẹbọ e conseguiu consertar o seu caminho.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Tem cabeça trocada trazida do Ọrùn;
Caminho de perda, pois seu Ọrí foi roupado dele;
Não pode usar roupa furada;
Não pode comer peixe no período do Ẹbọ;
Deveria ter Ifá;

Pode estar achando que seus problemas sejam decorrentes de outras pessoas.

Este Ọdú prende as pessoas.
Fala de infiltrações pulmonares que levam a morte.
A pessoa morre embaixo de duas luzes.
Ọsọgbọ Àrún não dá segurança de cura.
Ọdú de mudanças de situação, de inveja e de pessoa que tem duas caras.
Não se podem revelar os segredos com que a pessoa se defende porque um inimigo oculto se apossa deles e assim consegue vencer.
A mulher pode ficar louca em consequência de um parto.
Este Ọdú diz que uma bênção ainda virá, algum dia de uma condenação. Cuidado para que as maldições não se grudem em seus lábios e, nesse dia, você não possa comer, porque elas são amargas, sujas e rançosas. Evite falar atrevidamente do que você não conhece bem.

Ìká Ìrẹtẹ Iré: Aumento de poder pessoal que conduz a determinação. (Este Ọdú fala da Boa sorte proveniente do próprio esforço pessoal).

Ìká Ìrẹtẹ Ìbì: Conduta imprópria que conduz à teimosia. (Este Ọdú fala de desapontamento e perda como resultado de um investimento coletivo).

Ìkà ìrétè

Ikarete omo oluse irete ema ileke kiri banla abanije batitu eure eiyele lebo kaferefun sango, ogun ati olofin, maferefun iyalode ati olokun

232 Ìrẹtẹ Ìká

II I
I I
II II
II I

Esse Ọdú fala de proeminência e sucesso.

Observação ocidental: O cliente irá triunfar numa disputa corrente (atual).

Ateka era um Bàbàlàwọ muito bem sucedido. Certo dia ele foi chamado por outros Bàbàlàwọ para consultar Ifá porque queriam saber se iriam ter sucesso e vitória como Ateka. Ao lançar o Ọdú Ìrẹtẹ Iká, Ifá disse que eles também seriam bem sucedidos, desde que fizessem Ẹbọ e sempre oferendasse especificamente para riqueza. Além disso, Ifá disse a Ateka que ele deveria ensinar aos outros sacerdotes tudo que ele soubesse sobre o ofício de Bàbàlàwọ.

Ateka fez as oferendas indicadas para os seus colegas e passou a lhes ensinar o que havia aprendido sobre Ifá e sua sociedade e logo as coisas começaram a melhorar e até os Bàbàlàwọ que eram pobres passaram a ganhar dinheiro e melhorar a própria vida. Assim, eles agradeceram e retribuíram a Ateka, que agradeceu a Ifá e Ifá agradeceu a Ọlọdùmarẹ.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deve aprender e dominar um ofício para alcançar a riqueza;
Não deve se negar a ensinar aos outros aquilo que sabe;
Precisa ajudar seus colegas no ofício e na busca de melhores condições de vida;
Vai ter dinheiro;
Será reconhecido no sua profissão;
Deve ficar atento.

Assinala proteção de Òṣòṣṣì, Ọbàtàlà é Ṣàngọ.
Aqui nasceram as figueiras e a meditação humana.
Neste Ọdú as pessoas se perdem pelo orgulho e a soberba.
Neste Ọdú os filhos de Ṣàngọ são escorraçados.
Assinala que a pessoa vive uma luta constante pela vida e que não tem descanso nem dia nem de noite.
A pessoa, por possuir bom coração, só tem sofrido desilusões, assumindo cargas que não pode suportar ao tentar auxiliar outros.
Tem que deixar de assumir os problemas alheios para ter um pouco de paz e tranquilidade em sua vida.
Assinala graves problemas familiares que só serão resolvidos se a pessoa, abandonando tudo, for viver longe de seus parentes.
A pessoa tem que aprender a não agir com soberba e violência, pois isto a

levará á destruição total.
Existe uma coisa que a pessoa deseja obter e que só conseguirá com o auxílio dos Ọrìṣà.
Tem que mudar sua maneira de agir em relação aos Ọrìṣà colocando mais firmeza e assiduidade nesta relação, pois a forma com vem agindo com eles não é satisfatório e só tem lhe prejudicado.
Este Ọdú diz que uma bênção virá do fato de se manter o poder equilibrado. Cuidado para que nem o pró nem o contra se torne demasiadamente pesado, ou do contrário você será amaldiçoado pelos conflitos que vão resultar disso. Evite a ostentação de força e de poder.

Ìrẹtẹ Ìká Iré: Determinação que conduz a um aumento de poder pessoal. (Este Ọdú fala de possível promoção e aumento de carga de trabalho).

Ìrẹtẹ Ìká Ìbì: Teimosia que conduz à conduta imprópria. (Este Ọdú fala de possíveis efeitos negativos de uma liderança fraca).

Ìrẹtẹ Ìká

Ireteka oma ni ateka adifafun inure adifafun ateka lebo eyele akuko lebo.

233 Ìká Ọṣẹ

I II
II I
I II
II II

Este Ọdú fala da necessidade de se reverter à pobreza e a falta de sorte.

Observação ocidental: Mudanças emocionais estão causando resultados materiais negativos.

O caranguejo quando pego e aberto, possui dentro de si um óleo similar ao dendê. O caranguejo vendia dendê, mas não tinha sucesso no negócio e foi se consultar Ifá. O Bàbàlàwọ disse que ele não se enriqueceria com o comércio de dendê. Caranguejo chegou até a perguntar porque seus amigos tinham

sucesso e ele não. O Àwọ disse-lhe que seu caminho era outro, mas para achá-lo precisava fazer Ẹbọ. Ele não deu ouvido ao Bàbàlàwọ e não fez o Ẹbọ e foi para a beira do rio vender dendê, mas ele não teve sucesso e ficou tão endividado que até hoje vive atolado na lama.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa encontrar seu caminho na vida;
Não pode ser teimoso,
Tem tendência de se endividar;
Não pode deixar de fazer Ẹbọ;
Precisa ter um dia para cuidar de si e de seu Ọrìṣà.
Será grande, mas não pode ser incoerente.

Aqui nasceu à palavra abençoada de Ifá que confirma tudo o que diz.
Quando surge este Ọdú a pessoa tem que se vestir de branco durante sete dias seguidos.
Assinala morte por problemas cardíacos.
A pessoa tem tantos problemas e preocupações que adoece do coração e morre asfixiado.
E um Ọdú de sacrifícios que jamais são reconhecidos.
A pessoa não tem fé, chega ao santo somente depois de passar por muitas dificuldades na vida.
Possui parentes que não acreditam em nada e que tudo faz para tirá-la do caminho dos Ọrìṣà, tornando a sua vida impossível de ser vivida em paz.
Este Ọdú fala que uma bênção está chegando como se fosse um mar bravio. Algumas coisas serão lavadas pelas marés. E outras coisas serão levadas embora. Cuidado! Evite ficar gritando no vento. O mar absorve as maldições, lava-as e as atira de volta a seus pés.

Ìká Ọṣẹ Iré: Aumento de poder pessoal que conduz à abundância. (Este Ọdú fala da correção de falas alegações).

Ìká Ọṣẹ Ìbì: Conduta imprópria que conduz à ganância. (Este Ọdú fala das consequências da falha em corrigir falas alegações).

Ìká Ọṣè

Ikase ninse ikamiro kiri ika mokiri adifafun orunmila, kio peiye, owuko agutanlebo.

234 Ọ̀ṣẹ́ Ìká

II I
I II
II I
II II

Este Ọdú fala do controle das dificuldades e vitórias sobre os inimigos.

Observação ocidental: Há uma possível ameaça legal para o cliente de associações ou negócios do passado.

Amoka é o nome de um Bàbàlàwọ que estava indo para a cidade de Ọfà e foi consular o oráculo para saber se seria bem sucedido na viagem. Ao nascer o odu Oseka, o Bàbàlàwọ lhe preveniu de fazer Ẹbọ de modo a se estabilizar e alcançar a vitória. Amoka fez o Ẹbọ partiu. Assim que chegou a Ofa Amoka procurou o rei e lhe disse que queria trabalhar e o rei lhe cedeu uma parte de suas terras para ele cultivar, como costumava fazer com os estrangeiros que chegavam à cidade comandada por ele. Como a terra que ganhou ficava longe da cidade e Amoka decidiu ficar morando na fazenda, onde plantou, teve boa colheita e logo ficou bem de vida. Então ele agradeceu a Ifá, que agradeceu a Ọlọdùmàrẹ.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Tem sucesso em viagem, pois receberá ajuda.
Deve usar a boca para pedir o que deseja.
Precisa ser agradecido.
Tem caminho de sucesso em cultivo à terra.

E o Ọdú escravo do rei.
E uma Ọdú de maldade e vícios.
Neste caminho Ọrùnmìlà praticava magia negra.

Os aborrecimentos são permanentes.
Assinala fraturas de braços ou pernas e morte súbita ocasionada por uma surpresa.
Um dinheiro grande vem pelo caminho de água.
A pessoa não pode desnudar-se diante dos Ọrìṣà.
Um mal que é feito se transforma em bem.
Tem que fazer Ẹbọ rapidamente.
A pessoa tem que ter cuidado com uma traição e ficar atenta aos inimigos.
Algum deles pode envolvê-la num processo judicial sente-se como se estivesse escravizada.
Vai passar por uma grande provação, mas depois virá uma grande sorte.
A pessoa teve ou terá filhos de santos antes de fazer santos.
Uma mudança de trabalho não deve ser motivo de preocupações, pois só trará benefícios.

Este Ọdú fala de uma bênção que surge como uma consequência de algo sedutor e vívido. Cuidado com a pessoa que promete dar a você algo que você quer sem fazer perguntas para que você não termine amaldiçoando a sua inocência perdida. Evite as respirações pesadas.

Ọṣẹ Ìká Iré: Abundância que conduz a um aumento de poder pessoal. (Este Ọdú fala da necessidade de se prevenir contra falsas acusações por meio do cultivo do bom caráter).

Ọṣẹ Ìká Ìbì: Cobiça que conduz a conduta imprópria. (Este Ọdú fala da possibilidade de ser atingido por inimigos).

Ọṣẹ Ìká

Oseka niniwa alafia ofini obi atake afeunan obi atake, elewa, elewa mi orun obyje alé.

235 Ìká Ọfùn

II II
I I
II II

I II

Esse Ọdú fala da necessidade de dar para poder receber.

Observação ocidental: O cliente teme estar emocionalmente "aberto" (ou exposto).

Ela era muito rica e quando dormia, sentia que pessoas chegam em sua casa, faziam barulhos, mas quando ela acordava não tinha ninguém. Isso acontecia sucessivamente, por três dias e ela foi se consultar com Ifá para saber o que estava acontecendo. Quando chegou lá o Bàbàlàwọ disse que quem estava lhe visitando era Ìkù e prescreveu Ẹbọ. Os galos foram sacrificados. Os Ìgbì foram preparados e soltos no quintal de Aduni. Na noite seguinte, quando Ìkù chegou encontro o Ìgbì também em formato de ave e com sete cabeças e ela saiu correndo pois é muito medrosa. O medo é quem primeiro chega para ceifar a vida. Assim, Aduni ficou bem.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Está tendo sinais que apontam para possibilidades reais de morte;
Precisa fazer Ẹbọ para se livrar de Ìkù;
Já está com medo;
Não pode ficar escravo do medo.

A pessoa a quem se está consultando deve procurar outro adivinha, pois este e o seu caminho.
Colocaram feitiços nos fundos da sua casa.
Não acredita no que lhe dizem.
Para a mulher o homem que tem não lhe convém.
A pessoa foi trabalhada com um feitiço que terá sido enterrado em sua própria casa ou em outro lugar qualquer.

Este Ọdú fala de uma bênção que chega primeiro sem medo nem vergonha – e ainda carrega certo preço que virá em seu devido momento. Cuidado para não pensar que tudo que você faz é normal, ou do contrário você poderá se lamentar das coisas que você tem capacidade de conduzir temporariamente. Evite destruir a sua própria reputação.

Ìká Ọfùn Iré: Aumento de poder pessoal que conduz a milagres. (Este Ọdú fala da necessidade de ter perspectivas realistas).

Ìká Ọfùn Ìbì: Conduta imprópria que gera disfunção. (Este Ọdú fala de possível despontamento gerando amargura).

Ìká Ọfùn

Ika mi ode fun ika mi ode fa ati oni felun já mi oro ikafun uje, funja, funleo, ika mi are fun dani o omi wa.

236 Ọfùn Ìká

II II
I I
II II
II I

Esse Ọdú fala do fim de dificuldades financeiras e o começo de proeminência.

Observação ocidental: O trabalho do cliente ou sua carreira está a ponto de melhorar significante.

Adomoka era uma mulher que estava grávida há mais nove meses, mas o bebê ainda não tinha nascido. E foi por isso que ela resolveu consultar o oráculo para saber o que estava acontecendo. Ao nascer este Ọdú, o Bàbàlàwọ advertiu à mulher que seu filho estava preso porque ela havia traído o marido e que, para a criança nascer ela precisava fazer oferenda e confessar a traição ao esposo. Ao ouvir a voz de Ifá e tentar confessar seu erro ao marido, no entanto, a mulher acabou morrendo.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode trair, pois isso poderá leva-lo à morte.
Deve cuidar do comportamento e ser muito honesto, para não sofrer as consequências de seus atos.

Poderá perder coisas importantes de sua vida, caso continue praticando erros.

Quando este Ọdú surge numa consulta, o Àwọ tem que primeiro, fizer Ẹbọ para a esquina de sua casa e depois para o cliente.
Depois de feito o Ẹbọ, o dinheiro do mesmo é entregue à pessoa para que o dê de esmola em nome de Òbálúáìyẹ porque a pessoa lhe deve este dinheiro maldito, se ficar com o Àwọ só pode ser gasto depois de cinco dias.
Para distrair o cão, dá se lhe um osso, a pessoa não pode deixar que continuassem a distrair sua atenção daquilo que na realidade lhe interessa, como tem sido feito já há algum tempo.
Todos tiram proveito da pessoa e depois a deixam só esta situação tem que ser revertida e a pessoa não deve permitir que ninguém mais se aproveite dela.
Tem sido usada em proveito de outros que, para isto aproveitam de sua ingenuidade, comutando-a de elogios nada sinceros.
Deve olhar com mais atenção o que se passa ao seu redor, principalmente na sua ausência para não passar por decepções e tristezas.
Este Ọdú fala de espécies de bênçãos que vem de um gesto obsceno. Tenha cuidado com aqueles tipos que são bajuladores, para que eles não se agarrem ao seu. Evite as pessoas que gostam de falar palavrões, para que elas não venham dizê-los em seu ouvido. Não amaldiçoe depois o fato de ter sido excitado e se emocionado com o perigo.

Ọfùn Ìká Iré: milagres podem conduzir a um aumento de poder pessoal. (Este Ọdú fala de possível aumento de responsabilidade pessoal levando à boa sorte).

Ọfùn Ìká Ìbì: Disfunção que gera conduta imprópria. (Este Ọdú fala de possível pobreza resultante do fracasso embarcar com o aumento de responsabilidade).

Ọfùn Ìká

Fu ka josi mono kegbe efuse kayebo

237 Ọtùrùpọn Ọtùrà

I II

II II
I I
I II

Esse Ọdú fala do estabelecimento da ordem e da importância (ou significado) dos dias da semana.

Observação ocidental: O cliente deve planejar suas ações de acordo com dias favoráveis nos Ọdú.

Awo Lenje foi um aprendiz de Akapo Salo, tendo aprendido muito bem tudo que lhe era ensinado, mas era muito mulherengo. E, embora o Akapo tenha lhe pedido para dar ouvido ao que ele lhe falava, Lenje não o levou a sério. Certo dia, Akapo teve que fazer uma viagem a trabalho fora de sua cidade e deixou a sua família sob os cuidados de Lenje.

Não demorou muito, Lenje começou a querer a esposa de Akapo Salo e resolveu bolar um plano para realizar o seu desejo. Ele disse a ela que também precisava fazer uma viagem e ela precisava ir com ele. Eles viajaram e ao chegar à cidade vizinha Lenje começou a apresentar a esposa do Akapo como se fosse sua. Embora ela não tenha gostado da atitude dele, quando chegou à noite, os moradores deram uma casa para eles dormirem juntos e Lenje decidiu que se deitaria com ela na mesma cama. Ela não aceitou e começou a discutir com ele e as pessoas, ao escutarem a conversa, vieram saber o que estava acontecendo, mas as coisas se acalmaram e ela aceitou ficar no mesmo quarto que ele.

Contudo, ao se ver deitada ao lado de Lenje, ela começou a chamar pelo seu marido em pensamento e ele escutou o lamento dela e percebeu que algum problema estava acontecendo e resolveu voltar imediatamente, mas, ao chegar em casa, não encontrou a sua esposa e foi se consultar com o seu awo e Ifá lhe prescreveu ebó, pois predisse que ela estava presa. Akapo fez o ebó prescrito e no mesmo momento a casa que Lenje estava começou a pegar fogo e sua esposa conseguiu fugir, mas Lenje morreu queimado. Mas ao chegarem ao local e ver que a mulher estava viva, as pessoas começaram a acusa-la de ter ateado fogo para matar Lenje. Akapo interveio e os advertiu que Lenje não era o verdadeiro esposo dela e que ele tinha morrido porque era um traidor.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode agir de forma desonesta.
Não pode cobiçar a mulher do próximo.
Precisa ficar atento para saber se está confiando na pessoa certa.
Precisa tomar conta das próprias coisas.
Não pode confiar demasiadamente.
Não pode trair, pois será punido fortemente
Sabe o que é certo e o que é errado, mas pode cair no erro por falta de controle de seus impulsos.

Por este caminho chegam três sortes, Iré Ọmọ, Iré Àjẹ e Iré Àríkú.
Por aqui passeiam a doença a morte e a sorte.
A pessoa pode enriquecer subitamente, mas por ser desobediente e rebelde, pode ficar na miséria mais rapidamente ainda.
A pessoa doente pensa que vai morrer, mas ficará curada e, através da doença conhecerá a humanidade.
A pessoa tem que cuidar de Ẹgùngùn.
Para que a sorte chegue até ela, não deve maldizer renegar ou discutir com ninguém.
Quando traz Ọsọgbọ Ọfọ à pessoa está doente e passando por diversas dificuldades e existe algo que a preocupa e que não quer ninguém saiba.
Tem que fazer Ẹbọ para que o triunfe sobre o mal e as coisas se definam de forma favorável.
Quando alguém diz que é melhor morrer do que continuar vivendo como vive Ìkù se aproxima e diz vou levá-la porque sou seu amigo e quero satisfazer seus desejos.
Quando a pessoa maldiz a si mesmo algum mal irá se apossar dela.
Este Ọdú diz que uma bênção virá para você quando as limitações que você se impôs se desintegrarem em ruínas de pó. Cuidado para não rir muito de sua loucura do passado, para que as lições não escapem e você as esqueça, e então você teria de fazer tudo novamente. Evite cometer os mesmos erros uma e outra vez, e outra vez.
Ọtùrùpọn Ọtùrà Iré: Boa Saúde conduz a visão mística. (Esse Ọdú fala da necessidade de fazer coisas no tempo certo para assegurar Boa Sorte).

Ọtùrùpọn Ọtùrà Ìbì: Doença leva a autodestruição. (Este Ọdú fala de possíveis efeitos negativos da falsa necessidade de avaliação).

Òtùrúkpon òtùrá

Oturukpontura ire nifa pori ifa ni kaferefun obatala ati sango

238 Ọtùrà Ọtùrùpọn

II I
II II
I I
II I

Esse Ọdú fala da necessidade de completar o sacrifício inteiro.

Observação ocidental: O cliente pode ter problemas de substância-abuso.

Depois que o seu pai morreu, a família de Agbara resolveu perturbá-lo a ponto de leva-lo a se mudar para longe de seus parentes. 14 aos se passaram sem ele voltar para sua casa, quando chegou a hora de fazer a divisão de herança da família e o chamaram para fazer vir fazer a divisão e foi se consultar com Ifá para saber se sairia tudo bem com ele. Ao sair este Ọdú, foi informado o Ẹbọ adequado, o que ele imediatamente fez. Mas Ifá informou para ele não ir porque somente coisas ruins estavam esperando por ele. Agbara não foi, mas sua família lhe perturbou tanto que ele acabou indo. Assim que chegou lá, um de seus parentes que não gostava dele, jogou um pó sobre Alagbara, que de preto ele passou a ficar branco, o que lhe fez muito mal e quase lhe levou à morte.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deve ficar longe de parentes, pois tem um inimigo entre eles;
Seu sucesso está longe de sua casa;
Não pode deixar de obedecer o Ìlọ de Ifá;
Não pode brigar por herança;
Não pode ir a encontro de familiar e inventar uma boa desculpa para não ser

surpreendido, Ọmọ fazer uma viagem longa;
Construir a própria família porque não pode contar com parentes;
Não aguardar de herança;
Há disputa de herança em sua família que ele não pode se envolver para resolver.

Assinala que a pessoa está enferma e passando por dificuldades.
Tem que ter muito cuidado com uma filha que é muito saliente, por causa dela poderá ter que matar alguém.
Não deve criar filhos dos outros, pois depois de crescidos se transformarão em seus maiores inimigos.
Existe um Ẹgùngùn que fica parado na porta da casa da pessoa e que lhe dá proteção, deve-se colocar uma pedra atrás da porta para que ele se assente e sacrificar, uma vez por ano, sobre esta pedra, um galo branco.
Trata-se do espírito de um indígena (caboclo) muito poderoso.
Se maltratar filhos de Ìyèmànjà a sorte vai-se embora.
Este Ọdú prediz uma bênção que ainda virá de uma ideia meio que amadurecida. Seja cuidadoso com relação às lamentações de perda de algo que você nunca teve, para que você se lamente com pensamentos inúteis sobre o que deveria ter sido feito e não foi. Evite chorar sobre o leite derramado.

Ọtùrà Ọtùrùpọn Iré: Visão Mística provê proteção contra doença. (Esse Ọdú fala do tabu contra bebida).

Ọtùrà Ọtùrùpọn Ìbì: Decepção gera doença. (Este Ọdú fala sobre a possível consequência negativa sobre fracasso em honrar o tabu contra bebida e outras formas de conduta viciosas).

Ọtùrà Ọtùrùpòn

Baba turukpe ao ado katobina awo alaketu, aja adifafun falofun adifafun aloma abaso alagba bomo aledodo ajakalo nile igbin kalolo komikolo aru mabomo lodo ajankanle nile.

239 Ọtùrùpọn Ìrẹtẹ

I II
I II
II I
I II

Esse Ọdú fala da necessidade de sacrifício com a finalidade de evitar doença e inimigos.

Observação ocidental: O cliente necessita de estratégia e planejamento para alcançar o sucesso.

Olugonbe era um Bàbàlàwọ que não tinha um espaço para atender as pessoas e foi consultar Ifá para saber se ele ia conseguir o seu Ìlẹ. Ifá predisse ires e prescreveu o Ẹbọ, que ele fez imediatamente e, quatro anos depois, ele conseguiu finalmente o seu canto.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa falar a verdade, pois é desta forma que ele irá conseguir o que deseja.
Se mulher, precisa cultuar Ifá e Osun.
Precisa ter paciência.
Não pode ser fofoqueiro, encrenqueiro ou mentiroso.
Não pode inventar.
Não pode esquecer os avisos de Ifá, especialmente os do ano, da semana etc.
Precisa andar corretamente para ter grande vitória.

Neste caminho o mar fez Ẹbọ e por isto se limpou.
Este Ọdú fala do encontro do rio com o mar.
A pessoa não pode regatear preço quando estiver comprando coisa para Ẹṣù e não despertar sua irritação e evitar que venha a perturbá-la.
Assinala para o Bàbàlàwọ que uma pessoa que está a caminho necessita receber fio de contas de Ọrìṣà e assentar Ọrùnmìlà provavelmente tem caminho de Àwọ.
Este é um Ọdú de desmanches.

Este Ọdú fala de uma bênção que vem do fato de tomar uma posição extrema. Cuidado, porque se você intimidar muito as outras pessoas, você poderá amaldiçoar a perda de seu apoio popular. Evite arremessar farpas em vítimas fáceis e indefesas.

Ọtùrùpọn Ìrẹtẹ Ire: Boa saúde que conduz a determinação. (Este Ọdú fala da necessidade de estar preparado fisicamente, mentalmente e espiritualmente para conflito).

Ọtùrùpọn Ìrẹtẹ Ìbì: Doença que conduz a teimosia. (Esse Ọdú fala sobre possível doença entre crianças e a consequência da falha em trata-la devidamente).

Ọtùrùpọn Ìrẹtẹ

Oturukponbirete ifa ajalu sise se aifafun ajalu puete morubo omo se ni lo babalawo adifa babalawo olofin, Jelu puelu oda osaiyn morubo owunko selu akuko lebo

240 Ìrẹtẹ Ọtùrùpọn

II I
II I
I II
II I

Esse Ọdú fala da necessidade de obedecer à autoridade e sacrificar de forma a ter muitos filhos.

Observação ocidental: a palavra ou ideias do cliente serão consideradas seriamente.

Nesta época Ire passava por grande dificuldade e precisava batizar o seu filho, para isso procurou um Bàbàlàwọ para fazer Ẹsẹntàìyẹ. Ao ser lançado este Ọdú, o Àwọ disse a Ire que ele, além de oferendar, precisava iniciar seu filho em Ifá. Assim que realizou o Ẹbọ, Ire levou o seu filho para o Bàbàlàwọ inicia-lo em Ifá e a partir daí as coisas começaram a melhorar para ele. Ire

agradeceu ao Àwọ. O Àwọ agradeceu a Ifá e Ifá agradeceu a Ọlọdùmàrẹ.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deve zelar bem dos filhos, pois estes lhe trarão ires;
Deve procurar soluções para os seus problemas;
Precisa ajudar para ser ajudado.

Assinala agressão física da mulher contra o marido.
Assinala impotência no homem.
A pessoa tem um inimigo poderoso que não deixa a prosperar.
A pessoa já não suporta mais a carga que leva sobre as costas.
Tem uma coisa atravessada na garganta que não a deixa viver feliz.
Este Ọdú diz que uma bênção vai chegar ao descobrir algo. Cuide para que em sua pesquisa por conhecimento, você também pesquise pela verdade; para que os fatos não o amaldiçoem com sua insensibilidade cega. Evite os argumentos unilaterais. O melhor

Ìrẹtẹ Ọtùrùpọn Iré: Gera boa saúde. (Esse Ọdú fala da necessidade de ser justo de todas as maneiras para manter estabilidade interna e boa saúde).

Ìrẹtẹ Ọtùrùpọn Ìbì: Teimosia gera doença. (Este fala de possível consequência de tratar outras pessoas injustamente).

Ìrẹtẹ Ọtùrùpọn

Iretebatrupon awo sele awo obade, Adita gun osha, ogirina ti o logi ya, Tinlo bini oma, bini oma, gere gere, Ejele lebo awo la meja, Tonti eja eiyele, akuko lebo.

241 Ọtùrùpọn Ọṣẹ

I II
II II
I II
II I

Esse Ọdú fala da necessidade de sacrifício para se tiver vida prazerosa.

Observação ocidental: O cliente necessita relaxar e experimentar prazeres positivos, inocentes.

Nesta época, Ọrùnmìlà se encontrava morando em uma cidade para onde havia viajado para fazer a festa de Ifá de outras pessoas. Apesar das coisas estarem promissoras para Ele, na cidade onde se encontrava, o Obá Ọrìṣà planejava voltar para Igeti para fazer a festa de seu Ifá, todavia, toda vez que planejava o retorno, algo acontecia e lhe atrapalhava de realizar a viagem. Então, Ọrùnmìlà resolveu consultar o oráculo e Ifá lhe aconselhou a realizar a festa em Igeti, a sua cidade natal, mas antes Ele devia fazer Ẹbọ. Tão logo oferendou, Ọrùnmìlà partiu, com tudo que havia conquistado. Assim que chegou a Igeti, tratou logo de organizar a festa de Ifá e no dia dos festejos as pessoas da cidade onde ele tinha morado vieram para homenageá-lo e disseram que na noite que Ọrùnmìlà partira, os ladrões invadiram a sua casa, mas não encontraram nada no local. Assim Orunmila agradeceu a Ifá e Ifá agradeceu a Ọlọdùmàrẹ.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Deve ficar atento aos sinais que vem recebendo, para evitar ficar em perigo,
Precisa realizar a festa anual de seu Ọrìṣà,
Tem que ser obediente, para evitar perigos,
Não pode impedir ninguém de realizar suas obrigações espirituais,
Deve voltar à sua terra natal.

Assinala problemas relacionados com documentos.
Fala de denúncias demandas a assuntos de justiças.
Assinala cobrança de dívidas.
Problemas surgidos dentro de sua casa podendo envolver numa demanda.
A pessoa não deve permitir que um acontecimento desgastante de sua vida voltasse a acontecer.
Não deve confiar em ninguém e conferir todos os documentos que lhe digam respeito antes de recebê-los ou assiná-los.
A pessoa foi inspirada por um Ẹgùngùn para que viesse se consultar.
Têm uma sombra ás suas costas que deixa seu caminho obscuro.

Este Ọdú profetiza uma bênção que chega após um período de observação e espera. Cuide para conservar os seus recursos básicos, para não lamentar o fato de ter usado a água até ela se acabar (o que sobrou evaporou-se). Evite ter a pretensão de que a situação criada seja apenas temporária.

Ọtùrùpọn Ọṣẹ Iré: Boa saúde que conduz a abundância. (Este Ọdú fala da necessidade de tomar responsabilidades para si e outros nos arrecifes da negatividade no mundo).

Ọtùrùpọn Ọṣẹ Ìbì: Doença que conduz a cobiça. (Esse Ọdú fala da possibilidade de pobreza como resultado do fracasso em agir de maneira responsável, principalmente com crianças).

Ọtùrùpọn Òṣè

Oturukpon ifa ela rundale awo oba nitepa ileke ola nitepa osede adafun logbo irunmole tinle oku akasa eiyele adie lebo

242 Ọṣẹ Ọtùrùpọn

I II
II II
I I
II II

Esse Ọdú fala de uma relação que é difícil embora possa ser frutífera.

Observação ocidental: O cliente está envolvido em um relacionamento sem vencedores.

Taba é nome de um homem que trabalhava com folhas que queria ir à ilu oyibo (terra estrangeira) e foi se consultar com Ifá para saber se seria bem sucedido. Foi predito vitória a ponto de ele ficar tão conhecido que seu nome não acabava nunca. Prescreveu Ẹbọ para isso, que ele imediatamente fez. Ao chegar ao estrangeiro realmente ele foi muito bem recebido e suas folhas fizeram muito sucesso. E foi assim que o tabaco ganhou status até hoje.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa saber que deve se consultar com Ifá, antes de fazer as suas coisas;
Precisa lançar novas coisas no mercado;
Deve ser diferenciar seu negócio dos demais;
Tem sucesso fora de sua terra natal;
Deve fazer projeto com planejamento e criatividade;
Está em processo de renovação.
Deve fazer Ẹbọ, pois seu nome será sempre lembrado.

Este Ọdú e caminho de Ṣàngọ e de Ọbàtàlà.
Fala de um Ẹgùngùn de alguém que em vida teve uma discussão com a pessoa e que com a razão.
Este Ẹgùngùn precisa de alguma coisa para que encontre a paz e tranquilidade.
Existe um mais velho de sangue ou de religião que diz deseja o bem da pessoa, mas o que sente e exatamente o contrário de que.
A pessoa é perseguida por Ìkù que, todavia não consegue encontrá-lo.
Não deve preocupar-se, pois viverá muito e muitos anos.
Não pode comentar seus planos para que ninguém a atrase com pensamento negativo, para que suas coisas evoluam. Tem que fazer uma comida para Ṣàngọ e convidar muita gente para participar da entrega.
Não pode bater na cabeça de criança.
Quando sai este Ọdú tem-se que pesquisar muito bem o que Ẹṣù está querendo.
A mulher para quem saia este Ọdú tem a mínima consideração.
Tem que receber Ifá para problemas de instabilidade matrimonial.
A pessoa se perde pela desobediência.
Não a quanta a carga que carrega.
Este Ọdú prediz uma bênção resultante de um período de falta deliberada de ação. Cuidado com a maldição da ingenuidade. E que ninguém possa querer tirar vantagem de você. Evite propostas indesejáveis.

Ọṣẹ Ọtùrùpọn Iré: Abundancia que conduz a boa saúde. (Esse Ọdú fala da necessidade de se elevar de maneira correta crianças e evitar conflitos desnecessários em auxílio à boa saúde e sorte).

Ọṣẹ Ọtùrùpọn Ìbì: Cobiça que conduz a doença. (Este Ọdú fala de possíveis efeitos negativos por falha em agir de maneira responsável).

243 Ọtùrùpọn Ọfùn

II II
I II
II I
I II

Esse Ọdú fala da necessidade de partilharmos nossa boa sorte.

Observação ocidental: A vida do cliente está repleta de boa sorte, monetariamente e emocionalmente.

Muitos animais foram convidados para a casa de Ọlọfin (rei de Ìlẹ Ifé), mas antes de ir, Ìkì (espécie de macaco) consultou Ifá para saber como seria sua vida lá. Foi prescrito Ẹbọ e solicitado que antes de ele fazer qualquer coisa, tomasse banho, inclusive antes de ir para o palácio do Ọlọfin. Assim que chegou, ele foi o mais bem sucedido, tendo seus pedidos atendidos pelos Ìrùnmọlẹ.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Antes de chegar ao Ọrìṣà, deve se limpar por fora e por dentro;
Procurar chegar sempre suave, evitando levar o problema no calor dos acontecimentos;
A limpeza é o caminho de Ọlọdùmàrẹ;
O banho corta as coisas.

E um Ọdú de atentados.
Não se podem usar joias de fantasia.
Assinala covardia e suicídio.
A pessoa vive deprimida e não tem domínio de si mesma não tira proveito das experiências da vida e não guarda nada bom em seu coração.
Assinala que foi uma promessa diante de um morto quer seja de vingá-lo quer seja de terminar alguma coisa que ele deixou inacabada enquanto este juramento não for cumprido, a pessoa será atormentada pelo Ègúngún que lhe cobra o cumprimento de sua palavra e só depois de cumprir o prometido a

pessoa ficará em Ire.
Não deve fazer mais favores e tudo o que fizer deve ser cobrado.
A pessoa tem que mandar rezar missa por seus familiares que já são falecidos.
Tem tendência ao suicídio.
Tem um desejo que pretende realizar por puro capricho.
Possui um Ẹgùngùn e tem que ver o que ele quer.
Quando se sentir em apuros deve sair e permanecer algum tempo numa praça.
Se for homem, atrapalhado é desordenado em suas coisas e por este motivo não é muito bem visto.
Se for mulher é relaxada em relação a si mesma precisa ter um companheiro, marido ou amante, pois sozinha não e nada.
Este Ọdú prediz uma bênção que vem de uma fonte corajosa e fascinante. Cuidado para não se tornar participante de uma trama abominável, para que mais tarde você não se encontre lamentando o fato de que “ele me fez fazer isso”. Evite acusar os outros de explorar você.

Ọtùrùpọn Ọfùn Iré: Boa saúde que conduz a milagres. (Este Ọdú fala das necessidades básicas que serão providas).

Ọtùrùpọn Ọfùn Ìbì: Doença conduz a disfunção. (Este Ọdú fala de consequências negativas da tristeza excessiva).

Ọtùrùpọn Ọfùn

Oturukpon balofun baba bata baba feto lodafun inlee lodafun olonu adifafun obatala, osya ati orunmila lorogbo.

244 Ọfùn Ọtùrùpọn

II II
II I
I II
II I

Esse Ọdú fala da fertilidade e da necessidade de sacrifício para se evitar disputas em relacionamentos.

Observação ocidental: Crianças irão trazer alegria, mas um relacionamento precisa de ajuda.

Ọfùn Ọtùrùpòn foi adivinhação para Òbàtàlà Òseerè-igbó, a quem foi dito que teria muitos filhos. O mundo inteiro viria implorar as crianças dela. Mais à frente foi-lhe dito que ela seria louvada por estas crianças. Ọbàtàlà disse, "Ọrùnmìlà os treinará". Foi-lhe dito que sacrificasse de modo que Ọrùnmìlà pudesse estar feliz com seu trabalho.

Ọfùn Ọtùrùpòn foi adivinhação para uma mulher que estava procurando por um marido. Eles disseram que o homem que ela estava indo desposar a surraria constantemente se ela não sacrificasse um aika, dois caramujos (Dois caramujos nunca brigam entre si) e 32 000 búzios. Ela ouviu as palavras mas não sacrificou, dizendo que seu marido era muito bonito para brigar com ninguém. Uma pessoa bonita não briga ou sua beleza será destruída.

Assinala falta de compreensão e de união em tudo.
A pessoa tem que ter cuidado para não sofrer um atentado.
Assinala fraqueza sexual no homem.
Indica traição no grupo religioso.
Fica doente sempre que fala mal ou se refere de forma desrespeitosa aos Ọrìṣà.
Tem que restabelecer a sua autoridade dentro de sua casa para que sua família não se destrua por falta de entendimento.
Se alguém em sua casa não se adapta à disciplina e à ordem é melhor que vá embora, mesmo que isto traga muita tristeza.
Este Ọdú conta sobre uma bênção que vai ainda de um abandono físico, emocional ou espiritual. Cuidado com a mãe que doa seu filho.
Cuidado com a criança que foi doada por sua mãe. As maldições estão nas duas formas. Evite conviver com a malícia e a maldade – tanto do lado que a pratica quanto do lado que a recebe.

Ọfùn Ọtùrùpọn Iré: Milagres geram boa saúde. (Este Ọdú fala de boa sorte que chega através do estudo e pratica de disciplina espiritual).

Ọfùn Ọtùrùpọn Ìbì: Disfunção gera doença. (Este fala da possibilidade de adentrar a um relacionamento potencialmente violento que pode levar a injúria

física).

Ọfùn Ọtùrùpòn

Nojeto te mo tente mana ajaro unjo ke adifafun jeje, Tinsoma oro lebo eiye oro eiyele, etu lebo.

245 Ọtùrà Ìrẹtẹ

I I
I II
II I
I I

Esse Ọdú fala da reafirmação de nossa espiritualidade.

Observação ocidental: Moderação é edifício para o cliente.

Atakoko é filho de Bàbàlàwọ. Quando seu pai morreu ele ficou vagando porque nunca tinha dado importância ao ofício do pai, apesar de desfrutar de tudo que Ifá provia. Foi quando ele parou pensou "e agora"? Então pegou os apetrechos do pai e começou a atender as pessoas, inclusive os clientes de seu pai, fazendo tudo à base da marmotagem e nada dava certo. Certo dia ele teve um sonho com um senhor negro, pedido que ele parasse antes dele se dar muito mal, o que o deixou muito assustado. Ele foi se consultar com um Bàbàlàwọ. Ao sair este Ọdú, o Àwọ disse-lhe que foi o próprio Ifá tinha se mostrado para ele para pedir que ele fizesse todo o processo de iniciação de Ifá e falasse sempre a verdade. Ou seja, ele precisava ser iniciado e aprender tudo referente ao seu ofício. Atankoko fez tudo exatamente como tinha sido determinado no jogo e as coisas melhoraram.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode deixar de aprender com os mais velhos da família;
Não pode fingir ser o que não é;
Não pode misturar os canais religiosos;

Tem que seguir Ifá firme e obediente;
Já passou da hora de ser iniciado;
Precisa estudar Ifá e não ficar fingindo que sabe o que não sabe;
Passa por dificuldade por falta de obediência;
Está sendo observado por Ifá;
Precisa se formar antes de exercer a profissão;
Precisa se fazer, ao invés de contar com a fama da família.

É neste caminho que as mulheres se dedicam aos cuidados de Ọrùnmìlà.
O Àwọ cuida da Àpẹtíbí, mas não pode manter relações sexuais com ela.
Assinalam altos e baixos na vida da pessoa.
Preconiza a destruição do lar.
Quando este Ọdú surge numa consulta o Àwọ tem que ter muito cuidado com o Ẹbọ, pois não é assegurado o resultado.
Para não ter aborrecimentos posteriores, tem que riscar o Ọdú com Ìyèròsùn e despachar junto com o Ẹbọ.
A pessoa foi enfeitiçada com um trabalho feito com um Ẹgùngùn sem luz, o trabalho foi enterrado nos pés de uma árvore.
Este Ọdú fala de uma bênção que vem para você em seu sono. Tome cuidado para escrever o que sonhou, escreva mesmo o que você imaginou sonhar; para que você não seja amaldiçoado como um recorrente e apelativo de pensamento inútil e negligente. Não considere os pesadelos como maus sinais. Entenda-os.

Ọtùrà Ìrẹtẹ Iré: Visão mística que conduz a determinação (Este Ọdú fala da necessidade de compreensão do relacionamento entre criação e o Criador como base de entendimento de si e do mundo).

Ọtùrà Ìrẹtẹ Ìbì: Decepção que conduz a teimosia. (Este Ọdú fala das consequências negativas do fracasso em entender matérias espirituais).

246 Ìrẹtẹ Ọtùrà

I I
II I
I II
I I

Esse Ọdú fala da encantação necessária para evitar situações (próximas da morte).

Observação ocidental: Esse Ọdú oferece uma solução para doença/enfermidade.

A morte não conhece um Àwọ; o Céu não conhece um médico. A morte levou Olamba e preocupou o rei de Ejio. Ela levou Eji-Ogogo Agbebikopon 'wola. Os ventos do lado direito estão agitando as folhas do coqueiro violentamente. Os ventos do lado esquerdo estão agitando as folhas do coqueiro violentamente. Ifá foi consultado para Ọrùnmìlà Àgbọníregún, Que estava indo fazer Ìkù (morte) em um homem de Ifá. Ele achou melhor pedir Ago (desculpa) por ser um vigilante. A morte que mataria Àwọ hoje, para trás! para trás! Àwọ está indo, para trás! para trás! Àwọ está indo, para trás! para trás! A doença que mataria Àwọ hoje, para trás! para trás! Àwọ está indo, para trás! para trás! Nota: Nós podemos utilizar este Ifá dizendo (Ìgẹdẹ) para uma pessoa que desfaleceu de repente ou está morrendo. Odú Ìrẹtẹ Ọtùrà será marcado na areia em que esta pessoa enferma está deitada. A areia será segurada na frente do homem que está doente, o nome dele será chamado, e então nós diremos o encantamento acima. O nome do enfermo será usado ao invés de "Àwọ". Se nós estamos com medo quando viajamos, devemos sempre recitar o Ìgẹdẹ acima. Então a areia seria levada à uma árvore grande no Bosque de Sacrifícios.
Assinala calúnias.

A pessoa tem cabeça de rei e cérebro de criança.
Não devem confiar seus filhos aos cuidados de ninguém para não perderem seu amor.
Neste caminho a criada passa a ser senhora e dona de tudo.
A pessoa tem que ter cuidado para não roubarem suas roupas.
Este Ọdú diz que uma bênção está surgindo da queda em pedaços de alguma coisa que foi boa enquanto durou. Seja cuidadoso porque ao afirmar-se, você estará representando os interesses de seu povo. Não lamente depois o fato de que você comprou calamidade em vez de justiça para você mesmo. Evite a arrogância. O melhor medicamento

Ìrẹtẹ Ọtùrà Iré: Determinação leva a visão mística. (Este Ọdú fala da

necessidade de proteção espiritual contra espíritos elementos).

Ìrẹtẹ Ọtùrà Ìbì: Teimosia leva a decepção. (Este Ọdú fala da dificuldade extrema se houver resistência a compreensão do eu e do mundo).

Ìrẹtẹ Ọtùrà

Iretetura otala mi anewo o fiwa nila fiwa merintile ofon ayware ofon ini mijo otura lafe, lafe, emi ti onan

247 Ọtùrà Ọsẹ

I I
II II
I I
II I

Esse Ọdú fala da chegada do perigo em casa ou no trabalho.

Observação ocidental: Mudanças emocionais devem ser tratadas cuidadosamente.

Sekun Sewele é um grande Bàbàlàwọ que vivia viajando para todo canto fazendo Àwọ. E sua vida não tinha akunjo, ou seja, não conseguia juntar nada, apesar de trabalhar e ganhar muito dinheiro. Ou seja, não havia concentração de Iré, o que deixa a pessoa com sensação de não ser realizada e vitoriosa. Ao consultar o oráculo, foi prescrito Ẹbọ e informado que o seu Iré estava na casa/terra onde ele nasceu. Não demorou nem dois meses após seu regresso e ele já se casou, logo a mulher engravidou, comprou cavalo, conseguiu a própria casa, teve escravos etc.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa voltar para a terra natal;
Não fazer comparação;
Não ter olho grande;
Precisa ter casa fixa;

Onde está o seu coração, está a sua bênção;
Precisa valorizar a própria família.

Este Ọdú assinala que formam cumpridas as determinações de Ọlọfin.
A pessoa adormece em qualquer lugar que se encontre tem dificuldades para assimilar e aprender.
É protegida por um espírito.
Tem que cuidar-se clínica e espiritualmente.
Deve evitar uma situação embaraçosa ocasionada por roubo ou aberração sexual.
Podem ter problemas com pessoas invertidas de ambos os sexos.
Deve usar as unhas crescidas para aumentar a sua sorte.
Este Ọdú diz que uma bênção chega ao final da estação, quando as coisas se transformam de volta nelas mesmas. Cuidado porque ao se despedir de mais um verão, você não lamente demais por que você achava que ele deveria ter durado mais; para que você não amaldiçoe a doçura dos bons tempos que você teve. Evite as tristezas e as lágrimas amargas.

Ọtùrà Ọ̀ṣẹ̀ Iré: Visão mística leva a abundância. (Este Ọdú fala da necessidade de autoproteção para preservar boa sorte).

Ọtùrà Ọ̀ṣẹ̀ Ìbì: Decepção leva a avareza. (Esse fala da possível perda devido à falha em tentar resolver os problemas de autoproteção).

248 Ọ̀ṣẹ̀ Ọtùrà

I I
II II
I I
I II

Esse Ọdú fala da encarnação de Ẹ̀ṣù Ọdàrà.

Observação ocidental: Nada acontece sem a ajuda de Èṣú .

Quando Òlòdùmarè estava mandando os Ìrùnmòlè para consertar a Terra, escolheu 16 Ìrùnmòlè masculinos e um Ìrùnmòlè feminino que é Osun. Mas, antes de seguirem viagem, todos foram se consultar com Ifá para saber se teriam sucesso. Ifá predisse vitória, mas foram advertidos a não traírem um ao outro. Ao chegarem a Terra, começaram logo a trabalhar naquilo para o qual cada um havia sido mandado por Ọlọdùmarẹ e começaram a deixar Osun de lado e não levá-la a sério. Osun ficou muito chateada, aborrecida e nervosa, e foi se consultar com o Bàbàlàwọ, pois não queria ter papel secundário no panteão dos Ìrùnmòlè. O Bàbàlàwọ mandou que Ela fizesse Ẹbọ que tudo ficaria bem, a ponto de os que as desprezaram terem que voltar para pedir desculpas. Logo que Osun fez Ẹbọ, as coisas dos demais Ìrùnmòlè começaram a dar errado e a saírem ao contrário do esperado. Desconfiados, Eles também foram se consultar com Ọlọdùmarẹ para saber o que estava errado. Foi quando Ọlọdùmarẹ perguntou-Lhes, onde estava o Ìrùnmòlè Ojukotun. E eles nem sabiam onde estava Osun e resolveram procurá-la para pedir perdão e presenteá-La, deixando-a bem firme em todos os caminhos do Ọrìṣà.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa saber que este é um Ọdú de abertura de caminho;
Precisa incluir as coisas certas no caminho do Ẹbọ e do Iré;
Não pode menosprezar principalmente a mulher, pois ela é o tempero das coisas;
Terá vida de sucesso, mas não pode desprezar ninguém;
Tem que agradar a Ọṣùn;
Se for homem, já está menosprezando mulher que é importante.
Quando mulher, precisa ser paciente e perseverante, evitando vingança e fazer Ẹbọ para alcançar a vitória.
Não pode respeitar o marido.
Precisa ter Ifá.
Se homem e está com problema para ter filho, o problema está no nele e não na mulher. Precisa tomar muito abọ da Ọṣùn.

As pessoas deste Ọdú são colocadas em perigo de vida pela própria mãe ou

esposa.
A pessoa é acusada de roubo. Não deve ter contanto com ladrões para não leva a culpa de coisa que não fez.
Quando traz Ọsọgbọ à pessoa deve viagem para desviar a atenção dos seus inimigos.
E orgulhosa e por este motivo todo mundo está em guerra com ela.
Aqui nasceu à guerra entre a vida e a morte.
Aqui se criou a arte de matar em legitima defesa.
O mundo de divide em dois aspectos: vida e morte.
A pessoa está sendo combatida sem saber e pode ser vítima de um roubo.
Não deve construir castelos no ar.
Alimentar ilusões para não sofrer desilusões sua prosperidade só ocorrerá depois que sua mãe fizer santo ou cumprir suas obrigações para com eles.
Este Ọdú fala de uma bênção da submissão voluntária a autoridade superior. Tome cuidado para que seus limites sejam respeitados, para que você não amaldiçoe o dia que você possa ter escapado do cativeiro humilhante. O melhor medicamento para o que aflige você é uma dose

Ọṣẹ Ọtùrà Iré: Abundancia que leva a visão mística. (Esse Ọdú fala da futilidade da mente, corpo e espírito).

Ọṣẹ Ọtùrà Ìbì: Cobiça leve para decepção. (Esse Ọdú fala da possibilidade de destruição devido decepção).

Ọṣẹ Ọtùrà

Ose tura ladafun unibantinlo leaja benijo tete no niso inba oiyn afere wewe aiyaba dide afere wewe osetura omi unroso atie asa olodumare ebo omo ire odara

249 Ọtùrà Ọfùn

II I

I II
II I
I I

Esse Ọdú fala de boa sorte iminente se o cliente evitar maus atos.

Observação ocidental: O cliente deve resistir à prática de adultério.

Mee Eye passava por um perrengue muito grande e foi se consultar para saber como superar as dificuldades. Foi prescrito Ẹbọ. Parte do dendê deve ser estourado no mercado. Assim ele fez e ao estourar o pote, houve uma grande gritaria e os guardas do rei chegaram para prendê-lo e levar até o rei. Ao chegar lá, o rei pediu para ele explicar porque tinha feito aquilo. Ao cumprimentar a majestade, ele disse que tinha feito aquilo porque Ifá tinha solicitado e sua intenção era para pedir para que o rei tivesse vida longa e tivesse ainda mais sucesso, pois assim que tudo de bom chegasse ao palácio, também sua vida mudaria. Quando viu aquele pobre coitado fazendo Ẹbọ para ele, compadeceu-se dele e lhe deu escravos, cavalo, dinheiro e muitos outros Iré para ele. Quando chegou em casa, um amigo perguntou como ele havia conseguido aquilo e ele contou tudo e até lhe deu parte do que tinha ganhado, mas o amigo se recusou a receber e comprou um pote de dendê ainda maior e jogou no mercado. Como ninguém percebeu, ele chamou até os guardas para pedir para levarem-no até o rei e eles o levaram até o palácio. Quando o rei perguntou o motivo, ele disse que queria tantos irês quanto tinha sido dado a Mee Eye. O rei se aborreceu tanto, que mandou este amigo olho grande para a forca.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa acreditar e não desistir do que procura;
Pode ser levado à justiça, mas vai ganhar a causa;
Vai ser vitorioso, mas não pode contar de onde vem o seu sucesso;
Não pode invejar dos outros;
Iré vem de forma inesperada;
Não pode copiar os outros.
O inimigo da pessoa é imperfeito.
Avisa que um amigo ou parente vai ser preso.

Os favores escravizam o homem e podem até matá-lo.
Quando se vê este Ọdú, arruma-se o dinheiro da consulta sobre o Ọpẹlẹ.
Este Ọdú determina que a pessoa tenha que fazer Ifá.
Neste Ọdú, seja qual for à mensagem, tem-se que fazer Ẹbọ para garantir a sorte.
Este Ọdú assinala que a pessoa é violenta e pode até matar.
A coisa mais importante para as pessoas deste Ọdú é o sono.
Este é um Ọdú de negociantes, onde tanto se obtém a riqueza com a miséria repentinamente.
Neste Ọdú nada morre sem antes adoecer.
Este Ọdú fala de uma bênção que surge da revelação de que a falta e o desgosto foram embora. Cuidado para que em seus esforços para sair fora, você não aumente essa maldição com algumas mentiras. Embora você possa evitar a punição contratando um bom advogado, o melhor medicamento para o que aflige você é tirar essas coisas fora de seu peito.

Ọtùrà Ọfùn Iré: Visão mística leva a milagres. (Esse Ọdú fala da necessidade de ser honesto para garantir boa sorte).

Ọtùrà Ọfùn Iré Ìbì: Decepção leva a disfunção. (Esse Ọdú fala de consequências negativas da falta de fidelidade).

Ọtùrà Ọfùn

Otura foka adajase adafata e adafafa akpa orun adifa kokanori, prete korugbo awate bori eshesi orugbo eshesi meji.

250 Ọfùn Ọtùrà

I II
II I
I II
I I

Esse Ọdú fala da necessidade de sacrifício para estabilizar um relacionamento.

Observação ocidental: Casamento com atual parceiro do cliente é apropriado e benéfico.

Ọfùn provou azeite, Ọfùn derrubou olele (bolo feito de feijão) no sal. Ọfùn procurou por todas as coisas agradáveis para comer. Isto foi adivinhado para Ẹṣù Ọdàrà que ia desposar Ẹpọ (azeite-de-dendê). Foi-lhe aconselhado a sacrificar de modo que eles nunca se separassem.

Areremare, Areremare foi adivinhado para Olówu. Eles disseram que tudo ia tão bem para Olówu que ele deveria sacrificar de maneira tornar-se um homem do campo.

Depois de marcado no Ọpọn, retira-se imediatamente.
Não se consulta sem dinheiro.
Antes de pronunciar-se o seu nome tem-se que passar Ẹpọ sobre a língua, para que a maldição que a pessoa que se consulta carrega não atinja o adivinho.
Cabeça verde, cabeça oca, a língua fala antes que a mente analise o que vai ser dito.

Este Ọdú fala da espécie de bênçãos que vêm para alguém que se submete de boa vontade à autoridade de outra pessoa. Cuidado em confiar demasiadamente naquele que aperta suas mãos. Depois não fique amaldiçoando o fato de que as chaves de suas algemas foram extraviadas. Evite um mestre cruel. Evite uma mestra áspera e severa.

Ọfùn Ọtùrà Iré: Milagres levam a visão mística. (Este Ọdú fala da habilidade em criar alegria no mundo).

Ọfùn Ọtùrà Ìbì: Disfunção leva a decepção. (Este Ọdú fala de possível consequência negativa do rancor).

Ọfùn Ọtùrà

Boju oba ponibio oku nibide adifafun alapani akuko igi, longi, awunko alejo lebo ofuntura, ofuntempola, ifa ogbo, eje ogbo, opó, agutan lebo, ekodide meji ogbo la mejo, eku, eja, esusu ofuntura ifa adokai

251 Ìrẹtẹ Ọṣẹ

I I
II I
I II
II I

Esse Ọdú fala da necessidade de sacrifício para evitar feitiçaria e todas as outras energias negativas.

Observação ocidental: O cliente se depara com um conflito governamental ou em sua sociedade.

Ajere Iberu é filho de pais muito ricos, mas sempre quis ter a sua própria riqueza, para não depender da herança da família. Por isso, sempre lutou para encontrar a sua forma de ser bem sucedido. Certo dia, ele encontrou os amigos de seus pais que, ao verem Ajere Iberu trabalhando tanto para conseguir seu próprio caminho, lhe indagaram quais eram os motivos que o levavam a tamanho esforço, já que seu caminho já era repleto de irês vindo de seus pais. Ajere Iberu lhes respondeu que ele não queria depender de ninguém e não deu muito ouvido às pessoas e procurou um Bàbàlàwọ para se consultar. O Bàbàlàwọ lhe disse que só precisava trabalhar e que nem Ẹbọ tinha para ser feito. Isso deixou Ajere Iberu tão revoltado que pensou em buscar refúgio e resposta na mata, mas quando estava indo para a floresta, encontrou Ọrùnmìlà que lhe indagou para onde estava indo. Ao ouvir os motivos, Ọrùnmìlà consultou Ifá que previu bom caminho para ele e lhe indicou Ẹbọ. Ele fez e logo ganhou todo que esperava da vida.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa saber que “quem espera por herança, deixa ser alcançado pela pobreza”;

Quando se “escapa do trabalho, não escapa da pobreza”;
Não pode ficar fiado em herança familiar;
Precisa fazer Ẹbọ para chegar à riqueza;
Não pode deixar de fazer a sua parte;
Não pode desistir e não se revoltada;
Está à busca de seu caminho.

Ao sair este Ọdú, o Ẹbọ deve ser feito no mesmo dia.

Seu verdadeiro nome deve ser pronunciado porque traz uma grande carga de negatividade vez que é dito.
É neste caminho que o homem mata para roubar.
A pessoa não pode se descuidar de dores físicas, por mais insignificantes e suportáveis que sejam.
Este Ọdú espalha a morte sobre a terra, mata as mulheres grávidas, não crê em nada e faz o mal simples prazer.
Assinala separação familiar e que alguma coisa foi perdida.
A pessoa é um tanto quanto racista, no entanto, existe alguém de outra raça que lhe que muito e que poderia lhe fazer feliz.
Falam de tuberculose, problemas do peito, da garganta e das pernas, a pessoa deve cuidar-se muito bem neste aspecto.
Este Ọdú fala de uma bênção que vem da quietude relativamente remanescente, no mínimo, da superfície das águas. Mas tenha cuidado com a superfície e o exterior tranquilos, para que algum dia você não lamente o fato de que não suspeitava que o mal jazesse escondido por baixo e no interior. Evite levantar ou mesmo cair muito rápido.

Ìrẹtẹ Ọṣẹ Iré: Determinação leva abundancia. (Este Ọdú fala da necessidade de proteção contra negatividade no caminho da boa sorte).

Ìrẹtẹ Ọṣẹ Ìbì: Teimosia que conduza avareza. (Este Ọdú fala das consequências negativas da falha em estabelecer independência pessoal).

Ìrẹtẹ Ọṣè

Ireteunfa akoko ose aro biriwo dogo odo ya koseka bi aje adifafun oun babalawo sele ere lebo kaferefun esu ati yalode

252 Ọ̀ṣẹ́ Ìrẹ̀tẹ̀

I I
I II
II I
I II

Esse Ọdú fala de boa fortuna para dinheiro, respeito e influencia.

Observação ocidental: O cliente deveria proceder confidencialmente com perspectivas e relacionamentos.

Gbero (deixar em pé) estava sentindo seu corpo meio esquisito e foi se consultar para saber o que estava acontecendo. A saída deste Ọdú indicou que era doença que estava chegando ao seu corpo. Foi prescrito Ẹbọ, que foi logo feito e ele ficou bem.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode esperar as coisas se estragarem antes de reagir;
Não pode perder tempo;
Precisa reagir rápido, antes das coisas se estragarem;
Já está vendo sinais;
Precisa ter Ifurá (atento).
Antes prevenir que remediar.

O adivinho tem que ter cuidado com a pessoa para quem saia este Ọdú para que o Ọrìṣà desta pessoa não se revolte contra ele e venham a lhe fazer cobranças às pessoas deste Ọdú, morrem de afogamento ou de asfixia.
E um Ọdú de herança, por isto fala de doença hereditária.
A pessoa precisa sempre de alguém ao seu lado que a guie e a ampare, sozinha não e nada.
Neste Ọdú os filhos abandonam os pais.
Assinala guerra entre mulher.
A pessoa não reflete antes de falar e diz coisa das quais se arrepende necessita de alguém ao seu lado para orientá-la e guiá-la em todas as suas decisões.

Assinala a existência de uma propriedade que outros estão desfrutando.
Fala de enganos de documento legais de falsos testemunhos, usurpação de direitos de propriedade ou cargos.
A pessoa e como gato rodeado de tigre que a querem devorar.
A mulher tem o ventre amarrado.
Assinala a existência de três assuntos pendente e que precisam ser resolvido.
O espírito de um homem velho de seja recebe uma missa pode ser o pai ou padrinho da pessoa.
Seu filho para terem sorte, tem que receber Ifá.
Este Ọdú anuncia que uma bênção virá para você como se fosse de algo entre as pernas. Tenha cuidado para que o fogo que você deixa queimar por muito tempo, não seja apagado numa noite por um sonho erótico. Evite o descanso e o sono vacilantes. O melhor medicamento.

Ọ̀ṣẹ̀ Ìrẹtẹ̀ Iré: Abundancia leva a determinação. (Este Ọdú fala da abundância inesperada criando necessidade de ser generoso).

Ọ̀ṣẹ̀ Ìrẹtẹ̀ Ìbì: Cobiça que conduz a teimosia. (Este Ọdú fala da possibilidade de perda de abundancia devido avareza).

Ọ̀ṣẹ̀ Ìrẹtẹ̀

Osebile boroboro mofá irete mokure irete yama yamasa adifafun bemi lola tinsomo okuni ara oda osebile biawo adawe adi atolo babadona orun babalawo lodafun alaketa, osebile bi awe adawe adi atoto babadona orun babalawo lodafun alaketo osebile lodafun alaketu, osebile bi awe adawe adi atoto babadona orun babalawo lodafun alakensi omo si si roko maje alakenta omo si si roko maje alaketu omo si si roko maije alakensi adada omo alabi ifa awo.

253 Ìrẹtẹ̀ Ọ̀fùn

II I
I I
II II
I I

Esse Ọdú fala da popularidade e sucesso de Ifá.

Observação ocidental: Os negócios do cliente ou seu trabalho irão crescer.

Ẹmì estava tendo sonhos e pesadelos e foi se consultar com Ifá para saber o que estava acontecendo. Ao sair este Ọdú, o Bàbàlàwọ lhe advertiu que eram os inimigos que estavam se levantando contra ele e prescreveu Ẹbọ e indicou o Ìlọ de não dormir no mesmo lugar por sete dias, nem que seja mudando a posição na cama todas as noites. Foi assim que ele teve sucesso.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode ficar desatento, pois os inimigos já o marcaram para receber Ìbì;
Precisa seguir tudo que Ifá indicar;
Além do Ẹbọ, tem que ficar atento;
Já passou da hora de se cuidar;
“Não é flor que se cheire”.
Tem muitos inimigos.

A pessoa dorme mal durante a noite e corda muito cedo.
Perde-se por seus próprios caprichos.
Gosta de cantar e de dançar.
Não deve viajar para fora de seu país.
Devem cumprir os preceitos de Ifá e seguir, diariamente, as orientações que lhe der Ọrùnmìlà.
Os filhos deste Ọdú têm como missão, tocar tambor, devem tocar o Ìlú maior, que emite um som que supera ao dos demais.
Ouve ruídos durante a noite, mas não deve assusta-se porque são produzidos por Ẹgùngùn que a protegem.
Não deve molhar-se na chuva.
Depois de encontrado este signo, a pessoa que se consulta deve abster-se de carne durante sete dias.
Este Ọdú prediz uma bênção que vem no final de uma sessão de maratona. Tenha cuidado porque a agonia e o êxtase são intimamente relacionados. E cuidado para não lamentar o fato de que, quando em sua melhor fase da corrida você se cansar e se desgastar, os seus músculos não estejam matando você. Evite os excessos físicos, sejam eles vícios ou virtudes aos olhos dos

outros.

Ìrẹtẹ Ọfùn Iré: Determinação que conduz a milagres. (Este Ọdú fala da necessidade de ser generoso para criar abundancia pessoal).

Ìrẹtẹ Ọfùn Ìbì: Teimosia que conduz a disfunção. (Este Ọdú fala das consequências negativas da perda de generosidade).

Ìrẹtẹ Ọfùn

Iretefile maferefun sango, Orunmila malu, yamode iyemureo shango
Kabiesile ori onle okuni bibelona, Yamode obini

254 Ọfùn Ìrẹtẹ

I II
I I
II II
I I

Esse Ọdú fala da necessidade de sacrifício para obter respeito e proteção.

Observação ocidental: O cliente precisa quebrar uma situação e ser mais seguro.

Eles me treinaram, eu tornei a me treinar foi adivinhado para Olúseso. Eles disseram que Olúseso continuaria fazendo o que estava agradando para o mundo. Foi-lhe dito que sacrificasse de maneira que as pessoas do mundo pudessem respeita-lo. O sacrifício: quatro pombos, 20 000 búzios e folhas de Ifá (triture folhas de agbayunkun e ayìnré em água; utilizar para lavar a cabeça e o Ifá do cliente). Ele fez o sacrifício.

Ọfùn Ìrẹtẹ foi adivinhado para Omi (água). Foi dito que ele sacrificasse de

maneira que ninguém pudesse conspirar contra ele ou boicota-lo. O sacrifício: sal, um pombo, uma tartaruga, tecido Ètù e 32 000 búzios. Ele obedeceu e sacrificou. Eles disseram: Quem instituir a si mesmo como inimigo da água, morrerá prematuramente. O tecido Ètù é para cobrir o corpo do cliente.

Aqui nasceu à espiritualidade e a imortalidade da alma.
Àwọ deste Ọdú tem que relacionar-se com os demais para não ser totalmente ignorado.
Tudo o que tem ser completo, sem faltar absolutamente nada.
Ọrùnmìlà manda que os Bàbàlàwọ se visitem.
Quando este Ọdú surge numa consulta para um cliente determina que a pessoa tenha que fazer santo ou Ifá conforme for o caso.
Este Ọdú diz que uma bênção vem para aqueles que se sacrificam. Mas tenha cuidado com o Messias declarado, para que você não termine amaldiçoando o fato de você ter dado todo o seu dinheiro para um charlatão. Evite as coisas que soam muito boas para a linguagem dos mortais. O melhor medicamento para o que aflige você é colocar

Ọfùn Ìrẹtẹ Iré: Milagres que conduzem a determinação. (Este Ọdú fala da necessidade de crescimento espiritual diário e reflexão).

Ọfùn Ìrẹtẹ Ìbì: Disfunção que conduz a teimosia. (Este Ọdú fala da possível consequência negativa da estagnação espiritual).

Ọfùn Ìrẹtẹ

Ofunbile mene jubo badeya apolo abi nhanki adifafun loure umbantinlo bale nifa, akuko lebo, abiye adifafun aminisi, ekodide, eiyele lebo.

255 Ọṣẹ Ọfùn

II I
I II
II I
I II

Esse Ọdú fala da habilidade de Ifá em resolver todos os problemas.

Observação ocidental: Qualquer que seja o problema do cliente existe uma solução.

Eniyan omo Awunjale ti oku nigbati ko ni itojutoye ata, epo atyi opolopo ati owo (bastante dinheiro)

Eniyan é filho Awunjale. Ele estava doente e tudo que foi feito não resolvia o problema. Awunjale procurou o Bàbàlàwọ para seu filho não morrer. Seu pai não fez Ẹbọ, apesar de ser advertido para tal e passou fazer chás de sua cabeça, o que deixou a pessoa ainda mais doente e morreu.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Não pode economizar com a própria vida;
Se gastar dinheiro para resolver os problemas, terá grande sucesso;
Não pode teimar;
Não pode fazer Ẹbọ da própria cabeça;
Não pode se automedicar.

Akapo ti Ọrùnmìlà gba lowo awon eleye

Akapo vivia tratando das pessoas que já se encontravam dominadas e as libertava das amarras do mal, sempre com muita dedicação. Isso naturalmente não deixava felizes aqueles que causavam o mal, que resolveram também a ataca-lo. Mas, Ọrùnmìlà já tinha percebido que Akapo estava passando por perigo e interveio, prescrevendo Ẹbọ, que foi imediatamente feito. Quando chegou o dia do Ìsẹsẹ, Ifá lhe disse que o Ọbí lançado não era suficiente para apurar o que ele precisava, então Akapo pegou o Ọpẹlẹ, apurou o Ẹbọ e cuidou bem de seu Ikepori. Dias depois, a vizinha do Akapo morreu de repente e ele foi até a casa dela para visitar e acalmar os filhos da distinta senhora. Ao chegar lá, ele começou a chorar muito pela perda da vizinha que também era sua amiga e uma vizinha o chamou ao lado e disse-lhe para parar de chorar porque morta era uma das pessoas que estavam tramando a morte dele e que a morta era a única pessoa que não aceitou a negociação de Ọrùnmìlà, parta salvá-lo. Akapo agradeceu a Ọrùnmìlà, que agradeceu a Ọlọdùmàrẹ.

A saída deste Ọdú indica que o consulente:

Precisa se cuidar, mesmo estando fazer o bem para os outros;
Tem que conhecer melhor a pessoa que está defendendo;
Ninguém sofre ou perde sem culpa;
Não pode tramar o mal contra ninguém;
Pode estar pagando até erro não cometido por ele e precisa fazer Ẹbọ e consertar o comportamento;
Não pode descuidar de seu caminho;
Tem conspiração contra a sua vida.
Neste caminho se vende aos inimigos.
Neste caminho quando se ganha dinheiro tem-se que perguntar a Ọrùnmìlà de que forma se deve gastá-lo.
A pessoa tem que colocar um tapete ao lado de sua cama para quando acordar não toque no chão com os pés descalços.
Tem que respeitar muito a Ṣàngọ.
Quando surge este Ọdú, na consulta de um cliente não iniciado, esta pessoa não pode fazer santo, mas deve ser iniciado em Ifá o mais depressa possível, o dono deste Ọdú tem que usar Ìdẹ de Ifá preso por uma corrente.

Este Ọdú fala de uma bênção surgindo da privacidade de seu próprio lar. Tome cuidado para que seus segredos não sejam verdadeiramente indiscrições dissimuladas, para que você não termine sendo amaldiçoado por aqueles a quem você ama. Evite tirar os fantasmas da família para fora do armário. O melhor medicamento para o que

Ọṣẹ Ọfùn Iré: Abundancia que conduz a milagres. (Este Ọdú fala da necessidade de se preparar para dificuldades extremas provenientes de fontes externas).

Ọṣẹ Ọfùn Ìbì: Cobiça leva a disfunção. (Este Ọdú fala da possibilidade de ser soterrado pela falha em se preparar contra dificuldades externas).

Ọṣẹ Ọfùn

Osefun tefun sefun baba areru orunmila ni ayasa ria awo igbin akoto kilo asalakole ika koye adafun loede ikokoyeye wafun awo oni kako pewo omi

kako orogbo igi ni aso ori eni peju tompo kolaro.

256 Ọfùn Ọṣẹ

I II
II I
I II
II I

Esse Ọdú fala de vingança e adverte sobre possíveis perdas.

Observação ocidental: Aqueles que estão tentando impedir o progresso do cliente irão sofrer.

Ọfùn Ọṣẹ foi adivinhado para o enimani da cidade de Ọṣọ. Foi-lhe pedido um sacrifício de modo que suas primeiras possessões não fossem perdidas.

Ọfùn não ofendeu, Ọfùn não planejou o mal contra ninguém. Eles conspiraram contra Ọfùn. Ọfùn foi aconselhado a sacrificar para que o vingador pudesse ajudar a pega nas suas verdadeiras moedas.

A pessoa é perseguida pela má sorte.
Tem que fazer três Ẹbọ seguidos acabar com a perseguição.
O perigo está na avareza e no orgulho.
Para não se ferir numa confusão, é necessário fazer Ẹbọ.
Existe contradição entre o Ẹgùngùn e o Ọrìṣà.
Aqui nasceu o dom da oratória.
Assinala inveja e perda de memória.
Precisa fazer Ifá, ai está a sua salvação.
A mulher leva uma vida de desregramento sexual.
Não foi criada com boas orientações e se ficar grávida será repudiado por todos.
Não pede abandonar seu filho para não ser abandonada pela sorte.
Tem que cuidar melhor de sua higiene pessoal, principalmente no que refere aos seios quando estiver amamentando.
Este Ọdú fala sobre uma bênção que vem do fato de vender alguma espécie de favor. Cuidado para não usar o sexo como ferramenta para levar vantagens

pessoais. Não vá se amaldiçoar depois por cada coisa que você receber como resultado disso. Evite as falsas pretensões.

Ọfùn Ọ̀ṣẹ́ Iré: Milagres levam a abundância. (Este Ọdú fala sobre a necessidade de dar embora o que não se usa mais ou necessita para garantir boa sorte).

Ọfùn Ọ̀ṣẹ́ Ìbì: Disfunção leva a avareza. (Esse Ọdú fala sobre possível consequência negativa de destratar os outros).

Ọfùn Ọ̀ṣè

Ofunshe adifafun ya adifafun orunmila adifafun obatala adifafun adifafun osnuw okoshe loko akejialake lorugbo.

Ifá diz:

Quem abusa da confiança do próximo, enganando-o e manipulando-o através da ignorância religiosa, sofrerá graves consequências pelos seus atos. A natureza se incumbirá de cobrar os erros cometidos e isto se refletirá em sua descendência consanguínea e espiritual.

Para ser um sacerdote de Ifá, são necessários inúmeros atributos morais, intelectuais, procedimentais e vocacionais. A simples iniciação de um ser

profano, desprovido destes atributos básicos e essenciais, não o habilita como um sacerdote legítimo e legitimado. Da má interpretação e inobservância deste mandamento resulta a grande quantidade de maus sacerdotes que proliferam hoje em dia dentro do culto de Orunmilá. Observa-se a diferença entre "ser Bàbàlàwọ" e "estar Bàbàlàwọ". Aquele que se submete à iniciação visando tão somente o status de Bàbàlàwọ, jamais será um verdadeiro sacerdote de Ọrùnmìlà. "Estará" Bàbàlàwọ, cargo adquirido pela iniciação, mas jamais "será" Bàbàlàwọ, condição imposta por sua vocação, dedicação e desprendimento. Cabe ao sacerdote que procede a iniciação escolher, com muito critério, aqueles que são realmente dignos do sacerdócio.

Uma das mais importantes funções do sacerdote é orientar seu discípulo, conduzindo-o ao caminho correto, ao encontro do "Iré" (boa sorte), de acordo com os ditames estabelecidos por seu Ọdú pessoal e seus Ọrìṣà de cabeça. Quem chega aos pés de Ọrùnmìlà para consultar seu oráculo em busca de soluções, deve ser orientado pelo sacerdote corretamente, independente do interesse deste como olhador. A pessoa que chega com um problema deve ter seu problema solucionado e não vê-lo acrescentado de outros criados artificialmente com o fito de proporcionar a quem a consulta, vantagens financeiras ou possibilidade de conquistas e abusos. O sacerdote não pode, em nenhuma condição, utilizar-se de falsos recursos, fornecendo coisas sem validade religiosa como elementos de segurança ou de culto.

Os procedimentos litúrgicos devem ser observados integralmente e a ninguém cabe o direito de fazer "isto" por "aquilo" quando em "aquilo" é que está a solução. Aquele que se utiliza de meios escusos e enganosos contra seus semelhantes, será culpado do crime de abuso de confiança. Usando de artifícios e mentiras contra as pessoas inocentes e de bom coração, o sacerdote provoca o descontentamento de Ọrùnmìlà e a consequente ira de Ẹlẹgbàrà, e isto não é bom. Cada entidade espiritual possui um nome individual, de acordo com a determinação de Ọlọfin, da mesma forma, cada Ẹṣu Ẹlẹgbàrà possui nome e identidade própria, assim como atributos específicos. É inadmissível, portanto, que esta entidade tão sagrada e importante dentro do culto, seja assentada e entregue de maneira irresponsável, e que aqueles que a recebem permaneçam ignorantes do seu nome, qualidade, forma de tratamento e especificidade de função. "Ọrùnmìlà é aquele que nos olha com amor, não façamos por onde possa nos olhar com

desprezo".

O sacerdote não pode proceder a liturgias para as quais não seja habilitado através do processo iniciativo ou cuja prática desconheça ou domine apenas parcialmente. O Bàbàlàwọ não deve ostentar uma sabedoria que na verdade não possua. Procurar saber não avilta, mas, pelo contrário, exalta o ser humano. O saber é condição básica para que se possa fazer. Tudo deve ser feito integralmente e com legitimidade total. Se houver dúvidas sobre algum procedimento, deve-se pesquisar profundamente sobre ele. Cabe ao sacerdote ensinar tudo o que sabe àqueles que o cercam e que nele confiam. A sonegação de ensinamentos corretos e completos implica na responsabilidade da prática de suicídio cultural. Da mesma forma, buscar orientação em quem sabe, nada tem de humilhante e enaltece tanto àquele que busca como ao que fornece a orientação.

A verdadeira sabedoria consiste na consciência da própria ignorância. Só os tolos se exibem e sabem tudo! Ọlọrùn não deu ao ignorante o direito de aprender sem antes tomar de quem sabe a obrigação de ensinar. (Da sabedoria oriental). A vaidade transforma o homem fraco de espírito num pavão que faz questão de exibir sua bela plumagem sem a consciência de que é a sua beleza que, despertando a atenção de terceiros, irá provocar a sua morte. No Ọdú Ọgùndà Ìrẹtẹ, encontramos Ìtàn que falam do exibicionismo do pavão que, ostentando a beleza de sua plumagem, atrai para si a atenção de todos que, depois de sacrificá-lo, transformam suas penas em belos leques e adornos.

O verdadeiro sacerdote, o eleito de Orunmilá, não se preocupa em exibir seu poder nem o seu saber em disputas vãs e inconsequentes. Acumula em si uma grande carga de sabedoria que transmite com dedicação a quem merece saber. O exibicionismo é um dos maiores defeitos não ser humano e inadmissível num sacerdote. Já dizia o velho jargão: "num burro carregado de açúcar, até o suor é doce". É assim que, aos olhos do sábio, parecem os exibicionistas: "burros carregando açúcar". A iniciação não pode ser motivada por interesses que não sejam puramente religiosos.

As verdadeiras intenções do iniciando devem ser cristalinas como a água pura, e desprovidas de qualquer outro objetivo que não seja servir à humanidade através de Ọrùnmìlà. Querer iniciar-se no culto por simples

vaidade, para obter status social ou ostentar títulos sacerdotais é profanar o sagrado. Aquele que profana o sagrado tabernáculo de Ifá, movido por qual for o motivo, pagará com duras penas o sacrilégio praticado. Adentra impunemente o Ìgbọdù Ifá. O conhecimento corresponde à responsabilidades que nem todos estão preparados para assumir. E muito melhor errar por não saber do que saber e persistir no erro.

O conceito mais amplo simboliza a atitude de um predador que esconde suas garras procurando adquirir a confiança e os conhecimentos de sua vítima para ter base de agir no momento mais propício aos seus objetivos. A mesma responsabilidade assume aquele que inicia pessoas que não possuam os requisitos básicos exigidos para tal, visando aí, a simples vantagem financeira. Os sagrados fundamentos não podem ser usados com objetivos vãos. Os tabus devem ser integralmente observados sob pena de severas consequências. O sacerdote deve submeter-se de bom grado às interdições impostas por seu Ọdú pessoal, assim como os tabus de seu Ọlọrí. A observância destes ditames está diretamente ligada ao estado de submissão às deidades cultuadas.

As obediências totais às orientações de Ifá conduzem o homem à plenitude das bênçãos. Utilizar-se dos sagrados conhecimentos de forma leviana corresponde à profanar o sagrado. A figura aqui utilizada representa muito bem tal atitude. “Limpar o traseiro com penas Àkọdìdẹ” é o mesmo que usar coisas sagradas com objetivos condenáveis e fúteis. Não se deve utilizar o poder da magia para prejudicar a quem quer que seja. A prática do mal, invariavelmente, apresenta resultados mais rápidos, mas conduz a caminhos tortuosos que não têm volta. Da mesma forma, aquele que se utiliza destes poderes visando unicamente auferir vantagens econômicas, está em desacordo com os sagrados ditames e será responsabilizado por isto.

O Ẹpọ (azeite de dendê) corresponde ao sangue vegetal. Elemento sagrado e indispensável no ritual, há de ser sempre muito puro e limpo. Da mesma forma, tudo deve ser limpo, os instrumentos, os ambientes, os assentamentos, as pessoas e, principalmente, as atitudes. Não se admite, sob nenhuma hipótese, a falta de limpeza e de higiene em qualquer aspecto, quer seja físico, ambiental ou moral, seus instrumentos litúrgicos, os assentamentos das entidades cultuadas, seu corpo, suas atitudes e seu caráter hão de permanecer,

sempre, impecavelmente limpos, nenhum Ọrìṣà admite a sujeira, seja ela física ou moral. Tudo aquilo que antecede a um rito e que a ele faça referência, deve ser realizado com limpeza e religiosidade. Da mesma forma que o ritual deve ser cercado de cuidados de limpeza, a confecção das comidas e oferendas deve seguir os mesmos princípios. Preparar as comidas ritualísticas é também um rito e deve ser realizadas em total circunspecção e concentração religiosa. Durante a preparação das oferendas e comidas ritualísticas a atitude de quem dela participa deve ser a mesma de quem participa do ritual em si, é inadmissível que, neste momento sagrado, as pessoas estejam consumindo bebidas alcoólicas, falando coisas vulgares, discutindo, brigando ou tentando exibir seus conhecimentos, humilhando a quem sabe menos.

A postura será sempre sacerdotal, o silêncio e a concentração devem ser mantidos e, ensinar a quem não sabe ou a quem sabe menos, é uma obrigação sagrada, uma das mais importantes missões do sacerdote é ensinar e orientar. Muitas vezes surgem pessoas que nada sabem e julgam saber. São neste momento que o sábio aflora no sacerdote e a orientação correta e o ensinamento certo são passados, com doçura, sutileza e humildade, sem melindrar a quem os recebe e sem provocar confusões em sua cabeça. Tudo deve ser ensinado com clareza e lógica. Assim, o Bàbàlàwọ, no exercício de seu sacerdócio, assume também a missão de mestre. O respeito aos mais velhos é um dos principais fundamentos de uma religião onde, reconhecidamente, antiguidade é posto. Faltar-lhes com o devido respeito e atenção é como retirar-lhes o bastão em que se apoiam.
Aquele que sabe respeitar, acatar e amar aos seus mais velhos, sem dúvida receberá o mesmo tratamento quando também caminhar apoiado no seu próprio bastão.

Os velhos, pelas experiências vividas, representam verdadeiros mananciais de sabedoria onde cada um deve procurar beber um pouco, saciando a sede de saber. São livros sagrados, cujas páginas devem ser lidas com paciência e carinho. Uma religião que, durante séculos incontáveis, teve seus fundamentos transmitidos oralmente, deve valorizar, sobremaneira, aqueles que são depositários destes conhecimentos. Um velho, por mais obtuso que possa parecer à primeira vista, sempre terá algo, obtido nos longos anos vividos, a ensinar. Devemos lembrar sempre que, se antiguidade é posto, saber é poder!.

O “Ọgbọnì” da sentença representa, genericamente, as autoridades e as leis por elas estabelecidas. O sacerdote, como homem de bem, deverá pautar sua vida de acordo com os ditames das leis dos homens e das sagradas leis de Ifá. O homem religioso não pode viver à margem da lei e da sociedade da qual deve fazer parte como célula importante. Pugnar pela obediência às leis é uma das obrigações de um sacerdote que, neste sentido, deve também orientar os seus seguidores. Da mesma forma, as leis de Ifá, devem ser observadas integralmente e a ninguém cabe o direito de manipulá-las em benefício próprio ou de outrem. “Deitar com a esposa de um amigo” é a maior injúria que o sacerdote pode praticar contra esta pessoa. A sentença busca valorizar o sentimento de amizade que deve ser pautado sempre, no respeito mútuo e na reciprocidade ética, que em hipótese alguma, podem ser esquecidos. “Um amigo vale mais do que um parente”.

Esta afirmativa da sabedoria popular fundamenta-se no fato de que os parentes nos são impostos pelo destino, ao passo que, os amigos, cabe-nos escolher dentre as inúmeras pessoas que surgem no decorrer de nossas vidas. Se elegemos, de livre e espontânea vontade, os nossos amigos, por que traí-los? por que não dar a eles o mesmo tratamento que gostaríamos que nos dessem? conservar as amizades tratá-las com respeito e carinho é, acima de tudo, uma demonstração de sabedoria. As amizades devem ser cultuadas e ninguém deve criar animosidade entre amigos colocando em risco uma relação que pode representar um grande tesouro. “Mais vale um amigo na praça do que dinheiro no banco”. (Da sabedoria popular). A religião tem por finalidade única unir os homens através de deus. Não é concebível, portanto, que possa ser utilizada como elemento apartado dos seres humanos. Mesmo no âmbito de uma mesma religião pode-se verificar a atuação de pessoas que, de forma nefasta e visando seus próprios interesses, jogam uns contra os outros, semeando a desconfiança e a discórdia entre sacerdotes, irmãos e adeptos.

Muitas guerras, incorretamente denominadas “guerras santas”, têm feito derramar o sangue de inocentes, enlutando famílias e propagando a dor e o pranto. A motivação religiosa que as incentiva é, no entanto, uma máscara para o seu motivo real: a obtenção do poder. O verdadeiro sacerdote deve pugnar pela união dos homens, independentemente de seu credo religioso. Ọlọrùn é um só e todos os homens são seus filhos e, por consequência, irmãos entre si. Da mesma forma, os sacerdotes de uma mesma religião devem agir dentro de

uma ética que os impeça de falarem mal uns dos outros, utilizando-se de meios condenáveis para atrair os seguidores de seus coirmãos. A falta de ética entre os sacerdotes de nossa religião, muito tem colaborado para o seu enfraquecimento e falta de credibilidade pública. O sacerdote dotado de postura ética, jamais abre a boca para apontar erros e defeitos em seus irmãos. Se os constata, procura corrigi-los de forma sutil e, se possível, despercebida aos olhos alheios, sem alardear aquilo que considera errado.

Muitas pessoas tentam encobrir os próprios erros e esconder a própria incompetência, apontando, de forma espalhafatosa, o erro e a incompetência dos outros. Esta é uma atitude incorreta que só tem prejudicado e impedido um maior desenvolvimento da nossa religião. Pode-se ouvir todas as noites, em programas de rádio produzidos e apresentados por sacerdotes e sacerdotisas do culto aos orixás, verdadeiros absurdos praticados em nome de nossa religião. As pessoas que se ocupam neste tipo de divulgação deveriam refletir um pouco mais sobre sua atuação, na maior parte das vezes exageradas e motivadas por problemas de ordem pessoal, e os malefícios que produz, não somente aos alvos de suas críticas, mas na religião dos orixás como um todo que, a cada denúncia feita pelo ar, cai no descrédito e na execração pública.

Cada denúncia divulgada publicamente representa uma nova arma para o arsenal dos detratores de nossa religião. A seleção será feita, naturalmente, por Ọrùnmìlà e os orixás, através da ação de Èṣú. Só a eles cabe julgar o que é certo e o que é errado. Só a eles cabe separar o joio do trigo.

Ọlọdù Ọlọyẹ Àwọ Ifábùnmì

Bibliografia

Abimbola, Wande: Ifá. Na exposition of Ifa literary corpus, Ibandan. Oxford University press Nigéria, 1976.

Abimbola, Wande: Sixteen great poems of Ifá. UNESCO 1979.

Ajiyi J.F y S.A. akintoye: Yorubaland em El siglo XIX. Groundwork of Nigéria history, heinemann educational books (Nig. Ltda S/A)

Ajuwon, Bale: Biddles and folktales in Yoruba folklore. Nigéria, 1985.

Akin Euba: The interrelationship of poetry and music in Yoruba. Tradition, Yoruba Oral tradition Ed. Cit

Asiwaju, Ijaola: Gelede Song as source of western Yoruba history. Yoruba oral tradition Ed. Cit.

Atanda, A.J: Na intrỌdútion Yoruba history. Ibadan 1980.

Àwọlalu, Omosade F: Yoruba beliefs and sacrificial rites. London 1979.

Àwọmiyi, A. Timothy: The Yoruba World. Nigéria magazine, Numero 134 y 135, Lagos, 1981.

Bascom, William: Ifá divination, Bloomington Indiana. Indiana University press 1991.

Beier, Ulli: Yoruba myths. Cambridge University press 1980.

Bewaji, J.A.I: African belief. Nigéria life and culture. Ogun state Nigéria 1985.

Biobaku, saburi O: The Egba and their neighbours, oxoford, the Clarendon press, 1957.

Boahen, adu: Topics in West African history. Nigéria 1966.

Bolívar Aróstegui: Los Orishas em Cuba. Ediciones union.Union de escritores y artistas de Cuba. 1990.

Burhan, Sophy: A book of Angels. New York. Ballantine books, 1990.

Clarke, J.D: Ifa divination J, Roy Anthrop. Inst. Lxix, 2,

Davidson, Brsil: A history of West África (1000 – 1800). London 1965.

Delano, Issac .O: Yoruba proverbs, their meaning

and usage. University press limited, Ibadan Nigéria. 1966.

Eluyemi Omotoso: The living art and crafts of Ile-Ife 1978.

Eluyemi Omotoso: This is Ile-Ife. Nigeria 1986.

Epega, Afolabi: Obi The mystical Oracle of Obi divination Bronx, new York imole oluwa institute 1985.

Euba, Titi: The Human Image. Some aspects of Yoruba canoms of art and beauty. Nigéria Magazine, numero 4, Lagos Nigéria 1986.

Fadipe, A.N: The sociology of the Yoruba. Ibadan University. Nigéria 1070.

Fasogbon, M.O: The principles of the ancient constitutional history of Ile-Ife. Logos, Nigéria. 1985.

Ìbìe, Cromwell Osamoro: Ifism. The complete work of Orunmila hong, Kong. Design printing. 1986.

Idowu, Bolagi E: Òlódúnmáré god in Yoruba belief. London 1977.

Inanga, E.A; El papel social de lãs letras de lãs canciones em La musica bembé entre los Egba. Nigéria magazine, vol. 55, Nov. 1987.

Isichez, Elizabeth: History of West África since 1800. London, 1977.

Franco, Jose Luciano: Las conspiracines de 1810 y 1812 editorial de ciências sociales, La Habana 1977.

Johnson, Samuel: The history of the Yoruba. Lagos, Nigéria. 1921.

Lucas, Olumide: The Religion of the Yoruba. Lagos Nigéria.

Mauge, Conrad E. (Àwọ Fayomi): The Yoruba religion. IntrỌdútion to its pratice.House of providence. Mount Vernon. NY. 1993.

Mauge, Conrad E. (Àwọ Fayomi): The Yoruba world of good and evil house of providence NY. 1994.

McClelland, E: The Cult of Ifa among the Yoruba anchor press 1982.

Morejon, Nancy: Fundacion de La imagen, editorial letras Cubanas, La Habana. 1988.

Ọdúyeye, laure: Los Orisa ministros immemoriales de OlỌdúmare Sunday tribune. Lagos. Nigéria 27 de julio de 1986.

Ogunsina Bisi: Um primer intento de escrituras

de obras teatrales Yoruba. Nigéria magazine numera 143, Lagos. Nigéria 1982.

Olabitan Afolabi: Simbolism in Yoruba traditional incantatory poetry Nigéria magazine, numero 114 Lagos Nigéria.

Olangunju, Sunday: La dignidad del Oba em uma perspectiva histórica Sunday times Lagos, Nigéria 29 de marzo de 1987.

Olaniyan, Richard: Nigéria history and culture. Nigéria 1985.

Olapade, Ola: Ife traditionals festivals: A dialectical hermeneutis.

Olusanya, G.O: Studies in Yoruba history and culture university press limited Ibadan 1983.

Oyesakin, Adefioye: Women as agents of indiscipline in Yoruba traditional poetry Nigéria Magazine. Numero 53, Nigéria 1985.

Talbot, Percy Amanury: The peoples of Southern Nigéria Oxford University. London 1926.

Websterand, J.B.A.A Boahen y M. Tity: The revolucionary years West Africa since 1800 London 1980.

Witte, Hans: Earth and the Ancestors. Ogboni Iconography Amsterdam. Gellery balolu 1980.

Marcelo dos Santos Monteiro – Curso teórico e Prático de jogo de Òbí

Basic obi abata divination - by baba osundiya - presented by the àwó Study Center - An online resource for students of Ifá Òrísá.

O Oráculo Sagrado de Ifá Tradução para o português: Òsunlékè

DAFA Um Poderoso Sistema Para Ouvir A Voz Do Criador. Transcrito por Àwọ Ifákoya, segundo os ensinamentos recebidos do Balogun Àwọlalu Onisegun IfÀṣẹ de Ode Remo - Nigéria.

S. SolágbadéPópóolá.

Ifa divination – Wande Abimbola

Basic obi abata divination - by baba osundiya - presented by the àwó Study Center - An online resource for students of Ifá Òrísá.

Bibliografia: PENNA, Antonio dos Santos, Mérìndilogun Kawrí – Os dezesseis Búzios. Páginas 57 e 58 – PrỌdúção Independente: RJ, 2001 – Ano 2009. Edição Revista e Ampliada. – ISBN 978-85-902226-4-4.

Baba Alapa kurio egungun de Cris.