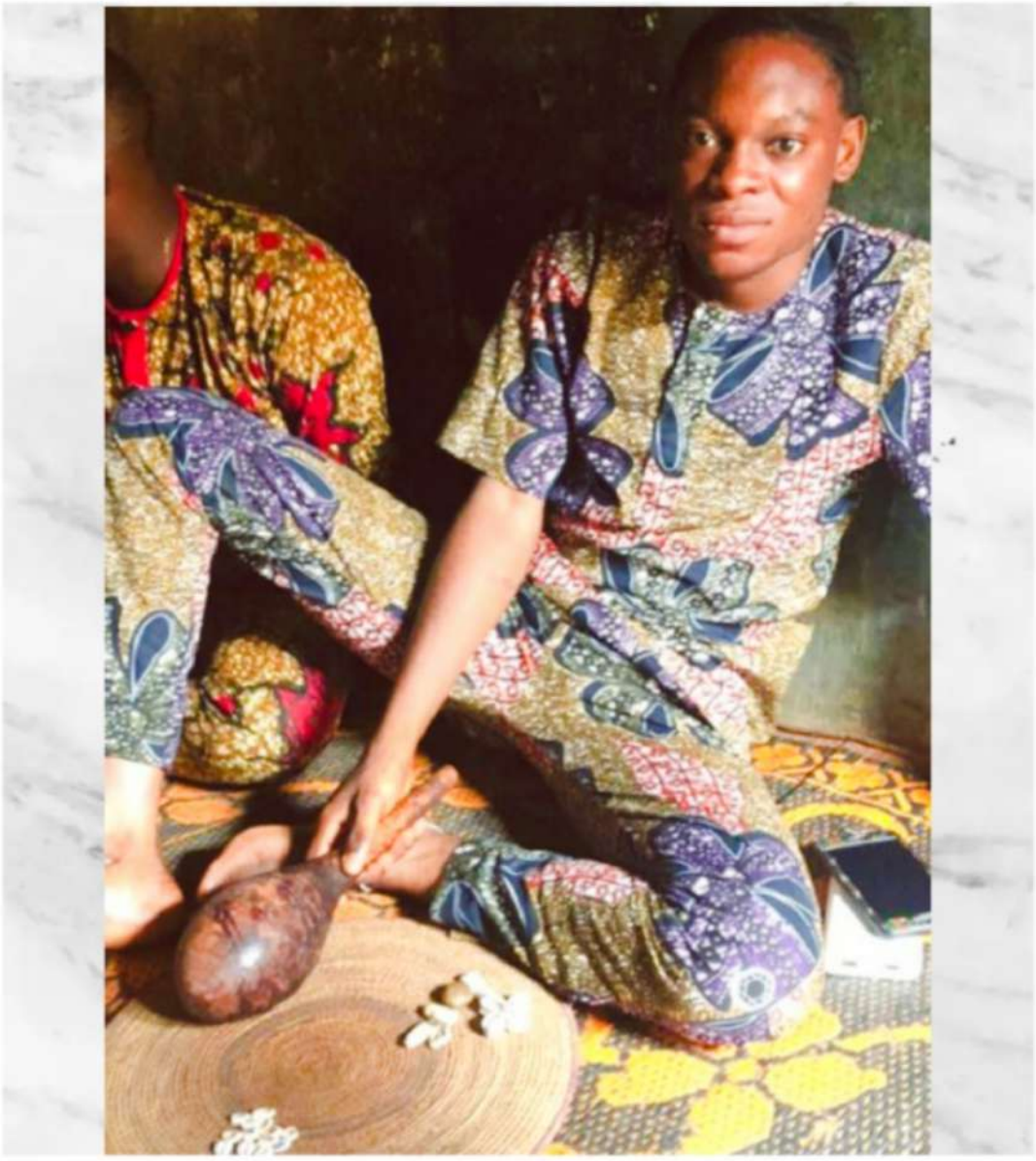
Consagración

ÒRÌSÁ DIDA



ERINDILOGUN

Consagracion - Técnica - Interpretación - Mensajes - Èse - Itàn



indice

- ***consagração orisa Dídá***
- ***tecnica do jogo***
- ***interpretação***
- ***as mensagem dos 16 odu no Eerindilogun***
- ***02 versos de cada odu***
- ***itans dos 16 odu***

Consagração de Òrìsà Dídá (Éerìndínlógún) - Jogo de Búzios

MATERIAL:

16 buzios terra
gim
epo pupa (dendé)
01 fava de ataré
eku
eja
banha de ori
obi
orobo

EWE:

ewe abamoda (folha da fortuna)
ewe tete
ewe riri
ewe peregun
ewe awede (trevinho)
ewe akoko
ewe odundun
ewe labe labe
ewe owu

ANIMAL:

01 awure (cabra)
01 angola
01 adiye (galinha)
01 iyele (pombo)
01 pepeiye (pata)

vamos da inicio a cerimônia de Orisa dídá, um ritual de 03 dias em seguida irei explica passo a passo sobre esse ritual de Éèríndílogún ou Orisa Dídá então vamos:

primeiro devemos colocar os ewes em ordem para despertamos a força dos ewes (folhas) para da inicio a cerimônia exemplo a abaixo de como a ervas devem ficar:



em seguida devemos despertar a força dos ewes com o seguintes elementos gim, ataré, obi e orobo, deve-se pega ataré colocar na boca mastiga em seguida coloque gim na sua boca e borrife gim nos ewes (folhas) em seguida deverá abrir obi e orobo tendo as respostas dos oráculos, daremos continuidade.
pegue uma bacia de água e coloque os ewe e comece a macerar as ervas o sacerdote deverá colocar gim, epo pupa e banha de ori nesse omi ero, deverá separa esse omi ero para banho e consumo por 3 dias

o sacerdote deve pegar os búzios e colocar na bacia com o preparado dos ewes e lavar os búzios após isso deve colocar os búzios em uma bacia média para que possamos fazer os sacrifício dos animais para Orisa Dídá, em seguida faça o iba (saudação) da sua família borrifando gim junto com ataré na boca em cima do búzios, o sacerdote em seguida irá fazer os sacrifícios dos animais dividindo um pouco do sangue para colocar no banho, após o término do sacrifício o sacerdote deve da continuidade com o ritual sacrificar o eku e o eja desmancha dentro da bacia que está os búzios, deve separar o banho para quem está sendo consagrado Orisa Didá, o mesmo também deve beber e lavar as vista com esse omi ero junto ao sangue.

no segundo dia o sacerdote deve da um pouco desse omi ero com sangue para a pessoa que está sendo consagrado Orisa Dídá beber

no terceiro dia o sacerdote deve da um pouco desse omi ero com sangue para a pessoa que está sendo consagrado Orisa Dídá beber, o mesmo deverá fazer ose nos seus Eerindilogun, após isso o sacerdote irá consulta o Eerindilogun para seu filho que está sendo consagrado o erindilogun com as combinações dos odu o sacerdote irá orientar seu filho



fim

Eepa Orisa Dídá

em seguida orientações sobre odu

Eerindilogun – Orisa Dídá

A TÉCNICA DO JOGO

Acima de qualquer outra coisa, o jogo de Búzios exige um ritual diário que objetiva assegurar bons resultados nas consultas.

Todos os dias ao despertar, o advinho tem que proceder ao ritual de "abrir o Jogo" o que exige a recitação de rezas apropriadas, denominadas "mojuba", por intermédio das quais Orunmila, os Orisas, os Ancestrais, os Elementos da Natureza e outras entidades são reverenciadas e convidadas a participarem do Jogo, permitindo que este seja efetuado sob seus auspícios e proteção.
Após seu banho matinal indispensável e sem que tenha dirigido uma só palavra a qualquer pessoa, o interprete dirige-se ao aposento onde pratica a consulta ao oráculo e ali dá iniciação ao ritual que deverá seguir a seguinte ordem:

1-*Colocar uma esteira limpa e coloque sua esteira de jogo. (fica a seu gosto ter uma esteira para se sentar e outra para consultar)*

2-*Coloque seus búzios e demais objetos que compõem o jogo no centro da esteira.*

*Dispõe de 16 búzios um **cauri** duplo (dois búzios amarrados) e um **egun** (pedaço de osso animal).*
Coloca entre as duas mãos espalmadas todos os Búzios que compõem seu jogo.

Cawri Meji ***Egun***

Reza o Iba do jogo.

IBA
(saudação)

IBA AKODA TO DA TIE LORI EWE.
IBA ASEDA TI TIE NILE PE-NPE.
IBA IYA MI OSORONGA, APAINI MAAHA GUN!
OLOOJO ONI MOJUBA RE.
OLUAIYE MOJUBA RE.
MOJUBA OMODE.

MOJUBA AGBA.
MOJUBA IRUNMOLE OJU KOTUN
MOJUBA IGBAIMOLE OJU KOSI
ABONNIREEGUN MOJUBA RE
MOJUBA ORUNMILA BABA IFA
MOJUBA OBIRIN
MOJUBA OKUNRIN
MOJUBA ILE
MOJUBA ILÉ ODUDUWA
MOJUBA BABA OBATALÁ
MOJUBA BABA AJALA, ALAMO RERE
ELEDA MI MOJUBA
MOJUBA OLORI MI
MOJUBA ORISA ONON
MOJUBA ORISA IGBO
MOJUBA ORISA ODO
MOJUBA ORISA OSA
MOJUBA ORISA OKUN
MOJUBA ORISA OKO
MOJUBA ORISA AFEFE
MOJUBA ORISA OFURUFU
MOJUBA ORISA INON
MOJUBA ORISA ONILE
MOJUBA ORISA OMI
MOJUBA ORISA EWE
MOJUBA BABALORISAS,
YALORISAS,
BABALAWÒS,
APETEBIS,
ABIANS
MOJUBA ARÁKÙNRIN MI
KI WA IPADE MESON ORUN
KI OLOORUN IBA MI SE!
ASE! ASE! ASE!

MO NFÉ KÍ OLÓÒRUN ÀTI GBOGBO ÒRÌSÀ
YÒÓ MÚ WÁ FÚN WA PÙPÓ ÌLERA.·.
ÌBÀ SE OSE - OYEKU. E NLE OO RAMI OO. EIYE DUDU BARO BABALAWO LA NPE RI. EIYE DUDU BARO BABALAWO MA NI O. IGBA KERÌNDÍNLOGUN A DANA IGBO OSE. O JO GEREGERE SI OWOKO OTUN. O GBA RERE SI TOSI O. O DIGBA KERÌNDÍNLOGUN A DANA IGBO OSE 'NA OO RAMI O ORA MERÌNDÍNLOGUN NI WON IMA DANA IFA SI. EMI O MONA KAN EYI TI NBA GBA R'ELEJOGUN O. ASE.

SAUDAÇÕES A AKODA, O PRIMEIRO SER CRIADO EM CIMA DA FOLHA.
SAUDAÇÕES A ASEDA, AQUELE QUE CRIOU O SER HUMANO.
LEMBRANÇAS DE VOCÊ EM CIMA DA TERRA
SAUDAÇÕES A SENHORA DOS PÁSSAROS SAGRADOS
SENHOR DONO DO DIA, MEUS RESPEITOS A VÓS
SENHOR DONO DO MUNDO, MEUS RESPEITOS A VÓS
MEUS RESPEITOS AS CRIANÇAS
MEUS RESPEITOS AOS ANCESTRAIS
EU SAÚDO OS 400 ESPÍRITOS DA DIREITA

EU SAÚDO OS 200 ESPÍRITOS DA ESQUERDA,
AGBONNIREGUN, MEUS RESPEITOS A VÓS
MEUS RESPEITOS AO ADVOGADO DA SORTE, PAI DE IFÁ
MEUS RESPEITOS À MULHER
MEUS RESPEITOS AO HOMEM
MEUS RESPEITOS A CASA
MEUS RESPEITOS A TERRA
ODUDUWA, CRIADOR DA TERRA, EU TE SAÚDO
OBATALÁ, SENHOR DA MINHA CRIAÇÃO MEUS RESPEITOS
MEUS RESPEITOS AO PAI CRIADOR DO ORI, OLEIRO DA SORTE
MEUS RESPEITOS AO SENHOR DE MINHA CABEÇA
MEUS RESPEITOS AO ORIXÁ DO CAMINHO
MEUS RESPEITOS AO ORIXÁ DA FLORESTA
MEUS RESPEITOS AO ORIXÁ DO RIO
MEUS RESPEITOS AO ORIXÁ DA LAGOA
MEUS RESPEITOS AO ORIXÁ DO MAR
MEUS RESPEITOS AO ORIXÁ OKO
MEUS RESPEITOS AOS ORIXÁS DO VENTO
MEUS RESPEITOS AO ORIXÁ DO AR
MEUS RESPEITOS AO ORIXÁ DO FOGO
MEUS RESPEITOS AO ORIXÁ SENHOR DA TERRA
MEUS RESPEITOS AO ORIXÁ DA ÁGUA
MEUS RESPEITOS AO ORIXÁ DAS FOLHAS
MEUS RESPEITOS AOS BABALORISAS, YALORISAS, BABALAWÒS, APETEBIS, E ABIANS
MEUS RESPEITOS, MEUS IRMÃOS.
QUE NOS ENCONTREMOS NOS NOVE ESPAÇOS DO ALÉM
QUE DEUS ACEITE MINHA SAUDAÇÃO
ASSIM SEJA!

(EU DESEJO QUE OLÓÒRUN E TODOS OS ÒRÌSÀ TRAGAM MUITA SAÚDE PARA VC.).
Respeitamos ao Odu sagrado Ose-Oyeku que orienta nossa comunicação com os Ancestrais. Saudamos a nossos amigos e irmãos. Saudamos ao pássaro negro que pronunciou os nomes dos primeiros Babalawos. Saudamos ao mirlo negro que pronunciou o nome dos primeiros Babalawos. Saudamos ao décimo quinto Odu no qual se acende o fogo sagrado de Ose. Graças aos dezesseis fogos sagrados de Odu não nos fazem dano. Rugindo, o fogo queima a direita. Rugindo, o fogo queima a esquerda. Amo os dezesseis lugares onde o fogo de Odu forja a sapiência e a sabedoria de Ifá. Recordarei sempre que quando não souber que caminho seguir, deve seguir o destino. Asé.

Repões no centro de sua mesa os 16 Búzios selecionados para as consultas do dia, podendo a partir dai, proceder a primeira consulta ou tomar seu desjejum.

Com os 16 Búzios entre as mãos o interprete diz:

Ifá ji o Orunmila!
Bi olo loko, ki o wa le o!
Bi olo odo, ki o wa le o!
Bi olo lode, ki o la le o!

Em seguida segura todos os Búzios na mão esquerda e recita:

Mo fi ese re te le bayi! (bate o pé esquerdo no chão).

Passa os Búzios para a mão direita e recita:

Mo fi ese re te ori eni bayi,
Mo gbe oka l'ori ate Fa,
Ki o le gbe mi ka l'ori ate Fa titi lai! (bate o pé direito no chão).

Depois coloque os Búzios no centro da esteira e com os dedos médio e anular, traça um circulo no.
Sentido anti-horário, em redor dos Búzios e diz:

Mo ko le yi o ka,
Ki o le ko le yi mi ka,
Ki o le jeki owo yi mi ka!
Ki o le jeki owo yi mi ka!

Com os mesmos dedos traça um circulo em sentido contrário e diz:

Mo juba o!
Mo juba o!
Iba sé!
Iba sé!
Iba!

Em seguida, salpicando água no solo, diz:

Ile mo juba - iba asé

Traçando uma linha que vai de seu corpo aos búzios:

Mo la ona fun o tororo!
Ki o le jeki owo to ona yi wa sodo mi!

Novamente salpicando água no solo diz:

Mo sé ile bayi!

Salpicando água sobre a esteira diz:

Mo se ate bayi!

Pegando todos os Búzios entre as mãos recita:

A gun sé o, a gun se!
Bi akoko g'ori igui a se!
A gun se o, a gun sé!
Bi agbe ji a ma sé!
A gun sé o, a gun sé!
Bi aluko ji a ma sé!
A gun sé o, a gun sé.
Elegbara, iba o!

Ogun sé!
Osun a ma sé!
Sango iba e o iba!
Obatala a ma sé!
Bogbo Osa a ma sé!
Oba Aiye, ati Oba Orun, Iba yin o!
Ile iba e o!
Orunmilá Ború!
Orunmilá Boiyé!
Orunmilá Bosise!
Adupe o!

Recoloca todos os Búzios no centro da esteira e diz:

A tun ka li ashiwere ika owo re!

Com a mão direita, vai pegando um Búzio de cada vez e depositando na mão esquerda. Para cada Búzio vai falando:

Búzio: Iba Oluwo!
Búzio: Iba Ojugbona!
Búzio: A ko en li Fa,
Búzio: A te ni l'ere,
Búzio: A Ko bayi,
Búzio: A te bayi,
Búzio: A shé bayi!
Búzio: Iba kukubole
Búzio: Iba Oba,
Búzio: Iba Oyinbo!
Búzio: Iba Olopa!
Búzio: Iba ejo!
Búzio: Iba ofo!
Búzio: Iba ayalu igui!
Búzio: Iba ibon!
Búzios Iba okuta!

ATENDIMENTO AO CONSULENTE
Cada pessoa que procura um jogo de búzios ou qualquer outro oráculo é motivado
Por algum tipo de problema que a aflige e tira a sua tranquilidade.
A função do interprete é, através do Oráculo, encontrar o problema, disseca-lo e.
Apresentar a soluções para o mesmo.

Para que isto possa ocorrer com absoluta segurança, é indispensável que exista um.
Clima propicia a concentração e religiosidade total, não se podendo esquecer que as
Entidades invocadas durante a reza do iba estão presentes, assistindo e emprestando auxílio ao interprete ao mesmo tempo em que testemunham seu procedimento, a sinceridade com que passa as informações obtidas através do jogo, assim como o respeito pela condição do consulente que, pelo simples fato de estar presente à consulta, demonstra uma confiança que não pode nem deve ser traída, sem que isto implique em severas penas e punições para o interprete.
É indispensável que os Guias Protetores do consulente e principalmente seu Olori,

Concedam permissão para que seus problemas sejam exteriorizados, para que sua vida tenha melhora.

A obtenção desta permissão é solicitada através de um procedimento simples e rápido
Más indispensável e que deve ser repetido para cada cliente.
Pegando entre as mãos, ou somente na direita, os 16 búzios e vai tocando leve e rapidamente determinados pontos do corpo do.
Consulente, com a mão onde estão encerrados os búzios e vai rezando um deste pontos, da forma que se segue:

***Tocando o alto da cabeça diz:* Ago leri.**
***Tocando o centro da testa diz:* Ka jeri be burú.**
***Tocando a garganta diz:* Ala koko tutu.**
***Tocando a nuca diz:* Eshú ni pa ko.**
***Tocando o ombro direito diz:* Kele opá otun.**
***Tocando o ombro esquerdo diz:* Kele opá osi.**
***Tocando o centro do peito diz:* Elese keta burunuku.**
***Tocando o joelho direito diz:* Elesentele.**
***Tocando o joelho esquerdo diz:* Elesentele ka ma fa sete.**
***Tocando o peito do pé direito diz:* Ikan burukú.**
***Tocando o peito do pé esquerdo diz:* Ikan burukú lode.**
***Tocando as costas da mão direita diz:* Lo wa ri ku.**
***Tocando as costas da mão esquerda diz:* Lo wa ri ku Baba wa.**

Em seguida, coloca os búzios nas mãos do consulente, para que faça seus pedidos, avisando-lhes de que nada de mau pode ser pedido neste momento. Somente coisas boas e acontecimentos felizes podem ser invocados.
Isto feito, o intérprete recolhe os búzios e esfregando-os entre as mãos, direciona-os para:

***o alto e diz:* Ati Orun!**
***O solo e diz:* Ati Aye!**
***Para o lado direito e diz*! Ati Lode!**
***Para o lado esquerdo e diz*! Ati Kantari!**

A primeira jogada é então efetuada e, ao lançar os búzios o interprete diz as seguintes palavras:

Ire o! "Esta frase deverá ser pronunciada todas as vezes que os búzios forem lançados durante o decorrer de toda a consulta".

O ODU OPOLE. "esse odú é o primeiro a sair na consulta"
A primeira jogada, ou primeira mão lançada, é a mais importante de cada consulta, pois o ***ODU Opole*** *(que está com os pés sobre o solo), ou seja, o Odu que se apresenta como orientador, regente é responsável pela consulta que está sendo feita.*

Este Odu é anotado ou memorizado, restando agora, que já se identificou através da contagem dos búzios abertos, saber se é portador de um bom ou mau augúrio. Para saber se o Odu Opole esta ***Ire*** *(****positivo, portador de coisas boas****), ou se está* ***ibi*** *(****negativo, portador de acontecimentos nefastos****), é utilizada a técnica com mais duas jogadas para saber se o odú opolé está Ire ou Ibi.*

INTERPRETAÇÃO

*Dúvidas são frequentes e questionadas a respeito de qual seria o lado positivo **(aberto)** e negativo **(fechado)** de um cawri **(búzios)**. Pois bem, o lado natural ao qual ele vem do mar/rio, seria o lado positivo. Quando cortar o búzio, abrirá a parte negativa.*

Positivo ***Negativo***

Seguinte regra:

1 - *O Odu Opolé **(odu da primeira caída)**.*

2 - *O Odu mais velho **(menor número de búzios abertos),** determina Ire na segunda caída, caindo o mais velho na terceira esse odu está em Ibi.*

3 - *Em caso de empate, **(mesmo odú nas duas caídas)** é considerado o Ire.*

4 - *O surgimento de **Ejonile** **(8 búzios abertos), Ofun** **(10 búzios abertos)** quando sai na segunda jogada determina que odu está em ire diretamente e, não havendo necessidade de se efetuar os lançamentos seguintes.*

5 - *Sabendo que o odu opole esta em ire ou ibi joga para saber onde está o problema, jogando duas vezes para cada pergunta.*

Obs.: *primeira pergunta esse odu (fale o nome do odu) está em ire àìkú ?*
Lança a primeira vezes, e a segunda e assim da mesma forma em ire ajé e assim todas as perguntas segue a baixo :

IRE : ***Boa Sorte***
Àìkú : ***Vida Longa***
Ajé : ***Riqueza e Saúde***
Oko/Ayá : ***Esposo/Esposa (relacionamentos)***
Omo: ***Filhos e Ancestralidades***
Isegun: ***Vitória Sobre Inimigos***
Ibi: ***Má Sorte***
Ikú: ***Morte***
Àrun: ***Enfermidades Doenças***
Òfò:Intrigas,Fofocas
Ìjà:Brigas,Conflitos
Òràn:Inimigos,Perdas Judiciais ou Problemas Judiciais

AS MENSAGENS DOS 16 ODU NO MERINDILOGUN

1
MENSAGENS DE OKANRAN

Um Búzio Aberto

Sentença: Para que o mundo exista, tem que haver o bem e o mal.

***OKANRAN-OKANRAN SODE** = Fala sobre auxilio espiritual e do inicio do nascimento de um processo iniciático a oboni ,osugbo ,adibolá ,edan e/ou a esú.*
significado do odu=orisá diz que as pessoas devem ser integras pq os ancestrais estão interessados em ajuda lá as suas ações devem estar constantemente seguras deve acreditar em si mesmo. O sacerdote deve mostrar ao cliente o caminho a seguir e mostra a usar o oráculo e não deixará o cliente se perder na vida,o cliente deve procurar para se iniciar em oboni e/ou esú.
1.1-Oboni cuidar para colocar a ancestralidade para te guiar pq vc foi escolhido por Oboni e por esú
1.2-Esú para dar clareza a vida e direção , a ser uma pessoa boa com as palavras
1.3- Se a pessoa é ou não é iniciada, este odu confirma que ancestrais indicam para iniciar ou concertar o que já foi iniciado
Orisá diz que a pessoa precisa ter seu próprio jogo(Oráculo) ,medir suas palavras para não agredir os semelhantes pq provavelmente sua palavras iram ser reconhecidas como maléficas aos outros

Significado

*se ao detalhes, Orisa lhe abençõe! Fala sobre auxilio espiritual e do inicio do nascimento de um processo iniciático a **Ogboni (osugbo)** e/ou a **Esú**.*
Este Odú fala sobre a sua morada espiritual, resgatando-o de volta, porque a espiritualidade precisa ser apreciada.
*Este odu representa um caminho a se encontrar com **Ifá** no futuro.*

O sacerdote deve mostrar ao cliente o caminho a seguir, e mostrar o uso do oráculo que não o (a) deixará se perder na vida.

Interpretação

Òrìṣà diz que a pessoa deve ser integra porque os ancestrais estão interessados em ajuda-lá. As suas ações devem estar constantemente seguras.Deve acreditar em si mesmo.O cliente deve procurar para se iniciar em Ogboni e/ou Esu. A iniciação dentro do osugbo (se tornar membro da sociedade secreta ogboni) faz parte dos segredos deste odu dentro deste oráculo, que fez criar este odu.

1 - Se a pessoa for iniciada em Ifá, deve alerta-lá para procurar um Bábálawo porque ela deseja fazer um Itẹ`fá.
1.1- Iniciação de Ẹṣù é para dar clareza a vida e direção, a ser uma pessoa boa com as palavras (medir as palavras certas).
1.2- Se a pessoa é ou não é iniciada, este odu confirma que os ancestrais indicam para iniciar ou concertar o que já foi iniciado.

Òrìṣà diz que a pessoa precisa ter seu próprio jogo(Oráculo), medir suas palavras para não agredir os semelhantes, porque provavelmente suas palavras irão ser reconhecidas como maléficas aos outros.
Òrìṣà diz que o consulente precisa de mais contato com os ancestrais para que sua vida sempre flua de uma maneira mais calma.
Òrìṣà diz que a pessoa deve não brigar com pessoas, ou com pessoas que estão nervosas, porque suas palavras podem sucumbir.
Ẹṣù é o Òrìṣà que vai fazer as situações cotidianas melhorarem, principalmente para a pessoa ter boas amizades.

Verso I

Kogo kogo l`ohun agogo
Gbaga gbaga ni ti aja
Ti won ba pe tan
Agogo ni won fi npe ara won
Won ni ire ni mo ko
Won ni ire ni mo ji ri

Kogo kogo é o som do sino
Gbaga gbaga é o som de aja
Quando eles estavam se juntando
Estes são os sinos usados para chama-los
Eles disseram que irão trazer boa fortuna
Eles disseram, eu vou me levantar com sorte.

Ebó do verso do Odú

Ingredientes para o ebo:

4 pombos brancos
Bastante pimenta ou 2 favas de atare
10 owo ẹyọ

Verso ll

Asèsè rú ewé ògúnsèrè'

Won a máa wu Eléko tìígí'
Títí alé'
Títí alé a máa sapá kaka sólóriri'
Adia fún Jìngbìnní tíí saya Òrúnmìlà'
Wón ní kó móo se bíi tifá

Ayé ye Jìngbìnní

Como as folhas frescas de crescimento (ogunsere)
Ele alertou Eleko permanentemente
Cultive sua maturidade
Cultive sua maturidade que eles se comportarão arrogantemente a um Olóriri
Adivinhação foi feita à Jìnbìnní esposa de Ọrúnmìlà
Pediram-lhe para se comportar como Ifá
Ela fez bem e gostava de vida boa.

Ebó do verso do Odú

Ingredientes para o ebo:

2 galinhas
2 pombos
1 peixe fresco (bagre), ou peixe seco
4 obi
10 owo ẹyọ

2

Mensagem de Ejire

Eji Oko

2 Búzios Abertos

Significado

Òrìṣà que responde a este odu são os Ibeji. Se a pessoa não teve gêmeos na família, eles estão por vir.

Interpretação

Òrìṣà diz a pessoa evitar situações que a deixa em perigo ou, em que ela não possa cumprir com suas obrigações.
Òrìṣà diz que há amigos que estão voltando contra, normalmente são duas pessoas.
Òrìṣà diz negativamente uma mulher teve algum tipo de aborto e sua menstruação está desregulada, ela deve o quanto antes fazer ẹbọ para que possa regularizar tudo.
Òrìṣà diz que a pessoa também não está se protegendo sexualmente, correndo o risco de pegar doenças sexualmente transmissíveis.
Òrìṣà diz de uma mulher que deveria ter filhos para que sua vida se torne mais calma. A pessoa não deve usar roupas escuras, de preferência vermelhas.
Òrìṣà diz que a pessoa tem uma intuição que precisa ser apreciada e treinada. Essa intuição é adquirida pelo Òrìṣà Ọbàtàlá (Òrìṣà da criatividade), fazendo a oferenda a pessoa se tornaria uma pessoa importante.

Verso I

Ire ni mo ko
Ire ni mo ji ri
Okan ni mo pe
Eji lo wole to mi
Ire ni mo ko
Ire ni mo ji ri

Boas coisas estão vindo a caminho
Como eu levantei abençoado com coisas boas
Eu pedi para um
E dois foram quem me deram
Boas coisas estão vindo a caminho
Como eu levantei abençoado com coisas boas.

Ebó do verso do Odú

Ingredientes para o ebo:

Todo tipos de doce, comidas doces e frutas doce
2 galos
Eko
2 metros de pano vermelho
2 metros de pano branco
10 owo ẹyọ

Verso II

Òmúni dé ìlú
Kò tó adélùúmò
A díá fún Onígbàjámò
Omo a pónbe lórí awo
Wón ní ó sá káalè ó jàre
Ebo ní ó se
Ó sì gbébo nbè
Ó rúbo

Um acompanhante para conhecer a cidade
Não é tão lucrativo encontrar,as regras de uma cidade sozinho
Adivinhação foi lançada para os barbeiros
Os filhos do clã apontam suas folhas nas peles
Foram pedidos para eles realizarem o sacrifício
Quando eles chegaram para cumprir
Foi cumprido o ẹbọ

Ebó do verso do Odú

Ingredientes para o ebo:

2 pombos
2 peixes
Mel
10 owo ẹyọ

3

Mensagem do Odú Ogunda
Ogundagbodoboro – Eta Eguntan

3 Búzios Abertos

Significado

Este odu fala a respeito de lembranças do passado que atingem o presente. Fala sobre a vingança em cima da vingança.
Ògún é o Òrìṣà que defende e traz mensagens neste odu, aqui ele se encarna trazendo mensagens de pessoas egoístas e hipócritas.
A pessoa que procura este oraculo, está atrás de uma competição, ou quer fugir dela.
Quando for consultar para um homem, esta for a primeira caida, ele deveria se iniciar em Ògún como defesa do caminho.

Interpretação

Òrìṣà diz a pessoa parar de arrumar confusões na rua. Se o consulente for uma mulher, ela quer livrar seu filho de alguém desastre do tipo: brigas na rua, assaltos, prisões, etc.
Òrìṣà diz para executar a oferenda para livrar seu filho (a) deste mal todo.
Òrìṣà diz para a pessoa não ser influenciada pela bebida ou lugares que tem muita droga (principalmente álcool). Precisa apaziguar esta força ou força adorando o ***Òrìṣà Ọbàtàlá*** *para ele controlar a Ọri da pessoa que necessita desta tranquilidade.*
Òrìṣà diz para fazer ẹbọ para que o espirito caluniador (Ẹlẹníní) não ataque ou, continue atacando a vida desta pessoa.
Òrìṣà diz para executar a oferenda prescrita para vencer um processo judicial.
Òrìṣà diz que se a pessoa está sofrendo por problemas estomacais, ela será curada disso.
Òrìṣà diz para não voltar tarde para casa, porque seu corpo precisa se refrescar mais. Depois de executar a oferenda precisa usar medicina para aliviar a tensão. Há alguém dentro de sua casa com alguma enfermidade que precisa ser curada.

Verso I

Ogunda gbodogoro
Masokun wa
Kakun
E wa rere

Eguntan
MI o so jo
Ija ranyin
Ni aya Ogun

Ogunda o poderoso
Não nos bata com muita força
Diga-nos
Como somos sortudos
Eguntan
Eu não tenho medo
Continuemos com a luta
Ela é a esposa de Ògún

Ebó do verso do Odú

Ingredientes para o ebo:

3 efun
3 osun
3 galos vermelhos ou uma ovelha
Folhas ojusaaju (guiné) e folhas èla (orquídea)
Pó para fazer o sabão ou sabão já pronto
10 owo ẹyọ

Verso ll

Pankẹ́rẹ́ wọnjọnwọnjọn Awo inú igbó
Díá fún Òòṣànlá Ọ̀ṣẹ̀ẹ̀rẹ̀màgbò
Tí yóó f'aládùn fún Ìrèké
Ẹbọ ni wọ́n ní kó ṣe
Ó gb'ẹ́bọ, ó rú'bọ
Bí a bá ní're gbogbo l'ọ́wọ́
Ṣebí aládùn ara ẹni ni o
Òòṣànlá Ọ̀ṣẹ̀ẹ̀rẹ̀màgbò ló f'aládùn fún Ìrèké
Ifá jẹ́ n r'ádùn araà mi jẹ o

Usinas de canas finas o Awo da floresta
Consultou Ifá para Òòṣànlá Ọ̀ṣẹ̀ẹ̀rẹ̀màgbò
Que vai dar adoçante para Irékè
Ele foi aconselhado a oferecer ebo
Ele obedeceu
Se temos todas as coisas boas da vida em nossa posse
Definitivamente nossa vida ficará doce
Òòṣànlá Ọ̀ṣẹ̀ẹ̀rẹ̀màgbò é ele quem tinha dado adoçante para Ireke
Ifá, por favor deixe-me apreciar a doçura da minha vida.

Ebó do verso do Odú

Ingredientes para o ebo:

2 caramujos
2 ratos

2 galinhas
Folhas ireke (cana de açucar)
10 owo ẹyọ

4

Mensagem do Odú Irosun

Irosu

4 Búzios Abertos

Significado

Este odu fala de pessoas que são impetuosas e pessoas tímidas. Quando uma pessoa procura o oraculo, significa que ela esta buscando uma solução dos problemas que não tem fim, sendo assim, precisa mostrar ao consulente que ele (a) precisa ter objetivos na vida. Este odu indica pessoas muito sonhadoras.

Òrìṣà Ṣàngọ está de olhos atados em cima desta pessoa, que forçara a ela procurar ajuda a ele. Muitas vezes Ṣàngọ foi muito requisitado por esta pessoa, que a fez realizar sacrifícios incompletos, e Ṣàngọ trouxe a fúria de volta a ela e a quem realizou a oferenda errada.
Òrìṣà Ògún também é aquele que traz dificuldades nas estradas ou, nos caminhos percorridos pelo (a) consulente, poderia ser bem apreciado.

Interpretação

Òrìṣà fala para executar a oferenda necessária quanto a haver mudanças repentinas positivas ou negativas na vida do(a) consulente. Essas mudanças podem acarretar no amor, no sucesso empresarial, ou, em viagens.
Òrìṣà diz para ter um objetivo na vida e segui-lo até ao fim, para não trazer mais perdas repentinas.
Òrìṣà diz para executar a oferenda necessária a buscar um lugar de paz e harmonia, porque a consulente tem sonhos e metas para ter um bem estar com ela mesma. Depois ela pensa no que fazer a respeito da "familia ideal". O conselho do Òrìṣà é primeiro se cuidar, para depois cuidar de outrem.
Òrìṣà diz para fazer ẹbọ sobre alguma separação conjugal se houver.
Òrìṣà diz para executar a oferenda contra pesadelos, mas os sonhos são importantes para mostrar quem são seus amigos e inimigos. Normalmente este odu Òrìṣà indica que as pessoas que você ve nos sonhos são seus inimigos.

Òrìṣà diz de uma competição ou disputa, se não ter medo desta disputa a pessoa vai vencer. Ṣàngọ e Ẹṣù deveriam serem apreciados para que vença esta disputa, e saiba desenvolve-la a seu proveito.
Òrìṣà diz de uma morte que é inevitável a uma pessoa doente perto do (a) consulente. A morte pode ser evitada procurando um Bábálawo, quando a enfermidade não é tão complicada. Òrìṣà diz por fim, para a consulente tomar cuidado para comer alimentos que são Eewò para vida da consulente, pode trazer problemas do coração.

Verso I

Òjú npọn Irosun
Irosun iná pupa pẹlẹnjẹ
Ojo dudu gbọlọjọ
Ojo pẹlu oorun won nleri
Ojo ni ti o hun ba su
Ina ko ni ran
Oorun ni to ohun b aran
Ojo ko ni su
Ojo rọ
O pa ina.

Irosun é apressado.
Irosun é o fogo vermelho brilhante.
A chuva escura e turva.
A chuva eo sol são vaidosos
A Chuva diz que quando ela estiver nublada.
O fogo não brilha.
O sol disse que se ele começa a brilhar.
A chuva permanecerá nublada.
Chuva caiu.
A chuva se extingiu.

Ebó do verso do Odú

Ingredientes para o ebo:

2 caramujos
1 cabrito
2 metros de pano vermelho
2 metros de pano preto
2 metros de pano branco
500 ml de Dende
Bife de fígado com Sangue
10 owo ẹyọ

Verso II

Irinó ẹfọn
Ẹgbẹrin ìwo

Ọnlènu ẹfọn
Nii rin waara léti ọpa
A dia fun Ọlọgbun Àyíkú
Wọn ni ki o rubọ
Wọn ni awon ọtá fẹẹ pa á lọdún náà
Wọn ni ki o lọ di mọ Ṣàngọ
O sì ṣe gbogbo rẹ

Sàngó Salvou Ológbun Da Morte Iminente
Quatrocentos búfalos,
Oitocentos chifres,
Quatrocentos e oitenta búfalos
Passam sem medo na frente das armas dos caçadores.
Foi quem jogou Ifá para Ológbun,
Que estava próximo de morrer.
Foi dito que ele fizesse sacrifício.
Eles disseram para ele que os inimigos queriam matá-lo naquele ano.
Eles disseram para ele para apegar-se com Xangô, para protegê-lo,
E ele fez tudo que lhe mandaram fazer.

Ebó do verso do Odú

Ingredientes para o ebo:

Amala
Dende
Edun ara ou 9 pedras brancas redondas
1 Rato
2 Frangos caipiras vermelhos ou 1 carneiro
10 owo ẹyọ

****Este ẹbọ pode ser feito com um babalawo, e deve ser agraciado com muito dinheiro.***

5
OSE
5 BÚZIOS ABERTOS

Significado

Este odu indica desonestidade e futilidade, ao mesmo tempo que existe um bom companheiro(a) ou mal companheiro (a) dentro da casa do (a) consulente, existe também sinal de possivel harmonia e geração de novas crianças. Obstáculos podem ser superados quando o(a) cliente quiser executar a oferenda correta.

Interpretação

Òrìṣà fala para executar a oferenda necessária quando houver problemas aos quais você não conseguiu finalizar com êxito, aqui Òrìṣà oferece a solução para que finalize as dificuldades corriqueiras.
Òrìṣà diz que há uma pessoa perto de você que deve respeito, você precisa executar a oferenda necessária para que esta ou estas pessoas não criem mais dificuldades.
Òrìṣà diz para não viajar (mesmo que o odu esta trazendo mensagem de sorte).
Òrìṣà diz que há uma pessoa que esta doente. Òrìṣà diz que se esta pessoa é seguidora do Òrìṣà Òṣún, deve fazer um ritual chamado Awe, onde trabalha com a cura de uma agua tirada do rio e é rezada. Se não há este pote para executar esta oferenda, fazer o ẹbọ necessário para a pessoa se curar da tal grande enfermidade, usando uma medicina especial se for o caso.
Òrìṣà diz de uma visita inesperada a sua casa que não poderia ser muito agradável.
Òrìṣà diz para executar a oferenda para que resolvam assuntos de relação amorosa, o ebo deve ser feito o quanto antes.

VERSO I

Òjiji ò bẹrù ọfin

A dia fun f`ewe
Ti nlo lèé gbóbi nyiàwó.
Igbà ti ó yá,
Ewé ni òun ò fẹ obì mọ.
Ló bá kọ obì ìyàwóo rẹ silẹ.
Igbà ti obì lọ tán,
Ló bá bẹrẹ si gbẹ.
Ìgbà ti ọràn náà ò wọ mọ,
Ni obì bá tun padà wa fẹ ewe,
Nigba naa o tóó wa bẹrẹ si yẹ ẹ.
Ó ni Ojiiji ò bẹrù ọfin;
A dia fun f`ewe
Ti nlo lèé gbóbi nyiàwó.
Erọ Ìpo,
Erọ Ọfá
Igbá obò loun o f`ewé mọ
Ṣe bi gbigbẹ ni ngbẹ.

A sombra não teme um buraco profundo. (Nome do Awo)
Foi quem jogou Ifá para a Folha
Que estava indo casar-se com Noz de Cola.
Após algum tempo,
Noz de cola disse que ela não queria casar-se mais com Folha.
Ela então se divorciou de Folha.
Após Noz de Cola deixar Folha,
Ela começou a secar.
Quando a coisa ficou insuportável,
Noz de Cola retornou para folha.
E foi então que sua esposa ficou boa outra vez.
Ela disse, "A sombra não teme um buraco profundo".
Foi quem consultou Ifá para Folha
Que estava indo casar-se com Noz de Cola.
Viajantes de Ìpo,
Viajantes de Òfà,
Foi quando Noz de Cola divorciou-se de Folha
"Que ela começou a secar."

Ebó do Verso do Odú

Ingredientes para o ẹbọ:

5 galinhas
5 pombos
Obi
Oti
10 owo ẹyọ

VERSO II

Esinsin o moju
Lo kun s'ojo tin

Agba arimojo
Lo kun s aja po
Ajapo oko Aja lorun
Ode lode sa lode si
Ode lode p'adiye abo
An ba sekeseke lese Odide.

Esinsin não discrimina
Até na morte olha o inocente
Os anciõs de Arimojo,
Após a morte tornam-se Ajapo.
Ajapo marido de Ajalorun
Quem começa a ficar ao ar livre
Quem começar a ficar igual uma galinha
Ninguém saberá como é a pata do Odidere.

Ebó do Verso do Odú

Ingredientes para o ẹbọ:

3 frangos caipiras vermelhos
3 Pombos
Emu
Oti
Iyo
Omi
Inhame cortado em rodelas
Feijão (qualquer um)
10 owo ẹyọ

****Este ẹbọ é direcionado a Ògún***

6
OBARÁ

6 BÚZIOS ABERTOS

Significado

Este odu indica uma pessoa que não deve aproveitar a vida pela pressa. Não ha ganho de em cima da precipitação. Obara fala da persistência e falta de paciência.

Interpretação

Este odu indica uma pessoa que não deve aproveitar a vida pela pressa. Não ha ganho de em cima da precipitação. Obara fala da persistência e falta de paciência.
Òrìṣà fala para executar a oferenda necessária quando a (o) consulente esta em um estado de incerteza e expectativa de como agir. Òrìṣà disse que esta pessoa é muito esforçada a atingir suas metas na vida.
Òrìṣà diz se a pessoa está passando por uma grande dificuldade na vida, até possa estar pobre, Òrìṣà disse que esta pessoa sera muito importante. Òrìṣà pede para elevar o estado de espirito dela e faze-la com que se sinta a vontade por dentro dela, assim, Òrìṣà diz que ela vai saber aonde encontrar resolver o problemas mais rápidos, precisa fazer ẹbọ.
Òrìṣà diz para a (o) consulente se ela deseja fazer sociedade a fechar um negócio, deve sempre consultar os oráculos antes, para saber se é um bom momento e o que ela deve fazer para que os planos futuros não possam cair.
Òrìṣà diz que de uma pessoa que não olhou para os lados, e há uma pessoa que ela deve se atentar que pode se casar no futuro.
Òrìṣà diz que o consulente provavelmente cuida de pessoas estranhas, ou que não são familiares dentro da sua casa. Precisa fazer ẹbọ para que ela possa dar toda infraestrutura possivel as pessoas que moram a sua casa e são estranhos.

Òrìṣà diz em uma ressalva, quando alguém esta querendo adotar filhos, precisa consultar Òrìṣà se um consulente procurar adoção.

VERSO I

Obara seke seke
A da fun Olofin
Ti won ni
Ibaje mbo wa di ero
Obara eni ise nse
Obara eni ode n da
Ni igbehin o do 'lokun
Ni igbehin o do 'lu ode.

Obara seke seke (nome do awo)
Consultou para Ọlọfin
E eles disseram a Ọlọfin
Seus sentimentos em breve se tornaram coisas do passado
Obara que é atormentado pela pobreza.
Obara que não é aquele em sua comunidade
No final do dia, ele tornou-se próspero.
No final do dia, ele se tornou personalidade importante em sua comunidade.

Ebó do Verso do Odú

Ingredientes para o ẹbọ:

2 ratos grandes ou 6 ratos pequenos
1 peixe
2 galinhas
Roupa vermelha e/ou escura
Medicina de Ifa
10 owo ẹyọ

VERSO II

Ikanju o ṣe jaye.
Wara wara o ṣe ju sapo.
Gbogbo ohun tỌlọrun r ṣe fun ni laa gba,
A difa fun Eyin-titi-n-rin, eyi to ṣọmọ Eji Ọbara.
Igba o r ya Eyin-titi-n-rin a debi ọmọ re.

Você não aproveita a vida pela pressa.
Não há ganho de precipitação.
Tudo o que Deus nos dá aceitamos
Explica o caso de Eyin-titi-n-rin, aquele que era o filho de Eji Obara.
Quando chegou a hora, Eyin-titi-n-rin tornou-se a família de seu filho.

****Este ebo, se a pessoa conseguir ficar até 7 dias no templo, ela não poderá chegar perto do local aonde foi deixado o adabo.***

Ebó do Verso do Odú

Ingredientes para o ẹbọ:

1 cabra de referência branca, ou, cor clara
2 galinhas brancas
2 pombos brancos
Roupa branca
10 owo ẹyọ

7
ODI – Ijí

7 BÚZIOS ABERTOS

Significado

Este odu indica uma pessoa que vive em dois mundo paralelos, demonstrando estado de incertezas. Odi fala a respeito de uma pessoa que precisa viver junto, ou, perto de um babalawo. Neste odu, Iyami veio a trazer as mensagens de Egbe Orun devendo o sacerdote (isa), não poder esquecer de menciona-los durante os significados. A pessoa está sendo cuidada dependendo da situação por Iyami funfun, pupa, dudu ou a pessoa é da Egbe Orun (abiku, emere, muso)

Interpretação

Òrìṣà diz que a pessoa faz parte da sociedade Egbe Qrún, precisa fazer ẹbọ e com cautela para amenizar o sofrimento desta pessoa. Os inimigos que ficam em volta da pessoa, são trazidas por Egbe Qrún.
Òrìṣà diz para fazer ẹbọ, para que as energias femininas "Iyami" não possam fazer a pessoa ser manipulada por elas. Quando é uma cliente, esta pessoa está passando por problemas menstruais e já passou por abortos e dificuldades de ter filhos.
Òrìṣà diz quando for uma cliente, ela deveria viver perto da casa de um sacerdote de Ifa ou de Òrìṣà, ela deveria se possivel se casar com ele, porque a vida dela está ligada a esta ancestralidade, e deveria cuidar muito bem de Ifá.
Òrìṣà diz para executar o ẹbọ para que acabe as dificuldade de se manter com pouco dinheiro na vida, este bloqueio vem de Egbe Qrún ou Iyami.
Òrìṣà diz que a pessoa precisa parar de fazer qualquer tipo de fofoca ou "jogar pragas", sob pena de ficar louco (a).
Òrìṣà fala de um homem que procura casamento.
Òrìṣà diz de alguém adultero, deverá fazer ẹbọ para parar de "pular a cerca".
Òrìṣà diz para não usar roupas escuras e quando o cliente usar chapéu, gorro, ou qualquer coisa que tampe a cabeça, não pode usar de cor escura.

Òrìṣà diz que quando a pessoa é babalawo, Babalorisa ou é casada com um sacerdote, ela não deve trair o marido e ser muito honesta, porque se não for, ifa não trará as bençãos necessárias. Todo sofrimento que esta pessoa passa na vida, será aliviada quando executar o ẹbọ, sua Ọri irá lhe proporcionar melhores bençãos.

Verso I

Odi ma pe aya Agbe
T oba ma ko ila, ko ko ila
T oba ni ko ila ko fi sile
Omo kekere ki gbehin ko woju oku
Ko si nkan to oolu nse fun aso
O mu gbo ni
Obinrin ku ni ile oko
O ji ni ile ale.

Odi tomou a mulher do agricultor.
Se você quiser tirar o quiabo, tire o quiabo.
Se você não quer ter o quiabo, deixe o em paz.
Nenhuma criança quer ir para a última linha de um cortejo fúnebre para ver um fantasma.
O efeito depois de bater a roupa
Isto se removerá.
Uma mulher morreu na casa de seu marido.
Ela foi encontrada vivendo na casa de seu amigo.

Ebó do Verso do Odú

Ingredientes para o ẹbọ:

2 cabras ou cabritos
2 galos
2 galinhas
Obi
Orogbo
Roupa vermelha e/ou escura, se a pessoa usar chapéu também usara
Frutas (se confirmar Egbe Ọrún)
10 owo ẹyọ

Verso II

Odindi Odi
Odindi Odi
Eji Odi meji, a di otito
D'ifa fun Akesan, ti o nlo ree je Baale oja
Akesan nd'ade, aya re nda oja
Eyin o mo pe olori ire ni eni nd'aja

Odi é saudável
Odi é saudável
As duas pernas de odi tornaram-se a verdade
Consultaram Ifá para Akesan, quando ele estava para se tornar o senhor do mercado
Akesan usa uma coroa, sua esposa controla o mercado

Por favor eu peço bençõe para fundar um mercado com esforço.

Ebó do Verso do Odú
Ingredientes para o ẹbọ:
2 caramujos
2 galinhas
3 pombos
10 owo ẹyọ
8
EJIOGBE
8 BÚZIOS ABERTOS

Significado

Este odu indica sorte e bençãos dos Ọrìṣà. É um bom tempo para usufruir de projetos, ter bons pensamentos. Ifá está analisando o comportamento de qualquer pessoa quando este odu aparece, é preciso seguir sempre os conselhos de Ifa e Ọrìṣà.

Interpretação

Òrìṣà diz que a pessoa precisa olhar para dentro dela, e ver se ela esta se comportando bem ou não, precisa fazer ẹbọ contra o ganancioso.
Òrìṣà diz para fazer ẹbọ e fazer com que o consulente siga calmamente sua vida, e a procure enxerga-la melhor, sem tomar decisões precipitadas. Òrìṣà aconselha a dizer que a vida deve ser cuidada de passo a passo.
Òrìṣà diz para fazer ẹbọ porque há uma chance de o consulente ser chefe ou obter posição de chefe no trabalho.
Òrìṣà diz para executar o ẹbọ para receber ajuda de Ọlọdumarẹ e os Òrìṣà (Ọbàtàlá, Ògún, Ọrunmilá, Òṣún, Ọri).

Òrìṣà diz que esta escutando as suas preces, fazendo o ẹbọ ele vai mostrar o caminho melhor a seguir e vai estar sempre ao seu lado para aconselha-lo (a).
Òrìṣà diz para aquela pessoa que é iniciada em Òrìṣà, que ela não precisa parar de estudar Òrìṣà e precisa se reafirmar como pessoa sempre. Òrìṣà diz para fazer ẹbọ e precisa conhecer mais Òrìṣà, para cultua-lo de maneira correta, assim, eles darão suporte.
Òrìṣà diz para uma procurar Ifá depois que ela estiver preparada para entrar na floresta (igbọdù).
Òrìṣà diz para o consulente aprender outras línguas.
Òrìṣà diz que Ọri dará suporte para o consulente ser uma pessoa prospera.
Òrìṣà diz que o destino dentro da religião é um bom destino, o de ser sacerdote (isa).

VERSO I

O ni gboyin daji gboyin
Babalawo oju da fun oju
O ni gboyin daji gboyin
Babalawo Ire da fun Ire
Oju nwa Ire, Ire nwa Oju
Won ni ki won kale ebo ni ki won se
Oju rubo a ru so
Ire rubo a ru be yewo
Peko o, a ko ara wa
Ire ri oju, Oju r'Ire
Peko o, a ko r'a wa

O ni gboyin daji gbonyin
Babalawo do olho fez ifa para Oju
O ni gboyin daji gboyin
Babalawo Ire fez Ifa para Ire
O olho procura Ire, Ire procura o Òjú
Foi pedido para fazer ẹbọ
Òjú fez o ẹbọ e olhou onde foi feito
Ire executou a oferenda e colocou no mesmo espaço de Òjú
Aqui nos encontramos
Ire vê Òjú, Òjú vê Ire
Aqui nos encontramos

Ebó do Verso do Odú

Ingredientes para o ẹbọ:

1 cabra
2 igbin
2 galinhas
2 peixes
2 ratos
Obi
Oti
10 owo ẹyọ

VERSO II

Eji m'ogbe
Ni o hun

O gbee ni kan
Bi o hun
Ti gbe Alara
Bi o hun
Ti gbe Ajero
Bi o hun
Ti gbe Orangun ile Ila

Ejiogbe
Disse que vai apoiar a alguém
Como ele
Apoiou a Alara
Como ele apoiou a Ajero.
Como ele
Apoiou a Orangun no reino de Ila

Ebó do Verso do Odú

Ingredientes para o ẹbọ:

2 frangos
2 galinhas
2 pombos
Sal,Oti,Coco
8 folhas de orquídea
8 folhas de guiné
8 folhas de caruru
8 folhas da riqueza
8 folhas de carrapicho rabo de raposa
10 owo ẹyọ

Estas folhas são usadas para omi ero. Conseguir o maxímo de folhas possíveis, não precisa ser todas, mas se conseguir todas é melhor.
Um pombo pode ser usado para sacrificar na cabeça do cliente.
O Coco pode ser usado para sacrificio.

9
OSÁ

9 BÚZIOS ABERTOS

Significado

Este odu indica a manifestação de Iyami Ajẹ e Osọ e todas outras forças procedentes da terra. Osa fala da manipulação energetica de um Qrìṣà que deve ser encontrado na consulta, e que deve ser tratado com muita cautela.

Interpretação

Òrìṣà diz para fazer ẹbọ por causa do mal do universo que está procurando o consulente todos os dias.
Òrìṣà diz para fazer ẹbọ e vencer os obstáculos, Òrìṣà diz que esta pessoa é discípulo de Ṣàngọ (homem ou mulher).
Òrìṣà diz para fazer ẹbọ para alguém que está procurando um marido ou esposa. Se o (a) consulente estiver casado (a), Òrìṣà diz que esta pessoa não é o marido ou esposa ideal a ela, infelizmente, este odu fala da troca de casais.
Òrìṣà diz para executar a oferenda necessária a uma pessoa que procura ser muito rico (a), ela precisa usar uma medicina especial depois do ẹbọ para Òrìṣà dar suporte.
Òrìṣà diz de uma viagem de longa distância, precisa fazer ẹbọ para ter sucesso lá.
Òrìṣà diz que o consulente precisa fazer ẹbọ e agradar os ancestrais vivos ou mortos. Òrìṣà diz que o consulente tem ou teve problemas com seus pais e precisa reatar a energia cósmica entre seus ancestrais. Òrìṣà diz se o pai ou mãe estiver vivo, fazer o ẹbọ e presenteá-lo (s) com algo que os satisfaça.
Òrìṣà diz para aquela pessoa que é iniciada em Òrìṣà, que ela não precisa parar de estudar Òrìṣà e precisa se reafirmar como pessoa sempre. Òrìṣà diz para fazer ẹbọ e precisa conhecer mais Òrìṣà, para cultua-lo de maneira correta, assim, eles darão suporte.
Òrìṣà diz para o consulente não mentir. As pessoas estão mentindo para o consulente.

Òrìṣà diz para fazer ẹbọ porque o consulente tem aflições e medos temporais.
Òrìṣà diz para fazer ẹbọ e o consulente não fugir de uma briga, o confrontamento é necessário.
Òrìṣà diz de uma pessoa que é devoto de Ọbàtàlá, ele irá aprecia-lo com alegrias, mas deve tomar cuidado com mal comportamento.

Verso I

Ejo ki je efe owu
Owu ti di owu Orisa
Orisa ni pele
Moni iwo tani?
O ni iko baba Orisa ni
Moni Ire ni tabi ibi
Orisa ni Ire ni
Ejo ki je efe owu
Owu ti di owu Orisa
Orisa ni pele
Moni iwo tani
O ni iko baba Orisa ni
Moni ire ni tabi ibi
Orisa ni ire ni
Orisa ni baba ni ki won ma ki o.

A cobra não come algodão.
Algodão pertence ao Orisa.
Orissa oferece suas saudações.
Você perguntou quem é você?.
Ele diz que é uma delegação de Orissa.
Pergunte se eles vêm para o bem ou para o mal?.
Orisa disse que é para o bem sempre
A cobra não come algodão.
O algodão pertence a Orisa.
Orisa oferece suas saudações.
Eu pergunto?, Quem é você?.
Ele diz que é uma delegação de Orissa.
Pergunte se eles vêm para o bem ou para o mal?.
Orisa disse que é para o bem sempre
Orisa contou a seus ancestrais (falecido pai), que enviou suas saudações.

Ebó do Verso do Odú

Ingredientes para o ẹbọ:

1 cabra ou ovelha (preferência feminina para mulher, masculino para homem)
2 caracóis (ou mais)
Roupa branca e vermelha
Ọri (manteiga)
Oti,Obi
10 owo ẹyọ

Verso II

Ò sáá méjì lákòjà
Ó bú yekeyékè lójú opón

A díá fún Òlúkòso làlú
Bámbí Omo a rígba ota ségun
Èyí tí ó gòkè àlàpà Ségun òtá è
Ebo n wón ní ó se
Ó sì gbébo n bé
Ó rúbo
Njé kín lÀrìrá e sétè?
Igba ota
N lÀrìrá e sétèIgba ota

Ò Saa mejii lákòjà
Ó bú yekeyékè loju Opon
Adivinhação foi feita para Òlúkòso Lalu
Bambi Omo a rigba ota segun
Aquele que quer escalar uma parede de lama em ruínas para vencer seus inimigos
Foi o sacrifício que lhe fizessem a oferta
Ele ouviu falar sobre o sacrifício
Ele o fez
O que Àrìrá tinha usado para vencer a Guerra Fria?
Centenas de pedras
O que foi usado para Àrìrá ganhar a Guerra Fria
Centenas de pedras

Ebó do Verso do Odú
Ingredientes para o ẹbọ:

2 frangos ou mais (um poderá ser sacrificado a Ṣàngọ)
2 pombos
Muitas pedras
Milhos cozidos (milho de galinha)
Tesouras
10 owo ẹyọ

****Este ẹbọ quando for sacrificar, a roupa branca e vermelha do (a) consulente deve ser antiga ou semi usada. O ikoko (vasilhame de barro) ou igba deve caber todos os ingredientes. Coloque as roupas por cima e depois a cabeça do animal maior por cima das roupas. A CABEÇA DO ANIMAL NÃO PODE FICAR POR BAIXO DAS ROUPAS. Se o animal for ofertado a um ancestral morto, a familia deve se juntar e comer a carne utilizada pelo animal grande.***
**** Os caracóis quando for sacrificar, ele ficara já no inicio ou no fim, dentro do igba ou ikoko.***
**** A Ọri (manteiga) é para deixar um pouco dentro do adabo.***

10
OFUN

10 BÚZIOS ABERTOS

Significado

Òrìṣà Qbàtàlá é o "Pai" deste odu neste sistema oracular. Foi ele quem trouxe as mensagens neste odu, e tratou de cuidar das pessoas a partir daqui. Este odu nos ensina a nos educar, como as mulheres podem ficarem grávida e como evitar gravidez. Ofun fala de atos libidinosos, sendo que, muito sexo não é bom e traz problemas no cotidiano. Ofun insinua rezar muito bem.

Interpretação

Òrìṣà diz para fazer ẹbọ para o consulente não ser acusado falsamente, quando você pegar emprestado um dinheiro ou, algum produto de alguém. Òrìṣà diz para devolver o objeto emprestado o quanto antes.
Òrìṣà diz para fazer ẹbọ porque existem muitos assuntos importantes sobre: familia, trabalho, etc, que devem ser regularizados. Òrìṣà fala que questões de trabalho e familia andam tomando o tempo do consulente, e ele quer resolve-los o quanto antes. Òrìṣà diz para fazer ẹbọ, porque estas questões serão corriqueiras para o consulente, e a vida dele (a) depende das duas funções trabalharem em conjunto.
Òrìṣà diz que o cliente deveria agraciar Qbàtàlá no ẹbọ, porque este Òrìṣà diz que é importante a ele (a). Quando este odu sair a um cliente, ele deveria procurar um babalawo ou sacerdote de Qbàtàlá para ver se este Òrìṣà indica uma iniciação a Òrìṣà.
Òrìṣà diz para executar a oferenda necessária há forças negativas vindo do céus atormentando a vida do cliente, estas força as vezes são difíceis de saber de qual lugar vem, por isso, durante a execução do ẹbọ, o consulente deve usar roupas brancas ou, claras, e seguir todas as prescrições ditas aqui.
Òrìṣà diz para fazer o ẹbọ em conjunto com Qbàtàlá.
Òrìṣà diz para fazer ẹbọ porque existe uma mulher gravida que está fazendo muita força física. Òrìṣà diz que ela precisa parar de se esforçar, porque pode perder o bebe. Òrìṣà diz se o bebe já passou do tempo de nascer, precisa executar o ẹbọ para ele nascer sem risco.

Òrìṣà diz de uma pessoa que é devoto de Qbàtàlá, ele irá aprecia-lo com alegrias, mas deve tomar cuidado com mal comportamento.
Òrìṣà diz neste odu para fazer oferendas a Obatala e o ẹbọ necessário, quando houver pessoas com deficiências na familia.

Verso I

Aketepe mo ni gonganran
Agbon abidi parakata nife
Won ni ki nma rin lojo
Atojo aterun a ki fe ede were were ku lokun
Atojo aterun a ki fe ede were were ku losa
Atojo aterun a ki dele olojongbodu ki a fe omi tutu ku.

Aketepe cresce largamente para cima
Agbon cresce em ifé com raízes grossas
Eles dizem que eu não deveria andar no pântano
A chuva fez brilhar os camarões que são encontrados no mar
A chuva fez brilhar os pequenos camarões que são encontrados no lago
A chuva fez brilhar o habitat de olojongbdu que cheio de agua fresca.

Ebó do Verso do Odú

Ingredientes para o ẹbọ:

4 caramujos
2 galinha d`angola
2 pombos brancos
Roupa branca ou clara
Qri (manteiga)
Oti,Obi
Omi erro
10 owo ẹyọ

****Este ẹbọ é preferencial a sacrificar juntamente com Qbàtàlá, se não usar a Qbàtàlá, perguntar a Òrìṣà Eríndilọgun se pode oferecer a Qri da pessoa, pedindo a Qbàtàlá ajudar com todos os pedidos. Qri será usada depois que, caso foi sacrificado em Qbàtàlá, junto com omi ero. Quando sacrificar igbin, cliente não precisa lamber a agua que ira sair da casca.***

Verso II

Ení poro
Èjì poro
Èta poro
Èrin poro
Àrún poro
Èfà poro
Èje poro
Èjo poro
A díá fún Opón ayò
Èyi tí n je ní hòròhóróo káà mérìndínlógún
Omó kún Inúu káà mérìndílógún òun báyìí?
Wón ní ó rúbo
Ó sì gbébo nbè
Ó rúbo
E wolé Ayò e womo

A kì í bálé Ayò láìkún
E wolé ayò e womo

Eni poro
Eji poro
Eta poro
Èrin poro
Arun poro
Efa pro
Eje poro
Consultou Ifá para Opọn Ayo
Ele estava se defendendo de 16 quartos de internação
As crianças encheriam minha casa?
Disseram para realizar sacrificio
Ele ouviu
Ele ofereceu
Venha ver a casa pronta de Ayo e ver crianças em abundância
Ninguém pode encontrar a casa de Ayo vazia
Venha ver a casa pronta de Ayo e ver as crianças

Ebó do Verso do Odú

Ingredientes para o ẹbọ:
1 cabra
2 pombos
2 galinhas
2 cocos secos
Oti,Obi
10 owo ẹyọ

11
OWONRIN

11 BÚZIOS ABERTOS

Interpretação

Owonrin fala sobre justiça, as pessoas precisam ser justas. Este odu explica a injustiça e como Ṣàngọ pode trabalhar contra os malfeitores. Se ninguém "pagar" corretamente aos espiritos do céu, sua vida não será bem sucedida.

Significado

Òrìṣà diz para fazer ẹbọ porque a pessoa sofre por não ser bem sucedida na vida, a resposta é agradar seus ancestrais.
Òrìṣà diz também que existem espiritos do céu atrapalhando a vida do consulente, precisa fazer ẹbọ para poder dar uma nova diretriz a sua vida.
Òrìṣà diz para fazer ẹbọ e entrar em mais contato com Ifá. Ifá em certas ocasiões com esse contato, ele vai proteger o (a) consulente contra os olhos ruins das Àjẹ (bruxas).
Òrìṣà diz que o cliente esta tendo atitudes precipitadas, o consulente precisa ter mais organização para não fazer se perder na vida, precisa fazer ẹbọ para tomar a partido disso sempre que esquecer.
Òrìṣà diz se o consulente quer fazer uma viagem, precisa fazer ẹbọ e as vezes oferecer a Ọri para não poder ter uma viagem ruim. Òrìṣà diz que a pessoa costuma esquecer o que vai levar a viagem ou esquece o que vai fazer dentro desta viagem.
Òrìṣà diz para tomar cuidado de se vestir igual a um amigo ou parente.
Òrìṣà diz positivamente para abrir uma sociedade. Òrìṣà fala que precisa fazer ẹbọ se alguém que abrir um negócio é um momento positivo. Òrìṣà não fala de RIQUEZA, mas fala que todos os negócios se multiplicam pouco a pouco.
Òrìṣà diz se o cliente estiver em um caso judicial, precisa ser uma pessoa muito justa e honesta, para Òrìṣà dar a força a vencer. Fazendo o ẹbọ e seguindo as prescrições, Òrìṣà vai abençoar.

Verso I

Enu Okere ni npa okere

Enu Oforo ni npa Oforo
Okere bi omo kan
O ni ile ohun kun sososo

A boca de Okere mata Okere
A boca de Oforo mata Oforo
Okere cozinhou um ovo
Ela anunciou que o seu ninho esta cheio de ovos novos.

Ebó do Verso do Odú

Ingredientes para o ẹbọ:

1 cabrito
4 galos ou mais (para Ṣàngọ)
2 pombos
Adimu (amala para Ṣàngọ)
Orogbo
10 owo ẹyọ

O cabrito se for oferecido, será para Ẹgúngún (se for pai morto)

Verso II

Igba eeṣe to waja,
Ija ni o jẹ ki wọn waja,
Awo eeṣe to waja
Ija ni o jẹ ki wọn waja
Ija ni o jẹ ki wọn waja
Lo difa fun wọn lode Ọwọnrin
Nibi ti n ja tori ẹẹdẹgbejowo eyọ

Cabaça (o que implica uma pessoa importante), por que você não veio para o mercado?
É a guerra que o impediu de chegar ao mercado.
Sacerdote, por que você não vem para o mercado?
Foi a guerra que o impediu de chegar ao mercado.
Ajuda-nos a compreender o seu caso em Ọwọnrin,
O lugar onde eles lutaram por causa de 1.500 búzios (uma grande soma de dinheiro)

Ebó do Verso do Odú

Ingredientes para o ẹbọ:

1 cabrito
2 pombos
10 owo ẹyọ

O cabrito se for oferecido, será para os espiritos do céu.

12
EJILASEBORA

12 BÚZIOS ABERTOS

Significado

Ejila é um odu que explica a importância do reconhecimento, persistência. Pessoas para quem este odu aparece em uma consulta, sera muito importante na vida. Ejila fala em não perder a personalidade.

Interpretação

Òrìṣà diz para fazer ẹbọ se o consulente não tem filhos gêmeos, porque se ele não tem hoje, terá com muitas bençãos.
Òrìṣà diz que Ẹṣù esta zombando da vida do consulente, precisa fazer ẹbọ para poder acalma-lo e ele ficar a favor.
Òrìṣà diz que o (a) consulente precisa ser menos áspero, e escutar os conselhos dos seus anciões. Òrìṣà diz para oferecer a Qbàtàlá e seus antepassados, porque o consulente quer segurar muitas angustias, e não consegue tomar decisões sabias.
Òrìṣà diz para não ser uma pessoa teimosa.
Òrìṣà diz neste odu de pessoas que são facilmente confundidas com tudo na vida.
Òrìṣà diz que quando este odu aparecer, o consulente precisara fazer uma oferenda um mês depois, para restabelecer sempre o equilíbrio espiritual.

Verso I

Òpèbé Awo Esè
A díá fún Esè
N tòrun bò wálé ayé
Ebo n wón ní ó se
Esè sì gbébo nbè
Ó rúbo

Òpèbé o dé
Ìwo lawo Esè
A ì í gbìmòràn ká yo tesèé lè

Opebe o sacerdote da perna
Consultou para a perna
Que estava vindo do céu para a terra
Lhe pediram que oferecesse o sacrificio
Ele realizou
Opebe você esta aqui
Você é o sacerdote da perna
Ninguém planeja algum evento e exclui a perna

Ebó do Verso do Odú

Ingredientes para o ẹbọ:

2 frangos
2 pombos
2 ratos
2 peixes
10 owo ẹyọ

Verso II

Òtúrúpòn awo wòn ni Gàmbe Òtúrúpòn
D'ífá fún Ìgbín
Ìgbín nsawo íwàdèrò
Ìgbà ìgbín dé omo alákòko ò mi
Ò bá p'èrò sí 'mi l'ìlè
Ò bá p'èrò sí 'mi l'ónà
Ò bá p'èrò sí 'mi ni gbogbo ara

Òtúrúpòn awo das pessoas da cidade de Gàmbe Òtúrúpòn
Lançou Ifá para Ìgbín
O caramujo estava num negócio espiritual na cidade de Ìwàdèrò (fria e calma vida)
Assim como o caracol é filho da concha da serenidade, traga serenidade para mim também
Abençoe-me com harmonia em meu lar
Abençoe-me com harmonia meus caminhos
Abençoe-me com harmonia e paz em todos os lugares e em todas as coisas

Ebó do Verso do Odú

Ingredientes para o ẹbọ:

2 igbin
3 pombos
2 galinhas
10 owo ẹyọ
****Os igbin podem serem usados para oferecer Obatala***

MENSAGENS DE EJIOLOGBON

Sentença: Quando existe enfermidade o sangue adoece.

Este Odu assinala que você pode estar doente do sangue, o que se manifesta por erupções ou caroços na pele.
Fala de doenças adquiridas por contágio ou por hereditariedade.
Você está atravessando uma situação muito difícil por ser desobediente e teimoso.
Não seja curioso, nem maltrate os cães.
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.
Não se deixe envolver por um problema familiar que resultará em tragédia.
Uma donzela é seduzida e desvirginada.
Você tem tendências a assumir atitudes insanas que põem em risco sua reputação e sua honra.
Alguém, obstinadamente, pede sua morte.
Atenda aos seus Orixás para livrar-se de Ikú.
Você tem um problema de herança de Santo que só será decifrado com ajuda de um bàbáláwo.
Não cruze as mãos sobre a cabeça, isto atrasa sua vida e lhe traz osogbo.
Cuidado para não ser acusado de roubo.
Às vezes você sente vontade de sair andando sem rumo.
Seria muito bom que você mudasse para outra cidade.
Omolú caminha com você passo a passo.
Você precisa assentar Omolú.
Prepare um saquinho cheio de milho, amarre com uma tira de palha-da-costa e pendure atrás da porta de sua casa, para ter a proteção de Omolú.
Procure um bàbáláwo para lhe consultar aos pés de Orunmilá, através do jogo de okpele.
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.
Ofereça um adimú à Nanã.
Você custa a tomar uma atitude, fica indeciso e prefere agir sob a orientação de alguém em que confie.
É inteligente e tem boas idéias, mas não consegue colocá-las em prática sem o auxílio de outros.
Prefere ser comandado à comandar.
Gosta de viver em grupo e de freqüentar lugares onde se reúnem muitas pessoas.
Não suporta a solidão e o isolamento.
Para ter sorte na vida, deve morar perto do mar, de rio ou de lagoa.
Sua casa é freqüentada por muita gente e você tem muitos amigos.

13
Ejiologbon

13 Búzios Abertos

EBÓ DE EJIOLOGBON

Um peixe fresco, 13 pãezinhos, um alguidar, um pedaço de pano preto, um pedaço de pano branco, pó de peixe e de ekú defumado, dendê, mel e vinho tinto. Passa-se o peixe na pessoa e coloca-se dentro do alguidar, passa-se os pães na pessoa e arruma-se em volta do peixe. Rega-se tudo com mel, dendê e vinho. Salpica-se os pós sobre tudo. Passa-se o pano preto nas costas da pessoa e coloca-se dentro do alguidar. Passa-se o pano branco na frente e com ele embrulha-se o alguidar. Despacha-se nas águas de um rio ou de uma lagoa.

14

Iká

14 Búzios Abertos

MENSAGENS DE IKÁ MEJI

Sentença: Quando chove o sapo se abriga em baixo da pedra.

Você participou de uma cena de violência, quer seja como autor, quer seja como vítima.
Está envolvido numa situação insustentável que terminará como um motim, de forma violenta e explosiva.Vive perigosamente, como que sentado num barril de pólvora.
Se é 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 sexual 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.Oxumarê está pronto a lhe auxiliar, ofereça-lhe um adimú.
Você pode ser filho de Oxumarê ou de Soboadan.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, comícios e manifestações públicas de protesto.
Procure um bàbáláwo, Orunmilá precisa de seus préstimos.
Uma notícia de um acidente com morte lhe trazendo grande constrangimento.
A mulher é violentada pelo próprio marido e já o foi por um parente bem próximo.
Assinala caminho de bàbáláwo, você tem que fazer Ifá.
Avisa a morte de um ente querido por ferro e fogo.
Tem que fazer ebó para limpar-se do osogbo e dar comida a Oxumarê.
Tem que cuidar de Yemanjá e de Orunmilá.
A mulher tem que receber akofá, assentar Orunmilá, Elegbara e os Guerreiros (Ogun, Oxóssi e Ôsun).Se for solteira tem que casar com um bàbáláwo.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 em mente. Prepare-se melhor para não fracassar.Outras pessoas tiram proveito do seu sacrifício, o que lhe provoca muita revolta.Tudo o que você faz só beneficia os outros, que nem ao menos

reconhecem o seu valor.Um amigo em quem confia está lhe traindo e faz tudo para prejudicá-lo.Uma mulher traída e desprezada é mais perigosa do que uma serpente ferida. Tenha muito cuidado.Não discuta com ninguém nem aceite desafios. Aja com a cabeça e aguarde o momento certo.Sua cabeça é boa e de conquistas, mas o seu mau gênio atrapalha tudo.Por duas vezes já quiseram lhe matar, na terceira, por certo, conseguirão.

EBÓ DE IKÁ MEJI

Um galo, duas quartinhas com água, 14 grãos de milho, 14 grãos de ataré, 14 favas de bejerekun, 14 grãos de lelekun, um alguidar, um pano branco, 14 moedas, uma mecha de pavio de lamparina, um obi, um orógbó, 14 ovos e 14 acaçás.
Enchem-se as quartinhas com água de poço, sacrifica-se o galo para Exú e arruma-se no alguidar. Passa-se os demais ingredientes na pessoa e vai-se arrumando dentro do alguidar, (os ovos são quebrados). Derrama-se a água das quartinhas, uma sobre o ebó e a outra na terra. Despacha-se em água corrente. (As quartinhas não precisam ser despachadas).

15

Obeogundá

15 Búzios Abertos

MENSAGENS DE OBEOGUNDÁ.

Sentença: A mesma força que movimenta é a que paralisa.
Você é uma pessoa ingênua e que não vê a maldade do mundo.
A sua ingenuidade faz com que confie em todo mundo, principalmente naqueles que não merecem a sua confiança.
As pessoas lhe elogiam pela frente, agradam, e, depois que obtêm o que desejam, zombam de você pelas costas.
Seu grande defeito é a vaidade. É por aí que o atingem.
Está sempre pronto a receber, de braços abertos, até mesmo aqueles que já o tenham traído.
Perdoa e esquece com muita facilidade, todo o mal que lhe fazem.
Tem que tomar um borí e assentar Obatalá.
Tem que agradar Ogun e Iyewá.

Sofre da vesícula, sente dores e acidez no estômago.
O mal está em sua boca, evite talheres de metal.
Não consegue agir de agir de má fé com ninguém.
Existe um Egun que o persegue porque quer ser tratado. Cuide deste Egun, acenda-lhe velas e peça a sua proteção.
Tem que assentar Azawani.
Tem cargo dentro do Santo. Procure saber qual é.
Tem que se iniciar no culto de Orunmilá, ser apetebí ou bàbáláwo.
Tem que cultuar Babá Ajalá para obter uma boa cabeça.
Tem que assentar Exú Ijelú e cuidar dele para receber sua proteção.
Tenha muito cuidado para não agredir alguém com uma arma branca.
Sua relação amorosa sofre oposição de terceiros que desejam sua separação.
Se for homem, tem problemas de impotência e precisa fazer ebó para que o problema não se agrave.
Se quiser reatar com alguém a quem ama, ofereça um galo branco a Exú Ijelú.
Cuide muito bem de sua casa e não brigue com seu cônjuge.
Sua vida está atrasada porque desmancharam um assentamento de Orixá que lhe pertencia.
Tem que assentar Oxun.
Não deve beber bebidas alcoólicas.
Não pode comer pombo.

EBO DE OGBEOGUNDA

Um alguidar cheio de pipoca, dentro do qual se sacrifica um galo branco. No mesmo alguidar coloca-se: Um orógbó, um obi, uma fava de ataré, mel, dendê, vinho branco, uma faquinha pequena, um caco de louça, uma pedra de rua, uma pedra de rio, uma pedra do mar e um bonequinho. Arreia-se tudo num caminho de terra que saia num rio. Não se passa nada no corpo do cliente e é ele quem deve arriar o ebó e fazer os pedidos enquanto acende 14 velas ao redor. (Os pedidos são feitos a Exú).

16
Alafia
Todos Búzios Abertos

MENSAGENS DE ALAFIA.

Sentença: Uma venda sobre os olhos esconde o próprio nariz.
Quando sai este Odu, 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 aí está sua perdição.
Aprenda a dizer não da mesma forma que sabe dizer sim.
Cumpra com a palavra empenhada 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 ibi.
Não coma milho assado, carne de porco e carne de tartaruga. Estas são as suas interdições.
Não negue esmolas aos necessitados e, quando as der, seja generoso.
Não fume nem seja indiscreto.
Você não pode portar nenhum tipo de arma. Isto lhe trará um transtorno muito grande.
Você é filho de um Orixá Funfun, provavelmente de Oduduwa.
Xangô lhe dá proteção permanentemente, procure agradá-lo.
Se for sacerdote de Orixá ou do culto de Orunmilá, tem que assentar Aje Xaluga.
Não pode comer galo nem inhame pilado.
Faça suas preces de frente para o oriente. Ali está a sua sorte.
Tem que receber Ifá, assentar Orunmilá e Elegbara.
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 isto tem que aprender a jogar.

Se mantiver-se sempre em irê, tudo o que tocar se transformará em dinheiro.
Possui o toque de Midas.
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 constrói.
Tem que fazer ebó para livrar-se dos Arajés.
A inveja atrasa sua vida. Não conte seus planos a ninguém.
Seu maior inimigo come à sua mesa e vive fazendo-lhe elogios

EBÓ DE ALÁFIA

Um peixe pargo, um prato branco fundo, um obi branco de quatro gomos, canjica, 16 moedas, 16 búzios, efun e mel de abelhas. Passa-se o peixe no corpo do cliente e coloca-se no prato onde já se colocou a canjica. Arrumam-se as moedas e os búzios em volta. Abre-se o obi e coloca-se um pedaço em cada lado. Rega-se tudo com mel de abelhas e cobre-se com pó de efun. Entregar num local com bastante sombra, dentro de uma mata. Resguardo de 24 horas.
ATENÇÃO! As mensagens dos 16 Odu Meji contidas no presente trabalho referem-se aos Odu no jogo de búzios (méríndílogún). Um critério consciencioso deve ser adotado na sua utilização e interpretação, levando-se em conta que, nem todas se enquadram de forma geral para cada cliente. Para uma utilização correta é necessário que uma análise profunda da situação que se configure em cada consulta seja efetuada para que então sejam selecionadas as mensagens que digam respeito à condição de cada cliente.

Ìtàns 16 Odù Méjì

1. ÈJÌOGBÈ

Mo sá pamọ́ , sá pamọ́
Orí mi l'óun ò sá pamọ́
Mo rìn ni kọ́ro , nị̀ koṛọ̀
Ẹ̀dá mí l'óun ò fẹ̀ko koṛọ́
Díá fún Ilẹ̀
Ni'jọ́ tí ó ńt'o run bọ̀ oṛ̀wá'yé
Wọ́n ní kó rú'bọ
Kí ńnkankan má baà baà g'oríi rẹ̀
Ilẹ̀ní ayé ti yẹ òun to báyìí

tradução:

Eu tentei em vão esconder me esconder Mas meu Orí diz que não aceita que eu me esconda Eu tentei andar nos becos Mas meu Ẹ̀dá se recusa a aceitar que eu ande nos becos Estas foram às declarações de Ifá a Ilẹ̀, mãe Terra Quando vinha do céu a terra Ela foi aconselhada a oferecer ẹbọ Para que nada pudesse ser posto acima dela Ela respondeu que a vida dela estava certa e própria do modo em que estava

Ìtàn

Quando Ilé, a mãe terra, estava vindo do céu para a Terra, ela foi aconselhada a oferecer ẹbọ para evitar uma situação em que todos colocariam coisas em cima dela. Ela se recusou a oferecer ẹbọ, respondendo que ela estava satisfeita com o modo que a vida dela era. Foi naquele mesmo dia que as pessoas abriram a esteira sobre ela. Foi assim que ela entendeu a importância do conselho do Awo. Quando Ẹní, a esteira, foi aberta sobre o chão, Ẹní pensou que a posição dela era a maior das realizações. Ela foi, entretanto, aconselhada a oferecer ẹbọ com dois pombos e dinheiro. Também lhe foi pedido que alimentasse seu Orí com um pombo branco, mel, licor, quatro obìs, oito orógbós e dinheiro. Ela recusou e disse que estava bem satisfeita com a realização dela. Foi neste dia, que um tapete foi posto sobre ela. Na hora que Ìté, o tapete, foi posta sobre Ẹní, a esteira, o tapete estava em alegria, achando que seu feito era o maior que qualquer um podia fazer. Ela foi, entretanto, aconselhada a oferecer ẹbọ como mencionado acima para que nada pudesse ser posto sobre ela em momento algum. Mas ela se recusou a ouvir o conselho. No mesmo dia, Àpèrè, o banquinho, foi posto sobre ela. Quando Àpèrè, o banquinho, foi posta sobre Ìté, o tapete, ela estava feliz e pensou que tinha realizado muita coisa. Ela foi, porém, aconselhada a oferecer ẹbọ para que nenhuma outra coisa pudesse ser posta sobre ela. Ela se recusou a dar ouvidos ao conselho. No mesmo dia, Oba, o rei, foi posto sobre ela. Ọba, o rei, foi posto em cima do banquinho, que estava sobre o tapete, que estava sobre a esteira, que estava sobre a mãe terra. Ele estava bem eufórico. Todos estavam saudando ele e cantando "Káábíèsí" em saudação. Ele foi, entretanto, aconselhado a oferecer ẹbọ e alimentar o seu Orí para que nada pudesse ser posto sobre ele. Ele disse que estava bem satisfeito com sua atual condição. No mesmo dia, Adé, a coroa, foi posta sobre sua cabeça Adé, a coroa, foi posto sobre a cabeça de Ọba, o rei. A coroa pensou que aquele feito era o maior de todos. Ele estava cheio de alegria e celebrava. Ele, porém, foi avisado a oferecer ẹbọ como prescrito acima para que nada pudesse ser posto sobre ele. Ele simplesmente ignorou o conselho. Naquele mesmo dia, 16 plumas de pavão foram postas sobre Adé, a coroa. Quando Ìyẹ́ Ọ kín, as penas de pavão foram presas ao topo do Adé, a coroa, elas olharam em todo canto e concluíram que não havia nada que pudesse ser posto sobre elas. Baseada nesta convicção, elas simplesmente ignoraram o conselho do Awo que pediu a elas que oferecessem ẹbọ como prescrito acima. Naquele mesmo dia, Eṣinṣin-ténté, uma pequena mosca doméstica, pousou sobre as plumas. Eṣinṣin-ténté se encontrou no topo de Ìyé Ọ kín, as plumas de pavão, que estavam no topo do Adé, a coroa, que estava na cabeça do Ọba, o rei, que estava em cima de Àpèrè, o banquinho real, que estava em cima de Ìté, o tapete, que estava em cima de Ení, a esteira, que estava em cima de Ilè, a mãe terra e percebeu que nada impedia qualquer outra coisa de ser posta sobre ela. Assim, ela deu ouvidos ao

conselho do Awo que pediu a ela que oferecesse ẹbọ para evitar uma situação em que alguma outra coisa fosse posta sobre ela. Ela também alimentou seu Orí como prescrito. Ela também foi aconselhada a levar a vida calmamente e que ela deveria aprender a se comportar em meio às pessoas. Ela cumpriu. Ela então foi assegurada que nada seria posto sobre ela. E realmente nada foi posto sobre ela. Sempre que pousava sobre Ìyé Ọ kín, as plumas de pavão, ela lavava suas duas mãos e pernas, e iria então comer e beber vinho com Ọba, o rei e todos os seus chefes reais e outros subordinados. Após o banquete, ela iria então começar a cantar em triunfo.

Ifá diz que a pessoa para quem este Odù é revelado precisa aprender a ter uma boa conduta e decoro para poder viver uma vida longa e se misturar livremente em meio as pessoas muito importantes. Ifá diz que ele/ela se encontrará em meio a, e será contado junto com, Ọba e personalidades importantes.

2. OYẸ̀KÙ-MÉJÌ

Èmi Ọ̀yẹ̀
Ìwọ Ọ̀yẹ̀
Ọ̀yẹ̀ ṣẹ̀ṣè nlà lát'òkè é bọ̀
Ọmọ aráyé wọ́n ṣe bí ójúmọ́ ló ńmọ́ wá
Ójúmọ́ ò mọ́ o
Baba Ọ̀yẹ̀ ló là
Díá fún Ikúṣàánú
Tí ńt'òrun bọ̀wáyé
Ẹbọ ni wọ́n ní kó ṣe
Ó gb'ẹ̀bọ, ó rú'bọ
ŃjẹIkú ò bá ṣàanú ọmọ Awo
Àrùn ṣàanú ọmọ Awo
Kí o re'lé miràn

tradução:

Eu sou Ọyẹ̀, o crepúsculo O crepúsculo estava apenas se mostrando no Céu As pessoas pensaram que era o dia que havia amanhecido Ainda não era alvorada Era apenas o crepúsculo aparecendo no Céu Estas foram às declarações de Ifá para Ikúṣàánú (Ikú me mostrou compaixão) Quando vinha do Céu para a Terra Ele foi aconselhado a oferecer ẹbọ Ele cumpriu Ikú, por favor, tende piedade do Awo Àrùn, doença, por favor, tende piedade do Awo E vá para outras terras.

Ìtàn

Quando Ikúṣàánú quem estava vindo do Céu para Terra. Ele decidiu ir se consultar com Ifá para determinar a quão bem-sucedida sua permanência temporária na Terra seria. Seria ele bem-sucedido? Seria ele capaz de viver o suficiente para se casar, ter filhos, construir sua própria casa, ter seu próprio cavalo e ser capaz de alcançar todas estas coisas que tornavam as pessoas bem-sucedidas na Terra? Ikúṣàánú foi assegurado que Ifá tinha garantido que ele iria viver por muito tempo na Terra. Se ele não morresse jovem, ele seria capaz de alcançar todos os seus desejos. Ele foi então aconselhado a oferecer ẹbọ. Ele cumpriu e saiu em sua jornada para Terra. Enquanto na Terra, ele foi guiado e protegido pelas divindades. Ele foi capaz de

viver uma vida longa e feliz. Ele alcançou todos os seus desejos. Quando Ikúṣàánú morreu, ele já era extremamente velho

Ifá diz que a pessoa para quem Oyẹ̀kù-Méjì é revelado será poupada da dor da morte, doenças e outras forças malignas enquanto estiver na Terra

3. ÌWÒRÌ-MÉJÌ

Ẹni a bá wá'de làá báá re'lé
Ẹni ajá bá wá l'ajá ńbáá lọ
Díá fún Elèjì-Ìwòrì
Tì yǫ́ǫ́ tẹ'jú Ire mǫ́ Akápò o rẹ̀gírígírí
Ẹbọ ni wǫ́n ní kó ṣe
O gb'ẹ̀bọ, ò rúbọ
Ifá tẹ'jú mọ̀mi, O wò mi Ire
Èjì koko Ìwòrì
Ọmọ ọ rẹ l'èmi ńṣe
Èjì koko Ìwòrì

tradução:

A pessoa a quem nós seguimos é com quem nós devemos voltar para casa A pessoa a quem o cão acompanha ao sair é a pessoa com quem o cão retorna para casa Estas foram às declarações de Ifá para Elèjì-Ìwòrì (Ìwòrì-Méjì) Que irá olhar intensamente, mas benevolentemente para seu Akápò. Ele foi aconselhado a oferecer ẹbọ Ele cumpriu Ifá, por favor, dê uma olhada intensa em mim com seus olhos de benevolência. Todos saúdam Ìwòrì-Méjì, o poderoso. Eu sou realmente seu filho Todos saúdam Ìwòrì-Méjì, o poderoso

Ìtàn

Elèjì-Ìwòrì era um representante das Divindades. Ele recebeu a autoridade de desembolsar todo Ire da vida àqueles que são dedicados a Ifá. Seu maior problema, entretanto, era como saber o melhor modo de desembolsar o Ire. Por esta razão, ele foi ao Awo mencionado acima para determinar a melhor maneira com a qual ele poderia identificar aqueles que mereciam os Ire a fim de evitar uma situação onde àqueles que não eram merecedores daqueles Ire, seriam aqueles que receberiam eles. O Awo assegurou a ele que apenas aqueles que merecessem a compaixão e benevolência de Ifá deverão recebê-los. Ele foi aconselhado a oferecer ẹbọ como dito acima e a alimentar Ifá com uma cabra. Ele o fez. Consequentemente, ele foi aconselhado a usar o seguinte critério para julgar aqueles que mereciam todos estes Ire de Ifá:

Dedicação: Aqueles que receberão os Ire deverão ser totalmente devotados a Ifá. Ele/ela não misturará a sua lealdade a Ifá e Olódùmarè com outras crenças. Honestidade: Ele/ela deve ser honesto em pensamento, fala e ação a todo o tempo. Esperança: Ele/ela deve ter esperança e contar com Ifá para todas as coisas todo o tempo. Ele/ela também deve ser paciente sempre. Humildade: Ele/ela deve ser sempre humilde com Ifá e Olódùmarè, seus superiores, seus colegas e até mesmo seus subordinados

Elèjì-Ìwòrì começou a usar estes critérios para todos os praticantes de Ifá. Quanto mais estes critérios eram seguidos, maiores eram o sucesso e as realizações dos devotos de Ifá. Aqueles que seguiam os critérios determinados de Èjì-Ìwòrì começaram a cantar e dançar. Eles começaram a se alegrar em Ifá.

Ifá diz que quanto mais dedicada, humilde, honesta, paciente e esperançosa a pessoa para quem Ìwòrì-Méjì é revelado, mais benevolência irá adquirir. Ifá diz que com dedicação, humildade, esperança e honestidade, todo Ire da vida, sem exceção, é garantido para a pessoa a quem este Odù é revelado

4. ÒDÍ-MÉJÌ

Agbínkíngbínkín ìnú erin
Nńkan jo ẹ̀ o ̣jo ẹ̀ o ̣̀lórùn ẹfọn
Alàmo ̣̀èdè, bì kò bá bọ́ kìifẹ̀
Díá fún Máyàmí
Tíí sọmọ odù mẹ́rẹ̀ẹ̀rin
Ìgbàtí ó ńto run b ̣̀ o ̣̀wálé ayé
Ẹbọ ni wọ́n ní kó wáá ṣe
Ó gb'ẹ̀bọ, ó rú'bọ
Èjì-Ogbè ò níí fi Máyàmí tirè fún Ikú pa
O ̣̀yẹ̀kú-Méjì ò níí fi Máyàmí tírẹ̀fún Ikú pa
Ìwòrì-Méjì ò níí fi Máyàmí tírẹ̀fún Ikú pa
Òdí-Méjì ò níí fi Máyàmí tírẹ̀fún Ikú pa
Gbogbo ìwòrò-ńṣo ̣ẹ̀
Máyàmí Ifá lèmi ńṣe o
Gbogbo ìwòrò-ńṣo ̣ẹ̀

tradução:

A barriga enorme de um elefante E a grossa carnuda parte do pescoço do búfalo Uma adivinhação, se não for entendida corretamente, não é satisfatória. Estas foram às declarações de Ifá para Máyàmí (não me desampare) Que era o filho dos quatro principais Odùs Quando vinha do Céu para a Terra Ele foi aconselhado a oferecer ẹbọ Ele cumpriu Èjì-Ogbè nunca irá desamparar Máyàmí para que Ikú o mate O ̣yẹ̀kú-Méjì nunca irá desamparar Máyàmí para que Ikú o mate Ìwòrì-Méjì nunca irá desamparar Máyàmí para que Ikú o mate Òdí-Méjì nunca irá desamparar Máyàmí para que Ikú o mate Todos os seguidores de Ifá Eu sou de fato Máyàmi de Ifá Todos os seguidores de O ̣pẹ, o único núcleo

Itàn

Máyàmí estava para deixar o Céu para vir a Terra, a fim de saber se ele iria viver por muito tempo e alegremente na Terra, ele foi se consultar com Ifá. Iria ele viver por muito tempo? Iria ele ser próspero na Terra? Iria ele ser capaz de alcançar todos os seus sonhos enquanto na Terra? Iria ele ser feliz na terra O Awo assegurou a ele que ele iria ser certamente feliz na Terra. Ele também foi assegurado que ele iria viver por muito tempo. Foi dito a ele que os quatro principais Odùs estavam o apoiando. Na realidade, foi dito a ele que a fonte de sua existência derivava da fonte de ÈjìOgbè, O ̣yèkù -Méjì, Ìwòrì-Méjì e Òdí-Méjì. Ele foi assegurado que estes Odù nunca iriam abandoná-lo enquanto na Terra. Ele foi aconselhado a defender todos os princípios de Ifá e ser comportar bem sempre. Ele foi aconselhado a oferecer ẹbọ com um bode. Ele cumpriu. Enquanto na Terra, Máyàmí apreciou a proteção dos quatro principais Odùs. Ele viveu por muito tempo. Ele foi abençoado com todas as coisas boas da vida. Ele foi um homem muito feliz de fato. Ele anunciava para as pessoas que ele era um filho dos quatro principais Odùs e que ele estava muito orgulhoso disto

Ifá diz que a pessoa para quem este Odù é revelado nunca será abandonada e permitida morrer de uma morte prematura

5. ÌROSÙN-MÉJÌ

Ahéré o kú, ìwọ nìkan ṣoṣo nínú oko
Ẹ̀rù ó ba abà ni'jù
Ó di'jọ́ òjò bá rò̩
Kí ahéré ó tóó di ẹlẹ̀ni o
Díá fún Ègbè-Ò̩pẹ̀
Tìí ṣ'ọmọ bíbí inú Àgbọnnìrègún
Ẹbọ ni wọ́n ní kó ṣe
Ó gb'ẹ̀bọ, ó rú'bọ Ńjẹ̀òwò tí ń ó ṣe n'Ifá
B'Ifá bá hu méjì, ma tẹ o kaǹ̩
Òwò tí ń ó ṣe là ń'Ifá
B'Ifá bá hu o kan, ma t̩̀ ẹ èji
Òwò tí ń ó ṣe là n'Ifá

tradução:

Gentilmente, Ahéré, a casa da fazenda, você é a única na fazenda Abá, o celeiro, não exerce nenhum medo na região selvagem É o dia em que a chuva é vivenciada Que a casa da fazenda terá companheiros Estas foram às declarações de Ifá para Ègbè-Òpè Filho de Àgbọnnìrègún Quando vinha do céu para a terra Ele foi aconselhado a oferecer ẹbọ Ele cumpriu O negócio que eu faço para ter sucesso é Ifá Se Ifá permanece dois, eu irei marcar um O negócio que eu faço para ter sucesso é Ifá Se Ifá permanece um, eu irei marcar dois O negócio que eu faço para ter sucesso é Ifá

Ìtàn

Ègbè-O̩ pè, o apoio da sagrada palmeira, estava vindo para o mundo. Ele iria se tornar filho̩ de O̩ rúnmìlà. Antes da sua partida no céu, ele foi ao Awo mencionado acima para se consultar com Ifá a fim de determinar como seriam as suas chances de sucesso: Iria ele viver por muito tempo? Iria ele ser capaz de obter todas as coisas boas da vida? Estas questões e outras eram o que preocupavam a mente de Ègbè-O̩ pè̩. O Awo assegurou a ele que ele iria viver até sua velhice na terra. Foi dito a ele que ele iria ser muito rico e influente. Ele também foi assegurado que ele iria adquirir todas as coisas boas da vida. Ele foi, entretanto, informado que sua carreira escolhida por Olódùmarè era a de Babaláwo. Se ele pudesse fazer isto, foi dito a ele que ele seria extremamente bem-sucedido na terra. Ele foi aconselhado a oferecer ẹbọ com três pombos brancos e dinheiro. Foi dito a ele também que alimentasse Ifá com uma cabra adulta. Ele cumpriu e partiu em sua jornada para o mundo. Ègbè-Òpè começou a aprender Ifá enquanto ainda era uma criança. Na época em que ele tinha vinte anos de idade, ele já era bem versado na arte. Quando ele foi pedido por O̩ rúnmìlà, seu pai, que se sustentasse ele já era um Babaláwo realizado. Ele era conhecido e respeitado em todo lugar. Ele era muito bem-sucedido e foi capaz de adquirir todas as coisas boas da vida tudo através de sua reputação como um Babaláwo competente

Ifá diz que a pessoa a quem este Odù é revelado irá ter sucesso na vida em sua carreira escolhida. Ele/ela é aconselhado/aconselhada a aderir e abraçar Ifá.

6 OWỌ́NRÍN-MÉJÌ

Eku sányìn
Ẹja sányìn
Díá fún Ọ̀pẹ̀Ẹ̀lùjù
Tì yóó maa rìn t'ajé t'ajé
Ẹbọ ni wọ́n ní kọ́ ṣe
Ó gb'ẹ̀bọ ó rú'bọ
Ọ̀pẹ̀ló l'epo
Ọ̀pẹ̀ló l'àdin,
Ọ̀pẹ̀ló l' ẹmu
Ọ̀pẹ̀ló fún mi ni ilẹ̀kẹ̀b'o dị̀
Ọ̀pẹ̀ló fún mi l'ọ́wọ̀gbá lẹ̀
Ifá ló fún mi l'épo ti mọ̀mú j'ẹṣu
Ohun Ọ̀pẹ̀ṣe fún mi mé mọ̀ní gbàgbé
Ohun ńlánlá ń'Ifá ńṣe fún mi o

tradução:

O forte rato E o forte peixe Eles foram os Awo que jogaram Ifá para a Palmeira da região selvagem Que será preenchida com fortuna Ele foi aconselhado a oferecer ẹbọ Ele cumpriu É o Ọ̀pẹ́que possui o óleo de palma E possui o óleo de palmiste E possui o vinho de palma Ọ̀pẹ́foi quem me deu contas para adornar minha cintura E óleo de palma que eu usei para comer inhame Tudo que Ọ̀pẹ́fez por mim, eu não posso esquecer. Grandes coisas, Ifá fez por mim

Ìtàn

Ọ̀pẹ́ Èlùjù, a p̀ almeira da região selvagem, estava vindo do céu para o mundo, ele planejava viver na região selvagem. Ele foi aos dois Awo mencionados acima para determinar suas chances de sucesso na terra; iria ele ter sucesso aqui na terra? Iria ele comandar respeito e honra em sua vida? Iria ele ser capaz de influenciar e beneficiar outras pessoas? Iria ele viver uma vida confortável e feliz? Os Awo o asseguraram de que ele iria ser muito bem-sucedido na vida. Foi dito a ele que ele seria extremamente rico e que nenhuma parte de seu corpo deixaria de trazer dinheiro. Também foi dito a ele que tudo em seu corpo seria de benefício para a humanidade. Ele foi aconselhado a oferecer ẹbọ e alimentar Ifá como mencionado acima. Ele cumpriu. Logo após isto, Ọ̀pẹ́ Èlùjù veio ao mundo. Suas folhas de palmeira eram cortadas e transformadas em vassouras. Dinheiro foi feito. O palmiste era usado para fazer óleo de palma. Dinheiro foi feito. Os dendês eram quebrados e as cascas usadas como combustível. Dinheiro foi feito. Também se extraiu óleo de palmiste. Dinheiro foi feito. Outros escolheram extrair vinho de palma da palmeira ao invés de palmiste. Dinheiro foi feito. O tronco foi usado para fazer vigas e pequenas pontes. Dinheiro foi feito. O dendê também era usado para fazer contas de Lágídígba que as mulheres usavam para adornar suas cinturas. Dinheiro foi feito. As folhas que haviam acabado de germinar eram usadas para adornar vários santuários. Ikin também era extraído de algumas palmeiras que os Babaláwo usam para se consultar com Ifá. Muito dinheiro foi feito. O Ikin também era usado para guiar, proteger, aconselhar, direcionar e moldar o caráter das pessoas. Em outras palavras, não havia parte da palmeira que não era utilizada sem benefício à raça humana. A palmeira se tornou a árvore mais útil na terra

Ifá diz que prevê grandes coisas para a vida da pessoa para quem este Odù foi revelado. Ifá diz que ela nunca será decepcionada pelas pessoas a sua volta se ela colocar suas esperanças e aspirações em Ifá. A vida será frutífera e benéfica para ela, assim diz Ifá

7. Ọ̀BÀRÀ-MÉJÌ

Èyí wésewése ń d'Ifá
Èyí wèsewèse ń d'ìbò
Òròrẹ̀wọn ò l'ágbà nínú
Gbogbo wọn ní wọ́n ńdá wésewése níbi Awo ṣíṣe
Gbogbo wọn ní wọ́n rí dáradára
Díá fún Èjì-Ọ̀bàrà
Tí yọ́ọ́ t'ojú Ọlọ́run là wá'yé bí ọba Ẹrẹ̀kẹ
Ẹbọ ni wọ́n ní kọ́ ṣe
Ó ṣi gbẹ̀bọ, ó rúbọ
Kó í pẹ̀, Kọ́ í jìnnà
Ẹ wá bá ni ní jẹ̀bútú Ire

tradução:

Os pequenos estão adivinhando Ifá E os pequenos estão segurando determinações Ìbò As aves Òròrẹ́não têm idosos entre eles Eles são tão pequenos e do mesmo tamanho durante a realização do ritual Ifá Todos são lindos quando olhamos Essas foram às declarações de Ifá para Èjì Ọ̀bàrà Que viria a terra com prosperidade do céu Como o Ọba dos ricos Ele foi aconselhado a oferecer ẹbọ; Ele cumpriu Não muito tarde e não muito longe Junte-se a nós em meio a todo ire

Ìtàn

Quando os dezesseis Odùs completos estavam vindo do céu para o mundo. Todos eles foram a Àjàlámopin para escolher seus vários destinos. Èjì Ọ̀bàrà escolheu a prosperidade sem limites como parte de seu destino. Depois disso, ele foi ao Awo mencionado acima para determinar sua capacidade de gerenciar e controlar a prosperidade que ele havia escolhido. O Awo assegurou-lhe que ele seria bem-sucedido em administrar seu triunfo. Ele também seria tão próspero que seria comparado aos Ọbas dos ricos. Portanto, ele foi aconselhado a oferecer ẹbọ com três pombas brancas. Porque ele era um discípulo de Ifá e porque sua prosperidade se manifestaria mais como Babaláwo, ele foi aconselhado a servir Ifá com uma galinha. Ele obedeceu e partiu para sua viagem ao mundo. Enquanto na terra, ele tomou a prática de Ifá de acordo com seu destino. Em pouco tempo, ele foi tão bem-sucedido e próspero que todo mundo estava procurando por ele. Quando perguntado como ele se tornou tão rico, ele respondeu que sua prosperidade não foi por acaso. Ele tinha era uma pessoa prospera porque estava destinado a ser isso do céu. Quando ele respondia isso para aqueles próximos a ele; eles não tinham escolha a não ser se comparar com o Ọba Ẹréḳ ẹ, o Ọba dos ricos. Eles concluíram que Èjì-Ọ̀bàrà e Ọba Ẹréḳ ẹ eram iguais em riqueza e prosperidade.

Ifá diz que é parte do seu destino será muito próspero. Mesmo se houver dificuldade financeira no início, ainda irá triunfar. Você irá usar dinheiro para fazer milagres na vida. Você apenas precisa oferecer ẹbọ para permitir que gerencie a prosperidade quando ela chegar.

8. Ọ̀KÀNRÀN-MÉJÌ

Aáyán níí ró'ṣọ́ péńpé
Alámtakùn níí gbà'já òdòòdo
Díá fún Ṣàngó
Tí yọ́ọ́ j'ọba l'áyé
Tí yọ́ọ́ d'Òrìṣà l'álàde Ọ̀run

Ẹbọ ni wọ́n ní kó ṣe
Ó gb'ẹ̀bọ, ó rú'bọ
Ṣàngó wá j'ọba l'áyé
Ó sì d'Òrìṣà l'o ruǹ
Gbogbo ìṣòwò O̩pẹ̀
Ẹ wá bá ni bá'yò̩
Ẹ wáá wo're o

tradução:

Aáyán, a barata, é ela que se envolve em um vestido em miniatura E Alárítakùn, a aranha, é ela quem se suspende com sua faixa Esta foi à previsão de Ifá para Ṣàngó Que irá se tornar rei na terra E um Òrìṣà no céu Ele foi aconselhado a oferecer ẹbọ Ele cumpriu Ṣàngó se tornou um rei na terra E um Òrìṣà no céu Todos os seguidores da Palmeira Sagrada Venham e nos encontre em meio à felicidade Venham e observem Ire

Ìtàn

Quando Abiàfin estava vindo do Céu para o Mundo, ele escolheu como parte de seu destino se tornar uma pessoa muito poderosa e influente na Terra. Ele também rezou para ter uma personalidade muito forte. E quando ele estava para se mudar para o Mundo, ele foi se consultar com Ifá; iria ele ser capaz de alcançar seu destino sem impedimentos? Iria ele ser respeitado e temido por ambos, amigos e inimigos? Iria ele viver uma vida realizada enquanto na terra? Os dois Awo a quem ele foi para se consultar com Ifá o asseguraram de que ele iria certamente alcançar seu destino. Ele iria ser temido e respeitado pelos seus súditos. Ele também iria viver uma vida plena. Foi dito a ele que para alcançar todos estes, ele iria nascer em uma casa real e ele iria se tornar rei enquanto na Terra. Abiàfin foi assegurado de que sua personalidade seria tão forte enquanto na Terra que mesmo depois de sua morte, seu espírito iria ser transformado em um Òrìṣà e iria ser cultuado por todos. Abiàfin foi aconselhado a oferecer ẹbọ com três pombos brancos e muito dinheiro. Ele também foi informado de que seu destino era muito associado à Ṣàngó. Ele foi então aconselhado a alimentar Ṣàngó com um galo e todos os outros materiais de rituais que acompanhariam. Ele cumpriu e partiu para o mundo. Abiàfin nasceu no dia de Jàkúta na família do regente Aláàfin Aganjú em O̩yọ́ . Durante seu Ìkọ̀ṣèdáyé̩ , seus pais foram informados de que ele era muito próximo a Ṣàngó e aquilo era parcialmente responsável por ele ter nascido no dia de Jàkúta – o dia em que Ṣàngó estava sendo cultuado. Desde sua adolescência, ele nunca iria iniciar nada a não ser que fosse durante o dia de Jàkúta. Sua personalidade era tão forte, ele era tão teimoso e vil que todos que o conheciam e conheciam deu modo de viver concluíram que ele deveria ser uma encarnação de Ṣàngó. Ele foi então apelidado como Ṣàngó. Quando Aláàfin Aganjú, seu pai, morreu, ele foi escolhido como o próximo Aláàfin de Oyọ́ . Durante seu reino como o Aláàfin, ninguém mais se lembrava de seu nome. Todos escolheram o chamar de Aláàfin Ṣàngó. Ele era tido em alta estima, parcialmente devido ao medo e parcialmente devido ao respeito. Ele era considerado como ambos, líder temporal e espiritual. Ele tinha vários seguidores durante seu reinado. Quando ele morreu, ele foi divinizado. Chegou ao ponto em que várias pessoas não podiam diferenciar entre Abiàfin que havia sido apelidado como Ṣàngó e o Ṣàngó original que era um Irúnmọlè̩. Foi assim que Abiàfin, também conhecido como Ṣàngó, foi capaz de alcançar seu destino de se tornar um rei na terra e um Òrìṣà no Céu.

Ifá diz que a pessoa para quem este Odù é revelado é um líder nato. Ele irá receber sua ambição na vida. Ele/ela precisa alimentar Ṣàngó sempre. Ali reside seu sucesso, progresso e realização. Ifá diz que Ire irá seguir a pessoa para quem este Odù é revelado pelo resto de sua vida. Ele/ela irá certamente viver uma vida plena

9. ÒGÚNDÁ-MÉJÌ

Pankẹ́rẹ̀wọ́njọ́n-wọ́njọ́n Awo inú Igbó
Díá fún Òòṣàńlá Ọ̀ṣẹ̀ẹ̀rẹ̀màgbò
Tì yọ́ọ́ fi aládùn fún Ìrèké
Ẹbọ ni wọ́n ní kó wáá ṣe
Ó gb'ẹ̀bọ, ó rú'bọ Bí a bá l'ogbo ẹni l'aye
Ṣebí aládùn ara ẹni ni o
Òrìṣàńlá Ọ̀ṣẹ̀ẹ̀rẹ̀màgbò ló f'aládùn fún Ìrèkè
Ifá jẹ́ń r'ádùn ara à mi jẹ́o
Bí a bá l'gbogbo l'ọ́wọ́
Ṣebí aládùn ara ẹni ni o
Òrìṣàńlá Ọ̀ṣẹ̀ẹ̀rẹ̀màgbò ló f'aládùn fún Ìrèkè
Ifá jẹ́ń r'ádùn ara à mi jẹ́o

tradução:

Pankẹ́rẹ̀wọ́njọ́n-wọ́njọ́n, o fraco salgueiro é o Awo da floresta Ele foi o Awo que jogou Ifá para Òòṣàńlá Ọ̀ ṣẹ̀ẹ̀rẹ̀màgbò Que irá dar doçura a Ìrèké, a cana de açúcar Ele foi aconselhado a oferecer ẹbọ Ele cumpriu Se alguém tem vida longa É certamente a doçura de alguém Ọbàtálá é ele quem deu doçura a Ìrèkè Ifá, por favor, deixe-me apreciar a doçura da minha pessoa Se alguém tem todas as coisas boas da vida É certamente a doçura de alguém Ọbàtálá é ele quem deu doçura a Ìrèkè Ifá, por favor, deixe-me apreciar a doçura da minha pessoa

Ìtàn

Ìrèké, a cana de açúcar, havia sido escolhida por Òrìṣàńlá Ọ̀ sèè ṛ èmàgbò̩ como sua favorita. Ele então planejava torná-la o mais doce de todas as canas. Por esta razão, Òrìṣàńlá Ọ̀ sèè ṛ èmàgbò̩ foi se consultar com Ifá na casa do Awo mencionado acima. O Awo aconselhou Òrìṣàńlá Ọ̀ sèè ṛ èmàgbò̩ a oferecer ẹbọ com mel e todas as frutas doces que ele pudesse obter. Ele o fez. Logo depois disto, ele foi capaz de dar a Ìrèké a doçura que nenhuma outra cana poderia se gabar de ter. Ìrèké conseguiu riquezas, ela foi procurada, ela conseguiu ter seu próprio marido e também filhos nos momentos que foram mais adequados, ela fez das áreas pantanosas e das savanas os locais de sua residência, ela viveu por muito tempo; ela era altamente respeitada e honrada. Todos aqueles que conheciam Ìrèké estavam rezando para que Olódùmarè, Ifá e Òòṣàńlá tornassem as vidas deles tão doces quanto à de Ìrèké. Ela tinha todos os motivos para se grata a Olódùmarè, seu criador, Ifá e Ọbàtálá, seus benfeitores que a haviam escolhido especialmente para ter estas qualidades e privilégios. Ela estava então cantando, dançando e louvando-os.

Ifá diz que a pessoa para quem este Odù é revelado ira ter sucesso na vida, pois ele/ela foi especialmente escolhido/a por Ifá e Ọbàtálá. Ele/ela irá viver uma vida deliciosa que será tão doce quanto à cana de açúcar

10. OSÁ-MÉJÌ

Ooro tẹ̀ẹ̀rẹ̀ojú ẹ̀bùú
Díá fún Èjí-Ọ̀sá
Tì yọ́ọ́ lo ọ̀ f'árí ọlà l'o sọ̀
Ẹbọ ni wọ́n ní kọ́ ṣe
Ó gb'ẹ̀bọ, ó rú'bọ
Èjí-Ọ̀sá tí o bá là

Kóo là mí o
Èmi ti fá'rí ọlà kodoro

tradução:

A delgada árvore Ooro ao lado da olaria Ele foi aquele que jogou Ifá para Èjí-Ọ sá Quando ia obter uma parte de fortuna na margem do rio Ele foi aconselhado a oferecer ẹbọ Ele cumpriu Èjí-Ọ sá, se você se tornar bem-sucedido Faça com que eu seja bem-sucedido também Eu raspei minha cabeça para poder ser afortunado

Ìtàn

Èjí-Osá era um sacerdote de Ifá muito promissor. Ele era um dos dezesseis principais Odù. Para poder determinar o quão bem-sucedido ele seria na vida, um dia, ele foi até o Awo mencionado acima para se consultar com Ifá: iria ele ser tão grande quanto seus outros colegas? Iria ele ter o tipo de reconhecimento que ele sonhava para si mesmo? Iria ele viver uma vida plena? O Awo assegurou a ele que ele seria muito bem-sucedido na vida. Ele também foi assegurado de que seu nome nunca seria esquecido na vida. Ele foi aconselhado a oferecer ẹbọ e a alimentar seu Orí como prescrito acima. Também foi dito a ele que seu destino não apoiava que ele mantivesse seu cabelo grande. Ele deve sempre estar raspando sua cabeça. Ele foi aconselhado a raspar sua cabeça, juntar o cabelo raspado e adicionar aos materiais de ẹbọ. Ele cumpriu. O ẹbọ acima foi levado à margem do rio. Em pouco tempo, Èjí-Ọ sá se tornou um Babaláwo muito bem-sucedido. Ele sempre era procurado em todas as ocasiões. Muitas pessoas, especialmente mulheres, se levantaram para auxiliá-lo em todas as coisas que ele colocava as suas mãos. Tudo que ele tentava fazer sempre resultava em sucesso na primeira tentativa. Ele prometeu a aqueles que o haviam ajudado de uma maneira ou de outra que ele iria ajudá-los a ter sucesso, e ele cumpriu sua promessa. Quando as pessoas começaram a perceber que ele estava sempre raspando sua cabeça, muitas pessoas começaram a imitá-lo, dizendo que queriam ser tão bem-sucedidas quanto Èjí-Osá. Aqueles que o copiavam genuinamente também se tornaram bem-sucedidos que nem ele. Ele e seus seguidores apreciaram vidas plenas. Eles estavam todos repletos de felicidade e gratidão a Olódùmarè.

Ifá diz que a pessoa para quem este Odù é revelado irá ter sucesso se ele/ela puder seguir as injunções de Ifá como explicado acima e continuar a ser trabalhador/trabalhadora e dedicado/dedicada. Ele/ela precisa acreditar em Ifá e ir para perto de Ifá.

11. ÌKÁ-MÉJÌ

Ọ̀pẹ̀lọpẹ̀èjìká ni o j'ẹ̀wù ó bọ́
Ọ̀pẹ̀lọpẹ̀wípé o rì iye ire tó bí ọ fún baba ire
Díá fún Òòṣàńlá Ọ̀sẹ̀ẹ̀rẹ̀màgbò
Tí ńsunkún ojú Àwòrò òhun ò ba're o
Ẹbọ ni wọ́n ní kọ́ wáá ṣe
O gb'ẹ̀bọ, ó rú'bọ
Kò pẹ̀kò jìnnà
Ẹ wá bá 'ni báyo ,̀ ẹ wáá wo're o
Ńjẹ̀òṣìrì ti Òòṣà pamọ́
N'íko ḳ̀ ọ̀ló wà

tradução:

Deixe-nos agradecer os ombros que não permitem que as roupas caiam de nossos corpos Deixe-nos agradecer ao fato de que uma boa mãe te deu à luz para um bom pai Estas foram às mensagens de Ifá para Ọbàtálá Quando estava lamentando que seus discípulos não obtinham sucesso Ele foi aconselhado a oferecer ẹbọ Ele cumpriu Em pouco tempo, não muito longe Junte-se a nós em meio a todo Ire da vida Observe, o segredo mantido por Ọbàtálá Permanece um segredo!

Ìtàn

Ọbàtálá dormia com tristeza. Ele acordava se sentindo triste. Isto esteve acontecendo algumas vezes já. Por quê? Seu amado Àwòrò Òrìṣà, discípulo não conseguia manter um equilíbrio financeiro. Todos os seus esforços amontoavam a nada. Era isto que estava fazendo com que Ọbàtálá perdesse o sono. O que as outras pessoas iriam dizer se seu próprio Àwòrò estava vivenciando carência? Ọbàtálá estava ciente de que as pessoas não iriam fazer piada de seu discípulo, mas seria ele, Ọbàtálá, quem iria ser exposto ao ridículo. O que ele deveria fazer? Depois de pensar por muito tempo, ele decidiu ir consultar-se com Ifá. Ele foi para a casa do grupo de Awo mencionado acima para consultar-se com Ifá pelo seu Àwòrò. Os Awo disseram à Ọbàtálá que mesmo que seu Àwòrò estivesse vivenciando problemas sérios naquele momento, os problemas iriam desaparecer no devido tempo. Eles disseram a Ọbàtálá que seu Àwòrò nasceu em uma boa família e foi bem-educado pelos seus pais. Ele precisava alimentar o Orí de seus pais e eles iriam dar apoio a ele. Eles também disseram que já que ele apreciava o apoio de Ọbàtálá, havia uma ajuda que Ọbàtálá deveria prestar ao seu Àwòrò. Isto era por causa de que Àwòrò não tinha segredos. Todos os seus planos secretos estavam sendo expostos aos seus inimigos e estes inimigos se asseguravam de que tais planos iriam falhar. Então havia a necessidade de que fosse garantido que os planos secretos de seu Àwòrò não vazassem para ninguém. Os Awo também aconselharam Ọbàtálá a informar seu Àwòrò a oferecer ẹbọ como prescrito acima e que ao mesmo tempo, ajudasse eu Àwòrò a manter seus segredos em segredo. Todos os conselhos do Awo foram cumpridos. Desde aquele momento, Ọbàtálá tornou sua responsabilidade pessoal guardar os planos secretos de seu Àwòrò contra exposição. Quando os planos não vazavam, Àwòrò Òrìṣà foi capaz de alcançar os desejos de seu coração. Àwòrò se tornou alegre e autossuficiente em todas as coisas básicas da vida. Ọbàtálá ficou feliz e orgulhoso dos feitos de seu Àwòrò.
Ifá diz que a pessoa para quem este Odù é revelado irá apreciar o apoio das Divindades. Ele/ela irá alcançar aquilo que seu coração deseja em sua vida. Ele/ela precisa, entretanto, manter seus segredos em segredo. Ele/ela precisa ser discreto/discreta em todos os seus planos secretos

12. ỌTÚRÚPON-MÉJÌ

Ọgbọ́n níí pẹ̀kó tóó ran'ni
Wèrè kìí gbèé ran ọmọ ènìyàn
Díá fún Ọ̀to ńpòrò̀
Tíí ṣọmọ Ìyá Ère
Ẹbọ ní wọ́n ní kó wáá ṣe
Ó fetí o tún gb̀ ẹ̀bọ, ó fi tòsì daá nù
Ọ̀to ńpòrò pà'wà dà̀
Kóo lè l'ẹ̀ni l'ẹ̀yìn bí Ère
Otońpòrò

tradução:

Leva tempo para alguém ser impactado com sabedoria É fácil e rápido se impregnar com tolice Esta foi à mensagem de Ifá para Ọ̀ to ńpòrò̩ O irmão de sangue de Ère Ele foi aconselhado a oferecer ẹbọ Ele não deu ouvidos ao conselho Ọ̀ to ńpòrò, por favor, mude seu cará̩ ter Para você ter seguidores que nem Ère Por favor, mude seu caráter para melhor

Ìtàn

Ọ̀ to ńpòrò e Ère nasceram da mesma mãe. Eles e̩ ram conhecidos pela cidade toda como irmãos. As pessoas sabiam que Ère era muito amigável, fácil de lidar, amável e equilibrado. Inversamente, Ọ̀ to ńpòrò era conhecido como perverso, egoísta, insensível e cabeça quente. Um̩ dia, Ọ̀ to ńpòrò foi consultar̩ -se com Ifá porque ele não estava feliz com o fato de que ninguém gostava dele na comunidade. O Awo disse a ele que o problema dele era a sua atitude. Tudo que ele precisava fazer era aprender com seu irmão mais novo, Ère, e comportar-se da maneira que ele se comportava. Ele também deveria oferecer ẹbọ como mencionado acima e alimentar Èṣù com um galo. Ọ̀ to ńpòrò não via motivo pelo qual ele deveria imitar qualquer um̩ – ainda menos seu irmão mais novo. Durante o ritual de Egúngún do vilarejo, todas as pessoas na comunidade ficaram em volta de Ère e ele era o centro das atenções. Todos os moradores estavam fugindo de Ọ̀ to ńpòrò por causa do seu caráter perverso.̩ Ọ̀ to ńpòrò explodiu em̩ lágrimas quando ele viu a multidão seguindo seu irmão. Ele não tinha ninguém atrás de si. Os anciões da vila disseram a Ọ̀ to ńpòrò que tivesse uma mudança de atitude para que ele também̩ pudesse ter seguidores como Ère, seu irmão mais novo. Mas infelizmente, era tarde demais para Ọ̀ to ńpòrò. Ele viveu miseravelmente pelo̩ resto de sua vida

Ifá diz que não irá permitir que esta pessoa viva uma vida miserável. Ele/ela precisa, entretanto, mudar seu caráter para que as pessoas se aproximem dele/dela e ele/ela não viva uma vida solitária.

13. Ọ̀TÙRÁ-MÉJÌ

Bí o ṣé ire
O ṣeé fún ara à rẹ
Bí o sì ṣ'îkà
O ṣe é fún araà rẹ
Díá fún Afọ́ jú
Tí ńṣagbe lọ ilẹ̀ Haúsá
Ẹbọ ní wọ́n ní kó wáá ṣe
Ó gb'ẹ̀bọ, ó rú'bọ
Kó pẹ̀, o nà ò jìn̩
Ẹ wá bá ni lárùúṣẹ̀gun
Àrúṣẹ̀gun làá bá ni lẹ̀ṣẹ̀ oṣ̀è

tradução:

Se você fizer o bem Você faz para si mesmo E se você for mal Você faz para si mesmo Esta foi à mensagem de Ifá para o Homem Cego Quando ia pedir por esmolas na terra de Haúsá Ele foi aconselhado a oferecer ẹbọ Ele cumpriu Em pouco tempo, logo depois Venha e juntem-se a nós onde nós celebramos a vitória

Ìtàn

O Homem Cego era popular pelo seu estilo de pedir esmolas. Ele nunca pedia esmolas a ninguém. Ele simplesmente dizia qualquer pessoa que ele encontrasse "Se você fizer o bem, você faz para si mesmo; e se você for mal, você faz para si mesmo". Ele costumava ir de vila em vila, de cidade em cidade e de uma casa para a outra, pedindo por esmolas. Muitas pessoas costumavam prestar ajuda já que seu estilo de pedir por esmolas era um grande desafio para o caráter individual e coletivo deles. Sem que o Homem Cego soubesse, entretanto, existia o fato de que o Ọba da terra de Haúsá considerava o estilo do Homem Cego de pedir esmolas como irritante e absurdo. O motivo sendo considerado pelo Ọba era que o Homem Cego estava dizendo algo altamente filosófico e que tal coisa não poderia ser dita pela boca de um mendigo, ainda mais um cego! O Ọba pensava que era apenas ele, os membros da realeza e o seu Conselho de Chefes que tinham o direito e o privilégio de fazer declarações filosóficas. Ele então concluiu que o homem cego deveria receber uma lição amarga da qual as outras pessoas iriam aprender. Um dia, o Ọba convocou seu melhor caçador para pegar uma naja viva para ele. Dentro de dois dias, o item foi adquirido. A naja viva que o caçador conseguiu era grande e selvagem. O Ọba ordenou que ele colocasse a naja dentro de um saco. E isto foi feito. Na tarde daquele dia, o Homem Cego veio como de costume e o Ọba deu este "presente" ao Homem Cego. Quando o Homem Cego tocou o saco, ele pensou que era um pangolim (tatu). Ele ficou muito feliz e para mostrar sua gratidão, o homem cego começou a cantar. O Homem Cego colocou o "presente" em seu ombro e continuou a pedir por esmolas. Enquanto ele ia pedindo de casa em casa, ele encontrou o Àrèṃ ọ, o herdeiro legítimo. O Àrèṃ ọ estava com raiva que o Homem Cego havia recebido um presente de seu pai. Como o mal gera o mal, a maldade do pai também estava no filho. O Àrèṃ ọ não via motivo pelo qual o Homem Cego deveria manter este presente. Motivado pela raiva, ele foi até o Homem Cego, deu a ele três murros na cara e roubou o "presente" dele. Em reação a isto, o Homem Cego disse "Bí o ṣé ire, O ṣeé fún ara à rẹ, Bí o sì ṣ'ìká, O ṣe é fún araà rẹ" e partiu. Assim que o Homem Cego estava fora de vista, o Àrèṃ ọ decidiu examinar o presente que o Homem Cego estava carregando. Ele colocou sua mão dentro do saco e olha só! A naja o mordeu e injetou todo o veneno que havia acumulado por três dias, o tempo que estava sendo mantida em cativeiro, na mão do Àrèṃ ọ. O Àrèṃ ọ gritou incontrolavelmente, as pessoas que estavam passando por ali viram a naja e a mataram. Mas antes que o socorro pudesse ser prestado, o Àrèṃ ọ morreu. Seu corpo sem vida foi então levado ao palácio. Quando o Ọba soube o que aconteceu, ele se lembrou do que o Homem Cego dizia. A consciência culpada não permitia que ele levantasse sua mão contra o Homem Cego

Ifá diz que a pessoa para quem este Odù é revelado nunca deve pensar, falar ou fazer o mal para qualquer pessoa. Se ele/ela o fizer, o mal irá definitivamente dar um coice nele/nela. Por outro lado, se qualquer pessoa estiver planejando o mal contra a pessoa para quem este Odù é revelado, Ifá diz que o mal irá fazer que nem um bumerangue e que o malfeitor irá viver para se arrepender pelo resto de sua vida.

14. ÌRẸTẸ̀-MÉJÌ

Ìyán Bémúbémú ló kún inú igbá
Ọ̀ro ̀bèmùbèmù kò kún ikùn àgàalagbà
Díá fún Ilẹ̀májẹ̀yí
Tì yọ́ọ́ k'èrè ayé jẹ
Ẹbọ ni wọ́n ní kọ́ wáá ṣe
Ó gb'ẹ̀bọ, ó rú'bọ
Kó pẹ̀, kó jìnnà
Ẹ wá bà ni ní jẹ̀bútú Ire gbogbo
Jẹ̀bútú ire gbogbo làá bà ni lẹ́sẹ̀ Ọbàrìṣà

tradução:

Um grande bocado de inhame socado pode preencher uma cabaça até a boca Mas um grande problema não pode encher a barriga de um ancião Esta foi à declaração de Ifá para Ilẹ̀májèyí Que irá ser abençoado com todo o Ire da vida Ele foi aconselhado a oferecer ẹbọ Ele cumpriu Em pouco tempo, não muito longe Junte-se a nós em meio a todo Ire da vida Foi o que Ifá garantiu para nós

Ìtàn

Quando Ilèṃ ájèyí estava vindo do céu para a terra, ele escolheu, e foi abençoado com todas as coisas boas da vida. Fortuna, uma boa esposa, bons e amáveis filhos, uma orientação familiar pacífica, uma vizinhança confortável, mente sã, boa saúde, etc. Quando ele chegou a terra ele tinha tudo àquilo que era preciso para ser bem-sucedido na vida. Um dia, Ilèmáj̣ èyí foi se consultar com Ifá para que pudesse determinar como seriam suas chances de sucesso na vida; iria ele ter sucesso? Iria ele ser capaz de alcançar suas metas na vida? Iria ele ser abençoado com fortuna, esposa, filhos, propriedades e todas as outras boas coisas da vida? Iria ele viver uma vida feliz e frutífera na terra? Estas e muitas outras eram perguntas que estavam na cabeça dele quando ele foi até o Awo mencionado acima para se consultar com Ifá. O Awo assegurou-o de que ele tinha a chance para ter sucesso na vida pelo fato de que ele havia escolhido todo o Ire da vida como parte de seu destino. O Awo aconselhou-o a orar por três coisas na vida: um, uma vida sem problemas; dois, uma boa saúde; três, uma vida longa. Ilèmáj̣ èyí foi aconselhado a nunca se desviar de seu caminho para ir cortejar problemas para que suas orações por uma vida sem problemas fossem aceitas por Olódùmarè. Ele também foi aconselhado a nunca usar de maneira errada, abusar ou usar demais a si mesmo, seja fisicamente, psicologicamente, emocionalmente ou espiritualmente para que suas orações por boa saúde sejam aceitas. Ele também foi alertado para não ser um "herói", ele também deve encontrar meios de salvar sua vida quando for estiver correndo perigo de morte, especialmente onde for possível fazê-lo. Foi assim que sua oração por uma vida longa foi aceita. O Awo então o aconselhou a oferecer ẹbọ com um bode adulto e dinheiro. Ele também foi aconselhado a alimentar Ilè, a mãe terra, ̣ porque ele tinha uma conexão muito forte com ela. O ẹbọ recomendado para Ilèmáj̣ èyí , ele foi lembrado, não era para fortuna ou sucesso; mas sim para vitória contra problema, uma vida doente e morte prematura. Ilèmáj̣ èyí cumpriu e ofereceu o ẹbọ como prescrito. Ele também levou todos os conselhos do Awo a sério. Ele começou a trabalhar como fazendeiro. Suas colheitas eram belíssimas. Em pouco tempo ele se tornou um grande sucesso. Ele logo se casou e, juntos, eles criaram um cultivo ainda maior e tiveram uma colheita ainda melhor. Sua esposa provou ser uma mulher simples, modesta, gentil, descontraída e honesta. Eles foram abençoados com muitos filhos a quem ela treinou para temer Olódùmarè e ter respeito pelos mais velhos. Quando os filhos cresceram, a família ergueu uma propriedade magnífica no complexo familiar. Eles conseguiram se mantiver fora de problemas sempre. Eles faziam todas as coisas com moderação e eram abençoados com boa saúde. Eles consultaram Ifá deles e realizavam todo o ẹbọ que era prescrito regularmente. Eles eram muito felizes com a vida e a vida se tornou feliz com eles. Eles viveram vidas longas e realizadas. Eles se tornaram uma espécie de modelo para a comunidade. Todas as pessoas invejosas foram mantidas a distância pela comunidade. A comunidade inteira tratava Ilèmáj̣ èyí e sua família como embaixadores da comunidade e, como tal, eles foram protegidos e defendidos.

Tudo que resta para a pessoa a quem este Odù é revelado é uma vida sem problema, boa saúde, vida longa para poder apreciar todas estas bênçãos divinas. Ifá assegura a pessoa para quem este Odù é revelado que ele/ela nunca irá viver uma vida caótica. Ifá assegura a

ela de que se ela dedicar toda a sua vida a Ifá, ela será feita uma embaixadora de Olódùmarè ela irá também ser abençoado/abençoada com todo o Ire da vida

15. OSẸ̀-MÉJÌ

Sóńsó omú obìnrin ò gún'ni l'ójú
Àkàyà obìnrin ní ò gb'elèjì
Díá fún Ọ̀sẹ̀
Tí yọ́ọ́ sẹ̀gun méjì l'óòjọ́
Ẹbọ ni wọ́n ní kó wáá ṣe
Ó gb'ẹ̀bọ, ó rú'bọ
Njẹ̀mo sẹ̀gun t'ayé tán
Ń o lọ rèé ṣe t'ọ́run o
Èjì Ọ̀sẹ̀rèé, ọmọ ab'ìṣégun waarawa
Èrò Ìpo àti t'Ọ̀fà
Ìgbà Ọ̀ṣẹ̀sẹ̀'gun méjì l'ara tóo rọ'ni

tradução:

O mamilo pontudo do seio de uma mulher não pode perfurar o olho O seio de uma mulher não acomoda dois homens ao mesmo tempo ao fazer amor Estas foram às declarações de Ifá para Ọ̀ sẹ́ Que irá superar dois problemas no mesmo dia Ele foi aconselhado a oferecer ẹbọ Ele cumpriu Observe! Eu conquistei a batalha na terra Eu irei definitivamente conquistar a do céu também Lá vem Ọ̀ sẹ́-Méjì o conquistador decisivo Viajantes para as cidades de Ìpo e Ọ̀ fà Foi depois que Ọ̀ sẹ́superou duas adversidades que a mente ficou em paz

Ìtàn

Osẹ́ era um Babaláwo realizado. Ele era habilidoso nas áreas de obstetrícia e em encontrar soluções para problemas de saúde. Ele havia resolvido vários problemas de gravidez e as mulheres envolvidas tiveram partos seguros. Ele também foi capaz de curar várias doenças que as pessoas acreditavam ser incuráveis. Ọ̀ sẹ́ havia feito vários milagres nestes dois campos que todos consideravam ele como o melhor perito que vivia na terra. Com todas essas realizações, entretanto, os parentes de Ọ̀ sẹ́ ameaçavam abandonar a casa porque não havia paz em casa. Eles estavam sempre acusando ele de resolver os problemas dos outros, mas não fazia o mesmo com os problemas em sua própria casa. Eles costumavam comparar ele com um grande nadador que nadou por mares e oceanos com sucesso, que nadou na lagoa com facilidade e nadava nos rios e riachos sem nenhum problema, apenas para acabar sendo levado em uma pequena enchente em seu próprio quintal. Cansado destes tipos de problemas, Ọ̀ sẹ́ foi até o grupo de Awo mencionado acima: Iria ele conseguir superar estes problemas? Iria ser capaz de resolver seus próprios problemas assim como ele esteve resolvendo os problemas de outras pessoas? Iria ele ser capaz de trazer de volta a paz e harmonia para a sua casa? Os Awo disseram a Ọ̀ sẹ́ que ele estava na verdade enfrentando dois grandes problemas – um na terra e outro no céu. Os Awo explicaram a ele que a maioria dos problemas que ele tem sido capaz de resolver por outras pessoas foi na verdade criado por malfeitores na terra. Estas pessoas gostavam de ver as outras pessoas sofrendo. Eles sentiam prazer ao infligir dor e agonia às outras pessoas. Foi por isto que eles viam Ọ̀ sẹ́ como seu inimigo mortal que estava sendo um obstáculo na realização de suas metas sádicas. Os Awo explicaram ainda que todos esses malfeitores eram quem haviam combinado com os principados negativos no céu para criar dificuldades para Ọ̀ sé. Os Awo disseram que havia a necessidade de superar os principados malignos no céu. Entretanto, Ọ̀ sẹ́ foi assegurado que ele iria ser capaz de superar os problemas destes dois ângulos em um só dia. Ele foi aconselhado a oferecer ẹbọ como prescrito

acima. Ọ sẹ́ cumpriu. Assim que ele o fez, todas as maquinações destas pessoas malignas foram expostas e as pessoas os viram pelo que eles eram. Èṣù Ọ dàrà também confrontou os principados negativos no céu e derrotou-os por Ọ sé. Tudo isto aconteceu em apenas um dia.

Ifá diz que esta pessoa será vitoriosa e irá ganhar paz de espírito e alegria em sua vida

16. ÒFÚN-MÉJÌ

Ogún abẹ ni ò t'orí opó ra
Oókan ṣoṣo ògún'ná ló ba'lẹ̀
Ló sọ ẹ̀lùjù d'ońro
Díá fún Ọ̀rúnmìlà
Tí Baba yọ́ọ́ sọ ara rẹ̀di ẹrú
Ẹbọ ní wọ́n ní kó ṣe
Ó gb'ẹ̀bọ, ó rú'bọ
Kò pẹ̀, Kò jìnnà
Ẹ wá bá ni bá'yọ̀
Ẹ wáá wo're o

tradução:

Vinte lâminas não podem raspar uma pilastra Apenas uma brasa viva de carvão transforma uma floresta em uma terra seca Estas foram às mensagens de Ifá para Ọ rúnmìlà Quando ele ia transformar-se em um escravo Ele foi aconselhado a oferecer ẹbọ Ele cumpriu Viajantes que vão para as cidades de Ìpo e Ọ fà Venham e juntem-se a nós em meio à felicidade Venham e observem todo Ire da vida.

Ìtàn

Quando Ọ rúnmìlà estava vindo do céu para a terra, ele planejava fazer boas ações da maneira mais rentável. Ele estava convencido de que fazer isto era a melhor maneira de conseguir os mais altos pontos espirituais. Consequentemente, ele foi até a casa de dois Awo, cujos sábios dizeres foram mencionados acima, para consultar-se com Ifá. Será que ele iria ser capaz de influenciar o mundo positivamente e ao mesmo tempo conseguir pontos espirituais? Os Awo asseguraram a Ọ rúnmìlà de que ele iria certamente ser capaz de ajudar qualquer pessoa que fosse até ele em busca de ajuda. Ele também seria capaz de coletar as mais altas recompensas divinas para si mesmo no processo. Ele foi primeiramente aconselhado a oferecer ẹbọ como mencionado acima. Não apenas isto, ele foi aconselhado a assegurar-se de que enquanto ele ajudava os outros, ele deveria aprender como prestar sua ajuda de tal maneira que parecesse que aqueles que recebiam sua ajuda eram de fato os que estavam fazendo um favor a ele. Em outras palavras, Ọ rúnmìlà deveria considerar uma honra que as pessoas concordassem em receber ajuda de Ọ rúnmìlà. Isto era porque se as pessoas se recusassem a ser ajudadas, então Ọ rúnmìlà não iria conseguir receber nenhuma recompensa espiritual de Olódùmarè. Ọ rúnmìlà concordou com os Awo e ofereceu ẹbọ como prescrito. Enquanto na terra, Ọ rúnmìlà atualmente dignou-se de maneira muito baixa para poder prestar ajuda a qualquer pessoa. Ele iria sair de seu caminho para ajudar aos outros. Ele não apenas considerava uma honra que ele era permitido ajudar, ele até deixava claro que a honra era altamente estimada. Aqueles que recebiam sua ajuda ficavam prazerosamente chocados e surpresos que eles eram quem estavam prestando favores a Ọ rúnmìlà ao permitirem que ele os ajudasse. Muitas pessoas foram até sua casa, mandaram nele e ele alegremente fazia seu melhor por eles. Fazendo isto, ele foi altamente favorecido pelos seres humanos e por Olódùmarè.

Ifá diz que enquanto a pessoa para quem este Odù é revelado estiver pronta para mostrar um alto grau de humildade e equilíbrio, então ele será abençoado e favorecido por Olódùmarè

Traducido del portugués al español - www.onlinedoctranslator.com



índice

- ***consagración orisa didá***
- ***técnica de juego***
- ***interpretación***
- ***los mensajes de los 16 odu en el Eerindilogun***
- ***02 versos de cada odu***
- ***itanes de los 16 odu***

Consagración de Òrìsà Dídá (Éerìndínlógún) - Juego de Búzios

MATERIAL:

16 buccinos de tierra

Ginebra

epo pupa (aceite de
palma) 01 frijol ataré
eku
Oye
manteca de cerdo
obi
el robot

OVEJA:

ewe abamoda (hoja de la fortuna)
ewe tete
risa de oveja
oveja pregunta
oveja awede (trébol)
oveja akoko
oveja odundun
etiqueta de oveja
oveja owu

ANIMAL:

01 awure (cabra)
01 angola
01 adiye (pollo) 01
iyele (paloma) 01
pepeiye (pata)

comencemos la ceremonia de Orisa dídá, un ritual de 03 días luego les explicare paso a paso acerca de este ritual de Éèríndílogún u Orisa Dídá así que vamos:

primero debemos poner las ovejas para despertar la fuerza de las ovejas (hojas) para dar inicio a la ceremonia ejemplo a continuación de como deben verse las hierbas:



luego debemos despertar la fuerza de las ovejas con los siguientes elementos ginebra, ataré, obi y orobo, debes tomar ataré ponerlo en tu boca masticar luego poner ginebra en tu boca y espolvorear ginebra en las ovejas (hojas) luego debes abrir obi y orobo teniendo las respuestas de los oraculos, continuaremos.
tomar un balde de agua y colocar la oveja y empezar a macerar las hierbas el cura debe poner ginebra, epo pupa y manteca de cerdo en este omi ero, debe separar este omi ero para baño y consumo por 3 dias

el sacerdote debe tomar los buccinos y ponerlos en la palangana con la preparación de las ovejas y lavar los buccinos después de eso debe colocar los buccinos en una palangana mediana para que podamos hacer el sacrificio de los animales a Orisa Dídá, luego hacer la iba (saludo) de su familia rociando ginebra junto con ataré en la boca encima del buccino, luego el sacerdote hará los sacrificios de los animales dividiendo un poco de la sangre para poner en el baño, luego de terminado el sacrificio el sacerdote debe de la continuidad con el sacrificio ritual el eku y el eja se desmantela dentro de la palangana que son los buccinos, se debe separar el baño para los que se estan consagrando Orisa Didá, el mismo tambien se debe beber y lavarse los ojos con este omi ero al lado del sangre.

en el segundo día el sacerdote debe dar un poco de este omi ero con sangre para que beba la persona que se consagra Orisa Dídá

al tercer día el sacerdote debe dar un poco de este omi ero con sangre para que beba la persona que se está consagrando Orisa Dídá, lo mismo se debe hacer en su Eerindilogun, luego el sacerdote consultará el Eerindilogun para su hijo que se está consagrando el erindilogogun con las combinaciones de los odu el sacerdote guiara a su hijo



final

Eepa Orisa Didá

luego orientación sobre odu

Eerindilogogun – Orisa Didá

LA TÉCNICA DE JUEGO

Por encima de todo, el juego de Búzios requiere un ritual diario que tiene como objetivo garantizar buenos resultados en las consultas.

Todos los días al despertar, el adivino tiene que proceder con el ritual de "apertura del Juego", que requiere la recitación de oraciones apropiadas, llamadas "mojuba", a través de las cuales Orunmila, los Orisas, los Ancestros, los Elementos de la Naturaleza y otras entidades son venerados e invitados a participar en el Juego, permitiendo que se lleve a cabo bajo su auspicio y protección.

Después de su indispensable baño matutino y sin haber dicho una sola palabra a nadie, el intérprete se dirige a la habitación donde practica la consulta del oráculo y allí inicia el ritual que debe seguir el siguiente orden:

1-*Ponte un tapete limpio y coloca tu tapete de juego. (depende de ti tener una colchoneta para sentarte y otra para consultar)*

dos-*Coloca tus buccinos y otros objetos que componen el juego en el centro del tapete.*

*Tiene 16 buccinos un**cauri**doble (dos buccinos atados juntos) y uno**egún**(trozo de hueso de animal).*
Coloca todos los Búzios que componen tu juego entre tus dos manos planas.

cawri meji ***egún***

Reza el juego Iba.

IBA
(saludo)

IBA AKODA A DESDE TIE LORI EWE.
IBA ASEDA TI TIE NILE PE-NPE.
¡IBA IYA MI OSORONGA, APAINI MAAHA GUN!
OLOOJO ONI MOJUBA RE.
OLUAIYE MOJUBA RE.
MOJUBA OMODE.

MOJUBA AGBA.
MOJUBA IRUNMOLE OJU KOTUN
MOJUBA IGBAIMOLE OJU KOSI
ABONNIREEGUN MOJUBA RE
MOJUBA ORUNMILA BABA IFA
MOJUBA OBIRÍN
MOJUBA OKUNRIN
ILE MOJUBA
MOJUBA ILÉ ODUDUWA
MOJUBA BABA OBATALÁ
MOJUBA BABA AJALA, ÁLAMO RERE
ELEDA MI MOJUBA
MOJUBA OLORI MI
MOJUBA ORISA ONON
MOJUBA ORISA IGBO
MOJUBA ORISA ODO
MOJUBA ORISA OSA
MOJUBA ORISA OKUN
MOJUBA ORISA OKO
MOJUBA ORISA AFEFE
MOJUBA ORISA OFURUFU
MOJUBA ORISA INÓN
MOJUBA ORISA ONILE
MOJUBA ORISA IMO
MOJUBA ORISA OVEJA
BABALORISAS DE MOJUBA,
YALORISAS,
BABALAWÒS,
APETEBIS,
ABIANOS
MOJUBA ARÁKÙNRIN MI
KI WA IPADE MESÓN ORUN
KI OLOORUN IBA MI SE!
¡COMO! ¡COMO! ¡COMO!

MO NFÉ KÍ OLOÒRUN ÀTI GBOGBO ÒRÌSÀ
YÒÓ MÚ WÁ FÚN WA PÙPÓ ÌLERA.·.
ÌBÀ SE OSE - OYEKU. Y NLE OO RAMI OO. EIYE DUDU BARO BABALAWO LA NPE RI. EIYE DUDU BARO BABALAWO MA NI O. IGBA KERÌNDÍNLOGUN A DANA IGBO OSE. O JO GEREGORE SI OWOKO OTUN. O GBA RERE SI TOSI O. O DIGBA KERÌNDÍNLOGUN A DANA IGBO OSE 'NA OO RAMI O ORA MERÌNDÍNLOGUN NI WON IMA DANA IFA SI. EMI O MONA KAN EYI TI NBA GBA R'ELEJOGUN O. ASE.

SALUDOS A AKODA, EL PRIMERO ES CREADO EN LA HOJA.
SALUDOS A ASEDA, EL QUE CREÓ AL SER HUMANO.
RECUERDOS DE USTEDES SOBRE LA TIERRA
SALUDO A LA SEÑORA DE LOS PÁJAROS SANTOS
SEÑOR DUEÑO DEL DÍA, MI RESPETO PARA TI
SEÑOR DUEÑO DEL MUNDO, MI RESPETO PARA TI
MI RESPETO POR LOS NIÑOS MI
RESPETO POR LOS ANCESTRALES SALUDO
A LOS 400 ESPÍRITUS DE LA DERECHA

SALUDO A LOS 200 ESPÍRITUS DE IZQUIERDA,
AGBONNIREGUN, MI RESPETO PARA TI MI RESPETO
PARA EL ABOGADO DE LA SUERTE, PADRE DE IFA
MI RESPETO POR LA MUJER MI
RESPETO POR EL HOMBRE
MI RESPETO A LA CASA MI RESPETO A LA
TIERRA ODUDUWA, CREADOR DE LA TIERRA,
TE SALUDO OBATALÁ, SEÑOR DE MI CREACIÓN MI
RESPETO MI RESPETO AL PADRE CREADOR DE ORI, ALFARERO
DE LA SUERTE
MI RESPETO AL SEÑOR DE MI CABEZA
MI RESPETO AL ORIXÁ DEL CAMINO
MI RESPETO AL ORIXÁ DEL BOSQUE
MI RESPETO A LOS ORIXÁ DO RIO MI
RESPETO A LOS ORIXÁ DA LAGOA MI
RESPETO A LOS ORIXÁ DO MAR
MI RESPETO AL ORIXÁ OKO MI
RESPETO AL ORIXÁ DO VIENTO
MI RESPETO AL ORIXÁ DEL AIRE MI
RESPETO AL ORIXÁ DEL FUEGO MI
RESPETO AL ORIXÁ SEÑOR DE LA TIERRA
MI RESPETO AL ORIXÁ DEL AGUA MI
RESPETO AL ORIXÁ DE LAS HOJAS
MI RESPETO A LAS BABALORISAS, YALORISAS, BABALAWÒS, APETEBIS Y ABIANS
MI RESPETO, MIS HERMANOS.
QUE NOS ENCUENTREMOS EN LOS NUEVE ESPACIOS DEL MÁS ALLÁ
QUE DIOS ACEPTE MIS SALUDOS
¡QUE ASÍ SEA!

(DESEO QUE OLÓÒRUN Y TODOS LOS ÒRÌSÀ TE TRAIGAN MUCHA SALUD.). Respetamos el sagrado Odu Ose-Oyeku que guía nuestra comunicación con los Ancestros. Saludamos a nuestros amigos y hermanos. Saludamos al pájaro negro que pronunció los nombres de los primeros Babalawos. Saludamos al mirlo negro que pronunció el nombre de los primeros Babalawos. Saludamos al decimoquinto Odu en el que se enciende el fuego sagrado de Ose. Gracias a los dieciséis fuegos sagrados de Odu, no nos hacen daño. Rugiendo, el fuego arde a la derecha. Rugiendo, el fuego quema la izquierda. Amo los dieciséis lugares donde el fuego de Odu forja la sabiduría y la sabiduría de Ifá. Siempre recordaré que cuando no sabes qué camino tomar, debes seguir el destino. Plaza bursátil norteamericana.

Coloque los 16 Búzios seleccionados para las consultas del día en el centro de su mesa, y de allí podrá proceder con la primera consulta o desayunar.

Con los 16 Búzios en sus manos, el intérprete dice:

¡Ifá ji o Orunmila! Bi
olo loko, ki o wa le o! Bi
olo odo, ki o wa le o! Bi
olo veta, ki o la le o!

Luego sostiene todos los Búzios en su mano izquierda y recita:

Mo fi ese re te le bayi! (Golpea el pie izquierdo en el suelo).

Pasar el Búzios a la mano derecha y recitar:

Mo fi ese re te ori eni bayi,
Mo gbe oka l'ori comió Fa,
Ki o le gbe mi ka l'ori ate Fa titi lai! (Golpea el pie derecho en el suelo).

Luego coloque los Búzios en el centro del tapete y con los dedos medio y anular, trace una círculo no.

En sentido contrario a las agujas del reloj, alrededor de Búzios y dice:

Mo ko le yi o ka, Ki o
le ko le yi mi ka, Ki o le
jeki owo yi mi ka! Ki o le
jeki owo yi mi ka!

Con los mismos dedos, dibuja un círculo en la dirección opuesta y di:

Mo melena o!
Mo melena o!
Iba a ver!
Iba a ver!
¡Hurra!

Luego, salpicando agua en el suelo, dice:

Ile mo juba - iba asé

Trazando una línea que va desde tu cuerpo hasta los buccinos:

¡Mo la ona diversión o tororo! Ki o
le jeki owo a ona yi wa sodo mi!

Nuevamente salpicando agua en el suelo dice:

¡Mo sé ile bayi!

Salpicar agua en la alfombra dice:

Mo se comió bayi!

Tomando todos los Búzios en sus manos, recita:

¡El arma es, el arma es!
¡Bi akoko g'ori igui a se!
¡Un arma sí, una pistola sí!
¡Bi agbe ji a ma sé! ¡La
pistola sé, la pistola sé!
¡Bi aluko ji a ma sé! La
pistola sé, la pistola sé.
Elegbara, iba o!

¡Ogún mira!
Osun a ma se!
Sango iba y el iba! ¡Obatalá
la madre! Bogbo Osa a ma
sé! Oba Aiye, ati Oba Orun,
Iba yin o!
Ile iba e o!
Orunmila Boru!
Orunmila Boyye!
Orunmila Bosise!
¡Adóptalo!

Vuelve a poner todos los Búzios en el centro del tapete y dice:

A tun ka li ashiwere ika owo re!

Con su mano derecha, toma un Búzio a la vez y lo coloca en su mano izquierda. Para cada Buzio sigue diciendo:

Buzio: ¡Iba Oluwo!
Buzio: ¡Iba Ojugbona!
Búzio: A ko en li Fa,
Búzio: A te ni l'ere,
Búzio: A Ko bayi,
Búzio: A te bayi,
Búzio: A shé bayi!
Buzio: Iba kukubole
Búzio: Iba Oba,
Buzio: ¡Iba Oyinbo!
Buzio: ¡Iba Olopa!
Buzio: Iba ejo!
Buzio: Iba ofo!
Buzio: Iba ayalu igui!
Buzio: ¡Iba ibón!
Búzios Iba okuta!

SERVICIO DE CONSULTORIA

Toda persona que busca un juego de caracolas o cualquier otro oráculo está motivada por algún tipo de problema que lo aqueja y le quita la tranquilidad.
El papel del intérprete es, a través del Oráculo, encontrar el problema, diseccionarlo y. Presentar las soluciones para el mismo.

Para que esto suceda con absoluta seguridad, es fundamental que exista uno. El clima favorece la concentración y la religiosidad total, sin olvidar que las Entidades invocadas durante la oración iba están presentes, asistiendo y prestando asistencia al intérprete al mismo tiempo que son testigos de su proceder, de la sinceridad con la que transmiten la información obtenida a través del juego. , así como el respeto a la condición del consultor que, por el solo hecho de estar presente en la consulta, demuestra una confianza que no puede ni debe ser traicionada, sin que ello implique severas penas y castigos para el intérprete.

Es fundamental que los Guías Protectores del consultante y en especial su Olori,

Da permiso para que salgan tus problemas, para que tu vida mejore.

La obtención de este permiso se solicita a través de un procedimiento sencillo y rápido, pero imprescindible y que debe repetirse para cada cliente.
Tomando entre las manos, o simplemente con la derecha, los 16 buccinos y tocando ligera y rápidamente ciertos puntos del cuerpo.
Consultor, con la mano donde se cierran las conchas y rezando uno de estos puntos, de la siguiente manera:

Tocando la parte superior de la cabeza dice:Agosto leído. Tocando el centro de la frente dice:Ka jeri be burú. Tocando la garganta dice:Ala koko tutú. Tocando la nuca dice:Eshu ni pa ko. Tocando el hombro derecho dice:Kele opa otún. Tocando el hombro izquierdo dice:Kele opa osi. Tocando el centro del pecho dice:Elese keta burunuku. Tocando la rodilla derecha dice:elesentele Tocando la rodilla izquierda dice:Elesentele ka ma fa siete. Tocando el empeine del pie derecho dice:Ikan buruku. Tocando el empeine izquierdo dice:Ikan burukú veta. Tocando el dorso de la mano derecha dice:Lo wa ri ku. Tocando el dorso de la mano izquierda dice:Lo wa ri ku Baba wa.

Luego, pone los caracoles en manos del consultor, para que haga sus pedidos, advirtiéndole que nada malo se puede pedir en este momento. Solo se pueden invocar cosas buenas y eventos felices.
Hecho esto, el intérprete recoge los buccinos y frotándolos entre sus manos, los dirige a:

levanta y dice:¡Salve Orun! El suelo y dice:¡Ey ey! a la derecha y decir! ¡Salve Lode! hacia el lado izquierdo y dice! ¡Hola Kantari!

Se ejecuta entonces el primer movimiento y, al lanzar los caracoles, el intérprete dice las siguientes palabras:

¡Vamos!"Esta sentencia debe ser pronunciada cada vez que se lancen los caracoles durante toda la consulta".

***EL ODU OPOLE.*"este odú es el primero en salir de la consulta"**
La primera jugada, o primera mano jugada, es la más importante de cada consulta, ya que la ***ODU Opole****(quien tiene los pies en la tierra), es decir, el Odu que se presenta como asesor, regente es el responsable de que se realice la consulta.*

*Este Odu se anota o se memoriza, dejando ahora, quien ya se ha identificado mediante el conteo de conchas abiertas, saber si es portador de un buen o mal augurio. Para saber si el Odu Opole es****ir****(****positivo, portador de cosas buenas****), o si eres****ibi****(****negativo, portador de eventos nefastos****), se utiliza la técnica de dos movimientos más para saber si el odú opolé es Ire o Ibi.*

INTERPRETACIÓN

*Las dudas son frecuentes y se preguntan cuál sería el lado positivo**(abierto)**y negativo**(cerrado)**de un cawri**(buccinos)**. Bueno, el lado natural al que viene del mar/río sería el lado positivo. Cuando cortes el buccino, abrirás la parte negativa.*

Positivo Negativo

siguiente regla:

1 -*El Odu Opole**(odu de la primera caída)**.*

dos -*El Odu más antiguo**(menor número de buccinos abiertos),**determina Ire en la segunda caída, la caída más antigua en la tercera este odu está en Ibi.*

3 -*En caso de empate,**(mismo odú en las dos caídas)**es considerado el Ire.*

4 -*el surgimiento de**Ejonil**(8 bocinas abiertas),**Oh**(10 buccinos abiertos)**cuando sale en el segundo movimiento, determina que odu está en ire directamente, y no hay necesidad de hacer los siguientes lanzamientos.*

5 -*Sabiendo que el odu opole esta en ire o ibi juega a averiguar donde esta el problema, jugando dos veces por cada pregunta.*

Nota:*primera pregunta es este odu (decir el nombre del odu) en ire àìkú?*
Se lanza la primera vez, y la segunda vez y así sucesivamente en ire ajé y así siguen todas las preguntas a continuación:

IRA:Buena suerte
Aìku:Larga vida Ajé:
Riqueza y Salud
Oko/Aya:Esposo/Esposa (relaciones) Omo:
Hijos y Ascendencia Isegún:Victoria sobre
los enemigos
Ibí:Mala suerte
Ikú:Muerte
arun:Enfermedades
Enfermedades Òfò:intriga, chisme
sí:peleas, conflictos
Òran:Enemigos, pérdidas legales o problemas legales

LOS MENSAJES DE dieciséis ODU NO MERINDILOGUN

1
MENSAJES DE OKANRAN

Un buccino abierto

Oración: Para que el mundo exista, debe haber el bien y el mal.

OKANRAN-OKANRAN SODE*=Habla de ayuda espiritual y del inicio del nacimiento de un proceso iniciático a oboni, osugbo, adibolá, edan y/o esú.*

significado de odu=orisa dice que las personas deben ser íntegras porque los ancestros están interesados en ayudar allí sus acciones deben ser constantemente seguras deben creer en ellos mismos. El sacerdote debe mostrarle al cliente el camino a seguir y mostrarle cómo usar el oráculo y no dejará que el cliente se pierda en la vida, el cliente debe buscar comenzar en oboni y/o esú.

1.1-Oboni cuidate de poner ascendencia para guiarte porque fuiste elegido por Oboni y por esú

1.2-Esú para dar claridad a la vida y dirección, para ser una buena persona con las palabras

1.3- Ya sea que la persona sea o no iniciada, este odu confirma que los ancestros indican iniciar o arreglar lo que ya ha sido iniciado

Orisá dice que la persona necesita tener su propio juego (Oracle), medir sus palabras para que no ataquen a sus compañeros porque probablemente sus palabras serán reconocidas como malas para los demás.

Sentido

*si los detalles, Orisa te bendiga! Habla de ayuda espiritual y del inicio del nacimiento de un proceso iniciático para**Ogboni (osugbo)** y/o el**Esú** .*

Este Odú habla de su morada espiritual, rescatándolo de regreso, porque la espiritualidad necesita ser apreciada.

*Este odu representa una forma de encontrarse con**Ifa** En el futuro.*

El sacerdote debe mostrarle al cliente el camino a seguir, y mostrarle el uso del oráculo que no le permitirá perderse en la vida.

Interpretación

Òrìṣà dice que la persona debe estar completa porque los ancestros están interesados en ayudarlo. Tus acciones deben ser constantemente seguras, debes creer en ti mismo, el cliente debe buscar iniciarse en Ogboni y/o Esu. La iniciación en el osugbo (convertirse en miembro de la sociedad secreta ogboni) es parte de los secretos de este odu dentro de este oráculo, que creó este odu.

1 - Si la persona es iniciada en Ifá, debe advertirle que busque un Bábálawo porque quiere hacer un Itẹ̀fá.
1.1- La iniciación de Ẹ̀ṣù es dar claridad a la vida y dirección, ser una buena persona con las palabras (medir las palabras correctas).
1.2- Ya sea que la persona sea o no iniciada, este odu confirma que los ancestros indican iniciar o arreglar lo ya iniciado.

Òrìṣà dice que la persona necesita tener su propio juego (Oracle), medir sus palabras para no atacar a sus compañeros, porque sus palabras probablemente serán reconocidas como dañinas para los demás.
Òrìṣà dice que el consultante necesita más contacto con los antepasados para que su vida siempre fluya de una manera más tranquila.
Òrìṣà dice que uno no debe pelear con la gente, o con la gente que está nerviosa, porque sus palabras pueden sucumbir.
Ẹ̀ṣù es el Òrìṣà que hará que las situaciones cotidianas sean mejores, especialmente para que la persona tenga buenas amistades.

verso 1

Kogo kogo l'ohun agogo
Gbaga gbaga ni ti aja
Ti won ba pe tan Agogo
ni won fi npe ara won
Won ni ire ni mo ko
Won ni ire ni mo ji ri

Kogo kogo es el sonido de la campana Gbaga gbaga es el sonido de aja Cuando se reunían Estas son las campanas para llamarlos Dijeron que traerán buena fortuna Dijeron que me levantaré con suerte.

Ebó del verso de Odu

Ingredientes para Ebo:

4 palomas blancas
Mucha pimienta o 2 frijoles atare
10 owo ẹyọ

verso ll

Asèsè rú ewé ògúnsèrè'

Ganó un máa wu Eléko tìígí'
titi ahí'
Títí alé a máa sapá kaka sólóriri' Adia
fún Jìngbìnní tíí saya Òrúnmìlà'
Wón ní kó móo se bii tifa

Ayé ye Jingbinní

Como las hojas frescas que crecen (ogunsere)
Alertó a Eleko permanentemente
cultiva tu madurez
Cultivar su madurez se comportarán con arrogancia a un Olóriri
Se hizo adivinación a Jìnbìnní esposa de Ọrúnmìlà
Le pidieron que se comportara como Ifá
Le fue bien y disfrutó de la buena vida.

Ebó del verso de Odu

Ingredientes para Ebo:

2 pollos
2 palomas
1 pescado fresco (bagre), o pescado seco
4 obis
10 owo ẹyọ

dos

Mensaje de Ejire

Eji Oko

2 Abierto Búzios

Sentido

Los Òrìṣà que responden a este odu son los Ibeji. Si la persona no ha tenido gemelos en la familia, aún están por venir.

Interpretación

Òrìṣà le dice a la persona que evite situaciones que lo pongan en peligro o en las que no pueda cumplir con sus obligaciones.
Òrìṣà dice que hay amigos que se vuelven en contra, generalmente dos personas. Òrìṣà dice negativamente que una mujer ha tenido algún tipo de aborto y su menstruación no está regulada, debe hacerse ẹbọ lo antes posible para que pueda regularizar todo.
Òrìṣà dice que la persona tampoco se está protegiendo sexualmente, corriendo el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual.
Òrìṣà dice de una mujer que debe tener hijos para que su vida se vuelva más tranquila. La persona no debe usar ropa oscura, preferiblemente roja.
Òrìṣà dice que la persona tiene una intuición que necesita ser apreciada y entrenada. Esta intuición es adquirida por el Òrìṣà Ọbàtàlá (Òrìṣà de la creatividad), haciendo la ofrenda la persona se convertiría en una persona importante.

verso yo
Ire ni mo ko
Ire ni mo jiri
Okan ni mo pe
Eji lo wole a mi
Ire ni mo ko
Ire ni mo jiri

Las cosas buenas están llegando a su manera
Cuando me levanté bendecido con cosas buenas
pedí uno
Y dos fueron los que me dieron Buenas
cosas vienen a mi manera Como me
levanté bendecido con cosas buenas.

Ebó del verso de Odu

Ingredientes para Ebo:

Todo tipo de dulces, comidas dulces y frutas dulces.
2 gallos
eco
2 metros de tela roja
2 metros de tela blanca
10 owo ẹyọ

Verso II

Òmuni de ìlú

Kò tó adelùúmò

Un día divertido Onígbàjámò

Omo apónbe lórí awo
Wón ní ó sá káalè ó jàre
ebo no si
Oh si gbébo nbè
oh rube

Un acompañante para conocer la ciudad
No es tan rentable encontrar las reglas de una ciudad solo
La adivinación fue lanzada a los barberos.
Los hijos del clan apuntan sus hojas a las
pieles. Se les pidió que realizaran el sacrificio.
Cuando llegaron a cumplir
El ẹbọ se cumplió

Ebó del verso de Odu

Ingredientes para Ebo:

2 palomas
2 peces
Cariño
10 owo ẹyọ

3

Mensaje de Odu Ogunda
Ogundagbodoboro – Eta Eguntan

3 Abierto Búzios

Sentido

Este odu habla de recuerdos del pasado que llegan al presente. Habla de venganza además de venganza.
Ògún es el Òrìṣà que defiende y trae mensajes en este odu, aquí encarna trayendo mensajes de personas egoístas e hipócritas.
La persona que busca este oráculo está tras una competición, o quiere huir de ella. Al consultar a un hombre, esta es la primera caída, debe empezar en Ògún como defensa del camino.

Interpretación

Òrìṣà le dice a la persona que deje de causar problemas en la calle. Si la consultora es mujer, quiere salvar a su hijo de un desastre como: peleas callejeras, robos, detenciones, etc.
Òrìṣà dice que realices la ofrenda para librar a tu hijo de este mal.
Òrìṣà le dice a la persona que no se deje influenciar por la bebida o lugares que tienen muchas drogas (especialmente alcohol). Necesitas apaciguar esta fuerza o fuerza adorando al ***Òrìṣà Ọbàtàlá*** *para que él controle el Ọri de la persona que necesita esta tranquilidad.*
Òrìṣà dice hacer ẹbọ para que el espíritu difamatorio (Ẹlẹníní) no ataque o siga atacando la vida de esta persona.
Òrìṣà dice que realice la ofrenda prescrita para ganar un juicio.
Òrìṣà dice que si una persona sufre de problemas estomacales, se curará. Òrìṣà dice que no llegues tarde a casa, porque tu cuerpo necesita refrescarse más. Después de realizar la ofrenda, debe usar medicamentos para aliviar la tensión. Hay alguien dentro de tu casa con alguna enfermedad que necesita ser curada.

verso 1
ogunda gbodogoro
Masokun wa
Kakún
E wa rere

Eguntán
IM o solo jo
ija ranyin
Ni aya Ogun

Ogunda el poderoso
No nos golpees demasiado fuerte
Dinos
que suerte tenemos
Eguntán
No tengo miedo
Sigamos con la lucha Ella
es la esposa de Ògún

Ebó del verso de Odu

Ingredientes para Ebo:

3 efun
3 oun
3 gallos rojos o una oveja Hojas de
ojusaaju (guinea) y hojas de èla (orquídea)
Polvo para hacer jabón o jabón preparado
10 owo ẹyọ

verso ll

Pankẹ́ré wọnjọnwọnjọn Awo inú igbó
Diá fun Òòṣànlá Ọṣèèṣèṃàgbò
Tí yóó f'aládùn funn Ìrèké
Ẹbọ ni wóṇ ní kó ṣe Ó
gb'ébọ, ó rú'bọ Bí a bá
ní're gbogbo l'óṣó
Ṣebí aládùn ara ẹni ni o Òòṣànlá
Ọṣèèṣèṃàgbò ló f'aládùn fún Ìrèké
Ifá jé n r'ádùn araà mi jẹ o

Molinos de cañas finas el Awo del bosque
Consultado Ifá para Òòṣànlá Ọṣèèṣèṃàgbò
¿Quién le dará un edulcorante a Irékè?
Se le aconsejó que ofreciera ebo.
el obedecio
Si tenemos todas las cosas buenas de la vida en nuestra posesión
Definitivamente nuestra vida será dulce
Òòṣànlá Ọṣèèṣèṃàgbò era él quien le había dado edulcorante a Ireke
Ifá, por favor déjame disfrutar de la dulzura de mi vida.

Ebó del verso de Odu

Ingredientes para Ebo:

2 caracoles
2 ratones

2 pollos
Hojas de Ireke (caña de azúcar)
10 owo ẹyọ

4

Mensaje de Odu Irosun

irosu

4 Abierto Búzios

Sentido

Este odu habla de personas impetuosas y tímidas. Cuando una persona busca el oráculo, significa que está buscando una solución a problemas que no tienen fin, por lo que necesita mostrarle al consultante que necesita tener metas en la vida. Este odu indica gente muy soñadora.

Òrìṣà Ṣàngọ tiene los ojos atados sobre esta persona, quien la obligó a buscarle ayuda. Muchas veces Ṣàngọ fue muy demandado por esta persona, que lo hizo realizar sacrificios incompletos, y Ṣàngọ le devolvió la furia a él y al que hizo la ofrenda equivocada.
Òrìṣà Ògún es también el que trae dificultades en los caminos o, en los caminos recorridos por el consultante, podría ser bien apreciado.

Interpretación

Òrìṣà habla para realizar la ofrenda necesaria en caso de cambios repentinos positivos o negativos en la vida del consultante. Estos cambios pueden conducir al amor, al éxito empresarial o a viajar.
Òrìṣà dice tener una meta en la vida y seguirla hasta el final, para no traer más pérdidas repentinas.
Òrìṣà dice hacer la ofrenda necesaria para buscar un lugar de paz y armonía, porque la consultante tiene sueños y metas para tener un bienestar consigo misma. Luego piensa en qué hacer con la "familia ideal". El consejo de Òrìṣà es cuidarse primero a uno mismo y luego cuidar a los demás.

Òrìṣà dice que se haga ẹbọ sobre cualquier separación matrimonial, si la hay.
Òrìṣà dice que realices la ofrenda contra las pesadillas, pero los sueños son importantes para mostrar quiénes son tus amigos y enemigos. Por lo general, este odu Òrìṣà indica que las personas que ves en los sueños son tus enemigos.

Òrìṣà dice de una competencia o disputa, si no tienes miedo de esta disputa, la persona ganará. Ṣàngọ y Ẹṣù deben ser apreciados para que puedas ganar esta disputa y saber cómo desarrollarla a tu favor.
Òrìṣà dice de una muerte que es inevitable para una persona enferma cercana al consultante. Se puede evitar la muerte buscando un Bábálawo, cuando la enfermedad no es tan complicada. Òrìṣà finalmente dice, que el consultante tenga cuidado de comer alimentos que son Eewò para la vida del consultante, puede traer problemas cardíacos.

verso 1

Òjú npọn Irosun
Irosun iná pupa pẹlẹnjẹ
Ojo dudu gbọlọjọ
Ojo pẹlu oorun won nleri
Ojo ni ti o hun ba su
Ina ko ni corrió
Oorun ni a ohun baran
Ojo ko ni su
Ojo rọ
El padre

Irosun está apurado.
Irosun es fuego rojo brillante.
La lluvia oscura y nublada.
La lluvia y el sol son vanos
La lluvia dice cuando está nublado.
El fuego no brilla.
El sol dijo si empieza a brillar.
La lluvia permanecerá nublada.
La lluvia cayó.
La lluvia amainó.

Ebó del verso de Odu

Ingredientes para Ebo:

2 caracoles
1 niño
2 metros de tela roja
2 metros de tela negra 2 metros de tela blanca
500 ml de Dende
Bistec De Hígado Con Sangre
10 owo ẹyọ

verso ll

Irinó ẹfọn
Ẹgbẹrin ìwo

Ọnlènu ẹfọn
Nii rin waara léti ọpa A
dia fun Ọlọgbun Àyíkú
Wọn ni ki o rubọ
Wọn ni awon ọtá fẹẹ pa á lọdún náà
Wọn ni ki o lọ di mọ Ṣàngọ
El sì es gbogbo rẹ

Sàngó salvó a Ológbun de una muerte inminente
cuatrocientos búfalos,
ochocientos cuernos,
cuatrocientos ochenta búfalos
Pasan sin miedo frente a las armas de los cazadores.
Fue quien arrojó Ifá a Ológbun,
Que estuvo cerca de morir. Se
le dijo que hiciera sacrificio.
Le dijeron que los enemigos querían matarlo ese año.
Le dijeron que se aferrara a Xangô, que lo protegiera,
E hizo todo lo que le dijeron que hiciera.

Ebó del verso de Odu

Ingredientes para Ebo:

La maleta

aceite de palma

Edun ara o 9 piedras blancas redondas

1 ratón

2 pollos rojos de corral o 1 cordero

10 owo ẹyọ

**** Este ẹbọ se puede hacer con un babalawo y debe otorgarse mucho dinero.***

5
OSE
5 BUZIOS ABIERTO

Sentido

Este odu indica deshonestidad y futilidad, al mismo tiempo que hay una buena pareja o una mala pareja dentro de la casa del consultante, también hay un signo de posible armonía y generación de nuevos hijos. Los obstáculos se pueden superar cuando el cliente quiere hacer la oferta adecuada.

Interpretación

Òrìṣà dice realizar la ofrenda necesaria cuando hay problemas que no pudiste terminar con éxito, aquí Òrìṣà ofrece la solución para acabar con las dificultades ordinarias.
Òrìṣà dice que hay una persona cercana a ti a la que debes respeto, necesitas hacer la ofrenda necesaria para que esta o estas personas no creen más dificultades.
Òrìṣà dice que no viaje (aunque el odu trae buena suerte).
Òrìṣà dice que hay una persona que está enferma. Òrìṣà dice que si esta persona es seguidora de Òrìṣà Òṣún, debe hacer un ritual llamado Awe, donde trabaja con la sanación del agua tomada del río y rezada. Si no hay esta vasija para realizar esta ofrenda, haz el ẹbọ necesario para que la persona se cure de tan gran enfermedad, usando medicina especial si es necesario.
Òrìṣà dice de una visita inesperada a su casa que no podría ser muy agradable.
Òrìṣà dice que se realice la ofrenda para que los asuntos de la relación amorosa se resuelvan, el ebo debe hacerse lo antes posible.

VERSO I

Òjiji ò bẹrù ọfin

A dia fun f èwe Ti nlo
lèé gbóbi nyiàwó.
Igba ti o yá,
Ewé ni òun ò fẹ obì mọ. Ló
bá kọ obì ìyàwóo rẹ silẹ.
Igbà ti obì lọtán, Ló bá
bẹrẹ si gbẹ. Ìgbà ti ọràn
náà ò wọ mọ, Ni obì bá tun
padà wa fẹ ewe, Nigba naa o tóó
wa bẹrẹ si yẹ ẹ.
Ó ni Ojiiji ò bẹrù ọfin;
A dia fun f èwe Ti nlo
lèé gbóbi nyiàwó.
Erọ Ìpo,
Erọ Ọfa
Igbá obò loun de èwé mọ
Ṣe bi gbigbẹ ni ngbẹ.

La sombra no teme a un agujero profundo. (Nombre de Awo)
Él fue quien jugó Ifá para Folha que
se iba a casar con Noz de Cola.
Después de algún tiempo,
Cola Nut dijo que ya no quería casarse con Leaf.
Luego se divorció de Folha. Después
de que Noz de Cola deje Leaf,
Ella comenzó a secarse. Cuando las
cosas se pusieron insoportables,
Cola Nut volvió a la hoja.
Y fue entonces cuando su esposa se recuperó de nuevo.
Ella dijo: "La sombra no teme a un agujero profundo".
Él fue quien consultó a Ifá para Folha
que se iba a casar con Noz de Cola.
Viajeros de Ipo,
Viajeros de Òfa,
Fue entonces cuando Noz de Cola se divorció de Folha
"Que empezó a secarse".

Ebó del Verso de Odu

Ingredientes para el ẹbọ:

5 pollos
5 palomas
obi
Hola
10 owo ẹyọ

VERSO II

Esinen el moju
Lo kun s'ojo lata

Agba arimojo
Lo kun actúa po
Ajapo oko Aja lorun Ode
lode sa lode si Ode lode
p'adiye abo An ba
sekeseke lese Odide.

Esinsin no discrimina
Incluso en la muerte la mirada inocente
Los mayores de Arimojo, Después de
la muerte se convierten en Ajapo.
Ajapo marido de Ajalorun Que
empieza a estar al aire libre Que
empieza a parecerse a una gallina Nadie
sabrá cómo es la pata de Odidere.

Ebó del Verso de Odu

Ingredientes para el ẹbọ:

3 gallinas rojas de corral
3 palomas
emú
Hola
Yoyo
omi
Ñames cortados en ruedas
Frijoles (cualquiera)
10 owo ẹyọ

**** Este ẹbọ está dirigido a Ògún***

6
OBARA

6 BUZIOS ABIERTO

Sentido

Este odu indica una persona que no debe disfrutar de la vida con prisas. No hay ganancia además de la precipitación. Obara habla de persistencia y falta de paciencia.

Interpretación

Este odu indica una persona que no debe disfrutar de la vida con prisas. No hay ganancia además de la precipitación. Obara habla de persistencia y falta de paciencia.
Òrìṣà habla para realizar la ofrenda necesaria cuando el consultante está en un estado de incertidumbre y expectativa de cómo actuar. Òrìṣà dijo que esta persona se esfuerza mucho por lograr sus metas en la vida.
Òrìṣà dice que si la persona está pasando por una gran dificultad en la vida, incluso él puede ser pobre, Òrìṣà dijo que esta persona será muy importante. Òrìṣà pide elevar su estado de ánimo y hacer que se sienta a gusto dentro de ella, entonces Òrìṣà dice que sabrá dónde encontrar y resolver problemas más rápido, necesita hacer ẹbọ.
Òrìṣà le dice a la consultora que si quiere hacer una sociedad y cerrar un trato, siempre debe consultar a los oráculos antes, para saber si es un buen momento y qué debe hacer para que los planes futuros no se caigan.
Òrìṣà dice eso de una persona que no ha mirado hacia otro lado, y hay una persona de la que debería estar al tanto que puede casarse en el futuro.
Òrìṣà dice que el consultante probablemente se ocupa de extraños, o personas que no están familiarizadas dentro de su hogar. Ella necesita hacer ẹbọ para poder dar toda la infraestructura posible a las personas que viven en su casa y son extraños.

Òrìṣà dice con una advertencia, cuando alguien busca adoptar niños, necesita consultar a Òrìṣà si un consultor busca la adopción.

VERSO I

Obara seke seke
Un divertido Olofin
no lo harás
Ibaje mbo wa di ero
Obara eni ise nse
Obara eni ode n da Ni
igbehin o do 'lokun Ni
igbehin o do 'lu ode.

Obara seke seke (nombre de awo)
Consulta por Ọlọfin
Y le dijeron a Ọlọfin
Tus sentimientos pronto se convirtieron en una cosa del pasado
Obara que está plagado de pobreza.
Obara ese no es el de tu comunidad
Al final del día, se volvió próspero.
Al final del día, se convirtió en una personalidad importante en su comunidad.

Ebó del Verso de Odu

Ingredientes para el ẹbọ:

2 ratones grandes o 6 ratones pequeños
1 pescado
2 pollos
Ropa roja y/u oscura.
medicina de ifa
10 owo ẹyọ

VERSO II

Ikanju o ṣe jaye. Wara wara o ṣe
ju rana. Gbogbo ohun tỌlọrun r ṣe fun
ni laa gba, A difa fun Eyin-titi-n-rin, eyi to ṣọmọ
Eji Ọbara.
Igba o ya Eyin-titi-n-rin a debi ọmọ re.

No disfrutas de la vida a toda prisa.
No hay ganancia de precipitación.
Todo lo que Dios nos da lo aceptamos
Explica el caso de Eyin-titi-n-rin, el que era hijo de Eji Obara. Cuando llegó el momento, Eyin-titi-n-rin se convirtió en la familia de su hijo.

**** Este ebo, si la persona logra permanecer hasta 7 días en el templo, no podrá acercarse al lugar donde quedó el adabo.***

Ebó del Verso de Odu

Ingredientes para el ẹbọ:

1 cabra blanca de referencia, o color claro
2 pollos blancos
2 palomas blancas
Ropa blanca
10 owo ẹyọ

7
ODI-Iji

7 BUZIOS ABIERTO

Sentido

Este odu indica una persona que vive en dos mundos paralelos, demostrando un estado de incertidumbre. Odi habla de una persona que necesita vivir con un babalawo o cerca de él. En este odu, Iyami vino a traer los mensajes de Egbe Orun y el sacerdote (isa) no debe olvidar mencionarlos durante los significados. La persona está siendo atendida según la situación por Iyami funfun, pupa, dudu o la persona es de Egbe Orun (abiku, emere, muso)

Interpretación

Òrìṣà dice que la persona es parte de la sociedad Egbe Ọrún, necesita hacer ẹbọ y con precaución para aliviar el sufrimiento de esta persona. Los enemigos que rodean a la persona son traídos por Egbe Ọrún.

Òrìṣà dice que se haga ẹbọ, para que las energías femeninas "Iyami" no puedan hacer que la persona sea manipulada por ellas. Cuando usted es un cliente, esta persona está experimentando problemas menstruales y ha tenido abortos espontáneos y dificultades para tener hijos.
Òrìṣà dice que cuando es cliente, debe vivir cerca de la casa de un sacerdote de Ifá o Òrìṣà, debe casarse con él si es posible, porque su vida está ligada a esta ascendencia, y debe cuidar mucho a Ifá.
Òrìṣà dice realizar ẹbọ para que las dificultades de vivir con poco dinero en la vida acaben, este bloque proviene de Egbe Ọrún o Iyami.
Òrìṣà dice que la persona debe dejar de hacer cualquier tipo de chisme o "lanzar maldiciones", bajo pena de volverse loco.
Òrìṣà habla de un hombre que busca matrimonio.
Òrìṣà dice de alguien adúltero que debe hacer ẹbọ para dejar de "saltar la cerca".
Òrìṣà dice que no use ropa oscura y cuando el cliente usa un sombrero, gorro o cualquier cosa que cubra la cabeza, no puede usar un color oscuro.

Òrìṣà dice que cuando uno es babalawo, babalorisa o está casado con un sacerdote, no debe traicionar a su esposo y ser muy honesto, porque si no lo es, ifa no traerá las bendiciones necesarias. Todo el sufrimiento que esta persona atraviesa en la vida se aliviará cuando realice ẹbọ, su Ọri le traerá mejores bendiciones.

verso 1

Odi ma pe aya Agbe
Toba ma ko ila, ko ko ila
Toba ni ko ila ko fi sile Omo
kekere ki gbehin ko woju oku
Ko sinkan to oolu nse fun aso
o mu gbo ni
Obinrin ku ni ile oko
O ji ni ile ale.

Odi tomó a la esposa del granjero. Si quieres tomar la okra, toma la okra. Si no quieres la okra, déjala en paz.
Ningún niño quiere ir a la parte trasera de un cortejo fúnebre para ver un fantasma.
El efecto después de batir la ropa.
Esto será eliminado.
Una mujer murió en la casa de su marido. La encontraron viviendo en la casa de su amiga.

Ebó del Verso de Odu

Ingredientes para el ẹbọ:
2 cabras o cabritos
2 gallos
2 pollos
obi
Orogbo
Ropa roja y/u oscura, si la persona usa sombrero, también
Frutas (si se confirma Egbe Ọrún)
10 owo ẹyọ

verso ll

Odindi Odi
Odindi Odi
Eji Odi meji, a di otito
D'ifa fun Akesan, ti o nlo ree je Baale oja
Akesan nd'ade, aya re nda oja Eyin
o mo pe olori ire ni eni nd'aja

odi es saludable
odi es saludable
Las dos piernas de Odi se convirtieron en la verdad.
Consultaron a Ifá por Akesan, cuando estaba por convertirse en señor del mercado
Akesan usa una corona, su esposa controla el mercado

Por favor pido bendiciones para fundar un mercado con esfuerzo.

Ebó do Verso do Odú
Ingredientes para el ẹbọ:
2 caracoles
2 pollos
3 palomas
10 owo ẹyọ
8
EJIOGBÉ
8 BUZIOS ABIERTO

Sentido

Este odu indica suerte y bendiciones del Ọrịṣà. Es un buen momento para disfrutar de los proyectos, tener buenos pensamientos. Ifá está analizando el comportamiento de cualquier persona cuando aparece este odu, uno siempre debe seguir los consejos de Ifa y Ọrịṣà.

Interpretación

Òrìṣà dice que la persona necesita mirar dentro de sí, y ver si se está comportando bien o no, necesita hacer ẹbọ contra los codiciosos.
Òrìṣà dice que haga ẹbọ y que el consultante siga con calma su vida, y trate de verla mejor, sin tomar decisiones apresuradas. Òrìṣà aconseja decir que la vida hay que cuidarla paso a paso.
Òrìṣà dice que haga ẹbọ porque existe la posibilidad de que el consultante sea un jefe u obtenga un puesto de jefe en el trabajo.
Òrìṣà dice realizar el ẹbọ para recibir ayuda de Ọlọdumarẹ y el Òrìṣà (Ọbàtàlá, Ògún, Ọrunmilá, Òṣún, Ọri).

Òrìṣà dice que está escuchando tus oraciones, haciendo el ẹbọ te mostrará el mejor camino a seguir y siempre estará a tu lado para aconsejarte.
Òrìṣà le dice a esa persona que se inicia en Òrìṣà, que no necesita dejar de estudiar Òrìṣà y necesita reafirmarse como persona siempre. Òrìṣà dice que hagas ẹbọ y necesitas saber más Òrìṣà, para adorarlo correctamente, así te apoyarán.
Òrìṣà le dice a uno que vaya a Ifá después de que ella esté preparada para entrar al bosque (igbọdù). Òrìṣà le dice al consultante que aprenda otros idiomas.
Òrìṣà dice que Ọri apoyará al consultante para que sea una persona próspera. Òrìṣà dice que el destino dentro de la religión es un buen destino, el de ser sacerdote (isa).

VERSO I

O ni gboyin daji gboyin
Babalawo oju da fun oju O ni
gboyin daji gboyin Babalawo
Ire da fun Ire Oju nwa Ire, Ire
nwa Oju Won ni ki won kale ebo
ni ki won se
Oju rubo a ru so Ire
rubo a rubo be yewo
Peko o, a ko ara wa
Ire ri oju, Oju r'Ire
Peko o, a ko r'a wa

El ni gboyin daji gbonyin
Babalawo del ojo hizo ifa para Oju
El ni gboyin daji gboyin
Babalawo Ire hizo Ifa para Ire El
ojo busca Ire, Ire busca el Òjú
Se le pidió que hiciera ẹbọ Òjú hizo
el ẹbọ y miró donde estaba hecho
Ire realizó la ofrenda y la colocó en el mismo espacio que Òjú
aquí nos encontramos
Ire ve a Òjú, Òjú ve a Ire
Aquí nos encontramos

Ebó del Verso de Odu

Ingredientes para el ẹbọ:

1 cabra
2 ibbin
2 pollos
2 peces
2 ratones
obi
Hola
10 owo ẹyọ

VERSO II

Eji m'ogbe
Ni-oh-hun

El gbee ni kan

Bi o cariño

Ti gbe Alara

Bi o cariño

Ti gbe Ajero

Bi o cariño

Ti gbe Orangun ile Ila

Ejiogbé
Dijiste que apoyarías a alguien
Como él
apoyó a alara
Cómo apoyó a Ajero.
Como él
Orangután apoyado en el reino de Ila

Ebó del Verso de Odu

Ingredientes para el ẹbọ:

2 pollos
2 pollos
2 palomas
Sal, Oti, Coco
8 hojas de orquídea
8 hojas de guinea 8
hojas de pigweed 8
hojas de riqueza
8 hojas de cola de zorra
10 owo ẹyọ

**** Estas hojas se utilizan para omi ero. Conseguir tantas hojas como sea posible no tiene que ser todas, pero si las consigues todas es mejor.***

**** Se puede utilizar una paloma para sacrificar sobre la cabeza del cliente.***

**** Coco se puede utilizar para el sacrificio.***

9
AOS

9 BUZIOS ABIERTO

Sentido

Este odu indica la manifestación de Iyami Ajẹ y Osọ y todas las demás fuerzas que provienen de la tierra. Osa habla de la manipulación energética de un Qrìṣà que hay que encontrar en la consulta, y que hay que tratar con mucha cautela.

Interpretación

Òrìṣà dice que haga ẹbọ debido a la maldad del universo que está buscando al consultante todos los días.
Òrìṣà dice hacer ẹbọ y superar obstáculos, Òrìṣà dice que esta persona es discípula de Ṣàngọ (masculino o femenino).
Òrìṣà dice que hay que hacer ẹbọ para alguien que está buscando marido o mujer. Si el consultante está casado, Òrìṣà dice que esta persona no es el esposo o esposa ideal para ella, desafortunadamente, este odu habla del intercambio de parejas.
Òrìṣà dice que para realizar la ofrenda necesaria a una persona que busca ser muy rica, necesita usar una medicina especial después de ẹbọ para que Òrìṣà le brinde apoyo.
Òrìṣà dice de un viaje de larga distancia, necesitas hacer ẹbọ para tener éxito allí.
Òrìṣà dice que el consultante necesita hacer ẹbọ y complacer a los antepasados vivos o muertos. Òrìṣà dice que el consultante tiene o tuvo problemas con sus padres y necesita reconectar la energía cósmica entre sus ancestros. Òrìṣà dice que si el padre o la madre están vivos, haz el ẹbọ y preséntale algo que los satisfaga.
Òrìṣà le dice a esa persona que se inicia en Òrìṣà, que no necesita dejar de estudiar Òrìṣà y necesita reafirmarse como persona siempre. Òrìṣà dice que hagas ẹbọ y necesitas saber más Òrìṣà, para adorarlo correctamente, así te apoyarán.
Òrìṣà le dice al consultante que no mienta. La gente está mintiendo al consultante.

Òrìṣà dice que haga ẹbọ porque el consultante tiene aflicciones y temores temporales.
Òrìṣà dice que haga ẹbọ y el consultante no huye de una pelea, la confrontación es necesaria.
Òrìṣà dice de una persona que es devota de Ọbàtàlá, lo apreciará con alegría, pero debe tener cuidado con el mal comportamiento.

verso yo

Ejo ki je efe owu
Owu ti di owu Orisa
Orisa en la piel
Moni iwo tani?
O ni iko baba Orisa ni
Moni Ire ni tabi ibi
Orisa ni Ire ni
Ejo ki je efe owu
Owu ti di owu Orisa
Orisa en la piel
moni iwo tani
O ni iko baba Orisa ni
Moni ire ni tabi ibi
Orisa ni ire ni
Orisa ni baba ni ki won ma ki o.

La serpiente no come algodón. El algodón pertenece a Orisa. Orissa ofrece sus saludos. Preguntaste quien eres?. Dice que es una delegación de Orissa. Pregunta si vienen por las buenas o por las malas?. Orisa dijo que es para bien siempre
La serpiente no come algodón. El algodón pertenece a Orisa. Orisa ofrece sus saludos. pregunto?, quien eres?. Dice que es una delegación de Orissa. Pregunta si vienen por las buenas o por las malas?. Orisa dijo que es para bien siempre
Orisa le dijo a sus ancestros (padre fallecido), quienes le enviaron saludos.

Ebó del Verso de Odu

Ingredientes para el ẹbọ:

1 cabra u oveja (hembra a hembra, macho a macho)
2 caracoles (o más)
Ropa blanca y roja
Ọri (mantequilla)
hola, hola
10 owo ẹyọ

Verso II

Ò sáá méjì lákòjà Ó bú
yekeyékè lójú opón

A díá fun Òlúkòso làlú Bámbí
Omo a rígba ota ségun Èyí tí ó
gòkè àlàpà Ségun òtá è
Ebo n won ní ó se
Oh si gbébo n bé
oh rube
Njé kín lÀrìrá e sétè?
igba ota
N lÀrìrá e sétèIgba ota

Ò Saa mejii lákòjà Ó bú
yekeyékè loju Opon La
adivinación se hizo para Òlúkòso Lalu
Bambi Omo a rigba ota mon
Uno que quiere escalar un muro de barro que se desmorona para derrotar a sus enemigos.
Era el sacrificio que le hicieron la ofrenda
Se enteró del sacrificio.
el lo hizo
¿Qué había usado Àrìrá para ganar la Guerra Fría?
cientos de piedras
Lo que sirvió para que Àrìrá ganara la Guerra Fría
cientos de piedras

Ebó do Verso do Odú
Ingredientes para el ẹbọ:

2 pollos o más (uno puede ser sacrificado a Ṣàngọ)
2 palomas
muchas piedras
Maíz cocido (maíz de pollo)
tijeras
10 owo ẹyọ

**** Este ẹbọ al sacrificar, la ropa blanca y roja del consultante debe ser vieja o semi-usada. En el ikoko (olla de barro) o igba deben caber todos los ingredientes. Coloque la ropa encima y luego la cabeza del animal más grande encima de la ropa. LA CABEZA DEL ANIMAL NO PUEDE ESTAR BAJO LA ROPA. Si el animal se ofrece a un antepasado muerto, la familia debe unirse y comer la carne utilizada por el animal grande.***
**** Al sacrificar caracoles, estará al principio o al final, dentro de la igba o ikoko.***
**** El Ọri (mantequilla) es para dejar un poco dentro del adabo.***

10
OFÚN

10 BUZIOS ABIERTO

Sentido

Òrìṣà Ọbàtàlá es el "Padre" de este odu en este sistema oracular. Fue él quien trajo los mensajes en este odu, y se ocupó de la gente de aquí. Este odu nos enseña cómo educarnos, cómo las mujeres pueden quedar embarazadas y cómo evitar el embarazo. Ofun habla de actos lascivos, ya que demasiado sexo no es bueno y trae problemas en la vida cotidiana. Ofun sugiere rezar muy bien.

Interpretación

Òrìṣà dice que se haga ẹbọ para que el consultante no sea acusado falsamente cuando se pide prestado dinero o algún producto a alguien. Òrìṣà dice que devuelva el objeto prestado lo antes posible.

Òrìṣà dice que haga ẹbọ porque hay muchos asuntos importantes sobre: familia, trabajo, etc., que deben resolverse. Òrìṣà dice que los problemas laborales y familiares están ocupando el tiempo del consultor y quiere resolverlos lo antes posible. Òrìṣà dice que haga ẹbọ, porque estas preguntas serán un lugar común para el consultante, y su vida depende de que las dos funciones trabajen juntas.

Òrìṣà dice que el cliente debe otorgar Ọbàtàlá en ẹbọ, porque este Òrìṣà dice que es importante para él/ella. Cuando este odu sale a un cliente, debe buscar un babalawo o sacerdote de Ọbàtàlá para ver si este Òrìṣà indica una iniciación a Òrìṣà.

Òrìṣà dice que para realizar la ofrenda necesaria existen fuerzas negativas provenientes de los cielos atormentando la vida del cliente, estas fuerzas a veces es difícil saber de dónde vienen, por lo que durante la ejecución de ẹbọ, el cliente debe vestir ropa blanca o ligera, y seguir todas las prescripciones indicadas aquí.

Òrìṣà dice hacer el ẹbọ junto con Ọbàtàlá.

Òrìṣà dice que haga ẹbọ porque hay una mujer embarazada que está ejerciendo mucha fuerza física. Òrìṣà dice que debe dejar de intentarlo, porque podría perder al bebé. Òrìṣà dice que si el bebé ha pasado el tiempo de nacer, es necesario realizar el ẹbọ para que nazca sin riesgo.

Òrìṣà dice de una persona que es devota de Ọbàtàlá, lo apreciará con alegría, pero debe tener cuidado con el mal comportamiento.
Òrìṣà dice en este odu que se hagan ofrendas a Obatala y los ẹbọ necesarios cuando hay personas con discapacidad en la familia.

verso yo

Aketepe mo ni gonganran
Agbon abidi parakata nife
Won ni ki nma rin lojo
Atojo aterun a ki fe ede eran ku lokun Atojo
aterun a ki fe ede eran eran ku losa Atojo aterun
a ki él olojongbodu ki a fe omi tutu ku.

Aketepe crece ancho hacia arriba Agbon crece en ifé con raíces gruesas Dicen que no debo caminar en el pantano
La lluvia hizo brillar los camarones que se encuentran en el mar
La lluvia hizo brillar los camarones pequeños que se encuentran en el lago
La lluvia hizo brillar el hábitat de olojongbdu, que está lleno de agua dulce.

Ebó del Verso de Odu

Ingredientes para el ẹbọ:

4 caracoles
2 gallinas de guinea
2 palomas blancas
Ropa blanca o ligera
Ọri (mantequilla)
hola, hola
error de omisión
10 owo ẹyọ

**** Este ẹbọ se prefiere para sacrificar junto con Ọbàtàlá, si no usa el Ọbàtàlá, pregunte a Òrìṣà Eríndilọgun si puede ofrecer el Ọri de la persona, pidbàtàlá para ayudar con todas las solicitudes. Ọri se usará después, si se sacrifica en Ọbàtàlá, junto con omi ero. Al sacrificar igbin, el cliente no necesita lamer el agua que saldrá del caparazón.***

Verso II

ení poro
ejì poro
este poro
Èrin poro
arun poro
Efa poro
ahora poro
soy poro
A díá fun Opon ayò
Èyi tí n je ní hòròhóróo káà mérìndínlógún
Omó kún Inúu káà mérìndílógún òun báyìí?
Won no rube
Oh si gbébo nbè
oh rube
Y wolé Ayo y womo

A kì í bálé Ayò láìkún E
wolé ayò e womo

eni poro
ejí poro
eta poro
Èrin poro
arun poro
Efa para
ojo poro
Ifá consultado para Opọn Ayo
Se estaba defendiendo de 16 habitaciones de hospitalización.
¿Llenarían los niños mi casa?
Le dijeron que realizara el sacrificio
El escuchó
él ofreció
Ven a ver la casa terminada de Ayo y mira a los niños en abundancia.
Nadie puede encontrar la casa de Ayo vacía. Ven a
ver la casa terminada de Ayo y a ver a los niños.

Ebó del Verso de Odu

Ingredientes para el ẹbọ:
1 cabra
2 palomas
2 pollos
2 cocos secos
hola, hola
10 owo ẹyọ

11
OWONRIN

11 BUZIOS ABIERTO

Interpretación

Owonrin habla de justicia, la gente necesita ser justa. Este odu explica la injusticia y cómo Ṣàngọ puede funcionar contra los malhechores. Si nadie "paga" adecuadamente a los espíritus del cielo, su vida no tendrá éxito.

Sentido

Òrìṣà dice hacer ẹbọ porque uno sufre por no tener éxito en la vida, la respuesta es complacer a los ancestros.
Òrìṣà también dice que hay espíritus del cielo que interfieren con la vida del consultante, necesita hacer ẹbọ para poder darle una nueva guía a su vida.
Òrìṣà dice que haga ẹbọ y tenga más contacto con Ifá. Ifá en ciertas ocasiones con este contacto, protegerá al consultante contra los malos ojos de las Àjẹ (brujas).
Òrìṣà dice que el cliente está teniendo actitudes precipitadas, el consultor necesita ser más organizado para no perderse en la vida, necesita hacer ẹbọ para aprovechar cada vez que se le olvida.
Òrìṣà dice que si el consultante quiere hacer un viaje, necesita hacer ẹbọ y, a veces, ofrecer Ọri para que no tenga un mal viaje. Òrìṣà dice que la persona suele olvidar lo que va a llevar en el viaje u olvida lo que va a hacer dentro de este viaje.
Òrìṣà dice que tenga cuidado de vestirse como un amigo o pariente.
Òrìṣà dice positivamente que se abra una sociedad. Òrìṣà dice que necesita hacer ẹbọ si alguien que abre un negocio es un momento positivo. Òrìṣà no habla de RIQUEZA, pero dice que todos los negocios se multiplican poco a poco.
Òrìṣà dice que si el cliente está en un caso judicial, debe ser una persona muy justa y honesta, para que Òrìṣà le dé la fuerza para ganar. Haciendo el ẹbọ y siguiendo las prescripciones, Òrìṣà bendecirá.

verso yo

Enu Okere ni npa okere

Enu Oforo ni npa Oforo
Okere bi omo kan O ni
ile ohun kun sososo

La boca de Okere mata a Okere La
boca de Oforo mata a Oforo
Okere coció un huevo
Anunció que su nido está lleno de huevos nuevos.

Ebó del Verso de Odu

Ingredientes para el ẹbọ:
1 niño
4 gallos o más (para Ṣàngọ)
2 palomas
Adimu (amala para Ṣàngọ)
Orogbo
10 owo ẹyọ

**** La cabra, si se ofrece, será para Ẹgúngún (si el padre está muerto)***

Verso II

Igba eeṣe to waja, Ija
ni o jẹ ki wọn waja,
Awo eeṣe to waja Ija ni o jẹ
ki wọn waja Ija ni o jẹ ki wọn
waja Lo difa fun wọn lode
Ọwọnrin Nibi ti n ja tori
ẹẹdẹgbejowo eyọ

Calabaza (implicando a una persona importante), ¿por qué no viniste al mercado?
Es la guerra la que le impidió llegar al mercado.
Sacerdote, ¿por qué no viene al mercado? Fue la
guerra lo que le impidió llegar al mercado.
Ayúdanos a entender tu caso en Ọwọnrin,
El lugar donde pelearon por 1.500 buccinos (una gran suma de dinero)

Ebó del Verso de Odu

Ingredientes para el ẹbọ:
1 niño
2 palomas
10 owo ẹyọ

**** El macho cabrío, si se ofrece, será para los espíritus del cielo.***

12
EJILASEBORA

12 RUEDA ABIERTA

Sentido

Ejila es un odu que explica la importancia del reconocimiento, la persistencia. Las personas para quienes este odu aparece en una cita serán muy importantes en la vida. Ejila habla de no perder la personalidad.

Interpretación

Òrìṣà dice que se haga ẹbọ si el consultante no tiene gemelos, porque si no los tiene hoy, tendrá muchas bendiciones.
Òrìṣà dice que Ẹṣù se está burlando de la vida del consultante, necesita hacer ẹbọ para calmarlo y estará a favor.
Òrìṣà dice que el consultante debe ser menos duro y escuchar los consejos de sus mayores.
Òrìṣà dice que se lo ofrezca a Ọbàtàlá y sus antepasados, porque el consultante quiere aferrarse a mucha angustia y no puede tomar decisiones sabias.
Òrìṣà dice que no seas una persona obstinada.
Òrìṣà dice en este odu de personas que se confunden fácilmente con todo en la vida.
Òrìṣà dice que cuando aparece este odu, el consultante deberá hacer una ofrenda un mes después, para restaurar siempre el equilibrio espiritual.

verso yo
Òpèbé Awo Esè
Un día divertido Esè
N torun bò wálé ayé
Ebo n won ní ó se
Esè sì gbébo nbè
oh rube

Òpèbé o dé
Ìwo lawo Esè
A ì í gbìmòràn ká yo tesèé lè

Opebe el sacerdote de la pierna
Consultó por la pierna Que
venía del cielo a la tierra Le pidieron
que ofreciera el sacrificio
Él ocupó
Opebe estás aquí Eres el sacerdote
de la pierna Nadie planea un evento y
excluye la pierna

Ebó del Verso de Odu

Ingredientes para el ẹbọ:

2 pollos
2 palomas
2 ratones
2 peces
10 owo ẹyọ

Verso II

Òtúrúpòn awo wòn ni Gàmbe Òtúrúpòn
D'ífa divertido Ìgbín
Ìgbín nsawo íwàdèrò
Ìgbà ìgbín dé omo alákòko ò mi
Ò bá p'èrò sí 'mi l'ìlè Ò bá
p'èrò sí 'mi l'ónà Ò bá p'èrò
sí 'mi ni gbogbo ara

Òtúrúpòn awo de la gente del pueblo de Gàmbe Òtúrúpòn
Lanzar Ifá para Ìgbín
El caracol estaba en un negocio espiritual en la ciudad de Ìwàdèrò (vida fría y tranquila) Así como el caracol es hijo de la concha de la serenidad, tráeme la serenidad también
Bendíceme con armonía en mi hogar
Bendíceme con armonía en mis caminos
Bendíceme con armonía y paz en todas partes y en todas las cosas.

Ebó del Verso de Odu

Ingredientes para el ẹbọ:

2 ibbin
3 palomas
2 pollos
10 owo ẹyọ
**** Los igbins se pueden usar para ofrecer a Obatala***

MENSAJES DE EJIOLOGBON

Oración: Cuando hay enfermedad, la sangre se enferma.

Este Odu indica que puedes estar enfermo de la sangre, lo cual se manifiesta por erupciones o bultos en la piel.
Habla de enfermedades adquiridas por contagio o herencia.
Estás pasando por una situación muy difícil por ser desobediente y terco. No seas curioso ni maltrates a los perros.
Cuando estabas en el vientre de tu madre, alguien la maldijo. Esta maldición permaneció sobre su cabeza y aún lo acompaña hasta el día de hoy.
Hay dudas sobre la paternidad.
No se deje atrapar por un problema familiar que resultará en una tragedia. Una doncella es seducida y desvirgada.
Tiene tendencia a adoptar actitudes dementes que ponen en peligro su reputación y su honor.
Alguien pide obstinadamente su muerte.
Atiende a tus Orixás para deshacerte de Ikú.
Tienes un problema de herencia Santo que solo será descifrado con la ayuda de un babáláwo. No cruces las manos sobre la cabeza, ralentiza tu vida y te trae osogbo.
Tenga cuidado de no ser acusado de robo.
A veces tienes ganas de caminar sin rumbo fijo.
Sería genial que te mudaras a otra ciudad. Omolú camina contigo paso a paso.
Tienes que liquidar Omolú.
Prepara una bolsa llena de maíz, átala con una tira de paja y cuélgala detrás de la puerta de tu casa, para tener la protección de Omolú.
Busca un babáláwo que te consulte a los pies de Orunmila, a través del juego del okpele. Un gran cambio, que puede ser para bien o para mal, tendrá lugar en tu vida. Tienes que investigar de qué se trata.
Situación que llega a su fin, saturación total e imposibilidad absoluta de continuar algo.
Ofrece un adimu a Nanã.
Eres lento para actuar, eres indeciso y prefieres actuar bajo la guía de alguien en quien confías.

Es inteligente y tiene buenas ideas, pero no puede ponerlas en práctica sin la ayuda de los demás.
Prefiere ser mandado que mandar.
Le gusta vivir en grupo y frecuentar lugares donde se reúne mucha gente. No soporto la soledad y el aislamiento.
Para tener suerte en la vida, debes vivir cerca del mar, río o lago. Tu casa es frecuentada por mucha gente y tienes muchos amigos.

13
Ejiologbon

13 Abierto Búzios

EBO DE EJIOLOGBON

Un pescado fresco, 13 rollos, un bol, un trozo de tela negra, un trozo de tela blanca, polvo de pescado y eku ahumado, aceite de palma, miel y vino tinto. El pescado se pasa a la persona y se coloca dentro del cuenco, el pan se pasa a la persona y se coloca alrededor del pescado. Regar todo con miel, aceite de palma y vino. Los polvos se rocían sobre todo. La tela negra se pasa por la espalda de la persona y se coloca dentro del cuenco. Se pasa la tela blanca por delante y se envuelve el cuenco con ella. Viaja en las aguas de un río o un estanque.

14
Ika
14 Abierto Búzios

MENSAJES DE IKÁ MEJI

Oración: Cuando llueve, la rana se refugia debajo de la roca.

Participaste en una escena de violencia, ya sea como perpetrador o como víctima. Se ve envuelto en una situación insostenible que acabará en un motín, de forma violenta y explosiva.Vive peligrosamente, como sentado sobre un polvorín.

Si eres mujer, has sido violada o amenazada de violación.

Alguien que te odia profundamente intentará matarte con un arma. Tu apetito sexual se exacerba y esto puede traer una tragedia en tu vida.

Un joven de carácter violento te está creando serios problemas que no sabes cómo resolver, Oxumarê está listo para ayudarte, ofrécele un adimú.

Puedes ser hijo de Oxumarê o de Soboadan, no portes un arma y evita los lugares donde se practica la prostitución o cualquier tipo de juego, incluso los juegos deportivos.

Serás herido y tu sangre derramada en un lugar donde la multitud protestará. Evitar marchas, mítines y manifestaciones públicas de protesta.

Busca un babalawo, Orunmila necesita de tus servicios.

La noticia de un accidente fatal le trae una gran vergüenza. La mujer es violada por su propio marido y ha sido violada por un pariente muy cercano.

Marca el camino de bábáláwo, hay que hacer Ifá.

Advierte la muerte de un ser querido a hierro y fuego.

Tienes que hacer ebó para limpiarte del osogbo y darle comida a Oxumarê. Hay que cuidar Yemanjá y Orunmila.

La mujer tiene que recibir akofá, asentar Orunmilá, Elegbara y los Guerreros (Ogun, Oxóssi y Ôsun) para que no te vuelvas esclava de los que hoy te esclavizan, saldrás victoriosa de una disputa en la que te metiste, pero para eso tendrás que actuar con mucha energía, piénsalo dos veces antes de tomar una decisión. La impetuosidad te puede costar la vida, los recursos que tienes son insuficientes para el proyecto que tienes en mente. Prepárate mejor para no fracasar, los demás se aprovechan de tu sacrificio, lo que te causa mucha revuelta, todo lo que haces solo beneficia a los demás, que ni siquiera

ellos reconocen tu valor. Un amigo en quien confías te está traicionando y hace todo para dañarte. Una mujer traicionada y despreciada es más peligrosa que una serpiente herida. Ten mucho cuidado, no discutas con nadie ni aceptes desafíos. Actúa con la cabeza y espera el momento oportuno, tu cabeza es buena y de logros, pero tu mal genio se interpone, dos veces ya te quisieron matar, a la tercera seguro que lo harán.

EBO DE IKÁ MEJI

Un gallo, dos cuartos de agua, 14 granos de maíz, 14 granos de ataré, 14 habas de bejerekun, 14 granos de lelekun, un cuenco, un paño blanco, 14 monedas, una mecha de mecha de lámpara, un obi, un orógbó, 14 huevos y 14 acaçás.
Se llenan los cuarteles con agua de pozo, se sacrifica el gallo a Exú y se arregla en el cuenco. Pase los demás ingredientes sobre la persona y colóquelos dentro del recipiente (los huevos se rompen). Se vierte el agua de los cuartos, uno sobre el ebó y otro sobre el suelo. Envío en agua corriente. (Los cuartos no necesitan ser despachados).

15

obeogunda

15 Abierto Búzios

MENSAJES DE OBEOGUNDÁ.

Oración: La misma fuerza que mueve es la que paraliza. *Eres una persona ingenua que no ve la maldad en el mundo.*
Su ingenuidad le hace confiar en todos, especialmente en aquellos que no merecen su confianza.
La gente te alaba delante de ti, te complace y después de conseguir lo que quiere, se burla de ti a tus espaldas.
Su gran defecto es la vanidad. Ahí es donde te golpean.
Siempre está dispuesto a recibir, con los brazos abiertos, incluso a aquellos que ya lo han traicionado.
Perdona y olvida muy fácilmente todo el daño que le han hecho.
Hay que beber un borí y asentarse Obatalá. Hay que complacer a Ogun e Iyewá.

Sufre de la vesícula biliar, siente dolor y acidez en el estómago. El mal está en tu boca, evita los cubiertos de metal. No se puede actuar de mala fe con nadie.
Hay un Egun que te persigue porque quiere ser tratado. Cuida a este Egun, enciéndele velas y pide su protección.
Tienes que sentar a Azawani.
Tiene cargo dentro del Santo. Descubre lo que es.
Hay que iniciarse en el culto a Orunmila, sea apetebí o bàbáláwo. Hay que adorar a Babá Ajalá para tener buena cabeza.
Tienes que asentar a Exú Ijelú y cuidarlo para recibir su protección. Tenga mucho cuidado de no golpear a alguien con un arma cuerpo a cuerpo. A su relación amorosa se oponen terceros que quieren su separación.
Si eres hombre, tienes problemas de impotencia y necesitas hacer ebó para que el problema no empeore.
Si quieres volver a estar con alguien que amas, ofrécele un gallo blanco a Exú Ijelú. Cuide bien su hogar y no pelee con su cónyuge.
Su vida se retrasa porque desmantelaron un asentamiento de Orisha que le pertenecía. Tienes que conformarte con Oxun.
No debe tomar bebidas alcohólicas. No se puede comer paloma.

OGBEOGUNDA EBO

Un cuenco lleno de palomitas de maíz, dentro del cual se sacrifica un gallo blanco. En el mismo bol colocar: Un orógbó, un obi, un frijol ataré, miel, aceite de palma, vino blanco, un cuchillito, un trozo de loza, una piedra de calle, una piedra de río, una piedra de mar y un muñequito. Todo está enjaezado en un camino de tierra que desemboca en un río. En el cuerpo del cliente no pasa nada y es él quien debe bajar el ebó y hacer los pedidos mientras enciende 14 velas a su alrededor. (Los pedidos se hacen a Exú).

MENSAJES DESDE ALAFIA.

Oración: Una venda sobre los ojos oculta la nariz.

Cuando sale este Odu no se puede cobrar el juego y, si ya se ha hecho, hay que devolver el dinero al cliente.Hablas bien, sabes convencer, pero cambias de opinión con mucha facilidad.Cosa, otra el tiempo dice otro.

Es cariñoso y acoge con gran alegría a las personas que lo buscan.

Debe, siempre que sea posible, usar ropa blanca o azul.

Tiene vocación artística, que debe ser mirada con más detenimiento, su éxito puede venir a través de las artes, ama con sinceridad y de la misma manera es correspondido.

No permita que los instintos dominen la razón. Ahí está tu perdición.

Aprende a decir no de la misma manera que sabes decir sí.

Cumple tu palabra para que no te vean como una persona de dos caras. Sé más decidido, no dudes ni permitas que otros tomen decisiones por ti. No tengas perros en tu casa. Te traen ibi.

No coma maíz asado, cerdo y carne de tortuga. Estas son sus prohibiciones. No niegues las limosnas a los necesitados, y cuando las des, sé generoso.

No fumes ni seas indiscreto.

No se puede llevar ningún tipo de arma. Esto le traerá un inconveniente muy grande. Eres hijo de un Orisha Funfun, probablemente de Oduduwa.

Xangô te brinda protección permanentemente, trata de complacerlo.

Si eres sacerdote de Orisha o del culto de Orunmila, tienes que conformarte con Aje Xaluga. No se puede comer gallo ni ñame machacado.

Diga sus oraciones mirando hacia el este. Ahí está tu suerte.

Tienes que recibir Ifá, asentar Orunmila y Elegbara.

El peligro acecha en tu mira. Tenga cuidado de no quedarse ciego. En la vanidad se pierden los poderosos.

No seas vanidoso, deja que otros reconozcan tus cualidades.

Naciste para ser cabeza y no cuello.

Hay que mandar y no ser mandado.

Tiene el don de adivinar, por lo que tiene que aprender a jugar.

Si sigues adelante, todo lo que toques se convertirá en dinero. Tiene el toque de Midas.
No digas mentiras, no des falso testimonio y mantén alta tu moral. Camine siempre limpio física y moralmente.
Evite los lugares sucios, ruidosos y fétidos.
El ruido te molesta y si alguien te grita o te habla en voz alta, te irritas hasta el punto de perder los estribos.
Evite las reuniones.
Si no está hecho, tendrá que hacer el Santo lo antes posible. No dejes que tu lengua destruya lo que construye tu cabeza.
Hay que hacer ebó para deshacerse de los Arajés.
La envidia retrasa tu vida. No le cuentes a nadie tus planes. Tu mayor enemigo come en tu mesa y no deja de alabarte

EBO DE ALAFIA

Un pargo, un plato blanco hondo, un obi blanco de cuatro secciones, maíz molido, 16 monedas, 16 buccinos, efun y miel de abeja. El pescado se pasa por el cuerpo del cliente y se coloca en el plato donde ya se ha colocado el maíz. Las monedas y los caracoles están dispuestos alrededor. Abre el obi y coloca una pieza a cada lado. Todo se riega con miel de abeja y se cubre con polvo de efun. Entregar en un lugar sombreado, dentro de un bosque. Respaldo las 24 horas. ***¡ATENCIÓN! Los mensajes de los 16 Odu Meji contenidos en el presente trabajo se refieren a los Odu en el juego de los buccinos (méríndílogún). Debe adoptarse un criterio concienzudo en su uso e interpretación, teniendo en cuenta que no todos ellos encajan de forma general para cada cliente. Para un correcto uso, es necesario que se realice un análisis profundo de la situación que se configura en cada consulta para que se seleccionen los mensajes que conciernen a la condición de cada cliente.***

Ítanes 16 Odu Meji

1. ÈJÌOGBÈ

Mo sá pamọ, sá pamọ
Orí mi l'óun ò sá pamọ
Mo rìn ni kọ́ro, ní ẹkọrọ
Ẹdá mí l'óun ò fẹ́ko korọ
Día divertido Ilè
Ni'jọ tí ó ńt'o corre b ọ ẹwá'yé
Wọń ní kó rú'bọ
Kí ńnkankan má baà baà g'oríi rè
Ilèní ayé ti yẹ òun to báyìí

Traducción:

Intenté en vano esconderme esconderme Pero mi Orí dice que no acepta que me escondo Traté de caminar por los callejones Pero mi Èḍá se niega a aceptar que camino por los callejones Estas fueron las declaraciones de Ifá a Ilè, madre Tierra Cuando vino del cielo a la tierra, se le aconsejó que ofreciera ẹbọ para que nada pudiera colocarse por encima de ella. Ella respondió que su vida era correcta y adecuada tal como era.

itán

Cuando Ilé, la Madre Tierra, venía del Cielo a la Tierra, se le aconsejó que ofreciera ẹbọ para evitar una situación en la que todos le pusieran cosas encima. Ella se negó a ofrecer ẹbọ, respondiendo que estaba satisfecha con la forma en que era su vida. Fue ese mismo día que la gente abrió la alfombra. Así entendió la importancia del consejo del Awo. Cuando Ẹní, la estera, estuvo extendida en el suelo, Ẹní pensó que su posición era el mayor de los logros. Sin embargo, se le aconsejó que ofreciera ẹbọ con dos palomas y dinero. También se le pidió que alimentara a su Orí con una paloma blanca, miel, licor, cuatro obìs, ocho orógbós y dinero. Ella se negó y dijo que estaba bastante satisfecha con su logro. Fue en este día que se colocó una alfombra sobre él. Para cuando Ìté, la alfombra, estuvo puesta sobre Ẹní, la estera, la estera estaba en júbilo, pensando que su hazaña era la más grande que cualquiera podía hacer. Sin embargo, se le aconsejó que ofreciera ẹbọ como se mencionó anteriormente para que no se le pudiera imponer nada en ningún momento. Pero ella se negó a escuchar el consejo. Ese mismo día se colocó encima Àpèrè, el taburete. Cuando Àpèrè, el taburete, fue colocado sobre Ìté, la alfombra, se alegró y pensó que había logrado mucho. Sin embargo, se le aconsejó que ofreciera ẹbọ para que no se le pudiera poner nada más. Ella se negó a prestar atención al consejo. En el mismo día, Oba el rey fue puesto sobre él. Oba, el rey, se colocó en el taburete, que estaba en la alfombra, que estaba en la estera, que estaba en la madre tierra. Estaba muy eufórico. Todos lo saludaban y cantaban "Káábíèsí" a modo de saludo. Él fue, sin embargo, aconsejó ofrecer ẹbọ y alimentar a su Orí para que no se le pudiera poner nada. Dijo que estaba bastante satisfecho con su condición actual. El mismo día, Adé, la corona, fue colocada sobre su cabeza. Adé, la corona, fue colocada sobre la cabeza de Oba, el rey. La corona pensó que esa hazaña era la mayor de todas. Estaba lleno de alegría y celebración. Sin embargo, se le aconsejó que ofreciera ẹbọ como se prescribió anteriormente para que no se le pudiera imponer nada. Simplemente ignoró el consejo. Ese mismo día se colocaron 16 plumas de pavo real sobre Adé, la corona. Cuando Ìyé Ọ ḳín, las plumas de pavo real se unieron a la parte superior del Adé, la corona, miraron por todas partes y concluyeron que no había nada que se les pudiera poner. Con base en esta convicción, ellos simplemente ignoraron el consejo del Awo quien les pidió que ofrecieran ẹbọ como se prescribió arriba. Ese mismo día, Ẹṣinṣin-ténté, una pequeña mosca doméstica, se posó sobre las plumas. Ẹṣinṣin-ténté se encontró encima de Ìyé O ḳín, las plumas de pavo real, que estaban encima de Adé, la corona, que estaba sobre la cabeza de Ọba, el rey, que estaba encima de Àpèrè, el taburete real, que estaba encima de Ìté, la alfombra, que estaba encima de Ení, la estera, que estaba encima de Ilè, la madre tierra y se dio cuenta de que nada impedía que se pusiera otra cosa encima. Entonces ella escuchó el que estaba encima de Àpèrè, el taburete real, que estaba encima de Ìté, la alfombra, que estaba encima de Ení, la estera, que estaba encima de Ilè, la madre tierra y se dio cuenta de que nada impedía poner nada más en eso. Entonces ella escuchó el que estaba encima de Àpèrè, el taburete real, que estaba encima de Ìté, la alfombra, que estaba encima de Ení, la estera, que estaba encima de Ilè, la madre tierra y se dio cuenta de que nada impedía poner nada más en eso. Entonces ella escuchó el

consejo del Awo quien le pidio que ofreciera ẹbọ para evitar una situación donde le pusieran algo mas. Ella también alimentó a su Orí según lo prescrito. También le aconsejaron que se tomara la vida con calma y que aprendiera a comportarse entre la gente. Ella cumplió. Luego le aseguraron que no le pondrían nada encima. Y realmente no se le puso nada encima. Cada vez que se posaba en Ìyé O ḳín, las plumas de pavo real, se lavaba las manos y las piernas, y luego comía y bebía vino con Ọba, el rey y todos sus jefes reales y otros subordinados. Después de la fiesta, ella comenzaba a cantar triunfalmente.

Ifá dice que la persona a quien se le revela este Odù necesita aprender a tener buena conducta y decoro para poder vivir una vida larga y mezclarse libremente entre personas muy importantes. Ifá dice que él/ella se encontrará en medio de, y será contado junto con Ọba y personalidades importantes.

2. OYẸKÙ-MÉJÌ

Èmi O yẹ̀
Ìwọ O yẹ̀
El yẹ̀ ṣẹ̀ṣè nlà lát'òkè es bo Ọmọ
aráyé wọ́ń ṣe bí ójúmọ lóńmọ wá
Ójúmọ ò mọ o
Baba O yẹ̀ ló là
Díá fún Ikúṣàánú
Tí ńt'òrun bo ṣáyé Ẹbọ ni
wọ́ń ní kó ṣe Ó gb'ẹ́bọ, ó
rú'bọ ÑjẹIkú ò bá ṣàanú
ọmọ Awo
Àrùn ṣàanú ọmọ Awo
Kí o re'lé miran

Traducción:

Soy Ọyè, el crepúsculo El crepúsculo se estaba mostrando en el Cielo Gente pensaron que era el día que había amanecido Aún no amanecía Era solo el crepúsculo apareciendo en el Cielo Estas fueron las declaraciones de Ifá a Ikúṣàánú (Ikú me mostró compasión) Cuando vino del Cielo a la Tierra Se le aconsejó que ofreciera ẹbọ Él cumplido Ikú, ten piedad de Awo Àrùn, enfermedad, ten piedad de Awo E ir a otras tierras.

itán

Cuando Ikúṣàánú que venía del Cielo a la Tierra. Decidió ir a consultar con Ifá para determinar qué tan exitosa sería su estancia en la Tierra. ¿Tendría éxito? ¿Sería capaz de vivir lo suficiente para casarse, tener hijos, construir los suyos propios? hogar, tener tu propio caballo y ser capaz de lograr todas estas cosas que hicieron a la gente exitosa en la Tierra? A Ikúṣàánú se le aseguró que Ifá le había garantizado que viviría por mucho tiempo en la Tierra. Si no moría joven, sería capaz de lograr todos sus deseos. Luego se le aconsejó que ofreciera ẹbọ. Cumplió y partió en su viaje a la Tierra. Mientras estuvo en la Tierra, fue guiado y protegido por las deidades. el fue capaz de

vivir una vida larga y feliz. Logró todos sus deseos. Cuando Ikúṣàánú murió, él ya era muy viejo

Ifá dice que la persona a quien se revela Oyèkù-Méjì se librará del dolor de la muerte, la enfermedad y otras fuerzas malignas mientras esté en la Tierra.

3. ÌWÒRÌ-MÉJÌ

Ẹni a bá wá'de làá báá re'lé
Ẹni ajá bá wá l'ajá ńbáá lọ
Díá funn Elèjì-Ìwòrì
Tì yọ́ tẹ'jú Ire mọ Akápò o règírígírí
Ẹbọ ni wọń ní kó ṣe
O gb'ẹ́bọ, ò rúbọ Ifá
tẹ'jú mo ṃi, O wò mi Ire
Èjì koko Ìwòrì
Ọmọ ọ rẹ l'èmi ńṣe
Èjì koko Ìwòrì

Traducción:

La persona a la que seguimos es con la que debemos volver a casa La persona a la que el perro acompaña al salir es la persona con la que el perro vuelve a casa Estos estaban en Declaraciones de Ifá para Elèjì-Ìwòrì (Ìwòrì-Méjì) Quien mirará intensa pero benevolentemente a su Akápò. Se le aconsejó que ofreciera ẹbọ Él cumplió Ifá, por favor mírame intensamente con tus ojos de benevolencia. Salve Ìwòrì-Meji, el poderoso. Soy verdaderamente tu hijo Salve Ìwòrì-Méjì el poderoso

itán

Elèjì-Ìwòrì era un representante de las Deidades. Recibió la autoridad de desembolsar todo Ire de vida a aquellos que se dedican a Ifá. Su mayor problema, sin embargo, era cómo saber la mejor manera de desembolsar la Ire. Por esta razón, fue al Awo mencionado anteriormente para determinar la mejor manera en la cual podría identificar a aquellos que merecían el Ire para evitar una situación donde aquellos que no eran dignos de esos Ire serían los que los recibirían. El Awo le aseguro que solo aquellos merecedores de la compasion y benevolencia de Ifa deberian recibirlos. Se le aconsejó que ofreciera ẹbọ como se indicó anteriormente y que alimentara a Ifá con una cabra. Él hizo. En consecuencia, se le aconsejó utilizar los siguientes criterios para juzgar a quienes merecían todos estos Ire de Ifá:

Dedicación: Aquellos que recibirán el Ire deben estar totalmente dedicados a Ifá. No mezclará su lealtad a Ifá y Olódùmarè con otras creencias. Honestidad: Debe ser honesto en pensamiento, palabra y acción en todo momento. Esperanza: El/ella debe tener esperanza y confiar en Ifá para todas las cosas en todo momento. Él / ella también debe ser paciente siempre. Humildad: Siempre debe ser humilde con Ifá y Olódùmarè, sus superiores, sus colegas e incluso sus subordinados

Elèjì-Ìwòrì comenzó a usar estos criterios para todos los practicantes de Ifá. Cuanto más se siguieron estos criterios, mayor fue el éxito y los logros de los devotos de Ifá. Los que siguieron los criterios determinados de Èjì-Ìwòrì comenzaron a cantar y bailar. Comenzaron a regocijarse en Ifá.

Ifá dice que cuanto más dedicada, humilde, honesta, paciente y esperanzada sea la persona a quien se le revele Ìwòrì-Méjì, más benevolencia adquirirá. Ifá dice que con dedicación, humildad, esperanza y honestidad, se garantiza todo el Ire de la vida, sin excepción, a la persona a quien se le revela este Odù.

4. ÒDÍ-MÉJÌ

Agbínkingbínkín ìnú erin
Nńkan jo ẹ o jọ ẹ o ẹlọ́ùn ẹfọn
Alàmo -ẹ̀dè, bì kò bá bọ kìifẹ́
Día divertido Máyàmí
Tíí sọmọ odù mẹ́rẹ̀ẹ̀rin
Ìgbàtí ó ńto run b ọ ṿálé ayé
Ẹbọ ni wọ́ń ní kó wáá ṣe
Ó gb'ẹ́bọ, ó rú'bọ Èjì-Ogbè ò níí
fi Máyàmí tirè fún Ikú pa O ẏ̀ẹ̀kú-Méjì ò níí
fi Máyàmí tírẹ̀fún Ikú pa
Ìwòrì-Méjì ò níí fi Máyàmí tírẹ̀fún Ikú pa
Òdí-Méjì ò níí fi Máyàmí tírẹ̀fún Ikú pa
Gbogbo ìwòrò-ńṣọ p ẹ̀
Máyàmí Ifá lèmi ñṣe o
Gbogbo ìwòrò-ńṣọ p ẹ̀

Traducción:

El enorme vientre de un elefante Y la parte gruesa y carnosa del cuello del búfalo Un acertijo, si no se entiende correctamente, es insatisfactorio. Estas fueron las declaraciones de Ifá a Máyàmí (no me desampares) Quien era hijo de los cuatro Odùs principales Cuando vino del Cielo a la Tierra Se le aconsejó ofrecer ẹbọ Cumplió Èjì-Ogbè nunca abandonará a Máyàmí para que Ikú lo mate O ẏ̀ẹ̀kú-Méjì nunca abandonará a Mayàmí para que Ikú lo mata Ìwòrì-Méjì nunca abandonará a Máyàmí para que Ikú lo mate Òdí-Méjì nunca abandonará a Máyàmí para que Ikú lo mate Todos los seguidores de Ifá Yo soy en verdad Máyàmi de Ifá Todos los seguidores de O ẹ̀ẹ, el único núcleo

itán

Máyàmí estaba por dejar el Cielo para venir a la Tierra, para saber si viviría larga y felizmente en la Tierra, fue a consultar con Ifá. ¿Viviría mucho? ¿Sería próspero en la Tierra? ¿Sería capaz de lograr todos sus sueños mientras esté en la Tierra? Seria el feliz en la tierra El Awo le aseguro que el ciertamente seria feliz en la tierra. También se le aseguró que viviría por mucho tiempo. Le dijeron que los cuatro Odus principales lo estaban apoyando. De hecho, se le dijo que la fuente de su existencia derivaba de la fuente de ÈjìOgbè, O ẏ̀ẹ̀kù -Méjì, Ìwòrì-Méjì y Òdí-Méjì. Se le aseguró que estos Odu nunca lo abandonarían mientras estuviera en la Tierra. Se le aconsejó que mantuviera todos los principios de Ifá y se comportara bien en todo momento. Se le aconsejó que ofreciera ẹbọ con una cabra. Él cumplió. Mientras estuvo en la Tierra, Máyàmí disfrutó de la protección de los cuatro Odùs principales. Vivió mucho tiempo. Fue bendecido con todas las cosas buenas de la vida. De hecho, era un hombre muy feliz. Anunció a la gente que era hijo de los cuatro Odus principales y que estaba muy orgulloso de ello.

Ifá dice que la persona a quien se le revela este Odù nunca será abandonada y se le permitirá morir una muerte prematura

5. ÌROSÙN-MÉJÌ

Ahéré o kú, ìwọ nìkan ṣoṣo nínú oko
Ẹrù ó ba abà ni'jù Ó
di'jọ òjò bá ro Kí
ahéré ó tóó di ẹlẹ́ni o
Díá fún Ègbè-O pẹ̀ Tìí ṣ'ọmọ
bíbí inú Àgbọnnìrègún
Ẹbọ ni wọ́ń ní kó ṣe
Ó gb'ébọ, ó rú'bọ Ńjẹ́òwò tí ñ ó ṣe n'Ifá
B'Ifá bá hu méjì, ma tẹ o kaṇ
Òwò tí ñ ó ṣe là ñ'Ifá B'Ifá
bá hu o kan, ma t ẹ èji
Òwò tí ñ ó ṣe là n'Ifá

Traducción:

Amable Ahéré, el cortijo, eres el único en la finca Abá, el granero, no tiene miedo en el páramo Es el día en que se experimenta la lluvia Que el cortijo tendrá compañeros Estas fueron las declaraciones de Ifá a Ègbè-Òpè Hijo de Àgbọnnìrègún Cuando vino del cielo a la tierra Se le aconsejó que ofreciera ẹbọ Cumplió El negocio que hago para tener éxito es Ifá Si Ifá quedan dos, anotaré un O negocio que hago para tener éxito es Ifá Si Ifá sigue siendo uno, anotaré dos El negocio que hago para triunfar es Ifa

itán

Ègbè-O pè, el soporte de la palmera sagrada, venía al mundo. Se convertiría en el hijo de O ṛúnmìlà. Antes de su partida en el cielo, acudió al Awo mencionado anteriormente para consultar con Ifá para poder determinar cuáles serían sus posibilidades de éxito: ¿Viviría mucho tiempo? ¿Sería capaz de obtener todas las cosas buenas de la vida? Estas preguntas y otras eran las que preocupaban la mente de Ègbè-O pè. El Awo le aseguro que el viviria hasta su vejez en la tierra. Le dijeron que iba a ser muy rico e influyente. También se le aseguró que adquiriría todas las cosas buenas de la vida. Sin embargo, se le informó que su carrera elegida por Olódùmarè era la de Babaláwo. Si podía hacer esto, se le dijo que tendría un gran éxito en la tierra. Se le aconsejó que ofreciera ẹbọ con tres palomas blancas y dinero. También se le dijo que alimentara a Ifá con una cabra adulta. Cumplió y emprendió su viaje al mundo. Ègbè-Òpè comenzó a aprender Ifá cuando aún era un niño. Cuando tenía veinte años, ya estaba bien versado en el arte. Cuando O ṛúnmìlà, su padre, le pidió que se mantuviera a sí mismo, él ya era un Babaláwo realizado. Era conocido y respetado en todas partes. Tuvo mucho éxito y pudo adquirir todas las cosas buenas de la vida a través de su reputación como un Babaláwo competente. ya estaba bien versado en el arte. Cuando O ṛúnmìlà, su padre, le pidió que se mantuviera a sí mismo, él ya era un Babaláwo realizado. Era conocido y respetado en todas partes. Tuvo mucho éxito y pudo adquirir todas las cosas buenas de la vida a través de su reputación como un Babaláwo competente. ya estaba bien versado en el arte. Cuando O ṛúnmìlà, su padre, le pidió que se mantuviera a sí mismo, él ya era un Babaláwo realizado. Era conocido y respetado en todas partes. Tuvo mucho éxito y pudo adquirir todas las cosas buenas de la vida a través de su reputación como un Babaláwo competente.

Ifá dice que la persona a quien se le revela este Odù tendrá éxito en la vida en su carrera elegida. Se le aconseja adherirse y abrazar a Ifá.

6 OWỌŃRÍN-MÉJÌ

Eku Sanyin
Ẹja sanyìn
Díá funn O pẹ́Ẹlùjù Tì
yóó maa rìn t'ajé t'ajé
Ẹbọ ni wọ́ń ní kọ ṣe
Ó gb'ẹ́bọ Ó rú'bọ
El pẹ́ló l'epo
O pẹ́ló l'àdin,
O pẹ́ló l'ẹmu
O pẹ́ló fún mi ni ilẹ̀kẹ̀b'o di O pẹ́ló
fún mi l'ọ́wọ́ gbá lẹ̀ Ifá ló fún mi
l'épo ti mo ṃú j'ẹṣu Ohun O pẹ́ṣe fún
mi mé mo ṇí gbàgbé
Ohun ñláñlá ñ'Ifá ñṣe funn mi o

Traducción:

El ratón fuerte Y el pez fuerte Fueron el Awo que arrojó Ifá a la Palmera del desierto Que se llenará de fortuna Se le aconsejó ofrecer ẹbọ Cumplió Es el El pẹ́que tiene el aceite de palma Y tiene el aceite de palmiste Y tiene el vino de palma El pẹ́foi
quien me dio cuentas para adornar mi cintura y aceite de palma que yo usaba para comer
ñame todo lo que tu pẹ́fez por mi, no puedo olvidar. Grandes cosas ha hecho Ifá por mí

itán

El pé Ẹlùjù, la cima del desierto, venía del cielo al mundo, planeó vivir en el desierto. El fue a los dos Awo mencionados anteriormente para determinar sus posibilidades de exito en la tierra; ¿Tendría éxito aquí en la tierra? ¿Obtendría él respeto y honor en su vida? ¿Sería capaz de influir y beneficiar a otros? ¿Viviría una vida cómoda y feliz? El Awo le aseguro que el tendria mucho exito en la vida. Le dijeron que sería extremadamente rico y que ninguna parte de su cuerpo dejaría de generar dinero. También se le dijo que todo en su cuerpo sería de beneficio para la humanidad. Se le aconsejó que ofreciera ẹbọ y alimentara a Ifá como se mencionó anteriormente. Él cumplió. Poco después de esto, O pé Èlùjù vino al mundo. Sus hojas de palma fueron cortadas y convertidas en escobas. Se hizo dinero. El palmiste se utilizó para hacer aceite de palma. Se hizo dinero. Las palmas se rompieron y la corteza se usó como combustible. Se hizo dinero. También se extraía aceite de palmiste. Se hizo dinero. Otros optaron por extraer vino de palma de la palmera en lugar de palmiste. Se hizo dinero. El tronco se utilizó para hacer vigas y pequeños puentes. Se hizo dinero. El aceite de palma también se usaba para hacer cuentas Lágídígba que las mujeres usaban para adornar sus cinturas. Se hizo dinero. Las hojas que acababan de germinar se utilizaron para adornar varios santuarios. Ikin también fue extraído de unas palmeras que los Babaláwo utilizan para consultar con Ifá. Se hizo mucho dinero. Ikin también se usaba para guiar, proteger, aconsejar, dirigir y moldear el carácter de las personas. En otras palabras, no había parte de la palma que no se usara sin beneficio para la raza humana. La palmera se ha convertido en el árbol más útil de la tierra

Ifá dice que predice grandes cosas para la vida de la persona para quien este Odù fue revelado. Ifá dice que nunca será defraudada por las personas que la rodean si pone sus esperanzas y aspiraciones en Ifá. La vida será fructífera y beneficiosa para ella, así dice Ifá

7. EL ẸÀRÀ-MÉJÌ

Èyí wésewése ñ d'Ifá Èyí
wèsewèse ñ d'ìbò
Òròréwọn ò l'ágbà nínú
Gbogbo wọn ní wọ́ñ ñdá wésewése níbi Awo ṣíṣe
Gbogbo wọn ní wọ́ñ rí daradára
Díá funn Èjì-O ṣàrà
Tí yọ́ọ́ t'ojú Ọlọ́run là wá'yé bí ọba Ẹréḳẹ
Ẹbọ ni wọ́ñ ní kọ ṣe Ó
ṣi gbẹ́bọ, ó rúbọ Kó í
pẹ́, Kọ í jìnnà Ẹ wá bá
ni ní jẹ̀bútú Ire

Traducción:

Los pequeños están adivinando Ifá Y los pequeños están sosteniendo determinaciones Ìbò Los pájaros Òròréṇ no tienen ancianos entre ellos Son tan pequeños y del mismo tamaño durante el ritual de Ifá Todos son hermosos cuando miramos Estas fueron las declaraciones de Ifá para Èjì O ṣàrà Quien vendría a la tierra con prosperidad del cielo Como el Ọba de los ricos Se le aconsejó que ofreciera ẹbọ; Él cumplió Ni demasiado tarde ni demasiado lejos Únase a nosotros en ira media a plena

itán

Cuando los dieciséis Odus completos venían del cielo al mundo. Todos fueron a Àjàlámopin para elegir sus diferentes destinos. Èjì ṣàrà ha elegido la prosperidad ilimitada como parte de su destino. Despues de eso, el fue al Awo mencionado anteriormente para determinar su habilidad para manejar y controlar la prosperidad que el habia escogido. El Awo le aseguro que el tendria exito en el manejo de su triunfo. También sería tan próspero que sería comparado con los Ọbas de los ricos. Por lo tanto, se le aconsejó que ofreciera ẹbọ con tres palomas blancas. Por ser discípulo de Ifá y porque su prosperidad se manifestaría más como Babaláwo, se le aconsejó servir a Ifá con un pollo. Obedeció y emprendió su viaje por el mundo. Mientras estuvo en la tierra, tomó la práctica de Ifá de acuerdo a su destino. En poco tiempo, fue tan exitoso y próspero que todos lo buscaban. Cuando se le preguntó cómo se hizo tan rico, respondió que su prosperidad no fue un accidente. Había sido una persona próspera porque estaba destinado a ser el del cielo. Cuando respondió esto a sus allegados; no tuvieron más remedio que compararse con el Ọba Ẹréḳ ẹ, el Ọba de los ricos. Concluyeron que Èjì-O ṣàrà y Ọba Ẹréḳ ẹ eran iguales en riqueza y prosperidad. el Ọba de los ricos. Concluyeron que Èjì-O ṣàrà y Ọba Ẹréḳ ẹ eran iguales en riqueza y prosperidad. el Ọba de los ricos. Concluyeron que Èjì-O ṣàrà y Ọba Ẹréḳ ẹ eran iguales en riqueza y prosperidad.

Ifá dice que es parte de tu destino ser muy próspero. Incluso si hay dificultades financieras al principio, todavía triunfará. Usarás el dinero para obrar milagros en la vida. Solo necesita ofrecer ẹbọ para permitirle administrar la prosperidad cuando llegue.

8. EL ḲÀNRÀN-MÉJÌ

Aáyán níí ró'ṣọ pẹ́ńpé
Alá́ńtakùn níí gbà'já òdòòdo
Día divertido Ṣàngó
Tí yọ́ọ́ j'ọba l'áyé Tí yọ́ọ́
d'Òrìṣà l'álàde O ṛun

Ẹbọ ni wọ́ń ní kó ṣe Ó
gb'ẹ́bọ, ó rú'bọ
Ṣàngó wá j'ọba l'áyé Ó
sì d'Òrìṣà l'o run
Gbogbo ìṣòwò O pẹ̀
Ẹ wá bá ni bá'yo
Ẹ wáá wo're o

Traducción:

Aáyán la cucaracha es la que se envuelve en un vestido en miniatura Y Alárítakùn la araña es ella quien se suspende con su faja Esta fue la predicción de Ifá para Ṣàngó Quién se convertirá en rey en la tierra Y un Òrìṣà en el cielo Se le aconsejó ofrecer ẹbọ Cumplió Ṣàngó se convirtió en rey en la tierra Y un Òrìṣà en el cielo Vengan todos los seguidores de la Palmera Sagrada y encuéntranos
en medio de la felicidad Ven y mira a Ire

itán

Cuando Abiàfin venía del Cielo al Mundo, eligió como parte de su destino convertirse en una persona muy poderosa e influyente en la Tierra. También oró para tener una personalidad muy fuerte. Y cuando estaba por mudarse al Mundo, fue a consultar con Ifá; ¿Sería capaz de llegar a su destino sin obstáculos? ¿Sería respetado y temido tanto por amigos como por enemigos? ¿Viviría él una vida plena mientras estuviera en la tierra? Los dos Awo a los que acudio para consultacion con Ifa le aseguraron que seguramente llegaria a su destino. Sería temido y respetado por sus súbditos. Él también viviría una vida plena. Le dijeron que para lograr todo esto, nacería en una casa real y se convertiría en rey mientras estuviera en la Tierra. A Abiàfin se le aseguró que su personalidad sería tan fuerte mientras estuviera en la Tierra que incluso después de su muerte, su espíritu se transformaría en un Òrìṣà y sería adorado por todos. Se aconsejó a Abiàfin que ofreciera ẹbọ con tres palomas blancas y mucho dinero. También se le informó que su destino estaba estrechamente asociado con Ṣàngó. Luego se le aconsejó alimentar a Ṣàngó con un gallo y todos los demás materiales rituales que lo acompañarían. Cumplió y se fue al mundo. Abiàfin nació el día de Jàkúta en la familia del regente Aláàfin Aganjú en O ọ̀ọ. Durante su Ìkọṣèdáyé, les dijeron a sus padres que él era muy cercano a Ṣàngó y que eso era en parte responsable de que naciera el día de Jàkúta, el día en que se rendía culto a Ṣàngó. Desde su adolescencia, él nunca iniciaría nada a menos que fuera durante el día de Jàkúta. Su personalidad era tan fuerte, era tan terco y vil que todos los que lo conocían y conocían su forma de vida concluyeron que debía ser una encarnación de Ṣàngó. Luego fue apodado Ṣàngó. Cuando Aláàfin Aganjú, su padre, murió, fue elegido como el próximo Aláàfin de Oyọ. Durante su reinado como Aláàfin, nadie más recordaba su nombre. Todos optaron por llamarlo Aláàfin Ṣàngó. Se le tenía en alta estima, en parte por miedo y en parte por respeto. Fue considerado como un líder tanto temporal como espiritual. Tuvo varios seguidores durante su reinado. Cuando murió, fue deificado. Llegó al punto en que muchas personas no podían diferenciar entre Abiàfin, que había sido apodado Ṣàngó, y el Ṣàngó original, que era un Irúnmọlè. Fue así como Abiàfin, también conocido como Ṣàngó, pudo lograr su destino de convertirse en rey en la tierra y Òrìṣà en el Cielo.

Ifá dice que la persona a quien se le revela este Odù es un líder nato. Recibirá su ambición en la vida. Él / ella necesita alimentar a Ṣàngó siempre. Ahí radica su éxito, progreso y logro. Ifá dice que Ire seguirá a la persona a quien se le revela este Odù por el resto de su vida. Seguramente vivirá una vida plena.

9. ÒGÚNDÁ-MÉJÌ

Pankẹ́rẹ́wọńjọń-wọńjọń Awo Inú Igbó
Díá funn Òòṣàńlá O ṣèèrẹ̀màgbò
Tì yọ́ fi aládùn fún Ìrèké
Ẹbọ ni wọń ní kó wáá ṣe
Ó gb'ẹ́bọ, Ó rú'bọ Bí a bá l'ogbo ẹni l'aye
Ṣebí aládùn ara ẹni ni o Òrìṣàńlá O ṣèèrẹ́màgbò ló f'aládùn fún Ìrèkè
Ifá jẹ́ń r'ádùn ara à mi jẹ́o
Bí a bá l'gbogbo l'ọ́wọ́ Ṣebí aládùn ara ẹni ni o Òrìṣàńlá O ṣèèrẹ́màgbò ló f'aládùn fún Ìrèkè
Ifá jẹ́ń r'ádùn ara à mi jẹ́o

Traducción:

Pankẹ́rẹ́wọńjọń-wọńjọń, el sauce débil es el Awo del bosque El fue el Awo que jugó Ifá para Òòṣàńlá El ṣèèrẹ̀màgbò Quien le dará dulzura a Ìrèké, la caña de azúcar Se le aconsejó ofrecer ẹbọ Él cumplió Si uno tiene una larga vida Sin duda es la dulzura de alguien Ọbàtálá es él quien le dio dulzura a Ìrèkè Ifá, por favor déjame apreciar la dulzura de mi persona Si alguien tiene todas las cosas buenas de la vida Ciertamente es la dulzura de alguien Ọbàtálá es él quien le dio dulzura a Ìrèkè Ifá, por favor déjame disfrutar la dulzura de mi persona

itán

Ìrèké, la caña de azúcar, había sido elegida por Òrìṣàńlá O ṣèè ṛ èmàgbò como su favorita. Luego planeó convertirlo en el más dulce de todos los juncos. Por esta razón, Òrìṣàńlá O ṣèè ṛ èmàgbò fue a consultar con Ifá en la casa del Awo mencionado anteriormente. El Awo aconsejo a Òrìṣàńlá O ṣèè ṛ èmàgbò que ofreciera ẹbọ con miel y todas las frutas dulces que pudiera obtener. Él hizo. Poco después de esto, pudo darle a Ìrèké la dulzura de la que ninguna otra caña podía presumir. Ìrèké se enriqueció, fue buscada, consiguió tener marido propio y también hijos en los momentos más convenientes, hizo de las marismas y sabanas sus lugares de residencia, vivió mucho tiempo; ella fue muy respetada y honrada. Todos aquellos que conocían a Ìrèké rezaban para que Olódùmarè, Ifá y Òòṣàńlá hicieron sus vidas tan dulces como las de Ìrèké. Tenía todos los motivos para estar agradecida con Olódùmarè, su creador, Ifá y Ọbàtálá, sus benefactores que la habían elegido especialmente para tener estas cualidades y privilegios. Ella entonces cantaba, bailaba y los alababa.

Ifá dice que la persona a quien se le revele este Odù tendrá éxito en la vida, ya que fue elegido especialmente por Ifá y Ọbàtálá. Vivirá una vida deliciosa que será dulce como la caña de azúcar.

10. OSA-MÉJÍ

Ooro tẹ́ẹ́rẹ́ojú ẹbùú
Díá fún Èjí-O ṣá Tì yọ́ lo ọ f'árí ọlà l'o sà
Ẹbọ ni wọń ní kọ ṣe
Ó gb'ẹ́bọ, ó rú'bọ
Èjí-O ṣá tí o bá là

Koo la mí o
Èmi ti fá'rí ọlà kodoro

Traducción:

El esbelto árbol Ooro al lado de la cerámica Él fue quien arrojó Ifá para Èjí-O ṣá Cuando iba a recibir una parte de la fortuna en la orilla del río Se le aconsejó que ofreciera ẹbọ Él cumplió Èjí-O ṣá si te vuelves exitoso Hazme exitoso también me afeité mi cabeza para que pueda tener suerte

itán

Èjí-Osá era un sacerdote de Ifá muy prometedor. Fue uno de los dieciséis Odu principales. Para poder determinar que tan exitoso seria en la vida, un dia fue donde el Awo mencionado anteriormente para consultar con Ifa: seria el tan grande como sus demas colegas? ¿Obtendría el tipo de reconocimiento que soñaba para sí mismo? ¿Viviría una vida plena? El Awo le aseguro que el tendria mucho exito en la vida. También se le aseguró que su nombre nunca sería olvidado en su vida. Se le aconsejó que ofreciera ẹbọ y alimentara a su Orí como se prescribió anteriormente. También le dijeron que su destino no lo apoyaba para mantener su cabello largo. Siempre debería estar afeitándose la cabeza. Se le aconsejó que se afeitara la cabeza, recogiera el cabello rapado y lo añadiera a los materiales ẹbọ. Él cumplió. El ẹbọ de arriba fue llevado a la orilla del río. En poco tiempo, Èjí-O ṣá se convirtió en un Babaláwo muy exitoso. Siempre fue buscado en todas las ocasiones. Muchas personas, especialmente mujeres, se pusieron de pie para ayudarlo en todo lo que pusiera en sus manos. Todo lo que intentaba hacer siempre resultaba en éxito al primer intento. Prometió a quienes lo habían ayudado de una forma u otra que él los ayudaría a tener éxito, y cumplió su promesa. Cuando la gente empezó a notar que siempre se rapaba la cabeza, mucha gente empezó a imitarlo, diciendo que querían tener tanto éxito como Èjí-Osá. Aquellos que genuinamente lo copiaron también tuvieron éxito como él. Él y sus seguidores disfrutaron de una vida plena.

Ifá dice que la persona para quien este Odù es revelado tendrá éxito si él/ella puede seguir los mandatos de Ifá como se explica arriba y continuar siendo trabajador y dedicado/dedicado. Necesita creer en Ifá y acercarse a Ifá.

11. ÌKÁ-MÉJÌ

O pẹ̀lọpẹ́èjìká ni o j'ẹ́wù ó bọ
O pẹ̀lọpẹ́wípé o rì iye ire tó bí ọ fún baba ire
Díá fún Òòṣàńlá O ṣẹ̀ẹ̀rẹ̀màgbò Tí
ńsunkún ojú Àwòrò òhun ò ba're o
Ẹbọ ni wọ́ń ní kọ wáá ṣe
O gb'ẹ́bọ, O rú'bọ
Kò pẹ́kò jìnnà
Ẹ wá bá 'ni báyo, ẹ wáá wo're o
Ńjẹ́òṣìrì ti Òòṣà pamọ
N'íko ḳ o ḷó wà

Traducción:

Agradezcamos a los hombros que no permiten que la ropa se nos caiga del cuerpo Agradezcamos el hecho de que una buena madre te dio a luz por un buen padre Estos fueron mensajes de Ifá para Ọbàtálá Cuando se lamentaba de que sus discípulos no consiguieran Éxito Se le aconsejó que ofreciera ẹbọ Él cumplió En poco tiempo, no muy lejos Únete a nosotros en medio de toda la ira de la vida Observa, el secreto guardado por Ọbàtálá Permanece ¡un secreto!

itán

Obatalá durmió tristemente. Se despertó sintiéndose triste. Esto ya ha estado sucediendo algunas veces. ¿Porque? Su amado Àwòrò Òrìṣà, discípulo no podía mantener un equilibrio financiero. Todos sus esfuerzos resultaron en nada. Esto era lo que estaba causando que Obatalá perdiera el sueño. ¿Qué dirían otras personas si su propio Àwòrò estuviera experimentando necesidad? Obatalá estaba consciente de que la gente no se burlaría de su discípulo, sino que sería él, Obatalá, quien estaría expuesto al escarnio. ¿Qué debe hacer? Después de pensar por mucho tiempo, decidió ir a consultar con Ifá. El fue a la casa del grupo Awo mencionado anteriormente para consultar con Ifá por su Àwòrò. El Awo le dijo a Ọbàtálá que aunque su Àwòrò estaba experimentando serios problemas en ese momento, los problemas desaparecerían a su debido tiempo. Le dijeron a Ọbàtálá que su Àwòrò nació en una buena familia y fue bien educado por sus padres. Necesitaba alimentar a los Orí de sus padres y ellos lo mantendrían. También dijeron que como él apreciaba el apoyo de Ọbàtálá, había una ayuda que Ọbàtálá debía darle a su Àwòrò. Esto fue porque Àwòrò no tenía secretos. Todos sus planes secretos estaban siendo expuestos a sus enemigos y estos enemigos se aseguraron de que tales planes fracasaran. Así que existía la necesidad de asegurarse de que los planes secretos de su Àwòr no se filtraran a nadie. El Awo también aconsejó a Ọbàtálá que informe a su Àwòrò para ofrecer ẹbọ como se prescribe arriba y que al mismo tiempo me ayude a Àwòrò a mantener sus secretos en secreto. Todos los consejos de Awo se cumplieron. Desde ese momento, Ọbàtálá hizo su responsabilidad personal proteger los planes secretos de su Àwòrò de la exposición. Cuando los planes no se filtraron, Àwòrò Òrìṣà pudo lograr los deseos de su corazón. Àwòrò se volvió alegre y autosuficiente en todos los aspectos básicos de la vida. Ọbàtálá estaba feliz y orgulloso de las obras de su Àwòrò.

Ifá dice que la persona a quien se le revele este Odù agradecerá el apoyo de las Deidades. Él/ella logrará lo que su corazón desea en su vida. Él/ella necesita, sin embargo, mantener sus secretos en secreto. Necesita ser discreto en todos sus planes secretos

12. ỌTÚRÚPON-MÉJÌ

Ọgbọ́ń níí pẹ́kó tóó ran'ni Wèrè
kìí gbèé corrió ọmọ ènìyàn
Díá funn O ṭo ńpòrò
Tíí ṣọmọ Ìyá Ère Ẹbọ ní wọ́ń
ní kó wáá ṣe Ó fetí o tún gb ẹ́bọ,
ó fi tòsì daá nù
O ṭo ńpòrò pà'wà dà
Kóo lè l'ẹ́ni l'ẹ́yìn bí Ère
Otońpòrò

Traducción:

Se necesita tiempo para que alguien sea impactado con sabiduría Es fácil y rápido ser impregnado de necedad
Este fue el mensaje de Ifá para el hermano de sangre de O ṭo ńpòrò Ère Se le aconsejó que ofreciera ẹbọ No hizo caso al consejo O ṭo ńpòrò, por favor cambia tu carácter A tienes seguidores como Ère Por favor cambia tu personaje para mejor

itán

ṭo ńpòrò y Ère nacieron de la misma madre. Eran conocidos en toda la ciudad como hermanos. La gente sabía que Ère era muy amigable, tranquila, amable y equilibrada. Por el contrario, O ṭo ńpòrò era conocido como perverso, egoísta, insensible y exaltado. Un día, O ṭo ńpòrò fue a consultar con Ifá porque no estaba contento con el hecho de que nadie lo quería en la comunidad. El Awo le dijo que su problema era su actitud. Todo lo que necesitaba hacer era aprender de su hermano menor, Ère, y comportarse como lo hacía. También debe ofrecer ẹbọ como se mencionó anteriormente y alimentar a ṣù con un gallo. ṭo ńpòrò no vio ninguna razón por la que debería imitar a nadie, y mucho menos a su hermano menor. Durante el ritual de Egúngún del pueblo, toda la comunidad rodeaba a Ère y él era el centro de atención. Todos los aldeanos huían de O ṭo ńpòrò por su carácter perverso. ṭo ńpòrò se echó a llorar cuando vio que la multitud seguía a su hermano. No tenía a nadie detrás de él. Los ancianos del pueblo le dijeron a O ṭo ńpòrò que cambiara su actitud para que él también pudiera tener seguidores como Ère, su hermano menor. Pero desafortunadamente, era demasiado tarde para O ṭo ńpòrò. Vivió miserablemente por el resto de su vida. *Los ancianos del pueblo le dijeron a O ṭo ńpòrò que cambiara su actitud para que él también pudiera tener seguidores como Ère, su hermano menor. Pero desafortunadamente, era demasiado tarde para O ṭo ńpòrò. Vivió miserablemente por el resto de su vida. Los ancianos del pueblo le dijeron a O ṭo ńpòrò que cambiara su actitud para que él también pudiera tener seguidores como Ère, su hermano menor. Pero desafortunadamente, era demasiado tarde para O ṭo ńpòrò. Vivió miserablemente por el resto de su vida.*

Ifá dice que no permitirá que esta persona viva una vida miserable. Él/ella necesita, sin embargo, cambiar su carácter para que la gente se acerque a él/ella y no viva una vida solitaria.

13. El ṬÙRÁ-MÉJÌ

Bí o ṣé ire
O ṣeé fun ara à rẹ
Bí o sì ṣ'ìkà
El ṣe es divertido araà rẹ
Día fun Afọ jú
Tí ńṣagbe lọ ilẹ Haúsá
Ẹbọ ní wọń ní kó wáá ṣe
Ó gb'ẹbọ, ó rú'bọ Kó pẹ́,
o nà ò jìn Ẹ wá bá ni
lárùúṣẹ́gun Àrúṣẹ́gun làá
bá ni lẹ́ṣẹ̀ opẹ̀

Traducción:

Si haces el bien lo haces por ti mismo Y si eres malo lo haces por ti mismo Este fue el mensaje de Ifá al Ciego Cuando iba a pedir limosna en la tierra de Haúsá Se le aconsejó que ofreciera ẹbọ Cumplió En un poco tiempo, poco después Ven y únete a nosotros donde celebramos la victoria

itán

The Blind Man era popular por su estilo de mendicidad. Nunca pidió limosna a nadie. Simplemente le decía a cualquiera que conocía: "Si haces el bien, lo haces por ti mismo; y si eres malo, lo haces por ti mismo". Iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad y de casa en casa, pidiendo limosna. Muchas personas solían ayudar ya que su estilo de dar limosna era un gran desafío para su carácter individual y colectivo. Sin embargo, sin que el Ciego lo supiera, estaba el hecho de que los Ọba de la tierra de Haúsá consideraban el estilo de mendigar del Ciego como irritante y absurdo. La razón considerada por el Oba era que el Ciego estaba diciendo algo altamente filosófico y que tal cosa no podía ser dicha por la boca de un mendigo, ¡y mucho menos de un ciego! El Ọba pensó que solo él, la realeza y su Consejo de Jefes tenían el derecho y el privilegio de hacer declaraciones filosóficas. Luego concluyó que al ciego se le debe dar una amarga lección de la que otras personas aprenderían. Un día, el Ọba convocó a su mejor cazador para que tomara una cobra viva para él. En dos días, el artículo fue comprado. La cobra viva que consiguió el cazador era grande y salvaje. Oba le ordenó que pusiera la cobra en un saco. Y esto se hizo. En la tarde de ese día, el Ciego vino como de costumbre y el Ọba le dio este "regalo" al Ciego. Cuando el Ciego tocó la bolsa, pensó que era un pangolín (armadillo). Se llenó de alegría y para mostrar su gratitud, el ciego comenzó a cantar. El Ciego colocó el "regalo" sobre su hombro y siguió pidiendo limosna. Mientras preguntaba de casa en casa, encontró a Àrèmọ, el heredero legítimo. Àrèmọ estaba enojado porque el Ciego había recibido un regalo de su padre. Como el mal engendra mal, la maldad del padre también estaba en el hijo. Àrèmọ no vio ninguna razón por la cual el Ciego debería quedarse con este regalo. Motivado por la ira, se acercó al Ciego, le dio tres puñetazos en la cara y le robó su "regalo". En reacción a esto, el Ciego dijo "Bí o ṣé ire, O ṣeé funn ara à rẹ, Bí o sì ṣ'ìká, O ṣe é funn araà rẹ" y se fue. Una vez que el Ciego se perdió de vista, Àrèmọ decidió examinar el regalo que llevaba el Ciego. Metió la mano dentro de la bolsa y ¡mira! La cobra lo mordió e inyectó todo el veneno que había acumulado durante tres días, el tiempo que estuvo cautiva, en la mano de Àrèmọ. El Àrèmọ gritaba sin control, las personas que pasaban vieron la cobra y la mataron. Pero antes de que pudiera prestarse ayuda, Àrèmọ murió. Su cuerpo sin vida fue luego llevado al palacio. Cuando Oba se enteró de lo sucedido, recordó lo que dijo el Ciego. Una conciencia culpable no le permitiría levantar la mano contra el Ciego

Ifá dice que la persona a quien se le revela este Odù nunca debe pensar, hablar o hacer mal a nadie. Si lo hace, el mal definitivamente lo pateará. Por otro lado, si alguien está planeando el mal contra la persona para quien se revela este Odù, Ifá dice que el mal hará un boomerang y el malhechor vivirá para arrepentirse por el resto de su vida.

14. ÌRẸTẸ-MÉJÌ

Ìyán Bémúbémú ló kún inú igbá O ṛo
ẹ̀mùbèmù kò kún ikùn àgàalagbà
Diá funn Ilẹ̀májẹ̀yí
Tì yọ́ọ́ k'èrè ayé jẹ Ẹbọ
ni wọ́ń ní kọ wáá ṣe
O gb'ẹ́bọ, O rú'bọ
Kó pẹ́, kó jìnnà
Ẹ wá bà ni ní jẹ̀bútú Ire gbogbo Jẹ̀bútú
ire gbogbo làá bà ni lẹ́ṣẹ̀ Ọbàrìṣà

Traducción:

Un gran trozo de ñame machacado puede llenar una calabaza hasta la boca Pero un gran problema no puede llenar el vientre de un anciano Esta fue la declaración de Ifá a Ilèṃájèyí Quien será bendecido con toda la ira de la vida Se le aconsejó que ofreciera ẹbọ Él cumplió En poco tiempo, no muy lejos Acompáñanos en medio de toda la Ire de la vida Eso es lo que dice Ifá garantizado para nosotros

itán

Cuando Ilèṃ ájèyí venía del cielo a la tierra, eligió y fue bendecido con todas las cosas buenas de la vida. Fortuna, una buena esposa, hijos buenos y cariñosos, una orientación familiar pacífica, un vecindario cómodo, una mente sana, buena salud, etc. Cuando llegó a la tierra tenía todo lo que necesitaba para triunfar en la vida. Un día, Ilèmáj èyí fue a consultar con Ifá para que determinara cuáles serían sus posibilidades de éxito en la vida; ¿lo lograría? ¿Sería capaz de lograr sus metas en la vida? ¿Sería bendecido con riqueza, esposa, hijos, propiedades y todas las demás cosas buenas de la vida? ¿Viviría una vida feliz y fructífera en la tierra? Estas y muchas otras eran preguntas que estaban en su mente cuando fue al Awo mencionado anteriormente para consultar con Ifá. El Awo le aseguro que tenia la oportunidad de triunfar en la vida por el hecho de que habia escogido toda la Ire de la vida como parte de su destino. El Awo le aconsejo orar por tres cosas en la vida: una, una vida libre de problemas; dos, buena salud; tres, una larga vida.
Se le aconsejó a Ilèmáj èyí que nunca se desviara de su camino para buscar problemas para que sus oraciones por una vida libre de problemas fueran aceptadas por Olódùmarè. También se le aconsejó que nunca se maltratara, abusara o abusara de sí mismo, ya sea física, psicológica, emocional o espiritualmente, para que sus oraciones por una buena salud fueran aceptadas. También se le advirtió que no sea un "héroe", también debe encontrar formas de salvar su vida cuando esté en peligro de muerte, especialmente donde sea posible hacerlo. Así fue aceptada su oración por una larga vida. El Awo entonces le aconsejo que ofreciera ẹbọ con una cabra adulta y dinero. También le aconsejaron que alimentara a Ilè, la madre tierra, porque tenía una conexión muy fuerte con ella. El ẹbọ recomendado para Ilèmáj èyí, se le recordó, no fue por fortuna ni por éxito; sino más bien para la victoria sobre los problemas, una vida enferma y una muerte prematura. Ilèmáj èyí cumplió y ofreció el ẹbọ según lo prescrito. También tomó en serio todos los consejos de Awo. Empezó a trabajar como agricultor. Sus cultivos eran hermosos. En poco tiempo se convirtió en un gran éxito. Pronto se casó y juntos crearon una cosecha aún mayor y tuvieron una cosecha aún mejor. Su esposa demostró ser una mujer sencilla, modesta, amable, relajada y honesta. Fueron bendecidos con muchos niños a quienes ella entrenó para temer a Olódùmarè y respetar a sus mayores. Cuando los niños crecieron, la familia erigió una magnífica finca en el recinto familiar. Se las arreglaron para no meterse en problemas en todo momento. Hicieron todas las cosas con moderación y fueron bendecidos con buena salud. Ellos consultaron a Ifá de ellos y realizaron todo el ẹbọ que estaba prescrito regularmente. Eran muy felices con la vida y la vida se volvió feliz con ellos. Vivieron vidas largas y plenas. Se convirtieron en una especie de modelo a seguir para la comunidad. La comunidad mantuvo a distancia a todas las personas envidiosas. Toda la comunidad trató a Ilèmáj èyí y su familia como embajadores de la comunidad, y como tales fueron protegidos y defendidos.

Todo lo que le queda a la persona a quien se le revela este Odu es una vida libre de problemas, buena salud, larga vida para poder disfrutar de todas estas bendiciones divinas. Ifá asegura a la persona a quien se le revela este Odu que nunca vivirá una vida caótica. Ifá asegura la

ella que si dedica toda su vida a Ifá, ella será nombrada embajadora de Olódùmarè ella también será bendecida con toda la Ire de la vida

15. OSẸ́-MÉJÌ

Sóńsó omú obìnrin ò gún'ni l'ójú
Àkàyà obìnrin ní ò gb'elèjì
Día divertido O ṣẹ́
Tí yọ́ sẹ́gun méjì l'óòjọ
Ẹbọ ni wọ́ń ní kó wáá ṣe
Ó gb'ẹ́bọ, Ó rú'bọ
Njẹ́mo sẹ́gun t'ayé tán Ń
o lọ rèé ṣe t'ọ́run o
Èjì O ṣẹ́rèé, ọmọ ab'ìṣẹ́gun waarawa
Èrò Ìpo àti t'O ̣fà
Ìgbà O ṣẹ́sẹ́'gun méjì l'ara tóo rọ'ni

Traducción:

El pezón puntiagudo del pecho de una mujer no puede perforar el ojo El pecho de una mujer no puede acomodar a dos hombres al mismo tiempo cuando hacen el amor Estas fueron las declaraciones de Ifá para El ṣé Quien superará dos problemas en el mismo día Se le aconsejó que ofreciera ẹbọ Él cumplió ¡Observa! He vencido la batalla en la tierra Definitivamente venceré la del cielo también Aquí viene O ṣẹ́-Méjì el conquistador decisivo Viajeros a las ciudades de Ìpo y O ̣fà Foi después de que O ṣẹ́ṣ superó dos adversidades, la mente estaba en paz

itán

Osé es un Babaláwo consumado. Era experto en los campos de la obstetricia y en la búsqueda de soluciones a los problemas de salud. Había resuelto varios problemas de embarazo y las mujeres involucradas tuvieron partos seguros. También fue capaz de curar varias dolencias que la gente creía que eran incurables. El ṣé ẖavia realizó varios milagros en estos dos campos que todos consideraban que era el mejor experto que vivía en la tierra. Sin embargo, con todos estos logros, los familiares de O ṣé ạ amenazaron con irse de la casa porque no había paz en la casa. Siempre lo acusaban de solucionar los problemas de los demás, pero él no hacía lo mismo con los problemas de su propia casa. Lo comparaban con un gran nadador que nadaba en mares y océanos con éxito, que nadaba en la laguna con facilidad y nadaba en los ríos y arroyos sin ningún problema, solo para terminar siendo arrastrado por una pequeña inundación en su propio patio trasero. Cansado de este tipo de problemas, O ṣé acudió al grupo Awo mencionado anteriormente: ¿Sería capaz de superar estos problemas? ¿Sería capaz de resolver sus propios problemas como había estado resolviendo los problemas de otras personas? ¿Sería capaz de devolver la paz y la armonía a su hogar? El Awo le dijo a Oṣé que en realidad estaba enfrentando dos grandes problemas – uno en la tierra y el otro en el cielo. El Awo le explico que la mayoria de los problemas que ha podido resolver para otras personas en realidad fueron creados por malhechores en la tierra. Estas personas disfrutaban viendo sufrir a otras personas. Disfrutaban infligiendo dolor y agonía a los demás. Es por eso que vieron a O ṣé ç como su enemigo mortal que se interponía en el camino para lograr sus sádicos objetivos. El Awo explicó además que todos estos malhechores eran los que se habían combinado con los principados negativos en el cielo para crear dificultades para O ṣé. El Awo dijo que habia una necesidad de vencer a los principados malvados en el cielo. Sin embargo, a O ṣé se le aseguró que podría superar los problemas de estos dos ángulos en un día. Se le aconsejó que ofreciera ẹbọ según lo prescrito Al ṣé se le aseguró que sería capaz de superar los problemas de estos dos ángulos en un día. Se le aconsejó que ofreciera ẹbọ según lo prescrito Al ṣé se le aseguró que sería capaz de superar los problemas de estos dos ángulos en un día. Se le aconsejó que ofreciera ẹbọ según lo prescrito

arriba. El ṣé ċumpriu. Tan pronto como lo hizo, todas las maquinaciones de esta gente malvada quedaron expuestas y la gente los vio por lo que eran. Èṣù O ḍàrà también enfrentó a los principados negativos en el cielo y los derrotó por O ṣé. Todo esto sucedió en un solo día.

Ifá dice que esta persona saldrá victoriosa y obtendrá paz mental y alegría en su vida.

16. ÒFÚN-MÉJÌ

Ogún abẹ ni ò t'orí opó ra
Oókan ṣoṣo ògún'ná ló ba'lẹ
Ló sọ ẹlùjù d'ońro Díá
fún O ṛúnmìlà Tí Baba
yọ́ọ́ sọ ara rẹ̀di ẹrú
Ẹbọ ní wọń ní kó ṣe
Ó gb'ẹ́bọ, ó rú'bọ
Kò pẹ́, Kò jìnnà Ẹ
wá bá ni bá'yo
Ẹ wáá wo're o

Traducción:

Veinte aspas no pueden raspar una pilastra Solo una brasa de carbón convierte un bosque en una tierra seca Estos fueron los mensajes de Ifá para O ṛúnmìlà Cuando se iba convertirse en esclavo Se le aconsejó ofrecer ẹbọ Cumplió Viajeros que van a las ciudades de Ìpo y O ḍà Ven y únete a nosotros en medio de la felicidad Ven y ver todo Ire de la vida.

itán

Cuando O ṛúnmìlà venía del cielo a la tierra, planeó hacer buenas obras de la manera más provechosa. Estaba convencido de que hacer esto era la mejor manera de obtener los puntos espirituales más altos. En consecuencia, fue a la casa de dos Awo, cuyos sabios dichos fueron mencionados anteriormente, para consultar con Ifá. ¿Sería capaz de influir positivamente en el mundo y al mismo tiempo obtener puntos espirituales? El Awo le aseguro a O ṛúnmìlà que el ciertamente seria capaz de ayudar a cualquiera que viniera a el en busca de ayuda. También podría recolectar las más altas recompensas divinas para sí mismo en el proceso. Primero se le aconsejó que ofreciera ẹbọ como se mencionó anteriormente. No solo eso, se le aconsejó que se asegurara de que mientras ayudaba a los demás, debe aprender a prestar su ayuda de tal manera que parezca que aquellos que recibieron su ayuda fueron en realidad los que le hicieron un favor. En otras palabras, O ṛúnmìlà debe considerar un honor que la gente acepte recibir ayuda de O ṛúnmìlà. Esto era porque si la gente rehusaba ser ayudada, entonces O ṛúnmìlà no podría recibir ninguna recompensa espiritual de Olódùmarè. El ṛúnmìlà estuvo de acuerdo con el Awo y ofreció ẹbọ según lo prescrito. Mientras estuvo en la tierra, O ṛúnmìlà en realidad se dignó muy humildemente para poder prestar ayuda a cualquiera. Él haría todo lo posible para ayudar a los demás. No solo consideró un honor que se le permitiera ayudar, sino que incluso dejó en claro que el honor era muy apreciado. Aquellos que recibieron su ayuda quedaron gratamente impactados y sorprendidos de que fueran ellos quienes le hicieran los favores a O ṛúnmìlà al permitirle que los ayudara. Mucha gente vino a su casa, le dio órdenes y él felizmente hizo todo lo posible por ellos. Al hacerlo, fue muy favorecido por los humanos y por Olódùmarè.

Ifá dice que mientras la persona a quien se le revele este Odù esté lista para mostrar un alto grado de humildad y equilibrio, entonces será bendecida y favorecida por Olódùmarè.