

Prólogo

Ìrosùn Òtúrá (Ìrosùn Atééré)

Afúnníkùn, Awo won l'Óde Ègbá

Àìnìkún, Awo won l'Óde ìjèsà

Pòrògún sùmùsùmù Awo Òsúnníye

Àwon ni wón se'Fá fún Òrúnmìlà

Ní'jó tí omo aráyé so'pé àwon yó ko Esin rè sílè

Òrúnmìlà ní won kò lè ko Esin òun sílè

Wón ní torí I kínni?

Ó ní torí àgbárajo Agbe ni yó sin olú igbó

Àgbárajo Aluko ni yó sin olú òdàn

Bí òdìdè bá rò'kun r'òsà

Ilé ni yó rà wá

Ó ní àlùpàyídà ni yó pa'rí okùnrin dà wá bá òun

Ó ní àlùpàyídà ni yó pa'rí obìnrin dà wá bá òun

Ó ní eye Osín kí í j'órúko méjì

Olowo ìlú á wá sìn

Olórò ìlú á wá sìn

Ìjòyè ìlú á wá sìn

Okùnrin ìlú á wá sìn

Obìnrin ìlú á wá sìn

Omodé ìlú á wá sìn

Àgbààgbà ìlú á wá sìn.

Ellos hicieron que Ifá trabajara para Òrúnmìlà

Cuando las personas del límite de la tierra dijeron que ellos no practicarían su religión [la religión de Yoruba]

Òrúnmìlà dijeron que las personas del límite de tierra no pueden rechazar su religión

Ellos [las personas] le preguntó, "Por qué"

Él [Òrúnmìlà] dijo, "Àlùpáyídà atraerán a los hombres atrás a 'mi' [la religión Yoruba]

Él dijo, "el pájaro de Òsìñ es conocido por un solo nombre, Òsìñ (culto)"

El rico vendrá a rendirse culto

El adinerado vendrá a rendirle culto

El famoso vendrá a rendirle culto

El joven vendrá a rendirle culto

El viejo vendrá a rendirle culto

Los hombres vendrán a rendirle culto

Las mujeres vendrán a rendirle culto.

Para servir Ifá o cualquiera Òrìsà, uno normalmente se llama o se tira. Los divinidades usarán cualquier método para conseguir su "Propio". Muchas veces, el afortunado que es estado jalado o se llama respuesta del mensaje divino a tal fase, de Ifá el Òrìsà en cargo del destino de esa persona toma. Yo fui jalado, yo tengo suerte haber contestado la llamada divina, y yo soy afortunado estar entre el escogido en el servicio de los espíritus divinos. El mío no es un caso aislado. Yo querría creer que hay miles ante mí quién ha servido el Òrìsàs diligentemente. ¿Cuántos más están sirviendo al Òrìsàs ahora? ¿Cuántos estará aquí en el futuro? Nadie sabe. ¿Sabe usted? Yo sé unos quién tiene distinguido en el servicio de los espíritus divinos. Había Olúwo Olórùnfúnmi Òsigà, pionero de templo de Ifá moderno mundial. Ese fue Olúwo Adéyemí Adesilu, fundador de Ijo Òrúnmìlà Atò, Lagos, Nigeria, y fue el Awo Stephen Edobor, un amigo que los Jovenzuelos del Òrúnmìlà organizados la Rama Internacional en Ciudad de Benin, Nigeria.

Oba Oseijeman Adéfúnmi yo, el fundador de Pueblo del Òyótúnjí, Carolina del Sur, que E.E.U.U. todavía está en el servicio de los espíritus divinos.

¿Qué han contribuido estas personalidades eminentes al crecimiento

de la religión de Yoruba?

Olúwo el Òsigà de Olòrúnfúnmi:1898-1943

Olúwo Òsigà era uno de éstos tirado por Ifá, y él sirvió Ifá singularmente.

El abuelo maternal de Olúwo Olòrúnfúnmi Òsigà, Baba Òdúwògà alias Atùn' Fá-tò-bí-ìlèkè, era un babalawo poderoso en Okún del pueblo owá, Ogun declaran en Nigeria, pero Olúwo Olòrúnfúnmi Òsigà, el Bábá jinmadu Òsigà era un convertido al cristianismo. Él también era un co-fundador de una iglesia cristiana llamado 'Iglesia africano' en Ìjèbú Ode, Ogun State, Nigeria, Olúwo Olòrúnfúnmi Òsigà creció católico por virtud de la fe del religioso de su padre y influencia. Olúwo-Òsigà estudió la Biblia y el Quoran que busca verdad porque el Orisa, la religión tradicional, estaba bajo el constante ataque por ' la religión élites - el cristianismo e Islam, Olúwo Òsigà para buscando la verdad lo llevaron atrás al estilo de vida de su abuelo, Orisa se rinden culto a de que él no era un extraño. Atrás a sus raíces él estudió Ifá extensivamente para equiparse adecuadamente delante para la tarea grande. La misión de Olúwo Òsigà como un verdadero creyente de la Religión de Yoruba, era extender las palabras buenas de Ifá/Orisa.

Armado con algún verso de Ifá bien investigado bueno para predicar, Olúwo Òsigà empezo "al aire libre" los servicios en Lagos, Nigeria. Esto "al aire libre" los servicios lo tomaron a todos el "los rincones y grietas" de la metrópoli de Lagos. Sus seguidores delanteros eran su familia -sus esposas y niños. Porque Olúwo Olòrúnfúnmi Òsigà era divinamente escogido para esta tarea, él sobrevivía ataques mortales y persecución por las sectas de religioso de élite - el cristianismo e Islam - y también el infortunado, reacción del megnegativa de algún de los Sacerdotes el Orisa que no entendió la vista positiva de Olúwo Òsigà totalmente por lo que se refiere a la reunión moderna de la Religión de Yoruba.

Como un portavoz motivador, acopló con su calidad predicar, Olúwo Olòrúnfúnmi Òsigà se esforzo para y ganar los corazones de muchos que incluyen aquéllos de los escépticos. Dentro y crendo la verdad. El resultado de Olúwo Olòrúnfúnmi Òsigà los esfuerzos esmerados de eran la emergencia de un templo moderno de culto para Orisa. El primer templo se localizó en la calle de Amútò, Isla de Lagos. En 1933a lugar permanente de culto era establecido. La nueva situación está en la Avenida del Ìdumàgbò, Isla de Lagos, Lagos y el templo es ìjo Òrúnmìlà Adúlárwò. Hoy ìjo Òrúnmìlà ìjo Adúlárwò tiene muchas situaciones en Nigeria, un testimonio a la memoria de Olúwo Òsigà,

Olúwo Adéyemí Adesilu: 1905-1971

Olúwo Adesilu fue un discípulo fiel Olúwo Òsigà's. Él también era un sacerdote de Ifá especializado. Olúwo Adesilu era un católico antes de meterse en el grupo de Olúwo Òsigà. Él era un hombre con una visión. Después de haber gastado algún tiempo con Olúwo Òsigà desarrollar ìjo Òrúnmìlà Adílápò, él en la compañía de otros, decidió formar una rama del templo. Esa rama es ìjo Òrúnmìlà Atò (Fe del indígenas de África), Èbúté Méta, Lagos Nigeria. Ìjo Òrúnmìlà Atò era que, hasta su muerte en 1971, él era el pilar que apoyó el templo. Su carisma y fresco-confianza ganó el corazón de Olúwo Òsigà aunque el último inicialmente desaprobó de la nueva rama. La calidad de Olúwo Adesilu de carácter continúa guiando a los líderes de ìjo Òrúnmìlà Atò. El templo progresó firmemente.

Stephen Edebor - 1951 a 1989

Awo Stephen Edobor dejó una marca indeleble de su contacto breve con la Religión de Yoruba antes de que él cambiara de la vida de tierra. Awo Edebor y yo los dos descubrieron Ifá al mismo tiempo, aunque nosotros nacimos en él. Awo Edobor leyó el mismo artículo del periódico que me hizo consciente de ìjo Òrúnmìlà Atò. Cuando él

escribió su pueblo de la casa a la forma de templo en Ciudad de Benin, yo ya me había hecho la Secretaria General Òrúnmìlà juventud Internacional. Como a tal era mi deber para contestar a la carta. Una carta llevó a las numerosas cartas (de un lado a otro) y ciento de conversaciones del teléfono más el intercambio de visitas entre los Òrúnmìlà juventud Internacional, Benin Ciudad Branch. Dentro de un tiempo corto de su contacto con Ifá, y como uno de aquéllos tirado por el espíritu divino, los esfuerzos de Awo Edobor atrajeron a otras personas que los divinos espiritus quisieron. El resultado de estos esfuerzos del disciplina era la formación de un templo moderno en Ciudad de Benin. El templo se llama Ìjo Òrúnmìlà Atò, Ciudad de Benin, Nigeria.

Cuando awo que Edobor secó, yo era uno de los delegados enviado por Òrúnmìlà juventud internacional a su entierro. Mi promesa a Edobor a su grave sitio era que yo intentaré, con las bendiciones de Ifá/Orisa, para inmortalizar su nombre. Edobor fue llamado por Ifá y él sirvió Ifá auténticamente. Su muerte era una pérdida a mí porque él era mi amigo, acopló con el hecho que nosotros éramos los dos comprometidos al crecimiento de Òrúnmìlà Juventud Internacional e Ifá. Pudiera el alma mansa de Stephen Edobor continúa guiando a los Òrúnmìlà Juventud Internacional, Benin Ciudad Rama, y su familia.

Àse.

Oba Efúntólá Adéfúnmi yo, Carolina del Sur E.E.U.U.,

En 1970, un pueblo africano, Pueblo de Yoruba de Òyótúnjí, entró en existencia en Condado de Beaufort, Carolina del Sur. El pueblo es el niño del salvado de Oba Oseijeman Adéfúnmi yo.

Nacido en Detroit, Michigan el 5 de octubre de 1928, la inducción de Oba Asefunmi en el culto de Orisa empezó como un estudiante de arte en 1950 cuando él viajó a Europe con katherine Dunham la Revista del Baile Tropical. Según una transcripción del pueblo, él empezó a estudiar tradiciones de Nigeria a la edad de 14. cuando él tenía 30 años, él había viajado a Haití y había aprendido la realidad de Vodoun. Tres años después, él fue a Cuba donde él se comenzó en el sacerdocio de Obatala.

Siendo el primero afroamericano ser iniciado en la religión de Yoruba, la respuesta de Oba Adefunmu a otros hermanos y hermanas investiga de su fondo religioso africano. En persecución de este deseo, él formó una organización llamada el ' el Orden de Damballah Antepasado Sacerdotes, en Nueva York, después de su retorno de

Haití.

Como es la tradición en Ifá, Oba Adéfúnmi continuó aprendiendo más sobre el Òrìsà y en 1972 se comenzó en Ifá en Abèókúta, nación de Yoruba, Nigeria. En junio de 1981, su devoción a y la promoción de cultura de Yoruba y religión había llamado la atención del Oòni (Oba) de Ilé Ifè, nación de Yoruba, Nigeria. Este reconocimiento llevó al premio del título de Baálè (Cabeza de un pueblo o un pago). Oba Adéfúnmi todavía está en servicio activo del Òrìsà, y el Pueblo de Yoruna de Òyótúnjí continúa creciendo.

Reconocimiento

Ifá ní ká s'opé o

Kà s'òpè, ká s'opé

D'Ifá fún Òrúnmìlà

Baba nlo dúpé oore àná

Kí ó ba lè gba ti èèmíràñ

Ifá mo wá dúpé e t'èmi

Ti a bá se'ni l'óore

Opé là ndá

Ifá mo wá dúpé e t'èmi.

Ifá dice, "Dé gracias
Dé gracias, dé gracias"
Adivinado para el Òrúnmìlà
Baba [Òrúnmìlà] dio gracias por ' el favor' de ayer
(bendiciones pasadas)
para que él pudiera recibir más
Òrúnmìlà que yo doy a mis gracias
Cuando uno es bendito
Uno debe dar gracias
Òrúnmìlà yo doy mis gracias (yo agradezco).

Yo agradezco mi Orí que me haya mostrado los caminos de Ifá. Yo agradezco Òrúnmìlà que me haya escogido como uno de sus verdaderos discípulos. Yo agradezco mis pies que haya continuado llevándome a los caminos correctos de Ifá. Yo agradezco a todos mis maestros cuya cooperación en mi demanda para la sabiduría de Ifá y aceptación de mi género, ha continuado avivándome. Por supuesto, yo agradezco Òdùmàrè (Dios) para mi ser entero de vida.

Mi sincero gracias a Ms Kakwasi Somadhi que revisó Principios de la Religión de Yoruba Òrìsà Rinden culto), y a ' Fádùnmádé (Willa

McClain) quién revisó Dieciséis Historias Mitológicas de Ifá (Ìtàn Ifá Mérìndínlögún) por encontrar tiempo en sus horarios firmes para estos proyectos. Mayo Ifá bendicen los dos de usted abundantemente. Àse.

Anteriormente todos, un grande "gracias" a los numerosos lectores que llamaron y escribieron para expresar sus opiniones sobre mi primer libro, Principios de la Religión de Yoruba el culto de los Òrìsà). Su opinión franca abanica el 'catalisis' creativo en mis huecos internos. Yo espero que usted encontrará este libro del segundo, Dieciséis Historias Mitológicas de Ifá (Ìtàn Ifá Mérìndílögún), tan informativo como los Principios de la Religión de Yoruba (culto Òrìsà). Sus comentarios siempre se darán la bienvenida.

Poder los Irúnmore bendecidnos a todos. Àse.

ENÍ

Òrúnmìlà: Problema con
Muerte, Enfermedad, Cazador, & Esú Òdàrà

oo o

oo o

o o

oo o

Con ebo y su sabiduría, Òrúnmìlà

Aparta catástrofe en su casa.

Ogbè Òtúrúpòn (Ogbè Tómopòn)

ìta à mi jèlé

ìrèlè mi jèlé

Oyin torí omo rè, oyin re kókó igi

ìta à mi jèlé

ìrèlè mi jèlé

Òdídè fírí fírí torí omo re ó r'àja

ìta à mi jèlé

ìrèlè mi jèlé

Ikán torí omo re ikán mo'lé

Ìta à mi jèlé

Ìrèlè mi jèlé

A d'Ifá fún Ikújéjé obìnrin Ikú

A d'Ifá fún Kükùjéjéjé obìnrin Àrùn

A d'Ifá fún Atàmájùúbárà obìnrin Ode

A d'Ifá fún Kòseéfowókàn-rárá obìnrin Èsù Òdàrà

A d'Ifá fún Eléwà obìnrin Àgbónìrègún

Èrändìì, a d'Ifá fún Òrúnmìlà

Wón ní kó rú'bo torí Eléwà aya rè

Má jèé 'kú ó p' Eléwà

Barapetu

Má jèé 'kú ó p'Eléwà

Barapetu.

Pueda estar allí la paz

Pueda la Paz continuar reinando

Para proteger a sus niños, la abeja de miel ata su peine para obligar
a refugiarse en un árbol

Tronco

Pueda estar allí la paz

Pueda la Paz continuar reinando

Para proteger a sus niños, el humo va al ático

Pueda estar allí la paz

Pueda la Paz continuar reinando

Para proteger a sus niños, la hormiga construye un hormiguero

Pueda estar allí la paz

Pueda la Paz continuar reinando

Adivinado para Ikújéjé (Sutil-muerte) quién era la esposa de Muerte

Adivinado para Kùkùjéjéjè (Liso-enfermedad) quién era esposa de Enfermedad

Adivinado para Atàmájùúbárà (Inaccesible-vendedor)

Quién era la esposa del Cazador

Adivinado para Kòseéfowókàn-rará (el Intocable) quién

Era la esposa de Èsù Òdàrà

Adivinado para Elèwá (Belleza) quién era la esposa de Òrúnmìlà
Èrändìì, adivinado para Òrúnmìlà,

Le pidieron hacer ebo para la esposa, Eléwà,

No permita ninguna visita de muerte Eléwà

Barapetu (el seudónimo de Òrúnmìlà)

No permita ninguna visita de muerte Eléwà

Barapetu (el seudónimo de Òrúnmìlà).

Ìtàn:

En una de las regulares consulta de Òrúnmìlà con Ifá a través de uno de su Awo, Èràndìì, Ifá le dijo hacer ebo para Eléwà, su esposa. Él también dijo Òrúnmìlà que Eléwà debe advertirse para no negociar el precio de las cosas necesitadas para ese ebo. Eléwà fue mandada para pagar inmediatamente por algo que tenía que ver alguna vez con el ebo una vez el precio sobre todo estaba de acuerdo entre ella y el vendedor y para evitar "ir de compras alrededor" para esto.

Òrúnmìlà fueron a su almacenamiento y sacaron todas las cosas necesitadas para el ebo, pero òkété (rata gigante) qué era un ingrediente importante para el ebo no estaba disponible. Con un poco de repugnancia debido a Ifá está advirtiendo, los Òrúnmìlà enviaron Eléwà al mercado para el òkété, pero él prevaleció en ella pagar inmediatamente una vez por el òkété el precio era fijo. Él le pidió que evitara argumentos y/o luchas con alguien sin tener en cuenta la provocación.

Eléwà salió para el mercado y encabezó directo al establo del òkété. En el establo del òkété, había sólo un òkété disponible. Típico de las ventas del mercado abiertas africanas que negocian técnica, Eléwà pidió el precio del òkété, y cuando dijo el precio, ella le preció de un lado a otro con el vendedor estar de acuerdo. Cuando su oferta era

demasiado baja, el vendedor rechazó vender a ella. Eléwà se marchó con el con la intención de comprar en otro establo. Desconocido a Eléwà, el òkétè que ella preció(valuó) era el único uno disponible para la venta en el mercado entero aquel día. Como resultado, Eléwà pasó a todos los establos en la sección herbaria del mercado sin encontrar cualquier otro òkétè. Por consiguiente, ella decidió remontarse para el uno que ella ya valuó.

Entretanto en el mismo establo del òkétè, Ikújéjé, la esposa de Muerte,; y Atàmájúùbárà, la esposa de Cazador tenía todos negociados individualmente para el mismo òkétè en momentos diferentes. Como Eléwà que ellos también se marcharon en busca de un òkétè más baratos.

Kòseéfowákàn-rárá, la esposa de Èsù-Òdàrà que también estaba en el mercado para comprar elòkétè, fue la última persona en negociar para el mismo òkétè. Al contrario de las otras cuatro mujeres, Kòseéfowákàn-rárá tomó una determinación para pagar por el òkétè sin tener en cuenta el precio alto. Ella estaba a punto de pagar por él cuando Eléwà apareció por su lado. Instintivamente Eléwà comprendieron que ella perdería el òkétè a Kòseéfowákàn-rárá si ella no actuara rápidamente. Por consiguiente, ella caminó delante de

Kòseéfowákàn-rárá, la bloqueó del vendedor del òkété, y pagó por el òkété.

Kòseéfowákàn-rárá no tomó amablemente a la acción ruda de Eléwà, y ella la desafió. Un argumento rompió fuera entre Eléwà y Kòseéfowákàn-rárá encima de quién tenía el derecho para pagar por el òkété. Mientras Eléwà y Kòseéfowákàn-rárá estaban entre si la garganta encima del òkété, Ikújéjé, Kùkùjéèjéè, y Atàmájúùbárà regresaron pagar por el òkété casi al mismo tiempo. Cuando las otras tres mujeres comprendieron que ellos, también, había perdido el òkété ellas se unieron a Eléwà, ellos uncieron con Kòseéfowákàn-rárá contra Eléwà, y una lucha salió. Las cinco mujeres despilfarraron maldiciones feas a entre si y salieron del mercado en enojo. Sin embargo, Eléwà tuvo éxito tomando l òkété a casa con ella.

Cuando Eléwà consiguió casa, ella dio el òkété a Òrúnmìlà y le dijo sobre la lucha para el òkété entre ella y las otras cuatro mujeres - Ikújéjé, Kùkùjéèjéè, Atàmájúùbárà, y Kòseéfowákàn-rárá.

Òrúnmìlà comprendió que la acción de Eléwà perturbaría Èsù-Òdàrà, Ikú, Àrùn, y Ode. Prevenir rencor innecesario y traer armonía entre las mujeres, Òrúnmìlà dividió el òkété en cinco partes iguales. Él

consultó su Ifá para la dirección además del òkétē, Ifá le dijo que tomara el òkétē dividido por el que tenía entonces se pusiera un ebo, al oríta (camino cruzado).

Cuando las mujeres - Ikújéjé, Kükùjéjéjé, Atàmájùúbárà, y Kòseéfowákàn-rará - llegó a sus casas respectivas, ellos narraron sus experiencias feas en el mercado a sus maridos: Iokú (Muerte), Àrùn (Enfermedad), Ode (Cazador), y Èsù Òdàrà. Los hombres. Se enfurecieron Ikú, Àrùn, Ode, y Èsù, por no tener un òkétē para su uso, y también a la acción de Eléwà contra sus esposas. Èsù estaba particularmente disgustado porque él sentía que Eléwà había usado injustificada fuerza para negar a su esposa, Kòseéfowákàn-rará, el òkétē en el primer lugar. Por consiguiente, ellos trazaron (maquinaron, conspiraron) para emprender guerra contra Òrúnmìlà porque ellos lo sostuvieron responsable para la acción de Eléwà.

Ikú, Àrùn, Ode, y Èsù estaban camino a la casa de Òrúnmìlà cuando ellos se lo encontraron al oríta (camino cruzado). Ellos dijeron a Òrúnmìlà cómo ellos estaban enfurecidos en la acción de Eléwà. Òrúnmìlà les dijo, "no hay ningún punto para enojo ni guerra porque el ebo que yo estoy llevando, y para que el òkétē se significó en los primeros lugar, es para todas las mujeres, mi esposa y suyo - Eléwà,

Ikújéjé, Kùkùjéjéjé, Atàmájúùbárà, y Kòseéfowákàn-rará. "Ikú, Àrùn, Ode, y Èsù estaban sorprendido de la contestación de Òrúnmìlà y las intenciones buenas. Ellos se disculparon profusamente a Òrúnmìlà y confesó a él que ellos estaban camino de verdad a su casa para la guerra. Ellos dijeron a Òrúnmìlà cuánto ellos respetaron su sabiduría, y que ellos apreciaron su preocupación para sus esposas. Encima de todos que, ellos lo aseguraron de su cordialidad continuada y apoyo firme y lealtad en todo el tiempo en absoluto.

Àse:

Ifá dice hay peligro para la mujer (o la esposa) de quien Odù Ifá Ogbè-Òtúrúpòn (Ogbè Tómopòn) sale. Ogbè-Òtúrúpòn advierte a la mujer para no defender irrazonablemente encima de sus compras dentro de tres meses de esta adivinación. Es más, Ifá aconseja que la mujer debe pagar por cualquier cosa que ella negocia una vez el vendedor acepta su oferta. Para evitar problema, la mujer no debe "ir de compras alrededor" para el mismo artículo en la misma vecindad. Ifá dice que otras cuatro personas perseguirán el mismo artículo que la persona quiere comprar, y salvarse de algún problema, la mujer debe defender nunca con alguien encima de lo bueno o servicio.

ÈJÌ

o o

oo o

o o

o o

Orí bueno con ebo y perseverancia,

Jègbè alcanzó el cenit.

Ogbè Òtúrá (Ogbè Alárá)

Orí omo dára

Yèyé rè ni kò mò

D'Ifá fún Jègbè

Jègbè n'lo igbó ode

Ogbè Jègbè o kú iró

Iró d'ewà n'ilé e wa.

El niño tiene un destino bueno

Sólo la madre no sabe

Adivinado para Jègbè

Jègbè iba cazando en el bosque

¿Ogbè Jègbè por qué miente tanto?

La mentira engendró belleza por nuestra familia.

Ìtàn:

Jègbè, un cazador de empresa, era Oba (rey) Aláàfin del hijo de Òyó. Ifá nos dice que las cosas no iban bien para Jègbè, por consiguiente, él fue por la adivinación. Cuando el Babaláwo consultó Ifá para él, Odù Ifá Ogbè-Òtúrá fue reveladp. Ifá le dijo a Jègbè a través del Babaláwo que él se destinó para la grandeza y reañeza; él tendría riqueza; él viviría a una vejez madura; él sería famoso; y que él sería exitoso lleno en sus intentos, pero él necesitó hacer ebo para anticipar impedimentos evitables. El Babaláwo dio énfasis al hecho que era muy importante para Jègbè hacer los ebo. Jègbè aplazó y nunca hizo los ebo. Él siguió en con su diariamente negocio de la caza, aunque sus capturas siempre eran animales pequeños como la ardilla. Jègbè no era el tipo para rendirse, por consiguiente, con fortaleza, él siguió cazando esperando para una mejor captura un día. Sus oraciones fueron contestadas, aquel día vino, y él mató un elefante. Para un cazador a solo entregado la muerte un elefante en esos días significa mucho a su porque, no sólo habría él ser rico de los beneficios de la venta del elefante, él ganaría un respeto renovado en la comunidad entera por su valentía. Jégbé era

consciente de todo estos beneficios, y él estaba contento. Como era la costumbre por esos días, algún tiempo un animal grande como un elefante se mataba, el cazador debe cortar una parte significante de él para mostrar a las personas como evidencia que él había matado un animales grandes de hecho que él estaba informando. Uno de las razones principales para esta práctica era la grasa que porque el cazador no tenía ningún medios ningún transporte la presa a casa matada, el resto de la carga en las personas del pueblo y su pariente para ayudarle a traer a casa la carne matada. Por consiguiente, cuando Jègbè mató el elefante, él cortó su cola y lo tomó al pueblo mostrar al rey y sus gentes. Jègbè fue directamente al palacio y informado el Oba (rey) de su captura grande como costumbre exigida. El Oba pidió que el pregonero del pueblo rompiera las noticias inmediatamente a las personas. El anuncio trajo una jubilación como todos que estaba contento porque la valentía de Jègbè trajo respeto agregado y popularidad a su pueblo. Aquéllos cuyo el deber era matar, cortó, y lleva la carne del elefante rápidamente del bosque al pueblo recogido y fue al bosque. Algunos espectadores extáticos también los siguieron. Como podría esperarse, Jègbè estaba contento, y él llevó al camino cantando una melodía fina. Desgraciadamente, su felicidad era efímera.

Desconocido a Jègbè, en cuanto él dejara el bosque para el pueblo, el Èsù (dios de justicia) se encargó del elefante muerto. Entretanto, Èsù supo todo particularmente de Jègbè el aspecto del orden de Ifá a él hacer ebo para el éxito de sus esfuerzos. Debe notarse que Èsù es el compañero de Òrúnmìlà, y le gusta asegurarse los órdenes de que Òrúnmìlà, ordena, y conseja lleva a cabo a la letra. Además, Èsù era uno del ajogun (guerreros) que Jègbè habrían aplacado. Por consiguiente, cuando Jègbè no hizo ebo prescribió de Ifá, Èsù apunto a su vara místico en el elefante. Al momento que él hizo que, el elefante se convirtió en àpáta (piedra). Èsù desaparecio de la escena.

Cuando Jègbè y su medio ambiente consiguieron el sitio donde el elefante matado se suponia estaba puesto, ellos encontraron una piedra. Jègbè pensó que él extrañó sitio y les pidió a las personas que esperaran mientras él investigaba alrededor. Sus búsquedas eran infructuosas. Él investigó, y todavía ningún elefante. Él estaba perplejo por el misterio que rodeó la desaparición del elefante muerto. Él intentó muy difícil convencer a su público mudo que él hizo, de hecho, mate un elefante, pero nadie lo creyó. Todos lo encontraron extraño que un elefante muerto entero pudiera desaparecer sin un rastro. Ellos estaban enfadados con Jègbè para que habido perdido su tiempo porque ellos pensaron que él había jugado un gran chiste

en ellos. Ellos dejaron el bosque con algunos de ellos lloviendo maldiciones en él, todos lo llamaron un mentiroso grande. Incluso su propia familia no creyó que él mató un elefante, a un mucho cuando él intentó convencerlos y buscó su ayuda para resolver la desaparición del elefante. Él estaba a favor muy triste de la pérdida de su mismo-respeto. Desgraciadamente, también, la vida se había vuelto un infierno viviente económicamente para él. No obstante su situación depresiva, Jègbè siguió cazando por presas porque ése era el negocio que él sabia mejor. Él todavía no había resuelto así el problema inherente que su inutilidad continuó.

Una vez más, la frustración lo condujo a consultar Ifá en lo que él tenía que hacer para mejorar su vida. Durante el segundo tiempo, Ifá lo aseguró de un futuro rosado, pero que él tenía que hacer ebo. El Babaláwo animó que Jègbè encontrara los medios para hacer el ebo. A Jègbè le faltó una vez mas de algún modo, para hacer el ebo, pero él se resolvió que él nunca iría a cazar exclusivamente de nuevo. Él razonó que teniendo alguien como un testigo la próxima vez que él mató un animal grande cuidaría del concepto erróneo que él era un mentiroso. Por suerte para él, él mató un búfalo durante uno de sus expediciones de la caza. Entretanto, su compañía / testigo que era un aprendiz-cazador joven estaba con él cuando él mató el búfalo. Jègbè

cortó ambas orejas del búfalo y le dijo a su aprendiz joven que guardara vigilando encima del búfalo muerto. Para conseguir el interés del aprendiz, él narró la historia de lo que pasó al primer elefante él mató y dio énfasis a la importancia de por qué el cazador joven debe guardar en vigilar bien el búfalo muerto mientras él corrió al pueblo para anunciar su gran captura. El aprendiz prometió que él no dejaría el sitio para nada. Jègbè salió para el pueblo con ambas orejas del búfalo como evidencia mostrar a sus personas. En cuanto él saliera, Èsù aparecieron. Èsù saludaron al aprendiz-cazador que guarda el búfalo y pidió un favor. Èsù le pidieron al hombre joven que le sacara un poco de agua del arroyo cercano. El hombre joven no podría negarse a porque era (y todavía es) contra la cultura Yorùbá negarse a un favor a un mayor, mayor por edad en particular. Por consiguiente, el hombre joven fue al arroyo, y en cuanto él devolviera su espalda, Èsù apunto su vara mística al búfalo muerto. Al instante, el búfalo se convirtió en una colina. Èsù desapareció tan misteriosamente como él aparecía en el primer lugar. Cuando el hombre joven parecía asegurarse regresar que todo estaba bien, él no vio el Bàbá (mayor), quién de hecho era Èsù que lo había enviado en el mandado. Sorprendido a la desaparición misteriosa del Bàbá, el hombre joven dio prisa atrás a su puesto para guardar vigilancia del búfalo muerto que él fue cobrado para guardar en el primero el lugar.

Cuando él volvió al sitio que el búfalo había desaparecido, y en su lugar una colina estaba. Como el trueno, la historia de Jègbè sobre el elefante él mató y ese después desapareció en él golpeó al hombre joven. Él comprendió su error que cuando él recordó que Jègbè está advirtiendo para no dejar la parada para algo. Él estaba muy arrepentido y todavía estaba pensando sobre esta ocurrencia rara cuando Jègbè y algunas personas jubilosas del pueblo llegaron. La vista de la colina su aprendiz joven cerca de Jègbè alertado que él había sido visitado una vez más por el mismo infortunio cruel. Con esa realización, él vino a una parada abrupta. En una voz exasperada él dijo que una vez más, la misma fuerza del misteriosas que lo engañó el la primera vez, había tocado otro truco feo en él. Él se alejó de las personas porque él supo lo que ellos estaban pensando en ese momento. Entretanto, las personas del pueblo que tomaron su anuncio de todavía otra captura y lo siguieron al bosque tenían sus sentimientos mixtos sobre la verdad de la historia de Jègbè. Por consiguiente, cuando él detuvo abruptamente, no era duro para ellos concluir que él los había tomado para otro paseo grande. Ellos no le pidieron cualquier explicación que ellos quisieron escuchar cuando él empezó dirigiéndoselas. Ellos retrocedieron defraudados y lo llamaron un mentiroso feo. Ellos lo reprendieron en serio para habido perdido su tiempo. Jègbè se volvió a su aprendiz y pidió una explicación. El

hombre joven narró la historia de su encuentro con un baba misteriosos y cómo él pensó que el baba era responsable para la desaparición del búfalo. Siendo su segunda experiencia, Jègbè supo que la desaparición era final. Con este segundo la desaparición misteriosa de su captura, Jègbè se resolvió para hacer la próxima vez los ebo de consulta a Ifá. Una cosa buena aunque es que él guardó su fe en Ifá. Con esta determinación en mente, Jègbè fue directamente a su la casa de Babaláwo cuando él volvió al pueblo.

El Babaláwo consultó Ifá para Jègbè, y le dijo que él sufriría graves consecuencia si él siguiera desobedeciendo los órdenes de Ifá. El Babaláwo le dijo lo que él tenía que hacer para conseguir su ira a Jègbè que, por supuesto, incluido un ebo. Sin perder tiempo, Jègbè fue al mercado y compró todos los elementos rituales requeridos. Él los tomó al Babaláwo para Ifá prescribió ebo. Además en las cosas para el ebo, Jègbè tomó la ropa, incluyendo su ropa interior, en la que él tenía cuando él consultó Ifá, al Babaláwo. Según Ifá, esos ropa son aso-iyà de Jègbè (pobreza o crisis que visten). Ebo se constituyó debidamente a Jègbè, y el trabajo de Ifá necesario se hizo en las ropas. Ellos se devolvieron entonces a Jègbè tomar con él al bosque y quemarlos. Le dijeron que se quedara quieto con la ropa quemándose hasta todo había quemado a cenizas.

Muy temprano la mañana siguiente, Jègbè fue al bosque y directamente a su sitio favorito. Él se hizo cómodo y encendió un fuego en su aso-ìyà (la pobreza viste) cuando le dijeron que hiciera. Él se quedó con la ropa quemándola como instruyó. Exacto al hecho, la pobreza de Jègbè estaba acabándose como el quemar progresó.

Entretanto en otro desarrollo, algunos guerreros migratorios se habían resuelto para establecer en el próximo pueblo que ellos vinieron. Según Ifá, estos guerreros migratorios, 1,660 hombres, eran una unión de ejércitos de los pueblos aliados diferentes y pueblos. Ellos habían luchado sus guerras y habían ganado, pero no podía rastrear su camino de regreso a sus tierras nativas respectivas. Por consiguiente, ellos decidieron quedarse juntos para la vida como una familia grande. Ellos habían estado a favor en el bosque de meses que parecen en cualquier parte para cualquier rastro de vida, pero ellos no encontraron ninguno. Ellos siguieron buscando señales de vida. A través del ebo que Jègbè hizo, estos guerreros migratorios vieron el humo de Jègbè que estaba quemando ropa. Ellos estaban muy contentos en la perspectiva de lograr sus deseos. Al instante, ellos empezaron a seguir la dirección del humo. Ellos siguieron hasta que ellos vieran Jègbè. Ellos silbaron para alertar Jègbè de su a

proximidad a él. Esto es necesario en el bosque para evitar disparar accidentes. Jègbè silbó atrás en reconocimiento. Finalmente, ellos estaban cara a cara con Jègbè. Después del intercambio de saludos, ellos recurrieron apasionadamente a Jègbè para dirigir o llevarlos a cualquier pueblo cercano. Jègbè estaba de acuerdo en ayudarlos pero les pidió que esperaran hasta que él terminara con eso que él estaba quemando. Ellos esperaron. Cuando sus ropas habían quemado completamente a las cenizas, él les dijo que lo siguieran. Él también les dijo que cuando ellos consiguieron el pueblo casi, él solo iría al palacio para informar al Oba de la presencia del ellos, cuando la costumbre exigió. Ellos estaban de acuerdo a que y le agradeció enormemente su bondad. Jègbè los llevó de camino al pueblo. Cuando ellos estaban bastante cerca al pueblo, él les dijo que detuvieran y ya esperar por él como estaban de acuerdo. Ellos esperaron mientras él fue al palacio para informar el Oba que también era su padre.

En vista del pasado dos desilusiones, nadie quiso creer cualquiera de las historias de Jègbè sobre sus capturas en el bosque. Por consiguiente, cuando él dijo al Oba y los jefes presentan en el momento que él llegó al palacio la historia de los guerreros migratorios, ellos eran escépticos. Ellos le dijeron que ellos no quisieron ser molestados sobre lo de sus trampas. Que ellos estaban

cansados y mantener con sus mentiras continuas. Ellos lo instruyeron, en unísono, para tomar "Su" guerreros migratorios en cualquier parte que le gustó y para encontrarse un reino con ellos. Jègbè les agradeció y salio. Cuando él volvió a los guerreros, él les dijo que el rey les envió los deseos buenos y bendiciones, y también que él decretó que ellos se tomados a una nueva vista, fuera del pueblo, y para encontrar un establecimiento propio. Ellos estaban muy contentos en esta noticias buenas. Jègbè llevó a los guerreros migratorios a una distancia muy lejana. Ellos pasearon día y noche durante varios meses hasta Jègbè creyó que ellos habían puesto una gran distancia entre Òyó, el pueblo que su padre real gobernó, y su nuevo colonia. Era un sueño se hace realidad para los guerreros, y ellos no gastaron tiempo tocando a las estructuras para casas. Los guerreros migratorios y Jègbè empezaron nuevas vidas. El nuevo establecimiento se nombró Ìkòyí. Cuando la costumbre exigió, Jègbè se instaló como el Oba porque ellos encontraron el lugar con su ayuda.

ÈTA

o o

oo o

o o

oo o

Obàtálá lleva corona emplumada

Ogbè Òsé.

Ojú tí 'npón Awo àpón kú kó
Òsì tí 'nta Awo òsì àtalà ni
Bí ó bá pé tití a ó f'òrò awo pìtàn
A ó f'òrò Awo s'èrín rín
D'Ifá fún Obàtálá Òsèèrèmàgbò
Ní'jó tí o lo fi aro se àkórà erú
Erú ti mo rà, erú ire ni
Erú ti mo rà ló là mí
Erú ti mo rà, erú ire ni.

La penalidad del Awo no es para siempre
La pobreza del Awo acabará en riqueza
No importa cuánto tiempo, la pobreza de Awo se volverá una historia
La reminiscencia de la pobreza de Awo traerá sonrisas adelante
Adivinado para Obàtálá
Cuando él compró a un cojo como su primer esclavo
El esclavo que yo compré es un esclavo bueno

El esclavo que yo compré me hecho rico
El esclavo que yo compré es un esclavo bueno.

Ìtàn:

Cuando el Òrìsà-Nlá (Obàtálá) quiso comprar a un esclavo él fue a Òrúnmìlà por la guía espiritual. Òrúnmìlà dijo a Òrìsà-Nlá pagara el preferido primer esclavo que cogió su imaginación porque ése fue el que lo ganaría.

Llegando al mercado, Obàtálá echaba una mirada alrededor para el tipo de esclavo él quiso y decidió conformarse con el que parecía saludable y limpio. Actuando en el consejo de Òrúnmìlà, Obàtálá negoció el precio inicial del comerciante y compró al esclavo. Desconocido a Obàtálá, el esclavo que él simplemente había comprado estaba lisiado. Él descubrió que cuando él le dijo al esclavo, "la Posición y nos permitió ir". La contestación él consiguió sorpréndalo como el esclavo dijo, "Usted tendrá que llevarme". Obàtálá le preguntó al esclavo por qué él tuvo que ser llevado. El esclavo le dijo a Obàtálá que él tuvo que ser llevado porque él no pudiera caminar. Éste era un noticias desagradables a Obàtálá porque él había comprado al esclavo para ayudarlo y no otra manera. Obàtálá estaba enfadado y estaba a punto de pedir de regreso su

dinero cuando él recordó el orden de Ifá para comprar el mismo primero esclavo que él prefirio. Debido a su respeto para la sabiduría de Òrúnmìlà, Obàtálá aceptó su nuevo destino. Como exigido por el esclavo, Obàtálá lo llevó casa.

Durante mucho tiempo en su casa, Obàtálá fue tomado un cuidador del esclavo como opuso al esclavo que lo sirve. Él hizo prácticamente todo para el esclavo. Esta situación duró un tiempo largo hasta un día cuando el esclavo le preguntó a Obàtálá si él tuviera una granja. Obàtálá contestó, "Sí, yo tengo una granja". El esclavo le dijo que le gustaría vivir en la granja si no fuera demasiado para Obàtálá llevarlo allí. Él le dijo a Obàtálá que su ser en la granja relevaría Obàtálá de la carga de su (esclavo) la dependencia total en él. Fuera de compasión, Obàtálá le preguntó al esclavo cómo él sobreviviría adelante su propio en la granja. El esclavo Obàtálá seguro que él sobreviviría. De acuerdo con su demanda, Obàtálá tomó al esclavo a la granja.

En la granja, el esclavo desarrolló una única afición. Su afición estaba tirando las plumas de Òkín (agUILUCHO) cualquier tiempo emperchó dentro de su alcance. Dentro de un periodo corto de tiempo el esclavo había colecciónado una cantidad grande de plumas.

Pronto era tiempo por la fiesta anual de Olókuns. Basado en una comprensión mutua entre todo el Irúnmolè, Olókun invitó Obàtálá.

Entretanto en la casa de Obàtálá, una relación buena había desarrollado entre el esclavo y él. Como resultado de esta comprensión entre los dos, Obàtálá mencionó la fiesta anual pendiente de Olókun por accidente durante uno de sus chit-charlas. Esta información volvió a encender el deseo del esclavo de mostrarle su gratitud a Obàtálá para el cuidado bueno que él había recibido de él. Él, por consiguiente, pensamiento duro sobre lo que él podría hacer para hacer Obàtálá destaque a la fiesta de Olókun. Con el pensamiento duro una idea vino. El haría una corona bonita para Obàtálá de Òkíns' de plumas que él había colecciónado. Era una idea legítima a él. Entonces venido el debate si o no él debe decirle a Obàtálá de su plan. A la larga, él decidió no decirle a Obàtálá que porque él quiso sorprenderlo con la corona que fue terminado.

El esclavo trabajó duro en esta corona de Òkín y también disimulado el proyecto de Obàtálá. Él lo terminó, bien delante del tiempo de la fiesta de Olókun, con éxito. La corona era una muy bonita. Encendida de las visitas de Obàtálá a la granja, él lo presentó la corona. Obàtálá

estaba agradablemente sorprendido de la corona así como su belleza. Él desarrolló amor instantáneo por él y decidió que él iba a llevárselo al festival venidero de Olókun.

En el día de la fiesta de Olókun, Obàtálá llevaron la corona del Òkín. Todas las cabezas se volvieron hacia él cuando él entró en la reunión. Después de la usual de bromas él otro Irúnmolè comenzó a preguntar de Obàtálá donde él consiguió su corona bonita, y cómo ellos, también, podrían conseguir una corona. Obàtálá les dijo que la corona había sido hecha a medida para él por el esclavo. La próxima cosa que Obàtálá oyó era, "puedo hacer yo un pedido para uno"? Obàtálá dijo, "Sí, por favor prosiga". Se hicieron pedidos instantáneos para la corona por la mayoría del Irúnmolè con costos llenos pagados por delante. Como si a través de magia, realizada por Obàtálá mucho dinero a la recolección.

En recibir casa de la fiesta, Obàtálá se dirigió directo hacia la granja. Obàtálá le dijo al esclavo muchas cosas que pasó a la fiesta de Olókun. Él también le dijo de la admiración del Òrìsàs' para la corona especial. Anteriormente todos que él le dijo al esclavo que él tenía un orden grande para la corona, con costos llenos anticipados pagaron, y preguntó si el esclavo pensara que él pudo producir la cantidad

grande exigida. El esclavo dijo el podría hacer eso.

En cuanto Obàtlá dejara la granja, el esclavo empezó a trabajar en las coronas formal. Dentro de algunos meses, él había llenado los órdenes. No acabó allí como cada vez más órdenes se recibió. Trabajando diligentemente, el esclavo llenó todas las órdenes.

Cada tiempo Obàtlá recordó el consejo de Òrúnmìlà en el momento que él quiso comprar al esclavo, él irrumpiría en el baile y cantaría la canción siguiente:

Erú tí mo tà erú ire ni o

Erú tí mo rá erú ire ni

Erú tí mo rá ló là mí

Erú tí mo rá erú ire ni

El esclavo que yo compré es un esclavo bueno

El esclavo que yo compré es un esclavo bueno

El esclavo que yo compré me ha hecho rico

El esclavo que yo compré es un esclavo bueno.

Ìdin-Ogbè (Ìdin Gbè)

o o

o oo

o oo

o o

El entrenamiento bueno, honestidad, y habilidad
Para interpretar los mensajes de Ifá codificado
Correctamente ahorrado la vida de Babaláwo Ehoró.

Itó bale, ó ró pé

' ' '

Kèlèbè balè wárìrì-wárìrì

' ' ' ' '

D' Ifá fún Ajá

A bù fún Àkùko

Wón 'nsawo lo ílé Oníresàmbé

' ' '

Àwon òréré-tanún-tanún

Se' fá fún Ehoro

Ní'jó ti ó lo rèé fi ògún han Oníresàmbé

‘Njé ta ló fin ògún han Oníresàmbé

Ehoro ló fin ògún han Oníresàmbé.

Ítàn:

La historia de este verso de ìdin-Gbè involucra a cuatro personas principalmente - un rey y tres Babaláwos.

Ifá dice un ògún real se había enterrado en el palacio un siglo antes de que Oba Oníresàmbé ascendió al trono. Ifá dice que nosotros llevamos más allá ese esfuerzo previo para encontrar el Ògún por el Oba que precedió Oba Oníresàmbé en el trono demostrado infructuoso.

Como guiando al rey, Oníresàmbé estaba muy interesado acerca de guardar a su familia Ògún vivo. Por consiguiente él Ògún fue enterró.

Al final, Oba Oníresàmbé decidió consultar Ifá por ayuda.

El primer Babaláwo para que Oba Oníresàmbé envió era Babaláwo Ajá (perro-personificado). Cuando Ajá llegó al palacio, Oba Oníresàmbé hizo níyàn a Ifá (susurró su preocupación a Ifá) Después del ijúbà necesaria (la reverencia), Ajá consultó Ifá. Ìdin-Gbè salió. Ajá descifró Ifá y dijo a Oba Oníresàmbé muchas cosas, pero él omitió un punto vital. Él no dijo nada sobre los esfuerzos de Oba Oníresàmbé para encontrar el ògún perdido de su familia que era la preocupación principal del Oba en la consulta de Ifá. Oba Oníresàmbé le dijo a Ajá que él (Ajá) no hizo el já'fá (no descubrió la razón principal para su consulta) A la sorpresa de Ajá, Oba Oníresàmbé pidió que fuera puesto en la cárcel

Doblado en encontrar el Ògún a toda costa, Oba Oníresàmbé envió por otro Babaláwo cuyo nombre era Àkùko (gallo-personificado). Cuando Àkùko llegó al palacio, Oba Oníresàmbé hizo los ànýàn a Ifá. Àkùko consultó Ifá para Oba Oníresàmbé. Ìdin Ogbè reveló. Como Ajá, Àkùko hizo el já'fá. Después de que él había terminado sus mensajes narrativos. Oba Oníresàmbé le preguntó lo que Ifá había recomendado para el ebo. Entretanto, Àkùko y Ajá eran enemigos, por consiguiente, Àkùko vio la demanda de Oba Oníresàmbé para el ebo

como una gran oportunidad para él librarse de su enemigo Ajá . Àkùko respondió que Ajá era la cosa requerida para el ebo. En lugar de enviar para Ajá como el requisito para el ebo, Oba Oníresàmbé pidió ese ÀKÙKO fuera encerrado con llave.

Intrépido por los fracasos de Ajá y àkùko para decirle cómo o qué hacer para encontrar su Ògun familiar, Oba Oníresàmbé envió para otro Babaláwo. El nombre del tercer Babaláwo para que Oba Oníresàmbé envió era Ehoro (el conejo personificado.)

Antes de que Ehoro saliera para el palacio de Oba Oníresàmbé, él fue a su propio Babaláwo por la adivinación. Ehoro consultó Ifá primero porque él supo instintivamente que una gran tarea lo esperaba en el palacio de Oba Oníresàmbé. Yendo por la adivinación antes de ir al palacio para contestar la llamada real era la manera de Ehoro del refuerzo espiritual. El nombre del Babaláwo que Ehoro, hecho el ebo necesario, así como realizó el trabajo espiritual requerido, Òrété-tanún-tanún le dijo a Ehoro que Oba Oníresàmbé estaba buscando su Ògún familiar que se había enterrado profundamente durante mucho tiempo. Él también le dijo a Ehoro que la mancha dónde el Ògún fue enterrado sería 16 pasos de dondequiera que Oba Oníresàmbé estaba de pie o se sentaba cuando Ehoro llegara al palacio.

Ehoro salió para el palacio de Oba Oníresàmbé. Cuando él llegó allí, Oba Oníresàmbé hizo los ànýàñ a Ifá. Ehoro consultó Ifá. Ìdin-Gbè salió. Ehoro le dijo a Oba Oníresàmbé que él (Oba Oníresàmbé) estaba buscando algo muy importante a la familia real. Los esfuerzos del pasado de ese Oba Oníresàmbé por encontrar la cosa habían sido infructuosos. Ehoro le dijo a Oba Oníresàmbé el sa se encontraría una vez que un ebo hiciera. Además, él le dijo a Oba Oníresàmbé que lo que él estaba pareciendo era, 16 pasos lejos y bajo tierra de dónde él (Oba Oníresàmbé) estaba en ese momento. Oba Oníresàmbé le preguntó lo que se necesitó para el ebo a Ehoro. Ehoro dijo que los requisitos del ebo eran Ajá y Àkùko.

Era un hecho que Oba Oníresàmbé estaba buscando su Ògún familiar. También era verdad que, hasta ese tiempo, nadie había venido acercándose de saber lo que sus razones reales para la consulta de Ifá eran. Por consiguiente, cuando Ehoro golpeó ese punto, Oba Oníresàmbé estaba muy impresionado y convencido que de verdad Ehoro era un Babaláwo bueno. Con una confianza implícita en Ifá que sus Ògún familiares se encontrarían por fin, Oba Oníresàmbé rápidamente hizo el ebo. Se sacrificaron Ajá y Àkùko inmediatamente a Ògún y Èsù. Ehoro dijo suspirando una respiración profunda de

alivio. El sentido de Ehoro de alivio era doble. Primero, él estaba aliviado y feliz que él descifró los mensajes de Ifá con precisión a Oba Oníresàmbé. Secundariamente, él estaba aliviado que finalmente, él no tendría miedo por que ya a vida estaba en sus manos de Ajá y Àkùko que habían sido una gran amenaza a su vida.

Después de que el ebo era hecho, Oba Oníresàmbé contaba 16 pasos, marcado la mancha, mensajeros del palacio entonces convocados para excavar en la marca. Como predicho por Ifá, ellos encontraron el Ògún después de un par de semanas de excavar. Este descubrimiento causó una celebración en el palacio. En el medio de esta excitación, las personas empezaron a agradecer Òdùmàrè (Dios) y Òrúnmìlà. Ellos cantaron la alabanza de Ehoro diciendo:

Tani fi Ògún han Oba Oníresàmbé?

¿Quién le mostró el Ògún oculto de su familia a Oba Oníresàmbé?

Ehoro lo fi Ògún han Oba Oníresàmbé

Ehoro le mostró su Ògún familiar a Oba Oníresàmbé

Ehoro

Era Ehoro.

Àse:

..

Idin-Gbè dice al cliente o alguien cierra al cliente está buscando un tesoro familiares. Ifá revela que el cliente había avisado otros dos Babaláwo para la adivinación antes de llamar al Babaláwo presente. Además, Ifá dice que la cosa para que el cliente está pareciendo es particularmente un Òrìsà familiar que de Ògún o una cosa antigua. It might also be that the client is seeking information about Òrìsà Ògún. En otra veta, podría ser que el cliente está buscando la información sobre la pérdida de valiosa propiedad familiar o tesoro..

Ifá advierte el Babaláwo que da esta adivinación para hacer los ebo para su propia seguridad porque dos Babaláwo que el cliente había consultado antes llegaron a él estaba en el problema, probablemente en la cárcel, a causa de sus mensajes espirituales inexactos al cliente. Problema familiar que hay que profundizar para descubrir la causa, traición, perdidas materiales, esposa, casa, dinero, etc.-hay ambición de 2 personas por ocupar y quitarle sus posesiones o riquezas. Ojo no confié en nadie a la hora de valorar

ARUN (5)

| |

| ||

|| ||

| |

Osun sana con ' el agbo (el té herbario) ' y la mancha curativa en Osogbo se llama Idu Oru. Òrúnmìlà causó un eclipse.

Idin Irete (Idin-Amileke)

(1)

La ropa interior delante (la figura de discurso)

El cordón detrás de (la figura de discurso)

Adivinado para Okokoro que era el marido de Osun

¿Qué él hará, qué él puede hacer?

Adivinado para Òrúnmìlà

Baba (Òrúnmìlà) era tomar Osun de Okokoro (el marido de Osun).

(2)

400 bushcow (vaca de arbusto), 800 cuernos,

40 musulmanes, 80 zapatos,

100 Sacerdotes de Sango, 200 seere (las charlas para Sango)
Adivinado para Lubelube (Òrúnmìlà) quién era un nativo
de Osogbo

Quién era ser un invitado en el compuesto de Alare Ountoto
Alare Ountoto que sirve la carne de elefante como él estuviera
cortando un ñame
(la referencia a su riqueza)

Él quién cocina un pedazo corto y grueso grande de la carne del
elefante.

(1)

Ìbànté níwájú

Okún l'éhìn

D'Ífá fun Okokoro tí s'oko Òsun

Emi ni yó se, èmì nì yó dà

D'Ífá fun Òrúnmìlà

Baba nlo rèé gba Òsun l'ówó Okokoro

(2)

Irínwó efòn, egbèrin iwo

Òjì ìmòle, orín i bátà

Òrún Onísàngó, Igba sééré

D'Ífá fum Lúbélúbé tí í s'omo Òde Òsongbo

Tí o lo rè é wò si ilé Alárè Ountoto

Alárè Ountoto, omo a b'erin bí eni nbu'su

Omo a bùkan gèdègbè té kòkò

Itan:

En el tiempo antiguo encendido del journeys del misionero de Òrúnmìlà a Osogbo en tierra Yoruba , él se encontró Qsun. Òrúnmìlà se encontró Qsun a través de Alare Ountoto que era el Baale (la cabeza del pago) antes de que se volviera conocido como Osogbo. Ifá dice que Alare Ountoto invitaba Òrúnmìlà para la adivinación y trabajos del espiritual. En ese momento, Alare Ountoto consultó Ifá a través de Òrúnmìlà para paz, general siendo bien, y tranquilidad del pago. El adivino de Òrúnmìlà y por el prescribe el ebo necesario para Alare Ountoto. Alare Ountoto mantuvo los elementos rituales el ebo. El ebo era debidamente hecho. Como esperado, el enconar las principales oraciones de Òrúnmìlà, y las cosas cambiaron para el bueno para Osogbo.

Òrúnmìlà todavía estaba en la casa de Alare Ountoto cuando Osun oyó hablar de él y fue a visitar. Llegando allí, Osun consultó Ifá. Òrúnmìlà le dijo a Qsun que su problema era el falta de niños, y que

la posesión de su marido y ama para los numerosos encantos y hechizos era la causa de su falta de niños. Òrúnmìlà le dijo a Qsun que para que ella tenga los niños, ella debe dejar a su marido, Qkokoro. Entretanto, Qkokoro era un botánico muy poderoso en el pago y arregla a Ifá, Qkokoro tenía muchos encantos potentes y hechizos.

Porque Qsun estaba desesperado para los niños, ella fue preparada tomar cualquier riesgo, aun cuando involucró el timo en su marido. Osun tomó una determinación para estafar en su marido. Sin embargo, mientras ella estaba pensando sobre los mensajes de Ifá, ella estaba al mismo tiempo llena de admiración para Òrúnmìlà. Ella decidió proponer la amistad a él. Ella le dijo a Òrúnmìlà que le gustó él y quería que él fuera su amante. Òrúnmìlà estaba de acuerdo en ser su amante. Las cosas empezaron rodando. Algunos meses en su aventura amorosa Qsun se puso embarazada, no el marido frente, Qkokoro, pero para Òrúnmìlà.

El embarazo de Qsun era el mismo desquiciando para Qkokoro. Antes de entonces, Qkokoro había recibido información y muchas puntas sobre el asunto que sigue entre Òrúnmìlà y Qsun, su esposa. Como resultado del embarazo, él decidió desafiar Òrúnmìlà para

luchar. Qkokoro estaba seguro de los poderes de sus encantos y hechizos, y él figura que hieren Òrúnmìlà no serían un problema porque todos que él necesitó hacer eran lanzar los hechizos fuertes en Òrúnmìlà. Durante este tiempo de las amenazas de Qkokoro, Òrúnmìlà había dejado Osogbo para un otro lugar de acuerdo con su trabajo misionero.

Cuando Alare Ountoto quiso otro Ifá adivinación, él envió para Òrúnmìlà. Sin embargo, antes de que Òrúnmìlà dejara para Osogbo, él había oído hablar de las parcelas malas de Qkokoro contra él. Típico de Òrúnmìlà, él estaba fresco. Cuando él consiguió a Osogbo, él alojó como de costumbre al compuesto de Alare Ountoto. Las noticias de su llegada en Osogbo extendieron rápidamente. Como un residente, Qkokoro oyó las noticias, y él fue en busca de Òrúnmìlà. Él encontró Òrúnmìlà. Él desafió Òrúnmìlà para luchar, pero se encontró una pared de la piedra. El hecho que Òrúnmìlà ni siquiera no mostró que él era más allá consciente de su presencia lo enfureció, y él no gastó tiempo soltando sus hechizos peligrosos en Òrúnmìlà. El más deletrea el lanzamiento de Qkokoro en Òrúnmìlà, el Òrúnmìlà más fuerte se volvió. Esto sorprendió Qkokoro, pero él siguió lanzando. Inicialmente, Òrúnmìlà estaba fresco cuando Qkokoro empezó su enfureciéndose, pero cuando estaba claro que Qkokoro no detendrían,

Òrúnmìlà le ordenó que detuviera, y al mismo tiempo pidió que él transformara en un odo (el arroyo). Qkokoro transformó inmediatamente en el odo. Ese odo se volvieron conocido como Odo Okokoro. Odo Okokoro es un odo popular en Osogbo.

La transformación misteriosa de Okokoro a odo significado ese Osun estaba libre de él. Por consiguiente, ella propuso el matrimonio a Òrúnmìlà. Òrúnmìlà aceptó y ellos estaban casados. Osun tenía muchos niños para Òrúnmìlà en Osogbo. La mancha dónde Osun y Òrúnmìlà tenían su primer contacto físico se designó después como un sagrado lugar. Está conocido como Idi Osun - la mancha del centro en la Urna de Osun. Este lugar, Idi Osun, todavía retiene ese nombre en Osogbo.

Aunque Òrúnmìlà tenía nuevamente la familia en Osogbo, esto no lo conectó con tierra. Él continuó su itinerario trabajo misionero en que lo tomó y fuera de Osogbo y muchos otros pueblos y pueblos las personas curativas.

Una única cosa era que cada tiempo Òrúnmìlà estaba en Osogbo, él siempre inundó Osun con especialmente medicinas de Ifá benditas para ella administrar a sus numerosos clientes mientras él estaba

Iejos. Òrúnmìlà siempre se aseguró que las medicinas eran bastante a último hasta su próxima presencia en Osogbo. Éstos especialmente las medicinas de Ifá benditas normalmente eran en la forma de agbo (té herbario que también puede llamarse una invención nativa o bebida). Los usos del agbo variaron de beber, y bañándose, alojar las bendiciones. El lugar designado por hacer el agbo se llamó Idi Oru, y es ahora una sagrada mancha en Osogbo.

El agbo que Òrúnmìlà preparó para Osun era particularmente muy hábil para el varios trabajo de curación durante las ausencias largas de Òrúnmìlà del pueblo. Este poder curativo trajo Osun al foco tal que su proeza espiritual era la charla del pueblo. Qsun' el reconocimiento de s en el pueblo traído Òrúnmìlà agregó el respeto porque las personas supieron que su poder y fama estaban por la gracia especial de Òrúnmìlà. Sin embargo, mientras la mayoría de los ciudadanos adoró Òrúnmìlà y esperaba su próxima visita al pueblo, el Adahunses - los espiritualistas, los clarividentes, los lectores de la palma, botánicos, y otros en esa línea - lo odió. Su odio para Òrúnmìlà provino de del hecho que todos en el pueblo iríamos a él por la adivinación y sanando siempre que él visitara Osogbo. En lugar de trabajar para mejorar sus servicios espirituales difícilmente, y ganar el respeto de las personas, el Adahunses culpó Òrúnmìlà del negocio

Iento que ellos experimentaron siempre que Òrúnmìlà estuviera en el pueblo. Ellos vieron Òrúnmìlà como una grave amenaza a sus prácticas. Consciente de sus limitaciones espirituales, el Adahunses no podría confrontar Òrúnmìlà porque ellos supieron que su poder superó su propio. Más terminado, ellos figuraron que cualquier confrontación con él sería suicida. Por consiguiente, ellos llamaron una reunión para discutir qué hacer sobre él. El Adahunses consideró muchas opciones que adoptan un plan para manejar Òrúnmìlà fuera de Osogbo la próxima vez finalmente que él visitó. Ellos no podrían hacer este solo, ellos necesitaron el apoyo y cooperación de su Baale (la Cabeza del pago). Afortunadamente para ellos, Òrúnmìlà siempre alojó al Badle ' el compuesto de s. Ellos se resolvieron ir al Badle y solicitar su ayuda. El Adahunses fue a Alare Ountoto, su Baale y le contó muchas historias falsas sobre Òrúnmìlà. Ellos le dijeron que él el wouldbe imprudente para él para continuar invitando Òrúnmìlà a Osogbo. Al final de su narración larga, ellos persuadieron el Baale para decirle a Òrúnmìlà, la próxima vez él visitó su pueblo que su presencia no fue dada la bienvenida. Alare Ountoto estaba de acuerdo y les prometió su cooperación llena.

Una vez más, era tiempo por Òrúnmìlà visitar Osogbo. Cuando él consiguió al pueblo, él fue recto como de costumbre al compuesto de

Alare Ountoto. Alare Ountoto no podría manejar atrás inmediatamente Òrúnmìlà como si gente querida.

Debido a su amistad buena, él le permitió a Òrúnmìlà pasar la noche. De acuerdo con su promesa a sus personas, sin embargo, él fue a Òrúnmìlà muy temprano la mañana siguiente y le dijo que sus servicios ya no fueron requeridos, y que él debe dejar su casa y el pueblo inmediatamente. Òrúnmìlà le pidió una explicación de su decisión súbita a Alare Ountoto para manejarlo fuera de su compuesto y el pueblo. Alare Ountoto dijo que él no tenía ninguna explicación para dar de otra manera que el hecho que él quiso Òrúnmìlà fuera del pueblo que el momento. Sin el argumento o más allá el interrogatorio, Òrúnmìlà condensó sus cosas que eran básicamente el adorno del su Ifá y los pusieron en su omininjekun del apo (sagrados Ifá empaquetan). Sin embargo, él decidió pagar a las personas atrás en su propia moneda antes de que él saliera. Él sacó su osooro del opa (Osun Ifa - Ifa proveen de personal) y puntiagudo él el skyward. El momento él hizo esto, un eclipse súbito se apoderó del pueblo entero, y cada alma viviente fue a dormir inmediatamente. Òrúnmìlà maldijo el pueblo para su fulness del unrate y el tratamiento injusto de él a través de su Baale, Alare Ountoto. Òrúnmìlà dejó el pueblo para otro lugar.

Osun fue la primera persona en venir a sus sentidos después de que la izquierda de Òrúnmìlà. Osun echaba una mirada alrededor de ella y estaba alarmado a lo que ella vio. Ella supo inmediatamente que una calamidad grande había descendido en el pueblo. Ella también supo que lo que pasó era el más allá sus poderes, ella necesitó el mila de Qrun. Pero ella tenía que enviar a alguien conseguir Òrúnmìlà. Para hacer eso significado que ella tenía que trabajar en sus sirvientas. Ella trabajó frenéticamente en algunos de ellos, pero único se despertó. Ella se alegraba para el éxito porque, no sólo hizo ella necesita enviar a la sirvienta a Alare Ountoto' s componen, ella necesitó saber que ella no era la única persona despierto o viviendo en el pueblo entero. Ella envió a la sirvienta al compuesto de Alare Ountoto inspeccionar Òrúnmìlà. Como una brisa, la sirvienta corrió a Alare que Ountoto' s componen, pero corrió para decirle a Osun atrás que Òrúnmìlà hubo sido ido. Osun supo inmediatamente que el fenómeno antinatural que ocurrió el pueblo era un shment del puni para algo que el pueblo hizo. Ella también supo que era sólo Òrúnmìlà que podría controlar la situación. Corriendo contra tiempo, Osun corrió en la persecución de Òrúnmìlà que rastrea la manera por sus huellas. Entre rápidamente andadura y corriendo, Osun alcanzó Òrúnmìlà aproximadamente el tiempo que Òrúnmìlà estaba a punto de cruzar la frontera a Osogbo a otro pueblo. Ella se

aferró a Òrúnmìlà y le dijo que ella no le permitiría ir hasta que él le dijera lo que había salido mal. Òrúnmìlà le dijo a Osun de la parcela del Adahunse contra él, y cómo sorprendido él estaba en la colusión de Alare Ountoto con ellos. Él concluyó ese nee del si el Adahunses quiso el pueblo a ellos, ellos deben cuidar de lo que también ocurrió el pueblo. Osun supo que Òrúnmìlà era el único que podría deshacer la calamidad. Ella empezó rogando para el perdón en nombre de sus personas. Ella rogó y rogó. En el futuro Òrúnmìlà rindió y le dijo que antes de que él revirtiera la maldición, el pueblo necesitó proporcionar el eku del igba, el eja del igba, eran del igba que es 200 eku Ifa 200 barbo fumado, 200 ella las cabras, y otras cosas como el ebo para la expiación de su falta de respeto para Ifá. Rápidamente, todos los elementos rituales fueron proporcionados. Òrúnmìlà perdonó a las personas de Osogbo y revirtió la maldición. Además de eso, él oró para Osogbo y sus personas. Con el remorsefulness, las personas rogaron y persuadieron Òrúnmìlà para regresar con ellos al pueblo, pero Òrúnmìlà se negó a. Él les dijo que todo estaría en el orden en el pueblo salvo el hecho que el pueblo experimentaría el odio como un símbolo y recuerdo del odio del Adahunse para él. Él les dijo que Osogbo serían grandes, pero que tendría que contender con el problema de odio nacido fuera de envidia. Con este orden, Òrúnmìlà dejó para Él Ife que deja Osun para cuidar de Osogbo.

Tan misteriosamente como el eclipse súbito había sido que el pueblo experimentó antes, riegue crecido de la tierra a la mancha dónde Òrúnmìlà y Osun resistieron de repente. Osun miraba hacia abajo y le pidió nación del expla del agua misteriosa a Òrúnmìlà. Òrúnmìlà le dijo que él acostumbró el agua a lavar la maldición que él se había puesto el pueblo lejos, y qué él simplemente había quitado en virtud del ebo. El agua creciendo se volvió un arroyo pronto. El arroyo se nombró el odo Ikin-tu-okun (Ikin -Ifa - suelta la soga). El significado profundo de Ikin-tu-okun es que "Ifa lava las cosas malas lejos del pueblo. " Odo Ikin-tu-okun es hoy conocido como Odo Akintokun en Osogbo. El arroyo es ahora un sagrado arroyo dónde Osogbo Babaláwos realizan los ritos limpiador.

¡Importante! Esta historia sobre la relación de Òrúnmìlà con Osun nunca debe sacarse de contexto. Òrúnmìlà se puso simplemente en la posición de condición humana que él hace la mayoría de las veces en las historias de Ifá.

Èje

Ìrosùn Ofun (Ìrosùn-Afin)

|| |

| |

|| ||

| |

Ìgbongbòn àdá ni kò seé fi kan igi akika l'ójú

D'Ífá fun Olúróunbí omo Sàlóró ni Ìjèsà

Èyí ti yó fi enu ara rè fi omo re t'ore fun Íókò Ògbò oko Olùwéré

Eléwúré j'éjèé Ewúré bélejé

Àlágùntàn j'éjèé àgùntàn bòlòjò

Olúróunbí j'éjèé omo re Apón-bi-epo

Sé p'Olúróunbí

Jain-jain ìrókì

Jain-jain

El lado afilado de un machete es peligroso hacer balancear en el aire
alrededor del pecho

Adivinado para Olúróunbí, un ciudadano de Ijesa

Quién prometió ofrecerle su único niño sagrado Iroko en granja de
Olùwéré

Aquellos que tenían cabras prometieron ofrecer oveja

Olúróunbí le prometió su hija bonita elegante

¿Quién persigue Olúróunbí?

Es el gran Iroko

Es el gran Iroko

Ìtàn

Cinco, diez, veinte años en su matrimonio, Olúróunbí todavía no había tenido por consiguiente un niño, ella se desesperó para resolver el problema como la menopausia estaba rodeando en ella. Su desesperación la llevo a consultar el innumerable sacerdotes y sacerdotisas. Sin embargo, a cada consultación, Olúróunbí se dijo que la razón que ella no había tenido un niño era porque, cuando ella estaba escogiendo su destino, ella escogió tener niño en sus años más tardes de la vida. Por consiguiente, ella fue aconsejada paciencia y siempre fue aconsejado para no hacer nada tonto eso podría arriesgar la vida del niño cuando ella tuviera uno en el futuro. Anteriormente a eso, ellos la aseguraron que el niño vendría en el momento destinado.

A Olúróunbí ese tiempo también estaba lejos. En ese momento había un ìrókò poderoso notado para su proeza para bendecir a las mujeres

sin hijos con niños también. Olóróunbí oyó hablar de este árbol del ìrókì, y un día que ella decidió consultar el ìrókì para un niño. En ese momento, la falta de niños era considerada una maldición. Para traer a la realidad la maldición así llamada, muchas mujeres de falta de niños desesperadas irían al ìrókì y suplicarían apasionadamente, "por favor me da niño aun cuando el niño se muere poco después del nacimiento". Un proverbio Yoruba dice, "una mujer estéril desesperada ora [a Dios] que ella no molesta teniendo un niño que se morirá nacimiento poco después" - con tal de que ella experimente maternidad. Cosas así era la condición de Olóróunbí. Olóróunbí fue antes a ìrókò y pidió ser bendecida con un niño apasionadamente. Ella prometió que ella le devolvería ìrókò al niño como ofrecer una vez ella (Olóróunbí) la maternidad experimentada. Puesto que era obvio que Olóróunbí no quiso esperar por su tiempo destinado, los alcoholes dentro de ìrókò sancionaron la demanda de Olóróunbí, y prometer ofrecerle el niño atrás a Olóróunbí se limo lejos.

Olóróunbí se puso embarazada y nueve meses dan a luz después a las muchachas del bebé saludables, fuertes, bonitas. Ella nombró a la muchacha Apónbíepo. Apónbíepo es un nombre dé las muchachas de los negro con piel más ligera. En él mismo, el nombre "Apónbíepo" medios "negro y brillante" Olóróunbí estaba contento para su bulto de

alegría. El bebé, Olóróunbí, creció a un adolescente. Sin embargo, durante el periodo, Olóróunbí se olvidó de ella convenientemente promete ofrecer a su niño, Apónbíepo, a ìrókò.

Varios tiempos mientras Apónbíepo estaba creciendo ìrókò exigido que era tiempo por el cumplimiento de Olóróunbí a la promesa que se había vuelto una cosa difícil entonces para ella hacer cuando ella no tenía más pensamiento de justa la experiencia de maternidad, pero guardando a su niño vivo

Cuando Apónbíepo tenía casi 20 años, ìrókò decidieron visitar Olóróunbí y tomar Apónbíepo. Ìrókò (personificó) partió para la casa de Olóróunbí. Cuando él llegó allí, él le dijo a Olóróunbí "yo estoy aquí para tomar a su niño Apónbíepo". Olóróunbí se dio cuenta de peligro al instante y clamó para ayuda. Simultáneamente, ella agarró Apónbíepo por la mano y jalándola a correr. Las dos de ellos empezaron corren con ìrókò en persecución caliente. Ellos corrieron a casa por casa buscando salvación. Olóróunbí, Apónbíepo y ìrókò estaban en esta persecución del escondite cuando llegó a la casa de Òrúnmìlà.

Porque Òrúnmìlà ya supieron lo que el problema de Olóróunbí con

ìrókò era, él intervino. Òrúnmìlà suplico con ìrókò y el nombre de Olóróunbí y ìrókò ofrecido una cabra grande en intercambio para la vida de Apónbíepo. Iroko aceptó el ofrecimiento de Òrúnmìlà y salió, pero no sin una reprimenda fuerte a Olóróunbí. Òrúnmìlà salvó la situación mala y Olóróunbí advertido y otros que podrían ser tentados para hacer cosas así prometen en el futuro, no hacer así. Como un recordatorio, Ifá dice:

Ìgbongbòn àdá ni kò seé fi kan igi akika l'ójú
D'Ífá fun Olúróunbí omo Sàlóró ni Ìjèsà
Èyí ti yó fi enu ara rè fi omo re t'ore fun Íókò Ògbò oko Olùwéré
Eléwúré j'éjèé Ewúré bélejé
Àlágùntàn j'éjèé àgùntàn bòlòjò
Olúróunbí j'éjèé omo re Apón-bi-epo
Sé p'Olúróunbí
Jain-jain ìrókì
Jain-jain

Àse:

Ifá advierte que quienquiera que Irosun Afin sale para cualquiera que nace por el Odù, debe evitar hacer una promesa que será difícil cumplir

Ifá dice que a la persona le falta algo muy importante a su / su vida por otro lado, Ifá dice hay un desesperada mujer por niños. Él no advierte a la mujer al varón una promesa difícil.

También, Ifá dice que la persona había hecho una promesa probablemente a una persona del poderosa o entidad. Ifá recomienda que tal promesa se cumplida inmediatamente. Por otra parte, la persona estará en problema serio.

Ifá recomienda que el ebo se hiciera a Èsù, Ifá y las brujas para conservar la vida de un niño hembra, o la vida de una hembra adulto que sin la duda, es un único niño de su madre.

Èjo

Òwórín Ogbè (Òwónrín-Sogbè)

| //

| //

| |

| |

Oore ni igún se, tí Igun fi pá l'órí

Oore ni Akala se, tí Akala fi yo gègè l'órùn

Ijó mìíì' jò mìì

K'éni má s'oore mó

D'ìfá fún ìjímèrè

Tí nlo bá Olókun se àjoyò odún

Wón ní kó rú'bo

E gbé mo o

Peere pèkún pe!

Las bondades de buitre le hicieron ir calvo, es decir, lo aterrizó en problema

Conecte con tierra que las bondades de cuerno lo causaron desarrollar bocio

Otro día, algún otro día

Uno no debe ofrecer ayudar

Adivinado para el Íjímèrè (mono de Pataguenon)

Cuando él iba a la fiesta anual de Olókun

Le dijeron que hiciera ebo

Recójame

¡Por favor lléveme!

Ítàn:

Según Ifá, en la era primordial, Olókun invitó todos los Irúnmolè y algunos de sus amigos a su fiesta anual. Íjímèrè era uno de los amigos que Olókun invitó. Antes de que los Íjímèrè saliera para la fiesta, sin embargo, él fue a su Babaláwo por adivinación. Ifá dijo Íjímèrè, a través de su Akápò (Babaláwo), tener durante algún tiempo cuidado de sus actos de bondad y usar su juicio bueno si él debe ayudar alguien en absoluto. El Babaláwo también le dijo que la jornada al lugar de Olókun sería tranquila, también que la fiesta sería pacífica, pero eso había peligro ningún su jornada de retorno. El consejo de Ifá a Íjímèrè no asistir al festival era y preguntó si un ebo lo protegieran. El Babaláwo le dijo ese ebo ayudarían, pero que él no debe ayudar alguien en esa jornada en particular. Porque Íjímèrè insistieron que él debe asistir a la fiesta, el Babaláwo le dijo que hiciera ebo minimizar infortunio cualquier lo esperado en su camino a

casa. Ìjímèrè hicieron los ebo y dejaron para la fiesta de Olókun.

Él consiguió al lugar de Olókun sin la casualidad. La fiesta también era pacífica. De hecho él se disfrutó tremadamente. Cuando era tiempo para ir a casa, él agradeció Olókun la invitación, y dijo él esperaba invitarse a la fiesta del año siguiente. Entonces él salió.

En el camino a casa, sin embargo, el inesperado pasó. Ìjímèrè oyó un gemido doloroso en alguna parte a lo largo de la ruta. Él escuchó para la dirección del gemido y pronto encontró el sitio. Una vez él encontró el sitio, él movió más cerca, entonces notó que el gemido estaba viniendo de dentro de un hoyo. Él miro para ver quién estaba allí. Ay, era Ekùn (leopardo). Ekùn tenía accidente entrado en el hoyo varios días antes, y Ìjímèrè de tiempo llegó al sitio, Ekùn estaba cansado y hambriento. De hecho, él estaba cerca de la muerte. Ìjímèrè saludo a Ekùn dijo a Ìjímèrè que él se había confinado al hoyo por accidente realmente un rato. Él pidió al Ìjímèrè ayudarlo a salir del hoyo. Ìjímèrè continuo, "no hay ninguna escalera de mano en cualquier parte alrededor", Ekùn respondió eso no había necesidad por una escalera de mano si el Ìjímèrè estaba deseoso de ayudarlo. Ìjímèrè fue confundido y se preguntó, "Cómo puedo ayudarlo yo entonces"? Ekùn dijo al Ìjímèrè extender su cola a él en el hoyo.

Entretanto, los ìjímèrè se habían olvidado que Ifá está advirtiendo antes de ir a la fiesta de Olókun, no ayudar alguien de regreso a su casa. Sin pensar, ìjímèrè se envolvió alrededor de un árbol grande cerca del hoyo donde Ekùn estaba, y extendido su cola a Ekùn. Ekùn agarró la cola y se aferró fuertemente a él. Él dijo a ìjímèrè comenzara a tirar. Ìjímèrè tiro, mientras él (Ekùn) empujó. Esto tirar-y-empujando continuaron hasta Ekùn estaba fuera completamente del hoyo. Ìjímèrè estaba contento para el éxito y naturalmente esperó ser agradecido para su bondad, pero lo que pasó luego lo asustó. Ekùn se negó a permitir dar la cola de ìjímèrè. Ìjímèrè fue aterrado, pero él le preguntó valientemente a Ekùn por qué él todavía sostuvo su cola. Ekùn le dijo que él no había tenido comida durante días y había tenido hambre. Él dijo, "Ìjímèrè, usted pasa para ser la primera comida para venir mi camino durante los últimos días". Además, él continuó, "Ìjímèrè, yo aprecio su bondad, pero yo tengo que comer y usted es la comida perfecta". Oyendo esto, Ìjímèrè se desmayó en miedo de su muerte inminente.

Él todavía estaba en este estado inconsciente cuando Èsù apareció. Antes de entonces, sin embargo, Èsù había avisado a Òrúnmìlà e inquirió si los ìjímèrè hubieran hecho los ebo prescritos. Òrúnmìlà

dijeron Èsù que los ìjímèrè hicieron los ebo. Basado en ese hecho, Èsù fueron a rescatar ìjímèrè. En su llegada a la escena, Èsù saludaron Ekùn y preguntó si había cualquier problema entre él y ìjímèrè. A ese momento, ìjímèrè se despertó. Ìjímèrè mirando, a Èsù le preguntaron qué está pasando. Ìjímèrè narro su encuentro con Ekùn del momento él se levantó cerca del hoyo al punto cuando él sacó Ekùn de él. Cuando ìjímèrè finalizo la narración, Èsù le dijeron empezar la historia de nuevo pero hacer una cosa, "agitar tres veces y decir, "yo juro que yo diré la verdad"". Ìjímèrè hicieron como Èsù instruyo. Él agitó manos y entonces e hizo el juramento. Después de eso él dijo ambos de nuevo narrar la historia.

Después de que los ìjímèrè terminaron, Èsù se volvieron a Ekùn y preguntó si la historia de ìjímèrè fuera verdad. Cuando Ekùn estaba a punto de declarar su propio lado de la historia, Èsù lo detuvieron la mitad del camino y dijeron, "Olólá ijù (rey del bosque) hágame un favor antes de que usted empiece, agite sus manos del mismo moda como ìjímèrè hizo". Èsù supo que el asimiento de Ekùn en ìjímèrè va a soltar la cola una vez él movió sus manos para agitarlos, por consiguiente, él hizo un signo confidencial a ìjímèrè para conseguir listo para correr a la oportunidad más ligera. En contestación a la petición de Èsù, Ekùn empezó a agitar sus manos. Él los agitó la

primera vez, y cuando él los agitó el segundo tiempo, Íjímèrè giro su cola libre del sobaco de Ekùn y corrió por estimada vida. También, a ese momento, Èsù desapareció tan misteriosamente como él había aparecido.

Ekùn fue enfurecido cuando él comprendió que Èsù lo habían engañado librar a Íjímèrè. Por consiguiente, él se fue en persecución dura de Íjímèrè. Íjímèrè siguió corriendo, pero cuando se parecido atrás y vio que Ekùn que estaba rodeándolo, él giró en un árbol y subió a la misma cima de él. Ekùn supo que él nunca conseguiría al Íjímèrè encima del árbol porque él no pudiera subir. Por consiguiente, él decidió esperar a Íjímèrè al pie del árbol a que bajara Íjímèrè cuando él estuviera hambre y cansado. Pero Ekùn calculó mal como Íjímèrè permanecido durante mucho tiempo encima del árbol. Ekùn se negó a rendirse, y el problema se volvió un juego del escondite con Ekùn que espera por el Íjímèrè al pie del árbol.

En esta fase, Íjímèrè estaba cansado y hambriento como Ekùn tenía calculado, pero en lugar de bajar, él decidió buscar ayuda. Él recogió su fuerza combando y cantó un mensaje doloroso a todos sus niños que les dicen que él estaba en todas las armas disponibles, y que ellos deben tener cuidado con peligro al pie del árbol en el que él

estaba escondiendo. En la contestación a esta llamada para unidad familiar, sobre 150 a 200 monos bien armados respondidos y siguió la dirección del canto. Sobre un bloque lejos de donde él y Ekùn estaba, Ìjímèrè les dijo a sus niños que tomaran cautela porque el peligro estaba en el pie del árbol que estaba adelante. Cuando Ekùn comprendió qué está pasando, era demasiado tarde porque todos los monos lo habían visto y habían bloqueado su ruta de escape. Ellos descendieron pesadamente en él con sus varias armas que incluyeron garrotes, piedras, y dientes. Ellos no dejaron de pegar Ekùn hasta que ellos estuvieran satisfechos que él estaba muerto. Aunque Ìjímèrè no estaba más en cualquier peligro claro de Ekùn, él no podría venir abajo del árbol su propio porque él estaba exhausto. Por consiguiente, él pidió que él fuera alzado y fuera llevado casa, diciendo, "E gbé mi o, peere pèkún pe- lléveme, peere pèkún pe"! Ìjímèrè fue llevado a casa.

Nota:

Desde entonces, se volvió un imperativo para esos nacido por Owonrin-Sogbè para propiciar egúngún en una base regular, y para tener su propio culto de egúngún. De hecho, el ritual/festival del egúngún anual es un imperativo para la persona nacido por Owónrin-Sogbè.

Ase:

Ifá dice que quienquiera nace por Owónrin-Sogbè nunca deba en su su ayuda de vida alguien fuera de un hoyo profundo. Da la misma advertencia a quienquiera que el Odù viene fuera para durante la adivinación, pero en este caso, el tabú no es para la vida - persigue para aproximadamente tres meses la adivinación. Si esta advertencia se obedece, la persona se salvará de una experiencia traumática.

Por otro lado, Ifá advierte que la persona nunca debe sacar alguien fuera de cárcel o prisión, o firma una atadura para una persona encarcelada, o participar en algo ese le obligara a la persona a que sea totalmente responsable para alguien la libertad. En una avellana, Ifá advierte quienquiera nace por Owónrin-Sogbè, o quienquiera que el Odù viene fuera para durante la adivinación, tener cuidado de actos de bondad.

Ifá dice que el cliente planea asistir a una fiesta anual o una fiesta grande. Si ése es el caso, Ifá advierte al cliente para no ir la fiesta o fiesta no importa cómo importante el evento es. Si el cliente debe ir en absoluto, él debe hacer ebo para suavizar su regreso a casa de la jornada.

Ifá recomienda que el cliente deba alimentar su egúngún, o organiza una fiesta de egúngún. Donde cualquiera de éstos es imposible, el cliente siempre debe dar donaciones generosas a un egúngún (mascarada).

ÈSÁN

oo o

o oo

oo oo

o oo

Los clarividentes pueden ver pero no pueden
prevenir o manifestar.

Òbàrà Òfún

Ahéré oko a b'ìdí jèrè jeere
Àgbàlagbà ejò ní í fi ìdòbálè ara rè wó'lè
D'Ifá fún Babaláwo méta
A bù fún Olùmòràn méfà
Ní'jó ti wón 'njìjà Agbaa loti Ifè
'Njé ta ni Agbaa
Ifá l'àgbà
Ìmòràn ni à `nkó dá, kí a tó dá Ifá.

La choza en la granja con una nalga grande (figura de discurso)

La serpiente vieja se rebaja arrastrándose (figura de discurso)

Adivinado para tres Babaláwos

Adivinado igual para seis clarividentes

El día que ellos organizaron un concurso de superioridad en Ilé Ifè

Quién es superior

Ifá es superior

La decisión debe tomarse primero antes de una consulta de Ifá.

Ìtàn:

Había un tiempo en Ilé Ifè, según este verso de Òfún Òbàrà, cuando los clarividentes pensaron que ellos eran superiores a los Babaláwos. Ellos empujaron mucho sobre esta demanda, incluso al conocimiento de los Babaláwos. Pasando por su entrenamiento de nueva dirección ante la provocación, el Babaláwos desatendió los clarividentes que desacatan a Ifá porque ellos supieron que era sin valor intentar demostrar cual superioridad de Ifá que el propio Ifá sabe cuidar de sus propios problemas. Por consiguiente, ellos hicieron sobre su asunto que no molestarse por la actitud de la provocación de los clarividentes. Los clarividentes montaron durante mucho tiempo en este viaje mismo-obstinado hasta el rey tenía una experiencia enigmática que requirió explicación espiritual y guía.

El rey estaba tomando un baño en el palacio una mañana luminosa

cuando dos pájaros, un murcielago y koródì (àdán àti koródì), cayeron en él. Ésta era una casualidad extraña y rara que el rey puso ambos pájaros dentro de un jícara cubiertos y guardó el secreto a él. Simultáneamente, en otra parte del palacio, uno de los príncipes mató una serpiente que saltó el derecho de cerco de palacio donde él había estando parado. El príncipe puso la serpiente muerta dentro de un jícara y lo cubrió. Después de que él recuperó del susto del ataque cercano, él tomó el jícara con la serpiente al rey y explicó el encuentro extraño con la serpiente a su Alteza real. El rey se confundió a la coincidencia de sus encuentros extraños, por consiguiente, él le dijo su propia experiencia al príncipe con dos pájaros esa mañana. Él le dijo al príncipe que las dos ocurrencias extrañas significaron algo más profundo que sólo coincidencia no más. El rey también supo que la situación requirió investigación espiritual profundamente. Actuando rápidamente, él le dijo al príncipe que convocara a un mensajero del palacio. Cuando el mensajero vino, el rey le dijo que convocara los clarividentes y los Babaláwos inmediatamente. Él les dijo a los pregoneros del pueblo pasar el pueblo y anunciar que todos debemos congregar en el palacio esa noche.

Antes de a esta casualidad, sin embargo, el rey se había dado cuenta

de la demanda de los clarividentes la superioridad espiritual a Ifá. Por consiguiente, él se resolvió ese el que el grupo de los espiritualistas tuvo éxito revelando los volúmenes extraños de esos dos jicaras, se pronunciaría oficialmente "superior". Por consiguiente, cuando los clarividentes y el Babaláwos llegaron al palacio, el rey les dijo de la tarea delante y les aconsejó que regresaran por la tarde.

Los clarividentes estaban contentos en la perspectiva del desafío de esa tarde porque ellos lo vieron como su día y una oportunidad de poner a los Babaláwos para avergonzar. Por otro lado, los Babaláwos vieron el desafío como la manera de Ifá a cerrar permanentemente a los clarividentes a de sus actos bulliciosos.

En tiempo antiguo, un Babaláwo consultarían Ifá antes de ir al palacio para contestar una llamada real como una regla. Los tres Babaláwos hicieron exactamente que ese-ellos consultaron su Ifá antes de partir al palacio. Ifá les aconsejó que le dieran los mensajes de Ifá exactos que podrían estar relacionados durante la consulta en el palacio del Oba.

Cuando el tres Babaláwos llegó al palacio, el lugar se condensó con personas que esperan ansiosamente por la excitación del día.

Visiblemente desplegado en la arena del trono estaban las dos jícaras que contuvieron los dos pájaros misteriosos del Oba y la serpiente matados por el príncipe. Sentándose en un lado de la arena fueron los seis clarividentes. El tres Babaláwos tomaron sus posiciones enfrente de los seis clarividentes. Después de todos sus asientos habían tomado, el Oba surgió con el príncipe por su lado y una escolta de alabanza-cantantes del palacio. La emergencia del Oba se reunió inmediatamente con los lamentos de "Kááábíyèsí" (Su Alteza), el saludo tradicional de Yorùbá para reyes que deben decirse, con humildad, siempre que un Oba aparezca a sus personas. El Oba agitó su ìrùkèrè (personal real) en reconocimiento y tomó su asiento. Entonces él se dirigió al público que les dice que algunas cosas extrañas que requirieron explicación espiritual habían pasado a él y el príncipe esa mañana. Él también le dijo al público que él decidió consultar los clarividentes y los Babaláwos sobre el problema de demarcar que porque él quiso asir la oportunidad de decidir el grupo superior subsecuentemente que había habido una disputa durante mucho tiempo entre los dos grupos. El Oba apenas terminó su dirección cuando los clarividentes tomaron el suelo y dijeron la recolección que la respuesta al enigma extraño de los reyes no fue sacada lejos. Ellos se volvieron hacia las dos jícaras y ellos dijeron al Oba y al público que la primera jícara contuvieron dos pájaros, àdán y

koródì, y que los segunda jícara contuvieron una serpiente. Los clarividentes tomaron sus asientos. Había un silencio muerto encima del público. El rey se volvió hacia los tres Babaláwos y pidió su propia explicación espiritual.

El Babaláwos le dio sus reverencias a Olódùmarè (Dios) y el Irúnmolè, le dio el saludo real usual al rey, entonces reconoció la presencia de todos allí. Después del ìbà, ellos sacaron su òpèlè y consultaron Ifá. Òbàrà-Òfún se revelo. Ellos le dijeron al rey que su y la experiencia del príncipe que mañana estaba advirtiendo signos de sentencia inminente. Ellos le dijeron al rey que los clarividentes tenían razón sobre los contenidos de la primera jícara estaban dos pájaros muertos, àdán y koródì, y el contenido de la segunda jícara siendo una serpiente muerta, pero que ellos estaban equivocados diciéndole al rey que no había ninguna explicación espiritual de las ocurrencias extrañas. El Babaláwos le dijo al rey que la vida del príncipe estaba en grave peligro, y ese ebo tuvieron que ser huidos a los pupilos un inminente que el ebo se hecho inmediatamente, y que si el ebo no se hiciera dentro de siete días del día que el príncipe había matado la serpiente y el rey había cortado los dos pájaros muertos, el príncipe se moriría. Después de estos mensajes de Ifá, el Babaláwos tomó sus asientos. Ambos grupos de videntes habían hablado, y era tiempo por

el Oba responder.

El Oba le contó la historia al público sobre los dos pájaros muertos y también les dijo del encuentro del príncipe con una serpiente, casualidades que pasaron esa misma mañana. Él concluyó con el hecho que los pájaros estaban en los primeros jícara y la serpiente en el segunda jícara . Además, él le dijo al público que ambos grupos de videntes eran correctos sobre los contenidos de las dos jícaras. Él no dijo nada sobre la interpretación de las ocurrencias de Ifá, no incluso el ebo. Se habido dicho que ellos tenían razón, los clarividentes tuvieron jubilaciones salvajes. Ellos le dijeron al rey que no había nada más profundo que el hecho que las ocurrencias eran coincidencia no más. Ellos ridiculizaron a los Babaláwos diciéndole al público que el Babaláwos quiso algo meramente fuera del trato para ellos prescribiendo el ebo. Ellos igualan dicho que su habilidad para identificar los volúmenes de los dos jícaras era testimonio de sus habilidades espirituales superiores. El hullabaloo de los clarividentes la opinión que perseguían dividido entre aquéllos cargaban con la responsabilidad para ver ese Ifá prescribió Ebo fuera hecho. Algunos apretaron que los ebo deben hacerse mientras la mayoría, aquéllos que creyeron a los clarividentes, razonó que el ebo no era nada necesario. Como resultado, aquéllos cuyo el deber era mantener los

elementos rituales el Babaláwos para hacer los ebo no hicieron nada. La advertencia de Ifá se trató con levedad. Fuera de simpatía para el príncipe cuya vida estaba en peligro, el tres Babaláwos suplicaron con el pariente para considerar lo que estaba advertido por Ifá, pero él no oiría su suplica. Este diálogo entre el Oba y los Babaláwos les dio la oportunidad a los clarividentes para llevar más allá los insultos a los Babaláwos. Ellos gritaron los Babaláwos abajo y incluso hizo pensar en otro encuentro de la reunión durante siete días, después de ese día está encontrándose, para demostrar eso no había nada esotérico sobre esos dos pájaros y la serpiente. La reunión se aplazó hasta el próximo séptimo día.

Todo entró el palacio fácilmente hasta la noche del sexto día. Alrededor de 1 de la mañana esa noche, el príncipe tomó enfermo de repente y se murió antes de descanso del día que habría sido el séptimo día predicho por Ifá. Había confusión, susto y pandemónium en el palacio que sigue la muerte del príncipe. El rey convocó el valor y le dijo a su familia afligiendo que pusiera su pesar bajo el mando porque ese día ya era el día arreglado para otra reunión entre los clarividentes y los Babaláwos. Él pidió esa comida se preparado durante ese día de encuentro. Además, él instruyó que las uñas del príncipe se cortadas y se cocinadas con la comida puesta al lado para

los videntes - los clarividentes y los Babaláwos.

Antes de que el Babaláwos dejara para el palacio ese día, ellos consultaron Ifá para la guía en el evento del día. Ifá les dijo no comer o beber en el palacio.

En el momento fijado, los clarividentes estuvieron el primero en llegar al palacio. Ellos estaban contentos y hablaron agitadamente. Cuando los tres Babaláwos llegaron al palacio, el palacio estaba lleno de las personas. El rey envió palabra a la asamblea a la que él aparecería el pronto, pero que antes de su apariencia ellos deben comer, deben beber, y deben ser alegre. Entretanto, los servidores de comida habían sido para no mezclar la comida significada para los clarividentes y los Babaláwos con el resto de los platos, y nadie más, otra cosa que los videntes, era comer esa comida. Cuando era tiempo para servir la comida, los clarividentes y los Babaláwos fueron servidos según lo acordado. Los Babaláwos rechazaron la comida que dice que ellos estaban llenos, pero los servidores insistieron que deba gustarles por lo menos la comida. Cuando presiona de "Por favor el sabor la comida" era demasiado, ellos dijeron los servidores de comida que su Ifá les había dicho que no comieran. Defraudado, los servidores fueron dentro y le dijeron al rey. El rey le envió palabra de

regreso a los Babaláwos que ellos deben comer. Los Babaláwo insistieron que ellos no fueran contra la instrucción de Ifá y le enviarían su disculpa no reservada al rey. Los clarividentes comieron por otro lado a su satisfacción y incluso felicitó la cocina buena.

Al final del festejo, el rey salió. Él enfrentó los Babaláwos, fingiendo enojo, que él preguntó por qué ellos se negaron a comer. los Babaláwos contestaron que ellos estaban en la instrucción de Ifá no comer o beber y que ellos nunca irían contra los órdenes de Ifá. En esta fase, los clarividentes empezaron mofándose de los Babaláwos con un comentario que ellos (los Babaláwos) estaba avergonzado de comer debido a su predicción inexacta. Siguieron ellos más allá refrán, "Babaláwo, hoy es el séptimo día, se ha hecho su predicción sobre el principio realidad?. Cuándo puede decir que el principio está vivo. "El papá de Babaláwos no dice nada aunque ellos estaban enfadados, sus entrenamientos de "frialdad" prevalecieron. Los clarividentes tomaron la no-contestación de Babaláwos' como admisión de fracaso. Ellos, por consiguiente, lanzó más insultos en los Babaláwos. Los clarividentes estaban en este suprema espiritualidad cuando el Oba surgió. Un tomó al la cara de Oba alertó a todos que algo estaba equivocado. Ellos no tenían que preguntarse demasiado largo cuando el Oba se les dirigió. Con un voz abrumada

con dolor, él anuncia que el príncipe pasó esa mañana temprano. Él enfrentó a los clarividentes entonces y les preguntó si ellos pudieran decirle al público qué tipo de comida ellos habían comido simplemente. Los clarividentes no podrían contestar. El rey les dijo que la comida contuvo las uñas de su príncipe difunto. Todas las cabezas se volvieron hacia los clarividentes. En vergüenza ellos colgaron sus propias cabezas. El rey se volvió a los Babaláwos y se disculpó a Ifá. él le pidió a los Babaláwos que consultara Ifá en lo que él necesita hacer para quitarse cualquier espíritu malo que podría permanecer en el palacio. Él pidió entonces que los clarividentes se pusieran en cárcel hasta que él decidiera su destino. El Babaláwos simpatizó con el Oba y concluyó con un proverbio de Yorùbá que dice, "la Opinión, conocida como Ìmòràñ en el idioma, debe hacerse primero ante Ifá se consulta". Ellos dijeron que los clarividentes tienen la habilidad de saber cosas en el nivel de la superficie, pero eso sabe el significado arraigado profundo de todo, debe consultarse para la ratificación de decisión cualquier que uno hace, y también la solución a los problemas de uno. Para manejar esta casa del punto para el beneficio de su público, el Babaláwos cantó el verso de nuevo:

Ahéré oko a b'ìdí jèrè jeere

Àgbàlagbà ejò ní í fi ìdòbálè ara rè wó'lè

D'Ifá fún Babaláwo méta

A bù fún Olùmòràn méfà

Ní'jó ti wón 'njìjà Agbaa loti Ifè

'Njé ta ni Agbaa

Ifá l'àgbà

Ìmòràn ni à `nkó dá, kí a tó dá Ifá.

ÈWÁ

oo o

oo o

o o

o oo

Ògúndá Òwónrín

(Ògúndérìn-ín)

Òréré dá kaún-kaún

Babaláwo erin d'Ifá fún erin

Erin ngvo'ogun ja ìlú Òdo

Se Ifá fún won ní ìlú Òdo

Ibi ti erin ngb' ógun jà wón

Owó te erin ni òní ò Onídodo

Kútúpà kútúpà erin nídodo

Òréré dá kaún-kaún

Erin ngb'ógun ja ilú Òdo

Se Ifá fún won in ìlú Òdo

Ibi ti erin ní ngb'ógun jà wón

Owó te erin ní òní ò Onídodo

Kútúpà kútúpà erin nídodo.

Un trafico libre calle ancha

El adivinador del Elefante adivino para el elefante

El elefante estaba emprendiendo guerra en pueblo de Òdo

Hecho Ifá (espiritual) el trabajo para los ciudadanos de pueblo del Òdo

[el pueblo del Òdo] donde el elefante emprendió guerras incesantes

El elefante se capture hoy, aclama Onídodo (rey del Òdo)

Nosotros estamos contentos, nosotros estamos contentos, el Elefante está en pueblo del Òdo.

Babaláwo erin d'Ifá fún erin

Se Ifá fún won in ilar Òdo

ìtàn:

En tiempo antiguo según Ifá, había constantemente un pueblo aterrorizado por un elefante poderoso. Ese pueblo era Òdo. Los cazadores Òdo hicieron todo dentro de su poder matar el elefante, pero ellos eran infructuosos. Como resultado de su futileza, los cazadores decidieron consultar Ifá en qué hacer, en un nivel espiritual, para librar al pueblo del Òdo y sus ciudadanos del reino de terror del elefante.

Ifá instruyó a las personas del Òdo, a través de los cazadores, para hacer ebo. Algunas de las cosas necesitados para el ebo eran otí y tábà (licor y tabaco). UN trabajo de Ifá especial se hizo en el licor y el tabaco después de los que se puso en el camino principal como el que llevó al pueblo instruidos por Ifá. Este ebo se hizo en el momento que las personas del Òdo supieron que el elefante estaba a punto de golpear de nuevo. La práctica en este momento antiguo era que quienquiera hizo que un ebo guardarían vigilando el ebo asegurarse que consiguió a quienquiera que se significó. Pasando por esta práctica religiosa antigua, los cazadores y algunos hombres valientes de pueblo de Òdo fueron designados para guardar vigilando sobre el ebo.

El elefante estaba listo para golpear de nuevo, y como de costumbre él dejó para el pueblo del Òdo. Sobre tres millas en el pueblo, el Elefante notó un tonel grande que puesto visiblemente en medio del camino. Dentro de este tonel el licor estaba y perdido de tabaco. El elefante movió cerca del tonel para el examen. Él olfateó el tonel y descubrió que que le gustó el aroma que él percibió. El elefante se estableció al tonel. Él bebió tanto del volumen preparado del tonel que él se entorpeció. En su estado tonto, él perdió todos sus sentidos

y se cayó en un sueño profundo. las personas de Òdo que habían estado esperando cautamente por el Elefante salieron de sus lugares de ocultación. Ellos hicieron algún estudio cuidadoso de su estado de conciencia para asegurarse que él era verdaderamente bebido. Cuando ellos estaban satisfechos que ellos no estaban en cualquier peligro de sus vidas del elefante, ellos lo arrastraron al pueblo para justicia. Las noticias del elefante, el arresto precedió a los cazadores al pueblo. Cuando ellos llegaron allí, el todo no omitió cuando ellos empezaron cantando Ifá, diciendo,:

Òréré dá kaún-kaún

Babaláwo erin d'Ifá fún erin

Erin ngb'ógun ja ìlú Òdo

Se Ifá fún won in ìlú Òdo

Ibi tí erin ngb'ógun jà wón

Owó te erin ní òní ò Onídodo

Kútúpà kútúpà erin nídodo

Un tráfico la calle ancha libre

El adivinador del elefante adivino para el elefante

El elefante estaba emprendiendo guerra en pueblo del Òdo

Haga Ifá (espiritual) el trabajo para los ciudadanos de Òdo

[el pueblo del Òdo] donde el elefante emprendió guerras incesantes
el elefante se capture hoy, aclamado Onídodo (rey del Òdo)
nosotros estamos contentos, nosotros estamos contentos, el elefante
está en pueblo del Òdo.

Àse:

Ifá dice quienquiera para el que este Odù Ifá sale no debe viajar, uno
debe tener cuidado para que uno no se encuentre con un poco de
suerte mala como ponerse para avergonzar o soltar la vida de uno. La
persona debe dejar de beber y también debe dejar de fumar.

MÓKÀNLÁÁ.

o o

o o

oo o

o oo

Ògúndá Ìretè

(Ògúndáketè)

Kúkúndùnkú a b'ewé gèrugèru

Òpò oògùn a gun'mo gàlègàlè

Bí o bá l'òpò oògùn, bí o bá lékèé

Èké ò ní jé ó jé

Inú-ire jé ju ewé lo

D'Ifá fún Oòni Alànak'èsùú

Èyí ti kò gbudò ko ohùn Ifá sí'lè

Kúkúndùnkú a b'ewé gèrugèru

Òpò ogùn a gun'mo gàlègàlè

Bí o bá l'òpò oògùn, bí o bá l'ékèé

Èké ò ní jé ó jé

Inúire jé ju ewé lo
D'Ifá fun Oòni Alànàk'èsùú
Èyí tí kò gbodò ko ohùn Ifá sìlé.

Patata dulce con hojas frescas
La posesión y conocimiento de demasiados encantos y hechizos embriagantes
Si usted tiene encantos potentes y hechizos y usted es desonestos Su deshonestidad dará los encantos y hechizo debiles Honestidad y buena voluntad mejora los encantos y hechizos Divined para Oòni Alànàk'èsùú (un rey)
Quién debe seguir el consejo de Ifá y órdenes.

Ìtàn:

Una vez en un tiempo en vida de Yorùbá antigua según Ifá, el camino de un warrio poderoso cruzó el de un Oba humildes. El Oba era Alànàk'èsìú, y el gran guerrero era Balógun era un guerrero excelente que nunca perdió una guerra. No importa cómo poderoso los enemigos eran, Balógun siempre conquistó.

Como característica de guerreros y cazadores que eran Ògún sacerdotes / seguidores por sus profesiones profesionales Balógun

era rico en encantos y hechizos. Por esos días, los encantos y hechizos eran los ampliamente usados en guerras luchadoras. También, por esos días se sostuvieron grandes guerreros en alta estima y normalmente se honraron para sus exitos. Ésa era la situación al dominio de Oba Alànàk'èsùú.

Oba Alànàk'èsùú fue impresionado favorablemente por la informe de Balógun eran victorias. Además de eso, Oba Alànàk'èsùú aprecio la protección del ejército de Balógun del pago encima del que él presidió así que él decidió honrar Balógun por conferir de un título del Jefe tradicional "oyè" llamaron idioma de Yorubá. Oba Alànàk'èsùú se encontró con su Concilio de Superiores y Jefes y les dijo de sus intenciones. Los Superiores aceptado la proposición de Oba Alànàk'èsùú y estaba de acuerdo que Balógun debe hacerse inspector superior de todos los pueblos y aldeas bajo la regla de Oba Alànàk'èsùú.

Balógun se convocó de acuerdo con al palacio para este noticias buenas. Cuando él llegó al palacio, los Superiores le dijeron de su decisión y preguntó si él aceptara el premio. Balógun agradeció Oba Alànàk'èsùú y el Concilio de Superiores el reconocimiento de su valor. Él dijo que él aceptó el premio sinceramente. Después de la

excitación de la nitificacion había refrescado abajo, Oba Alànàk'èsùú le dijo a Balógun que un poco la estipulacion atada al premio necesitó ser considerada. Él le dijo a Balógun que la estipulacion era que su dominio entero nunca debe sujetarse a cualquier guerra bajo el orden de Balógu, y ese Balógun siempre debe defender y debe proteger el pueblo contra la agresión externa. Balógun Oba Alànàk'èsùú seguro y el Concilio de Superiores que el pueblo se salvaría de las guerras.

Después de este acuerdo mutuo, Oba Alànàk'èsùú dirigió que el ideal se sellado con un convenio llamó componentes del ìmùlè que el eku Ifá incluyó (sagrada rata), eja (sagrado pez), ata (pimienta de la guinea), obi àbàtà (kolanuts), otí (liquior), y se recogieron otras sagradas cosas. Ellos estaban entonces mezclados juntos y se pusieron el suelo de suciedad. Se hicieron incisiones en las muñecas de Balógun y aquéllos de los representantes del dominio de Oba Alànàk'èsùú. Unas gotas de sangre de las cortadas caer en la mezcla del ìmùlè. Usando el ìmùlè ahora consagrado instrumento, un juramento de obediencia fue realizado primero jurando en el ìmùlè y entonces el tomo una mordisco mientras el ilè (tierra de la madre) se llamó para ser el testigo principal. El cargo especial al ilè en el juramento era ese ilè (tierra de la madre) debe ir contra (muerte) quienquiera rompió o traicionó la confianza mutua entre Balógun y las

personas de Oba Alànàk'èsùú. Al final de esta ceremonia del ìmùlè, un día era fijado para conferir formal premio del Jefe.

La celebración para el conferir en Balógun era un evento grande exitoso, también. Dignatarios de lejos y cerca de asistieron a la ceremonia. Las vendas diferentes estaban en fase satisfacer los sabores musicales diversos. Akéwì (cantantes de la Alabanza) no se omitió cuando ellos cantaron las alabanzas de Balógun. Anteriormente todos, había mucha comida para comer así como el mucho vino y licor para beber. De hecho, todos estábamos contentos.

La relación entre Balógun y Oba Alànàk'èsùú fue fácilmente durante mucho tiempo. Como un guerrero de carrera exitoso, Balógun guardó guerras premiadas y siguió agregando territorios cada vez más a su conquista. Durante este tiempo, su poder había crecido tanto que ese campamentos del enemigo eran renuentes ir a guerrear contra él. El enemigo sometería más bien a él que intenta luchar con el. Éste era el tipo de temor y teme que Balógun creó en las mentes de las personas, pero él no estaba satisfecho. Uno primer cosa en su mente era una determinación para luchar Oba Alànàk'èsùú. Cada tiempo el Pensamiento sobre emprender estaba contra Oba Alànàk'èsùú vino a su mente, él lo cepillaría al lado rápidamente porque, en secreto, él

se molestó sobre el ìmùlè él había jurado a con Oba Alànàk'èsùú. Este pensamiento perturbando siguió durante algún tiempo un la mente de Balógun hasta un día que él decidió luchar contra Oba Alànàk'èsùú sin tener en cuenta el ìmùlè. Con su mente hecha, Balógun le envió un mensaje a Oba Alànàk'èsùú que le dice o preparó para la guerra porque él (Balógun) había cambiado a su mente sobre su confianza mutua.

Oba Alànàk'èsùú no supo qué hacer del mensaje de Balógun. Primero él pensó que Balógun estaba teniendo un chiste grande a sus expensas. Por consiguiente, él le envió un mensaje amistoso de regreso a Balógun alabándolo, exaltando su valentía, y asegurándolo de su gentes continuó el apoyo. A Balógun no le gustó este gesto, por consiguiente, él le envió un mensaje de guerra fuerte atrás a Oba Alànàk'èsùú. Oba Alànàk'èsùú estaba angustiado cuando él consiguió el mensaje, pero él pensó que Balógun se había olvidado de su ìmùlè. Así que, él le envió otro mensaje a Balógun. Este tiempo, el mensaje era palabras tomadas del ìmùlè. El mensaje dijo:

Má dà mí

A gb'órí ilè, a j'eku

A gb'órí ilè, aj'eja

A gb'órí ilè, aj'ata

A gb'órí ilè, a mu'mi

Bo gb'órí ilè, bo dà mí

Ó d'owó ilé ta jo mu

No me traicione

Nosotros estábamos de pie en la tierra y comimos eku

Nosotros estábamos de pie en la tierra y comimos pez

Nosotros estábamos de pie en la tierra y comimos atare

(pimienta de la guinea)

Nosotros estábamos de pie en la tierra y bebimos agua

Si usted está de pie en la tierra y me traiciona

Yo dejo justicia a la madre tierra.

Má dà mí

A gb'órí ilè, a j'eku

A gb'órí ilè, aj'eja

A gb'órí ilè, aj'ata

A gb'órí ilè, a mu'mi

Bo gb'órí ilè, bo dà mí

Ó d'owó ilé ta jo mu

Balógun fue enfurecido cuando él recibió el mensaje, y él no gastó tiempo enviándole otro de regreso a Oba Alànàk'èsùú. En su mensaje, Balógun dijo que él se encontraría a los Oba y sus personas a un lugar neutro fuera el el dominio de Oba en tres meses del día el Oba recibió el mensaje. Él incluso alardeó que él estaba siendo compasivo notificándoles a las personas. Cuando Oba Alànàk'èsùú recibió el desafío para la guerra, él fue aturdido que porque él no esperó que Balógun querrían ir a guerrear con él teniendo presente su ìmùlè. Cuando él recuperó del susto, él convocó sus vasallos y les dijo de la guerra tejiendo con Balógun. Sus vasallos fueron aturdidos y paralizados con miedo porque ellos supieron que ellos no estaban a favor de emparejar a Balógun. Sin embargo, antes de dejar esperanza, ellos se resolvieron para consultar Ifá en el problema. Oba Alànàk'èsùú dirigió el OlúAwo del pueblo (Olúwo) encontrarse con su Babaláwo y consultar Ifá. el Babaláwo consultó Ifá, y Ifá recomendó que el ebo se hiciera. Ifá Oba Alànàk'èsùú seguro y sus vasallos que ellos ganarían la guerra.

Aunque Oba Alànàk'èsùú creyó Ifá, en un nivel práctico, que él no vio cómo ellos ganarían la guerra contra el poderoso Balógun. Basado en sus miedos, Oba Alànàk'èsùú sugirió que si todos ellos deben

congregar a Balógun señalar el campo de batalla y se rendirce a él. Esa modo, él razonó, la pérdida innecesaria de vidas se prevendría cuando él le pediría a Balógun que tomara todos ellos como "Erú - Prisioneros de Guerra."

Con seria preocupación para el desconocido, ellos se fueron al campo de batalla. Como pronto ellos llegaron allí, ellos volaron su àsiá (rendición o "paz" la bandera) con la esperanza que esto le diría a Balógun que ellos no tenían el poder para lucharlo. Ellos oraron que Balógun los tomarían como prisioneros. Pero no fue de esa manera. Balógun quiso capturarlos en cambio en combate, por consiguiente, él habló rudamente con Oba Alànàk'èsùú. Mientras Balógun estaba hablando, un hombre joven del lado de Oba Alànàk'èsùú que estaba fuera de vista, sacó su catapulta, lo apuntó a la cabeza de Balógun, entonces lo soltó. El piedra-arma de la catapulta agujereó la cabeza de Balógun y fue directo su cerebro. Balógun se cayó de su caballo y giró en la tierra. Inicialmente, los guerreros de Balógun no comprendieron que él fue golpeado. Incluso cuando ellos pensaron que él probablemente era, ellos no pensaron que era algo serio porque ellos pensaron que Balógun estaba realizando uno de sus hechos mágicos usuales. Cuando Balógun se quedó más mucho tiempo que usual en la tierra, alboreo (amanecer, romper el dia) en

los guerreros que habían un problema serio. Ellos hicieron una observación rápida de la situación y comprendió que Balógun estaba muerto. Para ahorrar sus propias vidas, los guerreros tomaron a sus talones que dejan atrás el cuerpo de Balógun. Al principio, Oba Alànàk'èsùú no saben qué está pasando aunque él vio Balógun en la tierra. Él también pensó que Balógun estaba en su truco usual, pero cuando él buscaba y vio el guerreros corriendo, él supo entonces que ellos habían conquistado Balógun como profetizo Ifá. Oba Alànàk'èsùú movió cerca de Balógun, se lo dio la vuelta, y comprendió que Balógun tuvo frío. Oba Alànàk'èsùú estaba más contento para el milagro de Ifá. El pueblo entero fue anhelante con jubilación por su victoria mística. El Babaláwos en su parte alabó Òrúnmìlà cuando ellos cantaron:

Kúkúndùnkú a b'ewé gèrugèru
Òpò oògùn a gun'mo gàlègàlè
Bí o bá l'òpò oògùn, bí o bá l'ékèé
Èké ò ní jé ó jé
Inú-ire jé ju ewé lo
D'Ifá fún Oòni Alànàk'èsùú
Èyí ti kò gbudò ko ohùn Ifá sí'lè

Patata dulce con hojas frescas

La posesión y conocimiento de demasiados encantos y hechizos
embriagan

Si usted tiene encantos potentes y hechizos y usted es desonesto

Su deshonestidad dará los encantos y hechizos debiles

Honestidad y trabajo del buena voluntad mejor que los encantos y
hechizos

Adivinado para Oòni Alànàk'èsùú (un rey)

Quién debe seguir el consejo de Ifá y órdenes.

Íká Ôtúrúpòn.

oo oo

o oo

oo o

oo oo

(A)

Ká sángbó sánsán bí aládàá

D'Ífá fún Ajínifé omo Olófin

Ká rin hòòhò bí elèdùn

D'Ífá fún Sàdòyànyàn omobìrin Òde Òwu

Torí kí wón má ba a jí mi fé

Mo fi ide wéréméré se eké ilé

Torí kí wón má ba a jí mi fé

Mo fi ide gbàràgàdà se àsè ilèkùn

Wón tún wá jí mi fé bée be

Eni ti ó wá jí mi fé l'órun àná

Òrìsà òbò ni yó lu olúwa rè kú dandan

Pá pà pá, Òrìsà òbò.

(A)

Para aclarar la tierra rápidamente

Adivinado para Ajínifé que era el hijo de Olófin

(Ajínifé quiere decir "Él-que-duerme-con-uno-sin-el-consentimiento-de-uno")

Para caminar sobre desnudo como una hacha

Adivinado para Sàdòyànyàn, un habitante femenino del pueblo de Òwu

Para prevenir tener hacer el amor sin mi consentimiento

Yo eché el cerrojo a mis puertas con clavos de ide (Ide es latón y es una Sagrada herramienta de Òsun)

Para prevenir tener hacer el amor sin mi consentimiento

Yo eché el cerrojo a mis puertas con clavos grades de ide

(A pesar de esas precauciones) yo aun hacia el amor

La persona que me hizo el amor anoche sin mi consentimiento

Puede el espíritu guardián de la vagina matar a la persona

Mate, mate, mate, el espíritu guardián de la vagina.

(B)

Ká sángbó sánsán bí aládàá

D'Ífá fún Ajínifé omo Olófin

Ká rin hòòhò bí elèdùn

D'Ífá fún Sàdòyànyàn omobìrin Òde Òwu

Torí kí wón má ba a jí e fé

Mo fi ide wéréméré se eké ilé

Torí kí wón má ba a jí e fé

O fi ide gbàràgàdà se àsè ilèkùn

Wón tún wá jí mi fé bée be

Eni ti ó wá jí mi fé l'órun àná

Sawerepèpè ni yó pa olúwa rè

Pá pà pá, sawerepèpè.

(B)

Para aclarar la tierra rápidamente

Adivinado para Ajínifé que era el hijo de Olófin

(Ajínifé quiere decir "Él-que-duerme-con-uno-sin-el-consentimiento-de-uno")

Para caminar sobre desnudo como una hacha

Adivinado para Sàdòyànyàn, un habitante femenino del pueblo de Òwu

Para prevenir tener hacer el amor sin su consentimiento

Usted echó el cerrojo a sus puertas con clavos (adornos) de ide

Para prevenir tener hacer el amor sin su consentimiento

Usted echó el cerrojo a sus puertas con un grande clavo de ide
(A pesar de esas precauciones) usted era todavía amada
La persona que me maldijo la ultima noche
Piede sawerepèpè matar a la persona
(Sawerepèpè es una hierba conocida por esta potencia e inmediata manifestación de su trabajo cuando propiamente preparó)
Mate, mate, mate, sawerepèpè.

Ítàn:

Este verso Íká-Òturupòn hablan sobre un entendimiento mutuo que se desarrolla en un matrimonio. La comprensión mutua estaba entre Òsun y Òrúnmìlà. El episodio particular pasó durante uno de las estancias de Òrúnmìlà en la Tierra.

Òrúnmìlà estaba en una misión curativa un día cuando él tropezó con una mujer elegante y bonita. Esta mujer era Òsun.

Òsun por otro lado tenía sentimientos de amor espontáneos para Òrúnmìlà. Òrúnmìlà no dijo que cualquier cosa ninguna hizo Òsun. Ellos dos guardaron la admiración para uno al otro el secreto. Una cosa no obstante era que Òrúnmìlà siguió mirando Òsun una y otra vez. Él supo que sin duda él iba a tenerla. Supo él también que tener

Òsun no iba a tener que terminado con el convencional "yo la amo, sería usted mi esposa"? el tipo de acercamiento, pero a través de su comprensión de la tele sexualidad mutua. Mientras estos pensamientos estaban siguiendo en la mente de Òrúnmìlà, Òsun estaba teniendo los pensamientos deseosos de ser la esposa de Òrúnmìlà. Tanto como Òsun pidió por el amor de Òrúnmìlà, ella todavía actuó pendenciera (duro, rufián). Ella hizo que porque ella quiso darle a Òrúnmìlà un duro tiempo incluso cuando ella supo que Òrúnmìlà vendría a ella después sin embargo. La parte del plan de Òsun para actuar pendenciera era que ella tomó precaución extra cerrando con llave sus puertas de noche.

A tiempo, en ese punto la casa de Òsun tenía una singularmente construida. La casa se construyó de manera semejante que uno tenía que atravesar dieciséis puertas antes de conseguir el ibùsùn de Òsun (dormitorio o alcoba). En el día que Òsun se encontró Òrúnmìlà, ella supo con toda seguridad que Òrúnmìlà la visitarían esa noche, y ella estaba determinada para frustrarlo siempre que él viniera. Para lograr su objetivo, Òsun echó el cerrojo a todas las dieciséis puertas que llevaron a su ibùsùn con metales clavados. Satisfecha que las puertas se echaron el cerrojo a firmemente desde dentro, Òsun se retiró a su cama barro-construida convencional en que se extendió un bien tejió

bonito ení (estera). Òsun no podría dormir porque sus pensamientos y deseo todavía eran para Òrúnmìlà.

Los pensamientos de Òrúnmìlà eran por otro lado para Òsun. Por consiguiente, esa noche Òrúnmìlà se dirigió hacia la casa de Òsun. Él se encontró a Èsù en su camino. Èsù saludó Òrúnmìlà y inquirió donde Òrúnmìlà iba. Òrúnmìlà le dijo a Èsù que él iba a la casa de Òsun. Èsù preguntó si Òrúnmìlà necesitaba ayuda. Òrúnmìlà dijo, "Ninguna", y agradeció a Èsù su buena manera de ayudar. Èsù siguió su camino.

Cuando Òrúnmìlà llegó a la casa de Òsun, él probó la puerta delantera y comprendió que la puerta era firmemente asegurado desde dentro. Él abrió la puerta por un poco de poder místico. Tras que abrió la puerta otra uno dentro del que también estaba asegurada. Òrúnmìlà supo entonces que él tenía que tratar con quince puertas más para conseguir a Òsun. Para ahorrar tiempo de tener que abrir las puertas individualmente, Òrúnmìlà apuntó su òpá òsooro (la vara mística de Ifá) al la segunda puerta y ordenó que todas las puertas tras la puertas que un abrieran seguida. El àse manifestó y todas las quince puertas abrieron al instante. Justo allí en la cama estaba Òsun pretendiendo estar dormida. Sin perder tiempo, Òrúnmìlà

hizo el amor a Òsun y dejando, cerradas las puertas místicamente detrás de él cuando él las atravesó. Òsun tenía un sueño cumplido bueno esa noche.

Cuando Òsun se despertó la mañana siguiente, ella comprendió que su retiro había sido invadido. Era fácil para Òsun asumir que su invitado nocturno gratuito era Òrúnmìlà. En ese momento, Òrúnmìlà vivió enfrente de la casa de Òsun. La proximidad de las casas era tal que ellos hicieron, Òsun fue a su pórtico delantero y empezó a maldecir a la cima de su voz, y ella habría muy ruidosamente para que su oyente intencional, Òrúnmìlà, pudiera oír. La maldición de Òsun dijo:

Ká sángbó sánsán bí aládàá

D'Ífá fún Ajínifé omo Olófin

Ká rin hòòhò bí elèdùn

D'Ífá fún Sàdòyànyàn omobìrin Òde Òwu

Torí kí wón má ba a jí mi fé

Mo fi ide wéréméré se eké ilé

Torí kí wón má ba a jí mi fé

Mo fi ide gbàràgàdà se àsè ilèkùn

Wón tún wá jí mi fé bée be

Ení ti ó wá jí mi fé l'órun àná
Òrìsà òbò ni yó lu olúwa rè kú dandan
Pá pà pá, Òrìsà òbò.

Las últimas dos líneas de Yoruba son maldiciones malas en cultura de Yoruba y religión. En la religión de Yoruba, las madres tienen respeto especial para sus habilidades de traer adelante a los niños. Basado en este respeto, para una mujer maldecir alguien con el espíritu del guardián de vagina es como enviarle una bomba letal a un marcado enemigo. Nadie, hombre o mujer, aprecian siendo malditos con el espíritu del guardián de vagina.

La maldición de Òsun a quienquiera hacer el amor sin su consentimiento que no sorprendió a Òrúnmìlà porque él ya supo que Òsun harían eso. Por consiguiente, Òrúnmìlà tomó la maldición de Òsun como uno de sus trucos dado que él responder. Para jugar el juego de acuerdo con esta comprensión mutua, Òrúnmìlà respondieron a la llamada de Òsun. En el momento que Òsun estaba lanzando el hechizo de su pórtico delantero, Òrúnmìlà estaba dentro de su casa y él oyó cada declaración por Òsun. Cuando Òsun terminó lanzando el hechizo y fue dentro de su casa, Òrúnmìlà respondió

diciendo:

Ká sángbó sánsán bí aládàá

D'Ífá fún Ajínifé omo Olófin

Ká rin hòòhò bí elèdùn

D'Ífá fún Sàdòyànyàn omobìrin Òde Òwu

Torí kí wón má ba a jí e fé

Mo fi ide wéréméré se eké ilé

Torí kí wón má ba a jí e fé

O fi ide gbàràgàdà se àsè ilèkùn

Wón tún wá jí mi fé bée be

Eni ti ó wá jí mi fé l'órun àná

Sawerepèpè ni yó pa olúwa rè

Pá pà pá, sawerepèpè.

Cuando Òrúnmìlà termino enviando su contador-hechizo, él se sentaba en su pórtico delantero que espero por la contestación de Òsun. Como esperó, Òsun salió fuera y preguntó a Òrúnmìlà, "Me quiere usted muerta, pero que él sólo respondió a una maldición que se envió a él más temprano. En esta fase, Òsun preguntó, "Òrúnmìlà, era usted el huésped invitado que invadió mi retiro anoche"? En lugar de una respuesta directa, Òrúnmìlà preguntaron por qué el hechizo

que él simplemente había lanzado era de cualquier preocupación de Òsun. Esta escondite y cortejo juego siguió durante algún tiempo al final de que ellos proclamaron su amor por cada uno y estaban seguidamente casado.

Íká Ôtúrúpòn.

oo oo

o oo

oo o

oo oo

(A)

Ká sángbó sánsán bí aládàá

D'Ífá fún Ajínifé omo Olófin

Ká rin hòòhò bí elèdùn

D'Ífá fún Sàdòyànyàn omobìrin Òde Òwu

Torí kí wón má ba a jí mi fé

Mo fi ide wéréméré se eké ilé

Torí kí wón má ba a jí mi fé

Mo fi ide gbàràgàdà se àsè ilèkùn

Wón tún wá jí mi fé bée be

Eni ti ó wá jí mi fé l'órun àná

Òrìsà òbò ni yó lu olúwa rè kú dandan

Pá pà pá, Òrìsà òbò.

(A)

Para aclarar la tierra rápidamente

Adivinado para Ajínifé que era el hijo de Olófin

(Ajínifé quiere decir "Él-que-duerme-con-uno-sin-el-consentimiento-de-uno")

Para caminar sobre desnudo como una hacha

Adivinado para Sàdòyànyàn, un habitante femenino del pueblo de Òwu

Para prevenir tener hacer el amor sin mi consentimiento

Yo eché el cerrojo a mis puertas con clavos de ide (Ide es latón y es una Sagrada herramienta de Òsun)

Para prevenir tener hacer el amor sin mi consentimiento

Yo eché el cerrojo a mis puertas con clavos grades de ide

(A pesar de esas precauciones) yo aun hacia el amor

La persona que me hizo el amor anoche sin mi consentimiento

Puede el espíritu guardián de la vagina matar a la persona

Mate, mate, mate, el espíritu guardián de la vagina.

(B)

Ká sángbó sánsán bí aládàá

D'Ífá fún Ajínifé omo Olófin

Ká rin hòòhò bí elèdùn

D'Ífá fún Sàdòyànyàn omobìrin Òde Òwu

Torí kí wón má ba a jí e fé

Mo fi ide wéréméré se eké ilé

Torí kí wón má ba a jí e fé

O fi ide gbàràgàdà se àsè ilèkùn

Wón tún wá jí mi fé bée be

Eni ti ó wá jí mi fé l'órun àná

Sawerepèpè ni yó pa olúwa rè

Pá pà pá, sawerepèpè.

(B)

Para aclarar la tierra rápidamente

Adivinado para Ajínifé que era el hijo de Olófin

(Ajínifé quiere decir "Él-que-duerme-con-uno-sin-el-consentimiento-de-uno")

Para caminar sobre desnudo como una hacha

Adivinado para Sàdòyànyàn, un habitante femenino del pueblo de Òwu

Para prevenir tener hacer el amor sin su consentimiento

Usted echó el cerrojo a sus puertas con clavos (adornos) de ide

Para prevenir tener hacer el amor sin su consentimiento

Usted echó el cerrojo a sus puertas con un grande clavo de ide
(A pesar de esas precauciones) usted era todavía amada
La persona que me maldijo la ultima noche
Piede sawerepèpè matar a la persona
(Sawerepèpè es una hierba conocida por esta potencia e inmediata manifestación de su trabajo cuando propiamente preparó)
Mate, mate, mate, sawerepèpè.

Ítàn:

Este verso Íká-Òturupòn hablan sobre un entendimiento mutuo que se desarrolla en un matrimonio. La comprensión mutua estaba entre Òsun y Òrúnmìlà. El episodio particular pasó durante uno de las estancias de Òrúnmìlà en la Tierra.

Òrúnmìlà estaba en una misión curativa un día cuando él tropezó con una mujer elegante y bonita. Esta mujer era Òsun.

Òsun por otro lado tenía sentimientos de amor espontáneos para Òrúnmìlà. Òrúnmìlà no dijo que cualquier cosa ninguna hizo Òsun. Ellos dos guardaron la admiración para uno al otro el secreto. Una cosa no obstante era que Òrúnmìlà siguió mirando Òsun una y otra vez. Él supo que sin duda él iba a tenerla. Supo él también que tener

Òsun no iba a tener que terminado con el convencional "yo la amo, sería usted mi esposa"? el tipo de acercamiento, pero a través de su comprensión de la tele sexualidad mutua. Mientras estos pensamientos estaban siguiendo en la mente de Òrúnmìlà, Òsun estaba teniendo los pensamientos deseosos de ser la esposa de Òrúnmìlà. Tanto como Òsun pidió por el amor de Òrúnmìlà, ella todavía actuó pendenciera (duro, rufián). Ella hizo que porque ella quiso darle a Òrúnmìlà un duro tiempo incluso cuando ella supo que Òrúnmìlà vendría a ella después sin embargo. La parte del plan de Òsun para actuar pendenciera era que ella tomó precaución extra cerrando con llave sus puertas de noche.

A tiempo, en ese punto la casa de Òsun tenía una singularmente construida. La casa se construyó de manera semejante que uno tenía que atravesar dieciséis puertas antes de conseguir el ibùsùn de Òsun (dormitorio o alcoba). En el día que Òsun se encontró Òrúnmìlà, ella supo con toda seguridad que Òrúnmìlà la visitarían esa noche, y ella estaba determinada para frustrarlo siempre que él viniera. Para lograr su objetivo, Òsun echó el cerrojo a todas las dieciséis puertas que llevaron a su ibùsùn con metales clavados. Satisfecha que las puertas se echaron el cerrojo a firmemente desde dentro, Òsun se retiró a su cama barro-construida convencional en que se extendió un bien tejió

bonito ení (estera). Òsun no podría dormir porque sus pensamientos y deseo todavía eran para Òrúnmìlà.

Los pensamientos de Òrúnmìlà eran por otro lado para Òsun. Por consiguiente, esa noche Òrúnmìlà se dirigió hacia la casa de Òsun. Él se encontró a Èsù en su camino. Èsù saludó Òrúnmìlà y inquirió donde Òrúnmìlà iba. Òrúnmìlà le dijo a Èsù que él iba a la casa de Òsun. Èsù preguntó si Òrúnmìlà necesitaba ayuda. Òrúnmìlà dijo, "Ninguna", y agradeció a Èsù su buena manera de ayudar. Èsù siguió su camino.

Cuando Òrúnmìlà llegó a la casa de Òsun, él probó la puerta delantera y comprendió que la puerta era firmemente asegurado desde dentro. Él abrió la puerta por un poco de poder místico. Tras que abrió la puerta otra uno dentro del que también estaba asegurada. Òrúnmìlà supo entonces que él tenía que tratar con quince puertas más para conseguir a Òsun. Para ahorrar tiempo de tener que abrir las puertas individualmente, Òrúnmìlà apuntó su òpá òsooro (la vara mística de Ifá) al la segunda puerta y ordenó que todas las puertas tras la puertas que un abrieran seguida. El àse manifestó y todas las quince puertas abrieron al instante. Justo allí en la cama estaba Òsun pretendiendo estar dormida. Sin perder tiempo, Òrúnmìlà

hizo el amor a Òsun y dejando, cerradas las puertas místicamente detrás de él cuando él las atravesó. Òsun tenía un sueño cumplido bueno esa noche.

Cuando Òsun se despertó la mañana siguiente, ella comprendió que su retiro había sido invadido. Era fácil para Òsun asumir que su invitado nocturno gratuito era Òrúnmìlà. En ese momento, Òrúnmìlà vivió enfrente de la casa de Òsun. La proximidad de las casas era tal que ellos hicieron, Òsun fue a su pórtico delantero y empezó a maldecir a la cima de su voz, y ella habría muy ruidosamente para que su oyente intencional, Òrúnmìlà, pudiera oír. La maldición de Òsun dijo:

Ká sángbó sánsán bí aládàá

D'Ífá fún Ajínifé omo Olófin

Ká rin hòòhò bí elèdùn

D'Ífá fún Sàdòyànyàn omobìrin Òde Òwu

Torí kí wón má ba a jí mi fé

Mo fi ide wéréméré se eké ilé

Torí kí wón má ba a jí mi fé

Mo fi ide gbàràgàdà se àsè ilèkùn

Wón tún wá jí mi fé bée be

Ení ti ó wá jí mi fé l'órun àná
Òrìsà òbò ni yó lu olúwa rè kú dandan
Pá pà pá, Òrìsà òbò.

Las últimas dos líneas de Yoruba son maldiciones malas en cultura de Yoruba y religión. En la religión de Yoruba, las madres tienen respeto especial para sus habilidades de traer adelante a los niños. Basado en este respeto, para una mujer maldecir alguien con el espíritu del guardián de vagina es como enviarle una bomba letal a un marcado enemigo. Nadie, hombre o mujer, aprecian siendo malditos con el espíritu del guardián de vagina.

La maldición de Òsun a quienquiera hacer el amor sin su consentimiento que no sorprendió a Òrúnmìlà porque él ya supo que Òsun harían eso. Por consiguiente, Òrúnmìlà tomó la maldición de Òsun como uno de sus trucos dado que él responder. Para jugar el juego de acuerdo con esta comprensión mutua, Òrúnmìlà respondieron a la llamada de Òsun. En el momento que Òsun estaba lanzando el hechizo de su pórtico delantero, Òrúnmìlà estaba dentro de su casa y él oyó cada declaración por Òsun. Cuando Òsun terminó lanzando el hechizo y fue dentro de su casa, Òrúnmìlà respondió

diciendo:

Ká sángbó sánsán bí aládàá

D'Ífá fún Ajínifé omo Olófin

Ká rin hòòhò bí elèdùn

D'Ífá fún Sàdòyànyàn omobìrin Òde Òwu

Torí kí wón má ba a jí e fé

Mo fi ide wéréméré se eké ilé

Torí kí wón má ba a jí e fé

O fi ide gbàràgàdà se àsè ilèkùn

Wón tún wá jí mi fé bée be

Eni ti ó wá jí mi fé l'órun àná

Sawerepèpè ni yó pa olúwa rè

Pá pà pá, sawerepèpè.

Cuando Òrúnmìlà termino enviando su contador-hechizo, él se sentaba en su pórtico delantero que espero por la contestación de Òsun. Como esperó, Òsun salió fuera y preguntó a Òrúnmìlà, "Me quiere usted muerta, pero que él sólo respondió a una maldición que se envió a él más temprano. En esta fase, Òsun preguntó, "Òrúnmìlà, era usted el huésped invitado que invadió mi retiro anoche"? En lugar de una respuesta directa, Òrúnmìlà preguntaron por qué el hechizo

que él simplemente había lanzado era de cualquier preocupación de Òsun. Esta escondite y cortejo juego siguió durante algún tiempo al final de que ellos proclamaron su amor por cada uno y estaban seguidamente casado.

Mérìnláá

Òsé Òtúrá

o oo

oo o

o oo

o o

El recipiente de la jícara obscura comida sobre el lugar de fuego

Una persona sucia vuelve de la granja que parece más sucio

Adivinado para Olúsólè

Cuando él estaba desesperado por niños

Cuando él empezó tener niños, él tenía cobra

Él tenía pitón real

Él tenía rana

Él tenía boa-constrictor

Él tenía gúntéré

Él tenía gusanos (de tierra), que era el más joven de todos los niños

Eko siguió Ifá en misionera jornada a un país lejano

Cuando él [Ekò] devolvió casa, su padre había fallecido

¿El Preguntó, "dónde esta padre?"

Ellos le dijeron que su padre había fallecido

Él fue a su Babaláwo para consultar Ifá

El Babaláwo le dijo que hiciera Ebo para reforzar la posibilidad de él que vea a su padre

Ekò hizo el Ebo

El Babaláwo le dio un pedazo de cada uno de todos los elementos rituales a Ekò [unos consagrados] y le dijo a propiciar a su padre con ellos

Que después de la propiciación, él debe ir en busca de su padre

¿Preguntó Ilá, "Mi bienhechor niño, dónde va usted?"

Ekò dijo que él estaba buscando a su padre

Ilá le dio veinte bolsas de dinero a Ekò (aproximadamente \$200)

Cuando Ekò procedió más allá en su jornada, él se encontró Ikàn (jardín de huevo [incitar])

¿Preguntó Ikàn, "Mi bienhechor niño, dónde va usted?"

Ekò dijo que él estaba buscando a su padre

Ikàn le dio treinta bolsas de dinero a Ekò (equivalente de aproximadamente \$300)

Cuando Ekò procedió más allá en su jornada, él se encontró Olóbeengán

¿Preguntó Olóbeengán, "Mi bienhechor niño, dónde va usted?"

Ekò dijo que él estaba buscando a su padre

Olóbeengán le dio 1,403 bolsas de dinero a Ekò (dinero suficiente

entonces)

Cuando Ekò siguió yendo, el camino desapareció de repente

En intuición Ekò siguió yendo, pero su tercer pisada lo aterrizó en el cielo

Ellos [las personas en cielo] dijeron ellos percibieron un olor malo un olor humano

El padre de Ekò dijo que el olor no era malo, que el olor como el de su hijo

Él le preguntó a Ekò por qué él vino buscándolo en el cielo

Él dijo que le dijeron cuando él volvió a casa de su jornada que él (su padre) había ido al cielo

Ekò dijo Cobra (su hermano) había heredado veneno (se puso venenoso)

Que la pitón real había heredado un silbido fuerte

Que la Rana heredó como un salpullido en el cuerpo

Que Agùnsóró (gùntééré) heredó mordeduras mortales

Él fue además dijo a su padre que sus hermanos amenazaron para que se contuvo si el fuera cerca de ellos

Su padre dijo, "Abra su boca"

El padre de Ekò puso su único àse restante en la boca de Ekò

Él le ordenó a Ekò que lo siguiera

Él le mostró a Ekò todas las cosas que Ekò ofreció como Ebo en la

tierra

Él dijo cuando Ekò fiera la tierra

Él debe decirles a las personas que

La cobra debe matarse cortándole la cabeza

Ellos deben matar pitón real con su estómago acuchillado

Y matar a gùntéré apaleando su cola con un bastón largo

Ellos deben matar la rana y deben enterrar su cara en el barro

Él dijo cuando Ekò fuera a la tierra

Si su camino fuera obstruida en la vida por un río grande

Que cuando Ekò excavara un agujero en un lado del río, se encontraría en el otro lado

Que si su camino fuera obstruido en la vida por un árbol grande

Que cuando Ekò excavó un agujero en un lado del árbol, se encontraría en el otro lado

Que si su camino fuera impedida en la vida por una colina que no podría subir,

Que cuando Ekò excavó un agujero en un lado de la colina, se encontraría en el otro lado

Él pidió que Ekò cerrara sus ojos

Ekò cerró sus ojos

Su padre lo taladró en las nalgas

Ekò se vio en el misma sitio en tierra de donde él se encontró

misteriosamente en cielo en el primer lugar

La primera persona que Ekò se encontró en esta jornada a casa era de nuevo Ilá

¿Dijo Ilá, "OH mi bienhechor niño, cómo ha estado con usted desde los últimos tres meses que cuándo yo lo vi, vio usted a su padre?"

Ekò contestó, "Sí, yo vi a mi padre"

Ilá preguntó, "qué dio su padre a le"

Ekò dijo que su padre le dio Àse

Ekò decidió probar la potencia del Àse

¿Dijo él, "Ilá, cual era su problema principal?"

Ilá dijo que su problema era la falta de niños

Ekò deseó que Ilá habría de tener veinte niños

Ilá tenía veinte niños

Que cada niño debe tener nacimientos múltiples de treinta y veintes

Ekò se encontró Ikàn de nuevo

¿Dijo él, "Ikàn, cual es su problema principal?"

Ikàn dijo que su problema era la falta de niños

Ekò deseó que Ikàn debe tener treinta niños, que cada niño deba tener pájaros múltiples cincuentas y veintes

Ekò deseo manifestar como Ikàn tenía tantos los niños

Ekò se encontró Olóbeengán

¿Dijo él, "Olóbeengán, cual es su problema principal?"

Olóbeengán dijo que su problema era la falta de niños
Ekò deseó que Olóbeengán deba tener 1,403 niños;
Que cada niño debe tener nacimientos múltiples de treintas y cuarentas

Ekò deseó manifestar y Olóbeengán tenía tantos niños

Ekò estaba contento y extático tanto que él irrumpió en el baile y empezó cantando

Si yo oro estando de pie en mis pies

Pudieran mis oraciones manifestarse

Si una inclinación o arrodillarse para orar,

Pudieran mis oraciones manifestarse

Coro

Si yo oro estando de pie en mis pies,

Pudieran mis oraciones manifestarse

Si una inclinación o arrodillarse para orar,

Pudieran mis oraciones manifestarse

Pánsá oju iná a bara dídú petepete

Òbùn ló t'oko bò ló rí sìàsìà

D'Irà fun Olúsólè

Ní'jó ti ó nmú omi ojú sùnráhùn omo

Ìgbàtí yó ò bí, ó bí Oká

Ó bí erè

Ó bí Òpòló

Ó b-i Òjòlá

Ó bí gùntéré

Ekò ní nse omo ìkéhìn won lénje-lénje

Ekò ní wá s'awo re àpá òkun ìlàmejì òsà

Ìgbàtí yó ò dé, kò bá baba mó

Ó ní níbo ni baba lo

Wón ní baba ti sósùn

Ó wá to àwon Babaláwo lo

Wón ní ebo ni kó se, pé yó ò rí baba a rè

Ekò rú'bo.

Àwon Babaláwo rè fun ní eyo kòòkan nínú ohun ebo kí ó lo fi bo baba
rè

Wón ní ti ó bá ti bo baba rè tán, kí ó ma wá baba lo

Ekò bùrìn gàdà, ó pàdé ilá pèkí l'ónà

Ilá ní omo olóore òun, "Níbo ni ò nlo?"

Ekò ní òun nwá baba lo

Ilá fun ni ogún òké owó.

Ekò bùrìn gàdà, ó pàdé ikàn l'òná

Ikàn ní omo olóore òun, "Níbo ni ò nlo?"

Ekò ní òun nwá baba lo

Ikàn fun ní ogbòn òkè owó.

Ekò bùrìn gàdà, ó pàdé olóbeengán l'ónà

Olóbeengán ní omo olóore òun, "Níbo ni ò nlo?"

Ekò ní òun nwá baba lo

Olóbeengán fun ni ogbòn òké owó.

Ekò tún bùrì gàdà, ilè pin níwájú, ó pin l'éhìn

Ìgbàtí yó ò gbé esè kínní, gbé esè ìkejì, ti yó ò gbé ìkéta, ó jìn sí
agbede òrun

Wón ní ògbò nrùn

Baba a rè ní ògbò kò rùn, ó ní omo òun ni.

Ó ní kíló dé ti ó fi nwá òun bòwá

Ó ní nígbàtí òun dé'lé ni wón ní ó ti wá

Ó ní Oká ti j'ogún oró

Ó ní Òjòlá ti j'ogún òhun

Ó ní òpòló j'ogún èwù ifàn

Ó ní agùnsóró j'ogún sisan

Ó ní wón ní ti òun bá súnmo won, àwon yó gbé òun mì.

Baba a rè ní kó ya'nu

Baba a rè bá so àse kan soso ti ó ní kù sí Ekò ní enu

Ó ní kó kálo

Ó bá bérè sí fi gbogbo àwon nkan ti Ekò fi rú'bo l'óde ayé han án

Ó ní ti Ekò bá dé' lé ayé

Kí Ekò wí fún won pé

Kí wón pa Oká ní àpa dà'rí

Kí wón pa erè ni àpa là'dò

Kí wón ma fi òpá tééré já ìrù gùntéré

Kí wón pa òpòló, kí wón ma t'ojú rè bo erè.

Ó ní ti ó bá dé' lé ayé

Ti ó bá kan odò nlá ti kò bá lè lo

Ó ní ti ó bá ti fi enu so bèbè ìhín, yó ma bá ara rè ní bèbè òhún

Ti ó bá kan igi nlá

Ó ní ti ó bá ti fi enu so bèbè ìhín, yó ma bá ara rè ní bèbè òhún

Ó ní ti ó bá kan òkè ti kò le gùn

Ó ní ti ó bá ti fi enu so bèbè ìhín, yó ma bá ara rè ní bèbè òhún

Ó ní kó di'jú

Ekò di'jú

Baba rè bá gba ní ìdí

Ekò bá tún bá ara rè l'órí iyarìn ní ibi ti já s'óde òrun ní àkókó.

Ìgbàtí yó rìn gàdà, ilá ló tún kó pàdé

Ilá ní omo olóore òun nìyí láti osù kéta, ó ní, "Orí baba àbí o kò ri?"

Ekò ní òun rí baba.

Ilá ní kinni baba fun

Ekò ní ó fún òun ní àse

Ekò ni òun ó tilè dán àse baba òun wò

Ó ni, "Ilá, èwo ló ndùn é?"

Ilá ní omo ni òun kò rí bí

Ekò ní kí ilá ó bí ogún omo

Ilá bi ogún omo

Ó ní kí omo kòòkan ma ni ogboogbòn omo, ogoogún omo.

O tún pàdé ikàn pèkí

Ó ní, "Ikàn, èwo ló ndùn é?"

Ikàn ní omo ni òun kò rí bí

Ekò ní kí ikàn ó bí ogboogbòn omo, kí wón ma ní àadota,
ogoogún omo nínú

Béèni ikaàn se bí'mo.

O tún pàdé olóbengán

O ni, "Olóbeengán, èwo ló ndùn é?"

Olóbengán ní omo ni òun kò rì bì

Ekò ní kí olóbengán bi ètálégbèje omo, kí wón ma ní ogboogbòn,
ogoogójì omo

Béèni Olóbeengán se bí'mo.

Ekò wá njó, ó nyò, ó nkorin, ó ní:

Bí mo dúró, bí mo wúre,

Ire è mi kàsàì gba

Bí mo bérè, bí mo wúre,

Ire è mi kàsàì gba.

Ìtàn:

Olúsólè empezó teniendo niños, con la ayuda de Ifá a través del ebo, tarde en su vida, y cuando él empezó, su primer niño era Oká (Oká). El siguiente de Oká fue òjòlá (boa constrictor), entonces òpòló (rana), seguido por gùntéré, y entonces el último de todos, Ekò (gusano de tierra) - todos personificados. Todos los niños crecieron a la madurez.

Ekò entrenó como un Babaláwo y él siempre estaba en el camino que hace el trabajo espiritual. Él estaba en una tal misión cuando su padre, Olúsólè, se murió. Aunque él tenía un sentimiento que algo estaba equivocado, él realmente no supo en el momento que su padre había fallecido porque nadie envió por él.

A que, el hábito de Ekò en su retorno, siempre era ir al apartamento de su padre antes de que él hiciera nada más. Guardando a esta tradición, él fue directamente al apartamento de su padre al momento que él anduvo dentro de su compuesto (mezcla, complejo), pero su padre no estaba allí. Por consiguiente, él inquirió sobre su padre donde sobre de sus hermanos. Los hermanos le

dijeron que su padre se había muerto. Sin embargo, antes de la llegada de Ekò, los hermanos habían compartido la propiedad dejada atrás por su padre que omitieron a Ekò. Por consiguiente, su presencia súbita en la casa molestó a los hermanos, y los hizo intranquilos. Debido a su culpa, ellos pidieron a Ekò salir de la casa e incluso amenazó matarlo si él debe ir contra su consejo.

Aunque Ekò estaba triste sobre la injusticia de sus hermanos y las amenazas injustificadas a él, él no fue involucrado en lo más mínimo sobre la propiedad de su padre que había sido compartido y qué era la cosa principal en las mentes de los fastidios. Su preocupación principal era cómo establecer un eslabón con su padre. Por consiguiente, él fue a su Babaláwo por la guía espiritual.

El Babaláwo de Ekò consultó Ifá para él. Ellos le dijeron que él necesitó hacer ebo, y también que él tenía cima aplacar a su padre. Ellos le dieron una lista de las cosas que se necesitaron para el ebo. Ekò proporcionó todos los objetos del ebo requeridos. El Babaláwo hizo ebo para Ekò y le dio los pedazos de los objetos del ebo consagrados. Ellos le dijeron que aplacara a su padre con ellos, y que después del aplacamiento, él debe continuar con su trabajo de Ifá. Ellos también lo aseguraron que él vería a su padre dentro de unos

meses después del ebo. Eko propició a su padre según la instrucción de Babaláwo y guardó adelante con su Ifá el trabajo misionero, aunque con el pensamiento de vista su padre más alto en su mente.

En la primera jornada de Ekò después del ebo / propiciando a su padre, él se encontró llá era uno las personas del padre de Ekò ayudaba cuando él estaba vivo, por consiguiente, él estaba contento ver Ekò porque ésa era una oportunidad de mostrarle su gratitud a Ekò para la benevolencia de su padre a él mientras él (el padre de Ekò) estaba vivo. Después del intercambio usual de saludos, llá le preguntó a Ekò, "Dónde va usted"? Ekò contestó que él estaba buscando a su padre. llá decidió ayudar a salir Ekò de preocupación y debido a la generosidad del padre de Ekò a él en el pasado. Por consiguiente, él le dio algún dinero a Ekò. Ekò agradeció llá y continuo su jornada.

Algunos meses después en la jornada, Ekò se encontró Ikàñ. Preguntó Ikàñ, "Cómo es usted mi bienhechor niño, dónde va usted"? Ekò saludó Ikàñ agradablemente y le dijo que él estaba buscando a su padre. Ikàñ pensó sobre los favores pasados que él recibió del padre de Ekò. Guste llá, él decidió compensar Ekò para los hechos buenos de su padre también. Por consiguiente, él le dio algún dinero a Ekò.

Ekò le agradeció y continuado su jornada.

Un par de semanas después, Ekò se encontró Olóbeengán. Olóbeengán saludó Ekò alegremente y le preguntó donde él iba. Ekò respondió que él estaba buscando a su padre. Simplemente como llá y Ikàn tenía beneficios de la bondad del padre de Ekò, Olóbeengán también había disfrutado algún beneficio de Olúsólè cuando él (Olúsólè - el padre de Ekò) estaba vivo, como resultado de esta memoria, él decidió compensar a Ekò para los hechos buenos de su padre también. Él le dio algún dinero a Ekò. Ekò agradeció Olóbeengán y continuo su búsqueda por su padre.

Aproximadamente semana después de su reunión con Olóbeengán, el camino desapareció de repente delante de Ekò; él se traspasó a un sitio. Esto fue mucho susto a Ekò y no sabiendo qué hacer, él decidió continuar ciegamente en su jornada aunque no había ningún camino visible. Ekò dio un paso, entonces otro, y cuando él hizo el tercer, él se encontró en el mismo cielo. Las personas en el cielo percibiendo el olor de Ekò y estaban enfadados. Ellos comentaron que ésta era una abominación. El padre de Ekò, Olúsólè, dijo que el olor humano era el de su hijo, Ekò. Él les pidió que excusaran Ekò por la intrusión. Después de eso él se volvió a Ekò y preguntó por qué él vino al cielo.

Ekò narró su experiencia con sus hermanos a su padre. Él le dijo que su grande hermano Oká (Cobra) heredó veneno que su hermano grande Erè (boa Constrictor) heredó su peculiar silbido que Òpòlò hermano grande (La Rana) heredó como salpullido, piel no lisa, y ese Agùnsóró heredó mordeduras venenosas. Además, él le dijo a su padre que sus hermanos amenazaron tragárselo (matarlo) habiendo alguna vez decir preguntas por la distribución de la propiedad que él (el padre) dejó atrás.

Cuando él había terminado su narración, su padre le pidió que abriera su boca. Ekò abrió su boca. Su padre vomitó su único àse restante en su boca. Entonces, él tomó Ekò a la mancha donde el Ebos que él (Ekò) hizo en tierra se guardó y se dijo. "Éstas son las ofrendas que usted hizo a mí en tierra antes de que usted llegara aquí, yo los recibí, gracias". Después de eso, él dijo a Ekò, "Cuando usted vuelve a tierra, les dice a las personas que maten Oká (cobra) cortando su cabeza; para matar Erè (boa constrictor) acuchillando su estómago; para matar Gùntéré con un palo largo; y para matar Òpòlò (la Rana) enterrando su cara descendente en el barro". Él siguió más allá diciendo que siempre que Ekò esté alrededor de un río, desde que era obvio que él no pudiera nadar, que él debe excavar poniendo su boca en cualquier sitio en el lado que él estaba, y él se encontraría, por un

poco de influencia misteriosa, en el otro lado del río. Que si un árbol grande impidiera el camino de Ekò, Ekò debe hacer la misma cosa y que él se encontraría en el otro lado del árbol. Que si una colina fuera la obstrucción, que él debe poner su boca en cualquier sitio alrededor de la colina, y que él se encontraría en el otro lado de la colina.

Después de esta bendición, Olúsólè taladró a Ekò en las nalgas. Ekò se encontró en la misma sitio de donde él estaba misteriosamente primero transportando al cielo en él primer lugar. Cuando los pies de Ekò emocionados sucios, él supo que él estaba en tierra, y él empezó a trazar su camino a casa. La primera persona que él se encontró en esta casa de jornada de retorno era Ilá. Ilá dijo "OH mi niño bienhechor. Ha sido tres meses desde la última vez yo lo vi, vio usted a su padre"? Ekò contestó que él había estado con su padre. Le preguntó Ilá, "Qué dio su padre"? Ekò vio Ilá, preguntándose como una oportunidad de probar su poder recientemente adquirido - el ÀSE que su padre le dio. Por consiguiente, él preguntó, "Ilá, que problema principal tenia"? Ilá contestó que su problema principal era tener niños. Ekò deseó que Ilá deba tener veinte niños y que cada uno de estos veinte niños también debe tener treinta niños y veinte niños. La oración de Ekò manifestó, y Ilá tenía tantos los niños. Cuando él continuó en la jornada, él se encontró Ikàn. Él le hizo la misma

pregunta que él le hizo a Ilá a Ikàn.

Ikàn también le dijo que su problema principal era la falta de niños. Ekò Ikàn bendito y deseó que Ikàn deba tener treinta niños y que cada niño debe tener cincuenta y veinte niños. El deseo vino a pasar. Ikàn tenía tantos niños. Ekò continuó su jornada. Él se encontró Olóbeengán. Él propuso la misma pregunta a Olóbeengán. Olóbeengán le dijo a Ekò que su problema era la falta de niños. Ekò bendijo a Olóbeengán y deseó que él tenía uno mil, cuatrocientos y tres niños y que cada niño debe tener treinta y cuarenta niños. La oración de Ekò a Olóbeengán manifestó y vino a pasar. Ekò estaba muy contento en la eficacia de su poder recientemente adquirido. Tan feliz era Ekò que él empezó cantando, diciendo:

Bí mo dúró, bí mo wúre,

Ire é mi kàsàì gba

Bí mo bérè, bí mo wúre,

Ire é mi kàsàì gba

Si yo oro estando de pie en mis pies

Yo sé que mis oraciones manifestarán, (otra manera de ponerlo es,
"pueda mis oraciones manifestar")

Si yo me inclino o me arrodillo para orar,
Yo sé que mis oraciones manifestarán, (otra manera de ponerlo es,
"pueda mis oraciones manifestar")

Máründínlógún

Òsé Òtúrá

o oo

oo o

o oo

o o

Kónkórò awo Èwí ní'lé Aládó

Òrúnmókùkù awo òde ìjèṣà

(Òrúnmókùkù tabi Òrúnmídèdèkanlè)

Alákàn ní mbe l'ódò ní í l'akaagba ìyè peepèèpe

D'Ifá fún igba Irúnmole ojùkòtún

A bù fún igba Irúnmole ojùkòsì

Wón la'gbó Opa

Wón la'gbó Orò

Wón ò fé fimò se t'Òsun

Wón pe Èègùn, Èègùn ò jé

Wón pe Orò, Orò kò f'ohùn

Wón là'nà tóóró Olúfè, won ò r'éni rìn-ín

Wón gún'yán, iyán wón l'émo

Wón ro'kà, okà won dípetè

Agberegede àjùbà, àjùbà ré, a b'ojú gberegede
D'Ifá fun Òsun Sèèngèsé Olóòyà iyùn
Èyí ti yó ma gbé ìkòkò ba ebo Irúnmore je
Wón gbéra, wón lo òdò Olódùmarè
Wón k'éjó, wón rò fún Olódùmarè
Wón ní gbogbo ohun ti ó ní kí wón lo se, wón ní kò seé se
Olódùmarè ní obìnrin kan ti mbe láàárín won nkó
Ó ní njé wón f'ìmò se tirè
Wón ní àwon ò f'ìmò se tirè
Olódùmarè ní kí wón lo f'ìmò se tirè
Wón wá padà wá s'ílé ayé
Wón wá f'ìmò se t'Òsun
Wón pe Èègùn, Èègùn jé
Wón pe Orò, Orò fo'hùn
Wón là'nà tóóró Olúfè, wón r'eni rìn-ín
Wón gún'yán, iyán wón dara
Wón ro'kà, okà wón sunwòn
A f'ìmò jé t'Òsun
Iye wa, a bá won pé l'ímò
Àwá f'ìmò jé t'Òsun ò.

Kónkórò, un adivino en el palacio de Oba (rey) Èwí

(alguien llamado como Òrúnmúdèdèkanlè)
Òrúnmókùkù, un adivino en la tierra del Ìjesà,
El cangrejo hace música, Peepèpe, desde el iyè [iyèrosùn] jicara
Adivinado para los 200 Iruúnmolè en la mano derecha al lado de
[Dios]
Adivinado para los mismo 200 en el mano izquierdo al lado de [Dios]
Ellos construyeron un camino a la sagrada ranura (surco, acanalar) de
Opa
Ellos construyeron un camino a la sagrada ranura de Oro
Ellos no quisieron contar con Òsun
Ellos invocaron el espíritu de Eégún, Eégún no contestó
Ellos invocaron el espíritu de Orò, Orò no contestó
Ellos construyeron un camino bueno a Ilé Ife, pero nadie lo camino
Ellos prepararon iyán, el iyán estaba lleno de pedazos (Nada que
ellos hicieron salió correcto)
Ellos prepararon amala, el àmàlà era demasiado suave para comer
(todos sus esfuerzos fueron frustrados)
Adivinado para Òsun (diosa), dueña del peine de madera bonito
Quién usará su poder de la brujería para frustrar los esfuerzos de los
Irúnmolè
Ellos [Los Irúnmolè] tomó su caso a Dios
Ellos se quejaron de sus problemas a Dios

Ellos le dijeron que ellos eran incapaces de hacer la tarea que él les envió que hicieran en tierra

Dios preguntó a ellos, "¿Que sobre la única mujer entre usted?"

Él les preguntó si ellos le pagaran cualquier respeto

Ellos [Los Irúnmolè] dijeron que ellos no contaron con ella

Dios les aconsejó remontarse e incluir Òsun en su deliberaciones

Ellos regresaron a la tierra

Y dio reverencia merecedora a Òsun

Ellos invocaron el espíritu de Eégún, Eégún contestó

Ellos invocaron el espíritu de Orò, Oró contestó

Las personas caminaron el camino que ellos construyeron a Ilé Ifè

El Iyán que ellos prepararon era bueno

(sus esfuerzos se premiaron con éxito)

El àmàlà que ellos prepararon se vuelto fuera bueno

(Las cosas empezaron a estar en orden)

Nosotros damos nuestra reverencia a Òsun

La madre inadvertida en la vida el presente a cada recolección

Nosotros damos nuestra reverencia a Òsun

Ìtàn:

Ifá nos dice que por los días pasado cuando era posible el transbordador entre el Cielo y Tierra, Olòdùmarè envió 400 Irúnmolè

masculinos y 1(one) Irúnmolè hembra, Òsun, a la tierra para prepararla para la habitación humana. La jornada de estos 401 Irúnmolès en la tierra tuvo éxito. Cuando ellos llegaron a ìkòlé ayá (tierra), Los Irúnmolès masculinos realizaron la tarea que Olódùmarè envió a todos ellos hacer. Ellos excluyeron a Òsun. Ellos nunca pidieron su opinión en sus deliberaciones, ni ellos la aceptaron ni pide participar en lo que ellos estaban haciendo. Durante algún tiempo, todo siguió fácilmente para estos Irúnmolès masculinos. Todo lo que ellos hicieron tuvo éxito. Entonces amaneció en Òsun que ella necesitó cambiar la situación. Convencido que ella tenía un punto bueno para demostrar su caso, Òsun tomo su queja a Olódùmarè. Cuando ella llego a ìkòlé òrun (cielo), ella le dijo a Olódùmarè que sus colegas masculinos la omitieron de sus deliberaciones y decisiones, y que ella se sentía como ella no era parte del grupo que envió para preparar ìkòlé ayé (tierra) para la habitación. Cuando Òsun termino su narración, Olódùmarè le dio un poder especial, Àse que ella podría usar para lograr cualquier cosa que ella deseó.

Armada con el poder recientemente adquirido, adicional, Òsun regresaron a ìkòlé ayé. Ella se sentía segura dentro de ella. Ella también fue determinada para exigir su respeto debido de los Irúnmolès masculinos. Como de costumbre, Los Irúnmolès masculinos

continuaron haciendo su tarea enviada sin tener en cuenta a Òsun. Desconocido a ellos, ellos estaban a favor en de una sorpresa grande. De repente, todo alrededor de ellos se puso caótico. Nada que ellos hicieron funcionaba ya fuera. Nada trabajaba correctamente porque Òsun estaba trabajando con su poder secreto insuperable. Òsun se ocupó frustrando los esfuerzos de los Irúnmolès masculinos cuando ellos estaban trabajando para construir la tierra. Las cosechas que los Irúnmolès plantaron no produjeron nada; los caminos antes de los que ellos habían construido con éxito de repente fueron malos, y sus esfuerzos por reconstruir los caminos eran en vano. Realmente todo lo que fue alambrado de heno por los Irúnmolès masculino. Pronto amaneció en ellos que difícil ellos estaban experimentando requerido una solución urgente. Por consiguiente, ellos se resolvieron remontarse a Olódùmarè y decirle su nueva experiencia.

Ellos salieron para el ikòlé òrun (cielo) sin decir a Òsun sobre eso, ellos no la invitaron, ni ellos le dijeron sobre sus problemas. Cuando ellos llegaron a ikòlé òrun, ellos le contaron la historia a Olódùmarè de cómo las cosas empezaron a salir mal para ellos de repente. Ellos también le dijeron que sus esfuerzos por controlar la situación mala había fallado. Ellos, por consiguiente, dijeron a Olódùmarè que la tarea era imposible para ellos. ¿Al final de su narración, según Ifá,

Olódùmarè les preguntó a los 400 Irúnmolès masculinos, "Que sobre la única mujer entre usted? ¿La incluyeron usted en sus deliberaciones? ¿Pidió usted alguna vez sus opiniones? ¿Buscaron ustedes su consejo? ¿La respetaron ustedes como un igual? " Los Irúnmolès masculinos contestaron, "No, nosotros no hicimos nada de eso". Olódùmarè les dijo que se remontaran al ìkòlé ayé (tierra) y pidan Òsun el perdón por haberla desacatado. Olódùmarè les dijo que regresaran atrás a sus tareas eso.

Cuando los Irúnmolès volvieron a ìkòlé ayé (tierra), ellos fueron con Òsun y se disculparon para sus hechos pasados y le pidió que los perdonara. Como pedido por Olódùmarè, ellos regresaron a sus tareas y continuaron de donde ellos salieron.

Milagrosamente, las cosas empezaron a trabajar maravillosamente bien. Ellos invocaron el espíritu de Eégún, Eégún contestó. Ellos invocaron el espíritu de Orò, Orò contestó. Ellos oraron, y se manifestaron sus oraciones.

Sorprendido y feliz que ellos pudieron corregir sus errores inadvertidos, ellos cantaron en refrán al unísono:

Nosotros damos nuestra reverencia a Òsun

La Madre inadvertida alguna vez presenta en absoluto recolecciones y reuniones

Nosotros damos nuestra reverencia a Òsun.

MÉRÌNDÍNLÓGÚN

o oo

o o

o oo

o o

Los celos envió traicionero

Hermano a la muerte

Tí a bá wí fún ni

Tí a bá gbó

Ayé a má a ye ni

Tí a bá wí fún ni

Tí a bá gbà

Ayé a má a ye ni

À wí ìgbó

Àfò ìgbà

Babaláwo ode ló se Ifá fún ode

Ode 'ner' gbó ìje, èlùjù ìje

Wón ní k'ó rú'bo

Kí ó lè r'érè mú bò

Kí ó má mu otí

Kéké-l'ójú omo òde Ègbá

Alábàjà l'órùn omo òde Èsà
Pòrògún mätúyèrì omo odò olúweri
Oníjàyè 'nre lè ijayè
Orogun ilé f'àwò mi lò mí.

Cuando uno se advierte
Y uno escucha y acepta la advertencia
La vida será fácil y cómoda para uno.

Cuando uno se advierte
Y uno respeta y obedece la advertencia
La vida será fácil y cómoda para uno.

Negativa para escuchar
Advertencia de atención de negativa
Ode el (cazador) Babaláwo le dio una medicina preparada de Ifá
Cuando Ode iba al bosque por sus siete días usuales
Expedición cazando
Él [Ode] era advertido para hacer ebo
Para que él se bendijera de la expedición
Le prohibieron licor
Tribal-marca-en-el-enfrente, ciudadano de Ègbá
Tribal-marca-uno-el-cuello, ciudadano de Èsà (Ijèsá)
Pòrògún matúyèrì niño de Olúweri (diosa del río)

El ciudadano del ìjàyè está regresando al ìjàyè

La mayor esposa reveló el secreto de mi verdadera identidad.

Ìtàn:

Una vez más, era lazo para la Ode seguir su usual siete (7) días cazando en expedición. Pasando por su rutina, él fue a su Babaláwo por la adivinación. Ode fue hacer ebo. Le dijeron alimentar Èsù. Él también fue advertido evitar licor y tener mucho cuidado. Ode aplazó el ebo y salió para el bosque para cazar planeando hacer el ebo cuando él devolviera a casa.

Nada más pronto Ode había entrado en el bosque cuando algo raro pasó. Delante de él y estando de pie cerca de un árbol del ìrókò eran tres àgbòrín (ciervo). Mientras la Ode estaba ajustando su posición para un tiro bueno, los tres àgbòrín metamorfosearon en las señoritas bonitas. Ode fue asombrado. Él tomó inmediatamente para esperar lo que habría pasado luego. Con sus pieles animales en sus manos y sin premeditación de la presencia de Oda, las animal-volver-señoras cuyos nombres eran Kéké-l'ójú, Alábàjà l'órùn, y Pòràgún màtúyèrì, golpeó tres veces en el árbol del ìrókò. Cada tiempo que ellos golpearon ellos dijeron, "el Òsílèkùn, sí'lèkùn," "el doorkeeper, abra la puerta". Los ìrókò abrieron la puerta en el tercer golpe, y las

señoras pusieron su àwò (pieles) en tres compartimientos separados dentro del ìrókò. Ellos salieron para el mercado.

Cuando la Ode estaba cierto que ellas habian abandonado, él salió de su ocultación. Él fue directamente antes del mismo ìrókò obligue a refugiarse en un árbol y golpeó en él tres veces. Cada tiempo que él golpeó él dijo las mismas palabras que las tres señoritas dijeron que eran "el Òsílèkùn, sí'lèkùn". los ìrókò abrieron para Ode. La Ode tomó la piel de las señoritas y tomó una casa de la ruta más rápida. Llegando a Casa, Ode fue directamente a su ático y escondió las pieles allí. En cuanto él las pieles lejos, él hizo otra ruta rápida al mercado. La Ode supo que las señoritas todavía estarían en el mercado porque el mercado era uno de los mercados grandes especiales que abrieron para negocio cada día 17.

Ode vio a las señoritas y movió más cerca a ellas. Él las saludó en una primer nombre como si él los hubiera conocido durante mucho tiempo. Éste era un agüero malo para las señoritas porque ellos supieron que se suponía que ningún ser humano sabía sus identidades, particularmente en sus estados transformados. Ellos se alejaron de la Ode y del mercado tan rápido como sus piernas pudieran llevarlos. En cuanto ellos estuvieran fuera de vista de los seres humano empezó a

correr. Una vez dentro del bosque, ellos fueron rápidamente al árbol del ìrókò para recuperar sus pieles. Desconocido a las señoras, Ode los siguió, pero él guardó una distancia segura. Cuando ellas llegaron al ìrókò, las señoras golpearon y llamaron en "Òsílèkùn" tres veces para abrir la puerta. Las señoras eran aprehensivas cuando los ìrókò no abrieron la puerta. Ellos llamaron frenéticamente en "Òsílèkùn", pero no había ninguna contestación. Ellos estaban intentando deducir lo que podría salir mal cuando Ode se reveló. Ode saludó entonces una vez más, pero este tiempo, él los felicitó para su belleza. Las señoras eran sospechosas de Ode y le preguntó por qué él estaba acercándoselos furtivamente. Ode les dijo que él tenía lo que ellas estaban pareciendo. Sorprendido, las señoras preguntaron, "piensa usted Qué nosotros estamos buscando"? Ode les dijo que ellos estaban buscando sus pieles. Él también narro cómo él dio testimonio de su metamorfosis más temprano ese día. en enojo, las señoras exigieron sus pieles de él. Ode les dijo diplomáticamente que ellos tenían que negociar con él recobrar sus pieles. Ya que Ode tenía la mano superior, las señoras cambiaron su acercamiento para persuadirlo darles sus pieles. Ode dijo que él les daría sus pieles si ellos aceptaran su condición que requirió mucha cooperación en su parte. Ellos le preguntaron que condición era. En lugar de da una respuesta directa, Ode tocó durante tiempo, él comenzó una

conversación amistosa para relajar a las señoras.

En cuanto las señoras fueran relajadas amistosas bastante, Ode les dijo que él les devolvería sus pieles a condición de que ellos estén de acuerdo en casarse con el. La oferta de Ode no sorprendió a las señoras porque ellos ya anticipadas a él y había orado para la tal oferta. Aunque la anticipación, sin embargo, ellos todavía pensaron sobre eso. En el futuro, ellos dijeron a Ode que ellos se lo casarían, pero que ellos, también, tenía sus propias condiciones que Ode debe considerar. La oda dijo que que él fue preparado aceptar cualquier que sus condiciones eran y igualan enfrentadas prometido para respetar y levantar los términos de las condiciones. Las señoras dijeron a Ode que ellos cada una tenía un tabú para el que no debe romperse con tal de que ellos permanezcan casados a él. Ellos también le dijeron que ellos lo dejarían al mismo momento que cualquiera de los tabús estaba roto. Ode los prometió que él guardaría sus tabús. Él también prometió que él nunca diría alguien sobre el hecho que ellos son animales en el primer lugar. Con el voto solemne de Ode , las señoras procedieron decirle sus tabús.

La señora cuyo nombre era Kéké-l'ójú fue la primera una en hablar. Kéké-l'ójú dijo Oda que su tabú era llá (okra). Ella dijo que ella nunca

debe ver, debe comer, o debe ofrecer okra en cualquiera de - o por sí mismo como una estofado / sopa, o como parte de cualquier otra comida. Ode dijo que él obedecería y respetaría su tabú. La segunda señora, Alábàjà-l'órún, dijo su tabú era que una pila atada de madera nunca debe dejarse caer en su presencia. La oda dijo que él entendió y prometió guardar y respetar el tabú. La tercera señora, hija de Pròrògún-sùsú de Olúweri (diosa del río, le dijo propio tabú era que una olla de agua nunca debe ser derramada o debe verter en el suelo en su presencia. Ode prometió respetar su tabú igualmente. Después de los votos, Ode y sus nuevas hermosas esposas salieron para su casa en el pueblo

Llegando a casa, Ode introdujo a sus esposas, ocasionalmente aunque, a los miembros de su familia, amigos inquisitivos y vecinos. Esta introducción causal no era bastante para satisfacer la curiosidad de las personas particularmente el que del hermano de Ode se sentido que él mereció saber todo de las esposas misteriosas de Ode. Amigos, vecinos que otras personas también quisieron saber más de las esposas, pero Ode no contaría ninguna historia a alguien. Muchas demandas amistosas hicieron directamente a las esposas por el hermano de Ode que los miembros de la familia, vecinos y amigos o no rindieron ningún resultado. Pronto, las historias del

unsustanciado diferentes sobre Ode y sus esposas empezaron circulando. Para salvaguardar su sagrado juramento a sus esposas, Ode no prestó atención a los rumores. Los rumores tampoco molestaron a sus esposas. En una fase, todos, excepto el hermano de Ode, sólo preguntando dejado Ode cuestiona sobre sus esposas. El hermano insistió que él mereciera saber el misterio detrás de las esposas de Ode.

Durante mucho tiempo, las cosas siguieron fácilmente en el hogar de Ode. Su vida mejoró, y él estaba contento con sus esposas y los muchos niños que ellos dieron a luz para él. Las esposas también estaban contentas, y ellos respetaron a su marido por tener presente sus tabús un más alto secreto. Sin embargo, este felicidad y los secretos de Ode no durarían para siempre. Al hermano celoso de Ode que había inventado muchos hasta aquí le faltaron los trucos para conseguir la información, propuso otro plan diabólico. Este tiempo su plan era conseguir borrachar a Ode, entonces poner presión en Ode mientras en un estupor ebrio para revelar las identidades de sus esposas. Hasta entonces, sin embargo, Ode había evitado el licor de acuerdo con la instrucción de Ifá aunque él no hubo hecho el ebo. Cuando el hermano de Ode el plan estaba agua-firme, él invitó Oda para una charla fraternal. No sospechando nada raro, Ode aceptó la

invitación de su hermano y fue a él. El hermano grande supo que Ode había dejado de beber licor durante mucho tiempo, pero él preparó un embriagando endulzado la bebida y ofreció lo a Ode beber diciendo la invención era bueno para relajación. Sin que sospechara que él sería narcotizado, Ode tomó la bebida y fue a dormir casi inmediatamente. Antes de que él se desmayara, sin embargo, el hermano grande trabajó en Ode para extraer el secreto sobre sus esposas misteriosas. En su estado de estupor, Ode divulgó el secreto sobre los tabús de sus esposas, y incluso le dijo al hermano que las pieles de sus esposas estaban ocultas en su ático. El hermano mayor estaba contento saber el secreto porque él planeó usar que como una influencia en el futuro. Pero mientras el hermano grande estaba trabajando en Ode para hacer su esposa que estaba escondiendo al secreto, que escucha porque ella, también, había estado ansioso saber el secreto de las esposas misteriosas de Ode.

Habido oído hablar los secretos de las esposas de Ode, la cuñada de Oda (la esposa de hermano grande) propuso una actitud hacia las esposas de Ode. Ella empezó pasando comentarios tontos siempre que ella estuviera alrededor de las esposas de Ode sólo para permitirles saber que ella era consciente de su secreto. Las esposas de oda ignoraron sus comentarios del enredo pero estaban angustiado

sobre la verdad saliente inherente en los comentarios. Para saber la verdad, ellos le pidieron a su marido, Ode, si él dijo su secreto a alguien. Ode dijo que él no dijo alguien desde que él realmente no estaba consciente bastante para saber lo que transpiró cuando su hermano le hizo borracho. Sin embargo, sus esposas le dijeron sobre el perturbar súbito de su cuñada, comentarios del enredo. Ode alivió sus miedos y despidió los informaron comentarios del enredo como la manera diestra de su cuñada de conseguir que ellos hablar. Detrás la fachada de Ode, sin embargo, él estaba verdaderamente angustiado porque su cuñada informó los comentarios también estaban cerca de la verdad por consuelo.

Entretanto, la familia de Ode y que de su hermano vivido en el mismo compuesto como era (y todavía es) la costumbre en nación de Yorùbá. Esta co-existencia tradicional lo hizo posible para la cuñada de Ode que había decidido romper a las esposas de Oda los tabús, ejecutarla el plan diabólico.

Las esposas de Ode y la esposa de hermano grande que hacen sus quehaceres en su compuesto común una tarde cuando la esposa de hermano grande sacó un cuenco grande de okra deliberadamente y empezó cortarlo. Media manera a través de su tajadura el okra, ella lo

abandonó y fue al traspatio donde ella tenía escondido un bulto de madera hasta ahí. Ella trajo la madera atada apilada al compuesto y lo dejó caer en propósito justo delante de las esposas de Ode. En cuanto ella dejara caer el bulto, ella se apresuró para conseguir una olla de agua atrás, lo llevó en su cabeza y vertió el agua en la tierra en frente las esposas de Oda - todos en su esfuerzo para romper sus tabús. Las esposas de Ode se asombraron a las atrocidades que siguen. Ellos también estaban enfadados en su marido. Pero la esposa de hermano grande no había terminado todavía con ellas. Ella fue más allá y llamó a tres mujeres animales diciendo, "no niega el hecho ni siquiera que usted es animales, yo sé donde sus pieles están. Su marido los guarda en el ático". Ella se alejó después de que ella terminó haciendo sus comentarios amargos, dejando a las esposas de Ode desconcertadas. El hecho que ella supo que su secreto era demasiada coincidencia para las esposas de Oda admitir que su marido no le dijo. Cuando ellos recuperaron del susto de la esposa de hermano grande las revelaciones, ellos fueron dentro del cuarto de Ode, investigaron su ático y consiguieron sus pieles. La próxima cosa que ellos hicieron era que ellos condensaron sus pertenencias y aquéllos de sus niños y salieron de la casa para el bosque, su casa original, con sus niños. De algún modo, su marido Ode que estaba lejos de casa en el momento, tenía un sintiéndose

fuerte que algo estaba equivocado con su familia. Él hizo un desvío a su casa inmediatamente.

En su camino de regreso a casa, sin embargo, Ode se encontró a su familia entera. Una valoración rápida de la situación lo alertó que sus esposas que lo dejan para bien. Él les preguntó por qué ellas estaban dejándolo. Ellos le dijeron que la esposa de su hermano dijo su secreto, que ella rompió sus tabús, y que ella incluso les dijo donde sus pieles estaban ocultas. Ode fue enmudecido y casi se desmayó. Cuando él recuperó, él pidió a sus esposas por el perdón decir, "yo no sé cómo mi cuñada supo esos secretos quizá que ella es una bruja". Él les pidió que no lo dejaran, pero ellos lo recordaron de sus acuerdos, y reiteró que ellos tenían que salir. Ode fue a casa con un corazón roto. Él fue directamente a su hermano que está viviendo en el lugar. Él encontró al hermano y le preguntó cómo él consiguió la información sobre sus esposas. El hermano pretendió él no saber nada sobre qué Ode estaba diciendo. A ese instante, Ode recordado que él fue narcotizado una vez por el hermano, por consiguiente, él desafió el hermano para negar el hecho que él recibió la información de él mientras él (hermano grande) le hizo borracho. Un argumento acalorado desarrolló y la Ode mató al hermano en rabia.

Ase:

Ifá dice quienquiera para el que el Òfún-Nogbè sale tiene mucho que ver con armas, la persona es cazador o un soldado. La persona se encontraría al esposo del el o ella de una manera misteriosa. El matrimonio sería uno feliz, excepto la persona necesita trabajar y orar preveniendo difícil separación.

La persona debe evitar cualquier clase de argumento, no importa cómo ligero o serio. Esto es necesario para que la persona no comprometa asesinato. De nuevo, la persona debe tener cuidado tratando con su hermano en materias que involucran a su propio esposo/esposo la esposa del hermano. En otra vena, dos hermanos tenían ya un argumento serio, o tendrá uno, a causa de la esposa de uno de ellos.

Por otro lado, Ifá dice que la persona no debe acechar a mucho en alguien negocio o secretos para evitar matarse.

Taboo:

La persona debe evitar licor de por vida.

Ebo:

Ògún necesita ser aplacado aquí, y esto está además de otro ebo que podría ser recomendado por el Babaláwo.

MÉTÀDÍNLÓGÚN

o o

o o

o o

o oo

Un ìwúre especiales para usted
Por comprar este libro.

Ìwúre (Oración) para usted
De Ogbè-Ògundá.

Afortunado usted por comprar esta copia de Dieciséis Historias Mitológicas de Ifá (Ìtán Ifá Mérìndínlógún). Tiene este iwúre especial en mí. Puede que los ìwúre y las oraciones personales que usted agregará a él manifiestan. Àse.

¿Es su mente aclare de impurezas? ¿Quiero decir yo, es su interés / práctica de la religión de Yorùbá para crecimiento personal y ayuda a la humanidad? Si su respuesta es "Sí," prosigue con la oración. Si

usted no está seguro, toma cinco minutos y aclara a su mente de las impurezas, entonces siga a la oración.

Tó bá pé tití ti a bí lo n'ílé eni

Àárò ilé eni a má a so ni

D'Ifá fún Akínlo

Awo won l'óde Ìlódún

Ònà kì í jìn ki a má mà dé'lé eni

D'Ifá fún Fàlásòkìn

Awo won l'óde Ìsòkìn

Ilé ti mo ti wá kò wìn, kò gbo

D'Ifá fún Òpèsègìsègì

Awo won l'óde Màálákunnu

Bí a bá nìkàn rìn bí ení kú ló jo

D'Ifá fún Òrúnmìlà

Baba ns'Awo lo s'ápá òkun ìlà mejì òsà

Ó nlo gba Ògún òkun

Ó nlo gba Ògún ide

Ó nlo gba Ògún ògènègéné aso arada

Òrúnmìlà nlo, ó nlo, ó nlo

O pàdé àwon eleye ab'ìyé bàgèbage

O pàdé àwon eleye ab'ìyé bàgèbàgè

O pàdé àwon eleye a b'irèrè ìdí mìntálá mìntolo

Wón ní, "Òrúnmìlà, n'íbo lò nlo?"

Òrúnmìlà ní òun nlo sí apá òkun ìlà mejì òsà

Òun nlo gba Ògún òkun

Òun nlo gba Ògún ide

Òun nlo gba ògènègéné aso arada

Wón ní, "Akínlódún omo Awo re nkó?"

Ó l'óun ò mú'yen dan

Wón ní, "Fàlásòkìn omo Awo re nkó?"

Ó l'óun ò mú'yen dan

Wón ni, "Òpèsègìsègì Awo won ní ìlì Màálákunnu omo

Awo re nkó?"

Ó l'óun ò mú'yen dání

Wón ní kó padà sé'hìn

Kí ó lo mú Akínlódún, Awo Òde Ìlódùn

Kí ó lo mú Fàlásòkìn, Awo Òde Ìsòkìn

Kí ó lo mú Òpèsègèsègì Awo won ní Màálákunnu

Òrúnmìlà wá padà sé'hìn

Ó mó Akínlódún Awo Òde Ìlódùn

Ó mú Fàlásòkìn Awo Òde Ìsòkìn

Ó mú Òpèsègìsègì Awo won ní Màálákunnu

Wón lo s'ápá òkun ìlà mejì òsà

Wón dé apá òkun ìlà mejì òsà

Òrúnmìlà gba Ògún òkun

Ó gba Ògún òkun

Ó gba Ògún ide

Ó gba Ògún ògènègéné aso arada

Wón wá 'mbò l'ónà

Wón pàdé àwon eleye ab'iyé bàgèbage

Wón pàdé àwon eleye ab'iyé bàgèbágé

Wón pàdé àwon eleye a b'irèrè Idi mìntála mìntolo

Òrúnmìlà ni, "Mo ti mú Akínlódún Awo Òde ìlódún omo

Awo mi wá"

Òsèrèserè eye kó má sè mí

Òrúnmìlà ní, "Mo ti mú Fàlàsòkìn Awo Òde ìsòkìn omo

Awo mi wá"

Òsèrèserè eye kó má sè mí

Òrúnmìlà ni, "Mo ti mú Òpèsègìsègì Awo won ní

Màálákunnu omo Awo mi wá"

Òsèrèserè eye kó má sè mí

Eku edá ló ní kí wón dá tèmi [Chief FAMA*] si rere

Òsèrèserè eye kó má sè mí

A kì í b'ólójòmgbòdú du omi Owuro pon

Òsèrèserè eye kó má sè mí

Ohùn rere l'àkèré fi 'np'òjò w'áyé
Òsèrèserè eye kó má sè mí
Oóyó ló ní kí wón má a yó'nú sí mi [èmi Chief FAMA*]
Òsèrèserè eye kó má sè mí
Iyò ló ní kí wón má a yó mó mi [èmi Chief FAMA*]
Òsèrèserè eye kó má sè mí

En una fase en la ausencia larga de uno de casa
Uno estará casa-enfermo
Adivinado para Akínlo
Su Babaláwo en pueblo de Ìlódún
Sin tener en cuenta la distancia, uno conseguirá siempre casa
Adivinado para Fàlásòkìn
Su Babaláwo en pueblo de Ísòkìn
La casa yo vine de (mi casa) está intacto
Adivinado para el Òpèsègìsègì
Su Babaláwo en Málálákunnu
Estando solo en un viaje largo es comparable a estar muerto
Adivinado para Òrúnmìlà
Baba estaba siguiendo una jornada especial
Él iba a adquirir 20 okùn
(los incapaz suman de fortuna)

Él iba a adquirir 20 ide

(los incapaz suman de fortuna)

Él iba a adquirir cantidad grande de ropa cara

En la jornada

Òrúnmìlà se encontraron a algunas brujas con plumas largas

Él se encontró a las brujas con plumas especiales

Él se encontró a las brujas con plumas de la cola largas

¿Preguntaron ellos, "Òrúnmìlà, dónde va usted?"

Él [Òrúnmìlà] dijo él estaba siguiendo una jornada especial

Él iba a adquirir 20 okún

Él iba a adquirir 20 ide

Él iba a adquirir 20 ògènegéné aso àràdà

¿Preguntaron ellos, " [Òrúnmìlà] dónde esta Akínlódún, su estudiante?"

Òrúnmìlà dijeron que él lo dejó en casa

¿Preguntaron ellos, "Dónde esta Fàlásòkìn, su estudiante?"

Òrúnmìlà dijeron que él lo dejó en casa

Ellos preguntaron, "Donde esta Òpèsègìsègì su Babaláwo en

¿Pueblo de Málákunnu, su estudiante?"

Òrúnmìlà dijeron que él lo dejó en casa

Ellos dijeron al Òrúnmìlà remontarse a casa

Y toma Akínlódún, su Babaláwo en llódún,

Tomar Fàlásòkìn, su Babaláwo en Ísòkìn,

Tomar Òpèsègìsègì, su Babaláwo en Málákunnu,

Ellos [Òrúnmìlà y sus estudiantes] siguieron la jornada

[a los países extranjeros]

Ellos consiguieron con éxito a los países

Òrúnmìlà adquirieron los 20 okùn

Él adquirió los 20 ide

Él adquirió los 20 ògènègènè aso àràdà

En hacia casa su jornada

Ellos se encontraron a las brujas con plumas largas

Ellos se encontraron a esos bruja de las brujas las plumas especiales

Ellos se encontraron a las brujas con plumas de la cola

Òrúnmìlà dijo, "yo tengo mi estudiante, Akínlódún,

Babaláwo de pueblo de Ílódún"

Ninguna brujería debe tocarme

(ningún mal debe tocarme)

"Yo traje a mi estudiante, Fàlásòkìn, Babaláwo de pueblo de Ísòkìn"

Ningún mal debe tocarme

"Yo traje a mi estudiante, Òpèsègìsègì, Babaláwo de pueblo de
Màálákunnu"

Ningún mal debe tocarme

Ordenes de Edé que yo me bendecido

Ningún mal debe tocarme

Nadie entra la camino de olòjò`mgbòdú sacando el más puro

Agua [del arroyo] las mañanas tempranas

Ningún mal debe tocarme

Es con pureza que la rana rayada conjura lluvia del cielo

Ningún mal debe tocarme

Ordenes de Oóyó que las personas tratan conmigo [chief FAMA *]

Con limpias y las mentes positivas

Ningún mal debe tocarme

Ordenes de lyò que las personas están contentas conmigo

[Chief FAMA*]

Ningún mal debe tocarme

Usted debe agregar sus oraciones al canto de este punto... pueda su manifiesto de las oraciones. Àse.

* usted debe sustituir su nombre en lugar de FAMA Principal en este canto, por otra parte usted estará orando para ella

Nota: La mayoría de los cantos de Ifá tiene trabajo especial que debe arreglarse para la inmunización perpetua. El canto anterior no es ninguna excepción, sin embargo, el canto es potente por sí mismo.

Para más oraciones al Orisàs - Ifá, orí, el antepasado, Èsù, el ajé (dios de dinero), etc. - vea Principios de la Religión de Yorùbá (Culto a los Òrìsà).

Ìwúre para Rejuvenecer Ifá

De Ogbè ' Sá.

Òdògbò lí'kùn erin

Òdògbò lí'kùn efòn

Òdògbò nínú ìrá magají

D'Ifá fún Òrúnmìlà

Ní'jó baba ní òun ò gb'óhùn akápò t'òun mo

Òdògbò lí'kùn erin

Òdògbò lí'kùn efòn

Ohun tí Èdú wí

Ni akápò 'ngbà.

Orin: Òdògbò lí'kùn erin o

Òdògbò lí'kùn efòn

Ohun ti Èdú wí o

L'akápò 'ngbà

Òdògbò lí'kùn erin.

En los huecos internos del elefante

En los huecos internos del leopardo

En los huecos internos de árbol del ìrá

Adivinado para Òrúnmìlà

Baba dijo que él tuvo noticias de su akápò (Ifá)

Es ahora una cuestión de deba en los huecos internos del elefante

En los huecos internos del leopardo

Lo que sea Òrúnmìlà dice

Ifá debe escucharlo y debe hacer manifiesto

Canción:

Òdògbò lí'kùn erin o

Òdògbò lí'kùn efòn

Ohun ti Èdú wí o

L'akápò 'ngbà

Òdògbò lí'kùn erin.

Este ìwúre es bueno cantar a Ifá cualquier tiempo. Es bueno cantar para cargar Ifá donde se siente que Ifá no responde a las demandas

debido a la laxidad de un sacerdote o un adorador. Un Babaláwo bueno le dirá si su Ifá no es sensible a su demanda y oraciones.

Ìwúre a Obàtáá

De Òyèkú Òbàrà.

Alánréré nñi í rín tekún-tekún

Òkùnrùn gìdìgbà ní í rìn taraarè taraarè

Emi lo se"nmi ní í èèkàréé wá

D'Ifá fún Olúròrò awobi

Èyí ti yó lo rèé toro omo l'ódò Òrìsà

Òrìsà mo té'wó kó o kó ìwà ire fín mi.

Alánréré camina lastimosamente

Los paseos enfermizos con dolor obvio

"Qué hizo usted para mí" trae charla suelta adelante

adivinado para Olúwòrò (sacerdote) quién cura hechizos

quién fue a preguntar Òrìsà - ' Nlá para un niño (y bendiciones)

òrìsà. Yo estiro mis manos, por favor bendígame con toda la ira.

Haga Obàtálá a su deseo y a desafío para hacerle manifiesto.

Será una idea buena para darle una ofrenda a Obàtálá.

Pueda Orìsà - ' Niá contestar sus oraciones. Àse.

Ìwúre a Sàngó

(1)

ká lo là á se ará iwájú

'Nsó là á se èrò èyìn

Gbangban kan kò sí, à f' eni bá bi' ra re

D'Ifá fún Olúkòso là'lú

Olúbámbí, omo a f'igba ota sé'gun

A fi èjì ògòlò s'été

Ojó tó 'nt'òrun bò wá'ye

Ó dé'lè ayé tán, o 'mbe láàárín èdìdì

Ó 'mbe láàárìn òtá

Ó nf' ojoojumó ko' miní ogun

Oba olúbé mo gbúyè lé l'órun

Àrìrà mo gbúyè lé l'órun mòjò àrè

Ta ló pe'rí re tó ó

Èmi ò mà mà per'rí Àlàdó

Ta ló pe're re tó ó

Èmi ò pe'rí Àlàdó

Ta ló pe orí Oba tó

Èmi ò p'orí Oba, Àlàdó.

"Vamos" es el saludo a las personas antes de uno

"Siga yendo" es el saludo a aquéllos detrás de uno

No hay ninguna causa para miedo excepto si uno es paranoico

Divined para Olúkòso là'lú (Sàngó' alias)

Olúbámbí (Sàngó' alias), gran luchador que conquista con 200 piedras

Y causó ' lluvia pesado' para romper mal delineado

Cuando él estaba viniendo a tierra del cielo

Uno en tierra, él se encontró en la llovizna de adversarios

Él fue rodeado por enemigos

Él estaba angustiado sobre las guerras inminentes

Sàngó en cielo, yo puse mi confianza en usted

Àrìrà (el seudónimo de Sàngó) mi destino está en sus manos

Quién llamó sàngó [el irrespetuoso]

"No yo," yo no llamé el nombre de Àlàdó (Sàngó) el irreverentemente

¿Quién lo llamó el irrespetuoso Sàngó?

Yo no llamé su Àlàdó de irreverentemente de nombre

¿Quién llamó Oba (el seudónimo de Sàngó) el irreverentemente?

Yo no llamé irreverentemente de Oba.

Iwúre a Sàngó

(2)

Konkonkon ní'ra àdán

Òòdè nì ì gbé abé àjà fo'hùn

Aso 'nlá ní 'nsin eégún wo'gbó

Tó bá sin eégún wo'gbé tán

A má a fo'hùn bí òrò bì òrò

Ejó elébi kò se é gbé f'áláre

Ejó aláre kò se é gbé f'élébi

D'Ifá fún Ewégbémí Àwàlàwúlú

Omo a fèsí fòkò ja'gun Èèpè

Wón ní kó rú'bo igba àgbò lá'lè'de ayé

Ó rú'gba àgbò lá'lè'de ayé

Ó j'Oba lá'lè'de ayé

Ó rú'gba àgbò lá'lède òrun

Ó j'Oba lá'lè'de òrun

Bó bá sí'jú tó l'óun ò wò wón lá'lè'de òrun n'kó

Won a má a sá gijo

Won a má a sá guijo

Won a má a sá gìjò gìjò

Sàngó 'mbò kí igba eranko má a sá

Ki'gba ènìyàn kó má a sa giìrìgì

Ewé à gbó sá dé mo lí giìrìgì

Rin là nrí Oba sá giìrìgì.

Konkonkon es àdán (palo) el sonido

Òòdè esta detrás del secrete sonido del ático

El traje grande va con egúngún a la sagrada ranura

Una vez él [el traje] entra en la ranura

Habla como el humano (figura de lenguaje)

Está equivocado juzgar al inocente culpable

Está equivocado poner el culpable libre

Adivinado para Ewégbémí-Àwàlàwúlú (el seudónimo de Sàngo)

Cuando él iba a luchar guerra de Èèpè

Le dijeron que sacrificara 200 carneros en tierra

Él sacrificó 200 carneros en tierra

Él se volvió el rey en tierra (figura de lenguaje)

Él el sacrificio 200 carneros en cielo

Él se volvió el rey en cielo (figura de lenguaje)

Si él está enfadado y dice que él no les prestaría atención en tierra

Habrá caos

Habrá pandemónium

Habrá gran pandemónium

Sàngó en su manera 200 animales deben tomar a sus talones

200 humano debe emparejar en reverencia

Aquí viene Sàngó

Un Oba (Sàngo) debe otorgarse reverencia siempre que él se presente.

MÉJÌDÍNLÓGÚN

Para el Profesional.

1. ¿es Ifá brujería? No.
2. ¿es Ifá suposición de trabajo? No.
3. ¿es Ifá basada en clarividencia? No.

¿Qué es Ifá?

Ifá es "las palabras Esotéricas de Olódùmarè (Dios)" el manifiesto a los seres humanos a través de Òrúnmìlà, Dios de sabiduría / Testigo a la creación.

En un nivel práctico, Ifá es la habilidad de un Babaláwo de dar respuesta concisa y correcta al inquietudes del cliente y / o trepidaciones durante la adivinación.

Para interpretar el mensaje de Ifá correctamente, el adivino Babaláwo debe ser bueno en las áreas siguientes:

- (a) Él debe saber de la memoria los símbolos de los 256 Odú Ifá.
- (b) Él debe saber usar ìbò Ifá y debe seguir el ordenes del ìbò.
- (c) Él debe comprometer a la memoria, por lo menos, dos versos de

cada capítulo de los 256 capítulos de Odu Ifá.

Símbolos de los 256 Odú Ifá:

Habilidad de identificar los símbolos de los 256 Odú Ifá correctamente, sin ayuda de alguien o referencia a cualquier libro, es una tarea rudimentaria en el estudio de Ifá. En esta fase de un Babaláwo probables está entrenando en Yorùba'land, el estudiante no se permite usar un Òpèlè vivos, el estudiante usa òpèlè-kàràngbá. el Òpèlè-kàràngbá es principalmente para el practicante, por consiguiente, nunca se usa para una lectura viva. De hecho, el òpèlè-kàràngbá es tan vano cuando viene a la adivinación que un proverbio de Yoruba lo compara al mentiroso patológico. El proverbio dice, "Ó pa'ró ju òpèlè kàràngbá" -él / ella queda peor que el òpèlè-kàràngbá.

Uno de las razones por qué un Òpèlè de adivinacion (uno puso al lado para la adivinación) nunca se usa para la práctica es porque ha sido cargado para las lecturas vivas. Puesto que el proposito es para un estudiante Babaláwo al mostrar los símbolos de los 256 Odú Ifá, tirando un Òpèlè fortificados pueden deletrear sentencia para el tal estudiante desde que cada tiro del Òpèlè traerá mensajes adelante - bueno o malo.

ÌBÒ Ifá:

Un practicante Babaláwo debe saber eso que cada ìbò que Ifá representa. Esto es importante porque el ìbò de Ifá es grandes recursos durante la adivinación. Debido a los inmensos mensajes contenidos en un Odu Ifá, ìbò Ifá esotéricamente los auxilios el Babaláwo para alfiler-apuntar la preocupación más importante de un cliente en el momento de la consultación del cliente con Ifá. por ejemplo, FAMA chief viene a usted para la adivinación y Odú de los que el Òwónrín-Sogbè de Ifá sale. La primera cosa que usted debe hacer como un Babaláwo es saber qué aspecto de direcciones del Òwónrín-Sogbè la preocupación de chief FAMA. Para saber que usted usará ìbò Ifá. Pero antes de que usted pueda hacer que, usted necesita saber eso que cada ìbò Ifá es y lo que representa. Aproximadamente ocho los objetos constituyen ìbò Ifá a mi conocimiento. Ellos son:

Owó eyo (cowrie concha)

Omo osàn (semilla)

Òkúta (piedra)

Pèpéré-olókun (cáscara del mar)

Ìlèkè èsùrú (Èsùrú cuentas),

Egungun (hueso),

Èfó Awo (mercancías de barro rota)

Èso apá (Apá semilla)

La primera pregunta para preguntar después de un Òpèlè se tira para la adivinación y un Odú Ifá ha revelado es, "Irè tàbí àyèwo" - ' bueno' o ' [va para] la investigación extensa. ' Para esta pregunta, el owó eyo representa ira mientras cualquiera del otro ìbò Ifá puede usarse a ' el investigar' lo que Ifá vio o preve. Para la facilidad de referencia, la importancia de cada ìbò como la que Ifá es sigue:

Owó-eyo (cowrie concha representa toda la ire - la riqueza, riquezas, éxito y prosperidad

Omo Osàn (semilla): las preguntas en los niños y procreación

Òkúta (piedra): la pregunta en longevidad

Pèpèrè-olókun (cáscara del mar): la pregunta en comerciar

Ìlèkè-èsùrú (los Èsùrú adornan con cuentas): la pregunta en jefe, otorgue, honor

Egungun (hueso): la pregunta en ikú (muerte)

Èfó awo (mercancías de barro rota): la pregunta en pérdidas.

Continuando en su lectura para Jefe FAMA, usted acostumbrará owó eyo a saber qué Òwónrín-Sogbè exactamente tiene para ella. Para

hacer que, usted dirá owó eyo, "Irè tábí àyèwò". Ifá dice, "Ire". El próximo paso es saber qué tipo de ire. Use owó eyo de nuevo para preguntarle a Ifá es ajé de ire (ira de dinero). Ifá dice, "Irè ajé". La próxima pregunta será, "Ajé tútù tábí níná" (dinero para guarda o dinero que va en seguida). Ifá dice, "Ajé tútù". La pregunta puede seguir. Permítanos hablar sobre el otro lado de ìbò Ifá.

Suponga ìbò Ifá sale interactivamente del àyèwò llamado "el Ósò'bò," durante la adivinación para un cliente, usted debe acostumbrar egungun a preguntar si es ikú. Una frase de la muestra para preguntarle a Ifá si el problema como muerte es. "Ifá, es usted qué ven malo como muerte"? Si sale ikú, pregunta si es 'ikú pààrò (renacimiento) o 'ikú láti owó aráy'r' (muerte de hombre inducida). Permítanos decir ìbò Ifá dice, "Ningún" a la pregunta en ikú, entonces haga a lo siguiente: use awo y pregunta si Ifá ve òfò (pérdida). Si Ifá dice sí, pregunta si es òfò ara (pérdida material) òfò èmí (pérdida de uno amado). Si el problema que Ifá ve no se ha identificado en esta fase, escoja owó eyo para preguntarle a Ifá es el problema es ejó (caso). Si Ifá dice sí, pregunta si es ejó aráyé (litigación) o ejó látin òrun (problema con los dioses). Ifá dice, "Ningún" a todos éstos cuestione, vaya a la próxima pregunta. Pregúntele a Ifá si el problema es àràùn (enfermedad). Si Ifá dice, "Sí," su próxima pregunta será àràùn

ara, t'omo, t'aya-tàbít'oko (enfermedad en el ego, de un niño, de una esposa o de un marido, dependiendo del género del cliente que consigue la lectura), estas preguntas deben estar en sucesión no obstante.

Sin la duda, ìbò Ifá habrían señalado la preocupación principal o problema del cliente antes de que usted agote la lista anterior de àyèwòs. En este caso, ìbò Ifá ha estrechado su concentración esotéricamente a lo que es muy urgente y crucial al cliente en esta lectura particular. De gran importancia el hecho es que sólo pueden conseguirse mensajes exactos cuando los ìbò de Ifá se fortifican, por consiguiente, téngalos profesionalmente siempre cargados.

Mensajes de Ifá:

Los mensajes de Ifá contuvieron en un Odù consista del haga y no haga peculiar al Odù que se jaranea durante la adivinación. Los mensajes incluyen qué ebo para prescribir y cómo hacer el ebo. Contiene los trabajos espirituales (medicina) eso está envuelto y cómo preparar la medicina. ¿Por ejemplo, cuándo Ifá dice Irè ajé para chief FAMA cuándo Òwónrín-Sogbè salio y recomendo ebo a Ifá y Ajé, lo que ellos darán ofreciéndolo a Ifá y a Ajé? También, Ifá recomendó que, después de que el ebo se ha hecho, la medicina herbaria debe

arreglarse para chief FAMA para su uso. ¿Qué arreglará usted, y cómo lo arreglará usted? Éstos son algunos de los desafíos de hacer un Babaláwo.

Piensa usted ahora qué sobre la pregunta con esta explicación,: "Es brujería de Ifá; es que Ifá suponen trabajo; es basado Ifá en clarividencia"? yo puedo decirle que la respuesta es "Ninguna". Ifá es ninguno de estas cosas. Como explicó en el capítulo de la apertura, Ifá es ' las palabras de Olódùmarè' y es una ciencia espiritual que tiene que ser adquirido entrenando y por investigación. También es un estudio perpetuo. Una habilidad de Babaláwo de diagnosticar propiamente substancialmente a veces los problemas del cliente lo gana el erróneo, pero bueno, etiqueta de tener poder de la brujería.

Nota:

Si usted está interesado en hacer su propio òpèlè, lo siguiente es una lista de algunas de las cosas que usted puede usar:

Egbére semillas

Esè àgùtàn semillas

Ide (plata)

Ójé (latón).

