

TENDA ESPIRITA

[PRINCIPAL](#)

[UMBANDA](#)

[KARDECISMO](#)

[CANDOMBLE](#)

[CANTIGAS/ ORIKI](#)

[CONTATO / LINK](#)

[ORIXAS / ODUS](#)

[ANJOS](#)

PRINCIPAL

A ENTIDADE FILANTRÓPICA TENDA ESPIRITA PAI JUSTINO DAS ALMAS é uma entidade sem fins lucrativos que visa o bem estar social, moral e espiritual de todos os integrantes de sua comunidade. Foi fundada no dia 13/11/2001 pelo dirigente espiritual Luiz de Aira em homenagem ao seu querido amigo Pai Justino das Almas, mentor espiritual desta casa de Amor, Caridade, Fraternidade, prosperidade, saúde e fé. Que com suas palavras de esperança conseguiu ao longo dos anos que vem trabalhando conquistar os corações de toda comunidade envolta de sua casa de fé. A ENTIDADE FILANTRÓPICA esta registrada junto a CONFEDERAÇÃO DOS CULTOS AFRO BRASILEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, tendo como DIRETOR / PRESIDENTE o Sr. Luiz Roberto Drumond Tinoco, mais conhecido como Luiz de Aira, sob registro: 00794.

******* ATENÇÃO: ACEITAMOS DOAÇÕES : * ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS * ROUPAS EM BOM ESTADO * COBERTORES * LIVROS KARDECISTAS (DOCTRINA ESPIRITA) ENTRAR EM CONTATO COM LUIZ D' AIRA NO TELEFONE: (22) 9224-5190**

A ENTIDADE FILANTRÓPICA TENDA ESPIRITA PAI JUSTINO DAS ALMAS é uma entidade sem fins lucrativos que visa o bem estar social, moral e espiritual de todos os integrantes de sua comunidade. Foi fundada no dia 13/11/2001 pelo dirigente espiritual Luiz de Aira em homenagem ao seu querido amigo Pai Justino das Almas, mentor espiritual desta casa de Amor, Caridade, Fraternidade, prosperidade, saúde e fé. Que com suas palavras de esperança conseguiu ao longo dos anos que vem trabalhando conquistar os corações de toda comunidade envolta de sua casa de fé. A ENTIDADE FILANTRÓPICA esta registrada junto a CONFEDERAÇÃO DOS CULTOS AFRO BRASILEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, tendo como DIRETOR / PRESIDENTE o Sr. Luiz Roberto Drumond Tinoco, mais conhecido como Luiz de Aira, sob registro: 00794.

******* ATENÇÃO: ACEITAMOS DOAÇÕES : * ALIMENTOS NÃO PERECIVEIS * ROUPAS EM BOM ESTADO * COBERTORES * LIVROS KARDECISTAS (DOCTRINA ESPIRITA) ENTRAR EM CONTATO COM LUIZ D' AIRA NO TELEFONE: (22) 9264-5331**

***** DIAS DE SESSÕES: SEGUNDA-FEIRA: Gira de Preto-
Velho (Tabalho de Caridade) HORÁRIO: 19:30 hs QUARTA-FEIRA: Mesa Branca
(Estudo) HORÁRIO: 19:30 hs SEXTA-FEIRA: Gira de Caboclo e Desenvolvimento
mediúcnico HORÁRIO: 19:30 hs DOMINGO: Dia reservado as obrigações de Nação

***** <<menu

<<menu

UMBANDA

UMBANDA é uma religião brasileira do século XX, formada a partir dos cultos africanos que foram sendo modificados pela influência do índio, pela influência católica, pela influência espírita e, por último, pela influência do ocultismo europeu e da filosofia oriental. As primeiras informações registradas sobre a Umbanda datam dos anos 20 deste século e vêm de Niterói, no Rio de Janeiro, Estado onde, em 1941, organizou-se o Primeiro Congresso do Espiritismo de Umbanda. Estas primeiras notícias, no entanto, faziam já menção à "Macumba", no intuito de diferenciar-se dela, denotando, portanto, a pré-existência de práticas afins. Múltiplas iniciativas, livres de controles hierárquicos, potencializavam a comunicação entre elementos do catolicismo, do Espiritismo Kardecista e das tradições afro-brasileiras. Uma nova linhagem religiosa emergiu deste turbilhão simbólico, apresentando-se dividida, contudo, entre os nomes de "Umbanda" e "Quimbanda" ou, mais vulgarmente, "Macumba". Embora compartilhando um mesmo conjunto de crenças, estes nomes alternativos indicam uma divisão de sentido. Supostamente, a Umbanda trabalharia "para o bem", enquanto a Quimbanda se distinguiria pela sua intenção de trabalhar "para o mal". Esta é uma interpretação simplista, no entanto, pois a ambivalência entre o bem e o mal parece ser, na verdade, característica dos fundamentos míticos desta corrente religiosa. Concebe-se inserida num ambiente cósmico dividido entre diversas facções que se relacionam através de ataques e defesas místicas. Como ocorre nas disputas de amor e noutras situações competitivas, o bem de uma parte pode ser o mal de outra, e vice-versa. A mitologia umbandista tem um claro sentido hierarquizante. As entidades religiosas distribuem-se por sete "Linhas", comandadas por um orixá ou santo católico. As linhas subdividem-se em "Falanges" e "Legiões", pelas quais distribuem-se espíritos desencarnados em vários estágios de evolução. O altar principal, chamado "Congá", costuma ser enfeitado com uma grande quantidade de imagens e objetos, ilustrando a complexidade do panteon umbandista. Estes altares podem ter imagens de Cristo, o Guia do Terreiro, Nossa Senhora, santos como São Lázaro, São Jorge, Cosme e Damião, orixás, pretos velhos, caboclos, velas, colares, flores e por vezes ícones cívicos, como a bandeira nacional. A Umbanda surgiu no entre guerras, momento de forte afirmação do Estado nacional, e se assume como religião patriótica. O culto é feito numa "Gira", composta de música e dança sagradas. Os atabaques marcam o ritmo, os médiuns cantam o "ponto" sob a liderança da Mãe ou Pai de Santo, dançam em roda, e recebem os guias espirituais, funcionando como seus "cavalos" ou "aparelhos". Além de se expressarem dançando a sua energia vital, como ocorre no Candomblé, os guias da Umbanda se apresentam para dar conselhos aos fiéis que se aproximam. Orientam os fiéis e purificam-nos através de "passes", protegendo-os dos ataques místicos de que são vítimas. A Mãe e algumas filhas de santo mais desenvolvidas costumam receber fiéis para consultas, o que fazem incorporadas pelos seus guias. Os terreiros de Umbanda tornam-se, assim, centros de avaliação e de resolução de uma infinidade de pequenos conflitos que afligem as pessoas em seu cotidiano. São especialistas na identificação das causas dos infortúnios, profundos conhecedores da psicologia social local. Ajudam a conformá-la, inclusive, emprestando-lhe um sentido maior. As competições cotidianas, cujos resultados

desiguais semeiam a inveja e o ressentimento, resultam na produção de feitiços, ou mesmo na simples geração de negatividades que fazem mal. O povo da Umbanda (dir-se-ia o povo brasileiro, em larga escala) leva a sério o "mau olhado". Invenção cultural notável, a Umbanda traz, para a interpretação e resolução de conflitos, personagens "marginais" da hierarquia simbólica dominante: caboclos afoitos, que representam os espaços não domesticados das matas; pretos velhos, escravos já à margem do trabalho, que têm a sabedoria realista de uma vida sofrida; exus e pombas giras, identificados a personagens das ruas, que não se escondem atrás de máscaras sociais bem comportadas e que se movem com facilidade pelos meandros perversos dos conflitos humanos; crianças, que ainda não entraram na idade da razão. São estes os guias para a proteção e o aconselhamento. Distantes das autoridades oficiais, sejam seculares ou sagradas, possuem os poderes que se acumulam nas margens das estruturas burocráticas e simbólicas. São poderes usualmente descartados pelas ideologias oficiais, que encontram abrigo na Umbanda e podem, através dela, dar um sentido positivo à sua experiência e ao seu destino.

[<< Menu](#)

KARDECISMO

Frases de Kardec "Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade." "Nascer, Morrer, Renascer ainda e Progredir sem cessar, tal é a Lei." "Todo efeito tem uma causa; todo efeito inteligente tem uma causa inteligente; a potência de uma causa está na razão da grandeza do efeito." "Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, esta inteligência tem também uma causa primária. É a inteligência superior a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designe." "Reconhece-se a qualidade dos Espíritos pela sua linguagem; a dos Espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica, isenta de contradições; respira a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a moral mais pura; é concisa e sem palavras inúteis. Nos Espíritos inferiores, ignorantes, ou orgulhosos, o vazio das idéias é quase sempre compensado pela abundância de palavras. Todo pensamento evidentemente falso, toda máxima contrária à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, toda marca de malevolência, de presunção ou de arrogância, são sinais incontestáveis de inferioridade num Espírito." "Reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações" "Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ela a aceitará." "Melhorados os homens, não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos; estes, encarnando-se, por sua vez só fornecerão à Humanidade corporal elementos aperfeiçoados. A Terra deixará, então, de ser um mundo expiatório e os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes das suas imperfeições." "Onde quer que as minhas obras penetraram e servem de guia, o Espiritismo é visto sob o seu verdadeiro aspecto, isto é, sob um caráter exclusivamente moral" "Pelo espiritismo a humanidade deve entrar em uma nova fase, a do progresso moral, que é a sua consequência inevitável".

[<< Menu](#)

CANDOMBLE

Dirigente Espiritual Luiz de Aira ao lado da Ialorixá Cantulina , em visita ao Ilê Axé Opo Afonja em Salvador dia 09/04/2003. DIFERENÇA ENTRE CANDOMBLÉ E UMBANDA Elucidar de uma forma definitiva a diferença entre Candomblé e

Umbanda, é um dos meus grandes objetivos com esta obra, pois a frase mais comum que ouvimos como candomblecista, após uma explanação mesmo que resumida é que: eu achava que tudo era a mesma "coisa". O que primeiro respondo quando me perguntam sobre a diferença entre Candomblé e Umbanda, é que: não há semelhança, esta eu considero a melhor resposta, pois é o fato, não há a menor semelhança. A começar pelas origens, o Candomblé é uma religião africana que existe desde os tempos mais remotos daquele continente, que é o berço da terra, de forma que se funde sua origem com os primeiros contatos de pessoas que lá chegaram, existem citações na teologia africana que Odudúwa era Nimrod, o conquistador caldeu primo de Abraão e neto de Caim, que foi designado por Olodumarè para levar a remissão e a palavra de Olurún (Deus) aos filhos de Caim que, amaldiçoados, viviam na África. Este fato data de 1850 A.C., sendo que Caim pode ter vivido entre 2100 a 2300 A.C. - Oranian, neto de Odudúwa, viveu em 1500 e seu filho Xangô por volta de 1400. As coincidências existentes nos rituais africanos, como a Kaballah hebraica, são imensas, e vem provar a tese da estreita ligação entre Abraão, pai dos semitas, e Odudúwa, (Nimrod) pai dos africanos. Isso pode ser constatado no relacionamento existente entre o símbolo de um elemental africano chamado Dan a serpente, e uma das 12 tribos de Israel, cujo nome é Dan, e seu símbolo, a serpente telúrica. Citação que faremos adiante na Teologia Yorubana que fala da criação da terra. De uma forma básica, no Candomblé não existem "incorporações" de espíritos, pois os orixás, de quem sentimos força e vibrações, são energias puras da natureza, que não passaram pela vida, ou seja não são "entidades", mas elementais puros da natureza, criados por Olorún. No Candomblé a consulta é feita através da leitura esotérico/divinatória do jogo de búzios (no Brasil), forma de leitura exclusiva do povo candomblecista, que trataremos em capítulo próprio, e o tratamento para cada caso, é feito com elementos da natureza, oriundos dos reinos vegetal, animal e mineral, através e ebós, oferendas, Orôs (rezas) e rituais africanos. A Umbanda por sua vez, sem qualquer demérito a quem a pratica, pois se levada de uma forma séria e consciente tem seu mérito, valor e aplicação, é uma religião brasileira, que advém do sincretismo católico-feitichista, necessário em uma época de grande repressão das religiões africanas, em que era proibido o culto dos orixás na sua forma de origem, e esta adaptação se fez necessária, a partir desta premissa, a Umbanda começou tomar corpo, com algum conhecimento de alguns africanos no trato com seus ancestrais, que era comum a "incorporação" de algum ente falecido, por um elégún (aquele que é montado por) por motivos familiares. É muito comum nos dias de hoje, Ilês que praticam Candomblé e Umbanda, porém em dias, horários e formas diferenciados, mas é uma atitude não compactuada, bem como a utilização do sincretismo com os santos católicos, pelas tradicionais Casas de Candomblé cujas raízes foram plantadas no Nordeste do país, mais precisamente em Pernambuco e na Bahia. A Umbanda por sua vez, a consulta é feita através de um médium "incorporado", e os "trabalhos" pelo espírito ali incorporado com seus elementos rituais. A VERDADE A QUALQUER CUSTO - DOA E QUEM DOER Umbanda é deste século, e utiliza os orixás do Candomblé, sob outra forma e outro aspecto, em especial, vou me ater a figura de Exú. Na sua qualidade de ser ambivalente, positivo e negativo, bem e mal, de uma forma definitiva, esta situação de bem e mal, também está associado à todos os seres humanos, e nem por isso, somos o diabo, ninguém é totalmente bom, 24 horas por dia, 360 dias por ano, a sua vinda inteira; o inverso também é verdadeiro, convivemos com o bem e o mal, porém Exú, na sua condição, só fará alguma coisa, se e somente se, for mandado, portanto quem faz o mal na realidade é quem pede, e que pela própria lei da natureza, pagará, pois segundo a lei mais certa que existe, a lei do retorno - "Toda ação gera uma reação, com a mesma intensidade, em sentido contrário", quer dizer, tudo que vai, volta, a experiência nos comprova isto, e geralmente, da forma que mais dói, no bolso ou na saúde (tarda mas não falha); isso posto, em quem está a maldade? Sem mandante, ela simplesmente não existiria, e, mais uma vez EXÚ PAGA O PATO. Em mais de vinte anos de pesquisa, e não foi pouca, as maiores

e melhores obras, dos maiores e melhores autores, sobre religiões africanas, sejam brasileiros, ingleses, franceses, africanos, babalorixás, antropólogos, babalaôs, nunca li nada que se referisse à exú mulher, ao contrário, sua forma é fálica (forma de pênis), sempre no sentido de elemento fecundador, fertilizador e nunca elemento fecundado, nunca houve qualquer simbolismo ou ligação com uma "vagina", em sua ambivalência, assume situações duplas, mas nunca, macho e fêmea. Tudo se inicia, com a palavra bombogira, que é o nome dado à Exú macho por excelência na nação de Angola, uma corruptela desta palavra, utilizada somente pela Umbanda, gerou a expressão "pombogira", como forma de um exú mulher, em cuja manifestação, a pessoa, seja homem (homem?) ou mulher, assume uma atitude sensual, atrevida e em alguns lugares, sob esta manifestação, a prática do ato sexual em si; é muito comum, se a mulher tem vontade, libido forte ou até mesmo por necessidade (a prostituição), é porque uma pombogira está "encostada", o que seria uma situação normal, natural; A POMBA GIRA PAGA O PATO. Qualquer incorporação, deste gênero, que se fale com as pessoas, beba ou fume em público, não é Candomblé, é umbanda; a única manifestação "semelhante" no Candomblé, é a figura do Erê, que, assim como o orixá, é um elemental da natureza, com uma conduta infantilizada, e que nunca passou pela vida, portanto não é um egun (espírito de morto), tem função específica, uma delas, se comunicar pelo orixá, justamente pelo fato de que ele não fala, que nos referimos como "estado de erê", tal pessoa está com, ou de, erê. A incorporação, eu imagino, vem de necessidade do ser humano (que é incrédulo por natureza), de crer e confiar, para crer, tem que "ver" algo, no caso o espírito manifestado, falar com ele, ouvir coisas que confirmem ser real (o que muitas vezes acontece), e para confiar, o consultor não poderá se "lembrar" do que ouviu, como confidência, ou segredo, pois em várias situações, estão envolvidos, conversas e pedidos escusos, se utilizando assim da "inconsciência" relatada nas religiões africanas, a qual também a coloco, em outro capítulo da forma como a vejo e sinto. Falo muita propriedade e experiência, pela vivência de muitos anos no meio, o objetivo não é em momento algum, desmascarar quem quer que seja, muito menos denegrir, desmerecer ou tirar o valor da Umbanda, pelo contrário, bem praticada e bem conduzida, tem enorme valor e função social na comunidade, quer seja: na solução de problemas de saúde, família, trabalho, amor... Existe forte vibração de uma energia, no ato da "incorporação", variando muito de pessoa para pessoa, em muitos casos, com real valor e força, porém, a inconsciência total... o único objetivo é : a realidade, que é benéfica para todos nós, a medida em que nada temos que esconder.

[<< Menu](#)

CANTIGAS/ ORIKI

TENDA ESPIRITA PAI JUSTINO DAS ALMAS CANTIGAS DE ABERTURA DOS TRABALHOS: DEFUMADOR: Lá vem seu Cobra-Coral defumar a nossa Umbanda, Com caridade muito amor e esperança...

***** PEMBA: Pemba, pemba ô pemba de Orixá guiã, Pemba, pemba ô pemba de Orixá Lufã...

***** ORAÇÃO:

***** EXÚ Estava dormindo na beira do mar (bis) Quando as Almas me chamou, pra trabalhar (bis) Acorda Marabô, vem guerriar O inimigo esta invadindo a porteira do curral (bis) O ponhe a mão nas suas armas, vem guerriar (bis) Bote o inimigo para fora, para nunca mais voltar. ***** Santo Antônio de batalha, faz de mim batalhador (bis) Corre e gira na encruza Maria Mulambo e Marabô (bis) ***** Tem morador de certo tem morador (bis) Oi

na casa que o galo canta de certo tem morador (bis) Seu Marabô morador da encruzilhada (bis) Oi tomai conta desta porta no romper da madrugada (bis)

***** POMBOGIRA: Mulambo soberana da estrada rainha da encruzilhada é mulher de Lucifer, Suprema mulher de negro Alegria do terreiro seu feitiço tem axé, Mais ela é, ela é, ela é a rainha da estrada a mulher de Lucifer (bis) ***** A porta do inferno estremeceu eu fui abrir para ver quem era, Escutei uma gargalhada na encruzilhada... (bis) Era Maria Mulambo e o cumpadre Lucifer.. (bis) ***** Maria Mulambo me dê um cigarro para eu fumar, que nem dinheiro eu tenho pra comprar. (bis) Vivo sozinho, sozinho na solidão, Maria Mulambo me de sua proteção, Ó moça, ó moça, ó moça me tire desta poça.

***** EXÚ CORRER GIRA: O sino da igreja faz belem, blem - blom (bis) Deu meia - noite o galo já cantou, Seu Marabô que é o dono da gira, oi corre gira que Ogun mandou. (bis)

***** LOUVAÇÃO AOS ORIXAS: Eu vou pedir licença a Zâmbi p/ abrir nossa Urucaia, É na fé de Pai Xangô, que eu vou abrir nossa Urucaia...

***** LOUVAÇÃO A CASA: Nós somos da Tenda de PAI justino, viemos aqui para sarava... Bate cabeça filhos de Umbanda e pessa forças a seu Pai Oxalá. (bis)

***** ALMAS: Eu andava perambulando sem ter nada pra comer, eu pedi as Santas Almas para vir me socorrer. Foi as almas quem me ajudou (bis) E o divino Espirito Santo, viva Deus o nosso senhor.

***** PRETO VELHO: Pai justino quando morava na Cenzala do senhor, conheceu o cativo, muito sofrimento e dor. Agora onde ele mora, não á noite só á dia, Pai Justino é clareado com o poder de Maria. Ele é das Almas, É de São Miguel, Ele é das Almas, Das Almas santas do céu.

***** CANTIGAS DE XIRÊ EXÚ Saudação: Laroiê aji qui barabô é mo jubá auá cô xê aji qui barabô é mo jubá ê omóde có é có qui barabô mo jubá élebara exú lónã ***** Bará ô bébé tirirí lónã exú tirirí Bará ô bébé tirirí lónã exú tirirí ***** Inã inã mo jubá ê é mo jubá Inã inã mo jubá ê agô mo jubá

***** OGUN Saudação: Ogun yè E PÁ MI OGUN, OGUN PÁ MÊJE E MÊJE MIOXÊ ***** A PE LEJA PE LEJA OGUN ONIRE ***** E ALADE LODE KORO UN BÉLÉ A KORO Ô OGUN JÁ KORO UN BÉLÉ ***** OGUN ONIRE O AKORO ONIRE ORE GUE DE ALARE OGUN ONIRE ORE GUE DE ***** OGUN XÊ KORÊ NDÊ XÊ KÔRÊ OGUN XÊ KORÊ NDÊ XÊ KÔRÊ ***** KATA KATA OGUN MÊJE OGUN MÊJE ÓNÃ BOBO ***** E PÁ NIN OBÉ, OGUN PÁ NIN OBÉ E PÁ NIN OBÉ, OGUN PÁ NIN OBÉ *****

***** OMOLU Saudação: Atotô E KERE RUNBE KERE E KERE RUNBE KERE ***** E AGO OMOLU JÁ ÉLÉ NINHA BERÊ KO ÉLÉ NINHA MOLU JÁ ÉLE NINHA BERE KO ***** LA OPERE IN SODAN ELO E ZO ELO ***** A BAINÂN IN MORA E JAM BA TOLA BARE AUA ***** OMOLU BEVARA E OMOLU BEVARAO OMOLU BEVARA E OMOLU BEVARA GÔ GÔ ***** E AGA KE BAIA AGA KE BAIA E AGA KE BAIA AGA KE BAIA E KOLE KOLE XAORO, E KOLE KOLE XAORO ***** E JAN BÉLE KE AJÔ O FARAJO NI KO JO *****

***** OXÓSSI Saudação: Okê Arô E ODÉ ÓRAE ODÉ PARA KADÊ ODÉ ÓRAE ODÉ PARA KADÊ ***** E AUA AUA AUA ODÉ NILE AUA

ODÉ KI TIPO ***** E AKOLÊ É MALA KO E AKOLÊ É MALA KOLÊ
***** OMÓRODÉ LONI OMÓRODÉ LUAIE ***** ODÉ BAILA JÁ MIRO
ODÉ BAILA JÁ MIRO ***** ODÉ NITA FARODÉ BAILA ODÉ NITA FARAO
***** E ZIN GUELÊ AROLÊ NU ZINGUÊLE KOKE

***** OSSAIN Saudação: Ewé ô - Ewe assá A FITÁ BURÚ A
FITÁ BURÚ, ATINDOLA A FITÁ BURÚ A LOGUN, A D'OGUN ONÃN *****
PEREGUN ALÁ ÓTITUN PEREGUN ALÁ ÓTITUN BABÁ DANA DO ALÁ O MERÉM
PEREGUN ALÁ OTITUN ***** Ó BORÓ A TINÃN PEREGUN ALÁ XÓ TITUN
***** ERÓ IROKO IZÔ ERÓ ERÓ IROKO IZÔ ***** ORE JEJE ORE
JEJE OYA KAXA NIMASSA D' BABALAO OGUN AKORO ORE JEJE ***** E
AGUE MARE AGUE MARE BARA KI SODAN ***** KI TIPO ALÉ RIKO BARA
KI SODAN KI TIPO

***** OXUMARÊ Saudação: Àrobô bô yi OXUMARÊ LOQUERE
LOQUERE E LOQUERE ***** OXUMARÊ NI FERUN DA DAN NI FERUN
DAN ***** E JANA DOIA BESEN NADE TORUN BABA *****
A KORO LE IN MINHO ALÁ KORO LE IN MINHO ALÁ ***** A GALA GALA
GULE GALEJÔ ***** A GARA GARA SORO SORO BESEN SORO
***** SAVA LU KE MADI E AE AE SAVA LUKE MEDIE

***** NANÃ Saudação: Salú bá Nanã O NITORODO KE ALÉ
OMO NILÊ KORAJO NANÃN INSURE OMO NILÊ KORAJO, KORAJO KORAJO A FULÉ LÉ
KORAJO ***** Ó IA LARAUÉ AIN KOTO LOXE Ó IA LARAUÉ
***** ABIAUA NAKUNA PÁ ODE O RIKO KO DE ***** OBI
NANÃN IÓ LÓBÓ NANÃN IÓ OBI NANÃN IO LÓBÓ NANÃN IÓ ***** E
NANÃN OLUAIÉ E PÁ E PÁ E NANÃN OLUAIÉ E PÁ E PÁ ***** NANÃN
EUA IN NANÃN EUA E IN NANÃN EUA IN NANÃN EUA ***** OBI
XAXARÁ LEBÉ OBI XAXARÁ OBI NANÃN IÓ NANÃN IO OLUODO XE XE

***** OXUM Saudação: Rorá Yeye ó IA MINIBU O MIRO DO
ORIXÁ OLÊ LÊ ***** MABOIA IABÔ IA MABOIA IABÔ IA OMIN JE JE OMI NIBU
MABOIA IA BOIA ***** KEN KE OXUM OMI XORO DO A INA INA KEN KE
OXUM OMI XORODO A INA INA ***** E FIBÔ E FIBÔ LOIA Ó LÓ XUN
***** OXUM KARE OXUM OXUM KARE UO ***** OLUDE AKIN INJO KARE
PO PO KARE OLULE KARE OLULE KARE ***** XÁ OLUDE OMIRODO OMI
RUNDÉ A KAIA

***** OBÁ Saudação: Obá xirê OBÁ ELEKO AJÁ OSI OBÁ
ELEKO AJA OSI OROÔ OBÁ SAMO OBÁ SABA ELEKO AJÁ OSI ***** TIGI
UERE O FAUERE E IGI UERE O FAUERE EU ***** E LELUÔ OBÁ MELEJE
OBÁ SABA UO, OBÁ OGUN TÔDE BARI EKÓ OGUN TÔDE BARI EKÓ
***** IRU OJÁ PARA MAN OBÁ LOJÁ LÁ OJÊ ***** MARRUN
MARRUN OBÁ ODÉ NITA FA MARRUN MARRUN

***** EWÁ Saudação: Y rò. EWÁ EWÁ MAJÔ, EWÁ EWÁ E
ORÓ OIO ORUN LESÉ EWÁ EWÁ MAJÔ, EWÁ EWÁ EWÁ NIFA TUTJÓ LOBÉ UAE OMI
UAE OBÁ SÁ OBA SÁ A MURERE UO OBÁ SÁ É UM OBÁ SÁ AMURERE XEKUE XEGAN
EWÁ EWÁ AINHA UO IZO KE SO BOISA TIN DAN TIN DAN ADAN NADAN

***** OYÁ Saudação: Eeparipaa Oya A UN DE JEKETE A
UNDE JEKETE ***** OYA MUXE MIXOYA JEKETE ***** E BAGAN É
BAGAN FÉIE UM KÉ ***** KE KE IN AGAN MARIÔ KE KE IN AGAN MARIÔ
***** BIRI BIRI BA AGAN LOJU OBÉ RIKOMAN MARIÔ ***** BIRI
BIRI BIRIO IGAN IGAN IROKO BIRI BIRI XAURO ***** JAMBÊ LÊ JAMBÊ LÁ
MUXAXE

***** IEMANJÁ Saudação: Erú iyá E a oyô ôbé wo iemanjá mirerê ***** Iemanjá otô manjarê iemanjá otô manjarê wo ***** e loko fio olu odo ya ke kere e mabalá iemanjá ia kekere ***** odo rilé iemanjá odo rilé a oyô ***** Iya oni runba orixá lerojo we ***** Iemanjá sobá sobá mirere soba mirere wa oyô soba mirere wo ***** a saba inha lebê Orixá inha inha

***** SANGÔ Saudação: kawô, ká biye sí oniê awa dode erun jéjé ibona roko osa fonjá awa dode erun jéjé oloripê ***** osi é da ba irá A irá losin bé lo kô ***** a irá daba ken ké xoro ô Olua min san mi mã selé Orixá ke li sebe wa a irá a irá ê ***** a irá ô lê lê a irá ô lê Lê ***** omonile a irá monile a irá a irá omonile a irá monile ***** firimã firimã, firimã baisô a irá a irá firimã baisô ***** e bara oke bara oke bara oke baiso

***** OXALÁ Saudação: Eepaá babá e aina ko moda agué marê olofi moda gué aiwa kolojá agué marê aina ko ***** o pere ketê opere kete un alá ibi alá la do ingena opereketê baba ***** e axó tutu goia fin alá fun fun d´orixalá aê ajaleô alá fun fun d´orixalá ***** ajagunã baba wô ajagunã elemáxó baba olorogun ajaguna baba Wô ***** e e ê baba kóba jóba kolê oxoguiã ibi oxalá kejá ***** e ajaguna bití olê ajaguna bití ô ***** e orixá dankô , para min dankô

***** RODA DE XANGÔ 1 AWA DUPE O OBA DODE A DUPE O OBA DODE TRADUCAO Nos agradecemos apresenca do rei que chegou Nos agradecemos a presenca do rei que chegou 2 A DUPE NI MON OBA E KU ALE A DUPE NI MON OBA E KU ALE O WA WA NILE A DUPE NI MON OBA E KU ALE TRADUCAO Nos agradecemos por conhecer o Rei. Boa Noite a Vossa Majestade. Ele veio, esta na terra. 3 FE LE FE LE YEMONJA WE OKUN YEMONJA WE OKUN AGO FIRE MON AGO FIRE MON AJAKA IGBA RU, IGBA RU O WA E TRADUCAO Ele quer poder... ele quer poder (ver) Iemanja banha com agua do mar. De-nos licenca para vermos atraves dos seus olhos e conhecemos... Ajaka traz na cabeca, traz na cabeca (agua do mar) Entao estas de volta. 4 SANGBA SANGBA DIDE O NI IGBODO ODE NI MO SYII O ONI TRADUCAO Ele executou feitos maravilhosos, feitos maravilhosos. Pairou sobre Igbodo, os cacadores sabem disto 5 ONI DADA, AGO LA RI ONI DADA, AGO LA RI TRADUCAO Senhor Dada, permita-nos ve-lo Senhor Dada, permita-nos ve-lo 6 DADA MA SOKUN MO DADA MA SOKUN MO O FEERE O NI FEERE O GBE IORUN BABA KINI LONON AA RI TRADUCAO Dada nao chore mais. E fraco tolerante, ele vive no orum,e o pai que olha por nos nos caminhos. 7 BAYANNI GIDIGIDI BAYANNI OLA BAYANNI GIDIGIDI BAYANNI OLA BAYANNI ODE BAYANNI OWO BAYANNI ODE BAYANNI OWO TRADUCAO Baiani (Ajaka) e forte como um animal e muito , muito rico. A coroa de baiani e honrosa e muito rica 8 FURA TI NA FURA TI NA FURA TI NA ARA LO SI SA JO FURA TI NA FURA TI NA FURA TI NA ARA LO SI SA JO TRADUCAO Desconfie do fogo Desconfie do fogo Desconfie do fogo O raio e a certeza de que ele queimara Desconfie do fogo Desconfie do fogo Desconfie do fogo O raio e a certeza de que ele queimara 9 IBA ORIXA IBA ONILE ONILE MO JUBA O IBA ORIXA IBA ONILE ONILE MO JUBA O TRADUCAO Abencao dos orixas Abencao do senhor da terra Ao senhor da terra (Onile) minhas saudacoes. 10 ORAN IN A LOODE O BARA ENI JA, ENIA RO KO OBA NU KOSO NU RE LE O BARA ENI JA ENIA RO KO O NIIKA WON BO LORUN KEREJE AGUT ON ITENU PADE WA LONA O NIIKA SI RELE IBO SI ORAN IN A LOODE O BARA ENI JA ENIA RO KO ONI MAA NI MO EJE BARA ENI JA,ENIA RO KO TRADUCAO Sim, a circunstancia o colocou de fora. O mausoleu real quebrou(nao foi usado) o homem nao se pendurou. o Rei sumiu no chao e reapareceu. O mausoleu real quebrou (nao foi usado), o homem nao se pendurou. Ele e cruel, olhou, retornou para o orum deu um grito, enganando (seus inimigos). Ele e cruel, olhou, retornou para o orum, deu um grito, enganando (seus inimigos). O carneiro

manmsamente procura e encontra o caminho. Ele e cruel contra os que humilham. A consulta ao oraculo foi negativa. Sim, a circunstancia o colocou de fora. O mausoleu real quebrou (nao foi usado), o homem nao se pendurou . O verdadeiro senhor e contra juras (falsas). O mausoleu real quebrou (nao foi usado), o homem nao se pendurou. 11 OBA SEREE LA FEHINTI OBA SEREE LA FEHINTI OBA NI WA IYE BE LORUN OBA SEREE LA FEHINTI TRADUCAO Incline-se, o rei do xere salvou-se Incline-se, o rei do xere salvou-se Suplique ao rei que existe e vive no orum incline-se, o rei do xere salvou-se 12 EYE KEKERE ADO OSI ARALE IYA LODO MASE EYE KO KERE IANU SOKO IYAGBA LODO MASE TRADUCAO O pequeno passaro na cabeca, e da esquerda , e parente da mae do rio,mase. Apanhou com gentileza, o pequeno e sofrido (passaro), a grande mae do rio, mase. 13 AIRA OJO MO PERE SE A MO PERE SE TRADUCAO A chuva de Aira Apenas limpa e faz barulho como um tambor Ela apenas limpa e faz barulho como um tambor. 14 A NIWA WURE A WURE NIWA A NIWA WURE A WURE NIWA OBA LUGBE OBALODO OBALODO RI SO OBALODO TRADUCAO Nos temos a existencia e aboa sorte. Nos temos a boa sorte e a existencia. Nos temos a existencia e a boa sorte. Nos temos a boa sorte e a existencia. O rei do pilao olha e arremessa os raios. O Rei do pilao. 15 OLOWO KO MA BO, MA BO KO MA BO OLOWO KO MA BO, MA BO ALAAFIN ORISA TRADUCAO Abastado Senhor, aquele que definitivamente da protecao. Aquele que definitivamente da protecao. Abastado Senhor, aquele que definitivamente da protecao da protecao. senhor do palacio e orixa. 16 OMO ASIKO BERE EKO INON, EKO INON OMO ASIKO BERE EKO INON LOODE ROKO OMO ASIKO BERE EKO INON, EKO INON OMO ASIKO BERE EKO INON ERU NJEJE TRADUCAO Os filhos, com o tempo, iniciaram o culto do fogo de Eko (lagos), o culto do fogo de Eko. Os filhos, com o tempo, iniciaram o culto do fogo de eko, ao redor das plantacoes. Os filhos com o tempo, iniciaram o culto do fogo de eko, o culto do fogo de Eko. Os filhos, com o tempo, iniciaram o culto do fogo de Eko, com medo extremo.

***** OLUBAJÉ OLUBAJÉ É UM RITUAL PARA OBALUAIÊ E SOMENTE É FEITO EM CASAS DE CANDOMBLÉ. OLUBAJÉ É UMA PALAVRA IORUBANA E QUE SIGNIFICA OLÚ: AQUELE QUE; BA: ACEITA; JE: COMER. NESTA PÁGINA MOSTRAREI ALGUMAS CANTIGAS QUE SÃO TOCADAS NESTE RITUAL JUNTAMENTE COM SUAS TRADUÇÕES. 1 E E IJENYA IJENYA AGO IJENYA MA KALO IJENYA AJI SUN ARAYE OLO IJENYA E WA KALO SAPADA ARAYE LO IJENYA WA KALO IJENYA ARAYE TRADUÇÃO A VÓS PUNIDOR PUNIDOR TE PEDIMOS LICENÇA PUNIDOR NÃO NOS LEVE EMBORA. ELE PODE CASTIGAR E LEVAR-NOS EMBORA, MANDAR-NOS EMBORA DE VOLTA, CORRENDO PARA O MUNDO PODE CASTIGAR E LEVAR-NOS EMBORA CASTIGAR OS HUMANOS 2 OMOLU KI BERU JA KOLOBOXE AJE NBO KOLOBOXE AJE NBO KOLOBOXE AJE NBO ARAYE TRADUÇÃO OMOLU NÃO TEME A BRIGA EM SUA PEQUENA CABAÇA TRAZ AXE E FEITIÇO VAMOS COMER CULTUANDO-O EM SUA PEQUENA CABAÇA TRAZ AXE E FEITIÇO VAMOS COMER CULTUANDO-O, TODOS JUNTOS 3 ARAYE AJE NBO OLUBAJÉ AJE NBO ARAYE AJE NBO OLUBAJÉ AJE NBO TRADUÇÃO POVO DA TERRA, VAMOS COMER E ADORA-LO, O SENHOR ACEITOU COMER POVO DA TERRA, VAMOS COMER E ADORA-LO, O SENHOR ACEITOU COMER. O REI VEM DANÇAR: 1 AGO NILE NILE NILE MA DAGO SAPADA AJI SUN MA DAGO AGO NILE AGO TRADUÇÃO PERMISSÃO PARA ENTRAR NA CASA LICENÇA SAPATA AJINSUN PERMISSÃO PARA ENTRAR NA CASA LICENÇA. 2 O BELE IKO XALARE XALA RE LORI O BELE IKO BELE IKO XALA RE LORI TRADUÇÃO ELE VIVE EM CASA DE PALHA QUE E O SEU ALA QUE COBRE A SUA CABEÇA VIVE EM CASA DE PALHA O ALA QUE COBRE A SUA CABEÇA 3 OLORI IJENYA PADE OLORI PA OLORI IJENYA PADE O OLORI PA TRADUÇÃO O SENHOR QUE MATA O SENHOR QUE CASTIGA VEM AO NOSSO ENCONTRO O SENHOR QUE MATA O SENHOR QUE CASTIGA VEM AO NOSSO ENCONTRO 4 JÓ ALÉ IJÓ É JÓ ALÉ IJÓ É ALÉ IJÓ AFARADA A LÉ NJÓ Ó BELE TRADUÇÃO DANCE EM NOSSA CASA DANCE DANCE EM NOSSA CASA DANCE DANCE DANCE DANDO FORÇA E NERGIA A NOSSA CASA DANÇANDO ELE DA PROTEÇÃO A CASA 5 AKA KI FABO WIWA AKA KI FABO WIWA WAA KALE WAA KALE XE AWO ORO WAA KALE WAA KALE XE AWO

ORO TRADUÇÃO CELEIRO PARA ONDE RETORNA A EXISTENCIA, QUE POSSA VOCÊ TER CELEIRO PARA ONDE RETORNA A EXISTÊNCIA, LONGA VIDA PARA CULTUAR AS TRADIÇÕES, QUE POSSA VOCÊ TER LONGA VIDA PARA CULTUAR AS TRADIÇÕES. 6 OMOLU TO LO KUM ERON ENION E LO E LO E KUM OMOLU TO LO KUM ERON ENION E LO E LO E KUM OMOLU TO LO KUM ERON ENION OMOLU TO LO KUM ERON ENION TRADUÇÃO OMOLU É AQUELE QUE PODE ESCULPIR NA CARNE DAS PESSOAS, OMOLU É AQUELE QUE PODE ESCULPIR NA CARNE DAS PESSOAS ELE PODE ELE PODE E ELE ESCULPE ELE PODE ELE PODE E ELE ESCULPE 7 ONILE WA AWA LESE ORIXA OPE IRE ONILE WA A LESE ORIXA OPE IRE E KOLOBO E KOLOBO SIN SIN SIN SIN KOLOBO E KOLOBO E KOLOBO SIN SIN SIN SIN KOLOBO TRADUÇÃO O SENHOR DA TERRA ESTÁ ENTRE NÓS QUE CULTUAMOS ORIXÁ AGRADECEMOS FELIZES PELO SENHOR DA TERRA ESTAR ENTRE NÓS QUE CULTUAMOS ORIXÁ AGRADECEMOS FELIZES. EM SUA PEQUENA CABAÇA ELE TRAZ REMÉDIOS PARA LIVRAR-NOS DAS DOENÇAS. 8 JE A PENPE E LO BE WAIYE TO NI BON MI JE A PENPE OMOLU WAIYE TO NI BON MI Ó TRADUÇÃO SENHOR QUE TEM BOA MEMÓRIA E PODE TORNAR-ME INTELIGENTE POIS EU SOU INSIGNIFICANTE ELE QUEM PODE DAR PROTEÇÃO AO NOSSO MUNDO ELE QUEM PODE DR INTELIGÊNCIA EU SOU PEQUENO REI SENHOR DA TERRA TORNE-ME INTELIGENTE.

***** CANTIGAS: EXÚ 1 APADE OLONA E MOJUBA OJIXE AUA XE AUO AUA XE AUO AUA XE AUO MOJUBA OJIXE TRADUCAO Vamos encontrar o Dono dos caminhos Meus respeitos aquele e o mensageiro. vamos cultuar, vamos cultuar, vamos cultuar meus respeitos aquele que e o mensageiro. 2 ELEBARA REUA AXE AUO ELEBARA REUA AXE AUO BARA LONA AUA FUM AGO BARA LONA AUA FUM AGO TRADUCAO O Dono da forca e bonito, vamos cultua-lo. O Dono da forca e bonito, vamos cultua-lo Exu do corpo, Senhor dos caminhos nos de licenca. 3 A JI QUI IRE NI EXU, EXU CA BI CA BI A JI QUI IRE NI EXU, EXU CA BI CA BI TRADUCAO Nos acordamos e cumprimentamos alegres a Exu E Exu conta como nascimento, Exu conta como nascimento. 4 ELEBARA EXU OXA QUERE QUERE EKESSA BARA EXU O XA QUERE QUERE TRADUCAO Exu, o Senhor do poder Faz cortes profundos e pequenos Exu do corpo, faz cortes profundos e pequenos. 5 OUA LESSE LABOUOLE SORI ABECO ILECUM OUA LESSE LABOUOLE SORI ABECO ILECUM TRADUCAO Ele esta de pe na estrada sobre os gonzos da porta, Ele esta de pe na estrada sobre os gonzos da porta. 6 E ELEBARA ELEBARA EXU ALAIE E ELEBARA ELEBARA EXU ALAIE TRADUCAO Senhor da Forca, senhor do Poder. Cumprimentamos o Dono do mundo. 7 EXU UA JU UO MAMA QUI O ODARA EXU AUO LAROE EXU UA JU UO MAMA QUI UO ODARA EXU AUO TRADUCAO Exu nos olha no culto e reconhece, sabendo que o culto e bom. Laroie exu nos olha no culto e reconhece sabendo que o culto e bonito, vamos cultuar Exu. 8 ODARA LO XORO ODARA LO XORO LONA ODARA LO XORO ODARA LO XORO LONA TRADUCAO Odara pode tornar o caminho dificil. Ele e o Dono dos caminhos. 9 OJIXE PA LE FUM AUO ODARA PA LE SOBA OJIXE PA LE FUM AUO ODARA PA LE SOBA TRADUCAO O mensageiro mata para a casa de culto e odara mata para a casa do Rei. 10 ELEBARA LEUA LEBARA EXU A JU UO MA MA QUI AUO ELEBARA LEUA LEBARA EXU A JU UO MAMA QUI AUO TRADUCAO O senhor da Forca e lindo, senhor do Poder. Exu nos olha reconhecendo e sabendo que estamos cultuando. 11 CO MO UM RI IJA RE O EXU OLONA CO MO UM RI IJA RE O EXU OLONA TRADUÇÃO Que jamais eu veja a sua briga, a sua briga, exu dos caminhos. Que jamais eu veja a sua briga, a sua briga, Exu dos caminhos. 12 O JI BALE ACARA O EXU XOROQUE O JI BALER ACARA O EXU XOROQUE TRADUÇÃO Ele acorda e varre os pedaços da sua cabeça quebrada. Ele é Exú que está no alto da montanha. 13 AJI QUI BARABO E MOJUBA AUA CO XE A JI QUI BARABO E MOJUBA E OMODE CO E CO QUI BARABO MOJUBA ELEBARA EXU LONA. TRADUÇÃO Nós acrodamos e cumprimentamos Barabo A vós eu apresento meus respeitos, Que vós não nos faça mal Nós acordamos e cumprimentamos Barabo A vós eu apresento meus respeitos. A criança aprende na escola Que Barabo eu apresento meus respeitos, ele é Senhor da Força, senhor dos Caminhos. 14 BARA O BEBE TIRIRI LONA EXU TIRIRI BARA O BEBE TIRIRI LONA

EXU TIRIRI TRADUÇÃO Exu, ele realiza proezas maravilhosas, Tiriri é o Senhor dos Caminhos, Exu Tiriri. 15 GOQUE GOQUE ODARA ODARA BABA EBO GOQUE GOQUE ODARA ODARA BABA EBO GOQUE GOQUE NIDANA ODARA BABA EBO TRADUCAO Odara sobe, sobe, Odara é o pai dos ebós Odara sobe no fogo que ele próprio acendeu, Odara é o pai dos ebós. 16 INA INA MOJUBA E E MOJUBA INA INA MOJUBA E AGO MOJUBA TRADUÇÃO Exu do Fogo, fogo, meus respeitos, Avós meus respeitos, Exu do Fogo, fogo, meus respeitos, Peço licença e apresento-vos meus respeitos. 17 E MA UAM LEEBA NA, CORIJA E MA UAM LEEBA NA CORIJA E MA JEQUI CORIJA E MA JEQUI CORIJA TRADUÇÃO Que o senhor (Exu) não ponha fogo neles, E que suas cabeças não vejam vossa briga, E não permitais que nossas cabeças vejam A vossa briga. 18 OLONA AUA BARA QUETU OLONA AUA BARA QUETU TRADUÇÃO Senhor dos nossos caminhos, exú do povo de ketu. Senhor dos nossos caminhos, exu do povo de Ketu. 19 EXU SO XOROQUE ELEBARA QUI A AUO EXU SO XOROQUE ELEBARA LEBÁ O TRADUÇÃO Exu fala do alto da montanha, senhor poderoso a quem cultuamos. exu fala do alto da montanha, Senhor da Força, ele é extremamente poderoso. 20 IEMANJA COUNTA RODO EXU A INA CO IEMANJA COUNTA RODO EXU A INA CO TRADUÇÃO Yemanja mergulha rapidamente no rio, exu do fogo, não.

***** EGUNGUN 1 TÓ KÒROORO ORÒ EN KEÈRÉ E N AWÈRÈ TÓ KÒROORO ORÒ EN KEÈRÉ E N AWÈRÈ A vós que completais o ciclo tradicional A vossa esteira especial, vossa esteira de bambú 2 LÀSÈSÈ MOJUBÀ AWO LÀSÈSÈ LÀSÈSÈ Ó MÓN LÀSÈSÈ MOJUBÀ AWO LÀSÈSÈ, LÀS`SÈ Ó MÓN LÀSÈSÈ OLÚWA KÍ A ÀGBÀ O LÀSÈSÈ LÀSÈSÈ Ó MÓN Em reverências fúnebres apresentamo-vos nossos respeitos no culto. Em reverências fúnebres, em reverências fúnebres, que vós reconheçais Com reverências fúnebres apresentamo-vos nossos respeitos no culto. Com reverências fúnebres, Senhor da Existência, saudamos nossos ancestrais. 3 OPÉ ÈYE YE A ÌROKÒ, OLÚWA DÉ A KÉSE, BÁ ÀWA KÓSE OLÚWA DÉ ÀSE NÍ KOJA BÀBÁ ÌROKÒ KÁ KÍ S ÉÉGUN Ó ÀWA LÉÉBÁ RE Agradecidos prestamos adequados respeitos àquele que foi plantado. Senhor, vinde a nós, do vosso lugar imaginário, deveis ajudar que nada nos atrapalhe. Senhor, vinde com o axé dos ancestrais do passado, Pai que foi plantado, deixai-nos saudar-vos vitoriosos. Estamos próximos de vós. 4 TA NÍ BÀBÁ IKÚ ÈRÒ BI O. TA N Í BÀBÁ ÌKÚ ÈRÒ BÍ O TA NÍ BÀBÁ ÌKÚ ÈRO BÍ O Pai que mergulhou na Morte, e a paz nasceu para ele. Pai que mergulhou na Morte, E a propiciação nasceu com ele. 5 E ONI YÈ, Ò MUNRA SE BÍ LAGBÀ KÉSE EGBÉ, Ò MURA SE BÍ Ó L ÀGBÀ KÉSE EGBÉ È NYÌN WA ÒKÚ ÒNÒN KÓ IHÒ È NYÌN WA ÒKÚ LAGBÀ KÓ SE È NYÌN WA ÒKÚ NON L AGBÀ KÓRÓ È NYÌN WA ÒKÚNÒN LAGBÀ KÚ EGBÉ Ò MUNRA SE BÍ LAGBÀ KÉSE EGBÉ Ò MUNRA SE BÍ Ó LAGBÀ KÉSE EGBÉ É NYÌN WA ÒKÚ ÒNÒN KÓ IHÒ È NYÌN WA ÒKÚ LAGBÀ KÓ SE È NYÌN WA ÒKÚ NÒN LAGBÀ KOJÁ É NYÌN WA ÒKÚ NÒN I AGBÀ KÚ IGBÓ Ele tornou-se preparado para nascer na comunidade dos mais velhos (ancestrais), lá num lugar imaginário. Ele tornou-se preparado para nascer na comunidade dos mais velhos (ancestrais), lá num lugar imaginário. Ó nosso falecido tornastes somente o caminho dos mais velhos (ancestrais), lá num lugar imaginário. Ó nosso falecido, tornastes somente o caminho da sepultura. O nosso falecido tornou o caminho para estar entre os ancestrais. O nosso falecido tornou-se semente entre os mais velhos. Vós nosso falecido, fostes tornar lugar na comunidade dos mortos. Ele tornou-se preparado para nascer na comunidade dos mais velhos, num lugar imaginário. Ele tornou-se preparado para nascer na comunidade dos mais velhos, num lugar imaginário. O nosso morto tomou somente o caminho da sepultura. O nosso morto tomou o caminho para estar entre os ancestrais. O nosso falecido foi estar entre os velhos do passado (ancestrais do passado) O nosso falecido foi estar entre os ancestrais na floresta da Morte. 6 ÒDÀBI WON KÒKÈ ÈRE GÉÉ ÈRE GÉÉ WON RÓ Ó Ò DÀBI WON KÒKÈ ÈRE GÉÉ ÈRE GÉÉ WON RÓRÓ Ele igualou-se aos mais graduados ancestrais. e de máscara ficou semelhante a eles. 7 Ó RÓLÉ DÀBI KOJÁ ÈRE, KÓRÒ JÀ OJÀ ÈRE ÈRE O YÈ ÈRE A KÓRÒ JÀ, O JÀ ÈRE Ele sucederá na chefia, semelhante aos mascarados do passado. O saudamos no ritual tradicional

da luta dos mascarados do mercado. Mascarados. Salve os mascarados Nós saudamos no ritual tradicional a luta dos mascarados do mercado. 8 ÀLA NA FÀ ÀGÒBÒ ÀLA NA FÀ ÀGÒBÒ ÀLA NA FÀ LÓRÒ ÀLA NA FÀ LÓRÒ Com o pano branco nos cobriremos, pedimos licença e proteção. Com o pano branco nos cobriremos, pedimos licença e proteção. Com opano branco nos cobriremos no culto tradicional. Com o pano branco nos cobriremos no culto tradicional. 9 E ÀBÍKÚ Ó LÓOORE E ÀBIKÚ Ó LÓOORE OLÓ YÈ ÈNYIN ÀGBÀ OORE OLÓ YÈ ÈNYIN ÀGBÀ OORE. No nascimento e na morte sois benevolentes No nascimento e na morte sois benevolentes Senhores da vida, vós mais velhos, sê-de benevolentes. Senhores da vida, vós mais velhos, sê-de benevolentes. 10 Á IRÀ ÀBÍKÚ Ó, Á IRÀ ÀBÍKÚ Ó, Á IRÀ ÀBÍKÚ Ó, Á IRÀ ÀBÍKÚ OLÓYÈ É Á IRÀ ÀBÍKÚ Ó, Á IRÀ ÀBIKÚ Ó Á IRÀ ÀBÍKÚ Ó Á IRÀ Na terra lamacenta nascerá e morrerá, na terra lamacenta Nascer e morrer da terra lamacenta, nascer e morrer da terra lamacenta Nascer e morrer, Senhor da vida Na terra lamacenta nascerá e morrerá, na terra lamacenta. 11 IKÚ Ó ENI SÓ LÓRÓ ÀGÒ FÒRÒ-FÒRÒ A SÒRÒ NPÈ IKÚ E'NI SÓ LÓRÓ ÀGÒ FÒRÒ-FÒRÒ A SÒRÒ NPÈ ÌKÚ Ó ENI SÓ LÓRÓ ÀGÒ FÒRÒ-FÒRÒ A SÒRÒ NPÈ ODE Ó RÓLÉ ÌKÚ Ó... A ÀGÒ FÓRÓ-FÓRÓ A SÒRÒ NPÈ ÒGUN OLÓNÒN ÌKÚ O, A ÀGÒ FÓRÓ-FÓRÓ A SÒRÒ NPÈ ÒSÁNYIN EWÉ O IKÚ O, A ÀGÒ FÓRÓ-FÓRÓ A SÒRÒ NPÈ LÓGUN ODE O ÌKÚ O, A ÀGÒ FÓRÓ-FÓRÓ A SÒRÒ NPÈ OBALÚWÀIYÉ O ÌKÚ O, A ÀGÒ FÓRÓ-FÓRÓ A SÒRÒ OSUMÀRÈ O ÌKÚ O, ÀGÒ FÓRÓ-FÓRÓ A SÒRÒ NPÈ OBA SÀNGÓ O ÌKÚ O, A ÀGÒ FÓRÓ-FÓRÓ A SÒRÒ NPÈ OYÁ ÈÈPÀ HE O ÌKÚ O, ÀGÒ FÓRÓ-FÓRÓ A SÒRÒ NPÈ ÒSÚN YÈYÈ O ÌKÚ O, A ÀGÒ FÓRÓ-FÓRÓ A SÒRÒ NPÈ OBA SI O ÌKÚ O, A ÀGÒ FÒRÒ-FÒRÒ A SÒRÒ NPÈ YEWÀ RIRO O ÌKÚ O, A ÀGÒ FÒRÒ A SÒRÒ NPÈ YEMONJA ODÒ O ÌKÚ O, ÀGÒ FÒRÒ-FÒRÒA SÒRÒ NPÈ NÀNÁ SALUBA O ÌKÚ O, A ÀGÒ FÒRÒ-FÒRÒ A SÒRÒ NPÈ ÒSOLUFON O ÌKÚ O, A ÀGÒ FÒRÒ-FÒRÒ A SÒRÒ NPÈ ÒSOGÍYÀN O ÌKÚ O, ÀGÒ FÓRÓ-FÓRÓ A SÒRÒ NPÈ A Morte é quem nos atormenta, Proteção incessantemente estamos vos pedindo A morte é quem nos atormenta, Proteção incessantemente estamos vos pedindo. A morte é quem nos atormenta Proteção incessantemente estamos vos pedindo. Caçador, (ógun, Ossaim, Xangô, etc...), suceda a morte na chefia Proteção incessantemente vos pedindo. 12 ÒDÚRÓ, Ó ÌKÚ ÀIYÉ ÒDÚRÓ, ÌKÚ ÀIYÉ ÍKÚ I OPA L A BÀBÀ ÌKÚ KÒ MA KÉKERÉ Ò DÚ RÓ ÌKÚ ÀIYÉ Ele ficou morto na terra, Ele ficou morto na terra, O morto é O pa, o Pai que nos cobre. Morte, não nos leve ainda pequenos Morte, fique na terra.

 ***** ORIKIS (REZAS) SÃO REZAS QUE NOS APROXIMAM DOS ORIXÁS, UMA FORMA DE TERMOS UMA CANALIZAÇÃO COM O NOSSO ORIXÁ. GBÀDURÁ EXÚ OJUMO TI MO EJI OGBEYONU MO KI EJI OGBE MI, EJI OJUMO TI MO MO KI . Tradução Amanheceu, eu louvei ESU, o meu EJI OGBE já amanheceu e eu louvei. LEGBARA OJUMO TI MO O MO FUN MI MO PE ESU ODARA RAN SE OJUMO TI MO MO NI O GBE MI LEYIN KI O BA LE MU IRE MI KO MI AJE. Tradução LEGBARA o dia amanheceu e amanheceu para mim eu chamei, eu pedi favores à ESU ODARA amanheceu e eu pedi para que ele me carregasse, para que ele me levasse ao encontro da minha sorte.

 ***** GBÀDURÀ OGUN ONÌ ÌJÀ ONÌ ÌJÀ ONÌ ÌJÀ ONÌ ÌJÀ AGÒ ÀGÒ MEJE E E MÉJE Ó JÉ RIN E JOJO AL ÈRU ONÌ ÌJÀ ONÌ IRÉ. ONÌ ÌJÀ Ó Ó GOGORO ARÁ ÒUN WÁ GBÉLÉ GBÉ ALÀÀKÓRO A YIN SIN, A YIN SIN IMONLÈ Dono da luta, dono da guerra Dono da luta, dono da guerra Pedimos licença aos setembro Os sete andam e é extremo O medo que nós sentimos. Senhor da luta Senhor de Iré, senhor da luta O corpo dele é esguio Venha morar e proteger a nossa casa Senhor do acorô Nós vos serviremos, nós vos serviremos imanlé

 ***** GBÀDURÀ OXOSSI ODE TÓ WA SILÉ, SILÉ NIRE SÍ OMON SI OMON ILÉ IRE ODE TÓ WA A SILÉ NIRE O caçador é suficiente para a nossa casa Para nossa casa ser alegre Para os filhos da casa serem felizes O caçador é suficiente para a nossa casa ser alegre. OJU ORO NI NWOLE DE OMI O OSIBATA NI NWOLE DE ODO OMO-ODE MA NSAWO LO NG O PADA WA SILE O ODE

WOLE DE MI O EMI MA NSAWO LO NG O PADA WA SILE É OJU ORO Que toma conta das águas é OSIBATA que toma conta do rio OMO-ODE está saindo para fazer AWO assim como saiu, voltarei prá casa ODE, tome conta da minha casa estou indo fazer AWO assim como saiu, voltarei para casa.

***** GBÀDURÀ OSSAIN E JÌN E JÌN EWÉ Ó E JÌN E JÌN E JÌN EWÉ Ó E JIN E JIN MERÉ-MERÉ ÒSÓNYÌN WA OÒGÙN E JÌN MERÈ-MERÈ ÒSÓNYÌN WA LÉ Ó MÁÀ LO BÁ INÓN NÍIGBÓ TI IGBÓ A BO MÁÀ LO BÁ INÓN NÍIGBÓ TI IGBÓ A BO WA DÉ IMO MÁÀ DÉ INÓN MÁÀ LO BÁ INÓN NÍIGBÓ TI IGBÓ A BO Vós destes, vós destes as folhas, vós destes Vós destes, vós destes as folhas, vós destes Vós destes a nós a magia habilmente Ossain Vós destes a nós a magia habilmente Ossain Nunca iremos com fogo às matas onde vos cultuamos Nunca iremos com fogo às matas onde vos cultuamos Nós chegamos com água, jamais com fogo Jamais iremos com fogo às matas onde vos cultuamos

***** GBÀDURÀ OBALUAYE A SÁPÁDÀ, BÍ A SÁPÁDÀ DÀGÒLÓÒNÒN É, Ó Ó ONIYÈ E NJÍ ÈDÁ MO DÁRA ÀGÓLÓÒNÒN É Se nós corremos de volta, se correremos de volta Dê-nos licença nos caminhos, senhor da vida Vós que acordais as criaturas Sê de bom para mim e dê-me licença nos caminhos.

***** GBÀDURÀ OXUMARÊ DÁJÚ E ÒJÒ ODÒ DÁJÚ E ÒJÒ ODÒ S ÀWA OSÙMÀRÈ E SÉ WA DÉ ÒJÒ ÀWA GBÉ LÓ SÌNGBÀ OPÉ WA E KÚN ÒJÒ WA DÁJÚ E ÒJÒ WA DÁJÚ E ÒJÒ WA DÁJÚ E ÒJÒ ODÒ Certamente vossa chuva é o rio Certamente vossa chuva é orio para nós Oxumarê é quem traz a nós a chuva Nós a recebemos e retribuimos com nossos agradecimentos É o bastante a chuva para nós. Certamente vossa-chuva é o rio

***** GBÀDURÁ XANGÔ OLÚKÒSO ATU WÓN KA NÍBI WÓN GBÉ NDÁNÁ IRÓ A LÉ BABALÁWO MÁA DÚRÓ KÓ IFÁ À TI LÓJÒ ÀTI LÉRÙN KÒ SÉNI TI SÀNGÓ KÒ LÈ PA À FENI TÍ KOGÍLÁ KO LÙ À FENI TÍESU NSE LÓ MÁA FÉ KOLÙ ESU LÓ MÁA FÉ KOLÙ SÀNGÓ À FENI TÍ SÀNGÓ YÍO PA LÓ MÁ KO LU SÀNGÓ OLÚKÒSO OKO OBÀ, OYA, OSUN A GBÓ ÈDÈ GBÓ ENÀ OBA KÒSO OKO MI BÁLÉ MI ÒGIRE GBÈDU N KO JE KOLÙ E LÓNÀ ÒDI O OÍúkòso Ele que separa as pessoas quando há intrigas Ele que persegue o babalaô, sem que o mesmo tenha tempo para pegar seu Ifá Tanto na chuva quanto na seca Não há uma pessoa que Xangô não possa perseguir Só uma pessoa com força anormal Só uma pessoa que exu estiver manipulando E que tiver coragem de confrontar-se com Exu É que terá coragem de confrontar-se também com Xangô Só quem quiser ser morto por Xangô É que vai querer enfrentá-lo Olukòso, marido de Obá, Oyá e oxum Que conhece a gramática e a gíria Oba Kòso, meu senhor meu senhor, o dono dos tambores reais Jamais me aproximarei de ti para te ofender.

***** GBÀDURÁ SANGO SANGO MO LERI SANGO, MO LERI, O O AGBEDE GBEYO ONISANGO DEWA NU MO HE E E MO FI JE E ONISANGO DEWA NU MO HE E E MO FI JE E Tradução SANGO, Tenho testemunhas SANGO, Tenho testemunhas Aquele que entende várias línguas Os que cultuam SANGO derramaram feijão Eu peguei e comi Os que cultuam SANGO derramaram feijão Eu peguei e comi

***** GBÀDURÁ IANSÃ PÈ ÈNYIN A BO OYA E PÈ ÈNYIN A BO OYA OYA KARA WON LO PÈ ÈNYIN A BO OYA A IYÁLÓÒDE Chamamo-vos para cultuar-vos, Oiá Chamamo-vos para cultuar-vos, Oiá Oiá que leva os raios embora Chamamo-vos para cultuar-vos, Oiá A primeira-dama da sociedade GBÀDURÁ OYA OYA O O OYA MAA RORO O OYA O O OYA MAA RORO ENI BA SE LOYA MAA NPA ARIRA OKE DAMI LUDE ME MAA ROWO SEBO O O ARIRA OKE ME MAA ROWO SEBO DAMI LUDE ME MAA ROWO SEBO ARIRA OKE EE PA A OYA / E EPA OYA Tradução OYA o o OYA é brava OYA o o OYA é brava Só quem a ofende é que OYA mata

ARIRA OKE Me proteja Não tenho dinheiro para fazer ebo ARIRA OKE Não tenho dinheiro para ebo Me proteja Não tenho dinheiro para fazer ebo ARIRA OKE EE PA A OYA E PAA OYA

***** GBÀDURÀ OXUM ÌYÁ Ó YÈYÉ Ó ÒSÚN A NBO RÍ Ó KÍ YÈYÉ SO, KÍ YÈYÉ SO MI LÒRUN MOJÚ LÒNÒN Ó AYABA KI GBÉ L ODÒ, OMI TOJÚ OLÚTOJÚ Mãe, ó mamãe oxum,nós a cultuamos e admiramos Cumprimentamo-vos, mamãe, fale, cumprimentamo-vos, mamãe Fale comigo Do céu olhe-me nos caminhos A rainha que mora no rio, que toma conta É é guardiã das águas.

***** GBÀDURÀ YEMANJÁ YEMONJA INÚ GBÉ LÓDÒ DÉ SÌNGBÀ GBÀ NÍ A GBÈ WÍ (GBÀ NÍ ODÒ YIN)YEMONJA INÚ GBÉ LODÒ DÉ SINGBÀ GBÀ NÍ ODÒ YIN TÓ BO SÍNÚ ODÒ YIN ÒRISÀ ÒGÌNYON GBÀ NÍ ODÒ YIN TÓ BO SÍNÚ ODÒ YIN ÒRISÀ ÒGÌNYÓN GBÀ NÍ ODÒ YIN Yemanjá vive no rio, chega e retribui Receba-nos e proteja-nos em vosso rio Cultuamo-vos suficientemente em vosso rio Orixá dos inhames novos Receba-nos em vosso rio Cultuamo-vos suficientemente em vosso rio Orixá dos inhames novos Receba-nos em vosso rio

***** GBÀDURÀ YEWÀ PÈLÉ NBO YEWÀ E NÍRE O ÒRISÀ YIN A NBO YEWÀ YEWÀ A NÍRE Ó Delicadamente cultuamos Ieuá Ieuá estamos felizes Orixá, estamos cultuando-vos, Ieuá Ieuá estamos felizes.

***** GBÀDURÀ NANÃ A IRE NÀNÁ, A IRE NÀNÁ A AWO NÀNÁ A AWO PÈLÉ-PÈLÉ A NÍ MBÁ SÍ LÓ ÀWA NÍ OMO L AWO PÈLÉ-PÈLÉ A NÍ MBÁ SÍ LÓ ÀWA NÍ OMO L AWO Faça-nos felizes, Nanã Felizes nós que a cultuamos a cuidadosamente vamos embora juntos Nós somos filhos do culto Nanã Cuidadosamente estamos indo embora juntos Nós somos filhos do culto Nanã.

***** GBÀDURÁ OBALUWAYE ORISA JINGBINNI ORISA TII MU OMO ATI IYA BI O BA MU NWON TAN O TUN LE PADA WA MU BABA ORISA BI AJE O MO ILE OSO, O MO ILE AJE O GBA OSO LOJU OSO KU FINRINFIRIN O SO AJE LERUKALE ORISA JINGBINNI A MOMO OHUN O POMO-OLOMO KU FINRINFIRIN O FOJU OMO OLOMO GBEDORO JOWO MA SE MI Tradução ORISA das chagas ORISA que pode levar ao filho e à mãe a doença Quando ele os leva à doença Ele pode voltar e levar a doença ao pai também ORISA igual a um feiticeiro Conhece a casa do feiticeiro, conhece a casa da feiticeira Bateu no rosto do feiticeiro O feiticeiro morreu sem se mexer Tirou a carga de maldade da feiticeira ORISA das chagas Leva as coisas com consciência Matou o filho do outro sem o filho se mexer Usou o rosto do filho do outro para cravar a dor Por favor, não me faça mal

***** OXALÁ BÀBÁ E PAWÓ (ATÉWÓ) FUN MI KÓRÈ PÒ BÀBÁ E PAWÓ (ATÉWÓ) FÚN MI KÓRÈ PÒ SÁRÉ MI KÍ MAA,SÍN E E PAWÒ (ATÉWÓ), E FÚN MI ÀSE KÓRÈ, ÀSE PÈ E O O SÁRÉ MI K OMON SÍN E PAWÒ SÁRE MI K OMON SÍN E ATÉWÓ Pai, batemos palmas para vós Dê-me colheita abundante Pai, batemos palmas para vós Dê-me colheita abundante Faça-me feliz, o filho que vos saúda, cultua E aplaude, dê-me O axé de colher, peço-vos este axé, ô ô Faça-me feliz que sou o filho que vos saúda e aplaude faça-me feliz que sou o filho que vos saúda e aplaude. ONÍ SÉ A ÀWÚRE A NLÁ JÉ ONÍ SÉ A ÀWÚRE A NLÁ JÉ ONÍ SÉ A ÀWÚRE A NLÁ JÉ ONÍ SÉ A ÀWÚRE Ó BÈRÌ OMON ONÍ SÉ A ÀWÚRE A NLÁ JÉ BÀBÁ ONÍ SÉ A ÀWÚRE Ó BÈRI OMON Senhor que faz com que tenhamos boa sorte e com que sejamos grandes Senhor que faz com que tenhamos boa sorte e com que sejamos grandes Senhor que nos dá o encantamento da boa sorte, cumprimenta os filhos Senhor que nos dá boa sorte Enos torna grandes, pai E Senhor, que nos dá boa sorte cumprimenta seus filhos.

***** GBÀDURÁ ORUNMILA ORUNMILA AJANA IFA OLOKUN A

SORO DAYO ELERI IPIN IBIKEJI ELEDUNMARE ORUNMILA AKERE FINU SOGBA NA GBAYE GBORUN OLORE MI AJIKI OKITIBIRI TI NPA OJO IKU DA OPITAN IFE ORUNMILA O JIRE LONI TIDE TIDE ORUNMILA O JIRE LONI BI OLOTA TI NI NILE ARO KA MO E KA LA KA MO E KA MA TETE KU OKUNRIN DUDU OKE IGBETI ORUNMILA O JIRE O IFA IWO NI ARA IWAJU IFA IWO NI ERO IKEHIN ARA IWAJU NAA LO KO ERO IKEHIN L'OGON IFA PELE O OKUNRIN AGBONMIREGUN OLUWO AGBAYE IFA A MO ONI MO OLA A RI IHIN RI OHUN BI OBA EDUMARE ORUNMILA TII MO OYUN INU IGBIN IFA PELE O, ERIGI A BO LA IFA PELE O, OKUNRIN DUDU OKE IGBETI IFA PELE O, MERETELU NIBI TI OJUMO RERE TI NMO WA IFA PELE O, OMO ENIRE IWO NI ENI NLA MI OLOOTO AYE IFA PELE O, OMO ENIRE TI NMU ARA OGIDAN LE OYIN TORI OMO RO O SA WO INU KOKO IGI EDE FIRIFIRI TORI OMO RE O SA GUN OKE AJA ORUNMILA TI ORI MI FO IRE ORUNMILA TA MI LO REA GBENI BI ORI ENI A JE JU OOGUN LO IFA O JIRE LONI O OJUMO RERE NI O MO OJO IFA OJUMO TI O MO YI JE KI O SAN MI S'OWO JE KI O SAN MI S'OMO OJUMO TI O MO YI IJE O SAN MI SI AIKU ORUNMILA IBA O O Tradução O TESTEMUNHO DO DESTINO O VICE DO PRÉ-EXISTENTE ORUNMILA, HOMEM PEQUENO, QUE USA O PRÓPRIO INTERIOR COMO FONTE DE SABEDORIA QUE VIVE NO MUNDO VISÍVEL E NO INVISÍVEL O MEU BENFEITOR, A SER LOUVADO PELA MANHÃ O PODEROSO QUE PROTELA O DIA DA MORTE O HISTORIADOR DA CIDADE DE IFE ORUNMILA, VOCE ACORDOU BEM HOJE? COM IDE ORUNMILA, VOCE ACORDOU BEM HOJE? DA MESMA FORMA QUE OLOTA ACORDA NA CASA DE ARO ASSIM LOUVO SUAS ORIGENS EM ADO QUEM O CONHECE ESTÁ SALVO QUEM O CONHECE NÃO SOFRERÁ MORTE PREMATURA O HOMEM BAIXO DO MORRO IGBETI ORUNMILA, VOCE ACORDOU BEM? IFA, VOCE É A PESSOA DE FRENTE IFA, VOCE É A PESSOA DE TRÁS É QUEM VAI NA FRENTE QUE ENSINA A SABEDORIA AOS QUE VEM ATRÁS IFA, SAUDAÇÕES O HOMEM CHAMADO AGBONMIREGUN OLUWO DO UNIVERSO IFA, QUE SABE SOBRE O HOJE E O AMANHÃ QUE VE TUDO, QUE ESTÁ AQUI E ACOLÁ COMO REI IMORTAL (EDUNMAREE) ORUNMILA, GRAÇAS A SEUS MUITOS CONHECIMENTOS, É VOCE QUEM SABE A RESPEITO DA GESTAÇÃO DO IGBIN IFA, SAUDAÇÕES! ERIGI A BO LA, QUE AO SER VENERADO, TRAZ A SORTE SAUDAÇÕES A TI, HOMEM BAIXO DO MORRO IGBETI IFA, SAUDAÇÕES A TI, MERETELU DE ONDE VEM O SOL. DE ONDE VEM O MELHOR DIA PARA A HUMANIDADE IFA, SAUDAÇÕES! VOCE É O MEU GRANDE PROTETOR AQUELE QUE DIZ AOS HOMENS A VERDADE IFA, SAUDAÇÕES A TI, ENIRE! QUE FAZ FORTE O CORPO A ABELHA, POR SEU FILHO, CORREU PARA DENTRO DA COLMEIA O ESPERTO RATO EDE, POR SEU FILHOTE, SUBIU AO FORRO DA CASA ORUNMILA, FALE BEM ATRAVÉS DO MEU ORI ORUNMILA, ME ABENÇOE VOCE, QUE COMO O ORI DE UMA PESSOA, ASSIM A APOIA CUJA FALA É MAIS EFICIENTE DO QUE A MAGIA VOCE, QUE SABE O QUE ACONTECERÁ HOJE E AMANHÃ OH IFA, VOCE ACORDOU BEM HOJE? VEM O DIA COM BOM SOL IFA, NESTE DIA QUE SURTIU FAVOREÇA-ME COM PROSPERIDADE FAVOREÇA-ME COM FERTILIDADE QUE ESTE DIA ME SEJA FAVORÁVEL EM SAÚDE E BEM ESTAR QUE ESTE DIA ME SEJA FAVORÁVEL EM LONGEVIDADE

[<< Menu](#)

CONTATO / LINK

ENTIDADE FILANTRÓPICA TENDA ESPIRITA PAI JUSTINO DAS ALMAS Endereço: Centro Hípico, parque do Gargoá, 2º distrito de Cabo Frio, Bairro Aquarius, Lote nº04 - RJ Telefone: (22) 9224-5190 E-mail: tendaespiritapaijustino@ig.com.br Dirigente Espiritual: Luiz de Aira

[Uniafro/sc](#)
[Espiritismo on-line](#)

[Anjos](#)
[Fotos Tenda Espirita Pai Justino](#)
[Ogã Tadeu \(Rechilieu \)](#)
[Ewa Modas](#)
[Poesias](#)
[Rezas](#)

[<< Menu](#)

ORIXAS / ODUS

EXÚ DIA DA SEMANA: SEGUNDA FEIRA. CORES: VERMELHO, VERMELHO E PRETO, PRETO. (DEPENDENDO DA NAÇÃO). SAUDAÇÃO: LARÔYE EXÚ DOMÍNIO: CAMINHOS, ENCRUZILHADAS, PORTÕES, ETC. AXÉ (FORÇA EMANADA): LIGAÇÃO DO MATERIAL COM O ESPIRITUAL, COMUNICAÇÃO, FECUNDAÇÃO, abertura de caminhos para os negócios, descarrego; FERRAMENTAS E SÍMBOLOS: CHAVE, TRIDENTE, VULTO (PÊNIS ERETO), ETC. OFERENDAS: (BARÁ) MILHO TORRADO, 07 BATATAS PEQUENAS ASSADAS COM CASCA PIPOCA E azeite de dendê; Padê de exú (farinha de mandioca e dendê). INTRODUÇÃO: EXÚ É O SENHOR DOS CAMINHOS, CAMINHOS QUE LEVAM E TRAZEM E FAZEM AS PESSOAS SE ENCONTRAREM OU DISTANCIAREM-SE. É QUEM FAZ COM QUE OS RITOS SEJAM CUMPRIDOS, PRINCIPAL RESPONSÁVEL PELA LIGAÇÃO DO MUNDO ESPIRITUAL AO MUNDO MATERIAL, (ORUN- AYÉ). ENTRE DOIS CAMINHOS LÁ ESTÁ ELE GUARDANDO, INDICANDO. NÃO SE FAZ NADA PELO CANDOMBLÉ OU NAÇÃO ANTES DE AGRADAR BARÁ/EXÚ, POIS É O ÚNICO ORIXÁ QUE FAZ O ELO DE LIGAÇÃO ENTRE NÓS E OS DEMAIS ORIXÁS. TANTO NA PASSAGEM, COMO NA COMUNICAÇÃO, POR ISSO É CONSIDERADO O MENSAGEIRO. EXÚ É UM ORIXÁ TÃO IMPORTANTE QUANTO TODOS OS OUTROS ORIXÁS. POR SER MAIS LIGADO COM O MUNDO TERRESTRE, POSSUI CERTOS COSTUMES E TEMPERAMENTOS PARECIDOS COM OS DOS SERES HUMANOS. EXÚ É ERRADAMENTE SINCRETIZADO PELO DIABO CRISTÃO. POR SER UM ORIXÁ QUE CUIDA DOS CAMINHOS ONDE PERCORREM HOMENS, ORIXÁS, ESPÍRITOS, ETC. E SENDO O ELO DE LIGAÇÃO ENTRE ESSES MUNDOS, EXÚ POSSUI MÚLTIPLOS CONTRADITÓRIOS, SENDO BOM E MAU, ASTUTO, GROSSEIRO, INDECENTE, PROTETOR, ALEGRE, BRINCALHÃO, VIOLENTO, ETC. OU SEJA, É O ORIXÁ MAIS HUMANIZADO DO PANTEÃO, POIS EM SEUS ARQUÉTIPOS INCLUEM-SE AS IMPUREZAS CAUSADAS OU EXISTENTES NOS HOMENS, DEVIDO A ESSES ASPECTOS, FOI SINCRETIZADO PELOS PRIMEIROS MISSIONÁRIOS, COM O DIABO CRISTÃO. ARQUÉTIPOS: OS FILHOS DE BARÁ/EXÚ POSSUEM UM CARÁTER IMPREVISÍVEL ORA SÃO BRAVOS, INTRIGANTES E FICAM MUITO CONTRARIADOS, ORA SÃO PESSOAS INTELIGENTES E COMPREENSIVAS COM OS PROBLEMAS DOS OUTROS. NÃO ACEITAM DERROTAS, SÃO MELINDROSOS, DE TEMPERAMENTO DIFÍCIL. SE VOCÊ TIVER DESENTENDIMENTO COM ALGUM FILHO DE EXÚ, AGUARDE QUE HAVERÁ RETORNO. SEUS FILHOS PRECISAM ESTAR SEMPRE EM ATIVIDADE PARA PODEREM LIBERAR TODA ENERGIA QUE POSSUEM. POSSUEM MUITA TENDÊNCIA À ESPIRITUALIDADE; SÃO FIEIS FERVOROSOS QUE ESBANJAM FÉ... LENDAS: TODOS OS ORIXÁS POSSUEM MUITAS LENDAS, PASSADAS DE BOCA EM BOCA DURANTE MILHARES DE ANOS. CITAMOS AQUI DUAS LENDAS REFERENTES A EXÚ/BARÁ. UMA MULHER QUE ESQUECEU DE ALIMENTAR EXÚ. SE ENCONTRA NO MERCADO VENDENDO OS SEUS PRODUTOS. EXÚ PÕE FOGO NA SUA CASA, ELA CORRE PRÁ LÁ, ABANDONANDO SEU NEGÓCIO. A MULHER CHEGA TARDE, A CASA ESTÁ QUEIMADA E, DURANTE ESSE TEMPO, UM LADRÃO LEVOU SUAS MERCADORIAS. NADA DISSO TERIA ACONTECIDO - SE TIVESSE FEITO A EXÚ AS OFERENDAS E OS SACRIFÍCIOS USUAIS OU EM PRIMEIRO LUGAR. UM DIA, OXALÁ CANSADO DE SER ZOMBADO E TRAPACEADO POR EXÚ, POIS OXALÁ ERA MUITO ORGULHOSO E GERALMENTE NÃO AGRADAVA EXÚ POR SER UM ORIXÁ MAIS VELHO. DECIDIU COMBATER EXÚ PARA VER QUEM ERA O ORIXÁ MAIS FORTE E RESPEITADO. E FOI AÍ QUE OXALÁ PROVOU A SUA SUPERIORIDADE, POIS

DURANTE O COMBATE, OXALÁ APODEROU-SE DA CABAÇA DE BARÁ A QUAL CONTINHA O SEU PODER MÁGICO, TRANSFORMANDO-O ASSIM EM SEU SERVO. FOI DESDE ENTÃO QUE OXALÁ PERMITIU QUE EXÚ RECEBESSE TODAS AS OFERENDAS E SACRIFÍCIOS EM PRIMEIRO LUGAR...

***** OGUN DIA DA SEMANA: TERÇA-FEIRA CORES: AZUL ESCURO (CANDOMBLÉ) SAUDAÇÃO: OGUNHÊ DOMÍNIO: TODAS LIGAÇÕES QUE SE ESTABELECEM EM DIFERENTES LUGARES, ESTRADA DE FERRO, CAMINHOS, ETC. AXÉ (FORÇA EMANADA): SENHOR DAS DEFESAS, DAS BATALHAS, DO FERRO, ETC. FERRAMENTAS: ESPADAS E PEÇAS FEITAS EM FERRO. OFERENDAS: INHAME ASSADO ARQUÉTIPOS: OS FILHOS DE OGUN POSSUEM TEMPERAMENTO UM TANTO VIOLENTO, SÃO IMPULSIVOS, BRIGUENTOS E CUSTAM A PERDOAR AS OFENSAS DOS OUTROS. NÃO SÃO MUITO EXIGENTES NA COMIDA, NO VESTIR, NEM TAMPOUCO DA MORADIA, COM RARAS EXCEÇÕES SÃO AMIGOS, PORÉM ESTÃO SEMPRE ENVOLVIDOS COM DEMANDAS, SÃO MESTRES DO ATIRAR VERDE PRA COLHER MADURO, AS VEZES MUITOS DESCONFIADOS. DESPERTAM SEMPRE INTERESSE NAS MULHERES, TEM SEGUIDOS RELACIONAMENTOS SEXUAIS, MAS NÃO TENDEM A SER FIÉIS. POSSUEM UMA ENERGIA FÍSICA MUITO GRANDE, RARAMENTE ADOECEM, SEU LEMA PRINCIPAL É VENCER NA VIDA, NÃO IMPORTANDO QUAL TIPO DE TRABALHO OU ESFORÇO PARA CONSEGUIR SEUS IDEAIS. LENDAS: APÓS RETORNAR DE SUAS BATALHAS VITORIOSAS E DEPOIS DE NUMEROSOS ANOS AUSENTES. OGUN DECIDIU VOLTAR A IRÊ (PRIMEIRA CIDADE CONSTRUÍDA E SOB GOVERNO DE SEU FILHO) QUANDO CHEGOU TEVE A IMPRESSÃO QUE NINGUÉM O RECONHECIA, TENTOU CONVERSAR COM SEUS SÚDITOS E FOI IGNORADO. OGUN CUJA PACIÊNCIA É PEQUENA, ENFURECEU-SE COM O SILÊNCIO GERAL, POR ELE CONSIDERADO OFENSIVO. COMEÇOU A QUEBRAR COM GOLPES DE SABRE OS POTES E, LOGO DEPOIS, SEM PODER SE CONTER, PASSOU A CORTAR AS CABEÇAS DAS PESSOAS MAIS PRÓXIMAS, ATÉ QUE SEU FILHO APARECEU, OFERECENDO-LHE AS SUAS COMIDAS PREDILETAS. QUANDO SEU FILHO LEMBROU-O QUE ESTE DIA ERA SAGRADO E AS PESSOAS NÃO PODIAM FALAR POR ORDEM DO PRÓPRIO OGUN. OGUN ENTÃO LAMENTOU SEUS ATOS DE VIOLÊNCIA E DECLAROU QUE JÁ VIVERA BASTANTE. BAIXOU A PONTA DE SEU SABRE EM DIREÇÃO AO CHÃO E DESAPARECEU PELA TERRA ADENTRO COM UMA BARULHEIRA ASSUSTADORA. PORÉM ANTES DE DESAPARECER PRONUNCIOU ALGUMAS PALAVRAS. PALAVRAS DITAS POR NÓS, FILHOS DE OGUN PARA ACLAMARMOS SUA DEFESA. CASO ESTEJAMOS EM PERIGO. OUTRA LENDA NOS FALA SOBRE DE UM DOS COMBATES CONTRA SUA EX-ESPOSA OYÁ NO QUAL ENTRE DOIS GOLPES DEFERIDOS POR AMBOS AO MESMO TEMPO , OGUN SE TRANSFORMOU EM SETE (MEJÊ) E OYÁ EM NOVE (MESAN).

***** "ÌyàmmìÒsòróngà" A Mãe Ancestral Universal. Na liturgia tradicional Yoruba a que deu origem a Afro-brasileira, a Mãe Universal é denominada como a própria Terra-Negra, consequentemente possuindo vários nomes referentes a seus vários aspectos, não só dentro do âmbito natural como também dentro de vários âmbitos religiosos Yorubà. Um de seus títulos mais respeitado é ÌYÀMÌ-ÒSÒRÓNGÀ, nome que é cultuada na "Sociedade Òsòróngà". Já na sociedade Òrìsà onde é cultuada primordialmente junto com ÒÒRÌSÀNÌLÀ-ÒBÁTÁLÀ, principalmente por ser o âmbito que ÌYÀMÌ-ÒSÒRÓNGÀ entra ritualmente no contexto feminino na interação com o oposto através de tudo que é Branco, se relacionando intimamente no culto da cabaça de Efun, atuando como um significante complemento na formação do Par universal e sobrenatural, ou seja, a união dos opostos refletida numa visão da união de ÒÒRÌSÀNÌLÀ como o esposo mítico da grande Mãe Òrìsà ÌYÀMÌ-NÌLÀ, renomeada necessariamente com o nome de ÌYÀMÌ-ÒSÒRÓNGÀ onde é primordialmente proprietária da cor vermelha, cor símbolo da vida, fonte de energia, poder sobrenatural, vivacidade, crescimento, dinamismo, movimento, possibilidade, sensibilidade, fertilidade. Somente após a união ritual do branco com o vermelho, os quais unidos ritualmente são aspecto

rituais capazes de dar existência à algo, tanto espiritual quanto físico, ou seja, a única forma de se fazer nascer ritualmente a força de um determinado Òrìsà no culto e principalmente numa cabeça de Yawo, como também expressam a forma de união dos gêneros (macho e fêmea) presidindo o nascimento de seres físicos no planeta. No culto chamado Awo-Funfun, ÌYÀMÌ-ÒSÒRÓNGÀ é conhecida como a Mãe vermelha, onde necessariamente é mantida com esse mesmo nome, estruturalmente cultuada como esposa mítica de ÒÒRÌSÀNÌLÀ-ÒBÁTÁLÀ, onde entre muitos títulos classificados funfun's (primordiais) é também chamada de IYEMOWO (mãe que possibilita dinheiro às suas filhas), ou seja, os búzios, elemento este símbolo da riqueza e ancestralidade de todas as Iyagbas, pertencendo primordialmente a Bàbàluàiyé o Òrìsà que possibilita riquezas materiais. Este fato é comprovado na iniciação de um Yawo seja à ÌYÀMÌ ou IYEMONJA, quando irrevogavelmente tanto em pequenos ou grandes rituais, seus Elegun's saem à público com suas roupas Vermelha ou Branca completamente cobertas de Aje (Búzios), num pedido único de riqueza seguidamente expressando a antiguidade desse Supremo Òrìsà feminino, seja qual for seu aspecto. Dizer que ÌYÀMÌ-ÒSÒRÓNGÀ não é um Òrìsà, ou dizer que Ela simplesmente não tem iniciação num culto próprio, é indiscutivelmente incorrer numa enorme falta de conhecimento referente a ÌYÀMÌ-ÒSÒRÓNGÀ. O que é preciso distinguir sobre o nome ÒSÒRÓNGÀ, que é nada mais nada menos, que uma Sociedade executora de rituais aos ancestrais, onde ÌYÀMÌ encabeça como a matriarca das IYÁ-MI (minhas mães), ou seja, tanto Òrìsà's Obirin (fêmeas) quanto os espíritos das Mães remotas e recentemente desencarnadas (Egungun feminino), cultuadas num complexo de ascensão a feminilidade, onde o homem principalmente tem seu precioso desempenho, administrando as forças femininas, num outro tipo de interação dos opostos, agora força sobrenatural feminina somada a força física masculina, ato precioso para ÌYÀMÌ-ÒSÒRÓNGÀ, que abençoa os homens com fecundidade através de Òòrìsà'nlà. Desta maneira está comprovado que homens capacitados pode sim, administrar pequenos e grandes rituais à ÌYÀMÌ-ÒSÒRÓNGÀ, até porque hoje, o fato de incorrer os homens à não cultua-la, foi devido uma pequena deturpação que aconteceu na Bahia/Salvador, quando um séquito de mulheres praticavam rituais às GÈLÈDÈ's abstendo os homens a participarem de tais ritos, "era tanta força que elas tinham que o culto acabou se extinguindo completamente", fato que deu origem a uma irmandade de mulheres de crença Católica... fatos que para os Yorubanos não tem coesão alguma referente ao culto de GELEDE, o que na verdade, é outro departamento em que ÌYÀMÌ-ÒSÒRÓNGÀ está inserida de forma complexa distinta comparado ao seu culto próprio. Note bem, como faz uma grande diferença de acentuações do nome ÌYÀMÌ (poderosa e respeitável Mãe), o que torna totalmente diferente do nome IYÁMI (minha mãe), tanto na escrita quanto na característica verbal desempenhada no título. Por isso, tanto na sociedade ÒSÒRÓNGÀ quanto na sociedade Òrìsà, ÌYÀMÌ mãe universal, é, e deve sempre ser cultuada como o núcleo feminino, como também na interação do seu oposto, que é o próprio ÒÒRÌSÀNÌLÀ, o Pai Universal. Na verdade, ÌYÀMÌ é uma poderosa força singular que atua naturalmente como uma matriarca, num tipo de canalizadora do poder sobrenatural ou físico feminino, particularidade especial que cada uma delas desempenham um tipo de função diferenciada, mas primeiramente como verdadeiras fontes geradoras de vidas, onde todas estão voltadas para a Grande Mãe que é o Òrìsà ÌYÀMÌ, atuando como base estrutural da vida, que em natural oposição preside a morte. Fato que comprova sua estreita relação com os Egunguns. Por isso, explicitamente de forma figurativa é afamada também como a Dona dos Mares, ou seja, o próprio útero mítico planetário, possuindo suas Águas Verdes ou Azuis, cores estas oriundas do Negro, o que comprova sua inteira relação com a morte e consequentemente com Egungun, fato que recebe o nome de ÌYÉMÒNJÁ-ÒDUÀ, possuindo poderosamente uma característica anfíbia associada ao Mar e a Terra. Por isso ÌYÀMÌ, seja sob o título de ÒSÒRÓNGÀ ou IYÉMÒNJÁ, é uma única Grande Mãe, que irrevogavelmente está naturalmente e ritualmente relacionada a uma condição anfíbia, possivelmente cultuada Tanto na Água quanto

na Terra com nomes distintos, o que faz da grande Mãe Poderosa em seus vários aspectos rituais, quando acontece suas transmutações no âmbito natural e no âmbito religioso. Comprovamos isso no culto de Egungun, onde ÌYÀMÌ é a primordial proprietária do Mel (elemento natural), cujo alimento é muito utilizado no culto à todo os Egungun (ancestral), principalmente SÀNGÓ. Já dá para perceber, o verdadeiro motivo que nas rodas de SANGO se louva tanto IYÉMÒNJÁ-ÒDUA, não havendo veracidade no fato de SANGO ser uma prole direta de IYÉMÒNJÁ e sim porque IYÉMÒNJÁ é a Mãe mítica de todos os seres vivos, e principalmente pela condição de SANGO ser um memorável e grande Egungun desencarnado, o qual é cultuado aqui no Brasil equivocadamente como um Òrisà, onde acabou sendo confundido com os próprio Òrisàs JAKUTA e AGANJU, nos quais SANGO foi iniciado individualmente quando vivo. Este é o verdadeiro fato que ÌYÀMÌ ÒSÒRÓNGÀ necessariamente, com o nome de IYÉMÒNJÁ, é louvada nas Rodas de SANGO, ou seja, é também inserida nos rituais do grande Egungun-Sango, representante primordial do séquito ancestral Yorubà, fato ignorado aqui no Brasil pela maioria dos que exercem o título de Babalorixa e Iyalorixa. Pois até os Uruguaios e Paraguaio corrigiram este assunto, e já estão bem afrente comparado ao Brasil no tocante a SANGO. Voltando ao contexto feminino, ÌYÀMÌ-ÒSÒRÓNGÀ é uma Poderosa força voltada ao principio feminino, principalmente na função do Útero, Seios e Regra Menstrual, uma Mãe dotada de liderança, justeza, parcialidade e irritabilidade efêmera, possuidora de Astúcia e Sabedoria. Na sociedade das GÉLÈDÈ (mascaras), Ela é também chamada pelo nome ÌYÀMÌ-AKO, titulo que faz referencia ao Pássaro "Wako-wako" representante de sua principal expressão Animal Alado e Caçador. No culto GÉLÈDÈ, acontece a saída seqüencial das mascarar, onde a mascara AKO encabeça o titulo de IYALODE (primeira dama da sociedade). ÌYÀMÌ-ÒSÒRÓNGÀ é ainda chamada ÌYÀMÌ-AKOKO (Poderosa e respeitável Mãe ancestral Suprema), pois este titulo entre alguns outros é somente uma referencia a antigüidade da Terra (O planeta).

***** OYÁ/YANSAN SAUDAÇÃO: EPA HEY OYA (Ê PARREI)
CORES: MARROM e VERMELHO; AXÉ (FORÇA EMANADA): PROTEÇÃO CONTRA EGUNS. DIAS DA SEMANA: QUARTA-FEIRA FERRAMENTAS: ESPADA EM METAL EM COR DE COBRE, IRUEXIM ; DOMÍNIO: VENTOS, TEMPESTADES, EGUNS. OFERENDA: ACARAJÉ INTRODUÇÃO: YANSAN É ORIXÁ DE UM RIO, CONHECIDO COMO NÍGER, (ORIGINAL YORUBÁ=OYÁ). ORIXÁ DOS VENTOS, RAIOS E TEMPESTADES, TAMBÉM GUERREIRA, ÁGIL E AGITADA COMO O PRÓPRIO VENTO. EXTROVERTIDA E SENSUAL COMO POUÇAS. SENHORA ABSOLUTA DOS EGÚNS, ALÉM DE ESPOSA PREDILETA DE XANGÔ, DIVIDE COM ELE O DOMÍNIO SOBRE AS TEMPESTADES. DESTEMIDA, JUSTICEIRA E GUERREIRA, NÃO TEME A NADA. ARQUÉTIPOS: GOSTA DE OBJETOS DE ADORNOS, PRINCIPALMENTE AS BIJUTERIAS E O COBRE. PESSOA EXTROVERTIDA, FRANCA, AMANTE DA NATUREZA. REVELA AMBIÇÃO E TEMPERAMENTO FORTE. SÃO GUERREIRAS E COMUNICATIVAS. MANÍACOS POR VIAGENS; HONESTOS COM MODOS SEGUROS, DEIXANDO OS OUTROS EM DESVANTAGEM. EM GERAL, SÃO PESSOAS ALEGRES, AUDACIOSAS, INTRIGANTES, AUTORITÁRIAS, SENSUAIS, E DESPREENDIDAS. QUANDO NEGATIVAS, TENTEM A TER DEPRESSÃO, INQUIETUDE E CIÚMES EM EXCESSO. LENDAS: OGUM FOI CAÇAR NA FLORESTA, COMO FAZIA TODOS OS DIAS. DE REPENTE, UM BÚFALO VEIO EM SUA DIREÇÃO RÁPIDO COMO UM RELÂMPAGO; NOTANDO ALGO DE DIFERENTE NO ANIMAL, OGUM TRATOU DE SEGUI-LO. O BÚFALO PAROU EM CIMA DE UM FORMIGUEIRO, BAIXOU A CABEÇA E DESPIU SUA PELE, TRANSFORMANDO-SE NUMA LINDA MULHER. ERA YANSAN, COBERTA POR BELOS PANOS COLORIDOS E BRACELETES DE COBRE. YANSAN FEZ DA PELE UMA TROUXA, COLOCOU OS CHIFRES DENTRO E ESCONDEU-A NO FORMIGUEIRO, PARTINDO EM DIREÇÃO AO MERCADO, SEM PERCEBER QUE OGUM TINHA VISTO TUDO. ASSIM QUE ELA SE FOI, OGUM SE APODEROU DA TROUXA, GUARDANDO-A EM SEU CELEIRO. DEPOIS FOI A CIDADE, E PASSOU A SEGUIR A MULHER ATÉ QUE CRIOU CORAGEM E COMEÇOU A CORTEJÁ-LA. MAS COMO TODA MULHER BONITA, ELA RECUSOU A

CORTE. QUANDO ANOITECEU ELA VOLTOU À FLORESTA E, PARA SUA SURPRESA, NÃO ENCONTROU A TROUXA. TORNOU À CIDADE E ENCONTROU OGUM, QUE LHE DISSE ESTAR COM ELE O QUE PROCURAVA. EM TROCA DE SEU SEGREDO (POIS ELE SABIA QUE ELA NÃO ERA UMA MULHER E SIM ANIMAL), YANSAN FOI OBRIGADA A SE CASAR COM ELE; APESAR DISSO, CONSEGUIU ESTABELECEM CERTAS REGRAS DE CONDUTA, DENTRE AS QUAIS PROIBI-LO DE COMENTAR O ASSUNTO COM QUALQUER PESSOA. CHEGANDO EM CASA, OGUM EXPLICOU SUAS OUTRAS ESPOSAS QUE YANSAN IRIA MORAR COM ELE E QUE EM HIPÓTESE ALGUMA DEVERIAM INSULTÁ-LA. TUDO CORRIA BEM; ENQUANTO OGUM SAÍA PARA TRABALHAR, YANSAN PASSAVA O DIA PROCURANDO SUA TROUXA. DESSE CASAMENTO NASCERAM NOVE filhos, O QUE DESPERTOU CIÚMES DAS OUTRAS ESPOSAS, QUE ERAM ESTÉREIS. UMA DELAS, PARA VINGAR-SE, CONSEGUIU EMBRIAGAR OGUM E ELE ACABOU RELATANDO O MISTÉRIO QUE ENVOLVIA YANSAN. DEPOIS QUE OGUM DORMIU AS MULHERES FORAM INSULTÁ-LAS, DIZENDO QUE ELA ERA UM ANIMAL E REVELANDO QUE SUA TROUXA ESTAVA ESCONDIDA NO CELEIRO. YANSAN ENCONTROU ENTÃO SUA PELE E SEUS CHIFRES. ASSUMIU A FORMA DE BÚFALO E PARTIU PARA CIMA DE TODOS, POUPANDO APENAS SEUS FILHOS. DECIDIU VOLTAR PARA A FLORESTA, MAS NÃO PERMITIU QUE OS FILHOS A ACOMPANHASSEM, PORQUE ERA UM LUGAR PERIGOSO. DEIXOU COM ELES SEUS CHIFRES E ORIENTOU-OS PARA, EM CASO DE PERIGO DEVERIAM BATER OS CHIFRES UM CONTRA O OUTRO; COM ESSE SINAL ELA IRIA SOCORRÊ-LOS IMEDIATAMENTE. E POR ESSE MOTIVO QUE OS CHIFRES ESTÃO PRESENTES NOS ASSENTAMENTOS DE YANSAN/OYA.

***** XANGÔ SAUDAÇÃO: KÁWO-KABIESILE CORES: VERMELHO E BRANCO OU MARROM DIAS DA SEMANA: QUARTA-FEIRA DOMÍNIOS: PEDREIRAS, RAIOS, TROVÃO, FOGO. ADORNOS: OXÉ, MACHADO DUPLO DE DOIS CORTES LATERAIS, FEITO E ESCULPIDO EM MADEIRA. AXÉ (FORÇA EMANADA): JUSTIÇA. OFERENDA: AMALÁ INTRODUÇÃO: DEUS DO RAIOS, DO TROVÃO, DA JUSTIÇA E DO FOGO. É UM ORIXÁ TEMIDO E RESPEITADO, É VIRIL E VIOLENTO, PORÉM JUSTICEIRO. COSTUMA SE DIZER QUE XANGÔ CASTIGA OS MENTIROÇOS, OS LADRÕES E MALFEITORES. SEU SÍMBOLO PRINCIPAL É O MACHADO DE DOIS GUMES E A BALANÇA, SÍMBOLO DA JUSTIÇA. TUDO QUE SE REFERE A ESTUDOS, A JUSTIÇA, DEMANDAS JUDICIAIS, AO DIREITO, CONTRATOS, PERTENCEM A XANGÔ. AMBICIOSO, CHEGA AO PODER DESTRONANDO SEU MEIO IRMÃO AJAKA. PASSA, ENTÃO, A REINAR COM AUTORITARISMO E TIRANIA, NÃO ADMITINDO QUE SUA ATITUDES FOSSEM CONTESTADAS, O QUE POSSIVELMENTE LEVOU-O A COMETER INJUSTIÇAS EM SUAS DECISÕES. USA O PODER DO FOGO COMO SEU SÍMBOLO DE RESPEITO. GALANTE E SEDUTOR, DESPERTA A PAIXÃO DA DIVINDADE OYA, UMA DE SUAS TRÊS ESPOSAS - AS OUTRAS SÃO OXUM E OBÁ - ARQUÉTIPOS: ELOQUENTES, SOCIÁVEIS E BONS OUVINTES. MAS GOSTAM SEMPRE DE DAR A ÚLTIMA PALAVRA, MOSTRANDO QUE TAMBÉM SÃO AUTORITÁRIOS. CONTRADITÓRIOS, SÃO ARISTOCRÁTICOS E LIBERTINOS; INFIÉIS EM SEUS RELACIONAMENTOS, MAS CONSEGUEM ESTABELECEM AMIZADES DURADOURAS. VOLÚVEIS, ESQUECEM RAPIDAMENTE AS PAIXÕES PASSADAS. ESTÃO SEMPRE ENVOLVIDOS EM NOVAS AVENTURAS. E A PAIXÃO ATUAL É SEMPRE A MAIOR, A ÚNICA, A VERDADEIRA... LENDAS: XANGÔ ERA REI DE OYÓ, TERRA DE SEU PAI; JÁ SUA MÃE ERA DA CIDADE DE EMPÊ, NO TERRITÓRIO DE TAPA. POR ISSO, ELE NÃO ERA CONSIDERADO FILHO LEGÍTIMO DA CIDADE. A CADA COMENTÁRIO MALDOSO XANGÔ CUSPIA FOGO E SOLTAVA FAISCAS PELO NARIZ. ANDAVA PELAS RUAS DA CIDADE COM SEU OXÉ, UM MACHADO DE DUAS PONTAS, QUE O TORNAVA CADA VEZ MAIS FORTE E ASTUTO ONDE HAVIA UM ROUBO, O REI ERA CHAMADO E, COM SEU OLHAR CERTEIRO, ENCONTRAVA O LADRÃO ONDE QUER QUE ESTIVESSE. PARA CONTINUAR REINANDO XANGÔ DEFENDIA COM BRAVURA SUA CIDADE; CHEGOU ATÉ A DESTRONAR O PRÓPRIO IRMÃO, DADÁ, DE UMA CIDADE VIZINHA PARA AMPLIAR SEU REINO. COM O PRESTÍGIO CONQUISTADO, XANGÔ ERGUEU UM PALÁCIO COM CEM COLUNAS DE BRONZE, NO ALTO DA

CIDADE DE KOSSÔ, PARA VIVER COM SUAS TRÊS ESPOSAS: OYÁ (YANSÃ) AMIGA E GUERREIRA; OXUM, COQUETE E FACEIRA E OBÁ, AMOROSA E PRESTATIVA. PARA PROSEGUIR COM SUAS CONQUISTAS, XANGÔ PEDIU AO BABALÃO DE OYÓ UMA FÓRMULA PARA AUMENTAR SEUS PODERES; ESTE ENTREGOU-LHE UMA CAIXINHA DE BRONZE, RECOMENDANDO QUE SÓ FOSSE ABERTA EM CASO DE EXTREMA NECESSIDADE DE DEFESA. CURIOSO, XANGÔ CONTOU A YANSÃ O OCORRIDO E AMBOS, NÃO SE CONTENDO, ABRIRAM A CAIXA ANTES DO TEMPO.

IMEDIATAMENTE COMEÇOU A RELAMPEJAR E TROVEJAR; OS RAIOS DESTRUÍRAM O PALÁCIO E A CIDADE, MATANDO TODA A POPULAÇÃO. NÃO SUPORTANDO TANTA TRISTEZA, XANGÔ AFUNDOU TERRA ADENTRO, RETORNANDO AO ORUN.

***** OBÁ REVOLTA, SENHORA DOS RIOS REVOLTOSOS
SAUDAÇÃO: OBÁ Xi CORES: VERMELHA (CANDOMBLÉ) ROSA (BATUQUE). DIAS DA SEMANA: QUARTA-FEIRA. ADORNOS: ESPADA E ESCUDO DE COBRE. DOMÍNIOS: ÁGUAS REVOLTAS. AXÉ (FORÇA EMANADA): AMORES IMPOSSÍVEIS, CONQUISTAS. INTRODUÇÃO/LENDA; OBA, RIO REVOLTO; OBA, MÍSTICA E IDOSA; COM BONS COSTUMES, PORÉM GROSSEIRA. OBA, MULHER VALENTE; ORIXÁ DE UMA ORELHA SÓ. OBA QUANDO EM FÚRIA TRANSBORDA, AGITA-SE; OBA É A SENHORA DA SOCIEDADE ELEKOO, PORÉM NO BRASIL ESTA SOCIEDADE ESTÁ MUITO RESTRITA, SENDO ASSIM , ESTA SOCIEDADE PASSOU A CULTUAR EGUNGUN. DESTE MODO, OBA É A SENHORA DA SOCIEDADE LESSE-ORIXA. ELA É UMA DAS TRÊS ESPOSA DE XANGÔ. OXUM ACONSELHOU A ELA QUE RETIRASSE UMA DAS ORELHAS PARA DAR A XANGÔ EM UM PRATO DE CARURU, ELA O FEZ, QUANDO VIU QUE OXUM NÃO TINHA FEITO ISSO ANTES, EVOCOU-SE E AS DUAS BRIGARAM, XANGÔ EM SUA IRA AS EXPULSOU DO REINO, TRANSFORMANDO-AS EM DOIS RIOS. TUDO RELACIONADO A OBA É ENVOLTO EM UM CLIMA DE MISTÉRIOS. OBA E EWA SÃO SEMELHANTE E AMBAS POSSUEM ORO OMI OSUN. ELA USA OFÁ (ARCO E FLECHA) ASSIM COMO EWA E AMBAS POSSUEM RELAÇÃO COM ODÉ. ARQUÉTIPOS: SÃO PESSOAS ENVOLVENTES, SEDUTORAS, DE TEMPERAMENTO FORTE, AGRESSIVAS E OBJETIVAS.

***** EWÁ SAUDAÇÃO: IRRÔ. DOMÍNIOS: OLHO DÁGUA.
DIA DA SEMANA: SÁBADO. COR: VERMELHA. AXÉ (FORÇA EMANADA):
TEMPERANÇA INTRODUÇÃO: Ewá é o orixá da alegria, do belo, dos cantos, da vida e das belezas que a vida nos dá. Ewá é quem rege todas as mutações, seja elas orgânicas ou inorgânicas; é o orixá responsável pela mudança das águas, de seu estado sólido para gasoso ou vice-versa. Ela é quem gera as nuvens e chuvas: quando olhamos para o céu e vemos as nuvens formando figuras pois ali está Ewá, dando diferentes formas. Ewá é responsável pelo ciclo interminável de transformação da água em seus diversos estados. Ela está ligada às mutações dos vegetais e animais; ela está ligada às mudanças e transformações, seja brusca ou lenta; Ewá é o desabrochar de um botão de rosa, ela é uma lagarta que se transforma em borboleta, ela é a água que vira gelo e o gelo que vira água, ela quem faz e desfaz. Ewá é a própria beleza contida naquilo que tem vida é o som que encanta, é a alegria, é a transformação do mal para o bem: enfim Ewá é a vida. Arquétipo Os regidos pôr Ewá são pessoas extremamente alegres, adoram cantar, dançar e aproveitar no máximo tudo que a vida pode lhes oferecer de bom. São pessoas generosas e bondosas, adoram novidades, são criativas. Porém um pouco volúveis e facilmente mudam de opinião e pensamentos, principalmente com um assunto novo em sua vida. São pessoas que estão sempre modificando as coisas e situações, pois detestam rotina. Além disso são geralmente pessoas dotadas de muita beleza, externa e interna. LENDA Ewá era caçadora de grande beleza, que cegava com veneno quem se atrevesse a olhar para ela. Ewá casou com Omolu, que logo demonstrou ser marido ciumento. Um dia, envenenado pôr seu ciúme doentio, Omolu desconfiou da fidelidade da mulher e a prendeu em um formigueiro. As formigas picaram Ewá quase até a morte; e ela ficou deformada e feia. Para esconder sua deformação, sua feiúra, Omolu então a cobriu com palha-da-costa

vermelha. Assim todos se lembrariam ainda como Ewá tinha sido uma caçadora de grande beleza.

***** OXOSSO CACADOR, SENHOR DE KETU E DAS TERRAS VIRGENS DIA DA SEMANA: QUINTA ADORNO: OFÁ (ARCO E FLECHA) COR: AZUL-TURQUESA (CANDOMBLÉ). AZUL MARINHO (BATUQUE). SAUDAÇÃO CANDOMBLÉ: OKÊ ARÓ. SAUDAÇÃO BATUQUE: OKÊ EBAMO. DOMÍNIOS: FLORESTAS, MATA ONDE HÁ CAÇA . AXÉ FORÇA EMANADA: FARTURA INTRODUÇÃO: SENHOR DAS FLORESTAS SEU HABITAT NATURAL, ONDE VIVE E CAÇA. É A DIVINDADE DA HARMONIA E DO EQUILÍBRIO ECOLÓGICO, PROTEGE OS CAÇADORES E A CAÇA AO MESMO TEMPO, NÃO PERMITE A CAÇA PREDATÓRIA. ACEITA SOMENTE A BUSCA DO ALIMENTO. ESTÁ ASSOCIADO COM A VIDA AO AR LIVRE E COM OS ELEMENTOS DA NATUREZA. COMO BOM CAÇADOR, É SOLITÁRIO E INDIVIDUALISTA. MAS NÃO DISPENSA DAS PESSOAS NO CONVÍVIO SOCIAL. E NUNCA VIVE SEM UM GRANDE AMOR. ARQUÉTIPOS: SOLITÁRIOS, NO TRABALHO EXIGEM SILÊNCIO E CONCENTRAÇÃO. OBSERVADORES E JOVIAIS, ÁGEIS E ESPERTOS, ESTÃO SEMPRE ATENTOS. SEUS OBJETIVOS ESTÃO EM PRIMEIRO LUGAR, SÃO LÍDERES E INDEPENDENTES AO MESMO TEMPO QUE SÃO PACIENTES COM AS PESSOAS, SÃO RÁPIDOS E ESPONTÂNEOS NAS AÇÕES. COMUNICATIVOS E ORDEIROS, AMANTES E SONHADORES, NO FUNDO SÃO PESSOAS ROMÂNTICAS E VAIDOSAS, QUE PASSAM POR ESNOBES E EXIBICIONISTAS E QUE NECESSITAM DO CONVÍVIO SOCIAL PARA EXERCITAR SUAS QUALIDADES DE LIDERANÇA. LENDAS A CADA ANO, APOS A COLHEITA, O REI DE IJEXÁ SAUDAVA A ABUNDÂNCIA DE ALIMENTOS COM UMA FESTA, OFERECENDO A POPULAÇÃO INHAME, MILHO E CÔCO. O REI COMEMORAVA COM SUA FAMÍLIA E SEUS SÚDITOS; SÓ AS FEITICEIRAS NÃO ERAM CONVIDADAS. FURIOSAS COM A DESCONSIDERAÇÃO, ENVIARAM A FESTA UM PÁSSARO GIGANTE QUE POUSOU NO TETO DO PALÁCIO, ENCOBRINDO-O E IMPEDINDO QUE A CERIMÔNIA FOSSE REALIZADA. O REI MANDOU CHAMAR OS MELHORES CAÇADORES DA CIDADE. O PRIMEIRO TINHA VINTE FLECHAS. ELE LANÇOU TODAS ELAS, MAS NENHUMA ACERTOU O GRANDE PÁSSARO. ENTÃO O REI ABORRECEU-SE, MAS MANDOU-O EMBORA. UM SEGUNDO CAÇADOR SE APRESENTOU, ESTE COM QUARENTA FLECHAS; O FATO REPETIU-SE NOVAMENTE E O REI MANDOU PRENDÊ-LO. BEM PRÓXIMO DALI VIVIA OXÓSSI, UM JOVEM QUE COSTUMAVA CAÇAR À NOITE, ANTES DO SOL NASCER; ELE USAVA APENAS UMA FLECHA VERMELHA. O REI MANDOU CHAMÁ-LO PARA DAR FIM AO PÁSSARO. SABENDO DA PUNIÇÃO IMPOSTA AOS OUTROS CAÇADORES, A MÃE DE OXÓSSI, TEMENDO PELA VIDA DO FILHO, CONSULTOU UM BABALÃO QUE aconselhou que se FOSSE FEITA UMA OFERENDA PARA AS FEITICEIRAS, ELE TERIA SUCESSO. A OFERENDA CONSISTIA EM SACRIFICAR UMA GALINHA E NA HORA DA ENTREGA DIZER TRÊS VEZES: QUE O PEITO DO PÁSSARO RECEBA ESTA OFERENDA ! NESSE EXATO MOMENTO, OXÓSSI DEVERIA ATIRAR SUA ÚNICA FLECHA. E ASSIM O FEZ, ACERTANDO O PÁSSARO BEM NO PEITO. O POVO ENTÃO GRITAVA: OXÓ WUSSI, (OXÓ É POPULAR) PASSANDO A SER CONHECIDO POR OXÓSSI. O REI, AGRADECIDO PELO FEITO, DEU AO CAÇADOR METADE DE SUA RIQUEZA E A CIDADE DE KETU, "TERRA DOS PANOS VERMELHOS", ONDE OXÓSSI GOVERNOU ATE SUA MORTE, TORNANDO-SE DEPOIS UM ORIXÁ

***** IROKO ARVORE FRONDOSA. guardião da ancestralidade dia da semana: terça-feira; saudação: iroko i só ! eeró ! cores; branco, verde e cinza; símbolos; pé de iroko e gameleira. domínios; grandes árvores, variações climáticas; florestas. força emanada: proteção das variações climáticas e tempestades. perpetuação e morada dos antepassados; IroKo é um Orixá pouco cultuado no Brasil; Seus filhos também são raros. Iroko vive na mais suntuosa árvore que há numa roça de candomblé' e também nas matas. representa a ancestralidade, nossos antepassados, pais, avós, bisavós, tataravós. representa também o seio da natureza, morada dos orixás... desrespeitar iroko, (grande e suntuosa árvore) é desrespeitar sua dinastia, seus avós, seu sangue... iroko

representa a história do Iyê, assim como, de seu povo... protegendo sempre o mesmo das tempestades. Iroko protege muito seus filhos... arquétipos: eloqüentes, ciumentos, camaradas, inteligentes, competentes, teimosos, turrões e generosos. gostam de diversão: dançar e cozinhar; comer e beber bem. se apaixona com facilidade, assim como gostam de liderar. dotados de senso de justiça, são amigos queridos e inimigos terríveis. porém se reconciliam facilmente. não conseguem guardar segredos. lendas: QUEM PROMETE A IROCO DEVE CUMPRIR. Havia uma vendedora de obis e orobôs que todos os dias, ao ir para o mercado, passava por um grande pé de iroco e lhe deixava uma oferenda, pedindo que ajudasse a engravidar, assim mais tarde, teria alguém para ajudá-la com a mercadoria que carregava na cabeça num pesado balaio e, também companhia na velhice. Prometia a Iroco um bode, galos, obis, orobos e uma série de oferendas da predileção do Orixá da Arvore. A mulher concebeu e deu a luz a uma filha, esquecendo-se da promessa no mesmo instante. Ao ir para o mercado, escolhia outro caminho, esquivando-se de passar perto de Iroco, com medo que o Orixá cobrasse a promessa. A menina cresceu, forte e sadia e, um dia a mulher teve necessidade de passar, com a filha, perto de Iroco. Não tinha outro jeito se não por ali. Saudou a arvore, sem se deter, e seguiu seu caminho, com o balaio na cabeça. A criança parou junto a quem lhe tinha dado a vida (sem de nada saber), achando Iroco belo e majestoso. Apanhou uma folha caída no chão e não se deu conta que a mãe seguia em frente, andando mais depressa que de costume, quase correndo. Quando a mulher percebeu que tinha caminhado ligeiro demais, já estava muito afastada da menina. Olhando para trás. Viu a arvore bailando com a criança e falando da promessa abandonada. As enormes raízes abriram um buraco na terra, suficientemente grande para tragar a menina, propriedade do orixá. "Quem prometer, que cumpra".

*****OSSAIN O CURANDEIRO, SENHOR DAS FOLHAS
SAUDAÇÃO: EWÊ, EWÊ ASSA (EWÊ,EWÊ Ô) DIAS DA SEMANA: SEGUNDA-FEIRA
ADORNOS/FERRAMENTAS: haste metálica de sete pontas, com pombo no centro. AXÉ (FORÇA EMANADA): TODA A FORÇA DAS PLANTAS, TANTO PARA CURA, COMO PARA CERIMÔNIAS, ETC. CORES: VERDE E BRANCO DOMÍNIOS: FOLHAS E ERVAS. INTRODUÇÃO: DIVINDADE DAS FOLHAS MEDICINAIS E LITURGIAS. DETENTOR DO AXÉ (FORÇA, PODER, VITALIDADE). SEU SÍMBOLO É UMA VARA DE FERRO COM SETE PONTAS DIRIGIDAS PARA CIMA, COM A IMAGEM DE UM PÁSSARO NA PONTA CENTRAL. DONO DO SEGREDO E DAS FOLHAS, É CONSIDERADO O MÉDICO DO CANDOMBLÉ. SUA IMPORTÂNCIA É TÃO FUNDAMENTAL, QUE NENHUMA CERIMÔNIA PODE SER FEITA SEM A SUA PRESENÇA. ARQUÉTIPOS: O ARQUÉTIPO DE OSSAIN É O DAS PESSOAS DE CARÁTER EQUILIBRADO, CAPAZ DE CONTROLAR SEUS SENTIMENTOS E EMOÇÕES, DEFENSOR DA NATUREZA, PORÉM SEM JULGAR OU CONDENAR. AS SIMPATIAS E ANTIPATIAS, JAMAIS INTERVÉM EM SUAS DECISÕES OU INFLUENCIAM EM SUAS OPINIÕES, SÃO ÓTIMOS CONHECEDORES DE FOLHAS. LENDAS: OSSAIN ERA O FILHO CAÇULA DE IEMANJÁ E OXALÁ E, DESDE PEQUENO, VIVIA NO MATO. TINHA UMA HABILIDADE ESPECIAL PARA TRATAR QUALQUER DOENÇA, POR ISSO VIAJAVA PELO MUNDO INTEIRO, SENDO SEMPRE RECEBIDO COM CARINHO PELO REI DE CADA TRIBO. ELE RECEBEU DE OLODUMARÉ O SEGREDO DAS FOLHAS; ASSIM, SABIA QUAL DELAS CURAVA DOENÇAS, TRAZIA VIGOR OU DEIXAVA AS PESSOAS MAIS CALMAS. OS OUTROS ORIXÁS INVEJAVAM O IRMÃO, POIS NÃO TINHAM ESSE PODER E DEPENDIAM DE OSSAIN PARA TER SUCESSO. ELE COBRAVA POR QUALQUER TRABALHO, ACEITANDO MEL, FUMO E CACHAÇA COMO PAGAMENTO PELAS CURAS QUE REALIZAVA. XANGÔ, QUE ERA TEMPERAMENTAL, NÃO ADMITIA DEPENDER DOS SERVIÇOS DE OSSAIN, E POR ISSO PEDIU A SUA ESPOSA YANSÃ, ORIXÁ QUE DOMINA OS VENTOS, PARA QUE AS FOLHAS VOASSEM EM DIREÇÃO A TODOS OS ORIXÁS, PARA QUE CADA QUAL EXERCESSE DOMÍNIO SOBRE UMA DELAS. EM MEIO A VENTANIA, OSSAIN REPETIA SEM PARAR: "EU, EU ASSA!", QUE SIGNIFICA "OH, FOLHAS!". E COM ESSE TIPO DE REZA, EMBORA CADA ORIXÁ

TENHA SE APOSSADO DE UMA FOLHA, OSSAIN EVITOU QUE SEU PODER FOSSE DISTRIBUÍDO ENTRE OS IRMÃOS, POIS SÓ ELE CONHECIA O AXÉ DE CADA UMA DELAS E O SEGREDO DE PRONUNCIAR ESSAS PALAVRAS DE MANEIRA A CONSERVAR O PODER SOBRE ELAS. COM SUA SABEDORIA, ATE HOJE OSSAIN PERMANECE O REI DA FLORESTA, SENDO CONSIDERADO O ORIXÁ DA MEDICINA.

***** LOGUN-EDÉ SAUDAÇÃO: LÓCI, LÓCI, LOGUN. CORES: AZUL-TURQUESA E AMARELO (DOURADO). DIAS DA SEMANA: QUINTA-FEIRA. FERRAMENTAS E SIMBOLOS: OFÁ (ARCO E FLECHA), ABEBÉ (LEQUE). AXÉ (FORÇA EMANADA): O MESMO QUE ODÉ E OXUM; DOMÍNIOS: MATA E CACHOEIRAS, BEIRA DE RIO. OFERENDAS: FEIJÃO FRADINHO E MILHO (cozidos) "obs: Não se usa mel nas oferendas de logun-edé;" INTRODUÇÃO: A ÚNICA DIVINDADE HERMAFRODITA DO PANTEÃO. VAIDOSO COMO OXUM E ASTUTO COMO OXOSSI. VIVE NO ÂMAGO DAS FLORESTAS, EM CLAREIRAS À BEIRA DE RIOS. GRANDE CAÇADOR , USA OFÁ (ARCO E FLECHA) QUANDO CAÇA, E ABEBÉ (LEQUE) EM SEUS MOMENTOS DE VAIDADE. DORME NAS PROFUNDEZAS DOS RIOS E BANHA-SE NELE PARA MANTER A FARTURA DA PESCA. ARQUÉTIPOS: INCONSTANTES E INDECISOS, REFLETEM O CARÁTER DUALÍSTICO DA DIVINDADE. ENCONTRAM DIFICULDADE EM SITUAÇÕES ONDE É PRECISO SE DEFINIR. POR ISSO, ALÉM DE CARINHOSOS, AMOROSOS E SENSUAIS, SÃO ALTERNADAMENTE, FRIOS E CALCULISTAS. BONITOS, ORGULHOSOS E VAIDOSOS; SÃO AO MESMO TEMPO RESERVADOS E UM POUCO CALADOS. CIUMENTOS e UM TANTO SOLITÁRIOS E DISCRETOS ; SÃO AO MESMO TEMPO PESSOAS ATRAENTES E SEDUTORAS. LENDAS: um dia oxum ipondá conheceu o caçador erinlé e por ele se apaixonou perdidamente. mas erinlé não quis saber de oxum. oxum não desistiu e procurou um babalaô. ele disse que erinlé só se sentia atraído pelas mulheres da floresta, nunca pelos do rio. oxum pagou o babalaô e arquitetou um plano: embebeu seu corpo em mel e rolou pelo chão da mata. agora sim, disfarçada de mulher da mata, procurou de novo seu amor. erinlé se apaixonou por ela no momento em que a viu. um, esquecendo-se das palavras do adivinho, ipondá convidou erinlé para um banho no rio. mas as águas lavaram o mel de seu corpo e as folhas do disfarce se desprenderam. erinlé percebeu imediatamente como tinha sido enganado e abandonou oxum para sempre. foi-se embora sem olhar para trás. oxum estava grávida; deu à luz logun-edé. logun edé é a metade oxum, a metade rio, e é metade erinlé, a metade mato. suas metades nunca podem se encontrar e ele habita num tempo o rio e noutro tempo habita o mato. com o ofá, arco e flecha que herdou do pai, ele caça. no abebé, espelho que recebeu da mãe, ele se admira.

***** OBALUAIE O REI DOS ESPÍRITOS, SENHOR DA MORTE. SAUDAÇÃO: ATOTÔ CORES: PRETO E VERMELHO e branco OU BRANCO E PRETO (AMBOS) DIAS DA SEMANA: SEGUNDA-FEIRA DOMÍNIO: TERRA, EGUNS, DOENÇAS. ADORNO: XAXARÁ AXÉ: SAÚDE INTRODUÇÃO: OBALUAIYÊ QUER DIZER "REI E DONO DA TERRA" SUA VESTE É PALHA E ESCONDE O SEGREDO DA VIDA E DA MORTE. ESTÁ RELACIONADO A TERRA QUENTE E SECA, COMO O CALOR DO FOGO E DO SOL - CALOR QUE LEMBRA A FEBRE DAS DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS. DOMINA COMPLETAMENTE AS DOENÇAS QUE REGE. AO MESMO TEMPO EM QUE AS CAUSA, TEM PODER DE CURA SOBRE ELAS. ARQUÉTIPOS: NUNCA ESTÃO TOTALMENTE SATISFEITOS, SEMPRE QUEREM MAIS... MESMO QUANDO ACHAM QUE TUDO ESTÁ CONTRA ELAS, PERSISTEM EM SEUS PROPÓSITOS. PARA OS FILHOS DE OBALUAIYÊ IMPORTAM OS FINS, NÃO OS MEIOS. APARENTEMENTE FORTES, SÃO NA VERDADE FRÁGEIS E VOLÚVEIS E, SE SUJEITAM A RÍGIDAS DISCIPLINAS E REGRAS MORAIS. LENDAS: NANÃ ERA CONSIDERADA A DEUSA MAIS GUERREIRA DE DAOMÉ. UM DIA, ELA FOI CONQUISTAR O REINO DE OXALÁ E SE APAIXONOU POR ELE. MAS ESTE NÃO QUERIA SE ENVOLVER COM OUTRA ORIXÁ QUE NÃO FOSSE SUA AMADA ESPOSA YEMANJÁ. POR ISSO, EXPLICOU TUDO A NANÃ, MAS ELA NÃO SE FEZ DE ROGADA. SABENDO QUE OXALÁ ADORAVA VINHO DE PALMA, EMBRIAGOU-O. ELE FICOU TÃO

BÊBADO QUE SE DEIXOU SEDUZIR POR NANÃ, QUE ACABOU FICANDO GRÁVIDA. MAS POR TER TRANSGREDIDO UMA LEI DA NATUREZA, DEU A LUZ A UM MENINO HORRÍVEL, NÃO SUPORTANDO VÊ-LO, LANÇO-O NO RIO. A CRIATURA FOI MORDIDA POR CARANGUEJOS, FICANDO TODA DEFORMADA. POR SUA TERRÍVEL APARÊNCIA, PASSOU A VIVER LONGE DOS OUTROS ORIXÁS. DE TEMPOS EM TEMPOS OS ORIXÁS SE REUNIAM PARA UMA FESTA. TODOS DANÇAVAM, MENOS OBALUAIYÊ, QUE FICAVA ESPREITANDO DA PORTA, COM VERGONHA DE SUA FEIURA. OGUM PERCEBEU O QUE ACONTECIA E, COM PENA, RESOLVEU AJUDÁ-LO, TRANÇANDO UMA ROUPA DE MARIWO - UMA ESPÉCIE DE FIBRA DE PALMEIRA - QUE LHE COBRIU TODO O CORPO. COM ESTE TRAJE ELE VOLTOU A FESTA E DESPERTOU A CURIOSIDADE DE TODOS, QUE QUERIAM SABER QUEM ERA O ORIXÁ MISTERIOSO. YANSÃ, A MAIS CURIOSA DE TODAS, APROXIMOU-SE, E NESTE MOMENTO, FORMOU-SE UM TURBILHÃO E O VENTO LEVANTOU A PALHA, REVELANDO UM RAPAZ MUITO BONITO. DESDE ENTÃO OS DOIS ORIXÁS VIVEM JUNTOS, E OS DOIS PASSARAM A REINAR SOBRE OS MORTOS.

***** NANÃ Senhora da vida e da morte SAUDAÇÃO: SALUBA NANÃ. CORES: ROXO DIAS DA SEMANA: SEGUNDA-FEIRA. DOMÍNIOS: ÁGUAS CALMAS, PROFUNDAS E PARADAS, LODO, PÂNTANOS. AXÉ (FORÇA EMANADA): muitos. ADORNOS: IBIRIN INTRODUÇÃO: NANÃ PROPRIETÁRIA DE UM CAJADO. NANÃ SALPICADA DE VERMELHO, SUAS ROUPAS PARECEM BANHADAS EM SANGUE, ORIXÁ QUE OBRIGA O FON A FALAR NAGÔ (KETU). ÁGUA PARADA QUE MATA DERREPENTE, ELA MATA UMA CABRA SEM USAR FACA. é considerada "ORIXÁ MAIS ANTIGO DO MUNDO". QUANDO ORUMILÁ CHEGOU AQUI PARA FRUTIFICAR A TERRA, ELA JÁ ESTAVA. NANÃ DESCONHECE O FERRO POR TRATA-SE DE UM ORIXÁ DA PRÉ-HISTÓRIA, ANTERIOR A IDADE DO FERRO. O TERMO NANÃ SIGNIFICA RAIZ, AQUELA QUE SE ENCONTRA NO CENTRO DA TERRA. ARQUÉTIPOS: SÃO CONSERVADORES E PRESOS AOS PADRÕES CONVENCIONAIS ESTABELECIDOS PELOS HOMENS. CALMOS, AS VEZES MUDAM RAPIDAMENTE DE COMPORTAMENTO, TORNANDO-SE GUERREIROS E AGRESSIVOS; QUANDO ENTÃO, PODEM SER PERIGOSOS, O QUE ASSUSTA AS PESSOAS. LEVAM SEU PONTO DE VISTA ÀS ÚLTIMAS CONSEQUÊNCIAS. QUANDO MÃE, SÃO APEGADAS AOS FILHOS E MUITO PROTETORAS. SÃO CIUMENTAS E POSSESSIVAS. EXIGEM ATENÇÃO E RESPEITO, SÃO POUCO ALEGRE E NÃO GOSTAM DE MUITA BRINCADEIRAS. São majestosos e seguros nas ações e procuram sempre o caminho da sabedoria e da justiça. LENDAS: NANÃ ERA ESPOSA DE OGUM E OCUPAVA O CARGO DE JUIZA NO DAOMÉ. SÓ JULGAVA OS HOMENS, SENDO MUITO RESPEITADA PELAS MULHERES QUE ERAM CONSIDERADAS DEUSAS. ELA MORAVA NUMA BELA CASA COM JARDIM. QUANDO ALGUÉM APRESENTAVA ALGUMA RECLAMAÇÃO SOBRE SEU MARIDO, ELA AMARRAVA A PESSOA NUMA ARVORE E PEDIU AOS EGUNS PARA ASSUSTÁ-LA. CERTA NOITE, YANSAN RECLAMOU DE OGUM E ELE FOI AMARRADO NO JARDIM. A NOITE, CONSEGUIU ESCAPULIR E FOI FALAR COM IFÁ. A SITUAÇÃO NÃO PODIA CONTINUAR E, ASSIM, FICOU ACERTADO QUE OXALÁ TIRARIA OS PODERES DE NANÃ. ELE SE APROXIMOU E OFERECEU A ELA SUCO DE IGBIN, UM TIPO DE CARAMUJO. AO BEBER O PREPARADO, NANÃ ADORMECEU. OXALÁ ENTÃO VESTIU-SE DE MULHER E, IMITANDO O JEITO DE NANÃ, PEDIU AOS EGUNS QUE FOSSEM EMBORA DE SEU JARDIM PARA SEMPRE. QUANDO NANÃ ACORDOU E PERCEBEU O QUE OXALÁ TINHA FEITO, OBRIGOU-O A TOMAR O MESMO PREPARADO DE IGBIN E SEDUZIU O ORIXÁ. OXALÁ SAIU CORRENDO E CONTOU PARA OGUM O QUE HAVIA ACONTECIDO. INDIGNADO, ESTE CORTOU RELAÇÕES COM NANÃ. E É POR ISSO QUE NAS OFERENDAS A NANÃ NÃO É USADO NENHUM OBJETO DE METAL. UMA OUTRA LENDA REGISTRA QUE, NUMA REUNIÃO, OS ORIXÁS ACLAMARAM OGUM COMO O MAIS IMPORTANTE DELES E QUE NANÃ, NÃO SE CONFORMANDO EM SER DERROTADA POR ELE, ASSUMIU QUE NÃO MAIS USARIA OS UTENSÍLIOS DE METAL CRIADOS PELO ORIXÁ GUERREIRO (ESCUDOS E LANÇAS DE GUERRA, FACAS E SETAS PARA CAÇA E PESCA). POR ISSO, QUE ELA NÃO ACEITA OFERENDAS EM QUE APRESENTEM OBJETOS DE METAL.

 ***** OXUMARE O TRANSMISSOR DO AXÉ, SENHOR DO SABER. SAUDAÇÃO: A Run BOBÔi ! CORES: AMARELO E PRETO. DIA DA SEMANA: QUINTA-FEIRA. ADORNO: DUAS COBRAS DE METAL. DOMÍNIO: ARCO-ÍRIS. AXÉ (FORÇA EMANADA): equilíbrio RIQUEZA INTRODUÇÃO: O EXÓTICO E O MISTÉRIO SÃO Os SEUS DOMÍNIOS. TUDO NELE É REPETITIVO, VARIANDO APENAS AS FORMAS, COMO NO CICLO DA CHUVA: A ÁGUA QUE EVAPORA, RETORNA COMO CHUVA. OU COMO NO UNIVERSO DOS CORPOS CELESTES, ONDE A LUA, O SOL, A TERRA E OS DEMAIS ASTROS E PLANETAS EXECUTAM OS SEUS MOVIMENTOS COM METODICIDADE HARMONIOSA. NO CICLO "VIDA E MORTE", ELE TAMBÉM ESTÁ PRESENTE; E SEU SÍMBOLO MAIS FORTE É O DA COBRA MORDENDO A PRÓPRIA CAUDA, NUMA ATITUDE QUE REPRESENTA O CICLO VITAL: VIDA, MORTE E RENASCIMENTO. A MARCA MAIS EVIDENTE DE OXUMARÉ É O ARCO-ÍRIS, DE QUEM É SENHOR. ARQUÉTIPoS: SÃO PERSISTENTES E PACIENTES, NÃO MEDINDO ESFORÇOS PARA ATINGIREM SEUS OBJETIVOS. SÃO GENEROSOS OU AVAROS, CONFORME A SITUAÇÃO ECONÔMICA EM QUE SE ENCONTRAM. AGITADOS E OBSERVADORES, PROCURAM CONSTANTEMENTE O EQUILÍBRIO E A HARMONIA. SUAS GRANDES FORÇAS SÃO A ELOQUÊNCIA E A INTELIGÊNCIA, ARMAS QUE USAM COM MUITA HABILIDADE EM SITUAÇÃO DE ATAQUE OU DEFESA. LENDAS: NANÃ, obcecada PELA IDÉIA DE TER UM FILHO DE OXALÁ, CONCEBEU O PRIMOGÊNITO OBALUAIYE QUE, POR SUA TERRÍVEL APARÊNCIA, FOI DESPREZADO POR ELA. NANÃ CONSULTOU IFÁ, E ESTE ORIXÁ LHE DISSE QUE, NUMA SEGUNDA TENTATIVA, ELA DARIA A LUZ A UM FILHO LINDÍSSIMO, TÃO FORMOSO QUANTO O ARCO-ÍRIS. NO ENTANTO, PREVENIU-A SOBRE O FATO QUE A CRIANÇA JAMAIS FICARIA A SEU LADO. SEU SONHO PARECIA REALIZADO ATÉ O MOMENTO DO PARTO, QUANDO DEU A LUZ A UM ESTRANHO SER QUE RECEBEU O NOME DE OXUMARÉ. DURANTE SEIS MESES A CRIATURA TOMAVA A FORMA DE ARCO-ÍRIS, CUJA FUNÇÃO ERA LEVAR A ÁGUA PARA O CASTELO DE OXALÁ, QUE MORAVA EM ORUN (NO CÉU). DEPOIS DE CUMPRIDA A TAREFA, ELE VOLTAVA A TERRA POR OUTRO SEIS MESES, ASSUMINDO A FORMA DE UMA COBRA. COM ESSA APARÊNCIA, AO MORDER A PRÓPRIA CAUDA, DANDO A VOLTA EM TORNO DA TERRA, ELE TERIA GERADO O MOVIMENTO DE ROTAÇÃO, BEM COMO O TRANSITO DOS ASTROS NO ESPAÇO. É UM ORIXÁ QUE REPRESENTA POLARIDADES CONTRARIAS, COMO O MASCULINO E O FEMININO, O BEM E O MAL, A CHUVA E O TEMPO BOM, O DIA E A NOITE, RESPECTIVAMENTE, ATRAVÉS DAS FORMAS DO ARCO-ÍRIS E SERPENTE.

 ***** IBEJI DEUSES DA ALEGRIA E DA PUREZA SAUDAÇÃO: IBEJI OMÓ OLÓRUM OU IBEJI ERÓ! DIA DA SEMANA: TERÇA-FEIRA, DOMINGO. CORES: DIVERSAS, AS MAIS UTILIZADAS VERMELHO, BRANCO, AZUL E AMARELO. DOMÍNIO: TUDO QUE NASCE. (NASCER DE RIOS, BROTOS DE PLANTAS, nascer de novas vidas, ETC.) AXÉ (FORÇA EMANADA): CRESCIMENTO E FORMAÇÃO DE TUDO QUE É NOVO. dualidade da vida, da justiça do mundo. ADORNO: NÃO TEM. IBEJIS SÃO DIVINDADES GÊMEAS INFANTIS, É UM ORIXÁ DUPLO E TEM SEU PRÓPRIO CULTO, OBRIGAÇÕES E INICIAÇÃO DENTRO DO RITUAL. DIVIDE-SE EM MASCULINO E FEMININO,(GÊMEOS). no oyó cultua-se como erês ligado a qualidades de xangô e oxun. popularmente conhecido como xangô e oxun de ibeji. Os orixás gêmeos protegem os que ao NASCER PERDERAM ALGUM IRMÃO (GÊMEO), OU TIVERAM PROBLEMAS DE PARTO. EM ALGUMAS CASAS DE CANDOMBLÉ E BATUQUE SÃO REFERIDOS COMO ERÊS (CRIANÇAS) QUE SE MANIFESTAM APÓS A CHEGADA DO ORIXÁ chamados de axé erês ou axêros. EM OUTRAS SÃO CULTUADOS COMO XANGÔ E OU OXUM CRIANÇAS. PORÉM NA VERDADE SÃO ORIXÁS INDEPENDENTES DOS ERÊS. POR SEREM GÊMEOS, ESTÃO LIGADOS AO PRINCÍPIO DA DUALIDADE E DE TUDO QUE VAI NASCER, BROTAR E CRIAR. ARQUÉTIPoS: JOVENS, BRINCALHÕES, IRREVERENTES E ENÉRGICOS. MESMOS OS ADULTOS FILHOS DESTA ORIXÁ, POSSUEM CARACTERÍSTICAS INFANTIS. LENDAS: EXISTIAM NUM REINO DOIS PEQUENOS PRÍNCIPES GÊMEOS

QUE TRAZIAM SORTE A TODOS. OS PROBLEMAS MAIS DIFÍCEIS ERAM RESOLVIDOS POR ELES; EM TROCA, PEDIAM DOCES BALAS E BRINQUEDOS. ESSES MENINOS FAZIAM MUITAS TRAQUINAGENS E, UM DIA, BRINCANDO PRÓXIMOS A UMA CACHOEIRA, UM DELES CAIU NO RIO E MORREU AFOGADO. TODOS DO REINO FICARAM MUITO TRISTES PELA MORTE DO PRÍNCIPE. O GÊMEO QUE SOBREVIVEU NÃO TINHA MAIS VONTADE DE COMER E VIVIA CHORANDO DE SAUDADES DO SEU IRMÃO, PEDIA SEMPRE A ORUMILÁ QUE O LEVASSE PARA PERTO DO IRMÃO. SENSIBILIZADO PELO PEDIDO, ORUMILÁ RESOLVEU LEVÁ-LO PARA SE ENCONTRAR COM O IRMÃO NO CÉU, DEIXANDO NA TERRA DUAS IMAGENS DE BARRO. DESDE ENTÃO, TODOS QUE PRECISAM DE AJUDA DEIXAM OFERENDAS AOS PÉS DESSAS IMAGENS PARA TER SEUS PEDIDOS ATENDIDOS.

***** OXUM A FECUNDAÇÃO, SENHORA DOS PÁSSAROS. SAUDAÇÃO: ORA YEYÊ O ! ADORNOS/FERRAMENTAS: ABEBÉ, UM LEQUE EM LATÃO DOURADO, IDÉ (PULSEIRAS) DOMÍNIOS: ÁGUAS DOCES, FONTES E CACHOEIRAS. CORES: AMARELO, AMARELO OURO. DIAS DA SEMANA: SÁBADO; AXÉ: (FORÇA EMANADA): FECUNDIDADE, deusa da RIQUEZA, do AMOR oferendas: OmolocUM (canjica amarela cozida e ovos) INTRODUÇÃO: DONA DAS ÁGUAS. NA ÁFRICA, MORA NO RIO OXUM. SENHORA DA FERTILIDADE, DA GESTAÇÃO E DO PARTO, CUIDA DOS RECÉM-NASCIDOS, LAVANDO-OS COM SUAS ÁGUAS E FOLHAS REFRESCANTES. JOVEM E BELA MÃE, MANTÉM SUAS CARACTERÍSTICAS DE ADOLESCENTE. CHEIA DE PAIXÃO, BUSCA ARDOROSAMENTE O PRAZER. COQUETE E VAIDOSA, É A MAIS BELA DAS DIVINDADES E A PRÓPRIA MALÍCIA DA MULHER-MENINA. É SENSUAL E EXIBICIONISTA, CONSCIENTE DE SUA RARA BELEZA, E SE UTILIZA DESSES ATRIBUTOS COM JEITO E CARINHO PARA SEDUZIR AS PESSOAS E CONSEGUIR SEUS OBJETIVOS. QUANDO ORUMILÁ ESTAVA CRIANDO O MUNDO, ESCOLHEU OXUM PARA SER A PROTETORA DAS CRIANÇAS. ELA DEVERIA ZELAR PELOS PEQUENINOS DESDE O MOMENTO DA CONCEPÇÃO, AINDA NO VENTRE MATERNO, ATÉ QUE PUDESSEM USAR O RACIOCÍNIO E SE EXPRESSAR EM ALGUM IDIOMA. POR ISSO, OXUM É CONSIDERADA O ORIXÁ DA FERTILIDADE E DA MATERNIDADE. POR SUA BELEZA, OXUM TAMBÉM É TIDA COMO A DEUSA DA VAIDADE, SENDO VISTA COMO UMA ORIXÁ JOVEM E BONITA, MIRANDO-SE EM SEUS ESPELHOS E ABANANDO-SE COM SEU LEQUE (ABEBÊ). ARQUÉTIPOS: SÃO PESSOAS GRACIOSAS E ELEGANTES, COM PAIXÃO PELAS JÓIAS, PERFUMES E VESTIMENTAS CARAS. SÃO O SÍMBOLO DO CHARME E DA BELEZA. VOLUPTUOSOS E SENSUAIS. SOB A APARÊNCIA GRACIOSA E SEDUTORA, ESCONDEM UMA VONTADE MUITO FORTE E UM GRANDE DESEJO DE ASCENSÃO SOCIAL. LENDAS: SEGUNDA ESPOSA DE XANGÔ, CONSIDERADA A MAIS BELA DE TODAS, TERIA SIDO PRESA PELO MARIDO CIUMENTO NA TORRE DO CASTELO QUE HABITAVAM. PASSANDO POR ALI, EXU OUVIU O CHORO DE OXUM E QUIS SABER QUAL A RAZÃO DE SUA TRISTEZA. APÓS OUVIR A HISTÓRIA, PEDIU A ORUMILÁ QUE INTERCEDESSE POR ELA. ESTE ASSIM O FEZ, ESPALHANDO SOBRE A BELA OXUM UM PÓ MÁGICO QUE A TRANSFORMOU EM POMBA, POSSIBILITANDO A FUGA. POR ISSO, NOS CULTOS A OXUM, A POMBA É CONSIDERADA UM ANIMAL SAGRADO.

***** YEMANJÁ A MÃE, SENHORA DOS PEIXES E DAS CABEÇAS SAUDAÇÃO: OMI Ô ODO IYÁ ;eruiá CORES: AZUL CLARO ou cristal. ADORNOS: ABEBÉ; DOMÍNIO: OCEANO, enseadas (água salgada); AXÉ (FORÇA EMANADA): PURIFICAÇÃO, FAMÍLIA, saúde mental; DIA DA SEMANA: SÁBADO OFERENDAS: manjar, milho branco, etc. INTRODUÇÃO: SEU NOME SIGNIFICA A Mãe DOS FILHOS-PEIXE. ORIGINÁRIA DO RIO OGUM, EM ABEOKUTÁ, NIGÉRIA, TEM SEUS DOMÍNIOS NAS PROFUNDEZAS DAS ÁGUAS, DE ONDE EMERGE PARA ATENDER SEUS DEVOTOS, PRINCIPALMENTE AS MULHERES QUE ATRIBUEM A ELAS PODERES QUE FAVORECEM A FERTILIDADE E A FECUNDIDADE. É MATERNAL, SEMPRE PRONTA PARA AMAMENTAR AS CRIANÇAS SOB SEU DOMÍNIO. MAS TAMBÉM SABE SER DELICADA, MANTENDO-SE DE ESPADA EM PUNHO PARA DEFENDER SEUS FILHOS. ARQUÉTIPOS: SÃO AUTORITÁRIOS E PERSISTENTES EM

RELAÇÃO AOS FILHOS, SÃO PREOCUPADOS, RESPONSÁVEIS E DECIDIDOS. SÃO AMIGOS E PROTETORES E CHEGAM AS VEZES, QUANDO MULHERES, A SE COMPORTAREM COMO SUPER MÃES. SÃO AGRESSIVOS E ATÉ TRAIÇOEIROS, QUANDO A SEGURANÇA DOS FILHOS E DA FAMÍLIA ESTÁ EM JOGO; SÃO FALADORES, NÃO GOSTAM DA SOLIDÃO. LENDAS: FILHA DE OLOKUM, DEUSA DO MAR, YEMANJÁ ERA CASADA COM OLÓFIM ODUDUÁ COM QUEM TINHA DEZ FILHOS ORIXÁS. POR AMAMENTÁ-LOS, FICOU COM SEIOS ENORMES. IMPACIENTE E CANSADA DE MORAR NA CIDADE DE IFÉ, ELA SAIU EM RUMO OESTE, E CONHECEU O REI OKERÊ; LOGO SE APAIXONARAM E CASARAM-SE. ENVERGONHADA DE SEUS SEIOS, YEMANJÁ PEDIU AO ESPOSO QUE NUNCA A RIDICULARIZA-SE POR ISSO. ELE CONCORDOU; POREM, UM DIA, EMBRIAGOU-SE E COMEÇOU A GRACEJAR SOBRE OS ENORMES SEIOS DA ESPOSA. ENTRISTECIDA, YEMANJÁ FUGIU. DESDE MENINA, TRAZIA NUM pote UMA POÇÃO, QUE O PAI LHE DERA PARA CASOS DE PERIGO. DURANTE A FUGA, YEMANJÁ CAIU QUEBRANDO o pote' A POÇÃO TRANSFORMOU-A NUM RIO CUJO LEITO SEGUIA EM DIREÇÃO AO MAR. ANTE O OCORRIDO, OKERÊ, QUE NÃO QUERIA PERDER A ESPOSA, TRANSFORMOU-SE NUMA MONTANHA PARA BARRAR O CURSO DAS ÁGUAS. YEMANJÁ PEDIU AJUDA AO FILHO XANGÔ, E ESTE, COM UM RAI, PARTIU A MONTANHA NO MEIO; O RIO SEGUIU PARA O OCEANO E, DESSA FORMA, A ORIXÁ TORNOU-SE A RAINHA DO MAR.

***** OXALÁ O SENHOR DO SABER E DA INTELIGÊNCIA, GUARDIÃO DAS GUERRAS.(OXAGUIAN) NOME: OXAGUIAN(NOVO), OXALUFAN (VELHO); CORES OXALUFAN BRANCO EM GERAL, marfim, pérola, chumbo. CORES OXAGUIAN: BRANCO E AZUL CLARO SAUDAÇÃO: EPA BABÁ-EPA Ô. DOMÍNIOS: AR, CÉU (ORUN), rios,montanhas; DIAS DA SEMANA: SEXTA FEITA ADORNOS/FERRAMENTAS OXALUFAN: OPAXORÔ, CAJADO DE PRATA, chumbo OU METAL BRANCO, ADORNOS/FERRAMENTAS OXAGUIAN: ESPADA E "MÃO DE PILÃO" TAMBÉM EM METAL BRANCO. AXÉ (FORÇA EMANADA OXALUFAN): PURIFICAÇÃO, SABEDORIA, CRIAÇÃO, TRANQUILIDADE, AXÉ (FORÇA EMANADA OXAGUIAN): pai da clareza, SENHOR DAS DECISÕES E DAS CONQUISTAS. oferendas: acaçá, canjica branca cozida; INHAME. INTRODUÇÃO: " O GRANDE ORIXÁ", OCUPA UMA POSIÇÃO ÚNICA E INCONTESTE DO MAIS IMPORTANTE ORIXÁ E O MAIS ELEVADO DOS DEUSES YORUBÁS. É O DONO DA ARGILA E DA CRIAÇÃO, ONDE MOLDA OS SERES HUMANOS EM BARRO. SENHOR DO SILÊNCIO, DO VÁCUO FRIO E CALMO, ONDE AS PALAVRAS NÃO PODEM SER OUVIDAS. POR APRECIAR MUITO O VINHO DE PALMA, EMBRIAGANDO-SE FREQUENTEMENTE, PERDEU A CHANCE DE CRIAR A TERRA E TORNOU-SE RESPONSÁVEL PELA MOLDAGEM DAS PESSOAS E FICOU PROIBIDO DE BEBER O VINHO. TEIMOSO, ÀS VEZES PASSA POR CIMA DESSAS REGRAS. PESSOAS COM DEFEITOS DE NASCENÇA, PROVOCADOS POR ELE, LHE PERTENCEM. ELE AS PROTEGE PARA SE REDIMIR. MUDA DE NOME CONFORME A SITUAÇÃO. LENTO COMO UM CARAMUJO, TODO DE BRANCO COMO SEU RITUAL EXIGE, É CONHECIDO COMO OXALUFAN. ENÉRGICO E GUERREIRO, DE COLAR BRANCO COM AZUL REAL, É OXAGUIAN. EM TODAS VERSÕES É ORIXALÁ, OBATALA O REI DO PANO BRANCO. ARQUÉTIPOS: OS FILHOS DESTE ORIXÁ SÃO PESSOAS CALMAS E DIGNAS DE CONFIANÇA. SÃO DOTADOS DE GRANDE SABEDORIA, POIS ESTÃO SEMPRE BUSCANDO OS SIGNIFICADOS DE TUDO O QUE OCORRE AO SEU REDOR, NÃO CANSAM DE ESTUDAR E BUSCAR O CONHECIMENTO. OS FILHOS DE OXALUFAN (VELHO) POSSUEM TENDÊNCIA A SEREM PREGUIÇOSOS. O TRABALHO BRAÇAL NÃO OS ATRAÍ, PREFEREM BUSCAR LUGARES ONDE POSSAM COLOCAR AS SUAS IDÉIAS E PROJETOS EM ATIVIDADE. EXTREMAMENTE RESPONSÁVEIS, SÃO ÓTIMOS PROJETISTAS E ORGANIZADORES. SEUS PRINCIPAIS DEFEITOS SÃO: PREGUIÇA, TEIMOSIA E LENTIDÃO. POR SEREM CALMOS, NUNCA SE DEVE ABUSAR DA PACIÊNCIA, POIS QUANDO ACABA... OS FILHOS DE OXAGUIAN(NOVO) JÁ SÃO MAIS ATIVOS, GUERREIROS, ALEGRES E TRABALHADORES. SÃO INCANSÁVEIS EM SEUS OFÍCIOS E PROJETOS, POSSUEM TAMBÉM TENDÊNCIAS AO ESTRESSE POR SE DAREM DEMAIS AS SUAS FUNÇÕES. RESPONSÁVEIS COMO NINGUÉM.

ASSIM COMO OXALUFAN(VELHO) TAMBÉM SÃO TEIMOSOS ORGULHOSOS E INTELIGENTES. SÃO OS FAMOSOS SENHORES DO TUDO OU NADA. OU DÁ CERTO OU NÃO. SEJA NOS NEGÓCIOS NO AMOR E NAS AMIZADES. LENDAS: OXALUFAN (OXALÁ VELHO) ERA UM REI MUITO IDOSO. UM DIA, SENTINDO SAUDADES DO FILHO XANGÔ, RESOLVEU VISITÁ-LO. COMO ERA COSTUME NA TERRA DOS ORIXÁS, CONSULTOU UM BABALAÔ PARA SABER COMO SERIA A VIAGEM. ESTE RECOMENDOU QUE NÃO VIAJASSE. MAS, se O ORIXÁ TEIMASSE EM VER O FILHO, FOI INSTRUÍDO A LEVAR TRÊS ROUPAS BRANCAS E LIMO DA COSTA (PASTA EXTRAÍDA DO CAROÇO DE DENDÊ) E FAZER TUDO O QUE LHE PEDISSEM assim como, jamais revelar sua identidade em qualquer situação. COM ESSAS PRECAUÇÕES, O ORIXÁ PARTIU E, NO MEIO DO CAMINHO ENCONTROU EXU ELEPÔ, DONO DO AZEITE-DE-DENDÊ, SENTADO A BEIRA DA ESTRADA, COM UM POTE AO LADO. COM BOAS MANEIRAS, ELE PEDIU A OXALUFAN QUE O AJUDASSE A COLOCAR O POTE NOS OMBROS. O VELHO ORIXÁ, LEMBRANDO AS PALAVRAS DO BABALAÔ, RESOLVEU AUXILIÁ-LO; MAS EXU ELEPÔ, QUE ADORA BRINCAR. DERRAMOU TODO O DENDÊ SOBRE OXALUFAN. O ORIXÁ MANTEVE A CALMA, LIMPOU-SE NO RIO COM UM POUCO DO LIMO, VESTIU OUTRA ROUPA E SEGUIU VIAGEM. MAIS ADIANTE ENCONTROU EXU ONIDU, DONO DO CARVÃO E EXU ALADI, DONO DO ÓLEO DO CAROÇO DE DENDÊ. POR DUAS VEZES MAIS, FOI VITIMA DOS BRINCALHÕES E PROCEDEU COMO DA PRIMEIRA VEZ, LIMPANDO-SE E VESTINDO ROUPAS LIMPAS, CONTINUANDO SUA CAMINHADA RUMO AO REINO DE XANGÔ. AO SE APROXIMAR DAS TERRAS DO FILHO, AVISTOU UM CAVALO QUE CONHECIA MUITO BEM, POIS PRESENTEARA XANGÔ COM O ANIMAL TEMPOS ATRÁS. RESOLVEU AMARRÁ-LO PARA LEVÁ-LO DE VOLTA, MAS FOI MAL INTERPRETADO PELOS SOLDADOS, QUE JULGARAM-NO UM LADRÃO. SEM PERMITIR EXPLICAÇÕES, e oxalufan lembrando do conselho do babalaô de manter segredo de sua identidade, nada reclamou... ELES ESPANCARAM O VELHO ATE QUEBRAR SEUS OSSOS E O ARRASTARAM PARA A PRISÃO. USANDO SEUS PODERES, OXALÁ FEZ COM QUE NÃO CHOVESSE MAIS DESSE DIA EM DIANTE; AS COLHEITAS FORAM PREJUDICADAS E AS MULHERES FICARAM ESTÉREIS. PREOCUPADO COM ISSO, XANGÔ CONSULTOU SEU BABALAÔ E ESTE AFIRMOU QUE OS PROBLEMAS SE RELACIONAVAM A UMA INJUSTIÇA COMETIDA SETE ANOS ANTES, POIS UM DOS PRESOS FORA ACUSADO DE ROUBO INJUSTAMENTE. O ORIXÁ DIRIGIU-SE A PRISÃO E RECONHECEU O orixá. ENVERGONHADO, ORDENOU QUE TROUXESSEM ÁGUA PARA LIMPÁ-LO E, A PARTIR DESSE DIA, EXIGIU QUE TODOS NO REINO SE VESTISSEM DE BRANCO EM SINAL DE RESPEITO AO orixá, COMO FORMA DE REPARAR A OFENSA COMETIDA. É POR ISSO QUE EM TODOS OS TERREIROS DO BRASIL COMEMORA-SE AS ÁGUAS DE OXALÁ, CERIMÔNIA NA QUAL TODOS OS PARTICIPANTES VESTEM-SE DE BRANCO E LIMPAM SEUS APETRECHOS COM PROFUNDA HUMILDADE PARA ATRAIR A BOA SORTE PARA O ANO TODO. OXALUFAN TINHA UM FILHO CHAMADO OXAGUIAN (FORMA JOVEM DE OXALÁ), MUITO VALENTE E GUERREIRO QUE ALMEJAVA TER UM REINO A TODO CUSTO. ERA UM PERÍODO DE GUERRAS ENTRE DOIS REINOS VIZINHOS E SEUS HABITANTES PERGUNTAVAM SEMPRE AOS BABALAÔS O QUE FAZER PARA QUE A PAZ VOLTASSE A REINAR. UM DOS SACERDOTES RESPONDEU QUE ELES DEVERIAM OFERECER AO ORIXÁ DA PAZ, QUE SE VESTIA DE BRANCO, COMO UMA POMBA, MUITO INHAME PILADO, COMIDA DE SUA PREFERÊNCIA. OXAGUIAN, CUJO NOME SIGNIFICA "COMEDOR DE INHAME PILADO", APRECIAVA TANTO ESSA COMIDA QUE ELE PRÓPRIO INVENTOU O PILÃO PARA FAZÊ-LA. DEPOIS QUE AS OFERENDAS FORAM ENTREGUES, TUDO VOLTOU AS BOAS. OXAGUIAN TORNOU-SE CONHECIDO POR TODOS E CONSEGUIU SEU PRÓPRIO REINO. ATE HOJE SÃO OFERECIDAS GRANDES FESTAS A ESSE ORIXÁ PARA QUE HAJA FARTURA O ANO TODO.

***** ORIXAS E SUAS QUALIDADES: EXÚ Exú Elegbára = senhor do poder Exú Yangi = pedra vermelha de laterita, primeira protoforma existente - água + terra - Exú Àgbá = pai-ancestre (representação coletiva de

todos os exús individuais) Exú Obá - rei-de-todos Exú Alakétu = título dado a exú pelos kétu da Bahia - rei do povo Kétu - Exú Elebo = senhor-das-oferendas Exú Ojìse-ebo = encarregado-e-transportador de oferendas Exú Elérú = senhor do erú (carrego) Exú Olòbe = proprietário e senhor da faca Exú Enú-gbárijó = explicitador de mensagens Exú Bara = o rei do corpo (obá + ara) (princípio de vida individual) Exú Odara = aquele que guia (mostra o caminho, vai na frente)

***** OGUN 1) Onire 2) Alagbede 3) Já 4) Omini 5) Wari 6) Eroto ndo 7) Akoro Onigbe

***** OBALUAYE Jagun Agbagba (ligação com Oyá) Omolu Obàluáyê Soponna/Sapata/Sakpatá Afoman/Akavan/Kavungo (ligação com Exú) afomo; contagiante, infeccioso Savalu/Sapekó (ligação com Nana) Dasa Arinwarun (wariwaru) título de xapanan Azonsu/Ajansu/Ajunsu (ligação com Oxalá, Oxumare) Azoani (ligação com Yemanjá e Oyá) Posun/Posuru Agoro Tetu/Etetu Topodun Paru Arawe/Arapaná (ligação com oyá) Ajoji/Ajagun (ligação com Ogun, Oxagian) Avimaje/Ajiuziun (ligação com Nana, Ossain) Ahoje Aruaje Ahosuji/Segí (Ligação com Yemanjá, Oxumare/Besen)

***** OYA 1) Oyà Biniká 2) Oyà Seno 3) Oyà Abomi 4) Oyà Gunán 5) Oyà Bagán 6) Oyà Onirà 7) Oyà Kodun 8) Oyà Maganbelle 9) Oyà Yapopo 10) Oyà Onisoni 11) Oyà Bagbure 12) Oyà Tope 13) Oyà Filiaba 14) Oyà Semi 15) Oyà Sinsirá 16) Oyà Sire 17) Oyà Gbale ou Igbale (aquela que retorna à terra) se subdividem em: a) Oyà Gbale Funán b) Oyà Gbale Fure c) Oyà Gbale Guere d) Oyà Gbale Toningbe e) Oyà Gbale Fakarebo f) Oyà Gbale De g) Oyà Gbale Min h) Oyà Gbale Lario i) Oyà Gbale Adagangbará

***** OBÁ 1) Obá Gideo 2) Obá Rewá

***** OXUM Abalu (a mais velha de todas) - ABALÔ (carrega ogum é uma iansã) Jumu ou Ijimu (a mãe de todas, estreita ligação com as Ìyámí) Aboto ou Oxogbo (feminina e coquete, ajuda as mulheres terem filhos) Apará (a mais jovem e guerreira) Ajagura (guerreira) Yeye Oga (velha e enquizilada) Yeye Petu Yeye Kare (guerreira) Yeye Oke (guerreira) Yeye Onira (guerreira) Yeye Oloko (vive nas florestas) Yeye ponda (esposa de Oxóssi Ibualama, guerreira e porta um leque) Yeye Merin ou Iberin (feminina e coquete) Yeye Àyálá ou Ìyánlá (a avó, que foi mulher de Ogum) Yeye Lokun ou Pòpòlókun (que não desce sobre a cabeça de suas filhas) Yeye Odo (dos perdões)

***** IEMANJA 1) Yemoja Ogunte (esposa de Ogum Alagbedé) 2) Yemoja Saba (fiadeira de algodão, foi esposa de Orunmilá) 3) Yemoja Sesu/Susure (voluntariosa e respeitável, mensageira de olokun) 4) Yemoja Tuman/Aynu/Iewa 5) Yemoja Ataramogba/Iyáku (vive na espuma da ressaca da maré) 6) Iya Masemale/Iamasse (mãe de Xangô) 7) Awoyó/Iemowo (a mais velha de todas, esposa de Oxalá)

***** XANGÔ 1) Dadá 2) Afonjá 3) Lubé 4) Ogodo 5) Koso 6) Jakuta 7) Aganju 8) Baru 9) Oloroke 10) Airá Intile 11) Airá Igbonam 12) Airá Mofe ou Adjaos XANGO: AIRÁ (AGOYNHAM); AFONJÁ; AGANJÚ; AGOGO; BARU; ALAFIM

***** ODU Odu é o destino de cada pessoa, que se aloja na placenta e se revela no dia do nascimento. Cada Odu tem um ou mais Orisás regentes, que por serem os Oriñás do Odu, passam a ser o Orisá de nascimento de casa um, mas cuidado, pois nem sempre o Orisá de cabeça é o mesmo que se revela através do Odu. O Eledá só pode ser revelado através do jogo de búzios. Sabendo o seu Odu, proceda sempre bem para que somente o lado positivo apareça em seu caminho, ele deve ser exaltado para reservar sorte e muito Axé no

futuro. Para saber seu Odu basta somar a data do seu nascimento e verificar na tabela qual o Odu e os Oriñás que regem seu destino. Por exemplo, uma pessoa que nasceu no dia 10 de junho de 1961: 1+0+0+6+1+9+6+1= 24 Como os Odus vão do número 01 ao número 16, sempre que passar disto deve-se reduzir até que o número se enquadre. Portanto: 2+4= 6 O Odu dessa pessoa chama-se Obará e é regi-do pelos Orisás Osóssi, Logun Edé e Sangò.

***** ÒKÀNRÀN PERSONALIDADE: SÃO CRIATIVOS, PERSISTENTES E DE EXCELENTE MEMÓRIA. POSSUEM FORTE INTUIÇÃO, São maus gostam de ficar sós, possuem aparência descuidada, são egoístas e medrosos. TENDEM AO EGOÍSMO E AO INDIVIDUALISMO. ERA UM POBRE PEREGRINO QUE VIVIA MIGRANDO. PERMANECIA EM DIVERSOS LUGARES, MAS, DEPOIS DE FAZER AS PLANTAÇÕES, MANDAVAM EMBORA, FICANDO OS DONOS DAS TERRAS COM TUDO O QUE ELE TINHA FEITO. POR CONSELHO DE ALGUÉM, ESSE HOMEM FOI UM DIA A CASA DE UM OLUÔ, QUE LHE INDICOU UM EBÓ (OFERENDA). tendo tudo preparado, partiu o homem para a grande mata fronteira e, lá chegando deu início ao serviço. mais tarde, ouvindo um barulho naquele lugar tão impenetrável, assustou-se. era ogum, o dono dessa mata misteriosa. chegando perto, ficou ogum espreitando o estranho, até que este, muito amedrontado, implorou misericórdia, perguntando a ogum se queria se servir de alguma coisa SERVIDA NO EBÓ. QUE FALASSE SEM CERIMÔNIA, POIS ESTAVA TUDO A SUA DISPOSIÇÃO. OGUM ACEITOU TUDO O QUE HAVIA ALI E FICOU SATISFEITO. PERGUNTOU, ENTÃO, QUEM ERA TÃO PERVERSO A PONTO DE MANDAR O PEREGRINO PARA AQUELA PAISAGEM IMPENETRÁVEL. O HOMEM CONTOU TODOS OS PERCALÇOS DE SUA VIDA. ENTÃO, OGUM, TRANSFIGURADO, ATERRORIZANTE, BRADOU QUE ELE PEGASSE O MARIÔ E FOSSE MARCAR AS CASAS DOS SEUS AMIGOS, POIS ELE, OGUM, IRIA AQUELA CIDADE À NOITE DESTRUIR TUDO O QUE LÁ SE ACHASSE. IRIA ARRASAR TODOS OS HAVERES LÁ EXISTENTES, ATÉ O SOLO. DITO E FEITO... OGUM ACABOU COM TUDO, EXCETO AS CASAS E OS LUGARES QUE TENHA SIDO DEMARCADOS PELO HOMEM COM A COLOCAÇÃO DE MARIÔ EM CIMA DAS PORTAS. TUDO O QUE HAVIA DE RIQUEZA ALI OGUM DEU PARA ELE, TUDO MESMO, CONFORME TINHA PROMETIDO. FONTE PROF. AGENOR MIRANDA-CAMINHOS DE ODU

***** ÉJÌÒKÒ orixás correspondente a este odú OGUN - IBEJI PERSONALIDADE- SÃO GENIOSOS E EXIGENTES. IMPÕEM A SUA VONTADE, POR ISSO TAMBÉM ADQUIREM MUITOS INIMIGOS. são alegres e felizes porém QUANDO NADA LHES SAÍ A CONTENTO, TORNAM-SE SOFREDORES. POSSUEM MUITO BOM CORAÇÃO. SÃO CORAJOSOS, BRIGUENTOS, POSSUEM INICIATIVA PRÓPRIA, SÃO AMBICIOSOS. dizem as histórias que havia diversos príncipes que disputavam o poder. também havia outros fidalgos oriundos de diversas cidades. entre estes, havia tela-okô, que era desprovido de todos os meios de subsistência. e lá um dia, enquanto roçava, bem no lugar onde havia colocado o ebó que ele tinha feito conforme a maneira decretada, tela-okô bateu com a enxada num forno enorme, que se abriu, causando-lhe grande espanto. chamou os companheiros que estavam mais afastados, dizendo que tinha afundado no buraco da riqueza. mas, em seguida, tendo ele reconhecido ser deveras um verdadeiro tesouro da fortuna o que encontrara, mudou repentinamente, dizendo que o que tinha encontrado era apenas um buraco cheio de orobôs, e que estes eram tão alvos que pareciam tratar-se de moedas. claro que através deste caminho de odú, entende-se que jamais devemos revelar de onde provem nossas riquezas e não o tanto o que temos, afim de evitar invejosos, perseguidores e ladrões. FONTE PROF. AGENOR MIRANDA-CAMINHOS DE ODU

***** ÉTÀÒGÚNDÁ ORIXÁS CORRESPONDENTE A ESTE ODÚ E OBALUAYE-OGUM PERSONALIDADE- SÃO PESSOAS CONSCIENTES QUE SUA FORÇA DE VONTADE É IMPORTANTE PARA O SUCESSO, PERSISTÊNCIA E CORAGEM

PARA TIRAR MELHOR PROVEITO DAS SITUAÇÕES, PESSOAS QUE USAM MUITO A RAZÃO; EM SEU LADO NEGATIVO, TRAZ A MENTIRA, FALSIDADE, FINGIMENTO, AVAREZA E FALSA MODÉSTIA DIZEM TER EXISTIDO UM SENHOR QUE, DEPOIS DE TER ESTADO MUITO BEM, FICARA NUM ESTADO TÃO PRECÁRIO QUE, DEVIDO À EXTREMA MISÉRIA EM QUE SE ACHAVA, VIU-SE FORÇADO A PROCURAR TODOS OS MEIOS PARA NÃO PÔS TERMO À PRÓPRIA EXISTÊNCIA. MAS, TENDO FEITO O QUE LHE DETERMINARAM FAZER E TENDO ESPERADO A MELHORIA DAS SUAS COISAS DA VIDA SEM TER ALGUM RESULTADO BENÉFICO, FOI-SE PARA O MATO COM UMA CORDA, AFIM DE SE ENFORCAR. FOI QUANDO, DE SÚBITO, VIU UM POBRE LEPROSO QUE ESTAVA PELEJANDO PARA BOTAR A ÁGUA DE UM IGBIN (CARAMUJO) NA CABEÇA. O HOMEM QUE ESTAVA PRESTES A COMETER A AÇÃO DE SUICIDAR-SE, COM GRANDE ADMIRAÇÃO E LOUVOR, LEVANTOU AS MÃOS PARA O CÉU, AGRADECENDO a olorum (deus). ele, que se julgava muito melhor do que aquele indigente leproso em semelhante estado de saúde, voltou para casa bastante satisfeito e confortado com o que vira. em pouco tempo, foi chamado para ocupar o trono de seu pai, que falecera. nessa ocasião, não se esqueceu daquele leproso que estava ali abandonado. assim que foi levado ao trono, mandou buscar o seu companheiro de infortúnio naquele mau dia. assim, ficaram ambos bem...

FONTE PROF. AGENOR MIRANDA-CAMINHOS DE ODU

***** ÌRÒSÙN ORIXÁS CORRESPONDENTE A ESTE ODÚ

IEMANJÁ oya ogun protege muito os filhos deste odú PERSONALIDADE: AS PESSOAS DESTA ODÚ PECAM E SOFREM POR NÃO GUARDAREM SEGREDO, EXCETO QUANDO LHE É CONVENIENTE- SÃO FALADORAS GENEROSAS E FRANCAS; ORGULHOSAS E EXALTADAS. gostam de ajudar o próximo, inclinam-se ao ocultismo e aos mistérios. EM UM CERTO TEMPO UM HOMEM QUE SE ACHAVA EM SITUAÇÃO TÃO PRECÁRIA E EM TAL APERTO, QUE NÃO VIA DE LADO ALGUM QUALQUER MILAGRE QUE PUDESSE SALVÁ-LO. ELE RESOLVEU IR ATÉ A CASA DE UM OLUÔ FAZER O EBÓ (OFERENDA) INDICADO. FEITO TUDO...LÁ SE FOI ELE PARA UM LUGAR RESERVADO, ACENDEU O FOGO, EM SEGUIDA COLOCOU AS PIMENTAS MADURAS NO LUME E PÔS-SE A RECEBER FUMAÇA NOS OLHOS. EM UM DADO MOMENTO, IA PASSANDO UM PRÍNCIPE REINANTE E HERDEIRO DO TRONO. OBSERVANDO AQUELA CENA DE SOFRIMENTO ESPONTÂNEO, ADMIROU-SE DO TAL SUJEITO, QUE, NO DIZER DELE, ESTAVA PROCURANDO O MEIO MAIS CURTO POSSÍVEL PARA PÔR TERMO À EXISTÊNCIA. O PRÍNCIPE, CONDOÍDO COM AQUILO, O FEZ CHEGAR AOS SEUS PÉS E INDAGOU DELE O QUE HAVIA OU O QUE QUERIA DIZER AQUILO. SEM DEMORA, O HOMEM HISTORIOU A RAZÃO DAQUELE ATO DE CASTIGAR A SI PRÓPRIO. TRATAVA-SE DE COMPROMISSOS INADIÁVEIS, QUE ELE NÃO PODIA CUMPRIR. DISSE O PRÍNCIPE QUE, TENDO PENA DELE, NÃO CONSENTIRIA TAL CENA. TAMBÉM SEM HESITAÇÃO, O PRÍNCIPE MANDOU-LHE UMA VERDADEIRA FORTUNA, COM O QUAL O HOMEM PODERIA VIVER TODA A SUA VIDA, SEM O MENOR VEXAME. FONTE PROF. AGENOR MIRANDA-CAMINHOS DE ODU

***** ÒSÉ ORIXÁS CORRESPONDENTE A ESTE ODÚ OXUM PERSONALIDADE: AS PESSOAS DESTA ODÚ GOSTAM DE MUITO PRAZER; SÃO PESSOAS BEM INFLUENTES, CHARMOSAS, AMBICIOSAS E PERIGOSAS, PRINCIPALMENTE NO AMOR. SÓ PENSAM EM LUCRO, SÃO PRECIPITADAS NO AGIR; PERDEM GRANDES OPORTUNIDADES POR EXISTIREM INIMIGOS OCULTOS QUE IMPEDEM AS VITÓRIAS. TEM O DOM DA FEITIÇARIA. SÃO APLICADOS NO TRABALHO. SENTIMENTAIS, AMANTES DAS DESCOBERTAS E DE EXPERIÊNCIAS MÍSTICAS E CIENTÍFICA. são choronas e um pouco fanáticas. CONTA-SE QUE UM FILHO DE ORIXALÁ QUE SE CHAMAVA DINHEIRO, QUE SE DIZIA SER TÃO PODEROSO QUE PODERIA DOMINAR ATÉ MESMO A MORTE. ESTE, FEZ UMA OFERENDA INDICADA PELO BABALAO E SAIU MAQUINANDO COMO PODERIA TRAZER PREZA A MORTE, CONFORME PROMETERÁ DIANTE DE TODOS. DEITOU-SE NA ENCRUZILHADA E AS PESSOAS QUE PASSAVAM NA ESTRADA DEPARAVAM COM

UM HOMEM ESPICHADO NO MEIO DO CAMINHO. DIZIAM UNS: -XI ! ESTÁ ESTE HOMEM ESTICADO COM A CABEÇA PARA A CASA DA MORTE, E OS PÉS PARA A BANDA DA MOLÉSTIA E OS LADOS DO CORPO PARA O LUGAR DA DESAVENÇA. OUVINDO TAIS PALAVRAS

DOS TRANSEUNTES, LEVANTOU-SE O HOMEM E DISSE, ENTÃO, COM IRONIA: -JÁ SEI TUDO O QUE ERA PRECISO CONHECER. ESTOU COM OS MEUS PLANOS JÁ FEITOS. E LÁ DE FOI ELE DIRETO PARA A FAZENDA DA MORTE. CHEGANDO NO LOCAL, COMEÇOU A BATER OS TAMBORES FÚNEBRES DE QUE A DONA DA CASA(SRA. MORTE) FAZIA USO QUANDO QUERIA MATAR AS PESSOAS INDICADAS PARA MORRER. ELA TINHA UMA REDE PREPARADA E, QUANDO A MORTE APROXIMOU-SE, APRESSADA, AFIM DE SABER QUEM ESTAVA TOCANDO OS SEUS TAMBORES, O HOMEM ENVOLVEU-SE NA REDE E LEVOU LOGO AO MAIORAL ORIXALÁ. DIZENDO-LHE ESTAS PALAVRAS: AQUI ESTÁ A MORTE QUE EU LHE PROMETI TRAZER EM PESSOA À VOSSA PRESENÇA. ORIXALÁ, ENTÃO LHE DISSE ESSAS PALAVRAS: -VAI-TE EMBORA COM A MORTE E TUDO DE MELHOR E DE PIOR QUE POSSA HAVER NO MUNDO, POIS TU ÉS O CAUSADOR DE TUDO O QUE HÁ DE BEM E DE MAL. SOME-TE DAQUI E A LEVA EMBORA E, ENTÃO, PODERÁS POSSUIR TUDO E CONQUISTAR O UNIVERSO INTEIRO. FONTE PROF. AGENOR MIRANDA-CAMINHOS DE ODU

***** ÒBÀRÀ ORIXÁS CORRESPONDENTE A ESTE ODÚ
OXOSSI-LOGUNEDÉ XANGÔ PERSONALIDADE: PESSOAS COM TEMPERAMENTO um tanto ESTOURADO, são DE EXTREMA SINCERIDADE; SÃO um pouco TAGARELAS COM HABITO DE CONTAR TUDO O QUE IRÁ SER FEITO, EVITANDO ASSIM A CONCRETIZAÇÃO DOS PLANOS. DESPERTAM ANTIPATIA E INVEJA DAS PESSOAS. SÃO JUSTAS E TENDEM A POSSUIR BENS. Dizem que no principio do mundo, 15 dos 16 odus seguiram todos à casa do oluô, afim de procurar os meios que os fizessem mudar de sorte, mas nenhum deles fez o que foi determinado pelo oluô. obará UM DOS DEZESSEIS ODUS EXISTENTES, NÃO SE ENCONTRAVA NO GRUPO NA OCASIÃO EM QUE OS DEMAIS FORAM CONSULTAR O OLUÔ. SENDO ELE, PORÉM, SABEDOR DO OCORRIDO, APRESSOU-SE EM FAZER O QUE O OLUÔ DETERMINARA. E QUE OS DEMAIS ODÚS NÃO FIZERAM POR SIMPLES CAPRICHOS DA SORTE. OBARÁ COM AFINCO FEZ O MÁXIMO QUE PODE PARA CONSEGUIR SEU DESEJO, DADA A SUA CONDIÇÃO PRECÁRIA (DE POBREZA). COMO ERA DE COSTUME, OS 15 ODÚS DE CINCO EM CINCO DIAS IAM À CASA DE OLOFIM, E NUNCA CONVIDAVAM OBARÁ, POR SER ELE MUITO POBRE, TANTO QUE OLHAVAM PARA ELE SEMPRE COM MENOSPREZO. POIS, ENTÃO, FORAM A CASA DE OLOFIM, JOGARAM E ATÉ ALTAS HORAS DO DIA NÃO ACERTARAM O QUE QUERIAM QUE OLOFIM ADIVINHASSE E, COM ISSO, ACABOU QUE TODOS ELES SE RETIRARAM SEM TER SIDO SATISFEITA SUA CURIOSIDADE. OLOFIM, COM DESPREZO, OFERECEU UMA ABÓBORA A CADA UM DELES, E ELES, PARA NÃO SEREM INDELICADOS LEVARAM CONSIGO AS ABÓBORAS OFERTADAS. NO CAMINHO, PORÉM, ALGUÉM SE LEMBROU APONTANDO PARA A CASA DE OBARÁ, DE FAZER ALI UMA PARADA, EMBORA ALGUNS FOSSEM CONTRA, DIZENDO QUE NÃO ADIANTARIA DAR SEMELHANTE HONRA A OBARÁ, POIS ELE ERA UM HOMEM SIMPLES QUE NUNCA INFLUÍA EM NADA. MAS UM DELES, MAIS LIBERAL, ATREVEU-SE A CUMPRIMENTAR OBARÁ-MEJI COM ESTAS PALAVRAS: -- oBARÁ, BOM DIA ! COMO VAIS DE SAÚDE? SERÁ QUE HÁS DE COMER COM ESTES COMPANHEIROS DE VIAJEM? IMEDIATAMENTE RESPONDEU ELE QUE ENTRASSEM E SE SERVISSEM DA COMIDA QUE QUISESSEM. DITO ISSO, FORAM ENTRANDO TODOS, ELES QUE JÁ VINHAM COM MUITA FOME, POIS ESTAVAM DESDE A MANHÃ SEM COMER NADA NA CASA DE OLOFIM. A DONA DA CASA FOI AO MERCADO COMPRAR CARNE PARA REFORÇAR A COMIDA QUE TINHA EM CASA E, EM POUCAS HORAS, TODOS ALMOÇARAM À VONTADE. DEPOIS, OBARÁ CONVIDOU TODOS PARA QUE SE DEITASSEM PARA UMA MADORNA, POIS ESTAVAM TODOS CANSADOS E O SOL ESTAVA ARDENTE. MAIS TARDE, ELES SE DESPEDIRAM DO

COLEGA E LHE DISSERAM: -FICA COM ESTAS ABÓBORAS PARA TI ---E LÁ SE FORAM SATISFEITOS COM A GENTILEZA E A DELICADEZA DO COLEGA POBRE E, ATÉ ENTÃO, SEM VALIA. MAIS TARDE, QUANDO OBARÁ PROCUROU POR COMIDA, SUA MULHER O CENSUROU POR SUA FRAQUEZA E LIBERALIDADE, DIZENDO QUE ELE TINHA QUERIDO MOSTRAR TER O QUE NÃO TINHA, AGRADANDO A ELAS QUE NUNCA OLHARAM PARA ELE, E NUNCA LIGARAM NEM DERAM IMPORTÂNCIA AO COLEGA. PORÉM AS PALAVRAS DE OBARÁ ERAM SIMPLES E DECISIVAS. -EU NÃO FAÇO MAIS DO QUE SER DELICADO AOS MEUS PARES, ESTOU CUMPRINDO ORDENS E SEI QUE FAZENDO ESTES OBSÉQUIOS, VIRÁ À NOSSA CASA PROSPERIDADE INSTANTÂNEA. FINDA EXPLICAÇÃO, OBARÁ PEGOU UMA FACA E CORTOU UMA ABÓBORA, SURPREENDENDO-SE COM A QUANTIDADE DE OURO E PEDRAS PRECIOSAS QUE HAVIAM DENTRO DELA. SURPRESO, E COM MUITA FELICIDADE, VIU QUE EM UMA ABÓBORA HAVIA LHE DADO O TÍTULO DE ODÚ MAIS RICO, PORÉM LOGO PERCEBEU QUE HAVIAM MAIS OUTRAS 14 ABÓBORAS A SEREM ABERTAS E EM CADA UMA DELAS HAVIAM OUTRAS RIQUEZAS EM IGUAL QUANTIDADE. OBARÁ COMPROU TUDO QUE PRECISAVA, PALÁCIO E ATÉ CAVALOS DE VÁRIAS CORES. DAÍ QUE ESTAVA MARCADO O DIA PARA TODOS OS ODÚS IREM NOVAMENTE À CONFERENCIA NO PALÁCIO DE OLOFIM, COMO ERA DE COSTUME, JÁ MUITO CEDO, ACHAVAM-SE TODOS NO PALÁCIO, CADA UM NO SEU POSTO JUNTO A OLOFIM. QUANDO OBARÁ VEIO VINDO DE SUA CASA COM UMA MULTIDÃO QUE O ACOMPANHAVA, ATÉ MESMO OS MÚSICOS DE UMA ENORME CHARANGA. ENFIM, TODOS NUMA ALEGRIA SEM PAR. DE VEZ EM QUANDO, OBARÁ MUDAVA DE UM CAVALO PARA OUTRO EM SINAL À NOBREZA. OS INVEJOSOS COMEÇARAM A TREMER E ESBRAVEJAR, CHAMANDO A ATENÇÃO DE OLOFIM QUE INDAGOU O QUE ERA AQUILO. FOI ENTÃO QUE LHE INFORMARAM QUE ERA OBARÁ. ENTÃO PERGUNTOU OLOFIM AOS DEMAIS ODÚS O QUE TINHAM FEITO COM AS ABÓBORAS QUE PRESENTEARA A ELAS. RESPONDERAM TODOS QUE HAVIAM JOGADO NO QUINTAL DE OBARÁ. DISSE ENTÃO OLOFIM QUE A SORTE ESTAVA DESTINADA A SER DO RICO E PRÓSPERO OBARÁ. O MAIS RICO DE TODOS OS ODÚS.

***** ÒDÍ ORIXÁS CORRESPONDENTE A ESTE ODÚ
obaluaie-exú PERSONALIDADE: SÃO PESSOAS COMUNICATIVAS E FÁCIL AMIZADE, SÃO SEMPRE TRAÍDOS POR AMIGOS, SÃO SENTIMENTAIS, TEM FORTE PODER INTUITIVO E PSÍQUICO. QUANDO ESPIRITUALIZADAS ATINGEM POSIÇÃO DE DESTAQUE NA VIDA. FORA ISSO LEVAM A VIDA EM DURAS PENAS, TENDO DIFICULDADE DE CONVIVER COM OS IMPULSOS. são desconfiados e ciumentos, possuem sorte para o jogo. gostam de adivinhar ... CONTA-SE A HISTÓRIA DE UM HOMEM QUE ERA ESCRAVO E UM DIA SE VIU ABRAÇADO EM UM EMINENTE PERIGO. ESTE HOMEM FOI AMARRADO POR DELE TEREM DITO QUE COMETERIA UM CRIME. SEGUNDO AS LEIS DAQUELA TERRA, BOTARAM O HOMEM NUM CAIXÃO GRANDE TODO PREGADO E DEITARAM A CAIXA RIO ABAIXO. POR UMA DESSAS COINCIDÊNCIAS QUE SEMPRE ACONTECEM NO DESTINO* DAS CRIATURAS, A CORRENTEZA LANÇOU O CAIXÃO NA PRAIA DUMA CIDADE CUJO O REI ESTAVA MORTO E ENTERRADO, E ONDE OS SÚDITOS AINDA ESTAVAM GUARDANDO LUTO. ACONTECE QUE ALI HAVIAM MUITOS PRÍNCIPES COM DIREITO A SUCESSÃO IMEDIATA, MAS SOBRE TODOS PESAVA ALGUMA GRAVE ACUSAÇÃO, DE FORMA QUE NÃO SE SABIA COMO HAVIAM DE DECIDIR O COMPLICADÍSSIMO PROBLEMA DA SUCESSÃO DO REI MORTO, COMO NUNCA JAMAIS ACONTECERA NA HISTÓRIA DO DITO POVO. DEPOIS DE MUITO COGITAR DO ASSUNTO, FOI DECIDIDO QUE MARCASSEM UM PRAZO PARA SURGISSE UMA PESSOA ESTRANHA ÀQUELA NAÇÃO QUE ASSUMIRIA O GOVERNO E SERIA O REI DAQUELA TERRA DAÍ EM DIANTE. DITO E FEITO, ESSE HOMEM, QUE TINHA ANTES DO CATIVEIRO FEITO UMA OFERENDA QUE O BABALÃO DETERMINARA, VEIO ELE SE ESBARRAR, DENTRO DO CAIXÃO, NA PRAIA DE IBIM, ONDE O ACOLHERAM E IMEDIATAMENTE O ELEGERAM REI DAQUELE POVO. ASSIM FICOU ELE SENDO O VENTUROSO REI DE UMA NAÇÃO . ONDE SÓ O DESTINO (ODÚ) PODERIA DAR TAMANHA SORTE. FONTE PROF.

AGENOR MIRANDA-CAMINHOS DE ODU

***** EJIONÍLE ORIXÁS CORRESPONDENTE A ESTE ODÚ
OXAGUIÃ E TODOS OS ORIXÁS PERSONALIDADE: SÃO PESSOAS

TRABALHADORAS, gostam de tudo rápido, exige anseio, limpeza; pessoas impulsivas; pessoas de espírito livre; enjoam de tudo facilmente; paixões violentas, são curiosos, adoram viajar. NAQUELE TEMPO, MANDARAM TODAS AS ÁRVORES FAZEREM OFERENDAS A OLORUM (DEUS) MAS NENHUMA DEU IMPORTÂNCIA AO CONSELHO. SOMENTE A CAJAZEIRA FEZ A OFERENDA. DAÍ POR DIANTE, TODAS AS ÁRVORES MORRERAM SEM DELONGAS QUANDO ESTAVAM DEITADAS, EXCETO A CAJAZEIRA, QUE MESMO DEITADA, CAÍDA AO CHÃO, SEMPRE GRELA E RENASCE. FONTE PROF. AGENOR MIRANDA-CAMINHOS DE ODU

***** ÒSÁ ORIXÁS CORRESPONDENTE A ESTE ODÚ yansan

yemanjá- PERSONALIDADE: SÃO PESSOAS autoritárias, teimosas, briganas; tendem a ter discórdias e rancores, possuem boas intuições e SÃO VOLTADOS A GRANDES PROJETOS DE REALIZAÇÃO PESSOAL. são daquelas pessoas que só acreditam vendo, porém quando acreditam possuem forte tendência a lidar com o espiritual, são muito críticos metódicos e individualistas. oxalá protege muito os seus filhos. CONTA-SE QUE NO PRINCÍPIO MANDARAM ORUMILÁ FAZER UMA OFERENDA CITADA, PORÉM, ELE NÃO O FEZ. ORIXALÁ, SIM, FEZ TUDO CONFORME HAVIA SIDO DETERMINADO. NUM CERTO DIA, VEIO MUITA GENTE QUE FUGIA APAVORADA, MAS O CHEFE E MAIORAL DO LUGAR, COMO DEVERIA SER, RECEBEU TODOS E OS SALVOU DAS PERSEGUIÇÕES E ELES, EM GRATIDÃO, ENTREGARAM-LHE TUDO DE VALOR QUE CADA UM TRAZIA CONSIGO, ASSIM ORIXALÁ FICOU MUITO PRÓSPERO NO DEVIDO TEMPO. OU QUANDO CHEGARA SUA VEZ DE TER TAL FORTUNA. FONTE PROF. AGENOR MIRANDA-CAMINHOS DE ODU

***** ÒFÚN ORIXÁS CORRESPONDENTE A ESTE ODÚ OXALÁ

PERSONALIDADE: SÃO PESSOAS IMPORTANTES COM GRANDES SENSOS COMUNITÁRIOS E DE PROFUNDO SABER PRÁTICO, EXPERIENTES, RANCOROSOS, TEIMOSOS, VINGATIVOS, COM SENSO DE JUSTIÇA MUITO IMPARCIAL, TENDEM OBTER SUCESSO APÓS MEIA IDADE, são envelhecidos internamente, aparentam possuir muita calma e paciência. o sucesso material depende do sucesso espiritual. UM DIA FOI MARCADO UMA REUNIÃO ENTRE TODOS OS ORIXÁS, CADA UM TRATOU DE REALIZAR AS OFERENDAS ESPECIFICAS AFIM QUE TUDO TRANSCORRESSE MUITO BEM, ORIXALÁ TRATOU LOGO DE PREPARAR A SUA. FINDANDO A FEITURA DA OFERENDA, ENTREGARAM A orixalá panos brancos para ele fazer um vestuário e penas de papagaio da costa para ele colocar em sua cabeça. assim feito tudo, chegou o dia da grande reunião em que todos os orixás se apresentaram. orixalá apareceu de uma forma tão maravilhosa em suas vestes novas, como se fosse iluminado pelos raios DO SOL. ASSIM, TODOS FORAM SE CURVANDO DIANTE DE TAMANHO BRILHO DA AURORA NASCENTE, JURARAM FIDELIDADE E LHE DERAM TUDO O QUE POSSUÍAM, COM A PALAVRA DE O ADORAREM PARA SEMPRE... FONTE PROF. AGENOR MIRANDA-CAMINHOS DE ODU

***** ÒWÓN RÍN ORIXÁS CORRESPONDENTE A ESTE ODÚ

YANSAN-EXÚ-oxun- PERSONALIDADE: SÃO PESSOAS de certa forma "perigosas", OBSTINADOS POR SUCESSO, FELIZES QUANDO BUSCAM PROFISSÕES LIBERAIS QUE ATUAM JUNTO AO PÚBLICO. POSSUEM MUITA ENERGIA, DISPOSIÇÃO; ESTÃO EM CONSTANTE MOVIMENTO, AGITO. SÃO MUITO nervosos. possuem sorte na vida, porém são extremamente vingativos e defendem-se atacando. EM CERTO DIA, UMA MULHER MUITO FIEL AOS ORIXÁS FORA NUMA FONTE LAVAR ROUPA LEVANDO CONSIGO SUA CRIANCINHA. LÁ HAVIA OUTRA MULHER INVEJOSA QUE, VENDO QUE ELA ESTAVA DISTRAÍDA COM A SUA OCUPAÇÃO, TENTOU LANÇAR A CRIANCINHA DA OUTRA NUMA BACIA D'ÁGUA. MAS OUTRA MULHER AINDA,

ouvindo o chorinho da criança, correu para ali e a tirou de dentro d'água, salvando-a do perigo, antes mesmo de sua mãe se der conta. do horror que acontecia. assim se vê o ponto onde uma pessoa má pode chegar... e também o quanto podemos contar com a ajuda e proteção através de oferendas específicas. FONTE PROF.

AGENOR MIRANDA-CAMINHOS DE ODU

***** EJILASEGBORA ORIXÁS CORRESPONDENTE A ESTE ODÚ É XANGÔ. PERSONALIDADE: SÃO PESSOAS BARULHENTAS, INTRIGANTES, GOSTAM DE INTRIGAS, ORGULHOSAS, VAIDOSAS AO EXTREMO, PREPOTENTES, AUTORITÁRIOS, VOLÚVEIS E SOVINAS. GOSTAM DE MANIPULAR AS PESSOAS E AS SITUAÇÕES. POSSUEM FORTE TENDÊNCIA A OBTER ALTAS POSIÇÕES NA SOCIEDADE, POSSUEM TENDÊNCIAS A VÍCIOS, difícil de se arrepender de suas atitudes, a vitória faz parte de sua vida, venha como vier. porém também não estão livres do fracasso, pois assim como se sobe, também pode-se descer. FONTE PROF.

AGENOR MIRANDA-CAMINHOS DE ODU

***** EJILOGBON ORIXÁS CORRESPONDENTE A ESTE ODÚ É NANÃ-OBALUAYE PERSONALIDADE: são teimosos, rancorosos, humildes, impacientes, zelosos, dóceis, conservadores; possuem difícil trato, são bastante introspectivos. em geral são pessoas com temperamento e aparência de pessoas MAIS VELHAS. tem pavor da morte. aparentam possuir uma felicidade que na verdade inexistente. FONTE PROF. AGENOR MIRANDA-CAMINHOS DE ODU

***** IKÁ orixás correspondente a este odú OXUMARÉ-OSSAIN PERSONALIDADE: FAZEM BOAS AMIZADES, SÃO DESCONFIADOS, TRAIÇOEIROS, POSSUEM MUITA SORTE RELACIONADO AO DINHEIRO; SÃO MUITO ATIVAS, ESTÃO SEMPRE EM MOVIMENTO(AÇÃO); SÃO PESSOAS EQUILIBRADAS, PREOCUPAM-SE COM O BEM ESTAR DE OUTREM, POSSUEM MUITA LIDERANÇA E FACILIDADE DE APRENDIZADO, portanto adoram aprender e a ler (inteligentes). FONTE PROF. AGENOR MIRANDA-CAMINHOS DE ODU

***** OGBEOGUNDA orixás correspondente a este odú OBÁ-EWÁ PERSONALIDADE: SÃO PESSOAS COM GRANDES DIFICULDADES EM RELACIONAMENTOS AMOROSOS, LEVAM VIDA AGITADA, SÃO BATALHADORAS; POSSUEM PERSONALIDADE FORTE E EXIGENTE. SÃO MUITAS VEZES INCOMPREENSÍVEIS E VINGATIVAS. também são muito trabalhadoras e portanto são favorecidas nos negócios, (com pouco lucro, sucesso) mas com muita luta tendem a vencer. FONTE PROF. AGENOR MIRANDA-CAMINHOS DE ODU

***** ALÁFIA NÃO POSSUI REGÊNCIA DE ORIXÁ DEFINIDA. PORTANTO NÃO PODE SER ASSOCIADO A NENHUM ORIXÁ. SÃO PESSOAS QUE ALCANÇAM TRIUNFO EM TUDO, LUCROS, HERANÇAS, VIAGENS, FELICIDADE, BOAS PROPOSTAS.. SÃO PESSOAS QUE SEMPRE PRECISAM DE ORIENTAÇÃO ESPIRITUAL, POIS A AFLIÇÃO LHE É APARENTE. OBS: DANDO ESTE ODÚ PELA SOMA DA DATA DE SEU NASCIMENTO, SOMENTE PODERÁ VER SEU ORIXÁ ATRAVÉS DE CONSULTA A IFÁ.

[<< Menu](#)

ANJOS

CONVERSANDO COM SEU ANJO Os Anjos são elementais, portanto vivem num mundo etéreo, numa esfera onde o negativo não existe. Assim, eles não entendem palavras negativas. Estas palavras vibram de uma maneira que eles não entendem. Portanto, para falar com seu Anjo, você deve sempre usar palavras de positivismo, ou então como se o seu desejo já estivesse sendo realizado. Por exemplo: escreva num papel o seu desejo, desta maneira você estará plasmando (materializando). Ao

invés de escrever... "Gostaria de arrumar um emprego melhor", escreva: "Obrigado pelo emprego e pelo salário". Não use expressões como: não, jamais, dívida, nunca... Seu Anjo não entenderá esta mensagem. Explique direitinho qual o seu pedido, por exemplo: você quer um namorado? Dê o tipo físico: moreno, alto, entre 20 e 25 anos... Para fazer um "Correio Angelical", escreva seus pedidos num pedaço de papel e no fim use a frase: "Bendito é o meu desejo porque é realizado para o bem de todos os envolvidos. Amém!". Nunca esqueça de dizer Amém, esta palavra é uma assinatura mental, um grito de graça e triunfo do seu elo mental-espiritual com o astral. Depois, coloque esta carta dentro de um envelope, e enderece ao seu Anjo e guarde-a dentro de uma Bíblia, de preferência na página do Salmo 91. Depois de sete dias, queime a carta num prato, esfarele bem os pedacinhos de papel e jogue-os ao vento. Assim os elementais da natureza cuidarão de seu pedido (o fogo, o vento...). Ouvindo Música A música é um eco do impulso da criação divina. Não existe maior força de união entre os homens e os Anjos do que a música. Portanto, seja seletivo ao escolher suas músicas. Tudo irá influir nesta sintonia. As músicas deverão ser tranquilas, suaves e melodiosas. As músicas de ritmos mais exaltados intoxicam o corpo e satura o chacra sexual. Este efeito acentua o ardor das competições, a necessidade do domínio e de um ritmo de vida mais agitado. O chacra sexual mal energizado cria também excesso de egoísmo. Já perceberam que aqueles que ouvem este tipo de música, normalmente demonstram insatisfação, carência? Sabe porquê? Porque inconscientemente, eles estão procurando músicas que tenham as batidas semelhantes às que eles ouviam no útero materno, as batidas do coração. E além do mais, essa frequência vibratória faz com que os Anjos se afastem. Os magos da antigüidade já ensinavam que a emissão de um som possui um potencial de transformação e é um reflexo da realidade interior. Aproveite então toda a sua magia e siga algumas regras: ouça-as em casa, evite músicas em alto volume, cante e deixe seu espírito voar junto com a melodia que você ouvir.