Odù – Signos de Ifà

Pode-se dizer, sem a menor porcentagem de erro, que o Odù individual é o signo da pessoa. Claro que é mais elaborado pois diferentemente dos signos zodiacais, cada dia é regido por um Odù, seria mais parecido com a numerologia. Só que no caso dos Odù, a energia que ele traz para a pessoa pode ser mudada para melhor, afastando o lado negativo dele. Cada Babalorixá, tem um modo específico de fazer a conta para se encontrar o Odù das pessoas, o mais usado é igual o da numerologia. Ex: Se a pessoa nasceu no dia 15/ 05/ 1971, deve-se fazer a soma desta forma;

1+5+5+1+9+7+1= 29

2+9= 11

11= Owarin

Existem apenas 16 (dezesseis Odù), por esse motivo, sempre que o resultado da soma, for superior a 16 (dezesseis), ele deve ser somado novamente, como no exemplo acima. O resultado da soma foi 29 (vinte e nove) e teve que ser reduzido à 11 (onze), este Odù se chama Owarin, ele é regido principalmente por Egungun. Cada Odù tem um nome diferente e é regido por Orixás diferentes, segue-se abaixo os dezesseis Odù do Oráculo de Ifá;

Nº	Nome do Odù	Orixás Regêntes
01	Okáran	Exú, Xangô e Egun
02	Ejiokô	Ogun, Ibeji e Exú
03	Etaogundá	Ogun, Exú e Xangô
04	Iorossun	Iemanjá, Ogun e Egun
05	Oxê	Oxun e Yámi
06	Obará	Xangô, Exú, Oxóssi e Logun
07	Odí	Oxóssi, Exú e Omolú
08	Ejionilê	Oxoguiã, Oxóssi e Airá
09	Ossá	Oyá e Iemanjá
10	Ejiofun	Oxalufã e Airá
11	Owarin	Egungun, Exú, Xangô e Ikú
12	Ejilaxebóra	Xangô, Orô e Ikú
13	Ejiologbon	Nanã e Omolú
14	Iká	Oxumarê e Ossãe
15	Obeogundá	Obá e Yewá
16	Aláfia	Orunmilá e Oduduá

O Orixá regente varia de zelador para zelador, ou de axé para axé. Geralmente cada Odù é regido por muitos Orixás ao mesmo tempo, porque a palavra Odù significa destino, e cada Orixá, teve sua passagem por cada Odù, por esse motivo, não há porque afirmar, que um Orixá, está ou não errado como regente de um Odù. E também pode ocorrer, de Orixás que teoricamente não se dão bem, possam reger o mesmo Odù, mas que fique bem claro que com influências diferentes. Por exemplo: o Odù Oxê, todos sabemos que ele é regido por Oxun e Yà

Mì Óxórongà, mas responde por esse Odù também Obà eterna inimiga de Oxun pelo amor de Xangô, ela rege sim, porque nesse signo é que há o grande confronto entre Obà e Oxun pelo Amor de Xangô quando Obà corta a própria orelha por amor a Xangô, ou seja não há regente errado.

– Odù Okáran – As pessoas regidas por esse signo são inquietas, independentes, desconfiados, impulsivos, geniosos, possuem vocação religiosa, são esquivos e tristes. São vingativos, não se importando quem é o alvo de sua vingança, sendo pai ou mãe, filhos ou irmãos. Possuem temperamento forte e são problemáticas.

– Odù Ejiokô – As pessoas regidas por esse signo, são muito alegres e felizes, possuem muita sorte, porém não chegam a ficar ricos, não são ambiciosos e procuram dividir tudo que possuem. São confiantes, voluntariosos, geniosos, prepotentes, exigentes e tentam impor suas vontades. E dessa maneira acabam adquirindo constantemente inimigos declarados e ocultos.

– Odù Etaogundá – As pessoas regidas por esse signo, só vencerão na vida, mediante seus próprios esforços e sacrifícios, o homem deste Odù é muito viril, e a mulher tem muita fertilidade mas não tem muita sensualidade. Mas tanto o homem quanto a mulher regida por esse Odù, são muito radicais sendo olho por olho dente por dente.

– Odù Irossún – As pessoas regidas por esse signo, são audaciosos, decididos, agressivos, autoritários, deixam-se dominar pela cólera. Geralmente possuem olhos vermelhos e lacrimejantes. Jamais devem revelar seus planos a ninguém, pois por mais garantido que seja da errado.

– Odù Oxê – As pessoas regidas por esse signo, possuem poderes para a feitiçaria, são misteriosos e vaidosos. Quando lhes convém, são mão aberta, possui muito charme, além de serem muito inteligentes. Gostam dos prazeres, são faladores e convencidos, ambiciosos, perseverantes e complicados no amor, pensam em grandes lucros.

– Odù Obará – As pessoas regidas por esse signo, quase sempre são vítimas de calúnias. Possuem grandes idéias e passam boa parte de suas vidas tentando realiza-los. Mas na maioria dos casos, elas vão por água a baixo, por não pedir ajuda para realiza-los. Os regidos por esse signo, acabam por vencer pela força de vontade, são obstinados, e geralmente não obtém o reconhecimento sobre seus atos.

– Odù Odí – As pessoas regidas por esse signo, são perseverantes, duras e inflexíveis, não crêem em nada nem em ninguém, mas podem facilmente serem levados por superstições

tolas. São pessoas muito inteligentes e de excelente memória, assimilam, tudo, o que se proponham a aprender, com muita facilidade, adoram viver isolados.

– Odù Ejionilê – As pessoas regidas por esse signo, são impulsivas, chegando quase a irracionalidade, seus objetivos devem ser atingidos a qualquer preço, mesmo que signifique o sacrifício de outrem. Possuem desenvolvimento intelectual mediano, alimentado pela curiosidade incontrolável, e enfraquecido por imaginação excessiva. Tendem ao vulgar, ao mais fácil, não se importando muito com a qualidade.

– Odù Ossá – As pessoas regidas por esse signo, são autoritárias, caprichosas e teimosas. São vítimas de calúnias e falsos amigos. De inteligência mediana são zelosos e por vezes muito mentirosos, cínicos, gostam de fofocas, caluniadores e costumam fantasiar situações, são super protetores, e por vezes falsos amigos.

– Odù Ejiofún – As pessoas regidas por esse signo, são muito calados, envelhecidas física e interiormente, ranzinzas, teimosos, embora exaltem a paz, são muito vingativos, agindo de forma geralmente traiçoeiras, calmos. Geralmente vivem muito tempo, adquirem bens materiais a partir da meia idade, quando se encontra espiritualmente.

– Odù Owarin – As pessoas regidas por esse signo, ficam ricas ainda na juventude, realizam muito cedo o que desejam da vida, tudo que a vida pode oferecer. São naturalmente bafejados pela sorte, atraentes em tudo, generosas, dominadoras e entusiasmadas. Não conhecem obstáculos que não possam vencer, gostam do que é bom e caro. Não medem esforços para conseguir o que desejam. Mas não tem tempo para desfrutar de tudo que adquirem, pois são vitimas de morte repentina é o carma do signo.

– Odù Ejiolaxeborá – As pessoas regidas por esse signo, são temperamentais, cordiais, adoram relacionamentos superficiais e numerosos, dificilmente assumem compromisso que durem muito tempo, o que provoca uma constante troca de parceiros. Costumam entediar-se até com as melhores coisas da vida. São gulosos, gostam de boa comida, de tudo do bom e do melhor, roupas, perfumes, gostam de desfrutar o máximo da vida, são muitos independentes.

– Odù Ejiologbon – As pessoas regidas por esse signo, são amorosas, dóceis, de temperamento mórbido, que preferem ser dirigidas e orientadas por alguém em que depositam confiança cega. Preferem viver em grupo. São teimosos, resmungões e gostam de crianças.Não possuem muita sorte no amor, e por essa razão vivem constantemente perturbadas, porém não deixam de ser trabalhadoras, honestas ao extremo, são sensíveis e quando se sentem agredidas são momentaneamente, vingativas.

– Odù Iká – As pessoas regidas por esse signo, são muito orgulhosos, confiantes e por essa razão costumam chutar a felicidade, passando ao arrependimento logo após, mas elas inúmeras vezes, se recuperam e se renovam. São pessoas prestativas e agradáveis, agressivas, violentas, corajosos e nunca hesitam diante do perigo, fingem ser viris, gostam de vaidade embora não sejam vaidosos, e esforçam-se para sobressaírem em todos os meios e em todas as áreas, lutando com sua dupla personalidade.

– Odù Obeogundá – As pessoas regidas por esse signo, são sempre impulsionados pelo desejo de conquista e de domínio, e para atingirem esse objetivo assumem posturas ameaçadoras, que visem manter o controle sobre a situação. São corajosos, audaciosos, presunçosos, mas muito solícitas, e prontas a socorrer à quem necessitem de seus préstimos. Possuem caráter altivo, sarcástico e indisciplinado. São amantes do trabalho.

– Odù Aláfia – As pessoas regidas por esse signo, são teimosos, serenos e calmos ao extremo, não perdem a paciência por nada, estão sempre dispostos a ajudar aqueles que deles necessitam, são francos e muito radicais em atitudes e pensamentos, possuem um grande senso de responsabilidade.

VERSOS DE IFÁ PARA CADA ODÚ:

ÈJIOGBÈ: Não-há-lugar-na-Terra-onde-não-possa-encontrar-afelicidade, jogou Ifá para Òdùnkún (Batata Doce) no dia em que ele partia para a Terra de Isu (inhame) e Agbàdó (cereal). Ifá aconselhou Òdùnkún a fazer ebo para a sua vida ser tão doce quanto Isu e Agbàdó. Isu e Agbàdó foram saboreados pelas gentes da Terra e eles não são tão doces quanto Òdùnkún. Foi nesse dia que Òdùnkún dançou e cantou dizendo que podia fazer o ebo novamente e repetir vezes sem conta. Ifá avisou: “Não há valor em repetir o ebo. Òdùnkún cantou e dançou em honra do Awo, enquanto o Awo louvava Ifá e enquanto Ifá louvava Olodunmaré. Quando Òdùnkún começou a cantar, Èsú colocou-lhe uma canção na sua boca e Òdùnkún começou a cantar:

Ayé Sènrén ti dun, o dun ju oyin lo.

Ayé Sènrén ti dun, o dun ju oyin lo.

Òrísà je aye mi o dun, Aláyun Gbáláyun.

Òrísà je aye mi o dun, Aláyun Gbáláyun.

A vida da Batata Doce é tão doce quanto o mel

A vida da Batata Doce é tão doce quanto o mel

Imortais, deixem a minha vida ser doce, o Aláyun Gbáláyun

Imortais, deixem a minha vida ser doce, o Aláyun Gbáláyun

Comentário:

Ifá diz que a pessoa está prestes a iniciar uma viagem. Ifá diz que há a benção de uma longa vida, abundância e descendência. Ifá diz que a estrela da pessoa brilhará sobre todos os que encontrar na sua caminhada. Ifá diz que a pessoa deve comer batatas doces como medicina para a boa sorte.

Etutu (Oferenda) : 4 eiyelé (pombos), 4 akuko (galos), 1 epo (garrafa de dendê), 1 prato branco, 4 eko (acaçás), áàdùn (farofa de azeite), e muitas coisas doces (mel, açúcar, doces) e 25 nira (moedas), oferecendo tudo a Obàtálá e Ògún.

Akogi–l'apa–amarrando–ele–próprio–com–corda lançou Ifá para o Difamador em casa, o Difamador na rua e Òrúnmilà no dia em que todos disseram para fazer ebo dentro de casa e fora de casa, na rua. O Difamador dentro de casa e o Difamador na rua recusaram-se a fazer o ebo. Òrúnmilà fez o ebo e saiu vitorioso sobre os seus inimigos dentro de sua casa e

sobre os inimigos fora de casa. Òrùnmilà ficou muito feliz e começou a cantar e a dançar em louvor ao Awo, enquanto o Awo louvava Ifá, enquanto Ifá louvava Olodumare. Quando Òrùnmilà começou a cantar, Èsú colocou-lhe uma canção na boca. Òrùnmilà cantou:

Elénìní Ilé, Elénìní òde o.

Elénìní Ilé, Elénìní òde o.

Kini mo ra lowo yin.

Elénìní Ilé, Elénìní òde o.

Difamador em casa, Difamador na rua.

Difamador em casa, Difamador na rua.

O que eu comprei de vocês?

Difamador em casa, Difamador na rua.

Comentário:

Ifá diz que os Imortais insistem na justiça. Ifá diz que esta pessoa irá receber a benção da abundância. Ifá diz que há muita gente a difamar esta pessoa, tanto em casa como no trabalho. Ifá diz que esta pessoa ascenderá sobre seus inimigos. Ifá diz que esta pessoa deverá dedicar-se a Ifá.

Etutu (Oferenda): 3 eiyelé (pombos), 1 epo (garrafa de dendê), 3 eko (acaçás), 16 nira (moedas), e oferecer tudo a Obàtálá e Ogun.

Éèwò (tabu, Interdições) : nozes moídas, cogumelos e roupas pretas.

ÒYEKÚ MÉJÌ: Alegria-recebida-em-casa-não-é-tão-forte-quantoalegria-recebida-na-quinta, jogou Ifá para Onikabidunno dia em que Onikabidum queria aumentar a sua alegria. Ifá aconselhou Onikabidun para receber 5 enxadas tratadas com medicina de Ifá. Onikabidun levou as enxadas para sua casa. As pessoas da casa levaram as enxadas para a quinta, e as pessoas da quinta levaram as suas enxadas para a sua casa. Ambos os grupos se encontraram na estrada entre a casa e a quinta. As pessoas da quinta disseram que as suas enxadas foram usadas para escavar riquezas. As pessoas da casa disseram que as suas enxadas foram usadas para sepultar tristezas. Onikabidun estava muito feliz, ele começou a cantar e a dançar em honra do Awo, enquanto o Awo louvava Ifá, enquanto Ifá louvava Olodunmare. Quando Onikabidun começou a cantar, Èsú colocou-lhe palavras na boca. Assim canta Onikabidun:

Ìyòyò ke wa yo fun mi o.

Ìyòyò ke wa yo fun mi o.

A mi yò nilé, a mi yo lájò.

Ìyòyò Aye e, Ìyòyò.

Júbilo, deixe as pessoas virem até mim com alegria.

Júbilo, deixe as pessoas virem até mim com alegria.

Alegria em casa, alegria na quinta.

Júbilo, deixe as pessoas virem até mim com alegria.

Comentário:

Ifá diz que a pessoa receberá a benção da alegria. Ifá diz que qualquer que seja a alegria na vida desta pessoa, ela será redobrada. Ifá diz que a benção da alegria inclui abundância e crianças. Ifá diz que as coisas não correrão bem na vida desta pessoa enquanto não fizer ebo. Ifá diz que a vida desta pessoa anda em zig zag entre a boa e a má sorte. Ifá diz que esta pessoa tem problemas em aceitar a alegria na sua vida e a sua atitude deve mudar.

Etutu (Oferenda): 4 eiyelè (pombos), 4 abo adìe (galinhas), 1 eku (rato), 1 Eja aro (peixe-gato preto),1 epo (óleo de dendê), 1 prato branco, dinheiro (tal como for determinado pelo Awo), e oferecer tudo aos Ibeji. O Awo deverá marcar este odu com iyerosun em 5 enxadas para serem guardadas dentro de casa e noutras 5 para serem mantidas fora de casa.

Minha-mão-direita-Oye-minha-mão-esquerda-Oyedois-Oyes-tornam-se-verdade-em-frente-da-tina jogou Ifá para Ape com Cabeça-de-dendê e Alagoro Opero no dia em que Ape não queria perder tudo o que possuía.

Ifá aconselhou Ape a fazer ebo. Ape fez ebo no dia em que ele guardou as coisas que lhe pertenciam. Desde esse dia, quando Ape volteia junto às árvores com o filho ao colo, a criança não cai. Ape está muito feliz, ele começou a cantar e a dançar em louvor do Awo, enquanto o Awo louvava Ifá, enquanto Ifá louvava Olodumaré. Quando Ape começou a cantar, Èsú colocou-lhe palavras na boca. Ape cantou:

Mo ru iyán, mo ru iyán o.

Ilè edun pa pòjù. Ilè edun pa pòjù

Mo ru iyán, mo ru iyán o.

Ilè edun pa pòjù.

Eu ofereci arráteis de inhame.

A casa não tem infortúnio.

Eu ofereci arráteis de inhame.

A casa não tem infortúnio.

Comentário :

Ifá diz que a pessoa deve fazer ebo para assegurar que não perderá o que ganhou até agora. Ifá diz que oferendas de adimu (comida) com úm arrátel de inhame devem ser dadas ao seu Òrisà. Ifá diz que a pessoa deve “vestir” o assentamento do seu Òrisá pessoal. Ifá diz que orações devem ser ofertadas para afastar uma inesperada morte ou infortúnio. Ifá diz que a pessoa tem lutado muito e que receberá a benção da paz.

Etutu (Oferenda): 5 eiyelè (pombos), 4 abo adìe (galinhas), 1 prato branco, 1 epo (óleo de palma), iyan (inhame pilado), dinheiro (em quantidade estabelecida pelo Awo), e oferecer aos Ibeji.

Éèwò (tabu, Interdições) : ratos cinzentos, não cobrir a cabeça com folhas quando chove.

ÌWÒRI MÉJÌ: O-almofariz-que-usamos-para-pilar-inhame-não-éusado-para-esburacar-o-velho-e-usado-vaso-tapado. Durante meses jogou Ifá para Olu no dia em que ele queria ir para Ilé Olókun (casa do Deus do Oceano) e a Ilé Olosa (casa da Deusa da Lagoa). Ifá aconselhou a fazer ebo para a viagem ser abençoada pelos Deuses. Olu fez o ebo. Chegou à casa de Olókun e ganhou 3 vezes no jogo ayo (jogo de azar). Olókun tinha

prometido que daria metade da sua fortuna a quem o vencesse a jogar ayo. Olu foi a casa de Olosa e ganhou-lhe 3 vezes ao jogo ayo. Olosa tinha prometido que daria metade da sua riqueza a quem a ganhasse a jogar ayo. Isto foi no dia em que Olu recebeu a benção da abundância. Olu cantou e dançou em honra do Awo, enquanto o Awo louvava Ifá,

enquanto Ifá louvava Olodunmare. Quando Olu começou a cantar, Èsú pôs-lhe na boca uma canção. Olu cantou:

Mo bolu t’ayo mo kan re o.

Mo bolu t’ayo mo kan re o.

Mo bolu t’ayo lóyìnbó o.

Mo bolu t’ayo mo kan re o, o, o, o.

Eu joguei ayo com Olu, eu recebi a benção.

Eu joguei ayo com Olu, eu recebi a benção.

Eu joguei ayo com Olu na casa do estrangeiro.

Eu joguei ayo com Olu, recebi a benção.

Comentário:

Ifá diz que a pessoa deve fazer ebo a pedir a benção que necessita. Ifá diz que a pessoa deve ter prática em jogos de azar. Ifá diz que a pessoa deve oferecer um carneiro ao seu Eleda. Ifá diz que a pessoa encontrará a boa sorte pela mão de um estranho.

Etutu (Oferenda): 1 eiyelè (pombo), 1 abo adìe (galinhas), 1 prato branco, eko (acaçás) e dinheiro (em quantidade a ser determinada pelo Awo), e oferecer tudo a Obàtálá.

O-que-tu-gostas-eu-não-gosto-qual-ficará-entre-nós, jogou Ifá para Onimuti Iwori, filhos daqueles que montam cavalos com arrogância em frente de Olu no dia em que iam começar a ser tratadas como se estivessem mortas. Ifá aconselhou as crianças a fazerem ebo. As crianças fizeram o ebo. O adivinho disse que a imagem da pessoa morta nunca foi

sepultada. A partir desse dia as crianças souberam que estavam entre os vivos.

Comentário :

Ifá diz que a pessoa deve fazer ebo para precaver-se da morte e da doença. Ifá diz que esta pessoa deve fazer ebo de modo a que o mundo não o trate como se estivesse morto ou moribundo. Ifá diz que a pessoa deve receber 2 imagens de Ibeji, uma imagem

feminina e outra masculina, para colocar no seu oratório pessoal. Ifá diz que os Ìbeji dar-lhe-ão protecção contra os inimigos, morte e doença.

Etutu (Oferenda): 4 eiyelè (pombos), 4 abo adìe (galinhas), 1 prato branco, eko (acaçás), eku (pequeno rato), 1 epo (óleo de dendê) e 50 nira (moedas) e oferecer tudo a Ìbeji e Obàtálá.

Éèwò (tabu, Interdições) : cão e òri (fruta).

_____

IDÍ MÉJÌ:Os-dois-apoios-que-uso-para-me-sentar-são-confortáveis, jogou Ifá para Onibode Ejiejiemogun no dia em que Onibode Ejiemogun queria ser agraciado com a boa sorte várias vezes ao dia. Ifá aconselhou Onibode Ejiejiemogun a fazer um ebo para que a boa sorte não passasse a seu lado. Onibode Ejiejiemogun fez o ebo. A partir desse dia a boa sorte passou a visitar Onibode Ejiejiemogun várias vezes ao dia.

Comentário :

Ifá diz que a pessoa receberá bençõe se o ebo for feito. Ifá diz que esta pessoa acredita que a boa sorte lhe passou ao lado. Ifá diz que quando, no passado, a boa sorte veio até esta pessoa, escapou-se-lhe entre os dedos. Ifá diz que esta pessoa continua optimista

sobre o futuro e que deve oferecer orações ao Òrisà pedindo que o ajude a alcançar os seus sonhos. Ifá diz que as constantes orações transformarão os sonhos desta pessoa em realidade.

Etutu (Oferenda): 4 eiyelè (pombos), todas as comidas (oferenda de comidas secas), 4 eko (acaçás), 1 epo (óleo de dendê), 1 prato branco e 40 nira (moedas) e oferecer tudo a Èsú.

Eetalewa-com-gbagdegbagada-olhos jogou Ifá para Òrunmilá no dia em que Òrunmilá carregava o peso dos seus problemas até aos três lugares de reunião da morte. Ele era o pato a quem chamamos sojiji e o peso dos seus problemas estava sendo carregado para

os três lugares de reunião da morte. Ifá aconselhou Òrunmilá a fazer ebo para a morte, doença e toneladas de problemas não o cumprimentassem nos três lugares de reunião da morte. Òrunmilá fez o ebo e passou sem problemas nos três lugares de reunião da morte com os seus problemas. Ambos fizeram a viagem desarmados. Òrunmilá começou a cantar e a dançar em elogio ao Awo, enquanto o Awo louvava Ifá, enquanto Ifá louvava Olodumare.

Comentário :

Ifá diz que a pessoa deve fazer ebo para que as pedras jogadas pela morte e doença não o alcancem.

Etutu (Oferenda): 3 Ako okuta (pedras duras), 3 eiyelè (pombos), 1 eko (acaçá), 1 àgbo (carneira), 1 prato branco e dinheiro em quantia determinada pelo Awo, oferecendo tudo a Èsú.

Éèwò (tabu, Interdições) : Se um inhame se partir quando for removido do seu recipiente, não deve ser comido. Não escavar buracos perto da entrada da

cidade.

_____

ÌROSÙN MÉJÌ: Sua-boca-sua-boca jogou Ifá para Apeni no dia em que ele foi ameaçado pelas bocas do mundo. Ifá aconselhou Apeni a fazer ebo para evitar a morte e a destruição provocadas pelas bocas do mundo. Apeni fez o ebo. Apeni foi protegido da morte e da destruição causadas pelas bocas do mundo. Apeni cantava e dançava e louvava o Awo, enquanto o Awo louvava Ifá, enquanto Ifá louvava Olodumare. Quando Apeni começou a cantar, Èsú pôs uma canção em sua boca. Apeni cantou:

Enu won, enu won è le pa Àpéni.

Enu won, enu won è le pa Àpéni.

Sua boca, sua boca não pode matar Apeni.

Sua boca, sua boca, não pode matar Apeni.

Comentário:

Ifá diz que esta pessoa deve fazer ebo para ser protegido dos seus inimigos. Ifá diz que as oferendas devem ser feitas à família Egungun.

Etutu (oferenda): 4 eiyelé (pombos), 4 abo adie (galinhas), 1 epo (óleo de dendê), akara (acarajés), moin-moin (bolas de farinha) e 16 nira (moedas), e oferecer tudo a Ori e Egungun.

Porogun-de-Igbodu-com-a-base-de-madeira jogou Ifá para Okansusu Irosu no dia em que Okansusu Irosu fez a viagem de casa dos ancestrais para a casa das gentes da terra. Ifá aconselhou Okansusu Irosu a fazer ebo e que quando Okansusu Irosu moesse inhame ele veria a criança a comê-lo, quando Okansusu Irosu preparasse sopa, ele veria a criança a comê-la. Okansusu Irosu fez o ebo e viu a criança a comer tudo o que ele cozinhava. Okansusu Irosu começou a cantar e dançar em honra do Awo, enquanto o Awo louvava Ifá, enquanto Ifá louvava Olodunmaré. Assim que Okansusu Irosu começou a cantar, Èsú colocou uma canção na sua boca. Okansusu Irosu cantou assim:

Baba ma je nikan jé, iyán ti mo gún.

Baba ma je nikan jé, Obè ti mo se.

Baba ma je nikan jé.

Pai, não me deixes comer sozinho, os inhames que eu preparei.

Pai, não me deixes comer sozinho, a sopa que eu preparei.

Pai, não me deixes comer soxinho.

Comentário:

Ifá diz que a pessoa ou alguém perto dela procura engravidar. Ifá diz que fazendo

o ebo ele trará a benção de filhos.

Etutu (Oferenda): iyan (inhame pilado), eba (sopa), coisas doces, 1 eiyelé (pombo), 1 abo adie (galinha), 1 prato branco, 1 epo (óleode dendê) e 35 nira (moedas). Oferecer a Ori e a Egungun.

Éèwò (tabu, Interdições) : Cobra, roupa vermelha.

_____

ÒWÓNRÍN MÉJÌ (OHENREN MÉJÌ): Ladrão-mas-não-o-ladrão-que-fez-o-awo-levar-nossas-coisas-na-nossa-presença jogou Ifá para a Folhagem Owon no dia em que ela queria ter o poder de um chefe do mar. ifá aconselhou a Folhagem Owon a fazer um ebo para assim poder receber a benção da fama. A Folhagem Owon fez o ebo e tornou-se um chefe. A Folhagem Owon começou a cantar e a dançar em honra do Awo, enquanto o Awo

louvava Ifá, enquanto Ifá louvava Olodunmaré. Quando a Folhagem Owon começou a cantar, Èsú colocou-lhe uma canção na boca. Folhagem Owon cantou assim:

Owon mì jó, Owon mì yò.

Owon ti mú ota oye b'odò.

Owon mì jó, Owon mì yò.

Owon dança de dia, Owon canta de dia.

Owon ficou com o poder de um chefe do mar.

Owon dança de dia, Owon canta de dia.

Comentário:

Ifá diz que a pessoa deve fazer ebo para que possa receber um importante título ou posição. Ifá diz que a pessoa tem a cabeça de um líder. Ifá diz que a pessoa deve assumir a posição de responsabilidade dentro da sua família. Ifá diz que a pessoa pode ajudar um familiar a resolver um problema.

Etutu (Oferenda): 6 eiyelé (pombos), 6 abo adie (galinhas), 6 eku (ratos pequenos), 6 eja aro (peixe-gato preto), 1 prato branco e 25 nira (moedas), e oferecer a Obàtálá e Èsú.

É-a-grande-árvore-que-tem-um-sino-de-latão-escuro-que-debaixo-da-pequenapalmeira-soltou-insultos-dizendo-que-ninguém-devia-puxar-a-cabaçagradualmente-para-além-deles quem jogou Ifá para Ologbo Jigolo (gato

preguiçoso), no dia em que Ologbo Jigolo se encontrou atacado por aqueles que

atiram pedras. Ifá aconselhou Ologbo Jigolo a fazer ebo. Ologbo Jigolo fez o ebo.

A partir desse dia Ologbo Jigolo viajou sem preocupações. Ologbo Jigolo começou

a dançar e a cantar em honra do Awo, enquanto o Awo louvava Ifá, enquanto Ifá

louvava Olodunmaré. Quando Ologbo Jigolo começou a cantar, Èsú colocou-lhe

uma canção na boca. Ologbo Jigolo cantou:

Òlógbò dúdú esse, gòòlò ma se lo, gòòlò ma se bo.

Gato preto, preguiçoso eu irei, preguiçoso eu voltarei.

Comentário:

Ifá diz que se esta pessoa está planeando viajar ela deverá fazer ebo para se prevenir contra as pedradas, os problemas. Ifá diz que depois de fazer o ebo esta pessoa deverá usar ervas Eyonu pata atrair coisas boas enquanto viajar.

Etutu (Oferenda): 10 okete (ratazanas), 1 epo (óleo de dendê), 1 prato branco e

50 nira (moedas), oferecer a Obàtálá e a Èsú.

ÒBÀRÀ MÉJÌ: Lavando-a-mão-direita-com-a-mão-esquerda-e-lavando-a-mão-esquerda-com-amão- direita jogou Ifá para Awun (madeira branca) no dia em que ele queria ter asua cabeça limpa. Ifá aconselhou Awun a fazer ebo. Awun fez o ebo. Isto foi no

dia em que Awun recebeu uma cabeça boa. Awun cantou e dançou em honra do Awo, enquanto o Awo louvava Ifá, enquanto Ifá louvava Olodunmaré. Quando Awun começou a cantar, Èsú colocou-lhe uma cançao na sua boca. Awun cantou:

Awún de na, Awún dèrò. Orí ire l'Awún nwe.

Awún de na, Awún dèrò. Orí ire l'Awún nwe.

Awun chegou, Awun desembaraçou-se. É a boa sorte que Awun usa no

banho.

Awun chegou, Awun desembaraçou-se. É a boa sorte que Awun usa no

banho.

Comentário:

Ifá diz que a pessoa deve ter a sua cabeça limpa para que a mão do Awo possa

livrá-la da carga. Ifá diz que a pessoa deve adorar Ifá para que a sua carga possa

continuar aliviada.

Etutu (Oferenda): 4 eiyelé (pombos), 4 abo adie (galinhas), 1 epo (óleo de

dendê), 6 iyan funfun (inhame branco), 6 eko (acaçás) e 50 nira (moedas), e

oferecer a Èsú.

Abarere Awo Odán jogou Ifá para Odán no dia em que ele se preparava para se

reestabelecer. Ifá aconselhou Odán a fazer ebo para que a área tivesse sombra. Odán fez o ebo. A área começou a ter sombra. Odán começou a cantar e a dançar em honra do Awo, enquanto o Awo louvava Ifá, enquanto Ifá louvava Olodunmaré. Quando Odán começou a cantar, Èsú colocou-lhe uma canção na boca. Odán cantou:

Odán nbi, Odán ti múlè Ibùdó o.

Odán nbi, Odán ti múlè Ibùdó o.

Odán nasceu, Odán sobreviveu, Odán estabeleceu-se.

Odán nasceu, Odán sobreviveu, Odán estabeleceu-se.

Comentário:

Ifá diz que é uma boa altura para esta pessoa começar um novo projecto. Ifá diz que esta pessoa quer movimentar-se na altura certa. Ifá diz que esta pessoa está prestes a entrar numa relação e que esta relação será boa. Ifá diz que esta pessoa receberá a benção da abundância e a benção de um bom relacionamento.

Eturu (Oferenda): 4 eiyelé (pombos), 4 abo adie (galinhas), 1 epo (óleo de dendÊ), 1 prato branco, 4 eko (acaçás) e 100 nira (moedas), e oferecer a Èsú.

Éèwò (tabu, Interdições) : Caçar pássaros pequenos.

ÒKÀNRÀN MÉJÌ: A-madeira-dura-da-floresta-usada-para-fazer-Osunsun-não-dá-sumo-enquanto-a-árvore-usada-para-fazer-Atori-faz-desenhos-de-sangue jogou Ifá para Sakoto nodia em que ele viajava para a cidade de Owa. Ifá aconselhou Sakoto a fazer ebo.

Sakoto fez o ebo. Quando Sakoto viajava a caminho de Owa encontrou Èsú e deulhe um acaçá. Èsú agarrou no acaçá e transformou-se numa mulher. Èsú transformado numa mulher perguntou a Sakoto o que lhe poderia dar. Sakoto deu à mulher um acaçá. Èsú agarrou no acaçá e transformou-se numa criança pequena. Èsú transformado numa criança pequena perguntou a Sakoto o que é

que ele lhe daria. Sakoto deu-lhe um acaçá. Na viagem Sakoto deu 3 acaçás. Èsú perguntou a Sakoto para onde ele ia. Sakoto disse que estava viajando para Owa. Èsú disse a Sakoto que as gentes de Owa sofriam há muito tempo de uma longa seca. Èsú apontou um caminho para o ado (pequena cabaça usada para transportar medicamentos) e disse a Sakoto para ir até lá. Èsú disse que alguém no ado lhe diria: “arranca-me” e os outros ficariam em silêncio. Sakoto foi instruído a apanhar um dos ado enquanto o resto ficaria em silêncio e que devia cortá-lo por cima. Èsú disse a Sakoto que quando se aproximasse da entrada de Owa ele deveria colocar o ado em cima da cabeça e anunciar que trazia chuva. Sakoto fez tal como lhe tinham dito e entrou na cidade dizendo: “Povo de Owa, eu trago chuva.” Imediatamente começou a chover. No dia seguinte o Oba de Owa mandou o mensageiro dozer ao seu povo que queria encontrar-se com o estrangeiro que tinha dito que trazia a chuva. Sakoto foi levado à presença do Oba e o Oba dividiu toda a sua riqueza e pertences, dando metade a Sakoto. Foi no dia em que Sakoto recebeu as bençãos que tinha pedido. Sakoto começou a cantar e dançar em honra do Awo, enquanto o Awo louvava Ifá, enquanto Ifá louvava Olodunmaré. Quando Sakoto começou a cantar, Èsú colocou-lhe uma canção na boca. Sakoto cantou:

Sàkòtò mo léwà, awo ire dun bo n’ife.

Sàkòtò mo léwà, awo ire dun bo n’ife.

Sakoto é belo, boa adivinhação é doce de louvar.

Sakoto é belo, boa adivinhação é doce de louvar.

Comentário:

Ifá diz que a pessoa vai partir em viagem. Ifá diz que a pessoa deve fazer ebo para que a viagem lhe traga fama e abundância. Ifá diz que quando a pessoa chegar ao seu destino será capaz de resolver um problema, o que lhe trará boa sorte. Ifá diz que a pessoa deve oferecer acaçás a Èsú antes de viajar. Ifá diz que quando esta pessoa chegar ao seu destino receberá muitos benefícios.

Etutu (Oferenda) : 4 eiyelé (pombos), 4 adie (galos), 1 epo (óleo de dendê), 1 prato branco, 4 eko (acaçás) e 20 nira (moedas), e oferecer a Ògún e Èsú.

Há-vários-caminhos-para-encontrar-a-terra-dos-ancestrais jogou Ifá para Igbegbe (rato) no dia em que iam vender ratos no mercado. Ifá aconselhou Igbegbe a fazer ebo para poder ver as coisas claramente. Igbegbe fez o ebo e ficou com uma visão clara.

Comentário:

Ifá diz que esta pessoa não está vendo as coisas claramente. Ifá diz que esta pessoa deve fazer ebo para se afastar da confusão.

Etutu (Oferenda) : 2 4 eiyelé (pombos), 3 adie (galos), 1 epo (óleo de dendê), mariwo (pó de folhas de palmeira), 1 prato branco e 25 nira (moedas), e oferecer a Ògún e Èsú.

ÒGÚNDÁ MÉJÌ: Pó-de-folhas-de-palmeira jogou Ifá para o Tigre no dia em que o Tigre ia caçar. Ifá aconselhou o Tigre a fazer ebo para ele recolher os frutos dos seus esforços. O Tigre estava relutante em fazer o ebo. O Tigre foi à caça e capturou um veado que colocou debaixo de uma palmeira. Quando estava prestes a comer o veado, pó das folhas de palmeira caíram da árvore e tornaram o veado sagrado. O Tigre continuou a caçada e capturou um antílope que colocou perto de um formigueiro. Quando ele ia comer o antílope, ficou coberto de formigas. O Tigre voltou ao Awo e perguntou o que deveria ser feito para recolher os frutos dos seus esforços. Ifá aconselhou o Tigre a fazer ebo. O Tigre fez o ebo. A partir desse dia, o Tigre come toda a presa que captura na sua caçada.

Comentário:

Ifá diz que esta pessoa deve fazer ebo para recolher os frutos do seu trabalho.

Etutu (Oferenda) : 4 eiyelé (pombos), 4 adie (galos), 1 pedaço de couro, 1 epo (óleo de dendê), 1 prato branco, e 55 nira (moedas), e oferecer a Ògún e Ifá.

Eluku-não-tem-Oro-e-não-tem-sino-de-metal jogou Ifá para o povo de Idena-Magbon no dia em que toda a cidade foi suplicar por boa sorte. Ifá aconselhou o povo de Idena-Magbon a fazer ebo para que eles pudessem obter boa sorte e assim colocar um fim ao seu desespero. O povo de Idena-Magbon fez o ebo. Isto

foi no dia em que o povo de Idena-Magbon recebeu a benção da boa sorte.

Comentário:

Ifá diz que a pessoa deve fazer ebo para se assegurar que a boa sorte vem aos seus caminhos. Ifá diz que muitas bençãos estão próximas mas há o risco de serem perdidas se o ebo não for feito.

Etutu (Oferenda) : 2 agogo (sinos de metal), 2 eiyelé (pombos), 2 adie (galos), 2 Osunsun (varetas usadas para tocar os agogos) e dinheiro na quantia determinada pelo Awo. Os agogo serão marcados com iyerosun. Um agogo é para o awo e o outro é para a pessoa que recebeu este Odu.

Éèwò (tabu, Interdições) : Carregar dinheiro numa bolsa ou carteira abençoada para protecção.

ÒSÁ MÉJÌ: A-roda-dianteira-carrega-o-dinheiro-enquanto-a-roda-traseira-carrega-grãosenquanto-Ògèdègédé-se-mantiver-a-brilhar-no-alto-do-rio jogou Ifá para Òrúnmilà no dia em que ele se preparava para ir para lugares longínquos. Ifá aconselhou Òrúnmilà a fazer ebo antes de começar a viagem. Òrúnmilà fez o ebo. Òrúnmilà ofereceu cachaça a todos os que viajavam com ele. Quando terminaram de beber, olharam-se uns aos outrose disseram que o homem a quem quiseram prejudicar lhes tinha oferecido bebida. Disseram todos que já não queriam prejudicar Òrúnmilà. Desde esse dia Òrúnmilà nunca mais foi prejudicado.

Comentário:

Ifá diz que esta pessoa vai trabalhar para o estrangeiro e que deve ir em frente e aceitar o trabalho. Ifá diz que esta pessoa deve viajar até à lagoa onde haverá uma brisa (isto é uma referência a um tipo de rompimento numa iniciação). Ifá diz que esta pessoa tem muitos inimigos. Ifá diz que se esta pessoa fizer ebo os seus inimigos dar-lhe-ão uma chance no seu coração. Ifá diz que esta pessoa deve oferecer 2 garrafas de cachaça, uma deve ser dada aos seus inimigos e a outra deve ser dada ao Awo. Ifá diz que antes de dar o cachaça aos seus inimigos, esta pessoa deve tomar uma bebida da garrafa na presença deles.

Etutu (Oferenda) : 4 eiyelé (pombos), 4 adie (galos), 1 epo (óleo de dendÊ), 4 sacos de farofa, 1 prato branco, 2 oti (garrafas de cachaça ou aguardente) e 100 nira (moedas), oferecer tudo a Iyáàmi.

Enquanto-fazemos-tudo-bem-ninguém-diz-nada-quando-nos-enganamos-as-máspessoas-começam-logo-a-falar foi quem jogou Ifá para Ejipabileseigi no dia em que ele procurava fama e fortuna. Ifá aconselhou Ejipabileseigi a fazer ebo. Ejipabileseigi fez o ebo. A partir desse dia Ejipabileseigi foi conhecido como um grande homem.

Comentário:

Ifá diz que a pessoa deve fazer um ebo em nome dos ancestrais. Ifá diz que se a pessoa fizer o ebo não perderá o que já tem. Ifá diz que esta pessoa ajudou muitas outras e que algumas não apreciaram a ajuda. Ifá diz que a pessoa deve ignorar aqueles que não apreciam o seu trabalho e continuar a fazer boas coisas no mundo. Ifá diz que o bom trabalho em breve lhe trará boa fortuna.

Etutu (Oferenda) : 4 eiyelé (pombos), 4 adie (galos), obi (noz de kola), orogbo (kola amarga), 1 prato branco, 1 epo (óleo de dendê) e 25 nira (moedas).

Éèwò (tabu, Interdições) : Comer sopa directamente da panela.

ÌKÁ MÉJÌ: O-pássaro-voa-no-céu-enquanto-o-desconhecido-viaja-no-mar-enquanto-o-cãovem-buscar-seu-nome foi quem jogou Ifá para Erelu do Mar, o filho do barco do mar, o santuário no alto do mar, no dia em que ele procurava por abundância. Ifá aconselhou Erelu do Mar a fazer ebo. Erelu do Mar fez o ebo. A partir desse dia Erelu do Mar recebeu todas as bençãos que pediu. Erelu do Mar começou a cantar e a dançar em honra do Awo, enquanto o Awo louvava Ifá, enquanto Ifá louvava Olodunmaré. Quando Erelu do Mar começou a cantar, Èsú colocou-lhe uma canção na boca. Erelu do Mar cantou assim:

Okò mi sí, okò mi gbò. Okò mi sí, okò mi gbò.

Èbuté ire 1 oko mi lo. Èbuté ire 1 oko mi lo.

O barco do mar vem, barco do mar agitado. O barco do mar vem, barco do mar agitado.

É um mar bom onde o barco navega. É um mar bom onde o barco navega.

Comentário:

Ifá diz que a pessoa deve fazer ebo se vai partir numa viagem. Ifá diz que a pessoa deve fazer ebo se ela ganha a vida com um barco. Ifá diz que a pessoa ficará rica se trabalha com um estranho.

Etutu (Oferenda) : 1 prato branco, 1 pequeno barco de madeira (para colocar no prato branco), ògedè wéère (banana), eyin (ovo), 1 epo (óleo de dendê), 1 adie (galo) e dinheiro a ser determinado pelo Awo. Oferecer a Èsú.

Tu-és-mau-eu-sou-mau jogou Ifá para Agbadu (cobra) que era maciona barriga, no dia em que Agbadu ia ser coroado chefe. Ifá aconselhou Agbadu a fazer ebo. Agbadu recusou-se a fazer o ebo. A partir desse dia, sempre que alguém vê Agbadu, foge.

Comentário:

Ifá diz que a pessoa passa por um período difícil no seu relacionamento. Ifá diz que se a pessoa é casada, está a ter problemas no seu casamento. Ifá diz que esta pessoa está demasiado ansiosa e que isso proporciona as condições para que os seus problemas aumentem. Ifá diz que há pessoas que a querem ajudar mas que ela as afasta do seu caminho. Ifá diz que a pessoa precisa de coragem.

Etutu (Oferenda) : 1 ori agbadu (cabeça de cobra), 1 eiyelé (pombo), 1 adie (galo), 1 epo (óleo de dendê) e dinheiro em quantia a ser determinada pelo Awo. Oferecer a Èsú.

Éèwò (tabu, Interdições) : Macacos cinzentos.

ÒTÚRÚPÒN MÉJÌ: Cabeça-macia-de-palmeira foi quem jogou Ifá para Ikusigbade (morte esqueceme)no dia em que a morte olhava para ela. Ifá aconselhou Ikusigbade a fazer ebo. Ikusigbade fez o ebo e recebeu a benção de uma longa vida.

Comentário:

Ifá diz que se esta pessoa está grávida deve fazer ebo para prevenir abiku. Ifá diz que o bébé prometeu aos outros espíritos que voltaria em breve para a terra dos ancestrais. Ifá diz que o ebo deve ser feito para que o bébé mude a sua promessa de voltar para junto dos ancestrais antes de crescer.

Etutu (Oferenda) : Mariwo (folhas de palmeira), 1 eiyelé (pombo), 1 adie (galo), 1 epo (óleo de dendê), 1 prato branco e 50 nira (moedas), e oferecer aos Ibeji.

Dilui-o-couro-que-cobriu-a-cara-do-Egungun foi quem jogou Ifá para Yaya e Yàyá no dia em que ambos queriam construir uma casa. ifá aconselhou Yaya e Yàyá a fazer um ebo. Yaya recusou-se a fazer o ebo. Yàyá fez o ebo. A casa construída por Yaya ruiu. A casa feita por Yàyá permaneceu de pé o resto da sua vida e ele lá viveu confortavelmente a partir desse dia.

Comentário:

Ifá diz que esta pessoa está procurando um novo lugar para viver. Ifá diz que esta pessoa deve fazer um ebo para encontrar um lugar confortável para viver.

Etutu (Oferenda) : adimu aos ancestrais, oferecendo a Egungun e Ibeji.

Éèwò (tabu, Interdições) : Obi com 3 lados.

ÒTÙRÁ MÉJÌ: Como-a-água-flui-sobre-o-caminho-o-caminho-flui-sobre-o-rio-Eri foi quem jogou Ifá para Muslim das longas vestes no dia em que Muslim das longas vestes tentava seguir o caminho dos ancestrais. Ifá aconselhou Muslim das longas vestes a fazer

ebo. Muslim das longas vestes fez o ebo. A partir desse dia as coisas correram suavemente na vida de Muslim das longas vestes.

Comentário:

Ifá diz que a pessoa deve levar uma vida devota para receber bençãos.

Etutu (Oferenda) : 4 eiyelé (pombos), 4 adie (galos), 2 terços de grãos, 1 epo (óleo de dendê), 1 prato branco e dinheiro em quantia a ser determinada pelo Awo. Oferecer a Obàtálá.

É-o-ovo-que-rejeitou-o-espírito-da-criança-é-o-esperma-que-rejeitou-o-espíritoda-criança quem jogou Ifá para Terra e os poderes destrutivos que vivem na terra, no dia em que a Terra queria ir vender no mercado. Ifá aconselhou a Terra a fazer ebo para que a Terra não fosse prejudicada pelos poderes destrutivos que vivem na terra. A Terra fez o ebo. A partir desse dia, o lucro permaneceu com a Terra.

Comentário:

Ifá diz que esta pessoa deve fazer um ebo para que os ancestrais destrutivos da sua família não lhe roubem a abundância. Ifá diz que esta pessoa deve fazer uma oferenda ou agrado aos seus companheiros para que eles não se tornem ciumentos, invejosos e destruidores.

Etutu (Oferenda) : 1 eiyelé (pombo), 1 adie (galo), 1 prato branco, 1 epo (óleo de dendê) e 100 nira (moedas) e oferecer a Obàtálá.

Éèwò (tabu, Interdições) : Óleo cru.

ÌRETÈ MÉJÌ: Àmukíkùtù jogou Ifá para o povo de Ipere Amuyo no dia em que eles iam usar aguardente para adormecer as suas crianças. iFá aconselhou o povo de Ipere Amuyo a fazer ebo. O povo de Ipere Amuyo fez o ebo. A partir desse dia, as crianças de Ipere Amuyo desenvolveram bom carácter.

Comentário:

Ifá diz que esta pessoa terá muitos filhos. Ifá diz que esta pessoa deve fazer ebo para que eles tenham abundância e bom carácter.

Etutu (Oferenda) : 1 adie (galo), 1 eiyelé (pombo), 1 garrafa de óleo de dendÊ, 1

prato brancoeko (acaçás) e 40 nira (moedas). Oferecer a Osun e a Ifá.

O-grão-inferior-da-esquerda-e-o-grão-inferior-da-direita-nunca-discutiram-entre-si foi quem jogou Ifá para Imò Omi no dia em que ela ia abortar. Ifá aconselhou Imò Omi a fazer ebo. Imò Omi fez o ebo. Imò Omi recebeu a benção de ter filhos. Imò Omi cantou e dançou em honra do Awo, enquanto o Awo louvava Ifá, enquanto Ifá louvava Olodunmaré. Quando Imò Omi começou a cantar, Èsú colocou-lhe uma canção na boca. Imò Omi cantou:

Ko de si omo láte, omo wun ju ileke.

Ko de si omo láte, omo wun ju ileke.

Não há crianças à venda. Eu amo crianças mais do que amo os grãos.

Não há crianças à venda. Eu amo crianças mais do que amo os grãos.

Comentário:

Ifá diz que a mulher que quer ter filhos deve fazer um ebo com as suas jóias e pedir aos ancestrais a benção de ter crianças.

Etutu (Oferenda) : 1 eiyelé (pombo), 1 adie (galo), grãos, eko (acaçás), 1 epo (óleo de dendê), 1 prato branco e 45 nira (moedas), e oferecer a Osun e a Ifá.

Éèwò (tabu, Interdições) : Galo, espinafres.

ÒSÉ MÉJÌ: Pòròmìsolè jogou Ifá para Òtú no dia em que Òtú viajava para Ijebu. Ifá aconselhou Òtú a fazer ebo. Òtú fez o ebo. A partir desse dia Òtú foi uma pessoa importante.

Comentário:

Ifá diz que esta pessoa deve fazer ebo para ser olhada como uma pessoa importante.

Etutu (Oferenda) : 1 eiyelé (pombo), 1 adie (galo), acarajés, 1 epo (óleo de

dendê), eko (acaçás) e 40 nira (moedas), oferecendo tudo ao Orí.

Quando-a-noite-cai-as-folhas-da-floresta-transformam-se-enquanto-as-folhas-do-Gbòdògi-se-transformam-em-pessoa, foi quem jogou Ifá para Túwase Ihuloko no dia em que Túwase Ihuloko queria que as coisas boas do Orun viessem ter com ele à terra. Ifá aconselhou Túwase Ihuloko a fazer ebo. Túwase Ihuloko fez o ebo. A partir desse dia, as coisas boas do Orun viajaram para a terra.

Comentário:

Ifá diz que a boa sorte desta pessoa está dividida entre a parte espiritual e a parte humana. Ifá diz que esta pessoa deve fazer ebo para receber as bençãos dos Espíritos da Terra.

Etutu (Oferenda) : 4 eiyelé (pombos), 4 adie (galos), 1 epo (óleo de dendê), 1 prato branco e 30 nira (moedas), oferecidos a Orí.

ÒFÙN MÉJÌ (ORAGUN MÉJÌ): Ogbe-o-estrangeiro foi quem jogou Ifá para Òrisànlá no dia em que Òrisànlá procurava por abundância. Ifá aconselhou Òrisànlá a fazer ebo. Òrisànlá fez o ebo. A partir desse dia Òrisànlá teve todas as bençãos que precisava.

Kiki ire (reza para a boa sorte):

Ogbe funfun kenewen o difa fun Òrisànlá won ni ko rúbo,

Pe gbogbo nkan to n’to ko ni wó, o rúbó ojo ti gbogbo nkan to

N’to ko wo mó niyen. Ase.

Ogbe o estrangeiro jogou Ifá para Òrisànlá a quem disse para fazer

ebo para que tudo o que ele fizesse corresse bem, ele fez o

ebo e todos os dias recebe as bençãos que necessita.

Possa assim ser.

Comentário:

Ifá diz que esta pessoa deve adorar Obàtálá. Ifá diz que esta pessoa é um adorador de Obàtálá e que deve fazer ebo de Obàtálá para pedir abundância. Ifá diz que a oferenda deve ser feita com a recitação deste Odu.

Etutu (Oferenda) : adimu de Obàtálá.

Todas-as-coisas-aparecem-como-os-espinhos-que-ferem-os-pés foi quem jogou Ifá para Eléjìòràngún no dia em que ele estava no meio dos seus inimigos. Ifá aconselhou Eléjìòràngún a fazer ebo. Eléjìòràngún fez o ebo. A partir daquele dia Eléjìòràngún derrotou os seus inimigos.

Comentário :

Ifá diz que esta pessoa deve fazer ebo para Oro. Ifá diz que Oro ajudará esta pessoa nos seus esforços para derrotar os seus inimigos.

Eturu (Oferenda): 4 eiyelé (pombos), 4 adi e (galos ou galinhas), 1 epo (azeite de dendê), 1 prato branco, eko (acaçás) e dinheiro, determinados pelo adivinho e oferecer tudo a Oro.

1 – OKÀRÁN MEJI: movimento, barulho, alvoroço, visita estranha, negatividade, aceitação imediata, propriedade instantânea.

Responde ÈSÚ – 1 (um) búzio aberto

Situações que pode ocasionar; sustos, prisão, roubo, ruína, acidentes, envolvimento com drogas, tráfico, pessoa mau-caráter, inimizades, separações. As pessoas regidas por esse ODÚ, São inquietas, independentes, desconfiados, esquivos e tristes.

Em Yorubá, o significado do termo “OKARAN” seria igual uma “só palavra” ou “a primeira palavra é boa” (“OKAN OLAN”)

OKÀRÁN MEJI é composto pelos elementos terra sobre ar, com predominância do primeiro (terra) o que significa a sensação de sufoco, vácuo, saturação e estruturamento. Corresponde ao ponto cardeal nornoroeste a carta 18 do taro (a “LUA”) seu valor numérico e o 15. Suas cores são o vermelho, negro, o branco e o azul. É um ODU feminino, e

representado esotericamente por dois perfis humanos numa referência inequívoca aos orisás gêmeos IBEYJI).

OKÀRÁN MEJI é o chefe dos gêmeos e simboliza o mistério que envolve sua existência segundo os ensinamentos de ORÙNMILÁ, todos os gêmeos são gerados neste signo e dependem dele e da sua influência.

A fala humana foi introduzida por este ODÚ e com ela todos os idiomas existentes. As pessoas nascidas sob este signo, não recebem qualquer reconhecimento por parte de seus semelhantes. Corresponde ao nº 8 na ordem de chegada do sistema IFÁ, onde é conhecido com o mesmo nome.

Quando OKÀRÁN se apresenta no jogo, o babalawo se levanta e manda despachar a rua com uma quartinha.

Obs.: a pessoa deverá passar imediatamente por um ebó.

– PELA AMARRAÇÃO DE IGBÔ:

Quando em IRÊ (positivo), OKÀNRÁN pode indicar vocação religiosa, eloquência, solução de problemas por intermédio de simples entendimento, nascimento de uma criança, nascimento de gêmeos, virilidade no homem, sexualidade na mulher, progresso ou enriquecimento repentino.

Em OSOGBÔ (negativo), pode indicar fanatismo religioso exacerbado, injustiças, ingratidão, inquietude, abandono, lágrimas, perigo iminente e irremediável, inimigos ocultos, novidade, barulhos, alvoroço, visita estranha, coisas negativas em todos os sentidos ou até certo ponto, susto, grandes perigos, roubo, prisão, ruína, perda total.

Em OKÀNRÁN falam as seguintes divindades:

Orisás (Nagô): IBEYJI, OSUMARÊ, OMÒLÚ e EGUN (geralmente, os eguns que se comunicam por esse ODÚ são ancestrais consangüíneos do consulente.

VODÚNS (Jêje): HOHOVI, LEGBÁ, DÃ, SAPATÁ, HEVIOSÔ E TOHOSÚ.

– Interpretação pelo SISTEMA DOS QUATRO PONTOS CARDEAIS:

ÈSÚ adverte que há perigo de roubo, brigas, discussões, inimizades, intrigas, perda de emprego, separação, prejuízo em qualquer tipo de negócio, sustos. Adverte também que está sujeito prisão, acidentes, feitiços, com os caminhos fechados, enfim, ruína.

O cliente sente dificuldade em realizar seus negócios, impedindo por inimigos ou pessoas invejosas, é necessário fazer èbó, para retirar as perturbações, e para que ÈSÚ trabalhe em sua defesa.

Quanto à personalidade da pessoa regida por esse ODÚ, na verdade é um mau caráter, pois além de prejudicar a própria vida, procura transformar a dos outros, sem se importar com ninguém.

Provoca intrigas e separações, mesmo que seja dos próprios pais, filhos ou de qualquer outra pessoa.

Quando a regência for de OKÀRÁN MEJI, a pessoa é altamente problemática, mas, se caso o outro ODÚ for mais tranqüilo, terá seu caráter amenizado.

Quando este signo sair no jogo, deverá ser despachada a porta, com uma quartinha usada para esse fim.

Negativo: Há perigo de roubo, brigas, discussões, inimizades, perda emprego ou de qualquer tipo de negócio, intrigas, separações, muito susto e perigo de vida. Sujeito a prisão, acidentes, feitiços, caminhos fechados.

O presente deverá ser entregue em lugar alto, encruzilhada aberta do lado esquerdo, fazer ORIKÍ e ÒFO ÈSÚ, e, tudo que se fizer para OKÀNRÁN, deverá ser também feito para ONAN, ORITÁ e ODARÁ.

Na volta do presente, dar comida a SANGÔ AIRÁ, OYÁ e OSÀLÁ, também em lugar alto.

Obs.: Os ebós de ODÚ serão passados no cliente mediante consulta a ORÙNMILÁ. Caso não seja permitido, perguntar qual o novo caminho: EBÓ DE ÈSÚ, EBÓ EGUN ou EBÓ IKÚ.

IMPORTANTE : Os ebós de ODÚ só poderão ser encaminhados, em sua fase negativa, por pessoas de OGUM ou OYÁ, de preferência que não sejam yaôs, isto é, pessoas mais antigas de santo.

O que deve ficar bem claro é que não se despacha e nem assenta ODÚ : apenas dá-se caminho à sua fase negativa.

Caso seja permitido EBÓ DE ÈSÚ, por ordem de OKÀRÁN:

a) 1 vela, 1 garrafa de cachaça, farofa de 4 tipos (cachaça, água, mel e dendê), ! ovo, 1 bolo de farinha, efun, pipoca, 1 charuto, 1 rosa vermelha, frango ou galinha, fósforo, pano branco, linha branca, 1 acaçá branco, acarajé. Passar tudo no cliente e despachar onde a caída indicar (encruzilhada, mato ou água)

b) Um galo, farofa de dendê, 1 folha de mamona, pano preto, pano branco, 7 ovos, 7 velas, 7 bolas pequenas de farinha com água. Sacrifica-se o bicho para ÈSÚ, abrindo-se pelas costas , colocando tudo dentro e depois enrolar no panos. Despachar no local segundo a caída.

OBS. : Nos Ebós de Èsú (por OKÀRÁN), não deve faltar um bife sem osso. Em alguns casos deverá levar um faquinha com cabo de madeira, 1 prego (de cumeeira), 1 bala de revólver (de qualquer calibre), que deverão ser sempre enterrados, de cabeça para baixo, nos ebós (o qual é entregue no alguidar).

c) 7 folhas de mamona com os talos, 4 tipos de farofa (dendê, mel, água e aguardente), 1 metro de morim preto, 1 metro de morim branco, 1 metro de morim vermelho, 7 velas e 1 frango. Passar os morins no cliente e arrumar no chão em volta do cliente, formando uma ferradura. Pegar as folhas e “bater” no cliente. Depois arriar essas folhas no chão, por cima dos morins. Ascender as velas e passar o frango no cliente. Abrí-lo pelas costas e dividir em 7 pedaços, colocando um sobre cada folha de mamona. Ebó para abrir caminhos. Deve ser passado conforme o

local determinado pela caída.

OBS .: 1) Após o ebó, dar um banho de folhas frescas no cliente.

2) Sete dias após poderá ser dado um OBÍ.

3) Após esse ebó deverá ser dada comida ao ORISÁ OGUN.

SIGNIFICADO DO POSICIONAMENTO DO ODÚ OKÀRÁN

1ª caída = avisando

2ª caída = ameaçando

3ª caída = castigando

(ANJO DE GUARDA SATURADO)

OKÀRÁN nas quatro posições: Condenação total, impossibilidade de

raciocínio lógico e filosófico, prenúncios negativos, a pessoa está indefesa. Indica

depressão física e mental, diminuição de força vital.

Quando esse ODÚ se apresenta, os caminhos de entrega são determinados por onde a caída estiver determinada:

1ª caída = encruzilhada

2ª caída = beira d'água

3ª caída = estrada ou mato

OBS .: Quando esse ODÚ se posicionar apenas na quarta caída, pode

indicar vocação religiosa, solução de problemas por intermédio de

simples entendimento, progresso ou enriquecimento repentino,

significa que o inimigo não poderá ocasionar nenhum malefício. Fala

também em virilidade no homem e sexualidade na mulher. Nascimento

de criança.

2 – EJIÒKÔ: Encontro de dois, casamento ou convivência conjugal, felicidade inesperada, sucesso de empresa.

Responde com 2 (dois) búzios abertos.

Corresponde ao 12 na ordem de chegada do Sistema IFÁ, onde é conhecido pelo nome de OTURUKPON.

EJIÒKÔ é um ODÚ composto pelos elementos terra sobre ar, com predominância do primeiro, sua figuração indicial indica luminosidade, transparência. Corresponde ao ponto cardeal Oeste-Noroeste, à carta 15 do Tarot (o “HIEROFANTE”) e seu valor numérico é o 14. Suas cores são todas aquelas derivadas do vermelho, aceitando também o negro e tudo o que for estampado com estas duas cores. É um ODÚ feminino, representado esotericamente por um feto dentro de um útero, referência inequívoca à sua influência sobre o estado de gravidez.

Neste ODÚ por ordem de ÒFÚN MEJI foi criada a terra, e, por este motivo, é um signo ligado à abundância e à riqueza. Foi este signo que criou as montanhas e é também um dos ODÚ dos gêmeos HOHÔ (IBEYJI).

Sempre que este ODÚ surge numa consulta, o advinho deve tocar o solo com a ponta dos dedos depois roçar, de leve, seu próprio peito pronunciando “Ilero” ou “Lelo”, como forma de saudação.

É um ODú ligado as “KENNESÍS”, espíritos feiticeiros do sexo feminino. É muito temido pelas mulheres grávidas pelo seu poder de provocar aborto e partos prematuros.

Determina separação de mãe e filhos e muita tristeza por causa disto. Indica que a mulher trai o marido. Assinala inversão sexual. Aponta enfermidades e bruxarias por comida e/ou bebidas.

Neste ODÚ falam: OMÒLÚ, OGUN, SANGÔ, OBATALÁ, ODUDUWÁ, OSAYÍN e os IBEYJI. Sua árvore ritualística é o cedro, sendo o signo do tigre enfurecido.

– PELA AMARRAÇÃO DE IGBÔ:

Quando em IRÊ (positivo), EJIÒKÔ pode indicar atitudes puras e inocentes. Revela sensibilidade artística, dignidade, evolução material e espiritual, conquista de posições elevadas, vitórias, honrarias, encontro de dois corações, casamento, convivência (relacionamento) sexual,

empreendimento bem sucedido.

Em OSOGBÔ (negativo), pode indicar possibilidade de aborto ou parto prematuro, inveja de terceiros, atraso de vida por olho grande, trabalho de feitiçaria feito contra o consulente, melancolia, perdição por amor, separação da família (principalmente a mãe), frigidez nas mulheres, impotência nos homens, inimigos ocultos.

Em EJIÒKÔ falam as seguintes divindades:

Orisás (Nagô): OMOLÚ, OSUMARÊ, OGUN, SANGÔ, ODÚDUWA, NANÃ, IBEYJI.

VODÚNS (Jêje): SAPATÁ, DÃ AYDOHWEDÔ, GU, HEVIOSO, NÃ, HOHO, MAWÚ, KPO VODÚN.

– Interpretação pelo SISTEMA DOS QUATRO PONTOS CARDEAIS:

Quando esse ODÚ vem na 4ª caída: surpresas boas, cartas, dinheiro, lucros em negócios, amores, boas notícias, casamentos, amigação, noivado, convites para festas e fim de sofrimento.

Na 1ª caída, fala em mediunidade, representa também ciências ocultas; nas demais caídas fala de demandas, indecisões, gravidez.

Quanto à personalidade das pessoas regidas por esse ODÚ ou sob sua influência, são muito alegres e felizes, possuem muita sorte, porém não chegam a ficar ricos, não são ambiciosos e procuram dividir tudo o que possuem. São muito confiantes, voluntariosos, geniosos, prepotentes, exigentes e tentam sempre impor suas vontades. Dessa maneira adquirem constantemente inimigos declarados e ocultos, pois pessoas desse ODÚ são muito invejadas e vítimas de inimigos traiçoeiros, acarretando muitas demandas para impedir o completo triunfo das pessoas sob essa influência.

Para que possam ter sucesso deverão aprender a guardar segredo de todas as suas verdadeiras intenções e se algo sair errado, se tornam muito sofridas, quando algo não lhes sai como desejam, e, aí, fazem mexericos e criam grandes confusões, mas como geralmente possuem bom coração, logo se arrependem do que fizeram e procuram

contornar a situação criada por eles mesmos e tentam tudo para reconquistar as amizades perdidas. Sofrem muito por doenças, amores não correspondidos, enfim, a personalidade é bem instável.

Dar o presente num jardim ou na entrada da mata, ao voltar, dar bastante canjica nos pés de ÒSÀLÁ, com 22 acaçás em cima, jogar OBÍ ABATÁ e ao dar ALÁFIA, comer um pedacinho e o restante colocar em posição de ALÁFIA em cima da canjica.

Esse ODÚ só tem ebó quando o mesmo se apresente nas três posições: O ebó será entregue no mato com riacho de água limpa.

Elementos principais desse ebó:

– 2 panelinhas de barro;

– 2 bolas de gude;

– 2 moringas de barro;

– 2 piões de madeira com fieira;

– e, ainda, mais todos os outros elementos comuns a todos os ebós

Por ser um ODÚ com características infantis, pode ser agradado também em jardins, parques, com doces (como os que são feitos para festas de aniversário), caruru, brinquedos, conchinhas, balas, enfim, tudo o que uma criança gostaria de receber.

OBS .: Os ebós de ODÚ serão passados no cliente mediante consulta a ORÙNMILÁ. Caso não seja permitido, perguntar qual o novo caminho: EBÓ de ÈSÚ, EBÓ EGUN ou EBÓ IKÚ.

3 – ETAOGUNDÁ: Desordem, favorecimento de zanga, paz vitoriosa, acusação, ascensão ao poder, elevação, desastre, produto por esforço próprio.

Responde com 3 (três) búzios abertos

Significado do termo yorubá “OGUNDÁ MEJI” = “OGUN DA EJÁ MEJI”, ou, “Ogun partiu o peixe em dois”.

ETAOGUNDÁ é um ODÚ composto pelos elementos fogo sobre ar,

com predominância do primeiro, o que representa o dinamismo transformado em obstáculo, o esforço voltando-se contra quem o despendeu, levando ao fracasso. Corresponde ao ponto cardeal Nor-Nordeste, à carta “o DIABO” no Tarot e seu valor numérico é o 2.
Suas cores são, o negro, o branco e o azul. É um ODÚ masculino, representado esotericamente por um punhal ou facão, numa referência inequívoca ao orisá OGUN.
Esse ODÚ, assim como o ORISÁ OGUN, rege todos os metais negro, tudo o que é de ferro e o trabalho realizado nas forjas ocupando-se também, do arco e da flecha.
Considerado um símbolo bastante perigoso, comanda o membro viril, os testículos a ereção, o esperma e determina até certo ponto, os hábitos sexuais e as doenças venéreas.
Foi sob este signo que SANGO desceu à terra, segundo alguns BOKONÕ, GU (Ogun) e HEVIOSO (SANGO) possuem origens idênticas e a diferença reside apenas em suas manifestações.
ETA-OGUNDÁ preside os partos e desta forma todas as crianças vêm ao mundo sob sua ação e responsabilidade. A noção de corte, de separação, está ligado a esse signo.
Prenuncia dúvidas, falsidade oculta, prisão, briga, casos de justiça, perigo vícios, depravação e guerra. Documentos e papéis importantes sem andamento, rompimento de uma sociedade, falência e separação amorosa. O consulente só vencerá todos os obstáculos agindo com calma e dentro da noção e com muita cautela. Não confiar em ninguém. Não recuar diante de nenhum obstáculo.
Traz sempre perdas, brigas e separação. É sempre sinônimo de cortes bruscos. quase sempre indica envolvimento com a polícia.
OBS.: Por este ODÚ, SANGO vê tudo o que se passa sobre a terra e o mar
As ervas deste signo são o PEREGUM e a MIRRA, ambas possuem qualidades afrodisíacas.

Orisás que falam nesse caminho: OGUN, SANGO, OBATALÁ, OSOSÍ, IBEYJIS, BABÁ OKÊ, ELEGBARA e EGUN.

Os regidos por este signo não podem comer carne de galo, fruta-pão e inhame. Proíbe-se, também, o consumo de bebidas alcoólicas. As pessoas devem prevenir-se contra acidentes e atos de violência que podem custar-lhe a vida, ou mesmo prejudicar sua saúde para sempre. Nesse ODÚ nasceram as sete ferramentas de OGUN. As pessoa regidas por este ODÚ devem contar com a proteção de ODUDUWA.

A pessoa que for desse ODÚ (nascimento) quando chega o momento certo, deverá assentar OBALUAYÊ e IYEWÁ. Os filhos de OGUN que forem deste ODÚ, não podem trabalhar com feitiços de EGUN, embora passam faze-lo através de OSAIYN.

Sob a regência deste signo, e por ordem de SANGO, OBALUAYÊ sentou-se numa pedra e adquiriu o dom da adivinhação, o que o levou a reinar em AKARÁ.

Esse signo fala de construção de casa: e o ODÚ da casa própria.

Se a casa estiver em mau estado, tem que ser reformada para afastar OSOGBÔ (negatividade). Também fala da árvore IROKO. O cliente tem que tomar banhos com suas folhas.

– PELA AMARRAÇÃO DE IGBÔ:

Quando em IRÊ (Positivo), ETAOGUNDÁ pode indicar: desmascaramento de pessoas que vêm agindo com falsidade, descoberta de uma traição, vitória sobre inimigos, guerra ou disputa em que a vitória está assegurada, vigor físico, virilidade, nascimento de uma criança, sobrevivência numa situação de extremo perigo.

Quando em OSOGBÔ (negativo), este ODÚ indica: violência imposta ou sofrida, corrupção moral, toxicomania, alcoolismo, falta de escrúpulo, guerra, disputas acirradas que levam a desenlaces violentos, acidentes, morte violenta, agressões, perigo em viagens, inversões e perversões sexuais, traição, morte por envenenamento, falha na conduta moral.

Em ETAOGUNDÁ falam as seguintes divindades:

Orisás (Nagô): OGUN, SANGÔ, OSÓSI, OSUMARÊ, IBEYJI, OSOGYAN e ÈSÚ.

VODÚNS (Jêje): LISÁ, DAN, KÊ, TOHOSÚ, HOHÔ, GUN, HEVIOSO e AGÊ.

ETAOGUNDÁ proíbe seus filhos de:

A) comer carne de galo, inhame pilado, mandioca e fruta-pão:

B) ingerir bebidas alcoólicas;

C) cavar sepulturas ou buracos;

D) transportar armas ou guardá-las embaixo da cama, principalmente facas e punhais.

– Interpretação pelo SISTEMA DOS QUATRO PONTOS CARDEAIS:

Quando esse ODÚ se apresenta no jogo, o consulente deverá ser esclarecido afim de encontrar forças necessárias para enfrentar todas as situações desagradáveis e jamais recuar diante de qualquer obstáculo. Somente não deverá agir com impulso de maldade e, sim, com espírito de bondade e esperteza, e muita calma, pois é uma indicação de dificuldade com alguns prejuízos e graves conseqüências. O consulente deverá ficar em alerta, pois haverá fracassos nas realizações de grandes projetos. Quando isso acontece, é preciso que o consulente tenha muita calma e paciência, pois esse é um KARMA imposto por este ODÚ, e nesse momento, este deverá agir com prudência, e, acima de tudo, com justiça. Não deve depositar confiança demasiada em certos amigos, pois no meio deles haverá um traidor, um falso amigo.

O regido por este signo só terá bons lucros e bons resultados, mediante seus próprios esforços e sacrifícios, pois deverá ter muito cuidado para não haver acidentes em rua, estradas, doenças graves e decepções. Os caminhos desse ODÚ, quando em suas fases negativas, poderão indicar também brigas, pancadarias, prisões, separações, desfecho de caso na justiça, documentos importantes sem andamento, rompimento de uma sociedade, falência e separação amorosa.

O consulente deverá ser alertado, quanto a todas essas possíveis situações desastrosas, incluindo também um aviso importante que haverá perigo de papeis comprometedores. Nesse caso, este deverá ter muita calma e cautela com essa situação, e de que ele somente vencerá todos os obstáculos, se ele próprio tiver razão, pois esse ODÚ só age pela razão.

O homem regido por esse ODÚ, é muito viril, sério e organizado; quanto à mulher, tem muita fertilidade, mas não é sensual (sexy).

Tanto um, quanto o outro, são radicais, olho por olho, dente por dente.

Esse ODÚ, tem uma certa ligação com OBÀRÁ, portanto quando for dar presente a OGÙNDÁ, deverá se dar também a OBÀRÁ e a EJILASÈBORÁ, e o presente deverá ser em forma de triângulo.

OGUN se apresenta com toda a força da lei e da espada, justiceiro.

Positivo: Esclarecer para encontrar forças necessárias para enfrentar o que virá, situações desagradáveis e para não recuar diante de nada. Não agir com impulsos de maldade e sim com esperteza, sabedoria e muita calma.

Negativo: Ficar em alerta, indicação de dificuldades com alguns prejuízos e graves conseqüências, fracassos nas realizações de grandes projetos.

1 ª OBS .: o homem deste ODÚ é muito sério organizado e muito viril.

2ª OBS .: quanto à mulher regida por ETA-OGUNDÁ, ele proporciona muita fertilidade, porém a mulher não tem muita sensualidade.

3ª OBS .: As pessoas de ETA-OGUNDÁ são muito radicais, sendo olho por olho, dente por dente.

4ª OBS .: O ODÚ ETA-OGUNDÁ tem uma certa ligação com o ODÚ OBARÁ, portanto quando agradar ETA-OGUNDÁ, deve-se também agradar de alguma forma o ODÚ OBÀRÁ (6) e o ODÚ EJILASEBORÁ (12).

5ª OBS .: quando arriar um presente para ou agrado para ETAOGUNDÁ, o

mesmo deverá ser em forma de triângulo.

6 ª OBS .: ETA-OGUNDÁ só tem ebó quando o mesmo se apresentar três vezes consecutivas ou seja

3

3

3

E será um único ebó

Em caso de apresentar-se em uma ou duas caídas, perguntar no jogo se pode (ou deve) agradar o ODÚ ou agradar o orisá OGUN, ou, até mesmo, o orisá SANGO e/ou ÈSÚ.

NOTA 1: Todas as vezes que se for presentear (agradar) ODÚ, os mesmos deverão ser entregues em lugar alto.

NOTA 2: O ebó de ETAOGUNDÁ deverá ser SEMPRE entregue em lugar de mato.

NOTA 3: Qualquer ebó de ODÚ só poderá ser encaminhado em sua fase negativa por pessoas de OGUM ou de OYÁ, de preferência que não sejam YAÔS, isto é, pessoas mais velhas de santo. Importante esclarecer que não se despacha ODÚ nem se assenta: apenas se dá caminho a fase negativa.

Mesmo quando este ODÚ se apresenta uma única vez, deve-se prestar muita atenção, pois o mesmo sempre é indicação de perigos.

Nesse signo falam OGUM, SANGO, OBALUAYÊ, ou, até mesmo, ÈSÚ.

Este Ebó leva todos os elementos comuns a todos os ebós e mais: 3 (três) pedaços de corrente de ferro, sendo que cada pedaço terá a seguinte medida: o primeiro pedaço, equivalente à circunferência da cabeça do consulente: o segundo pedaço corresponde à uma volta ao redor das duas mãos (juntas) do consulente; e, o terceiro pedaço, corresponde à uma volta ao redor dos tornozelos do consulente. Essas correntes deverão ser passadas da cabeça aos pés do consulente e depois deverão ficar esticadas sobre o ebó. Poderá, ainda, levar um frango ou pombo branco (indagar no

jogo).

OBS.: Todos os ebós só poderá ser feitos com o consentimento de ORÙNMILÁ e do ÒRÍ do consulente.

Mesmo quando este ODÚ apresentar-se apenas uma vez no jogo, deve-se prestar muita atenção, pois o mesmo é sempre indicação de perigo. Quem pode estar falando é ou OGUN, ou SANGÔ ou, até mesmo, OBALUAYÊ ou ÈSÚ.

Esse ODÚ traz sempre perdas, brigas e separações. É sempre sinônimo de cortes bruscos e traz envolvimento com a polícia.

A pessoa sob influência desse signo deve cuidar-se contra acidentes e atos de violência que pode lhe custar a vida, ou prejudicarlhe a saúde para sempre. Deve, ainda, contar sempre com a proteção de ODÚDUWÁ.

A pessoa que for regida (por nascimento) por esse ODÚ, quando chegar o momento próprio, deverá assentar OBALUAYÊ e IYEWÁ.

Foi nesse ODÚ que nasceram todas as sete ferramentas de OGUM.

É um ODÚ que fala em construção de casa, sendo, desse modo, o ODÚ da casa própria. Se a casa estiver em mal estado, deve ser reformada, para afastar OSOGBÔ (negatividade).

Esse ODÚ também fala da árvore IRÔKO, portanto o cliente deverá tomar banhos com suas folhas.

4 – IORÒSÚN: Imaginação, choro, dificuldade na vida, peregri-(ou IRÒSUN) nação, prevenção, cautela, futuro brilhante.

Responde com 4 (quatro) búzios abertos.

Corresponde ao 5 na ordem de chegada do sistema IFÁ, onde é conhecido pelo mesmo nome. IRÒSÚN designa uma tintura vegetal vermelha sangue é utilizado ritualística e medicinalmente.

Corresponde, na geomancia européia, à figura denominada “FORTUNA

MINOR”.

IRÒSÚN MEJI é um ODÚ composto pelos elementos fogo sobre terra, com predominância do primeiro, o que indica escassez, parcimônia, insuficiência de recursos para que a meta seja atingida em toda plenitude.

Corresponde ao ponto cardeal “Este-Nordeste”, à carta do Tarot (a “IMPERATRIZ”) e sua valor numérico é o 4. Suas cores são o vermelho e o laranja, sendo um ODÚ masculino, representado, esotericamente, por uma espiral, ou por dos círculos concêntricos, representação de um “DO” (buraco ou cavidade).

IRÒSÚN MEJI é muito forte e temido. Expressa a idéia de maldade, miséria e sangue. Foi esse ODÚ quem criou as catacumbas e as sepulturas.

Sempre que surgir numa consulta deve-se imediatamente passar pó de EFUN nas pálpebras, por três vezes, para neutralizar, os malefícios dar cor vermelha. Através da proteção da cor branca (Efun).

IRÒSÚN MEJI rege todos os buracos de terra, comanda também todos os metais vermelho, como o cobre, o bronze, o ouro, etc…

Prenuncia acidentes, miséria, fraudes, sofrimento, ambição e impetuosidade. Os filhos deste ODÚ são predestinados a adquirirem conhecimentos dentro de Ifá, para não perecerem precocemente. São pessoas animadas, exaltadas, realizadoras. São orgulhosas, muito agressivas e que se deixam dominar pelo cólera com qualidade.

IRÒSÚN é um ODÚ de prenúncios medianos, que fala do bem e do mal com a mesma intensidade.

– PELA AMARRAÇÃO DE IGBÔ:

Quando em IRÊ (Positivo), IORÒSÚN pode indicar: vitória pelo esforço despendido, conformação, trabalho que surge, peregrinação religiosa, conquista de bens de pouco valor, mas que trarão satisfação, sorte em jogos.

Quando em OSOGBÔ (negativo), este ODÚ indica: Ofensas, perigo de acidentes, derramamento de sangue, homem que deve ser evitado, mulher perigosa e faladeira, notícias ruins, doença em casa ou na família, miséria, recursos insuficientes.

Neste ODÚ falam as seguintes divindades:

Orisás Nagô: OYÁ, OSÓSI, OBALUAYÊ, OSAÝN, YEMONJÁ, SANGÔ e EGUN.

VODÚNS Jêje: NÃ, LISÁ, HEVIOSO, DÃ, YALODÊ E TOVODÚN.

Interdições de IRÒSÚN: o uso de roupas e objetos vermelhos, as frutas e cereais de casca vermelha, vetado o relacionamento com filhos de OMOLÚ ou SANGÔ. Terminantemente proibido o porte de punhais e/ou facas. Saltar sobre valas, buracos ou fossas, caminhar nos locais onde existam mangues. Caso isto seja inevitável, fazer a limpeza de corpo com ovos e velas.

– Interpretação pelo SISTEMA DOS QUATRO PONTOS CARDEAIS:

Devido o fato de OYÁ ter sido vítima de muitas calúnias e injustiças, ocasionadas por EGUNGUN, e, sendo este ODÚ, um dos signos de OYÁ, as pessoas regidas por este ODÚ, tendem a sofrer todos esse tipos de problemas (calúnias e injustiças). Contudo, SANGÔ, nesta caída, responde com certa decisão e justiça, enquanto que OSÀLÁ, por sua vez, também promete dar um pouco de alívio e proteção.

Em razão do Karma imposto por esse ODÚ, em sua fase negativa, traz influências desagradáveis e causa, principalmente, ao seu consulente ou a quem é regido por ele, um círculo de falsos amigos.

Este ODÚ tem grandes poderes de sabedoria, em sua fase positiva. Propicia alívio a doenças e caminhos fechados, porém nem todos os problemas poderão ser totalmente resolvidos, mas, pelo menos, aliviados.

Quando se posiciona à esquerda, indica grandes desgraças, ciladas, roubos, indecisões, calúnias, traições de pessoas amigas, acidentes, muitas tristezas, paixões violentas, muita falsidade, até

mesmo dentro de casa e no trabalho, além de perigo de morte repentina.

Já quando sai a direita, é indicação de que haverá resolução dos problemas, por pior que sejam.

Negativo: Influências nefastas causando um círculo de falsos amigos, desgraças, ciladas, roubos, muita confusão, indecisão, falsidade (até dentro de casa), também perigo de morte.

OBS .: Este ODÚ, deverá ser encaminhado, sempre que sair na 1ª, 2ª e 3ª caídas (bastando, desse modo, apenas uma caída para feitura de ebó).

Agrado mensal, recomendável para os regidos por este signo: 4 acaçás, 4 moedas, 4 velas, 4 bolos de farinha, 4 ovos. Ao entregar, mencionar, tão somente, o nome do ODÚ.

Caráter dos regidos por IRÒSÚN: audacioso, decidido, colérico, autoritário. As pessoas deste ODÚ costumam apresentar olhos vermelhos e lacrimejantes.

Órgãos em que atua: coração, artérias, coordenação motora, visão.

Doenças: Cardíacas, inflamações das vistas, cerebrais, intestinais, problemas em geral, e da coluna vertebral e circulatórios.

A ligação do ORISÁ OSÚN é devida à relação com o sangue menstrual (símbolo da fertilidade feminina), representado pelo EKODIDÊ.

As pessoas sob o signo deste ODÚ devem sempre cuidar de ÈSÚ e de OSÚN.

Recomenda-se usar um cristal de citrina como catalisador energético. Defuma-se com alecrim, pó de café e sementes de girassol.

Banhar-se com flor de laranjeira e alecrim.

OBS. : O elemento principal do ebó de IORÒSÚN é um corda de sisal, de tamanho equivalente a quatro palmos da mão esquerda do consulente.

Quando cai nas três posições = EBÓ IKÚ

Cai uma vez em qualquer posição = ebó de EGUN, com entrega na beira d’água.

4 (IORÒSÚN) nas quatro posições = única saída

é fazer o santo

OBS. : Sempre perguntar ao jogo se é permitido fazer ebó e qual o tipo

de ebó.

7 1 ª posição – 7 (ODÍ), 2ª posição – 4 (IORÒSÚN)= indicação de morte

1ª posição – 2 (EJIÒKÔ), 2ª posição – 7 (ODÍ), 3ª posição – 10 (ÒFÚN) =choque de grandes correntes negativas e complicadas. Indica perdas de muitas coisas, principalmente no amor

7 1ª posição – 4 (IORÒSÚN), 2ª posição – 7 (ODÍ) = grandes perdas, roubos ou perda de pessoa querida.

5 – OSÊ: Ofensa, trabalho, necessidade, miséria, luta, oratória, início de empresa.

Responde com 5 (cinco) búzios abertos.

Corresponde ao 15 na ordem de chegada do sistema IFÁ, onde

é conhecido pelo mesmo nome. A palavra evoca, em Yorubá, a idéia de

partir, quebrar, separar em dois, o nome é desagradável. Acredita-se

que este ODÚ teria cometido incesto (“LÓ”) cm sua mãe ÒFÚN MEJI, e, por

isto, foi separado dos outros signos. Corresponde na geomancia

européia a figura denominada “AMISSIO”.

OSÊ MEJI é composto pelos elementos ar sobre ar, o que

representa uma dispersão súbita, a impotência diante de um obstáculo

e o surgimento de outros obstáculos. Corresponde ao ponto cardeal

Noroeste, à carta n° 16 do Tarot (a “TORRE”) e seu valor numérico é o 6.

Suas cores são irisadas, matizadas, insípidas. Não tem

preferência por nenhuma cor específica, mas exige que lhe seja

apresentadas três cores diferentes e reunidas, não importando quais

sejam elas. OSÊ é um ODÚ masculino, representado esotericamente por

uma lua crescente com as pontas viradas para baixo. O signo tem

realmente o poder de partir em dois o objeto que desejar.

OSÊ MEJI comanda tudo o que é quebradiço, quebrado, mal

cheiroso, decomposto, putrefato. Todas as articulações e juntas provêm

deste ODÚ e ele representa inúmeras doenças, notadamente os obsessos. Ele é a própria representação de SAKPATÁ (a varíola), e está intimamente ligado às “KENNESIS”, tratando-se, portanto, de um ODÚ muito perigoso.

Exige sempre em seus sacrifícios dezesseis unidades de cada objeto ou animal a ser oferecido da mesma forma que ÒFÚN MEJI. Apesar de ser um signo de péssimos augúrios, é, por vezes, portador de riquezas e longevidade.

Seu nome não deve jamais ser pronunciado junto com IRETÊ MEJI, dado a grande carga de negatividade de que ambos são portadores.

– PELA AMARRAÇÃO DE IGBÔ:

Quando em IRÊ (Positivo), OSÊ pode indicar: recuperação de coisas perdidas, enriquecimento súbito, cura de uma doença, capacidade e engenhosidade, intuição que deve ser seguida, boa inspiração.

Quando em OSOGBÔ (negativo), este ODÚ indica: perdas de todos os tipos, desperdícios, evasão de energias físicas, falsidade, cirurgia e doenças, principalmente na barriga, morte ocasionada por enfermidade, traição, prantos.

Neste ODÚ falam as seguintes divindades:

Orisás Nagô: OSUN, OBATALÁ, OMOLU, LOGUN-EDÉ, YEMONJÁ e AGÊ.

VODÚNS Jêje: SAKPATÁ, LISÁ, HEVIOSO, GUN e TOHOSÚ.

OBS .: os filhos de OSÊ MEJI não podem comer OBÍ de mais de dois gomos (só é permitido o de dois gomos e o BANJÁ, que, por sua dureza, não pode ser aberto com as mãos). Também devem ser observadas todas as imposições impostas a SAKPATÁ.

– Interpretação pelo SISTEMA DOS QUATRO PONTOS CARDEAIS:

Quem possui esse ODÚ, ou é regido duplamente com ele, possui poderes para feitiçarias, e, são imunes a feitiço, mas não quer dizer que não possa levar uma balançada.

É um ODÚ de grandes causas no seu lado positivo, propõe-se a defender o consulente em todos os aspectos. Ele determina o fim de sofrimento, traz grandes possibilidades de triunfos e de cargos. O consulente terá possibilidades de se envolver com grandes personalidades. É, ainda, uma pessoa envolvido em mistérios. Indica mediunidade, bom caráter, cargo de chefia na casa de santo e no trabalho.

Quando esse ODÚ dirigi o ÒRÍ da pessoa, a mesma é misteriosa, vaidosa. Quando lhe é conveniente, é mão aberta, possui muito charme, além de ser muito inteligente. Os regidos por este signo gostam dos prazeres, são prosas e convencidos, ambiciosos, perseverantes e complicados no amor, pensam em grandes lucros. Quase sempre são impetuosos na maneira de agir, e, com isso, perdem grandes oportunidades, pois sempre haverá um inimigo oculto, tentando, com grandes esforços, derrotar as pessoas desse ODÚ. Porém, no fim, elas conseguem sair vitoriosas nas batalhas e, em pouco tempo, se reequilibram, obtendo lucros e realizando seus desejos.

Quando esse ODÚ se apresenta nas três primeiras caídas consecutivas, é indicação de feitiçaria, e, nessa feitiçaria, quem responde é ÈSÚ e EGUNGUN.

Este é o ODÚ invocado pelas feitiçarias (AJÉS) e feiticeiros, pois eles fazem pacto com as ÌYÁ MÍ (KENNESÍS).

Quando sair 2 vezes, é indicação de magia e falsidade de mulheres, e o consulente será ludibriado com promessas que não serão cumpridas. Também haverá perseguição de um homem.

Indica ainda uma doença grave (mental). Se não tratada poderá levar à loucura, mas essa situação é passageira, fazendo ebó, todas as negatividades serão despachadas e todos os inimigos serão derrotados.

OSÊ MEJI prenuncia a diminuição das energias físicas, o que predispõe o organismo, enfraquecido e sem defesas, a qualquer tipo de

doença, principalmente aquelas que se situam na cavidade abdominal.
Fala muito de perdas de todos os tipos e em todos os setores da vida.
Através deste ODÚ, OSUN costuma comunicar-se para avisar que
o consulente é seu filho.
Positivo: Solução de grandes causas, fim de sofrimento, grandes
triunfos.
Negativo: Feitiços
Se sair duas vezes = falsidade de mulher, engano com falsas
promessas ou perseguição de um homem, Doença
grave. Caindo duas vezes já é necessário ebó
(geralmente indica feitiçaria).
Ao contrário do que muitos afirmam, as pessoas que possuem
este ODÚ não têm cargo para cuidar dos ORISÁS de outras pessoas,
devendo- se restringir a cuidar somente de seus ORISÁS.
– Se cair o 5 (OSÊ) duas vezes – feitiço pequeno = entregar ebó em –
lixeira pequena (latão de lixo na rua)
– Se cair o 5 (OSÊ) três vezes – feitiço grande = entregar ebó em lixeira
grande ou onde têm urubus.
– Se cair o 5 (OSÊ) só uma vez = agradar “KENNESÍS” (IYÁ MÍ) (para livrar-se
de invejas, feitiços enviados por terceiros)
– Se cair o 5 (OSÊ) na 4ª caída = indica situação favorável
EBÓ: 5 bolas de farinha, 5 bolas de arroz, 5 ovos, 5 moedas, 5 velas
acesas, morim branco ao redor. Entregar no pé de uma jaqueira.
Tudo deverá ser tocado no peito do cliente e só poderá ser feito
ao amanhecer ou entardecer. (é este, também, o agrado às IYÁ
MÍ)
Os ebó pequeno e médio deverão levar 5 pedaços de carne, ou,
se for por questão de saúde, a parte correspondente ao
problema (fígado, carne, peito…)

6 – OBÀRÁ: Recaída sobre a pessoa de sofrimento seu ou de parentes, roubo, traição, vaidade, prosperidade sem igual.

Responde com 6 (seis) búzios abertos.

Corresponde ao 7 na ordem de chegada do sistema IFÁ onde é conhecido pelo mesmo nome. É conhecido, entre os “fon” (Jêje), como “ABLÁ MEJI”, os nagôs o chamam de “OBALÁ MEJI”. Corresponde na geomancia Européia a figura denominada “LAETITIA”.

OBÀRÁ MEJI é composto pelos elementos ar sobre terra, com predominância do primeiro, o que indica a evolução através da experiência adquirida na busca do objetivo pretendido. Corresponde ao ponto cardeal Su-Sudeste, e à carta n° 4 do Tarot (o “IMPERADOR”), sendo o seu valor numérico o 8.

Suas cores são o azul claro e o violeta e é um ODÚ masculino, representado esotericamente por uma corda em referência ao poder que possui de tudo levantar. Exprime força e poder e a possibilidade de realização humana.

OBÀRÁ MEJI criou o ar e por extensão os ventos. Dele depende a existência dos bosques cheios de ramagem, das forquilhas e de todo o tipo de bifurcação. Neste ODÚ nasceram as riquezas o costume de usar jóias, os mestres e o ensino. Aqui surgiu o adultério e neste signo o ser humano aprendeu a mentir e ser enganado.

Prenuncia expansão física e moral, regularização, alegrias, ambição, questões relacionadas a dinheiro, processos em andamento, solução de problemas de ordem financeira. Os filhos deste ODÚ são pessoas alegres e festivas, carregadas de religiosidade e gostam de observar e manter tradições. São, geralmente, pessoas saudáveis e que se recuperam com facilidade de qualquer doença.

OBÀRÁ MEJI é um ODÚ de prenúncios quase sempre positivos, muito embora seu aspecto negativo seja terrível e traga fatalidades,

tais como: loucura, miséria total, traição e calúnia.

Saudação a OBÀRÁ MEJI:

« Saudemos ÒBÀRÁ MEJI »

« Ele é o barro que faz »

« Secar o nosso suor »

A saudação evoca a idéia de alívio, da mesma forma que o barro refresca um corpo cheio de calor, OBÀRÁ MEJI tem o poder de trazer alívio para os problemas que nos estejam afligindo.

– PELA AMARRAÇÃO DE IGBÔ:

Quando em IRÊ (Positivo), OBÀRÁ pode indicar: aquisição de bens materiais de um modo geral, fim de um obstáculo que deve ser o último, expansão física e moral, ausência de enfermidade, evolução no sentido ascendente.

Quando em OSOGBÔ (negativo), este ODÚ indica: deslealdade, imoralidade, orgulho nocivo, injustiça, libertinagem, adultério, maldade, filho adulterino, guerra em família de santo.

Quando em OSOGBÔ ARUN (IGBIN) pode estar indicando uma das seguintes doenças: infecções do sangue, problema circulatório, atrofias musculares, apoplexia, desnutrição, problemas respiratórios, mania de grandeza, loucura.

Neste ODÚ falam as seguintes divindades:

Orisás Nagô: SANGÔ, YANSÁN, YEMONJÁ, OBÁ, EWÁ e IPORÍ.

VODÚNS Jêje: DÃ, LISÁ, HOHÔ, TOVODÚN.

Os filhos deste ODÚ não podem comer acaçás enrolados em folha de bananeira, farinha de milho e carne de tartaruga. Não podem relatar fatos que tenha assistido e que não lhes diga respeito.

– Interpretação pelo SISTEMA DOS QUATRO PONTOS CARDEAIS:

As pessoas que estão sob essa influência, quase sempre são vítimas de calúnia, problemas com justiça, rompimento com casos amorosos, perda de emprego ou de qualquer outra oportunidade boa.

Contudo, se signo se apresentar por três vezes consecutivas, através de ebó poderá, a qualquer momento, receber auxílio inesperado. Dessa forma, deverá pegar as oportunidades da forma que se apresentarem.
As pessoas regidas por esse ODÚ, possuem grandes idéias e passam boa parte de sua vida tentando realizá-las. Dificilmente encontram meios para começar algo. Algumas vezes, ou na sua maioria, fracassam por não pedirem ajuda, porém todo o sofrimento não é duradouro, e os regidos por este signo acabam vencendo pela força de vontade, devido a possuírem espírito de luta e não se entregarem facilmente. São pessoas batalhadoras e possuem o privilégio de muita proteção espiritual e, também, dos outros ODÚ, que se dobram a OBÀRÁ. Se, numa situação difícil, procurarem o auxílio de um amigo e serão prontamente atendidos.
Aconselhar o cliente a ter paciência e não perder as oportunidades que se apresentarem repentinamente.

Saindo três vezes seguidas = perdas totais
Se cair 3 ou 4 vezes, também passa a suspeita de ligação com ABIKÚ porém essa situação não quer dizer que o consulente seja ABIKÚ, mas que tenha contato (pai, mãe, filho, esposa, marido, irmão (ã)).
(6) OBÀRÁ, (7) ODÍ e (9) OSÁ = Indicação de feitiços
6 (OBÀRÁ) na 1ª e 3ª posições = perdas totais
OBS .: Quanto ao presente, este deverá ser colocado numa pedra, em lugar alto, dentro de uma mata.
Na volta oferecer um amalá para SANGÔ, acarajé para OYÁ, além de comida para ÈSÚ e OSÀLÁ.

7 – ODÍ: Dificuldades, caminhos fechados, avisto rápido, recompensa, bem-estar futuro de forma espantosa.

Responde com 7 (sete) búzios abertos.

Corresponde ao 4 na ordem de chegada do sistema IFÁ, onde é conhecido com o mesmo nome. É conhecido pelos “FON” (Jêje), como “DI MEJI”. A palavra Yorubá é “EDI” ou “IDI”, que significa “nádegas”. ODÍ MEJI significa, portanto, “duas nádegas”. Corresponde, na geomancia européia, à figura denominada “CÁRCERE”.

ODÍ MEJI é composto pelos elementos ar sobre água, com predominância do primeiro, o que indica a renovação dos obstáculos.

Representa uma porta fechada, um círculo mágico, um tabu, limitação, obstrução, aprisionamento.

Corresponde ao ponto Cardeal Norte, a Carta n° 12 do Tarot (o “ENFORCADO”), e seu valor numérico é o 7. Suas cores são o negro ou a mistura de qualquer outra cor, sendo um ODÚ feminino.

Sua representação esotérica é um círculo dividido ao meio por uma linha vertical, significando duas nádegas, ou, ainda, os órgãos sexuais femininos, que provêm de OSÁ MEJI.

Efetivamente, ODÍ MEJI fala das mulheres em geral.

A palavra nádega, no caso, não passa de eufemismo que pretende somente designar a feiura e as impurezas do órgão sexual feminino. Dizem ser este signo que incita o ser humano a copular, e é por estas razões que encontramos uma estreita correspondência entre ODÍ MEJI e as “KENNESÍS”, consideradas a impureza das mulheres. E, ainda, proporciona-lhes uma tendência natural a prática da feitiçaria.

ODÍ MEJI corresponde a “VOVOLIVE”, o Norte.

Sob este signo apareceram na terra as mulheres, os rios, cujas margens tem a forma, aparência de lábios, as nádegas e o costume de sentarmos sobre elas. Este signo ensinou aos homens o uso de

deitarem-se, indiferentemente virados para a direita ou para esquerda.

ODÍ MEJI ocupa-se dos partos efetuados com a parturiente de cócoras, e preside, ainda, ao nascimento de gêmeos e de todas as espécies de macacos.

As pessoas nascidas sob este signo são perseverantes, duras e inflexíveis, não crêem em nada e nem em ninguém, mas podem facilmente serem levadas por superstições tolas, que nem sempre são aceitas pelos demais. São dotados de muita inteligência e excelente memória, assimilam com facilidade tudo o que se proponham a aprender, negando-se, entretanto, a transmitir seus conhecimentos, preferindo antes, usá-las como instrumento de manifestação de tantos quanto deles dependerem.

No amor, são desconfiados e ciumentos, mas muito zelosos do objeto de seus sentimentos. Adoram viver isolados e suas ações contribuem efetivamente para que isto ocorra, independente de sua vontade.

ODÍ MEJI indica aprisionamento possessão demoníaca, prejuízos de toda ordem, roubo, seqüelas advinhas de acidente ou de enfermidades, sendo, portanto, portador de mensagens quase sempre ruins. É um signo malvado (muito ruim) e responde não. Representa caminhos fechados e, por vezes, anuncia estado de gravidez. Seu surgimento em questões sobre se uma mulher está grávida ou não, representa resposta afirmativa.

– PELA AMARRAÇÃO DE IGBÔ:

Quando em IRÊ (Positivo), ODÍ pode apontar: pessoa importante, influência em todas as camadas sociais, viagens com propósito de lucros, sorte em qualquer tipo de jogo (embora efêmera), heranças, bons empregos, conquistas de todos os tipos, bom gosto, boa aparência.

Quando em OSOGBÔ (negativo), este ODÚ indica: prisão, condenação,

roubo, abandono, prejuízo, seqüelas advindas de acidente ou moléstia, traição, perfídia, possessão de maus espíritos, mulher de maus hábitos e vida sexual desregrada, homossexualismo (só masculino), caminhos fechados, imobilidade ou dificuldade de ação.

Quando em OSOGBÔ ARUN (IGBIN) pode estar indicando, quase sempre, doenças de bexiga, bacia, necroses, dermatoses, câncer, lepra, hipocondria, melancolia, neurastenia, doença dos ossos.

Neste ODÚ falam as seguintes divindades:

Orisás Nagô: OMOLU, ÈSÚ, OBATALÁ, OGUN, EGUN e AGÊ.

VODÚNS Jêje: HOHÔ, GBAADÚ, TOHOSÚ.

OBS .: Neste ODÚ podem falar todos os ORISÁS.

– Interpretação pelo SISTEMA DOS QUATRO PONTOS CARDEAIS:

As pessoas sob a influência desse ODÚ, ou quando ele se posiciona 2 vezes (1ª e 3ª posições), ou, ainda, quando é regência de ODÍ MEJI, correm constantemente perigo de morte, roubos, acidentes, prisões, doenças graves e impotência,

Quando se apresentar 3 ou 4 vezes, já se poderá ter uma indicação de que o consulente tem envolvimento com ELERÊ ou, até, poderá ser ele próprio um ELERÊ.

As pessoas regidas por esse ODÚ, são pessoas muito importantes, influentes em todas as camadas sociais (da mais alta a mais baixa), gostam de todos os tipos de prazeres da vida, principalmente os do sexo. São também ambiciosas, pensam em grandes lucros, sonham demais com grandezas, viagens com propósitos de obter lucros elevados, enfim, vivem sempre sonhando com uma melhora repentina da vida, mas, infelizmente fracassam em quase tudo, principalmente no amor. Quando o fracasso ocorre, culminam todos os tipos de perturbações até pelas coisas mais simples, daí, então vivem sempre cercados de influências negativas, pois não sabem perder qualquer um dos seus sonhos e oportunidades.

Por não saberem agir devidamente nas ocasiões precisas dependem sempre de muitos conselhos e de boas orientações.
Apesar de ODÍ ocasionar desgostos, banalidades, imoralidades, etc., ele também proporciona muita sorte em qualquer tipo de jogo, heranças, empregos, conquistas de todos os tipos, bom gosto e boa aparência, porém, a sorte nunca é muito duradoura, porque existe maior número de qualidades negativas do que positivas.
Para que as pessoas desse signo tenham uma direção adequada na vida, é necessário constantemente fazer èbó, para se livrar de fases negativas (não muito grande), as quais ODÍ determina de um momento para outro. Quanto a um èbó grande, só se deverá fazer uma vez por ano ou quando houver situação muito premente.
Quando é mulher regida por esse ODÚ, na maioria das vezes, perde a virgindade cedo e é muito difícil permanecer com um só homem, também não se prende ao lar e nem aos filhos.
Para pessoas desse ODÚ, ou que já nasceram doentes ou que venham a adoecer depois, sempre sofrem riscos de morte.
Grandes desfechos poderão ser contornados ou aliviados através de ebó, rezas, banhos, agrados, obrigações e um bom comportamento para com os ORISÁS.
No caso de clientes, esse signo traz muitas perturbações, fofocas, brigas, pancadarias, roubos e até perigo de prisão.
Caso ODÍ, se apresente no jogo três vezes, deverá ser feito ebó, mas em três caminhos diferentes, sendo que a ave só entrará no último (encruzilhada, mato ou estrada ou praça e beira d'água.
Todas as vezes que se for presentear a ODÍ, este deverá ser entregue numa encruzilhada aberta, de barro, do lado esquerdo, ou num caminho de mato ou praça. Fazer o ORIKÍ ÈSÚ, e, na volta, não esquecer de dar comida a ÒSUN e OBALUAIYÊ.
Positivo: Muita sorte em qualquer tipo de jogo, herança, empregos,

conquistas de todos os tipos, sorte não duradoura.

Quando 7 (ODÍ), sair na 1ª e 3ª posição,

significa perigo de morte, roubo, acidente,

prisão, doença grave e impotência

Quando sai ODÍ nas 1ª, 2ª e 3ª posições =

ABIKÚ. Envolvimento (ou o próprio consulente)

com desgostos, banalidades, imoralidades

Cai 7 (ODÍ) na 1ª posição e 9 (OSÁ) na 2ª

posição = existe ou terá ébrio na família.

8 – EJIÒNILÊ: Morte súbita, saúde com regozijo infalível, esqueci-(ou EJÒNILÊ) mento de amizade, ajuntamento de corpos, gozo, proteção, simpatia.

Obs.: Sempre que sair esse ODÚ fazer um reverência.

Esse ODÚ (EJIÒNILÊ) e 10 (OFÚN) são ODÚ de ancestrais

e todos os OSALÁS respondem neles.

Responde com 8 (oito) búzios abertos

Corresponde ao 1 na ordem de chegada do sistema Ifá, onde é

conhecido pelo nome de nome de “ODÍ EJIOGBÊ”. Outros nomes com os

quais é conhecido: “JIOGBÊ”, “GBÊJIMÊ” (entre os jêjes) e “OGBÊ MEJI”, no

sistema Ifá.

EJIONILÊ, JIONILÊ ou JIONLÊ, devem ser contrações das palavras “OJI LO

N’ILÊ”, cuja tradução é: “aquele que possui a terra (o mundo).”

Este ODÚ ainda recebe em nagô os seguintes nomes:

Ogbê oji – duas palavras (vida e morte)

Oji Nimongbê – eu recebi duas dádivas

Aláfia – coisas boas

Awúlela – compra com teu sacrifício e serás bem sucedido

Aluku Gabyí – aquele que conhecendo a morte, se ergue sobre

o mundo. Ele sabe se agitar ao redor do sol.

EJIÒNILÊ é um ODÚ composto pelos elementos fogo sobre fogo, o que indica dinamismo puro, que impele, de forma instintiva, a conquista do objetivo.

Corresponde ao ponto cardeal leste, a carta nº 1 do Tarot (o "Mago") e seu valor numérico é o 1. Sua cor é o branco, podendo, por vezes, aceitar o azul. É um ODÚ masculino, representado esotericamente por um círculo inteiramente branco.

O círculo representando EJIÒNILÊ (ou EJIOGBÊ) chama-se Gbê-ruê, sendo branco seu interior, como branco é o amanhecer do dia. É um universo conhecido e desconhecido, que é chamado, em fon, de kezê, e, em yorubá, de ayê.

Ejiònilê é considerado o pai dos demais ODÚ, sendo, portando, o mais velho de todos, com exceção de ÒFÚN MEJI, de quem foi gerado. Sua principal função é de proteger o nosso mundo suprindo-o em todas as suas necessidades e cuidando de sua permanente renovação.

Representa o oriente e é o senhor do dia e de tudo que acontece durante ele. É, ainda, responsável pelo movimento de rotação da terra, que provoca, depois de casa noite, o surgimento de um novo dia.

EJIÒNILÊ controla os rios, as chuvas e os mares; a cabeça humana e as dos animais; o pássaro lekèlekê (consagrado a ÒSÀLÁ); o elefante; o cão, a árvore Irôko, as montanhas. A Terra e o Mar pertencem a este signo, assim como todas as coisas naturalmente brancas.

Rege o sistema respiratório e tem também, sob suas ordens, a coluna vertebral, além de todo o complexo de vasos sangüíneos do corpo humano, embora se saiba que o sangue não lhe pertença, mas sim a OSÁ MEJI.

As pessoas desse ODÚ são impulsivas, chegando quase a irracionalidade; seus objetivos devem ser atingidos a qualquer preço,

mesmo que represente o sacrifício de outrem.

Essa pessoas possuem desenvolvimento intelectual mediano, alimentado por sua curiosidade incontrolável e enfraquecido por imaginação excessiva, que os leva a criar fantasias demasiadamente absurdas.

Os filhos desse signo tendem ao vulgar, ao mais fácil, ao comum, não se importando muito com a qualidade das coisas.

Costumam ser diretos. Sutileza é coisa que desconhecem quase que totalmente.

– PELA AMARRAÇÃO DE IGBÔ:

Quando em IRÊ (Positivo), EJIÒNILÊ pode apontar: independência e determinação, um caminho aberto e que deve ser seguido, auto suficiência, vitória sobre o inimigo, dedicação em face de problema próprio ou alheio. Desenvolvimento intelectual pela vontade de saber, vitória em problemas de ordem financeira.

Quando em OSOGBÔ (negativo), este ODÚ indica: perdição pelo jogo, estupidez, teimosia, irracionalidade, ações impensadas que ocasionam problemas sérios, confusão, agressividade, fúria descontrolada, casos judicias, aventura que terá final desastroso, falta de escrúpulos, adultério (por parte do consulente), sensualidade excessiva.

Quando em OSOGBÔ ARUN (IGBIN) este ODÚ fala de doenças como: anemias, males do estômago, das mamas, da garganta, do ventre, loucura por imaginação excessiva, problemas da coluna vertebral e do olho esquerdo.

Neste ODÚ falam as seguintes divindades:

Orisás Nagô: OBATALÁ, SANGÔ AYRÁ, OGUN e OMOLÚ.

VODÚNS Jêje: HEVIOSO, SAKPATÁ, LISÁ, MAWÚ, GUN e GBAADÚ.

Os filhos deste ODÚ não devem usar roupas vermelhas, pretas, ou de cores demasiadamente escuras. Não devem comer carne de galo, bolo de acaçá que tenha sido enrolado em folha de bananeira. Também

não devem utilizar pérolas negras, ônix e corais negros. Não deve matar ratos.

– Interpretação pelo SISTEMA DOS QUATRO PONTOS CARDEAIS:

As pessoas regidas ou influenciadas por esse ODÚ, possuem grande proteção espiritual, boas amizades e, quase sempre, caminhos abertos. Gostam de calma e procuram acalmar o próximo, porém são também vingativas, mas possuem comportamento delicado, são honestas e atenciosas. Vivem com grandes esperanças, estão sempre apaixonadas, são sonhadoras, sofrem e se desdobram para ajudar um amigo.

Geralmente esse signo avisa possíveis riscos de acidentes, doenças graves, traições, pequenos furtos e alguns mexericos.

Quando a pessoa for de EJIÒNILÊ MEJI, a mesma sofrerá muitas vezes de calúnias e falsidades.

Positivo: Proteção espiritual, caminhos abertos e vitória nas batalhas. Indicativo de cargo.

Negativo: Alerta para riscos de acidentes, doenças graves, traições, pequenos furtos, mexericos. Deve-se dar comida à cabeça

Quando esse ODÚ responder no jogo, o BABALAWÔ, deverá reverenciá-lo, levantando-se três vezes, e o consulente deverá tomar banhos de folhas calmas, trajar-se com roupas claras, de preferência na cor branca, penitenciando-se.

Se caso o consulente já estiver doente, esse ODÚ torna-se muito perigoso, pois o mesmo possui uma característica um tanto contraditória, pois ele (ODÚ) é tão sagaz a ponto de enganar a morte, assim, todas as vezes que esse ODÚ se apresentar, em qualquer posicionamento, o mesmo se torna o mais especial de todo o jogo, sendo, portanto o merecedor de todas as atenções.

Com relação ao presente, deverá ser entregue em cima de uma pedra no meio de um rio limpo. Fazer o ORIKÍ na volta, e dar comida a

OSÀLÁ.

Exemplos:

Cai 8 (EJIÒNILÊ) na 2ª e 3ª posição =

enfraquecimento (esgotamento) físico e

mental.

Tem-se que cuidar espiritualmente (OBÍ, BORÍ)

Cai o 8 (EJIÒNILÊ) na 3ª posição, com 7 (ODÍ)

ou (ÒWÓRIN) na 2ª posição = Ebó de ÈSÚ,

levando uma bandeira branca.

Cai o 8 (EJIÒNILÊ) na 1ª posição, o 10 (ÒFÚN) na

segunda caída e o 5 (OSÊ) na 3ª posição =

fazer EBÓ ÒFÚN e dar agrado às YIÁ MÍ.

Cai 8 (EJIÒNILÊ) na 3ª posição, 10 (ÒFÚN) na 1ª

posição e 5 (OSÊ) na segunda posição = fazer

agrado às YIÁ MÍ. OBS.: Saindo esse jogo NÃO

tem ebó pois o anjo de guarda está afastado.

Cai 8 (EJIÒNILÊ) na 3ª posição, com 9 (OSÁ) na

2ª posição = ebó sem a bandeira.

Cai 8 (EJIÒNILÊ) na 3ª posição, com 4 (IÒRÒSÚN)

na 2ª posição = ebó sem a bandeira.

Cai 8 (EJIÒNILÊ) na 3ª posição, com 13

(OLÒGBÓN) na 2ª posição = ebó sem a

bandeira.

Cai o 8 (EJIÒNILÊ) três vezes – Perda Total =

Ebó.

9 – OSÁ: Época difícil, fuga preventiva, tempo de análises, uso para empresa de guerra, abundância de tudo.

Responde com 9 (nove) búzios abertos.

OSÁ MEJI é o 9º ODÚ no jogo de búzios e o primeiro na ordem de chegada do sistema Ifá, onde é conhecido pelo mesmo nome. Em Ifá é conhecido pelos jêje como “SÁ MEJI”. Os nagôs o chamam de “OSÁ MEJI” e também de “OJÍ OSÁ”. “SÁ”, em yorubá, significa ainda ventilar, arejar, podendo também ter o sentido de separar, escolher, escapamento, no sentido de escorrer.

Dizem que anteriormente os signos de Ifá não conheciam o ar da vida. Foi este o signo que os chamou e colocou a todos em contato com o ar. Corresponde, na geomancia européia, à figura denominada “CAPUT DRACONIS”.

Em yorubá, as palavras “ASÁ MEJI” significam, principalmente, “duas coxas”, no sentido de representar os órgãos femininos, que são comandados por este ODÚ.

OSÁ MEJI é um ODÚ composto pelos elementos água sobre fogo, com predominância do primeiro, o que indica o dinamismo no sentido de ajuda e apoio. Corresponde ao ponto cardeal Su-Sudoeste, à carta nº 2 do Tarot (a “PAPISA”) e seu valor numérico é o 9.

Suas cores são o vermelho, o laranja e o vinho. É um ODÚ feminino, representado, esotericamente, por uma cabeça humana sobre a lua minguante, símbolo do poder feiticeiro feminino, numa referência inequívoca à sua ligação às práticas de feitiçaria, nas quais as mulheres se destacam por sua dotação natural, inerente à sua condição de procriar, transformando um espermatozóide microscópico num ser humano.

OSÁ MEJI representa as “KENNESÍS” (feiticeiras), potências da magia negra que utilizam a noite e o fogo. São espíritos malvados que, hierarquicamente, encontram-se situados abaixo dos VODÚNS. OSÁ MEJI é, portanto, um dos ODÚ mais perigosos. A ele é atribuída a criação de todos os animais ligados à feitiçaria, como o gato, alguns antílopes, a coruja, a andorinha, o pintarroxo, o verdelhão, a lavadeira e o engolevento.

OSÁ MEJI comanda o sangue e todos os órgãos internos do corpo, e, por extensão, o coração e a circulação sangüínea, a abertura dos olhos e os intestinos. É ele quem dá cor ao sangue.

OSÁ MEJI preside a evocação dos demais signos sobre o “OPON IFÁ”. É também este signo quem evoca e traz todos os demais à presença do babalorixá, durante as consultas ou em qualquer procedimento em que as figuras sejam riscadas sobre o tabuleiro, cabendo a IKÁ MEJI a função de conduzi-los de volta, logo que as suas presenças não se façam mais necessárias.

Como se pode observar, OSÁ MEJI possui poderes ilimitados: sendo ele aquele que pode fazer tudo e que, efetivamente, tudo faz.

OSÁ MEJI é o senhor do sangue. Todos os homens, pelo fato de possuírem sangue, são propriedades desse signo. Rege as orelhas, os olhos, as narinas, os lábios, os braços, as pernas e os pés, da mesma forma que os órgãos genitais femininos. Pode ser encontrado no fluxo menstrual, no ventre das mulheres menstruadas, daí a extrema nocividade que lhe é atribuída. Devemos esclarecer, em relação ao fluxo menstrual, que, embora pertencendo a OSÁ MEJI, logo que se aparta do corpo da mulher passa a pertencer a IRÒSÚN MEJI, e, quando derramado sobre o solo, passa a ser de ÒFÚN MEJI.

– PELA AMARRAÇÃO DE IGBÔ:

Quando em IRÊ (Positivo), OSÁ pode apontar: elevação espiritual ou material, poderes mediúnicos ou parapsicológicos, vitória nos objetivos, progresso, idéias inteligentes.

Quando em OSOGBÔ (negativo), este ODÚ indica: feitiçaria, aborto, quebra de um tabú, trabalho (feitiço) feito.

Quando em OSOGBÔ ARUN (IGBIN) este ODÚ fala de problemas da coluna, doenças do sangue, menstruação excessiva, hemorragias de todas as origens.

Neste ODÚ falam as seguintes divindades:

Orisás Nagô: YEMONJÁ, OLOKUN, SANGÔ, AGANJOU, OBÁ, OBÀTÀLÁ, ELEGBÁRA E EGUM.

VODÚNS Jêje: GBAADÚ, NÃ, KENNESÍ, NAAWÔ, LISÁ, YALODÊ e TOHOSÚ.

Os filhos deste ODÚ não devem comer carne de gato e nem todas as comidas que são oferecidas a NANÃ. Não usar tecidos de fundo vermelho ou azul. Os homens deste ODÚ são proibidos de esperar o orgasmo de suas mulheres e as mulheres não devem praticar o coito durante o dia.

– Interpretação pelo SISTEMA DOS QUATRO PONTOS CARDEAIS:

Traz indicação de influências de EGUNGUN. O consulente está sujeito a passar por situações de desespero, derramamento de lágrimas, pela não realização quase sempre de grandes projetos, devido à perturbações provocadas por EGUNGUN.

As pessoas que são deste ODÚ, vivem cercadas de pessoas que se dizem muito amigas e não o são. Geralmente são pessoas inteligentes.

Segundo ESÉ (contos), esse signo leva ao consulente ou à pessoa diretamente ligada à ele, à proteção de OSÀLÁ e SANGÔ, para quebrarem a influência negativa deste ODÚ.

Essas pessoas tem como característica o autoritarismo, caprichos, teimosias, qualidades estas que fazem sempre resultar em grandes transtornos, caminhos fechados, acidentes em viagens e toda sorte de influência dos maus espíritos, causando constantemente às pessoas desse signo ou por ele influenciadas, a receberem más notícias, falsidades e perseguições, tanto de parte masculina como de feminina, o que ocasiona grandes perdas e desgostosos.

Com relação ao presente, o local de entrega pode ser em campo aberto, beira de rio ou de mar. Na volta faz-se o ORIKI OYÁ e YEMONJÁ, arreia-se acarajé dentro e fora do quarto de santo.

OBS .: Presente para EGUNGUN: feijão branco e acaçá num bambuzal,

afastado da roça de santo.

Cai o 9 (OSÁ) na 1ª posição e 12 (OBEOGUNDÁ)

na 2ª posição = ébrio por cobrança de ORÌSÁ.

9 (OSÁ) nas três primeiras caídas: indica

falsidade, perseguição de EGUNGUN de família

ou pessoa ligada, e, ainda, feitiçarias em

cemitério.

7 (ODÍ) na 1ª posição e 9 (ÒSÁ) na 2a posição:

nessa situação, indicam que existe ou existirá

ébrio na família.

9 (ÒSÁ) na 3a posição e 12 (EJILASÈBORÁ) na 4ª

posição, apontam para maus presságios, com

melhoras apenas após obrigações para ÒRÌSÁ.

10 – ÒFÚN: Aperto financeiro, fim, prejuízo, dádiva, dar ou ter coisa, semeadura de virtude, posse de objetos valiosos, moléstia, gravidez.

Responde com 10 (dez) búzios abertos.

ÒFÚN MEJI é o 10º ODÚ no jogo de búzios e o 16º na ordem de

chegada do sistema Ifá, onde é conhecido pelo mesmo nome. Em Ifá é

conhecido, pelos fon (jêje), como “FU MEJÍ” ou “OFÚ MEJI”. Os nagôs o

chamam também de “LÀGIN MEJI”. “LÀGUN” significando mistério. “OLOGBÔ”

(misterioso e maléfico por haver cometido um incesto “lo”), “OGI OFÚ”,

por eufonia.

“Hekpa” ou “Baba Hekpa”, por eufemia (reza, prece). Em

yorubá, “fun” significa dar, doar. “Funfun” significa branco e este ODÚ

representa esta cor, enquanto que “ofu” significa perda, prejuízo. A

palavra “fu” transmite a idéia de limpar soprando, como quando se

assopra um objeto ou superfície qualquer, para retirar a poeira ali

depositada.

Corresponde, na geomancia européia, à figura denominada "ACQUISITIO". Corresponde ao ponto cardeal Sudeste, à carta nº 21 do Tarot (o "MUNDO") e seu valor numérico é o 11.

ÒFÚN MEJI é um ODÚ composto pelos elementos água sobre água, o que indica uma ajuda constante e pronta a apoiar, o esforço que evoca, sem obstáculos a serem vencidos ou contornados.

Sua cor é o branco, à qual representa, mas aceita também o azul e o violeta. É um ODÚ feminino, representado esotericamente por um ovo, onde se inscreve, à direita, verticalmente, doze pontos, em pares superpostos, e, à esquerda, quatro traços horizontais superpostos. O ovo representa o próprio ÒFÚN MEJI, envolvendo todos os outros ODÚ e a si próprio. ÒFÚN MEJI é a mãe de OGBÊ MEJI (EJIONILÊ), OYÈKÚ MEJI (OLÒGBÓN), IWORÍ MEJI e ODÍ MEJI, a vida e a morte, o oculto e o revelado. Os doze pontos representam os demais ODÚ e inclusive o próprio ÒFÚN MEJI. A importância desse signo reside no fato de ela ser a mãe de OGBÊ (EJIÒNILÊ) e este ser o pai de todos os demais ODÚ. Segundo a opinião de alguns advinhos, ÒFÚN MEJI é também o pai de OGBÊ (EJIÒNILÊ), logo possuindo os dois sexos e sendo hermafrodita. OGBÊ (EJIONILÊ), por ser o filho mais velho, reina sobre os demais ODÚ.

ÒFÚN MEJI é portador de um "ló" (mistério) que seria, na realidade, o incesto praticado com seu filho OSÊ MEJI. Em decorrência desse incesto, todos os segredos e mistérios são regidos por ÒFÚN MEJI, que conhecendo o segredo da morte, possui o poder de ressuscitar os mortos.

ÒFÚN MEJI representa a grande mãe e o princípio maternal, e sendo a mãe de todos os ODÚ o é, também, de toda a criação, não tendo domínio somente sobre o ar, que, após haver criado, liberou EJIOGBÊ (EJIÒNILÊ), que passou a dominá-lo.

Depois de EJIOGBÊ (EJIÒNILÊ), ÒFÚN MEJI engendrou os demais ODÚ,

possuindo, desse modo, o mundo, onde cada ODÚ criou e simbolizou uma parte, sempre sob as ordens e leis estabelecida por ÒFÚN MEJI.
Este ODÚ rege homens e mulheres, indiscriminadamente. É um signo ligado às “KENNESÍS” (feiticeiras), sendo que dele provem todas as aves ligadas à feitiçarias. Suas atribuições são tantas que é impossível enumerá-las, assim como é impossível enumerar tudo o que está sob seu domínio. Como exemplo, podemos mencionar tudo que se move e tudo que é branco. Os albinos, as pessoas demasiadamente velhas, os cavalos brancos estão sob a custódio de ÒFÚN.
ÒFÚN MEJI sempre reclama seus sacrifícios em número de 16 (dezesseis). Comanda, juntamente com OSÁ e IORÒSÚN, as regras (menstruação) femininas. Este ODÚ é tão perigoso que a maioria dos advinhos omite seu nome diante de profanos, preferindo dizer “HEKPA BABÁ” (onde “babá” significa papai e “hekpa” é uma exclamação que exprime pavor).
Sempre que um advinho encontra este ODÚ (signo), costuma dizer “ló” ou “eró”, palavras que transmitem, ao mesmo tempo, a idéia de proibição, pecado e mistério. Em seguida, sopra três vezes, sobre as palmas de suas mãos, como se elas contivessem um pó. Esse procedimento tem por finalidade afastar a negatividade que acompanha ÒFÚN.
Os naturais deste ODÚ são pessoas fadadas a viver muitos e muitos anos. Adquirem bens materiais somente depois da meia idade, quando se encontram e se realizam espiritualmente, na medida em que se descobrem interiormente.
– PELA AMARRAÇÃO DE IGBÔ:
Quando em IRÊ (Positivo), ÒFÚN pode apontar: aquisição, riqueza, longevidade, aumento de recursos materiais. Aumento de energias físicas e espirituais, credibilidade, segurança, sucesso.
Quando em OSOGBÔ (negativo), este ODÚ indica: avareza, obsessão em

acumular riqueza, traição, desmoralização, perda de respeito público.

Quando em OSOGBÔ ARUN (IGBIN) este ODÚ fala de problemas da circulação, obesidade, apoplexia, abortos, extirpação do útero e do ovário, cirurgias abdominais.

Neste ODÚ falam as seguintes divindades:

Orisás Nagô: OBATALÁ, ODÚDUWÁ, OSUM, ELEGBARA, BABA-EGUN, IRÔKO, KPOSÚ (falam todos os FUNFUN).

VODÚNS Jêje: LISÁ, MAWÚ, GUN, NÃ, DÃ, ELEGBARA, IRÔKO, HOHÔ, SAKPATÁ, HEVIOSO, XU-LOKÔ E KPÔ-VODÚN.

Aos filhos de ÒFÚN MEJI é vedado: beber vinho de palma (e, por extensão, qualquer bebida alcoólica), peneirar farinha, usar roupas vermelhas ou escuras, soprar fofo, quer seja para atiçá-los, quer seja para apagá-lo, comer carne de gato ou porco, assim como todos os alimentos oferecidos a Dã e Nanã. Também os filhos deste signo não devem andar sujos ou em ambientes sujos. Devem sempre usar roupas claras ou brancas.

– Interpretação pelo SISTEMA DOS QUATRO PONTOS CARDEAIS:

As pessoas sob essa influência ou que sejam deste ODÚ, são sinceras, honestas, inteligentes, sabem fazer amizades e as conservam.

Quando cai este ODÚ para um consulente, é preciso que o mesmo seja bem orientado, devido a série de perturbações que virão em seguida, tanto materiais como espirituais, abalando sua personalidade de paz, ou seja, entrará em choque com fatos que aparecerão.

O consulente não saberá iniciar, nem concluir seus projetos em qualquer tipo de atividade, e também na parte sentimental. Este signo tem muito envolvimento com doenças, quase sempre levando as pessoas à grandes cirurgias, principalmente doenças ligadas ao

abdome (fígado, intestino, estômago, etc.).
Geralmente as mulheres deste ODÚ ou influenciadas por ele quase sempre perdem a gravidez (abortam), ocasionando, na maioria, Histerectomia, inclusive correndo risco de vida.
São pessoas muito caladas, envelhecidas interiormente, embora possam parecer jovens algumas vezes, isso porque o ODÚ, é o mais velho por ordem de chegada.
São, ainda, pessoas ranzinzas e teimosas, embora sempre exaltem a paz. Este signo traz, constantemente, perigo de morte, porque possui uma característica velha, teimosa, ciumenta e também muito vingativa, e, por isso, envia a morte para seus adversários.
Sempre que este ODÚ sair três vezes, é indicação de trabalhos feitos com EGUN, trazendo conseqüências desastrosas e prejudiciais, tanto na parte material como na sentimental e, ainda, casos de desonra e perda de virgindade.
ÒFÚN não tolera outra cor que não o branco. Se houver necessidade de fazer ebó para o consulente, com problemas de ÒFÚN, deverá ser feito no IGBÔ (mato), praia ou onde for determinado pelo jogo. O consulente deverá ir de roupa branca, assim como quem for passar o ebó. Senão não for assim, a oferenda não adiantará de nada, e, deverá ser obedecido um resguardo; pelo prazo de 7 ou 14 dias (consulta no jogo), só usando roupa branca, e, após, o consulente deverá tomar um OBÍ d'água, ou, mesmo, fazer algo mais sério.
Quando a pessoa for de ÒFÚN MEJI, já começa pelo ebó e preceitos, investigando os ORISÁS responsáveis no Brasil.
Após dar-se caminho ao lado negativo, os banhos serão de folhas calmas e frias, assim como deverá ser, ainda, oferecido um OBÍ d'água ou, se assim determinado no jogo, um ÒGBÒRÍ de EJÉ FÙNFÚN (IGBIN), porque a pessoa que der caminho ao lado negativo, não poderá levar EJÉ PUPÁ (sangue vermelho), no ÒRÍ por, pelo menos, 90 dias.

Se sair no jogo, independente de èbó, deveremos aconselhar o consulente a procurar um médico ou, se for o caso, continuar o tratamento que estiver fazendo.

Quando ÒFÚN, sair na 1ª posição, ela estará trazendo em aviso/alerta, e, quando na 4ª caída, deverá ser presenteado.

Se, por acaso, apresentar-se quatro vezes, não se deve colocar a mão no consulente antes de se colocar o ÒSÀLÁ mais velho da casa no chão, e deixá-lo passar dois dias coberto com bastante canjica, e, depois, dar bicho de 4 pés para este ÒSÀLÁ, mas de preferência não mexer com este ebó.

Quando sai ÒFÚN, o BABALAWÔ, levanta-se e toca a própria barriga com as mãos em direção ao poente (para tirar coisa ruim que haja), mas se sair novamente, levantam-se os dois e fazem o mesmo ritual.

O presente deve ser entregue na beira do rio ou mar. Se for no rio, colocar na parte da areia seca, e caso seja no mar, deverá ser na areia úmida. Não esquecer de fazer ORIKÍ de ÒFÚN e de ÒSÀLÁ. Dar comida a EGUNGUN, não esquecendo de fazer O ORIKÍ EGUNGUN. Após a entrega do presente, dar comida a OSÀLÁ, ILÊ e ÈSÚ.

Se sair 10 (ÒFÚN) na 2ª posição e 8 (EJIÒNILÊ) na 3ª posição, tem ebó.

ÒFÚN (10) não se conjuga com os outros ODÚ, apenas com 8 (EJIÒNILÊ), e a conjugação é uma bandeira branca.

OBS. : A) Caindo 10 (ÒFÚN) na 1ª caída não tem ebó, mas se sair na 2ª ou 3ª posição, obrigatoriamente tem ebó.

B) Se saírem juntos 4 (IORÒSÚN) e 10 (ÒFÚN) = muito perigoso

C) Se sair nas 1ª, 2ª e 3ª posições = Trabalho de EGUN, casos de desonra e perda de virgindade.

11 – ÒWÓRIN: Surpresa, ingratidão, vingança oculta, dificuldade de ter o que se deseja, achar-se tudo o que se quer por meio de muito esforço, satisfação com aquilo

que se deseja ter.

Responde com 11 (onze) búzios abertos.
ÒWÓRIN MEJI é o 11º ODÚ no jogo de búzios e o 6º na ordem de chegada do sistema Ifá, onde é conhecido pelo mesmo nome. Em Ifá é conhecido entre os fon (jêje) como “WENLE MEJI”, tendo a pronúncia do “E” final anasalada. Em yorubá, a pronúncia correta é “uólin”, “uórin” ou “uárin”.
“Wó-ri” significa, em yorubá, rodar ou virar a cabeça, um sentido figurado de morrer. “Wãlã-wãlã” em fon, evoca a idéia de pintar (salpicar), matizar. Um antigo babalaô explica o nome deste signo como a união da vida e da morte, simbolizando as duas coisas ao mesmo tempo.
Corresponde, na geomancia européia, à figura denominada “FORTUNA-MAJOR”. Equivale ao ponto cardeal Oeste-sudoeste, à carta nº 17 do Tarot (a “ESTRELA”) e seu valor numérico é o 13.
ÒWÓRIN MEJI é um ODÚ composto pelos elementos terra sobre fogo, com predominância do primeiro, o que indica proteção, ajuda, admissão, aceitação.
Suas cores são sempre luxuriantes e quentes, principalmente o vermelho e o dourado. É um ODÚ feminino, representado, esotericamente, por dois triângulos superpostos, no meio dos quais estão dispostos três pontos formando triângulos. Cada ponto é de uma cor diferente, o que transmite a idéia de colorido, matizado (são utilizadas seis cores diferentes, não importando quais sejam elas). Esse signo é o criador das cores, transmitindo a idéia de colorido, estampado.
ÒWÓRIN MEJI é um ODÚ muito poderoso, que revela inúmeras doenças localizadas no abdome, onde o signo estabelece o seu reduto. É, portanto, o assistente direto de “IKÚ”, a morte, durante a noite, e de

“GBÊ”, a vida, durante o dia.

ÒWÓRIN MEJI introduziu, neste mundo, as rochas e as montanhas; as mão e os pés dos seres humanos, as cólicas femininas.

As pessoas nascidas sob este signo fica ricas ainda na juventude, realizam muito cedo tudo o que desejam na vida, e obtêm precocemente filhos, mulheres, dinheiro e todas as boas coisas que a vida pode proporcionar. São naturalmente bafejadas pela sorte, atraentes, excessivas em tudo, generosas, dominadoras e entusiasmadas. Não conhecem desafios que não possam vencer, nem obstáculos que não saibam sobrepujar. Gostam do que é bom, do que é caro e nunca medem esforços para alcançar o que desejam.

Contudo, ÒWÓRIN MEJI predispõe as estadias curtas sobre a terra, isto é, as pessoas do signo tendem a viver pouco. Por ser este ODÚ portador de acidentes, é muito difícil que se possa desfrutar, por muito tempo, os seus benefícios.

– PELA AMARRAÇÃO DE IGBÔ

Quando em IRÊ (Positivo), ÒWÓRIN pode apontar: nobreza de atitudes, uma decisão que leva a um bom resultado, planos que darão certo, um bom empreendimento, proteção do alto, ajuda de terceiros, fartura, riqueza.

Quando em OSOGBÔ (negativo), este ODÚ deve indicar: acidentes fatais, morte súbita ou prematura, vida curta.

Quando em OSOGBÔ ARUN (IGBIN) este ODÚ aponta doença no olho direito, excesso de sangue, hipertrofia dos órgãos, hipertensão, congestões e todos os tipos de doenças ocasionadas por abundância ou excesso patológico de fluidos, tumores, matéria orgânica.

Neste ODÚ falam as seguintes divindades:

Orisás Nagô: YEMONJÁ, YEWÁ, LOGUN-EDÉ, OBALUAYÊ, OSUN, OSÓSI ÍNLÈ.

VODÚNS Jêje: LISÁ, KENNESÍS, DAN, GUN, HOHÔ, SAKPATÁ, TOHOSÚ.

– Interpretação pelo SISTEMA DOS QUATRO PONTOS CARDEAIS:

Esse ODÚ impõe muitas influências negativas, tanto para o consulente, quanto para as pessoas regidas por ele.

Devido a forma karmática muito pesada a qual esse ODÚ propicia, as pessoas se tornam muito perturbadas, negativas e lutam com grandes dificuldade tentando realizar algo importante na vida, porém todos os caminhos se fecham.

Geralmente, elas sofrem constantemente, problemas de doenças, correndo alguns riscos de vida, pois esse signo pode ocasionar, de um momento para o outro, a morte, tanto por enfermidade quanto por acidente grave ou por um crime.

Na verdade, esse ODÚ, repentinamente causa supressão com a morte, não permitindo por muito tempo tratamentos médicos e nem trabalhos espirituais.

Para as pessoas desse ODÚ, existe um fator muito importante: quando ele está em boa fase, ele oferece vitórias sobre todas as lutas e inimigos, os quais tentam guerrear com armas baixas, caluniando, difamando, dando falsos testemunhos, intrigando e fazendo magias pesadas, etc., com propósitos mesquinhos tentando denegrir a boa imagem e a dignidade das suas vítimas.

Somente com um grande ebó, muitas obrigações e muita calma, o consulente poderá, gradativamente, atingir seus objetivos, caso contrário, o mesmo perderá tudo, até mesmo a própria vida.

Para as pessoas que vão viajar ou que trabalham viajando, deverão ter cuidados especiais, fazendo ebó.

Para as pessoas que irão submeter-se a cirurgias, também deverão fazer um ebó.

As pessoas desse signo, embora aparentemente estejam em boa situação, deverão agradá-lo uma vez por mês (dia 11 de cada mês), mas, atenção: não é dar caminho, mas sim agradá-lo. O tipo de agrado mensal, não é o mesmo que o anual: é mais simples.

As pessoas desse ODÚ, deverão usar constantemente um patuá especial, banhos de folhas em defesa, enfim, fazer ÒFÓ e ORÌKÍ.

Para as pessoas desse ODÚ, ou por ele influenciadas, é necessário, além de ÈBÓ ODÚ, deverão fazer um ÈBÓ IKÚ, para um espírito de um antepassado, o qual sempre tenta viver encostado, com propósito de levar a pessoa.

Quando for pessoa sob a regência de ÒWÓRIN MEJI, para se obter um bom caminho na vida, é preciso quase que “nascer de novo”, isto é: fazer feitura de ORISÁ, confirmar-se OGÃ ou EKEJI (quando for o caso de confirmações).

As virtudes desse signo são muitas: mediunidade, vidência, premonições, sorte no jogo, no amor, em comércio e vitória sobre os inimigos, só que de forma lenta e muito sacrificada.

Caindo 11 (ÒWÁRIN) na 1ª posição = caminhos perigosos.

Se sair 11 (ÒWÁRIN) na 2ª posição = perigos a caminho

Se sair 11 (ÒWÁRIN) na 3ª posição = perigos e vigor

OBS. : Quantas vezes esse ODÚ se apresentar no jogo, quantos serão os caminhos (de ebó).

11 (ÒWÓRIN) nas três primeiras caídas:

Três ebós:

– caminho de estrada

– caminho de mato } cercado de perigos

– caminho de água

11 (ÒWÓRIN) na 4ª posição:

– absolvição

11 (ÒWÓRIN) nas quatro posições:

– última oportunidade

-Ú – última solução

– nascer para o ORISÁ (fazer o santo)

12 – EJILASÈBORÁ: Vitória em todas as lutas, agonia e desassossego, mas sempre vencendo admiravelmente.

Responde com 12 (doze) búzios abertos.

EJILASÈBORÁ é o 12º ODÚ no jogo de búzios e o 3º na ordem de chegada de ORÙNMILÁ, quando é conhecido por IWÒRÍ MEJI. Este signo é considerado como o encarregado da função de decepar cabeças, num mundo que nos é inteiramente desconhecido. Foi a este ODÚ quem MAWÚ (OSÀLÁ, entre os jêjes) confiou o cutelo do carrasco. Corresponde, na geomancia européia, à figura denominada “CONJUNCTIO”.

EJILASÈBORÁ é um ODÚ composto pelos elementos água sobre ar, o que determina um encaminhamento dos esforços, ao encontro de obstáculos que poderão ou não ser transpostos, dependendo d qualidade de esforços despendidos neste sentido. Significa que duas forças conflitantes se confrontam e que o resultado dessa disputa tende sempre em favor do lado mais fortalecido.

Corresponde ao ponto cardeal Sul, do qual é o regente, sendo [em conjunto com EJIOGBÊ (ou EJIÒNILÊ – Leste), ODÍ (Norte) e OYEKÚ (ou OLÒGBÓN – Oeste)], um dos quatro ODÚ, principais do Sistema Ifá. Seu valor numérico é o 10 e corresponde, no Tarot, à carta nº 5 (os “AMANTES”).

EJILASÈBORÁ MEJI representa “XUJI” (o sol), e “KÃ LI” (os animais selvagens que habitam as florestas, as bestas ferozes, principalmente a Hiena (“WLÁ”) e o leão (“KINIKINÍ”).

Expressa e idéia de contato, de troca de relação entre dois seres ou duas coisas. Refere-se a tudo o que diz respeito a união, casamento, contratos, pactos, acordos, compromissos etc.

Esta figura exprime tudo o que entra em contato, não só por associação, como, também, por oposição. Desta forma, o confronto de dois homens, dois exércitos em luta, desde que ocorra um contato bem próximo, corpo a corpo. Dessa forma, um acoplamento sexual ou, ainda, um par de dançarinos em ação, também estarão sob sua influência.

Pode significar, ainda, o fim de uma estadia sobre a Terra, a morte do corpo físico, daí se nome significar “cortar a cabeça”.

Simboliza, ainda, a ligação entre o Céu e a Terra, o caminho que une os dois planos e que deve existir material e espiritualmente, possibilitando a evolução espiritual do ser humano.

As pessoas regidas por este ODÚ são sensíveis, amáveis e cordiais, adoram relacionamentos superficiais e numerosos, dificilmente assumem compromissos que durem muito tempo, o que provoca uma constante troca de parceiros. Costumam entediar-se até com as melhores coisas da vida.

– PELA AMARRAÇÃO DE IGBÔ:

Quando em IRÊ (Positivo), EJILASÈBORÁ pode apontar: vitórias em todos os sentidos, situação de desespero que chega ao final, sendo superada com esforço. Fortalecimento espiritual, inteligência, um relacionamento de amizade que se transforma em romance.

Quando em OSOGBÔ (negativo), este ODÚ deve indicar: troca ruim que traz maus resultados, morte no sentido literal da palavra, um inimigo difícil de ser derrotado, associação prejudicial, compromissos que não podem ser satisfeitos. Tendência ao suicídio, desespero.

Quando em OSOGBÔ ARUN (IGBIN) este ODÚ indica, principalmente, distúrbios nervosos, paralisias locais ou gerais, falta de coordenação motora, epilepsia total, catalepsia.

Neste ODÚ falam as seguintes divindades:

Orisás Nagô: SANGÔ, OGUN, OSOSI, IRÔKO e OBATALÁ.

VODÚNS Jêje: GUN, AGÊ, LISÁ, TOHOSÚ E LOKÔ.

Aos filhos de EJILASÈBORÁ é vedado: comer carne de qualquer animal morto por decapitação, ingerir mel de abelhas ou qualquer alimento que o contenha. Matar ou colecionar borboletas, nem objetos adornados com suas asas.

– Interpretação pelo SISTEMA DOS QUATRO PONTOS CARDEAIS:

Esse ODÚ é o mesmo que outorgou poderes aos 12 (doze) ministros de SANGÔ, os quais seis podem absolvem e 6 condenam.

As pessoas sob a influência desse signo, ou por ele regidos, são pessoas prestativas, inteligentes, justas, possuem bom coração; e, mesmo quando ocupam uma posição social elevada, jamais têm a pose de um rei ou de um ministro.

O homem desse signo é, quase sempre, predestinado ao trabalho pesado, mas encontrará sempre ajuda de um amigo nos momentos difíceis. Também poderá receber uma herança e ter grande futuro, agora, tanto para o homem, quanto para a mulher, ele prediz que haverá sempre muitas batalhas na vida.

Quando esse ODÚ se apresenta no jogo, deve-se despachar a porta e encerra-se o jogo imediatamente, soprando-se em direção à rua com as duas mãos (como se tivesse algo entre as mãos).

Quanto ao consulente, esclareça que realizará seus internos, desde que haja a feitura de ÒRÌSÁ ou confirmação (OGÃ ou EKEJI), ou de uma grande obrigação, pois caso contrário, o mesmo fracassará.

Com relação ao jogo, o cliente deverá fazer um pequeno ebó (tudo branco, em número de 4), dar-lhe um banho de folhas frias e mandar que retorne após 3 dias, durante os quais deverá tomar banho com as folhas que foram preparadas para ele. Ao voltar, dar-lhe o 4° banho, voltar para o jogo e continuá-lo de onde parou.

Quando sair no jogo ÒSÁ e, em seguida, EJILASÈBORÁ, indica que o consulente terá grandes dores de cabeça, podendo se tornar um ébrio

ou um débil mental. Essa indicação também é estendida a alguém da família, que correrá o mesmo risco.

Quando esse signo se apresenta em qualquer posicionamento, encerra-se o jogo, pelo fato do mesmo dar o veredicto de que a solução será mediante uma grande obrigação de santo.

A finalidade desse ODÚ, é avisar de perigos que poderão vir a acontecer tais como: prisões, brigas, misérias, sangue, ruínas, perdas de tudo e desgraça total caso não seja afastado os fatores negativos através do ebó e grandes obrigações aos ÒRÌSÁS.

Quanto ao presente, deverá ser entregue numa pedreira, bem no alto, ao raiar do sol, de frente para o nascente, fazendo o ORÍKÍ. Na volta, dar comida a SANGÔ.

Dar caminho a 7 (ODÍ), 9 (OSÁ) e 4 (IRÒSÚN)

Depois dos ebós feitos, espera-se quatro dias para voltar a jogar, porém apenas com 4 (quatro) búzios, perguntando a ÒRÚNMILÁ quais os tipos de obrigações que deverão ser feitas para o cliente e para quais ÒRÌSÁS

13 – OLÒGBÓN: Lutas difíceis, astúcia, sagacidade e destreza para conseguir fortuna ou bem estar.

EJIOLÒGBÓN ou OYÈKÚ

Responde com 13 (treze) búzios abertos.

EJÍ OLÒGBÓN é o 13º no jogo de búzios e o 2º na ordem de chegada do sistema Ifá, onde é conhecido como OYEKU MEJI. Em Ifá é conhecido, entre os fon (jêje), como YEKÚ MEJI, palavra cuja etimologia é desconhecida.

Existe uma corrente que pretende dar a esta palavra um

significado que está ligado ao termo “YÊ” (aranha) e “KÚ” (morte), por considerar-se a aranha como um animal de mau agouro e anunciador da morte. Já em Nagô, o sentido pode ser o seguinte: “tudo deve retornar depois da morte.”

Os nomes honoríficos deste ODÚ são: ALAGBA BABA EGUN (velho pai dos EGUNS); Alagba Baba Mariwô (velho pai do mariwô). Títulos este que designam o chefe vivo dos “KUTUTO”, de quem OYEKÚ MEJI é o chefe espiritual; “YE-KU-MA-YEKE” (nós somos compostos de carne e de morte); e “ZAN-KI” (o dia está morto), esta última expressão usada pelos arautos; “ago zangulê”, do Abomey, para anunciar a morte do rei.

JIOGÊ ou EJIOGÊ (dois “YÊ”, duas mães), evocando como EJIOGBÊ, a dualidade céu e terra.

EJI OLÒGBÓN corresponde, na geomancia européia, à figura denominada “POPULUS”. E é um ODÚ composto pelos elementos terra sobre terra, o que indica a saturação total, o esgotamento de todas as possibilidades de acrescentar-se algo, o fim de um ciclo, a morte. Corresponde ao ponto cardeal oeste, à carta nº 13 do Tarot (a “MORTE”) e seu valor numérico é o 16. Suas cores são o negro, o branco nacarado e o cinza prateado. É um signo feminino, representado, esotericamente, por um círculo inteiramente negro, ao contrário de EJIOGBÊ (EJIÒNILÊ). OYEKÚ é a noite, o inverso do dia; a morte, o inverso da vida.

Alguns advinhos afirmam que este foi o primeiro ODÚ a ser criado, tendo perdido seu lugar para EJIOGBÊ. Esta opinião prende-se ao fato de que as trevas existiam antes que fosse criada a luz. OYEKÚ MEJI (EJIOLÒGBÓN) é exatamente o contrário de EJIOGBÊ, ou sua complementação. Representa o ocidente (“LISAJÍ”), a noite (“ZAN”) e a morte (“KU”).

Quando EJIOGBÊ veio a Terra, não existia a morte. OYEKÚ MEJI (EJIOLÒGBÓN) aqui a introduziu e dele depende o chamamento das almas e suas reencarnações após a morte. OYEKÚ MEJI (EJIOLÒGBÓN) participa dos

rituais fúnebres e um pouco das guerras. É ele quem comanda a abóbada celeste durante a noite e o crepúsculo.

Devido a sua influência direta sobre a agricultura e toda a produção agrícola, aqueles que nascem sob este signo poderão ser excelentes agricultores. Todos reconhecem neste ODÚ uma enorme influência e uma estreita relação com a Terra, que reafirma sua condição de oposição a EJIOGBÊ, que comanda o Céu.

OYEKÚ MEJI (EJIOLÒGBÓN) ensinou os homens a alimentarem-se de peixes. Com este signo vieram ao mundo o couro de crocodilo, o focinho do hipopótamo, o chifre do rinoceronte, e todos os animais (de pelo ou de penas) que possuem hábitos noturnos; as nodosidades das madeiras e os nós das cordas.

Representando tudo que é neutro, ineficiente, fatal, o conformismo, aquilo que cai, que se decompõe. É o declínio do sol, o final do dia, o fim de uma etapa. Anuncia um acontecimento nefasto, uma notícia desagradável, um falecimento, uma condenação na justiça. Determina sempre o fim radical de uma situação, ou que pode ensejar, ou não, o surgimento de uma nova condição.

Os filhos deste ODÚ são pessoas dóceis, de temperamento mórbido, que preferem ser dirigidas e orientadas por alguém em que depositam confiança cega. Preferem viver em grupo.

– PELA AMARRAÇÃO DE IGBÔ:

Quando em IRÊ (Positivo), EJIOLÒGBÓN MEJI pode apontar: mudanças para melhor, fim de uma situação desagradável, boa orientação de alguém que deve ser seguida, desmascaramento de certa pessoa que vem agindo com falsidade, intuição correta, capacidade de convencer, eloquência, fidelidade no amor, neutralidade em relação a uma briga ou disputa envolvendo outras pessoas.

Quando em OSOGBÔ (negativo), este ODÚ indica: ineficiência, incapacidade de tomar decisões, queda de situação, morte do

consulente ou de pessoa a ele ligado. Fala, principalmente, de morte de pessoa do sexo feminino. Notícias ruins que estão para chegar; rompimento definitivo de qualquer relação; esgotamento de possibilidades e de recursos.

Quando em OSOGBÔ ARUN (IGBIN) este ODÚ fala de problemas com as vistas, os estômago, aparelho digestivo em geral, bexiga, útero, queda de temperatura do corpo, perturbações emocionais, alucinações fantasmagóricas.

Neste ODÚ falam as seguintes divindades:

Orisás Nagô: NANÃ, IYÁMÍ OSORONGÁ, ÒMÒLÚ, OBÁ, OLÒKÚN, OYÁ, OSÓSI, OGUN, ÈSÚ, EGUN e ÒRÍ.

VODÚNS Jêje: IGBAADÚ, KUTUTO, TOHOSÚ, DÃ, SAKPATÁ e HEVIOSO.

Aos filhos de EJIOLÒGBÓN MEJI é vedado: destruir, seja por fogo, veneno ou algum outro modo, qualquer tipo de formigueiro. Também o vinho da palma lhes é vedado. Não devem usar perfumes fortes e nem roupas vermelhas.

Para manterem seu signo sempre em IRÊ (positivo) devem banhar-se com folhas de cabaceiras e algas. A pérola negra e o quartzo fumado são excelentes catalisadores das vibrações positivas deste ODÚ.

– Interpretação pelo SISTEMA DOS QUATRO PONTOS CARDEAIS:

Esse ODÚ é um dos mais velhos e as pessoas regidas por ele, poderão vencer as maiores dificuldades, mas não possuem muita sorte no amor e, por essa razão, vivem constantemente perturbadas, porém não deixam de ser trabalhadoras, honestas ao extremo, possuem muita vontade própria, são muito conscientes, sensíveis, e quando se sentem agredidas, tornam-se, momentaneamente, vingativas.

Esse signo, representa a morte, ocasiona acidente, destruições, traições e separações; mas, de um momento para o outro, poderá haver o fim de um longo sofrimento e surgir um novo horizonte cheio de surpresas.

Quando ele se apresenta, costuma indicar a morte para o consulente ou para uma pessoa da família. E o tipo de morte é quase sempre por feitiços, principalmente em cemitérios, pois ele tem demasiado envolvimento com EGUN.

As pragas e os feitiços das pessoas desse ODÚ, são por demais perigosas e com muito efeito, e infelizes serão os seus inimigos os quais tentarem guerrear ou cair no desagrado.

Para as pessoas que se encontrarem doentes, qualquer posicionamento será perigoso, com exceção, e unicamente, quando cair a direita (lado do futuro positivos).

Se sair 13 (OLÒGBÓN) na 1ª posição = perigo de morte e entrega do ebó no mato.

Saindo 13 (OLÒGBÓN) na 2ª posição = notícia ou futuro perigo de morte e entrega de ebó na água.

Se cair 13 (OLÒGBÓN) na 3ª posição = morte em poucos dias e entrega do ebó no mato.

OBS. : Quando sair nas três posições = o caminho será água

Se sair 13 (OLÒGBÓN) nas 4 posições = cercado pela morte, porém há uma pequena esperança: “nascer” para o ÒRÌSÁ (feitura de santo).

14 – IKÁ: Perversidade, desfrutar boa ocasião, ganho de mulher com o corpo, malfeitos, remorsos, paz, fortuna e bem-estar fácil no fim de qualquer tempestade, vitória qualquer que seja o terreno.

Responde com 14 (quatorze) búzios abertos.

IKÁ MEJI é o 14º ODÚ no jogo de búzios, e o 11º da ordem de chegada pelo sistema Ifá, onde é conhecido pelo mesmo nome. Em Ifá é conhecido, entre os fons (jêje), como “KÁ MEJI”. Os nagôs o chamam

também de “OKÁ”, palavra que designa a serpente venenosa “AMANÕNÚ”. Os yorubá também dizem “FÁ MEJI” dividido em dois, ou “IJÍ OKÁ”, duas serpentes.

IKÁ MEJI representa DÃ, a serpente (“OJÔ” em yorubá); rege todos os répteis do campo, como, também, um bom número de animais que vivem na floresta, como os macacos, os lagartos e certos pássaros, como o “sasagolé” (espécie de tucano), a “alwalokolwê” (espécie de rola), os caramujos, os ouriços e todos os peixes. IKÁ MEJI rege todos os animais de sangue frio, aquáticos ou terrestres. De uma forma geral ele busca o frescor.

Corresponde, na geomancia européia, à figura denominada “RUBEUS”. É um ODÚ composto pelos elementos água sobre terra, com predominância do primeiro, o que indica que o objetivo é em si mesmo, o obstáculo que se renova permanentemente, provocando a necessidade de se reiniciar a tarefa e a conseqüente revolta do indivíduo, contra si próprio e contra o mundo, que passa a considerar injusto e mau feito.

Criou a piedade e o amor filial. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, não se ocupa da fecundação, e sim dos abortos e das falsas gravidez. É tido como o signo que mata as crianças, provocando abortos, sempre acompanhados de hemorragias incontroláveis, o que pode ser evitado, através de ebós específicos, a ele relacionados.

Os macacos vieram ao mundo por este signo, que é o ODÚ principal dos gêmeos selvagens (“ZUN” e “HOHÔ”). Seu aparecimento, na consulta de uma mulher grávida, pode diagnosticar, portanto, o nascimento de gêmeos. Também a vinda dos “HAUSSÁS” à Terra é devida a este signo.

Corresponde ao ponto cardeal este-sudoeste, à carta nº 7 do Tarot (a “CARRUAGEM”) e seu valor numérico é o 11. Suas cores são o vermelho, o negro e o azul. É um ODÚ masculino, representado

esotericamente por uma serpente.

Morfologicamente IKÁ MEJI exprime a idéia de algo que esteja prestes a explodir: uma granada, uma bomba, um caldeira. E esta idéia se estende a situações de aspecto explosivo, como uma greve, uma briga ou uma situação insustentável.

Determina conquista pela força, sem trégua, sem piedade. Os naturais desse ODÚ são pessoas impulsivas, corajosas e, quase sempre, violentas. Nunca medem as conseqüências e nem hesitam diante do perigo.

– PELA AMARRAÇÃO DE IGBÔ:

Quando em IRÊ (Positivo), IKÁ MEJI pode apontar: vitória sobre os inimigos, controle de uma situação tumultuada, coragem para enfrentar um problema, sorte com o sexo oposto, conquista amorosa.

Quando em OSOGBÔ (negativo), este ODÚ indica: envolvimento com polícia, inimigos declarados e perigosos, crimes sexuais, violências, agressões impostas ou sofridas, revolta, filho adulterino.

Quando em OSOGBÔ ARUN (IGBIN) este ODÚ fala, quase sempre, de impotência, frigidez, atrofias e inflamações musculares, problemas do fígado e da vesícula, interrupção do fluxo sangüíneo ou menstrual, doenças de pele (erupções), rubéola, sarampo, inflamações externas, desarranjos intestinais, hemorragias seguidas de abortos.

Neste ODÚ falam as seguintes divindades:

Orisás Nagô: OSUMARÊ, SANGÔ, OGUN, YEWÁ, AGÊ, ÒSÀLÁ, EGUN, IRÔKO e IBEYGI.

VODÚNS Jêje: HOHOVI, HEVIOSO, DÃ, TOHOSÚ, LISÁ, GUN e LOKÔ.

Aos filhos de IKÁ MEJI é vedado: comer peixe defumado, carne de cobra, jacaré de pangolin, macaco (esta última proibição é punida com a morte), batata doce e vinho da palma. São proibidos de beber em cabaça, seja o que for. Os nascidos sob este signo devem abster-se de usarem “ABUTÁ”, que são os panos coloridos usados e fabricados no

Abomey. Para as pessoas nascidas sob este ODÚ, todos os sacrifícios, a ele oferecidos, devem ser despachados nas águas.

– Interpretação pelo SISTEMA DOS QUATRO PONTOS CARDEAIS:

Esse ODÚ favorece a um novo despertar e determina um cargo importante, traz muitas surpresas boas e poucas surpresas ruins.

Ele determina muitas felicidades, tais como: desembaraços de documentos, heranças, bons lucros em todos os tipos de negociações, uniões, casamento, boas amizades, etc., porém de um momento para o outro, a boa situação poderá mudar, pois a sua fase negativa indica prisões, gravidez por adultério, estelionato, calúnias, agressões e confusões.

As pessoas regidas de IKÁ, são sempre muito confiantes e, por essa razão, chutam a felicidade, passando ao arrependimento logo após, mas elas, inúmeras vezes, se recuperam e se renovam, após obstáculos, cheios de esperança a cada momento e de imediato, conquistam novas amizades com mais precisão e muita cautela em tudo e por tudo, pois não sabem e nem gostam de solidão, odeiam a mesma por demais e por essa razão adquirem muitas lábias.

São pessoas por demais prestativas e agradáveis, fingem ser viris, gostam de vaidade e esforçam-se para sobressaírem em todos os meios e em todas as áreas, lutando com a sua dupla personalidade.

Todas as vezes que esse ODÚ aparece bem posicionado num determinado jogo (futuro positivo), significa possibilidades boas notícias, tais como: cargo no santo, viagens, convites, heranças, nomeações, lucros, presentes, reconciliações, compra de imóveis, mudança de residência para uma melhor, etc.

O local de entrega para o presente é na beira da cachoeira, sendo que a metade do presente ficará na água e a outra metade na terra. Fazer ÒRÌKÍ, e, na volta, dar comida a OSUMARÉ.

IKÁ na 1ª posição = aviso de alerta, ter

prudência e sagacidade.

IKÁ na 2ª posição = falsidade, más notícias,

pe-rigos futuros.

IKÁ nas 1ª e 2ª posição = falsidades, más

notícias, perigos futuro.

IKÁ nas 1ª e 3ª posições = abandono total de

proteção, condenação

IKÁ na 3ª posição = caminhos fechados,

embaraços, fracassos, perigos.

14

14

14

IKÁ nas 1ª, 2ª e 3ª posições = abandono total

de proteção.

IKÁ nas quatro posições:

Apenas uma oportunidade e única chance de

perdão = fazer obrigação para o santo

15 – OBEOGUNDÁ: Pessoas com problemas nas pernas, guerra e disputa por mulher ou homem, negócios com pouca chance de vitória, progresso incerto. Traz também riqueza, prosperidade quando em outra fase de transição para seus nativos. Inicia inúmeras situações deconcertantes até ocasionar guerra, através de intriga, inveja, ambição, danos

morais e materiais. Processos, separações, perda de dinheiro e de propriedade.

Responde com 15 (quinze) búzios abertos.

Em Ifá é conhecido, entre os fon (jêje), como “LETÊ MEJI”,

suprimido o sufixo da palavra Yorubá “IRETÊ”. Chama-se ainda, segundo

alguns nagô, de “OJÍ LETÊ”, ou “OLÍ ATÊ”, significando o “KPOLI” da Terra.

Em yorubá, “IRÊ TÊ” significa “a Terra consultou Fazun”. Corresponde, na

geomancia européia, à figura denominada “PUER”.

OBEOGUNDÁ MEJI é um ODÚ composto pelos elementos fogo sobre

água, com predominância do primeiro, o que indica dinamismo inicialmente existente, que tende a transformar-se em auxílio poderoso, mas que o benefício auferido será sempre em favor de outrem. É o macho que luta e se sacrifica em favor da fêmea. A atividade é impulsiva e independe da vontade do agente. É o sem juízo.

Corresponde ao ponto cardeal Noroeste, à carta nº 11 do Tarot (a “FORCA”) e seu valor numérico é o 3. Suas cores são o vermelho vivo, o negro, o cinzento, o azul e o branco. É um ODÚ masculino, representado esotericamente por um quadrado dentro de um círculo. O quadrado representa o domínio do que conhecemos, o mundo material, a Terras. O círculo representa o ignoto, o céu.

O círculo, representação de tudo que desconhecemos, chamase “WÉKÉ”. Verifica-se, ainda, “WÉKÉ-NON”, mestre do oculto e um dos nomes honoríficos de LISÁ e de DÀGBADÁ-HWEDÔ.

“GBÊ” designa tudo que é perceptível aos nossos sentidos, a vida, da forma que a percebemos. “GBÊ-TO”: pai da vida, aquele que comanda; o pai da criação visível.

IRETÊ, no entanto, não é o mundo inteiro, conhecido ou desconhecido. Se o ignoto é visível através da figura em forma de círculo, é para melhor enquadramento através do retângulo, ao qual devemos, na verdade, dirigir nossa atenção. E é este quadrado que, efetivamente, pertence a Iretê. Se tivermos que “colorir” essa figura, representaríamos o céu (círculo) em branco (cor lisa) ou em azul (cor efetiva do céu, conforme o vemos). A Terra (quadrado) seria representada em vermelho, cor do VODUM SAKPATÁ.

Aquele que encontrar IRETÊ, deve oferecer 40 (quarenta) moedas, uma garrafa de aguardente e uma galinha a IGBADÚ (ou IGBAADÚ). Esta galinha deverá ser solta no quintal do babalaô, devendo ser enterrada, quando morrer naturalmente.

IRETÊ é o signo da Terra (“ILÊ”, em yorubá). “AYKUNGBAN”(fon) é o

domínio terrestre. Dessa forma, tudo o que está morto lhe pertence, mas a morte em si é propriedade de OYEKÚ MEJI.

Este signo traz os abcessos, os furúnculos, a varíola, uma febre eruptiva e mortal conhecida como “NUTITÉ”, e a lepra (“ADETÊ”, em yorubá, e “GUDÚ, entre os fons). Contudo, os fons jamais se referem a lepra por este nome, preferindo chamá-la de “Azon-vo”, o mal vermelho, considerada, por eles, como uma doença mais hereditária que contagiosa.

Esse signo não deve jamais ser invocado em companhia de OSÊ MEJI. “BOKONON MA DO Ô”, que significa “um advinho não pode dizer isto”, em referência ao nome de AMOLU, gerado no encontro desses dois signos (IRETÊ e OSÊ).

Este ODÚ influencia o corpo humano, provocando atividades excessivas das funções fisiológicas e da vida celular, ocasionando febres, congestões, irritações e enfermidades inflamatórias. É uma figura muito negativa, que responde quase sempre com um não.

Anuncia tempos ruins, crises agudas, traumatismo, ferimento por acidentes. É, ainda, causador de hematomas e pancadas.

Seus filhos são sempre impulsionados pelo desejo de conquista e de domínio, não hesitando, para lograr esse objetivo, em assumirem atitudes ameaçadoras, que visem a manter controle permanente sobre a situação.

São pessoas corajosas, audaciosas, presunçosas, mas muito solícitas, e prontas a socorrer quantos necessitem de seus préstimos.

Possuem caráter altivo, sarcástico e indisciplinado. São amantes do trabalho e batalhadores entusiastas.

– PELA AMARRAÇÃO DE IGBÔ:

Quando em IRÊ (Positivo), OBEOGUNDÁ MEJI pode indicar: domínio absoluto de uma situação, amor correspondido, influência, respeito, auxílio poderosos, dinamismo.

Quando em OSOGBÔ (negativo), este ODÚ indica: falta de juízo, atitudes

egoístas, indisciplina, uma aventura que terá final desastrosos, violência, ciúmes, cólera incontrolável, violência sexual, estupro.

Quando em OSOGBÔ ARUN (IGBIN) este ODÚ fala de lepra, varíola, atrofia muscular, inflamações intestinais, impotência sexual, febres eruptivas, hepatite, lesbianismo.

Neste ODÚ falam as seguintes divindades:

Orisás Nagô: OMOLÚ, OGUN, SANGÔ, OBÁ, YEMANJÁ e IGABAADÚ.

VODÚNS Jêje: KENNESÍ, GBADÚ, GUN, NÃ, SAKPATÁ, DÃ e HEVIOSO.

Aos filhos de OBEOGUNDÁ MEJI é vedado comer feijão descascado, pilado e temperado com azeite de dendê, feijão de casca vermelha e suas folhas, galinha d'Angola, farinha de acaçá, banana da terra, inhame, assim como todas as coisas oferecidas a DÃ, SAKPATÁ e NANÃ.

Deve, também, evitar ingerir camarão, carne de antílope, carne de porco, pimenta, mamão, vinho de palma e azeite de dendê.

– Interpretação pelo SISTEMA DOS QUATRO PONTOS CARDEAIS:

Esse ODÚ, possui uma função muito severa, a qual é iniciar inúmeras situações deconcertantes, até ocasionar guerra, geralmente através de intrigas, invejas e ambições.

Quando ele, determina castigos em sua fase regida, as situações se tornam por demais perigosas e delicadas, ocasionando danos morais e materiais, tais como processos, separações, perda de dinheiro, de propriedades, de objetos de muito valor, de emprego, risco de haver um crime, risco de incêndio.

Entre tantas situações pesadas, esse signo também ocasiona sérias perturbações orgânicas e uma demanda perigosa com um homem, por provocações advindas de uma mulher.

Apesar de imposições rígidas desse ODÚ, o mesmo, após algumas séries de experimentações, finalmente alivia as pessoas por ele regidas, possibilitando vitórias, principalmente quando existir questões relacionadas com a justiça, as quais receberão julgamentos

justos.

As pessoas desse signo ou sob sua influência, são favorecidas apenas em pequenos negócios e pequenos lucros, poucas são as possibilidades de sucesso, mas também não quer dizer que as pessoas desse ODÚ serão sempre pobres sem que realizem alguns dos seus projetos e sonhos.

OBEOGUNDÁ nas quatro posições:

– somente uma única oportunidade

– nascer para o ÒRÌSÁ (feitura de santo)

16 – OTURÁ: Confirmação do pleno êxito, contentamento, ou ALÁFIA felicidade, lucros, herança, viagens; o branco deve fazer-se sempre presente. De preferência, fazer negócios aos domingos.

Responde com 16 (dezesseis) búzios abertos.

ALÁFIA é o 16º ODÚ no jogo de búzios e o 13º na ordem de chegada do Sistema Ifá, onde é conhecido pelo nome de OTÙRÁ MEJI. Em Ifá, é conhecido como “TULÁ MEJI”, e, no jêje, como “OTULÁ MEJI”.

Em yorubá, é denominado, por vezes, de “OTUWÁ”, que significa: “tu estás de volta.” É conhecido, ainda, pelo nome de “ALÁFIA”. O termo yorubá mais comum é “ÒTURÁ MEJI”, que evoca a idéia de separar, desligar, apartar. OTURÁ MEJI é o mestre das línguas, indicando quando alguém tem duas palavras. Aquele que cai sob este signo costuma ser muito falador.

ALÁFIA é um ODÚ composto pelos elementos ar sobre fogo, com predominância do primeiro, o que indica a hesitação do ser, diante do domínio dos instintos. É a fêmea que, desejando se entregar, finge resistir. É o devaneio, a vocação artística, influenciada pelo sentimentalismo e pelo amor.

É um signo muito bom, sempre pronto a beneficiar, e que

responde afirmativamente, embora prenunciando tempo variável.
Aláfia rege as raças humanas diferentes (exceto a raça negra), a palavra, as roupas longas, a cegueira, a mendicância, as disputas, o grande caramujo “AGÊ”, a tartaruga terrestre (“LOGOZO”) e os animais inofensivos.
Como mestre das línguas, indica quando alguém tem duas palavras e utiliza o poder da eloquência a seu favor. Tem o domínio da boca e, assim como LEGBA, diz coisas boas e más. Morfologicamente, representa dois braços abertos, uma vulva pronta a ser penetrada, uma possibilidade de conquista e de prazer, uma acolhida afetuosa e sincera.
Sua influência no corpo humano pode provocar inércia da vida celular ou disfunções fisiológicas, apatia dos órgãos e relaxamento patológico dos tecidos. Corresponde ao ponto cardeal sudoeste, ao arcano nº 14 do Tarot (A “TEMPERANÇA”) e seu valor numérico é o 5, e corresponde ao ponto cardeal Sudoeste.
Suas cores são o azul, branco e dourado, gostando muito de tudo o que é estampado com estas três cores. É um ODÚ feminino, representado esotericamente por um busto humano, trajando blusa especial, chamada anteriormente de “NAHWÃMI”, e conhecido atualmente como “KANSÃ”. Está blusa é usada no Abomehy, somente pelos ministros do rei e seus soldados, não devendo ser confundida com o “WODUWA” (fon) ou “AGBADÁ” (yorubá), usado pelo rei, pelo grande “BOKONÃ” do rei e por algumas poucas personalidades sacerdotais.
Antes de falar em OTURÁ, alguns advinhos dizem: “OTWÁ, OTWÁ, OTWÁ, A DIFÁ FUN NUM”. Este é o signo que consulta Ifá para a boca.
– PELA AMARRAÇÃO DE IGBÔ:
Quando em IRÊ (Positivo), ALÁFIA MEJI pode indicar: vocação artística, sinceridade no amor, amor correspondido, sabedoria, conquista de alguma coisa, prazeres, acolhimento afetuosos.

Quando em OSOGBÔ (negativo), este ODÚ indica: domínio dos instintos (as necessidades físicas sobrepujando a razão e induzindo ao erro), falta de determinação para dizer não, pessoa de caráter dúbio, de duas caras, sem palavra.

Neste ODÚ falam as seguintes divindades:

Orisás Nagô: ORÙNMILÁ, OBÀTÀLÁ, ODÙDÙWÁ, ELEGBÁ, AGÊ, SALUGA.

VODÚNS Jêje: LEGBÁ, DUDUWÁ, HOHOVI, DÃ, GUN, TOHOSÚ, ÒRUNMILÁ.

Aos filhos de ALÁFIA MEJI é vedado: possuir cão e tê-lo perto de si. Comer galo, milho assado, inhame pilado, carne de porco, carne de tartaruga, portar facas ou armas brancas, vestir AGBADÁ, fazer uso de tabaco e nem ser indiscreto. É recomendado, aos regidos por este signo, dar esmolas, e, quando possível, ter perto de si um destes pequenos altares que os muçulmanos utilizam para fazerem as suas preces.

– Interpretação pelo SISTEMA DOS QUATRO PONTOS CARDEAIS:

Essa é uma indicação a qual todos os ODÚ respondem favoravelmente.

A indicação de ALÁFIA, é a representação favorável do Universo, é a verdade, o sucesso e a paz, dando indicações importantes, bons lucros, recebimento de herança, viagens prósperas e amor correspondido.

A indicação desse signo é feliz, tanto para o consulente quanto para o BABALAWÔ, pois o cliente terá, daí em diante, um novo início de vida, necessitando apenas de uma pequena orientação e alguns agrados aos ÒRÌSÁ, fazendo resguardo nas terças-feiras para ORÙNMILÁ, usando branco até que todos os propósitos e pendências sejam totalmente resolvidos.

Para favorecer a atuação do ODÚ, a pessoa por ele regida, ou sob sua influência, deverá tomar banho de acaçá com mel e/ou banhos com folhas calmas e doces, tais como: saião (ewê odudun), colônia branca

(ewê ipèpèrègún), manjericão branco, poejo, algodão (ewê ewú), alecrim, alfazema e 16 folhas de OBÍ (para pessoas de SANGÔ, usar as folhas de ORÒGBÔ).

Saudação em Fon (jêje)

NI KAN TULÁ MEJI Nós saudamos ÒTURÁ MEJI

NUNSÉ MA DO AZÔ LÍN É Ô Que as palavras de sua boca jamais sejam para nos acusar

Saudação em Nagô

EJOBÊ BABÁ

RU DÍ LÒMÃ

BANHO DE FOLHA PARA SER DADO APÓS O EBÓ ODÚ :

– MARIWÔ (broto de dendezeiro)

– TETEREGUN (cana do brejo)

– EWETETE (caruru sem espinho)

– EFININ (alfavaquinha miúda)

– ERINRIN (oriri)

– EWEAFERE (rutamba)

– OBÊ ÓGUN (espada de São Jorge)

– PÊRÊGUN

Ao terminar de passar o ebó, e após o mesmo ter sido entregue nos locais respectivos, levar o cliente numa queda d'água, quebrar-lhe um ovo na testa e passar um AJABÓ (quiabo batido com água). Após, dar-lhe o primeiro banho, que será com água de canjica. Logo após, dar-lhe um banho na cachoeira e então dar o banho de folhas.

O cliente deverá ficar 16 (dezesseis) dias de resguardo.

No dia do Ebó ODÚ o cliente só poderá comer 1(uma) maçã e tomar um copo de leite. Mais nada.

Após 7 (sete) dias), deverá ser dado um OBÍ no cliente, e/ou OGBORÍ, ou, até mesmo, obrigação grande, se for o caso.

A quantidade de elementos no ebó ODÚ é de acordo com o

número do ODÚ a ser cuidado.

Quando o ebó ODÚ não tiver relação com EGUN ou ÈSÚ, os banhos

deverão ser sempre de ervas frias.

– SAIÃO

– ORIRI

– ALGODÃO

– OSIBATÁ

– OJUORÔ (Santa Luzia)

Obs: Os banhos serão sempre com folhas frescas.

Banho de Ervas e do procedimento correto para fazê-lo

Publicado em 5 de março de 2012 por eweorisa

A erva no culto do Candomblé é o fundamento mais importante, porque é ela que vai prepar o iniciado para receber o axé e o seu Orixá, são as ervas que encantam, purifcam e banham de axé os ibás e utensilios da casa.

Os banhos de descarrego são usados para eliminar vibrações negativas, limpando o perispírito de magia negativa ou mesmo da influência de obsessores. Os banhos de energização serve para adquirir vibrações positivas, vitalizando os chacras com energias positivas e trazendo uma sensação de alívio, conforto e bem-estar. É o refresco do espírito.

O uso destes banhos são de grande importância e depende da manipulação correta para que funcione, bem como, é necessário certos procedimentos como rezas e etc…

Existem banhos com ervas frescas (que são os mais indicados e usados) e raros banhos feitos com folhas secas.

Alguns itens a serem observados:

1. Nunca ferver as folhas junto com a água.

2. As folhas devem ser maceradas ou quinadas e colocadas em vasilhas de louça, ágata ou potes de barro.

3. É conveniente usar sempre água de boa qualidade, como pôr exemplo: água de mina, de poço ou água mineral.

4. Acender uma vela antes de começar, sentar-se no chão (em uma esteira) e estar com roupa clara e corpo limpo.

5. Fazer entonação da cantiga ou reza correta.

Ocorre uma diferenciação, também, na forma em que se deve tomar o banho. No de descarrego, deve-se molhar do pescoço para baixo, jamais a cabeça; já no banho de energização, este deve ser tomado de corpo inteiro. Não se deve enxugar o corpo totalmente após os banhos indicados, para que haja maior captação ou eliminação da energia propiciada pelas ervas usadas no banho. Após o banho utilizar roupas claras.

Um banho de folha para ser eficaz, deve começar pela colheita na lua e horário correto, fazer a reverência e agradecer os Orixás da Terra e Ossain que é o patrono das folhas.