KING MAGIAS E EXPLICAÇÕES

-Ilê Iwê Awô African-

(*biblioteca de segredos Africanos)*

NASCIMENTO - MORTE - TRANSFORMAÇÃO

ABIKU

- Nascido para morrer. Duas categorias = um que morre muito jovem e outro sem prazo para morrer. Anomalia espiritual

Todos somos Abikú. Morte é outro nascimento,e nesse caso pode renascer varias vezes na mesma mãe.
Nasce para transformar um todo, um círculo de familia e toda pessoa que convive com ela.
A criança Abikú carrega uma espiritualidade em nível mais elevado que outras pessoas.
Devemos lidar com essas crianças com certo cuidado. A morte não aceita, é uma morte prematura *(os filhos não podem morrer antes dos pais)*. As vezes essa criança é atraida para uma mulher, através de Magia,trabalham contra o destino da mulher e da criança.
A mãe contaminada pela sociedade Abikú,fica grávida de um ser Abikú, e existem certos ebós para a prevenção.
Comunidade Abikú – (Emeres), eles vivem em grupos no Orum.
Os Emeres enfatizam a espiritualidade da criança Abikú, convivem com um universo paralelo,onde buscam energia, e tem alta proteção.

Caracteristicas: dormem de olhos abertos,falam sozinhas,não sentem falta de amigos,não aceitam repressões e, é uma desvantagem não saber lidar com eles, se fizer uma maldade com um Abikú, esse mal retornaria para a pessoa.
Se constata nesse fato que antes dos sete anos de idade,deve se cuidar de forma devida. Os Abikú tem controle na sua própria vida, presentem tudo ao seu redor, mandam e controlam sua fome, seu sono, sua alegria., e são capazes de simular e curar uma doença. As vezes ficam doentes para castigar a familia.
A sociedade dos Abikú denomina-se *Egbé Emerê* ,sendo seu protetor *Aragbo (Eregbo*), e sua função é manter a criança Abikú na terra. Com esse culto amntém o Abikú no plano-fisico.
Ao nascer o Abikú, na sua geração se inicia com pactos que impedem essa morte , reconhecendo esse fato,segue os procedimentos para mantê-lo vivo.

O culto é a sociedade que controla a vida do Abiku, esse pacto é quebrado, através desses tributos para liberar essa criança..
O Abikú faz iniciação no orixá,como qualquer iniciado e qualquer pessoa. Quando nasce uma menina, se consulta o Jogo de Buzios com sete dias de nascido, e quando for do sexo masculino, consulta o Jogo de Buzios com oito dias , e quando se for gêmeos, se consulta o Jogo com nove dias.
Após Ter quebrado esse pacto, a sensibilidade de Emerê, fica mais suave ,porém, não perde sua essência vital.
Trabalhando, a mãe diminui a possibilidade do processo Abikú,e vale ressaltar que a espiritualidade da mãe ajuda muito no desenrolar da vida dessas crianças.
Os Abikús amigos possuem um relacionamento muito estreito.

NOMES QUE ANUNCIAM ABIKÚ:

- Ykulé-Koyé:
  Não tem mais espaço para ser enterrado.
- Kokumo:
  Não morre mais.
- Abiyé:
  Nasceu para sobreviver
- Durojayé:
  Fique para viver
- Malomo:
  Não vá mais embora
- Ikusimino: morte não me conhece mais

Observamos no Abikú, tambem como, evolução espiritual, não só como problema, se este for uma pessoa iniciada pode-se chegar a idade adulta muito bem capacitada para a vida.. Nas oferendas a **Aragbo,** também pedimos auxilio para pessoas que não são Abikú, como também pedimos proteção à outros orixás.
É dificil se constatar as vezes para justamente atrapalhar o tratamento, a menos que se conheça o perfil da pessoa (consulente). Aragbo afasta a morte do Abiku.
O Sara, por exemplo,é um ritual onde se agrada Aragbo,com determinadas comidas e oferendas, seguindo de uma festa onde todos comem e se didivde o Axé, cujo objetivo designa destribuir energia positiva.

Onisara yi ko ni ku
Onisara yi ko ni run
Titi aye ni o maa wa
Ouló a lilo ile ré
Ola meta ni eda nuia
Eda nuia oulo
Eda nula ayio
Eda nula Alafia
Ki ku na pa e
Ki arun ma sé e

Este que está oferecendo o Sara
Não morrera
Não desaparecerá
Você terá longitude

O dinheiro entrará na sua vida
A prosperidade também entrará na sua vida
O ser procura trës coisas: o dinheiro- felicidade- saúde
Para que a morte não te leve embora
E que venha tudo de bom

Esse ritual é eficaz para pessoas doentes. No sara, as pessoas comem, festejam distribuindo Axé para o Abikú.
Animais são sacrificados na terra e direcionados juntamente com um Orixá, conforme a questão solicitada.
O sara é realizado para agradecimento, evolução espiritual, profissional, e quando se transpõe em obstáculos.

1ª Cantiga:
os da frente recebem o preá
e vão se embora
os de trás recebem o peixe
e vão se embora
e digam no Orun
que a vida é gostosa
Quando a morte desse Abiku não é afastada, os membros da sociedade vem buscar esse abiku. O sara é um ritual para agradar Aragbo. É um ato simbólico de colocar um preá na frente da casa, e um peixe atrás da casa, mostrando a sociedade que esse Abiku, está quebrando a ligação do contrato. Deve-se tratar de Ibeji, Egbé, pois está ligado diretamente à Abikú.
Quando falescem num momento de franca ascenção, ele poderá voltar em várias outras situações.

2ª Cantiga:

Aragbo estamos pedindo a sua benção
Venha nos atender
Aragbo estamos pedindo a sua benção
Venha nos atender
Para impedir que a morte nos leve

3ª Cantiga:

A morte se desviou
A morte foi se embora
A doença se desviou
A doença foi se embora
O fracasso foi se embora
O fracasso se desviou
A intriga se desviou
A intriga se foi.

A intriga, inveja, vem com frequência na vida do Abikú, devido serem elevados e inteligentes, provocam nas pessoas sentimentos antagônicos.

O fracasso surge em suas vidas através de uma má orientação. E se ele for bem orientado, quer seja, através do Jogo de Buzios, realizado bons ebós, fatalmente ele conhecerá o sucesso.Abikú carrega assenção e renovação numa sociedade.

4ª Cantiga:

Pelo amor de Deus
Fique quieto
Filho não vá embora
Usaremos Orogbo
Para você não ir embora
Aplacaremos sua ira
Filho, por favor não vá embora
Com um galo
Para você não ir embora
Com um bode

RELAÇÃO DO RITUAL QUANTO A ABIKÚ.

Fazer para Egbé ou outro Orixá recomendado pelo Jogo. Poderá ser oferecido acarajé,aborá, frango, galo,galinha, animais de quatro pés, conforme orientação do jogo.
Oferendas interpretadas como ritual de troca, detem o Abiku na terra.
O jogo mostra em que situações se ve abiku. Quer seja na puberdade, em aniversários, em casamentos, em nascimentos ou na aquisição de bens materiais. Obs: por ocasiões especiais, na vida do abiku, há sempre o perigo de acidentes, ameaças, porque no universo paralelo há uma inversão de sentimentos. No entanto, fazem oferendas em nome do Abikú, para que não ocorra morte prematura, as vezes pode ser um Bori.
Quando se detecta o Abiku, realiza-se ebós, oferendas, conforme orientação do sacerdote.
O jogo orienta qual assentamento(Orixá) irá proteger e tratar com zêlo a vida da pessoa.
Quando adultos,O Ifá orienta sempre um ebó,onde o sacerdote sacrifica animais de quatro pés, e o ejé para lavar a pessoa, devendo apagar os riscos de mortes acidentais,seguido de banhos e pintados com Waji. ,no qual deverá dormir com a pintura, (*para seus amigos não o reconhecerem a noite*), e retirando as pinturas na manhã seguinte.
Na iniciação se descobre as quizilas do Abiku,e cuidam para não complicar sua vida e acarretar em morte prematura. Cabe ao sacerdote explicar tais problemas para que esse Abikú entenda e evolua junto com essa espiritualidade,obedecendo tais condições para não correr o risco de vida.

- **OFERENDAS A EGBÉ:**

1- para segurar e retardar a pessoa na terra.
2- para agradescer sua presença na terra
3- imprescindivel: cana de açucar, mel e amendoim.

O Abikú tem que fazer um relatório sobre sua vida na terra para a sua comunidade.
Participantes fazem trabalhos para cortar essa participação com a sociedade, na qual cortam o mal dessas vinganças.
O Iba (assentamento),é consagrado a Egbé. Se um Babalawô tiver um filho Abikú, fatalmente fará seu Ibá, caso contrário, ele morrerá. A oferenda anual,significa uma data marcante. O sara reúne a comunidade, fazem oferendas e delas se alimentam.

Pela manhã lavam o Ibá, os animais são sacrificados junto à Exu, com um pote cheio de água para que as pessoas possam beber.
O Abikú sendo o dono da festa, faz oferendas conforme suas necessidades, e entra diretamente em contato com seu mundo,

- ser abiku é parte do destino
- Ibeji e abiku já nascem assim,não foi adquirido em vida.
- Suas oferendas são entregues no pé de Iroco, ou no pé de peregum, ou pinhão paraguaio e akoko, a árvore é amarrada com pano branco ao seu redor. A entrega deve ser entre Onze ou Oito, conforme a orientação do Jogo.

-Pode- se oferecer:
cana-de-açucar
mel
Orobo, obi, sal, bebidas alcoolicas
Através do nome , sabe-se que é um Abiku, e não tem simbologias como a de outros orixas.

SIMPATIAS PARA IMPEDIR A MORTE DE UM ABIKU

-Costumam enterrar fora da cidade, para afastar a tristeza e fazem rituais para que esse Abiku não retorne a sociedade.
- As mulheres usam amueltos para impedir que Abiku se apoie sobre elas.
- O nome fornecido a essa criança,para que seja tratado de forma devida.
- Sempre cuidam de exu para manter o equilibrio.

ORI - BORI
(processo africano)

O Ori pode ser considerado em duas formas:

1- um orixá que responde pelo destino do homem, tanto pelo bem,como pelo mal,
2- que seguiria um caminho ao lado do Orixá primordial.,onde todos temos ligação, é dono do nosso Ori, com a iniciação ele passa a coordenar a vida do iniciado. Quando Ori está enfraquecido, tudo ocorrerá em desarmonia.,sendo o poder que acolhe os outros orixás.
3- É o único que podemos recorrer para nos defender de qualquer problema ou situação, o Ori é o principal Orixá. Através deste conhecimento que se passa a cuidar de Ori., pois ele é o centro de energia de onde tudo que acontece com o homem,e nenhum momento procede os fatos, sejam bons ou ruins. Na fecundação recebe-se Ori, pois é explicado através do Jogo que mostra com clareza os Odus daquela pessoa.

Esse Ori estando fortalecido, trabalha com harmonia com o seu orixá., notando que Ori não está amarrado ao Orixá. Ori fortalecido trabalha em comunhão com outros orixás. Sendo uma divindade que responde por nossas falhas e nossas vitórias.

SUA RELAÇÃO COM IFÁ – DESTINO

Todos os acontecimentos que passam com o ser humano, primeiramente passa por Ori. Trabalhando o lado bom e o lado mau, molda-se o Ori.
Com a fecundação, recebemos Ori, e nossa predestinação., e através da religião poderemos manipular o destino.
O sacerdote deve respeitar o Ori de qualquer pessoa.
Ifa= destino, mostra o seu potencial (ordena no ontem, no hoje e no amanhã).Ele mostra como seu Ori atua em sua vida, se a pessoa está no caminho certo e se a sua conduta está correta, se possui potencial para o que deseja realizar.

No momento da fecundação de um ser, ele já obtém seu destino formado e marcado. Ifá entra em entendimento com Ori, descobrindo o que se necessita.
O homem, principalmente os religiosos, devem antes de qualquer atitude, consultar o jogo, para buscar esclarecimentos do Ori.
No destino, o homem é predestinado, mas nasce com um ritmo acelerado, por ser fantasioso e iluzório. Cada individuo possui uma sorte, um caminho, e seu meio de sobrevivência.
Ori deve ser cultuado e venerado, pois ele é um depósito de energias e deve-se observar tudo que Ori deseja, para se estar sempre em ahrmonia. Contudo, deve-se observar os limites, as fraquezas , notadamente um plano racional que se almeja.
Ori acomoda o Orixá, trabalha em harmonia com todos os outros orixas ,acomodando o homem *Edá.*
O orixa é primordial e essencial na religião, quer seja através de seus fenômenos. Ori é primordial ao *Eda*, porque é o que conduz, é um orixa pessoal. Ori sendo bem alimentado, dá uma visão real da vida, e junto com o trabalho de Ori, deve-se observar a sua conduta pessoal.

LOUVAÇÃO A ORI

Bi mo ji lowuro
- *ao acordar de manhã*

Ma gba ori mi um
- *eu acaricio meu ori*

Ori eni oun ni awure eni
- *Ori é a fonte de sorte*

Olori Buruku
- *ori ruim (insulto)*

Olori re
- *ori de sorte*

Obs: A ausência de fé e doença psicossomática

Ko si orisa
- não há nenhum orisá
Io to eni gbé
- *capaz de apoiar um homem*

Leyin ori eni
- *Mais que seu próprio Ori*

Ori mi gbe <u>mi</u>
- *troca-se pelo nome da pessoa*
- *Meu ori me apoie*

Ori mi gbe <u>mi</u> ko ire
-Meu ori me leve à sorte.

NB: certamente cobramos muito de Ori, e diante mão, do que qualquer outro orixa.
O equilibrio do ser, vem do próprio ori,partindo do principio que se convive bem com o mundo, com a vida e com o orixa. As energias que atuam noOri são diferentes uma da outra: *uma quando a pessoa nasce* e a *outra como a pessoa vive.*
Os maiores agentes distribuidores de axé num individuo, passam pelo caminho da Magia.
Um individuo que abandona o Orixa, enfraquesse logo, e a não manifestação é uma forma de desagrado do Orixa.,perdendo sua essencia vital, com as forças externas, relacionadas com o meio ambiente ou o meio em que se vive.

Um Ori pode ser confundido e conturbado através de Magias e outras formas como: palavras, um olhar, quando se evoca o nome da pessoa, enviando-a os piores atrasos ou melhores sortes.
O maior exterminador é o feitiço que ataca a energia do Ori. Se o Ori estiver bem, ele evita tais contratempos.. Um individuo que possui um Ori forte, ele atua no individuo como um para-raio, pois absorve e destroi os maleficios que eventualmente são enviados. A veneração do Ori reverte-se em: equilibrio – tranquilidade – bom raciocinio- boas oportunidades.
A pessoa leva consigo: ikodidé – banha de ori- efun- Buzios., e o restante dos animais são despachados, com exceção do pato e da ovelha que são preparados para o consulente comer.
O bori alternativo, se realiza com menos componentes., e para falta de explendor, brilho, deve se agradar o Orixa Oxumaré, usando o milho verde.

- Obi aplaca a ira e as intrigas
- As intrigas não irão te alcançar

Orogbo a jé o gbo
- *axé de orobo faça você Ter longevidade*

Orogbo a jé o to
- *axé de orobo vai proporcionar a você toda energia necessária para viver*

PROCEDIMENTO:

1- Encoste os lementos na cabeça da pessoa.
2- A pessoa deve segurar os elementos e pedir tudo o que se deseja
3- Abrir o obi, orogbo e jogar- pegar o obi e o orogbo d amão da pessoa, seguir o procedimento de abrir, e mastigar um pequeno pedaço de ambos, juntamente com ataaré, em seguimento a pessoa deve ir passando ori em todo o corpo. O obi que foi mastigado é colocado na fontanela, na testa, no umbigo e no dedão do pé esquerdo., seguindo com os sacrificios de: galinha d`angola- pombo- igbim-

Ejé , na abóbada do crânio, na testa e no dedão , o restante deve ser colcoado num recipiente, juntamente com os buzios, obi e orogbo.
Um pequeno pedaço de Obi e Orogbo deve ser entregue com comida para ser ingerido pela pessoa.
O Ikodidé deverá ser fixado na testa da pessoa com um fio de palha da costa. Caso tenha necessidade de a pessoa sair do local ou quarto de santo, o mesmo deverá cobrir o Ori.
No segundo dia, a parte integrante que está depositada no recipiente, deverá ser depositada ao banho habitual que a pessoa deverá tomar.

Saudação antecipada por tudo que ori lhe deu de axé.
Aquele que tomar bori, não terá morte prematura
Você venerou Ori e terá Axé
Você não morrerá mais (enfrentará as situações)
Quem conquista esse axé
Não terá uma vida ruim

Ori wajé
Ori wajé
- *venha se alimentar*

Orunjé ori wajé
- *da comida do ori, venha se alimentar*

Ori wa um
Ori wa um

- *venha se alimentar, ori venha beber*

Oni ori wa um

- *da água oferecida à ori, venha beber*

Ejé ori waje

-Ori venha se alimentar do ejé oferecido à ori.

As primeiras são para evocar Ori, e as últimas ão para sacrificar os animais. Após deverá cantar, abrir o Obi e o Orogbo:

Obi a be iku gbo

- *Obi vai aplacar a ira da morte*

Obi a be arun gbo

- *Obi vai aplacar a ira da doença*

Obi a bé ejó gbo

1-Com o individuo na esteira:
2-Deve louvar exu
3-Deve louvar a terra (jogar um pouco de água no chão)
4-Acaricie o Ori da pessoa, com um jesto de amor e inicie as evocações no Ori..

Evocações:
(rezar o tempo que necessário, direcionando três vezes a cabeça da pessoa para o lado do sacerdote)

Ori Apere o – nome mitico de ori
Me pé e mo ra
Ori mope e
Ori- eu te chamo para aqui
Ori (nome) eu te evoco
Ori Eleda- ori eu te evoco
Mope e – eu te chamo (evoco)
A pe gbo- para que você me ouça
A pe jé- para que você me responda

Cantiga:
A bori boye
A bo sé
A boi boye a bo sé
Ki nku o
A bori boye
A bo sé
Iuló bo ori e
O ku mó
A bori baje
A bo sé
Ki npofo laye
A bori boye
A bo sé

Acaça de canjica: usar três- para problemas e obstáculos na vida da pessoa. As comidas tem um papel secundário, e devem ser apreciadas por todos, porque não deve restar.

Ritual preliminar: se tiver problemas sérios, deve tirar o ebó antes.

l- agradar exu
2- realizar o bori.

1- Conscientizar a pessoa do que é o Bori,e para que a mesma trasse melhor a sua vida.
2- A pessoa deve tomar banho, vestir-se de branco,usando uma esteira forrada com pano branco,inicia-se as evocacões do Ori, para evocar a sua presença no momento da alimentação.

ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA O BORI

Banha de ori: usar uma pequena quantidade para a pessoa passar (no ori, na testa, no umbigo, no dedão do pé esquerdo), designando assim a nova energia.
Efun: passar todos os dias, e trêz vezes da frente para tráz.
Buzios: seguir o mesmo processo do Ekodidé
Ataaré: portador de axé para as evocações do sacerdote.
Orogbo: portador de longevidade.
Obi: para aplacar a ira de determinados males que se persegue.,e neutralizar o mal.
Obi- Orogbo- Água: são imprescindiveis no Bori.
Sal: uma pitada- para conservação, a iniciar pelo próprio ritual de suas conquistas.
Água: para evocar os principios ativos do Bori.
Pano Branco: para forrar o ambiente do Bori
Ekodidé: para firmar diante do Orixa que aquela pessoa é inatingivel, que aquele é um Ori sagrado. Ekodidé é uma solicitação de respeito. A pessoa leva consigo e pode usar como um amuleto para sorte.
Porco: possui uma grande energia ,e elimina doenças.
Dendê: (um pouco)- alimenta outras energias vitais que influenciam o destino da pessoa- Iya mi, terra.
Mel: (um pouco)- (ou cana –de-açucar), provoca felicidade e alegria.

O ori se evoca através de: Obi, orogbo,água, mel, dendê, cna-de-açucar,efun, (podendo fazer pequenos pratos de comidas) como: acarajé, acaça, canjica, abara, frutas no qual são todas consumidas...
O dinheiro que for utilizado são doados para pessoas de grande necessidades...

Animais:
Igbin: traz harmonia, equilibra a vida da pessoa e neutraliza os agentes maléficos.
Pombo branco: elemento atrativo, que absorve tudo o que for de bom.
Peixe Bagre Vivo: para tirar obstáculos
(cozinhe o peixe, e dar para a pessoa comer)
Galinha d`Angola: facilita o caminho e traz axé para quem está realizando o ritual, ou cuida de outras pessoas..
Ovelha: animal de quatro pés de maior axé, pois recupera energia que perdeu ou adquiri energia que não possui, evita a morte, doenças,
Pato: usado para problemas de saúde, traz resistencia, longevidade

OBJETIVOS PARA REALIZAR UM BORI
Para se obter resistencia coantra doenças, falta de entusiasmo, situações financeira indefinida, amor...

Bori: ritual de alimentação do Ori, sendo um procedimento que dá energia vital ao Ori. Não é um processo que se realiza só, é um ato para alimentar a própria essencia vital., existindo formas complexas e outras formas simples.

OXOSSI- ORIGEM- ALAKETU

Oxossi é filho de Ogum:
1- nome- Oxossi
2- nome- Ode- Rei de Ketú

Seguidor de Ogum, é mais conhecido como caçador, porém, também um guerreiro e trabalha para abrir caminhos.
Possui relações com Irinlé: uma caçadora com os mesmos predicativos de Oxossi e sguidora de Ogum.
Oxossi tem relação com a parte feminina, pois lida com as Yiami, conquistou muita energia, viveu e sobreviveu em agradecimento a elas.
Na África existe a associação de caçadores, denominado de "Culto a Oxossi", o guerreiro caçador. Eles possuem normas que são fielmente cumpridas.,para o bom andamento da associação. Sendo uma aldeia,com uma população de 40/50 mil pessoas.
A oxossi, podemos pedir resistencias para lutar, progresso profissional, uma boa vida sentimental.
Sua simbologia é o arco e flecha, espada, buzios, irukere, e um tipo especifico de xicote.
Sua cor é o Azul.
Animais_ pombo, angola, galo, cabrito e animais de caça.,em especial a carne de capivara que é preparada, assada e oferecida.
Milho cozido, temperado com mel, no qual é oferecido para pessoas com perseguição, e alcançar vitórias. O milho cozido deve ser misturado com cocô ralado,e no interior depositado um Ofá no prato.
OKE ARÔ- monte azul.

Irinlé- é uma caçadora com as mesmas qualidades de Oxossi, e seguidora de Ogum. Possui os mesmos simbolos de Oxossi.
Seu assentamento é igual ou parecido com Ossãe,e recoberto com palha.
Alimentos- milho torrado com dendê., inhame assado cortado em fatias..
Animais- Macho e fêmea, galo, galinha, angola, ovelha ,pombo
Na africa há um rio em sua homenagem, e tem significado de grande axé para as ofertas de oferendas aos orixas..
Akarajé: com 16 pimentas da costa dentro de cada acarajé.
A presencá de Ossãe jamais poderá ser subestimada, porque através da folha, se dá vida aos orixas. Deve lavar os Otás, banhos e iniciações...

ORIGEM DE IEMOJA

É associada á água salgada e a água docê, possui tolerância e uma boa paciência. Divindade que tem sabedoria, é uma anciã sábia (Olugbon), aceita todos os agrados que lhes são oferecidos.
Levar agrados nas águas é uma forma de alimentar Iemanjá. Muitas pessoas não possuem tais costumes de adotar seus dotes, porém,ela pode ser evocada para atrair a sorte, progresso e felicidades, bem como, a harmonia..
Alimento- canjica branca cozida e temperada com dendê, cebola, camarão, sal(o molho pode ser feito em separado). Peixe de escamas assado ou cozido que poderá ser com a cabeça.

Abara- colocar com dendê para ferver e misturar a massa, enrolar na folha de banana e cozinhar em banho-maria, acrescentar peixe, ovo cozido, sal, akaça (pode ser feito abará branco).
Animais- carneiro, cabra,pato, angola, pombos, igbi. Para o sacrificio do carneiro, usar uma cabáça com akaça, acarajé, canjica, e após o sacrificio do animal colocar a cabeça dentro da cabaça.

Ibukunfun- Reza, desejo, a benção de Deus para sua vida.
Olofim- alcunho alusivo de Oxalá, e uma cidade sagrada.
Iemoo- companheira de Oxalá, usa branco e é semelhante a Oxalá.
Ifunpá: se carrega no braço e possui muita magia.

Simbolos de Iemanjá:
Conchas marrom, lavadas com folhas (otás- pedrinhas), pode se paramentar e ornamentar a sua preferência, observando os significados de bacia com tampa, porcelanas, ceramicas..
Cores: cristal transparente, azul..

ORIGEM DE OXUM

Divindade associada a vaidade e ao afeto, sensualidade(comportamento, suavidade, beleza fisica.) Introduziu o jogo de buzios. A ela recorremos para alcançar a fertilidade, o preogresso. É uma divindade tranquila, filha de Iemanjá e primeira esposa de Xangô. Contribui para a harmonia da familia. Quem come com Oxum, tem sua barriga cheia. Ela fornece tudo e mais do que necessitamos.
Oxum tem axé de fazer o dinheiro se resguardar na mão da pessoa. Ou seja, pessoas que não possuem muita sorte, devem cultuar essa divindade.. Oxum traz possibilidades na vida dos seres humanos, por ser uma sábia anciã. Ela tem um sentido de mãe, muito potente em paciência na qual nos traz: ânimo, perseverança, alivios imediatos, orienta os caminhos,auxilia e mantém o equilibrio. As festas de Oxum devem ser realizadas juntamente com a festa de Ifá. A vaidade de Oxum está relacionada a sua postura majestosa

Símbolos: Idés(possibilidade de transformação, multiplicação, nobreza). A expressão, "filho da senhora que carrega idé", significa: *filho daquela capaz de tudo transformar.*
Oxum Opará: guerreira, enfatiza sua parte guerreira.
Ade Oko: relaciona a sua beleza física.

ORIGEM DE LOGUN EDÉ

Rei de Edé , orixá da prosperidade e riqueza., está associado com Oxum, traz tranquilidade, serenidade, caçador..
Seu título de líder dos orixas, vem em função de ser filho de Oxossi. Ele tinha um poder sobre Obatalá, escolha, treinava e comandava quem ia para a guerra, era um estratejista.

Balogun: seu simbolo- Ofá dourado, leque e espada com a ponta larga dourada. Aceita a mesma alimentação que é oferecida à Oxum, milho e feijão fradinho cozidos.
Animais: cabrito, animais macho e de caça, mel, dende, akaça, abará
Côr: amarelo e azul.
Mito: Numa determinadaz época, os orixas guerreiros precisaram ir para uma guerra, porém, estavam cansados e pediram um novo lider, com força e dinâmica de uma pessoa jovem. Foram consultar um adivinho,e ele indicou um rapaz que seria filho único, era a extensão de Oxossi, era o filho de Oxossi, a qual passara todo ensinamento.
Oxum, desconsolada e temerosa em perder seu único filho, procurou um outro adivinho, e este aconselhou a fazer um ebó que tornaria o rapaz um grande e protegido líder.

Assim, ele partiu para a guerra, comandando os guerreiros. Logun, portanto, teria que provar sua capacidade e através da energia que conseguiu das Yami,e a postura do guerreiro Oxossi. Logum passou a Ter mais orgulho, com o poder do encantamento, sua voz derruabra milhões, sua flecha matava mais de mil. E numa demonstração de seu poder, agrupou seus guerreiros, saindo da cidade, bateu seu bastão de bronze amarelo no chão, e este se afundou. Muitos tentaram em vão, sair daquela cratera em que se formara. Logun, batendo novamente o bastão no chão, este se levantou, o povo reconhecendo como um Balogun, conquistou ouro, dinheiro, progresso e proteção.
Logun- relaciona-se com progresso, dinheiro.
Oxum Elobá- agente socializadora,que viveu em comunidades.
Ora Ye Ye- a sua benção por algo de bom que obtemos na vida.
Iponda- nômade guerreira
A qualidade do orixá esta ligada a sua experiência de vida, andanças, conquistas, lutas e vitórias.
Yeyé- mãe
Carêo- saudação entre pessoas de Oxum. Ela é a màe que não falta e não nega auxilio a todos . A certa majestade em Oxum, principalmente no tocante ao amor e fertilidade. É um orixá que não pode faltar numa casa de axé. A ela, se deve o poder da vida,a concretização. Seu maior símbolo é a água, seus pertences e agrados devem ser entregues aos rios. Sua relação com a cachoeira, é apenas a purificação.
Odu Odó- deusa do rio.
Cultuamos Oxum para atrair o sucesso, e seu potencial ilimitado pelo compromisso com o universo feminino é que surte efeito.

ADURA OXUM-
Ile mo pé ó
Osun mo pé o
Odun re la wa sé
Maa jé ki a ri iku ojeje
Maa jé ki a ré arun ara o
Ki a ma rija omi o
Tutu tutu ni ki a ma ri o Osun
A sé ko ni s'aise
Nitori awise ni t'efá
Afosé ni t'orunmila
Gbogbo eyi ti a ba wi loni
Ko sé
Ki o ma se ai ko se
Gbogbo igi ti legbedé ba f'owo ba, nu dun
Orisá ku ko ohun obi
Sangó ku ko ohun orogbo
Obatala ku ko ohun séseefun
Osun ma ko ohun telela loni o
Osun opará osun ade-oko, yeye ipondá
Gbogbo adura ti awon omo oosa ba gba,
Meu rele asé º

REZA DE OXUM

Terra eu te chamo
Oxum ,eu te chamo
Viemos fazer a sua festa
Para que não haja morte repentina

Para que não haja doenças entre nós
Para que não provemos a furia das águas
Mantenha nos calmos oh! Oxum
Assim será, não deixará de ser assim,
Porque tudo o que Ifá diz, aocntecerá
Porque tudo o que Orunmila diz, aocntecerá
Tudo o que dissermos hoje
Assim será
Para não deixar de ser assim
Todas as arvores tocadas pelas mãos de Ifáe Ossae
Podem produzir som
Orisa não recusa a oferta de obi
Xango não recusa a oferta de Orogbo
Obatala não recusa a oferta de seseefundo,
Osun não deixe de ouvir nossas suplicas,
Oh! Osun opara, Osun ade-oko, Yeyé Ypondam, que todas as rezas feitos pelos iniciados tenham axe.!

OYÁ-

Divindade relacionada com a velocidade, fenômeno inexplicável imensurável. O homem não consegue lidar com a mulher, autoritária, forte. Nos mitos, a elegancia de Oyá seria talvez maior que o de Oxum, pois lutou para adquirir este charme.
Poder da água: Obá e Oxum
Fogo- Oyá
fatores imprescindiveis para a sobrevivência humana. Qualquer uma delas, vindo com energia devastadora será prejudicial ao homem. Existe um conflito entre Oyá e Oxum, pois eram totalmente distintas o poder de lutar com esses fatores.
Oyá é feminina, com dominio do campo masculino, empunhando a sua espada, indo para a guerra sem medo,manipulava as tempestades, o fogo, a guerra (fatores que transformam a vida do ser humano), lutava contra os tiranos para mostrar que era valente para se igualar aos homens. Esta sempre ligada à pressa, era uma guerreira na prática, não só numa simbologia, seu papel na terra era de administrar a guerra, ensinar ao homem a Ter estratégia. Oxum criou uma criança, mas não a ensinou a se defender, esse não era o seu papel, pois ficou aos encargos de Oyá.
Há duas formas para assentar Oyá, e se tornam a mesma.:

- recipiente, otá, buzios
- cabaça com os chifres de búfalo, tampada e em cima fica o seu assentamento. O chifre é para mostrar a grandeza e resistência, símbolo do poder e de transmitir o poder de Oyá. Por obstinação, pode se colocar o Erukerê.

Iyá Gun- mulher que detinha dominio no reino de Egun, e aprendeu a manipular com Xangô.

OXUMARE-

Esta associado a questão do tempo, se revela através do próprio arco-iris e da coabra, que são seus próprios simbolos. Tem parentesco com Omulu (que tem uma qualidade d e Oxumare).

Yauê Omulu- ensina a manipular as plantas . A cobra- proteção- defesa.
Quando se fala em Omulu/ Oxumare, é por pertencerem ao mesmo tempo o simbolismo de sgredos.
Esse Orixa não está de forma alguma ligado a traição e nem compactua com mentiras , conforme algumas histórias. É considerado filho de Eledumaré,é uma relação de carinho pela questão da necessidade de Eledumare mostrar o tempo.

Também o leopardo esta associado a Oxumaré. Orixa que tambem trabalha a questão da Magia. É manipulado tambem para trazer harmonia a nivel familiar.. Possui segredos longiquos, quando na iniciação faz-se uma "coligação de companheirismo,levando o Ibá a um arco-iris. Quando é feita esta ligação de companheirismo e verdade.
Segundo Mitos: O próprio Eledumaré, quis Oxumare com extensão de seus próprios olhos.
Era um grande adivinho e seus filhos preservam esse Dom, tem poder sobre a invisilibidade.
Seu símbolo é a cobra, a pele da cobra muitas vezes é usada para fazer seu axé. O filho de Oxumaré não pode obter duas personalidades, se o possuir possuir, ele mostra uma aparencia física suja mal vista.
Os fenomenos da natureza,como: chuva, sol,céu, marcam o tempo e mostram Oxuamre. Seu assentamento leva uma coabra de metal, otás, buzios (7/8), estatuetas de madeira , animais, obi, orobo, dendê.
Animais: machos: angola, pombos, frango, galo.
Comida Predileta: milho verde vozido com feijão fradinho temperado com cebola, camarão, cheiro verde, peixe, dendê.
Os sacerdotes desse orixá, usam uma bengala de bronze (que também é simbolo e acompanha no Ibá).
Oxumaré usa folhas de todos os orixas. Sua cor é o amarelo e verde.

Mitologia:
Oxumare, vítima de um equivoco, procurou um sacerdote para saber como se desculpar com Eledumaré, por algo que julgava Ter feito de errado.
O adivinho preparou um metal que ele apontaria para o céu, num ritual feito em sete dias. A cada dia, o céu se mostrava de uma forma, assim Oxuamre extendeu que estava perdoado.
Seus amigos intrigados, nada entenderam, assim no sétimo dia, surgiu no céu o arco-iris, com chuva e sol ao mesmo tempo.
Oxuamré extasiado, quis ficar perto do Orum, seu Babá o aconselhou que não fosse, pois isso o tornaria um mortal comum,e seu processo não seria esse. Então, se tornou o que é hoje.. Seus amigos fizeram o ato do metal, cosntataram que tudo tinha sido feito por ele, a partir de então o deificaram.

ORIGEM DE OBARÁ:
Rei da terra e da existência., foi criado para trabalhar a parte da saúde da pessoas. Tem uma forte relação com Exu, Yiami e com a terra., possui o poder de comandar a morte e a vida. É muito respeitado na África ,sendo evocado para resolver várias questões, não só a saúde.. O iniciado em Obaluae, é preparado num período de mais de um ano. Graças dà essas preparações ,esse iniciado podera estar entre pessoas doentes, ou mesmo contagiosas sem contrair doenças alguma.
Sua raspagem é feita em etapas, sendo cada um degrau em evolução espiritual, esse tempo de preparação se cada a cada individuo. Esta associado a alta Magia, pois comanda a vida, desde seu nascimento até a morte, e tem relação com o destino

Sapanã: em respeito não se evoca nessa forma, para não atrair sua ira.
Símbolo de Obaluae: sasará de madeira coberto por um tecido, pulseiras de couro com buzios no seu interior.
Os seus iniciados, usam um tipo de manto preparado, que cura a febre. Usam tambem um tipo de bengala com uma cabeça esculpida. Aceitam o doburu, milho de galinha frito no dendê (uma pequena quantidade para se fazer pipoca, e outra quantidade para torrar). Akaça, dissolvido na água, acarajé, abará (branco, sem temperos, somente com sal), após o cozimento, deve ser amassado com dendê.
Animais- porco, cabrito, angola, pombo, igbi, galo.
Folhas- costela de Adão.
Cor- preto, vermelho, branco.
Simbolos- lagdibá.

Omolu- filho do Divino
Omolu Buruku- Nanã Buruku= Omulu
Nanã- diminutivo
Orixa muito fechado, pois vive sob a Magia do axé de seus ancestrais. Seus devotos tem relação com a sYiami, sua conversação com o mundo é através de pedidos que vem a ser feito tudo ao contrario, como exemplo: Omolu não me dinheiro- assim seja,
Omolu ma fun mi layio ko mi sé

Nas suas festas, um bode é amarrado ao pé de Akoko, as pessoas dançam e reverenciam a cabeça na terra, a última é a yalorixa, quando o animal cai morto. (se não tiver o animal,uma pessoa que houvir, cai morta. Uma mulher de Omulu Jauê em transe, sobiu numa árvore para colher folhas e do alto, ela pula da imensa altura. Nesse culto, a entrada é permitida somente a iniciadas.
Seu assentamento tem muitos buzios, devido a ser sagrado e símbolo de riquezas. Possui forte relação com a água, seus filhos recebem na iniciação uma quartinha, seu otá fica em um Iba-Coletivo e só retiram quando vão embora, ou quando abrem uma casa de culto.
Seu maior simbolo são os buzios abertos, quartinha, erukere, uma cabaça que significa a terra/ Orum (mundo fisico/ espiritual),e uma estatueta (que é o assentamento particular, individual). Ao seguir em procissão para o rio, buscam água, e levam suas estatuetas consigo, a festa se dá entrre fevereiro/Março,onde lavam seus simbolos e pertences de seus orixas.
Na mitologia, ele aparece com homem-Omulu ou como mulher Nanã Buruku. Sua cor é o azul escuro.

IBEJI

Não há uma iniciação para Ibeji, já se nasce Ibeji. Quando uma mãe espera gêmeos, o primeiro se chama Taiwo e o segundo Kehinde, não importando o sexo. A nível biológico o ultimo é o mais velho.
Taiwo- vai experimentar a vida
Kehinde- ultimo a nascer.

No jogo de Buzios, é o segundo Odu, ele traz informações de dualidade.. É o orixa das dualidades, observam por dois canais de pensamentos.
Fenômeno religioso de Ibeji: Eledumaré criou orixas para aulixiarem o homem. Consequentemente criou outros fenomenos para complementarem no auxilio do ser humano.
Este fenômeno existe para se mostrar na vida do homem, ele envia em forma de Ibeji (duas aparições). Essas crianças vem com o comportamento diferente do normal (passam por um processo genetico,e quem recebe esse encargo é a mulher, para o homem não importa Ter Ibeji na familia., é a mulher quem carrega essa hereditariedade. São vistas e recebidas como fenomeno, seu nome e batizado, ocorre no oitavo dia de seu nascimento. Se chamarem sempre Taiwo e kehinde.
Ao nascerem elas tem dois destinos:

- os dois tem sorte ou
- um rouba a sorte do outro

É vital serem tratados iguais, devido o senso de igualdade criado por Ibeji. A nivel da biologia, existe muita morte entre Ibejis,e eles fatalmente irão cuidar de **Aragbo** e Ibeji, para proteger as duas crianças que nascem juntas.
A relação entre os dois é tão estreita que, quando um falece, adquiri o poder de buscar o outro que ficou.
São crianças problemáticas e devem ser tratadas com muita atenção.A partir do nascimento de Ibeji, essa familia é obrigada a assentar Ibeji- estatueta esculpida em madeira (casal). Essa escultura recebe

banhos de ervas, e todo o procedimento do ritual do orixa. Para assentar Ibeji,o primeiro compromisso se dá:

- se nascer gêmeos em uma familia
- seguir orientação do jogo de buzios, para assentar Ibeji. Sendo que, as vezes, sem Ter gemeos na familia, o jogo indica a necessidade de cultuar Ibeji., pois é um orixa que traz, amor justiça, segurnaça, alegrias e cultiva a sorte.As estatuetas ao passar pelas ervas, recebem o Ejé de um galo e uma galinha. O sacerdote cozinha feijão fradinho, deixa na água para o dia seguinte deixá-lo secar , junto com banana da terra temperado com sal. E a parte, se faz um bom molho de camarão, dendê, cebola, toamte, água. Oferece acarajé, acaça, cana-de-acúcar, mel,.sal, água. . E como um tipo de Sara , para Ibeji.

Mito:

Ibeji não quis uma familia rica, preferiu uma familia pobre,para justamente fazer a transformação. Geralmente, eles vem para equilibrar a casa e a vida dessa mãe.
Edun- nome mitico de um pequeno macaco.
Iroko- árvore sagrada onde habitam as Iyami, no qual sercam seus simbolos protetores, e as crianças nascidas seriam representadas por Ibeji.
Abani- pessoa estranha

AJÊ-

Orixa Ajê Saluga- tem relação com os orixas Osun, Exu, Ifá, Iemanjá,Olokum (deusa do mar).
Orixa feminino, cultuado por seu poder de riqueza. Pode se cultuar Ajê para prosperar e para criar boas oportunidades. É assentada e quando invocada, deve ser tratada para obter sucesso na vida (em determinado sentido, sua função é a de escrava de Eledá, e sua função seria favorecer o Ser no setor material). Pessoas iniciadas ou não podem cultuar Ajê. Esse culto obedece a certos procedimentos:

- Orixá para se venerar
- Orixá para se atingir objetivos
- Orixá para se constar na residência
- Para obter sorte na vida
- Para assentar a sorte na vida.

É um elo de ligação, e quando tais oferendas são realizadas, deve ser comidas em pequenas quantidades para se obter energia. Ao servir refeições, deve separar uma pequena quantidade para Ajê, simbolizando a forma de agradecimento material..
Relação com Oxum: símbolos que saem do fundo do mar como: conchas, e tudo que á água representa em seu espaço.. Em Oxalá se usa conchas brancas. Ajê tráz riqueza material e possui uma legitimação de liderança.
Ifá , associado ao destino, estuda os caminhos do ser, indica o porque da pessoa assentar AJÊ. Com relação a Exú, vem o equilibrio, amor, harmonia e a paciência. O individuo detém sabedoria para com a sorte, e manter essa riqueza. Exu mantém a conscientização, com essa ligação de Ajê, e se fixando na vida dessa pessoa.
Oxalá é o Orixá da criação, e e assodá a Ajê, mostra o tempo de cuidar desses predicados na vida cotidiana.

FORMA DE CULTO

- em local comercial
- oferendas para surjir boas oportunidades
- satisfação na vida pessoal e diária
- equilibrio e potencial de sorte.

Existem manipulações que carregam essa energia, e esses objetos são chamados de Ajê,reforçando essa energia., o planeta terra se organiza com Ajê e sua vasta generosidade, distribui amor e sucesso. Ajê é a vitalização no caminho do homem, portanto deve ser conquistada, venerada e comemorada. Sua relação se torna um meio delicada com relação ao Ori do sexo masculino. Pois Ori possui autonomias, e quando este não está em harmonia, não permite Ajê para seus filhos, procedendo de um Bori e por seguinte a alimentação a Ajê.
Alosá- Olocum-Ajê-: divindades da água salgada, Ajê e Olocum são irmãs. São usados ervas para lavar seus simbolos, em comunhão tráz vitórias e exito material e espiritual..

MATERIAL:

- Cabaça grande (como feito na Africa) ou
- Recipiente de louça
- 16 ajês
- pimenta da costa, masserado com mel e água.
- Erva de Santa Luzia (Oju Oru)
- Vitória Régia (Chibata)
- Folha da Costa
- Brilhantina (Reku Reku)
- Alfavaca (samambaia) paulistinha
- Cabelo de milho
- Cana-de-açucar
- Igbi
- Angola
- Obi- Orogbo
- Banha de Ori
- Ekodidé
- 03 quilos de buzios
- 03 conchas grandes
- Moedas correntes
- Serralha, folhas de obi
- Folhas de akoko
- 16 bolinhas de banha de ori
- algodão branco ou pano branco (para cobrir)
- quartinha com água

Obs: as folhas devem ser todas masseradas e após filtradas., devendo ser usado somente a essência das ervas para banhar os simbolos de AJÊ.
As conchas são consagradas através da lavagem, e através do Jogo de Ifá, que se obtem a orientação necessária..

Suas oferendas são: abará, feijão fradinho de molho e após masserado para formar pequenas bolinhas, misturados com mel e colocado no assentamento de AJÊ., a quartinha com a água poderá permanecer ao lado de ajê, para tomar banho quando se necessário.
Sacrificar os animais em cima de Ajê, passar as moedas no corpo, pedindo prosperidade e êxito. Cozinhar os animais e temperar com banha de ori, depositando em cima de ajê.

AJÊ OGUGULOSO *(termo usado para louvar o orixá*)
A TO POLOWO WRE- *aquela que tem a grandeza de anunciar a sorte*
AJÊ Ô
JÉ NRI E UM NA – *oh ajê, permita que tenha você para gastar.*
JÉ NRI E NU LO- *permita que eu tenha você para alcançar todos os meus objetivos,*
ELA EWORE- *objetivos alcançados através de louvar a sorte.*
AJÉ JÉ NRE E NA DAJE ALÉ

Ajê- Orixá da Prosperidade

INVOCAÇÃO DA DIVINDADE:

ASÉ OGUGULUSO
AJE SALUGA

ORIKI 1

ATO POLOWO IRE
AJE O
JE NRI E MU NA
JE NRI E MU LO
ELA IWORO
AJE JE NRI E NA DOJO AIE MI
KI NBA AJE JI
KI NBA AJE SUN
AJE SALUGA
PESE AJE FUN MI

PORTUGUES

Aquela que propaga a sorte
Me permita que tenha dinheiro para gastar
Me permita que tenha tudo de bom
Oh! Venerável Aje
Que eu tenha você até o fim de minha vida
Que eu durma com aje
Que eu acorde com aje
Aje que faz o homem crescer
Me abençõe com sorte, para que eu cresça.

ORIKI 2

Abraçar Aje e pronunciar:

AJE SE MI PELEPELE
AJE SE MI RE

PORTUGUES:
Me guie sensivelmente
Aje me manipule tranquilamente em direção
Aquilo que pode fazer bem para mim
Aje me trate bem
ORIKI 3

IRE WOLE WA
AJE KORE DE
OLORI ENI MAMA NI O
AJE WOLE DE
IRE WOLE BO
OLOWO ORI MAMA NI

PORTUGUES

O bem e a prosperidade entre para o nosso lar
Aje chegou com a sorte
Ela é a senhora do nosso Ori *(principio vital do destino*)
Aje entre para dentro do meu lar
Para que a sorte entre logo no meu lar e na minha vida
Ela é a senhora da prosperidade
Existente na minha vida.

ORIKI 4

AJE MO SE E NI PELEPELE
AJE O
AJE JE NRI JE
JE NRI MU
MO SE LESO LOSO
MO SE NI WARA –WORO
AJE SU WARA, WARA WOLE
AJE GBERE OTUN OSIN WOLE

PORTUGUES:

Aje estou cuidando de você carinhosamente
Oh! Aje
Aje me ajuda a Ter o que comer
Aje me ajuda a Ter o que beber
Aje te manipulo calmamente
Ao mesmo tempo andei rapidamente atrás do progresso
Aje entre para o meu lar com toda a sua grandeza
Aje traga para o meu lar toda a sorte vinda de todas as fontes

ORIKI 5

AJE DAGBA SO
AJE DAGBA SO O
OSESE AJE
E MA JE KO BO O
E MAJE KO YE O
OSESE
AJE DAGBA SO
OSESE
AJE DAGBA SO OMO RE

Portugues:

Aje que faz o seu filho crescer
Oh! Aje que faz o seu filho crescer
A oxum fez uma graça, fez uma prosperidade
Não deixe cair a sorte
Não deixe a sorte afastar
Que a sorte venha se efetivar
Ajé que traz o ciclo da sorte
Aje que traz a sorte
Aje a velha que coloca a marca de prosperidade
No seu filho
Marque a minha existencia com a sua graça

ORIKI 6

AJE OGUGULUSO
SO TEMI DIRE O
SO TEMI DOLA
AJE OLOWO
AJE OLOLA
SO TEMI DIRE

PORTUGUES:

Aje aquela que relaxa pelo esforço do homem
Transforme tudo que tenho na vida em sorte
Permita que eu prospere
Transforme a minha vida em progresso
Aje a senhora do dinheiro
Aje a senhora do progresso
Faça minha vida ser bem aventurada e prospera.

EGUNGUN- EGUN- CULTO ANCESTRAL MASCULINO

Sua importância inicia na crença que tudo não tem fim. Quando se inicia um projeto, se dá a conquista no plano material e espiritual., pois exige respeito. Não é todas as pessoas que

morrem que tornam-se um Egun. Sua crença divide-se em dois espaços extremos que são: Aye/ Orun.
O Edá ao nascer, vem predestinado e tal destino pode ser moldado (manipulado).

O di gbere
O di arinako
O tun wa di
Oju ala
Sun ré o
Oku orun
Sun re o

TRADUÇÃO

Até a presente, a crença de que o tempo não tem fim.
Ate o reencontro-
Até nos reencontramos no caminho
Até o sonho
Pode ser no sonho ou quando uma criança nasce
Durma bem
O falecido esta no Orun
A morte é considerada um sono
O sonho garante a comunicação com Ayie.
A procriação, espirito retornando ao aiye.
A morte é o inicio de uma nova etapa
Perpetuação do Emi- na hsitória e na procriação.
Emi abrange tudo que envolve o Edá (alma+ Ori+força vital)

O emi fica entre o aiye e o Orun, o tempo inteiro encarnando e desencarnando.
Ojiji- sombra
Emi- nosso duplo invisivel- fenômeno que circula entre o Aiye e o Orun – com a função biologica- direito de nascer e morrer, com a função material e espiritual.
Se tem essa vida para preparar o campo para seus descendentes.
Sempre após a morte terá um ser que continuará vivente, porque sempre estará adiante do ser .
Yao- nascimento- casamento- familia. O ritual realizado para a pessoa morta se dá o Sará no aye- procriação. A bondade que é procurada nos Orixas é sempre o mesmo que é solicitado a Egungun.
Egun é uma resposta completa para qualquer pessoa. Egungun- ancestral venerável.
A palavra Egun é o diminutivo de Egungun.
Oku- pessoa que faleceu. No Brasil, denominam energia negativa que paira sob os seres para se desencaminhar. Na África trabalham para eliminar a dor do Edá., e se previlegiam quando alcançam o estagio de um Egun.,eles nunca se apoiam sob os mortais e não sugam suas energias.
Oku- uma boa morte, abre oportunidades para ser Egun, mas suas qualidades como ser vivo- morte em idade avançada,ou quando o ser está envelhecido.
Uma morte ruim se dá quando se more ainda jovem, prematura ou violenta. Oku é diferente de Egun, mas o jogo pode solicitar que cultue seu ancestral, quer seja através de ebós ou através da necessidade de se fazer uma energia venerável. Se realiza a evocação com Obi e Orogbo, seguido das oferendas.. Não possuindo um assentamento, a oferenda é um Sara.

Atokun- guia de egun
Olojé
Yia gan- sacerdotisa
Yoda- comida que é oferecida as Yiami, e pode tambem ser oferecida a Egun, pois ambos são evocados.
Após o assentamento, o tratamento deve ser realizado com Osé, sempre solicitando a ajuda e a proteção. Um pote deve estar ao lado do assentamento (fenômeno geral).

Outros Cultos:
Geledé- Igunuko, Eyo, Agemó,

Geledé- ancestrais femininos, denominado por mulher e geralmente por quem esta relacionado com Iyami.

Igunoko- masculino, como se fosse Egun, usam vestimenta com muitos panos. (crescendo ou se multiplicando). Contam com o poder das Yiamis.

Eyo- semelhante a Egungun.
Agemó- o mais interessante, quando agemó dança, não se detém a olhar outros orixas., usam a bananeira como simbolo de fertilidade.

Oku nas costas- nervosismo, ensonia, doença,, tudo o que fizer, dará errado.

Egungun: devoção importante, que mostra duas interpretações:
Reencarnação
Quem obteve vida equilibrada, feliz e falesceu com uma vida avançada, se tornam um Egungun que é uma energia venerável. ,trabalhando para o ser humano, auxiliando em todos os setores da vida como: amor, trabalho,saúde, . Irá favorecer seus devotos a conquistar seus objetivos. Não há possibilidades de viver no mundo sem louvar os ancestrais...

Babatunde- O pai voltou
Olojé- sacerdote absoluto de Egungun (masculino)
Yia Agan- sacerdotisa de Egungun

Olojé e Yia Agan são responsáveis pelo processo iniciatico do culto- realiza o Ogbere, no qual trasmitem o asé do Baba Egun aos iniciados, traz sabedoria, segredos para os que são iniciados.e que serão futuros sacerdotes.
-Olojé- se verte e realiza agrados
Yia Agan- preside os atos
Atokun- guia de Baba Egun, trasnmissor da fala de Baba Egun.
Orilu- tocador de tambor, responsavel pela determinação dos movimentos (danças) de baba Egun.
Omo Egbe- são os discipulos, devotos, simpatizantes, seguidores, amigos, companheiros, amantes.

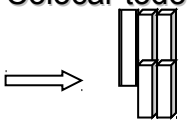
FESTAS DE BABÁ EGUN

pode ser orientada a fazer agrado através de sonhos
pode ser orientado através de intuição
através do jogo

através de obrigações que são assumidas através de Babá Egun.
Sonho: deverá ser decifrado os: elementos, comidas,qualidades,
Intuição: sensação da presença de uma pessoa (se está fazendo o mal)= ebó, sensação que é para cultura essa energia venerável. Realizam pedidos a Egun para buscar alguem no aye. Com certas miudesas preparadas chamam a pessoa que dorme, fatalmente ela morrera (akebá).
Jogo: através do Odu Owarin , para ajudar a prosperar, trazer prosperidades, saúde, ele indica como fazer o ebó e tal procedimento.
Compromisso do devoto- uma vez por ano, tem obrigação de fazer a festa.

ASSENTAMENTO

Símbolo- Ixan (vara preparada)
Atori- (vara da árvore de Iroko), é cortada em tamanho uniforme de 30 a 40cm, e colocada no chão em forma de um feixe, com 21 agbe, 212 aluko, uma fava de ataaré, obi, orobo (todos mascerados)., efun, osun, ori,, terra de uma encruzilhada, terra de estrada movimetnada,osso (dedão do pé esquerdo ou canela) do falecido, cabelo, água de lavagem do chão onde estava o defunto., um pedaço de pano preto, vermelho e branco.
Colocar todos os ingredientes dentro dos atoris, com um pouco da folha do orixa.

Muitos atoris

Amarre com três fitas bem compridas= vermelho, preto, branco.,após depositar em uma cavidade, não muito raso e não muito funda. Pegar água, sal, bebida incolor , dendê, mel, ataare, obi, orogbo e depositar as folhas, a água da lavagem do morto,e por seguinte o sacrificio do animal.

Carneiro- galo- 3 igbi- angola- pombo branco-
O ejé deverá ser colocado na cavidade e nos feixes do atori, as cabeças dos animais deverão ser colocadas dentro, com os olhares para quem esta realizando.
No entanto, deve ser colocado um pouco de terra, completando com os feixes de atori. As viscerás doc arneiro são colocados em um alguidar comd endê, e entregues diante do assentamento. As penas deverão ser colocadas por cima dos atoris.
Obs: a cerimonia deverá ser realizada sem sapatos e sem proteção na cabeça. Após tudo pronto, coloque vários buzios por cima e um Ixan ao lado dos atoris.
O passo seguinte é evocar o Egun. Mulheres não devem realizar sozinhas. As oferendas são as mesmas para as Yiami,acrescentando cana-de-açucar, mel, akará, ole, acaça.
Carneiro: livra da perseguição
Cabrito: traz saúde } as viscerás deverão ser tiradas.

- Deve cuidar de Exu primeiro, antes de proceder a cuidar de Egun.,seguindo, não deverá esquecer da Yiami.

Nota: Deve ser realziado em Jejum, sem falar com qualquer pessoa, após tomar banho de folhas e se alimentar habitualmente...
Em casos de doença, passar no corpo da pessoa muitos buzios, recolher todos em um pano branco e depositar em cima do assentamento.
Babá Egun responde em três dias,fortalecendo a sua casa e seu axé pessoal.
Nas entradas das casas de axé, deve se possuir folhas de maiwo ou pano branco de algodão.

Alguns, enfeitam o assentamento de Egun com roupas coloridas e mascaras...

ORIKI DE EGUNGUN

Iba saudações
Iba mi minhas saudações
Iba ré a tua saudação
Exu Laalu ogiri oko, iba saudação a exu
Iba agba saudação aos velhos
Olojo to ni nma gbe ori ile se temi O senhor do dia, que me possibilita através de seu asé a fazer meu desejo, aqui em cima da terra (me manter vivo)
Eyin to ni ayie iba a vocês donos da terra, minhas saudações
Iba eni soje ki nto mora sé o grande venerável que vive entre os vivos e os mortos.
Edun gbonraganda o veneravel poderoso que se dobra em milhares e milhares de partes.
A gbe aye gbe orun cidadão vindo do orun distante
Esa ogbin O forte pai
Ara orun kenken que de dentro de sua roupa
Ologbodjo baba ati inu aso-sike zela pelo bem estar de seu filho
Baba mi oso ologbodjo meu pai o forte feiticeiro
A to fi edun okan lo Para quem as aflições podem ser reveladas
Pe temi wre o Faça minhas coisas serem boas
Ba mi to ile ona mi Organize para mim os meus caminhos
Babá ni alapini meu pai Alapini
Mo ri akuko kan soso bo igba egungun eu tenho um único galo para oferecer a duzentos eguns
Mo um osun lesa eu apanhei osun a egungun
Ara orun kenken cidadão do orun
Oluwa mi ato foju eke gbole o meu deus capaz de esfregar o rosto numa pessoa desleal, mentirosa
Baba mi de o o meu pai chegou
Jé Yie ati mimu o pó ninu ile mi faça com que minha vida esteja repleta do que comer e beber (prosperidade)
Baba de bi o ti nde meu pai chegoudo mesmo jeito que sempre chega
Baba de bi ejé yjaleta meu pai chegou como a madrugada (relação com o tempo)
Bab de mi pepe oru eu te saudo bem vindo
Baba de ni pepe osan peço a vossa licença
Eku ile mi a minha licença é para conquistar sabedoria
Eku oba ni nsé eu sou o dono desse egun (sou filho do pai)
Ago mi peço licença
Ago imo ni nsé a minha licença para conquistar o asé
Emi lo ni baba eu sou o dono desse egun,sou filho do pai
Ara orun kenken o o o cidadão do Orun
Baba mi ti o gbode de agbede meu pai não pode passar na forja
Egungun mi ni Alate o meu egungun é o que carrega mascara
Egungun mi ni alagbe o meu egungun é o que brinca com todos
Je ojo oni yi ati ojo gbogbo faça com que dia de hoje e todos os dias
O san wa si owo sejam favoráveis a mim para prosperidade
O san wa si alafia e para saude(alafia) bem estar
Baba mi mase gbangba o meu pai se faz muito grande
Baba mi mase ijigujigi meu pai através de seu grande asé

Ba wa dile aye wa um ygujigi faça nossa vida com toda essa força inquebrantavel
Ki ile o ma yo mo wa lese para que não escorreguemos nessa terra (não sermos derrotados) para que sejamos fortes.
Eniyn isese aye vocês primordios da terra (existencia)
Ti nse alakoso ti titi ati airi que ligam as coisas visiveis e invisiveis
Ba wa se alakoso ile aye wa ajuda-nos a unir tudo que existe na nossa vida.
Nitori enca ki nba yin lopo qualquer pessoa que negocia com vocês
Ki o ma ni akojo Não diexe de Ter sucesso (conquista)
Egungun ile.....nome.... egungun ,ele nome do ancestral
Iba ni ao maa fi gbogbo ojo jé lodo re saudações para sempre, sempre te saudaremos.
Iba saudações

Quando se tem um assentamento, se realiza um circulo na terra, e se abte o carneiro na testa, despeja ejé no circulo, colocar somente a cabeça no circulo e fazer a evocação.

ORIN – 1

Anuncia o pdoer do segredo importante, de cantar quando se tem pessoas iniciadas.

Awo soro se o
Édificil fazer o segredo
Awo soro se o
Ogberi ko mo
O não iniciado não sabe
Ogberi ko mo
Pe awo soro se o
O quanto dificil fazer o segredo
Transformar no sagrado
Awo: - nesse caso, dificil atinjir o mundo dos mortos.

ORIN – 2

Awa yoo fi awo han yin o
Mostraremos a vocês o segredo
Ogberi awo ma re o
Ogberi aqui esta o segredo
Awo egungun
Segredo do egungun
Olojé awo ma re o
Oloje aqui está o segredo
Ogberi awo ma re o
Ogberi aqui está o segredo
Ogberi awo ma re o

ORI – 3

(responsabilidade da mulher)
fawo rere

cuide bem do segredo
kawo ma yia
para que o segredo não vaze
Yia agan sawo rere
Yia Agan cuide bem do segredo
Kawo ma yia
Para que o segredo não vaze

ORIN – 4

Egungun gbebo temi
Egungun receba o meu agrado (ebo)
Baba gbebo temi
Ó pai receba meu ebo
Elemoso gbebo tiwa
Ó venerável receba nosso ebó
Egungun gbaso tire o
Egunr receba nossa roupa
Baba gbaso tire
Ó pai receba nossa roupa

ORIN – 5

Ara orun de o
Aquele cidadão de orun chegou
Babá de o
O pai chegou
Egungun de ,afoju gbebo
Egun chegou, aquele que recebe o ebo
O de afoju gbebo
Só com um olhar
Ara orun kenken de
Cidadão de orun chegou
Baba ni mi arewe yo
Meu pai é aquele que alegra com os jovens
O de afoju gbebo
Aquele que recebe o ebó so com um olhar
Babá mi jé nrowo sele aye mi
Meu pai me ajude a Ter dinheiro para curtir minha vida.

ORIN – 6

Iba alaré o
Saudação ao brincalhão
Alaré mo juba
O brincalhão ,eu te saudo

Mojuba mojuba
Saudações, saudações
Iba egungun o
Saudações egungun
Egungun o, egungun o
Ó egungun, ó egungun
Bi omode ba juba
Quando a criançá faz saudações
Iba a san
Essa saudação é sempre favorável a ela.
Egungun mo juba re
Egungun eu te saudo

JOGO DE BUZIOS – I I

Consulente- Olamini (pessoa muito rico)
Awomini (milhões)
Olowomini (milionário)

Jogo para Olamini – que ao nascer acompanham ajê. Quandov eio para a terra, perguntava se seria uma pessoa próspera. Ifá pediu a ele, que fizesse oferenda para ajê. Ele teria que cultuar ajê.
Novamente ao retornar para a terra Olamini, se perguntara, se seria uma pessoa fértil, no sentido de Ter sorte e boaz amizades. Foi aconselhado a fazer oferenda apara Osum. Ele fez conforme foi orientado, e teve muitos filhos,multiplicando-se.
Na terceira vez Iamilore- me presenteie, mê de algo. Foi realizado o jogo para ele, que lamentava a falta de dinheiro. Ele foi aconselhado a fazer oferendas as Yami (elas atual decisivamente na vida das pessoas).
Na Quarta vez, o jogo para Elerin Masa (sorridente) Que de dentro da própria casa, venceria seus inimigos (ele não precisava perder a natureza ideal das coisas, para se obter vitória sob seus inimigos).
Foi consultar o jogo, e diante de seus inimigos, foi orientado a fazer a oferenda para Xangô.
9 otas
gbegiri
1 galo

Enquanto realiza o ebó, seus adivinhos entoavam as cantigas:

Elerin Massa
Iani nperi é oba
Io enu o peri é alado
Quem deseja o mal a vocë, ó rei
Eu não quero o mal a você ,ó rei

Realiza a confirmação de inimizades com 7,13,12, para a iniciar o ebó...

na Quinta vez foi Osé

Olofá) Senhor do Ofá de Oxossi), como símbolo ,usa-seo Ofá de Oxossi. Devendo sacralizar um Ofá que deverá ser usado no lugar onde a pessoa for mais atingida na vida (trabalho, casa, carro).
Olofá, quando estava diante de seus inimigos, teria que fazer uma oferenda a Oxossi. Seguindo orientações, foi um vencedor., pois usou três Ofás..
Na sétima vez, foi realizado um jogo, num clã de Ojé-Ile-Asolé (pessoas que impedem o progresso.) Este clã tem a finalidade de prejudicar os outros.
Asote- fala que o cliente tem caracteristicas que o impedem de crescer.
Oté- uma pessoa que induz a outra a ser rival de um modo sutil, ou seja, induz a discórdias.
O consulente pode ser Oté, ou ser vitima consciente e inconsciente. Foi realizado o jogo,e foi descoberto uma armadilha preparada ..Foram aconselhados a realizar oferendas para Exu., pois exu venceu as batalhas... Para quem possui Oté, evoca-se a proteção de Exu.,obtendo um exu ou um pedaço de madeira para levar sempre consigo para proteção.
Foi realizado um jogo para Abijo, nascido na cidade de Iresi-Oro (união, tudo que se junta).
Abijo- nome proprio
Abijo- dançar, aquele que ao nascer, trouxe alegria.
Iresi-Oro- nessa cidade
Wa – comportamento
Won- eles
Não havia união em sua forma de ser, eles não entendiam a comunidade.
Ko gbajo- não conseguiam se unir
foi realizado um jogo para Eringi-magba
Seu desespero era não conseguir abraçar o mundo. A pessoa não tinha o poder para dominar tudo o que tinha em seu universo,em seu mundo. Deveriam providenciar carne de akiko(o mais proximode tatu) para Ifá. Ele fez o indicado, e obteve dominio sosbre seu universo (o problema pode ser perda de dominio, de certas situações,ou a perda de respeito, autoridade).
Assim ,dominou a humanidade e foi coroado rei da cidade de Oloja. Deve ser realizado um bori.
Foi realizado um jogo para Owa-Oga (titulo dado ao rei de Osogbo) Filho de Osun e Osala, teria que cuidar de Osun e osala, a sorte passava em sua porta e não ficava, ele não ficara com a sorte, a sorte não o queria.
Foi orientado a fazer uma oferenda com carne de paca para Ifá, para ajustar o destino da pessoa. Osun e Osala representam a prosperidade. Ifá é quem ajsutaria o destino da pessoa.
Foi realizado um jogo para Okanlawon- O vencedor, o vitorioso entre várias pessoas. Foi aconselhado a fazer um ebó para o seu duplo (o emi dele), seu igual em outro mundo, ser duplo igual que vive no Orun. Para que o duplo coloque em sua mão a sorte (oito com onze).
-Morte- aye- mundo visivel
-Orun- mundo invisivel
abiku- sociedade aragbo
iku- morte
arun- doença

O ebó lhe traria a sorte, teria que fazer um bori, com pombo branco para alimentar seu ori. Após o Bori, tudo na vida dele ficou harmonioso, tudo que combine conosco no ye.
12- Orunmila- diz que quando ele acorda pela manhã, ele acorda com toda força vital e assim tudo combina com ele. Quando se veste de roupa preta ao acordar, ele diz que as pessoas saudam chamando-o: Omo Aladu já – nome evocativo de Ifá., quando ele coloca roupa vermelha, ele era saudado. Fazem referencia a ele como o ser que tem uma morada

só. (Ifá tun= um lugar só). Uma pessoa que só possui uma morada,e ele aparece vermelho como uma brasa. Ele reafirma sua força vital falando. Quando acorda com toda a sua vitalidade e quando coloca uma roupa branca, como eles o chamam.
Ifá diz que é saudado como uma pessoa graciosa e com a pureza do céu., vem a grandeza e sua sabedoria que as pessoas não o alcançam. O consulente tem que Ter paciencia, ele deve agir a altura do que se almeja. Esse Odu fala de nobreza,

Foi realizado um jogo para cinco pessoas.
Egbe- nome mitico
Eran- nome mitico
Sansara- Exu
Aroni- Osanyn
Sanankoki- nome mitico
Ifá, diz para cinco , fazerem ebó por causa da morte, mas quatro não aceitaram, somente Sanankoki, o mais novo fez o ebó. A morte levou os quatro irmãos na terra e conta que até duzentos anos estara aqui, oferecendo Obi para Ifá, então a morte não o levaria.

Odu Ofunkanran
Ao amanhecer Olokanran colocu sua cforoa e seu colar de nobreza no pescoço. Ao amanhecer olokanran ao colocar sua roupa de brilho (ao ponto de sair com brilho). É com nobreza que você sauda o nobre. É com vida que se vive a vida. Quando o amis velho for, o mais novo segue atráz na hierarquia. É com prosperidade (no sentido de obter aquilo que se deseja na vida). Ori que será coroado, não precisa se exibir para ser grande). Um pescoço que receber colocares nobres ,não precisa ser comprido e de bom tamanho).

IYAMI OSORONGA

A relação das Yami com seres humanos, não é somente através da Magia (ebó). O primeiro fator se dá através de seu nome:
Yia- mi: minha mãe, forma carinhosa de chamá-la.
Yia-mi Osoronga: nome denominativo

Ajé-
forma ampla de chamá-las por terem dominio na vida do ser humano
Eleyie- simbologia de sua tranformação- a senhora dos pássaros.

A pessoa escolhe a força da igualdade, entre bem/ mal.
Ajé fun fun- por ser uma Yami do bem., mostra pureza, Osala
Ajé Pupa- por ser uma Yami de fazer maldade, a dor, sofrimento, lágrimas, é tambem como uma proteção contra perseguição de inimigos.

Definição: divindades (há controvérsias),mas são veneráveis como outros orixas, e elas existem independente da mulher existir ou não. Ela possuem um assentamento, e são cuidadas com os outros orixas.
É uma força venerável e conhecemos sua função através de seu desempenho no Unvierso, sua grandeza.
Na cultura yoruba:, a sua fé natural, seu ponto de fé é intrinseco.
Aye- terra, planeta, representação da humanidade. No ponto vista mais abrangente.
Orun- vida após a morte

Aye e Orun- são interligados (dois universos). Entre o aye e o Orun, existe um espaço que quase não definimos,onde se busca muita força. Esse espaço não possui um nome definido. No entanto as mulheres são são o simbolo da força das Yami. O ser humano foi criado para para viver no aye, com o conhecimento que Eledumare lhes concedeu.
As yami para se legitimarem usaram a forma feminina, pois a cultura Yorubana respeita muito o lado feminino.
O proprio papel dos orixas femininos já demosntram que ser mulher, não as impede de viver lado a lado com o homem.

Relação com Exu- Ordem
Ifá- destino

ΜΙΤΟΣ ΔΕ ΨΑΜΙ

Deus criou Ogun para auxiliar o ser humano, do mesmo modo criou Osala, para dar forma ao ser humano. Criou todos os orixas para ajudar ao homem,mas tambem tinham limitações (quando ele proprio com humilade, procurou um Babalawo, para se precaver e fazer um ebó: carneiro e mel, para entregar a uma encruzilhada para Exu. Os inimigos lhes confrontaram e contudo ele foi vencedor. Antes de criar as yami,criou o desejo, que é o ingrediente para criar as Yami. Comos desejos, surje a fé, na água , floresta e toda a natureza.
Omi- Odo - Okun - Osa
Rio Mar água saloba

Osun-Olokun, Olosa, Olu-Odó, são divindades que se mesclam e se mostram através da água, são divindades veneráveis. Essa energia pode ser a fonte d eproteção para qualquer pessoa, mesmo não sendo uma iniciada. O orisa usa outras simbologias, e isso mostra que o homem, também trabalha com o mundo não palpável.
No entanto, tudo o que se realizar, está a presença da s Yami.
Ajé- sinônimo do mal – a bruxa
Yá mogun- mãe guerreira.

Na adivinhação, estão relacionadas com Ifá (tempo) são protetoras dos sacerdotes. Elas contribuem para a organização do aye. Num ebó, são atuantes porque não podem sentir o cheiro do ejé, dendê, Obi. O homem possui uma convivencia muito fácil com os orixás, mas com as Yami essa relação se dá muito maior.
Muitos magos são grandes veneradores de yami, pois atuam em todas as eferas. Na magia garantem sucesso e o insucesso., pois são exigentes e respeitadas. Pode se evocar as Yami para influenciar o bom andamento de toda a vida, como também pode ser realizado oferendas sem consultar Ifá. No aye, todo ser necessita da proteção das Yami, pois elas possuem relação com o Orun (mundo invisivel). Yami possue relação com a morte, são grandes espreitadoras da morte., sabe-se que existe oferendas para a s Yami para prolongar a vida e afastar a morte. São inteligentes e muito elegantes.
Iya- Agan- saceerdotisa no culto à Egun.
Adosu- combinação para colocar no Ori do individuo, Magia
Yabode- a avó que voltou
Ajé Pupa- atua para manter uma defesa e o ataque

Representação:

Iroco
Peregun
Akoko
Yalode (pinhao paraguaio branco)
Senhora do tempo- primeira dama da encruzilhada
Pássaros que voam a noite- coruja, morcego
Ami- marca das Yami para dar proteção
Osó- marido de Eleye

Para trabalhar com as ancestrais, é necessário, antes de mais nada, Ter uma boa compostura.
Esse poder hereditário é passado para a filha, antes do falecimento da mãe (que está carrregando o concentrado, símbolo, o asé).

Uma oferenda realizada sem uma evocação, pdoerá não produzir o resultado desejado. Yami admite brincadeiras, erros voluntários ou mesmo incoerencia.
Nota: Ao se fazer um ebó, tirar todas as visceras, tempere com dendê, entregue as yami, pois levam para outras dimensões....

Oferendas: dentro da cabaça

Acará ,acarajé
Acaça branco temperado com dende
Abará
Ataaré, obi, orogbo
ovos
Galinha (verificar se vai somente as viscerás, ou o animal inteiro,) qual pessoa que irá entregar o ebó, quantidade de dende, animal, verificar através do jogo do Obi.)

1- Ekuru:
Inhame assado, sem casca, amassado e temperado com dendê.
2- Ekuru:
Feijão fradinho preparado como massa de abará, temperado com sal.

Os ovos usados são passados no corpo e colocados em alguidar e entregue aonde elas mostrarem.

- bebidas com alcool e incolor
- efun, Osun

O destino dessas comidas podem ser: quintal, encruzilhada, na frente do Exu, em cima de árvore.
Obs: Quando sacrificar o animal de quatro pés, separe-os para dar banho na pessoa Em caso de doença, retire os órgãos correspondentes e entregue para elas com dendê.
A possibilidade de ser um simbolo delas é um previlégio masculino. Osó, tem um poder equivalente aos da mulher, os magos africanos possuem esse poder que pode ser adquirido. A sua atração é diferente aos das mulheres, são grandes magos e alguns participam das reuniões, também sendo hereditários.

ORIKI – T R A D U Ç Ã O

Ibá, Ibá, Ibá
Saudações, saudações, saudações
Akodá Iba
O primeiro a ser criado saudações
Asedá iba
Ao criador saudações
Ile agere a foko ijeri
A grande terra
Alapo Iku
Que tem a bolsa, que acomoda a morte
Olona ola iba
A dona do caminho que leva a prosperidade, saudações
Exu odará, iba
Exu,o bondoso, saudações
Irunmale olukotun
As divindades do lado direito
Igba imale olukosin
As divindades do lado
Iba gbogbo yn o
Eu vos saúdo
Erro waju erro eyn iba ou fá fosan
As pessoas que caminham na minha frente
Adase ni nwun amode
Os que me seguem atras ,saudações
Iba ki nwun un o
A saudação que não faz mal a ninguem, saudações não produzem efeito negativo
Eyn to ni aye
Todos que são os donos , as donas do mundo
E jé sise mi o san mi
Façam com que meus atos sejam favoráveis a mim. Que tudo que eu tenho seja favoravel a mim.,mesmo que meus inimigos não queiram,
Emi lomo agba
Eu sou filho das velhas sábias
E jé owo omaa jé fun mi o
Façam com que as nossas proteções vigorem na minha vida e ou atirem a meu favor
Ada ki nmu ki o gé eku idi e
O facão não pode ser tão afiado a ponto dele mesmo cortar seu cabo
Omo eni ki nburu,
O filho não pode ser tão ruim, péssimo
Ki a gbe fun ekun pa jé
Ao ponto de dá-lo para o leão comer
E darin jimi, ki e fi owo mi wo mi
Me perdoem caso eue tenha tansgredido alguma norma., efaçam com que vossas forças atuem a meu favor.
Emi lomo ajé jepo we
Eu sou filho da senhora, que ao acordar se banha de dendê
Osoronga opiki elese osun
A famosa Osoronga que pinta os calcanhares de Osun
Ajefun jedo

Que se alimenta do intestino e do figado de quem chega a humanidade
Oriri aye
Ebo aye ni a ru o
Vamos fazer o ebo do que
Osoronga ni nba ni gbele aye
Osoronga me carregue
Aje ni npa eni
Não tire a vida do meu filho
Osoronga gbigbe ni o gbe mi o
E proteja a mim e a meus filhos
Aje ma pa mi lomo
Yami ki o somo mi
Yia mi agba opiki elese osun
Minha mãe velha que pinta seus pés de osun
A woni maye
E através de seu olhar marca a vida dos homens
A woni loju re orun
E através de seu olhar marca a morte do homem
Eje lepo ekuru won
O sangue é od ende de ekuru oferecido a elas
Yia-mi aye elekuru pupa foo
Minha mãe a dona do destino que se alimenta de um ekuru vermelho
O gberita jagun
Que na encruzilhada guerreia
O gbe origi ke kanran kanran
Canta com viatalidade de ama de uma arvore sagrada
Fori umi bi mi ba sé
Perdoe-me
Fi owo re wo mi
Me proteja com a sua proteção
Ma ké kanrun kanran wonu ile mi
Não cante para dentro de meu lar
Iya mogun alara
Mãe guerreira das magias maravilhosas
Bi igun jebo
Quando Igun se alimenta de ebó
A jé gbe ni nje
Bi akala jebo
Quando akala se alimenta do ebo
Nada lhe acontece
A jé gbe ni nje
Tudo que fizemos
Gbogbo eye a ba sé
Façam com que nada nos aconteça
Asegbe ni e jé o jé
Yia-agba alapo iku
Olokiki oru
A senhora da madrugada
Ki nfo ki o fara pa
Que ao voar não se machuca

Onile origi ki njebo
Aos e alimentar de ebó
Ki ebo naa ma gun rege
Esse ebo, não deixas de cumprir sua missão.
Awon agba ki nfi abo bo eni
As velhas ao protegerem alguem com suas proteções.
Ki omo ara aye ma ri ami won lara eni
Todos os seres humanos reconhecem o protegido
A jefun jedo
Ela se alimenta do intestino e do figado
Ki nje tire tan
Ao acabar de se alimentar
Ki o ma fi han eni
Não deixa de mostrar o caminho para o homem
Yia mi toto aye
Minha grande mãe, mãe Aye
Ti ona han mi
Mostre-me o caminho
Bi o ba gbe ori igi ke
Se você cantar de cima de uma arvore
Ma ke pa mi
Não me mate com seu canto
Bi o gbe orita ke
Se cantar da encruzilhada
Ma ke pa mi
Não me mate com seu canto
Kike ni ki o fi ike re ké mi
Me paparique com sua generosidade
Omidan eleye oloju owiwi
Bela elegante, senhora dos passaros, cujos olhos se assemelham aodo pássaro coruja.
A ri eni ko to pe eni
Aquela que enxerga o homem, antes dele aparecer
Omoran ologbon
Senhora defensora da sabedoria
Ti nmo ou ro eda
Que conhece o que o homem pensa e não pensa
Alapo iku olona olá
A dona da morada da morte e da prosperidade
Iku ti nba nro nile mi
A morte que estiver cantando no meu lar
Ri danu
Afastem-na
Opiri eleye moram bi afefe
Senhora de um pássaro rapido como o vento
Arun ti nba nro nile mi
A doença que estiver ao meu redor
Ro danu
Afastem-na
Yia mi omoran eleye
Minha mãe, sabia dona do conhecimento

Senhora dos passaros
A pani ma yoda
Aquela que mata sem precisar de armas
A mubo ti nbe laye mi
Todo insucesso de minha vida
Re danu o
Afastem-na
Eyn ti o ni aye
Vocês donas da terra
E fa mi mora
Me abracem, me acolham
Aje ele e fa mi mora o
As conhecidas, familiares me acolham

ORIN - 1

Iya mi osoronga	minha màe osoronga
Omi de ode o	a água esta fora
Eyn iya mi osoronga	voces ,minhas mães Osoronga
e wa um omi	venham beber a agua
Iya mi Osoronga	minha mãe Osoronga
Oti de ode o	a bebida esta aqui fora
Eyn iya mi Osoronga	vocês minhas mães Osoronga
e wa um oti	venham beber bebida
Iya mi osoronga	Minha mãe Osoronga
Epo de ode o	o dende esta aqui fora
Eyn iya mi Osoronga	Vocês minhas mães Osoronga
e wa um epo	Venha beber o dende
Iya mi Osoronga	Minha mãe Osoronga
Obi de ode o	obi esta aqui fora
Eyn ya mi Osornga	Minhas mães Osoronga
e wa je obi	Venham comer obi
Iya mi Osoronga	Minha mãe Osoronga
Orogbo de ode o	Orogbo esta aqui fora
Eyn ya mi Osoronga	Minhas màes Osoronga
e wa je orogbo	Venham comer o orogbo
Iya mi Osoronga	Minha mãe osoronga
Ata de ode o	esta aqui fora
Eyn ya mi Osoronga	Minhas mães Osoronga
e wa jé ata	Venham comer o ota
Yia mi osoronga	Minha mãe osoronga
Efun de ode o	o efun esta aqui fora
Eyn iya mi osoronga	voces minha mãe osoronga
e wa kun efun	venham se pintar de efun

Iya mi Osoronga	minha mãe Osoronga
Osun de ode o	Osun esta aqui fora
Eyn iya mi osoronga	vocês minhas mães Osoronga
e wa kun osun	venham se pintar de Osun
Iya mi Osoronga	minha mãe Osoronga
Akara de ode o	akara esta aqui fora
Eyn iya mi Osoronga	vocês minhas mães Osoronga
e wa jé akara	venham comer akara
Iya mi osoronga	minha mãe Osoronga
Ekuru de ode o	o ekuru esta aqui fora
Eyn yia mi Osoronga	vocês minha mãe Osoronga
e wa jé ekuru	venham comer ekuru
Iya mi Osoronga	minha mãe Osoronga
Olongbo de dode o	O olongbo está aqui fora
Eyn iya mi Osoronga	vocês minha mãe Osoronga
e wa um olongbo	venham beber o ologbo
Iya mi Osoronga	minha mãe osoronga
Eko de ode o	o eko esta aqui fora
Eyn ya mi Osoronga	vocês minha mãe Osoronga
e wa jé ekó	venham comer akaça
Iya mi Osoronga	minha mãe Osoronga
Ole de ode o	o efun esta aqui fora
Eyn iya mi Osoronga	vocês minha mãe Osoronga
e wa jé ole	venham comer ole
Iya mi Osoronga	minha mãe Osoronga
Ikonde de ode o	Ikonde esta aqui (icodidé)
Eyin iya mi Osoronga	minha mãe Osoronga
e wa de ade	venham se coroar (colocar a coroa)
Iya mi Osoronga	minhas mães Osoronga
Esse de ode o	a oferenda esta aqui fora
Eyn iya mi osoronga	vocês minhas mãe Osoronga
e wa gba esse	venham receber a oferenda
Iya miOsoronga	minhas mães Osoronga
Igba ipese de ode o	O igba ipese esta aqui fora
Eyin iya mi osoronga	vocês minha mãe Osoronga
e wa gba ipese	venham carregar a oferenda

ORIN – 2

Iya mi agba	minhas sabias mães
e je aye mi o da	façam minha vida boa
Bi aye ejire o	como a vida de ibeji

ORIN –3

Eleye je aye mi o san mi o	as senhoras do pássaro façam minha vida favorável a mim
Bi omi osan o	façam como Osan

ORIN-4

O dori igi agba o	até em cima da arvore das velhas
agba gun ori igi yeye	a velha sabia subiu na copa do caja
O dori igi agba o	até em cima da arvore das velhas
agba gun ori igi iroko	a velha sabia subiu na copa do Iroko
O dori igi agba o	até em cima da arvore das velhas
agba gun ori igi ogbon	a velha sabia subiu na copa da arvore da sabedoria
O dori igi yeye o	até em cima da arvore das velhas
Omo agba a ye	o encontro é em cima do cajá assim sendo, o filho da sabia sobrevivera.

ORIN-5

Iya mi eleye	minha mãe,senhora do passaro
mojuba yn o	eu vos saúdo
e jé ibami ose	que minha saudação alcanse a mão
ki asé mi o gun	para que meu asé seja completo
igun ase o	Ficando o asé na minha casa.

EBÓS

O jogo de buzios, através dos dezesseis buzios, notadamente conhecido e usado no Brasil, torna a realização dos ebós com suas limitações. Ficando de certa forma restrito, e tornando os trabalhos dispendiosos. Os ebós possuem efeitos terapeuticos e abrangentes, que nos proporcionam soluções para todas as situações que o EDA vive . O ebó possui efeitos: curativo – atrativo- preventivo-.

Torna-se indispensável para a sobrevivencia do ser humano, caso tenha uma boa satisfação e realização pessoal de bem estar na vida, fazemos ebó para agradecer, e se está com situação cotidiana dificil, realiza-se ebó para solucionar a dificuldade.
Usa-se nesses ebós elementos da natureza,e o próprio ebó, como fator real, propicia a energia que receberá o ebó. Essa energia é denominada AJAGUN. Há evidencias de pessoas que, com enorme gênerosidade, se presta fielmente para esse papel..

O ebó, baseados na força vital e manipulados corretamente os elementos, poderá ser revertido tal problema ou situação, podendo até mesmo delongar a morte. No culto ao Orixa, Ifá concede argumentos para se conseguir tudo através de seus ebós.
O ebó (etutu), possui um significado extenso, provado em tese, que na prática “não existe problema sem solução”.
Os elementos propiciatórios do ebó mostra o veículo de transporte do “problema” que o consulente carrega, e quando o elemento indicado não pode ser trocado, o mesmo somente poderá ser atenuado..., e jamais realizado a troca.
Ao realizar um ebó, evoca-se “energias” e não se sabe ao certo qual os mistérios que se faz essa energia chegar ao designado “objetivo”.
O ebó é abrangente,e o mesmo está ligado diretamente ao ORI, sendo através do Ori, que se chega à obter a sintonia com os orixás.

Nota: (neste contexto, o babalawo narra o mito de Ifá referente à Ori, pois Ori sempre acompanha o ser em todas as situações. ,quer seja em qualquer situação.)

EBO DE EXU:

1 preá
160 buzios

Em um alguidar, colocar os buzios, sacrificar o preá e dispensar... Esse ebó é um tributo para acalmar o próximo,situação ou mesmo para benefícios.

Obs: se dispensar em uma residencia, note-se que você esta desejando que a mesma seja como “a casa de um exu”, ou formalizando para que o mal aconteça.

Mito:

Todo ebó se faz relevante e obtem funcionamento co determinados conceitos morais do próprio ser.
“Aquele que possui dinheiro faz ebó! E aquele que não possui, como poderá realizar tal ebó?
Ifá criou dezesseis velhos, um deles, era Obaluae, Osala, Osun, Ogun, Sango, Osá, Baionin, Oxossi, Odu.
Ogun abriu caminhos para os demais orixas.

Obs: (Ogun, na ordem de Orunmila não os obedece. Muitos queriam saber, se o caminho foi aberto com Irukere?)
- Está claro que não, foi com um facão! Cabe a Ogun a ordem, a força. As Eleyes também são responsáveis pela ordem.
Como não havia um acordo em comum entre os demais orixás, estes deveriam falar a mesma línguagem, Orunmila ficou entristecido.
Tal motivo, fez com que Orunmila viesse à terra falar com todos os orixas, o porque de tanta indeferenças. Orunmila solicitou uma cobra e realizou com esta uma “ação” para com as Yiami (essa ação, deu acesso ao boder das Yiami= Olê), e convocou todas as divindades para um acordo definitivo.

Solicitou a todos que ficassem de pé, com partes (triturada) da cobra, fez um composto com folhas e ekó (acaça), solicitando-os que “jurassem”nunca mais os trair, cantando em ritmo que se traissem, os mesmo morreriam..

Nota: (esse mito, nos msotra o ebó como um agente de harmonia).

Entre as divindades, existe a harmonia, motivo o qual podemos venerá-los, tornando-os diferentes do nosso plano material.

Qual significado o Mito:

Mito é a base de estudo para se compreender os Orixás.. Evidencia-se um mito que mostra Oxala como uma mulher...

Por que devemos agradar Ogun e Exu.

Para trazerem prosperidade e o bom andamento do ebó.. Sempre ao realizar um ebó, não comer bananas no dia seguinte...,em respeito a energia que a mesma carrega

ODU IWORI OGUNDA

```
  I    I I
  I     I
  I     I
 I I   I I
```

Obs: Colocar nos ebós, elementos nos quais realizam o seu desejo

1ª parte- atrair prosperidade e sorte

6 pombos
ajê (conchas)

Lavar as Ajê, com folhas de Akoko. Sacrificar os pombos em cima das Ajês.

2ª parte- atraindo amor

01 galo
01 galinha

sacrificar o galo e a galinha na terra. O galo deve ser sacrificado no exú. Tirar as penas da ave, limpar, e cozinhar as aves, acrescentando nos temperos as folhas de brilhantina.

3ª parte- atraindo fertilidade- familia

Adquirir uma cabra que já dado filhotes.. Lavar a pessoa com o Ejé da cabra. Lavar o Ori com folhas de Akoko

4ª parte- atraindo longevidade

Um cabrito
Depois de sacrificado, juntar a cabeça do cabrito com folhas de giló, pele de veado (cinza). Torrar tudo para adquirir um pó. (a realização é de 24 horas para formar as cinzas). Após do preparado realizado, colocar em um papel para que possa amassar com um rolo, tornando-o massio e filtrado. Usar no banho com folhas e podendo ser ingerido...

5ª parte- atraindo sorte, energia, justiça

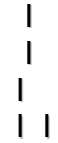
Na África se usa diversos animais, mas no Brasil é usado cabritos ou frangos..
Após dar oferendas à Ogun, dar um Bori com oferenda de ovelha. Colocar as folhas de akoko no Ori e cantar, passando a mão no Ori

Nota: Todos os ebós que se realizar para Ifá, deve levar Yerosun.

Osu é o bastão de maior representação de Ifá e Yiami, significa seu assentamento e expressa “energia”, devendo ser usado por pessoas sábias. Ná África não são usados por mulheres..
Não obtendo Osu disponivel, os ebós podem ser entregues a Exu em seu Ibá ou mesmo enterrado em alguma cavidade da terra.
ORI OYE- (ebó de Exu, Ogun, Ori),pode ser recitado para o próximo, derramando um pouco de água no chão (cujo significado é alimentar as energias da terra que irão atuar).

SABÃO:
para atrair prosperidade, para concretizar seus desejos..
1 pombo branco
1 cabaça fechada
1 idé do Ibá de Oxun
sabão da Costa
yerosun

as sementes da cabaça, devem ser torradas junto ao pombo, para ser confeccionado e reduzido a pó. Após, juntar ao sabão da costa, que deverá ser colocado na cabaça. Misture uma pequena quantidade desse pó ao yerosun e faça o sinal gráfico de Odu Ogunda Irosun.

É um ebó para a pessoa ganhar dinheiro e manter esse dinheiro em suas mãos. O banho deverá ser tomado de cinco em cinco dias..

Oro gege
O fi egan ide sura
O we roro
O fi igbeku nu ese
Oburin burin
Fi eyo okun mejeji lu ara won
Pelenge , pelenge , pelenge

Oun lo difa fun sinijenbola
Ti nse omo alaido ewi
Omo arara ojo
Omo arayi –ray geje-geje
Omo olori re to nde ate
O ntorun bo wa aye
O nbe larin eponju
A fi bi okan ki fa loko
Ifá oni ko to ifa ola ifa
A fi agbe ki ba fa loko
Ifa oni ko to ifa ola ifa
Elulu nke tuturu tuturu
Ifá oni ko to ifa ola ifa

Ogunda irosun lo agbe gbogbi ire
To nbe lode ilu wa fun mi (nome da pessoa)

Ensinar a pessoa a recitar para tomar o banho

Ebó para problemas sem soluções, sofrimentos, perdas conflitantes. Não é necessário colocar ataaré..

ODU IRETE MEJI

O homem tem seu duplo no Orun, ele nos acompanha,e quando somos predestinados a uma ascenção no aye, eles nos levam para o Orun. Caso significativo do Abiku, que quando esse duplo esta no Orun ‘tornando-se mais forte o que está no Aye, não possui sucesso, é como se sua sorte fosse roubada.
Fazer uma casa de mariwo, colocar na frente de Exu ou do Osu. Essa casa significa a simbologia do sucesso, pois caso seu duplo consiga uma casa no Orun, fatalmente ele levará consigo o que está no Aye. Essa casa é para derrubá-la no Orun tudo o que esta atrapalhando no Aye. O carneiro é que deverá destruir essa casa, marcando um novo tempo na vida da pessoa. Após o carneiro derrubar essa casa, deverá ser sacrificado. O ejé é para o individuo tomar banho, as roupas e o carneiro é enterrado em uma cavidade na terra.
O rabo do carneiro deverá ser retirado, para ser reduzido a pó com dez folhas de akoko, após o pó ser preparado., juntar com yerosun para fazer o sinal gráfico e misturar com sabão da costa para lavar a cabeça..

Agbon mi lo nwo ele ejá
Apajuba lo nba ile aparo
Olugboro tila ni won fi nsegun ogulutu
Awon lo se ifa fun Orunmila
Ti won mo ile kan de laye
Ti won nmo ile kan de lorun
Won ni ki Orunmila fia gbo rubo
Wole to nbe lorun fun mi o
Agbo girise wole to nbe lorun fun mi o
Agbo girisi
Nitori agbonmi lo nwole eja
Agbo girisi wole to nbe lorun fun mi o

Agbo girisi
Nitori apajuba lo nba ile aparo jé
Agbo girisi wole to nbe lorun fun mi o
Agbo girisi

I I
I I
I I I I
I I

A cabeça do carneiro é enterrada junto com a roupa ,onde se fez o ebó, após cobrir o ebó, e por cima colocar dendê. O carneiro deverá ser sacrificado na cavidade do buraco.

um ori maltratado
existem problemas com Ori, que levam a uma total apatia, à um estado de suicidio, no qual o individuo fica em estado de um morto/vivo.
OSA OTURUPON

Atele owo mi o wo ile jé ri
Riran ni won ran ni wa pe mi
Awo ile onirarapongba
Atele esse mi o wo ibi ijé ri
Riran ni won ran ni wa pe mi
O bo ki won ko pe ipe
Ki won pe alaworo pata
Ti nse omo eluku rege
A di fun Orunmila
Ey ti ori e nse
To wipe enyjan lo nse oun
Exu ni ko Orunmila rubo
Orunmila bere lowo exu
Kini ki oun fi rubo
O ni ki Orunmila ru etu mewa-(6 angolas para ori 4 para ifa, 1 galo para exu)
O ni ki o fi mefa bo ifa
Ki o fi merun bo ori e
Orunmila se be
Ire sun Orunmila bo
Igba ori ba nse o
Won a pe enyam
To nse awon
Igba eleda ba nse won
Won a wipe enyan lo nse awon

NB: esse ebó é para lhe reconhecerem e os recompensarem..
As penas deve ser espalhadas pelo cliente no cair da noite. É um ebó simples de grande eficácia, trabalhando com os pés.

ODU OFUN-
ORI- FEITIÇO (OJIJI)

Em um ori debilitado, pode ser oferecido em qualquer situação. Nessa situação, há o ebó de lavagem dos pés, onde a pessoa encontrará certos passaos. O caminho errado, também pode ser conferido aos pés, pois que eles o conduz e levam “aos caminhos”.

Mito: O filho de Ifá, viveu 10 meses ,vindo a falecer, logo tornou-se um Abiku. Seus companheiros o chamavam de Bom Ori, mas que não havia bons passos (movimentação humana na terra).
Recorrendo aos Ebós, ele iria romper a ligação com o mundo do Abiku. É através do jogo que se verifica essa situação no qual está ligado: O pai ou a mãe podem Ter um Ori fraco e atrai um filho Abiku.,não sendo necessariamente um problema somente do filho.
Esse trabalho é significativo para aumentar a sorte na esfera de se buscar energia de um bom Ori e bons passos.. Algumas posseoas possuem um bom Ori, no entanto não o sabem aproveitár a sorte que o possui..
O ori é lavado com banho de folhas de exu(sasara), obi, orogbo, ataaré, sob o assentamento de exú.
Corta a galinha diretamente no ori, deixando cair o Ejé no exu, deixando-o secar.
Os pés- devem ser lavado do joelho para baixo, e somente o pé esquerdo, que tambem será louvado com Obi, Orogbo, (verificar a quantia no Jogo de Ifa’), serão sacrificados 2 galos diretamente do joelho para baixo, caindo no exu. , deixando-o secar sózinho. Não é necessário enfeitar com as penas, basta temperar.

-Exu, é uma divindade de multiplas funções, podendo nos favorecer ou não, pois agradando de forma correta essa divindade, poderemos obter sua energia benéfica.

-No Bori, o ejé colocado no dedão do pé esquerdo nos liga a ancestralidade. No entanto, para tirar o ebo de uma pessoa ausente, poderá ser realizado através da mãe, no seio esquerdo.

ODU OGBE OSÉ – (PARA AFASTAR A MORTE)

Ebó para pessoas que ficam sempre doentes. Deverá ser usada uma pedra muito resistente. (Okuta). Consagrar o Okuta no banho de folhas, e alimentar com ejé,no qual será assentamento do exu, e o mesmo sempre estara com a pessoa.
Sempre será realizado em frente ao assentamento de Exu.

MITO:

Depois que o homem doente se orientou com Ifá, e fez o ebo, ficou tão resistente que durou muitos anos.
Exu armado com tanta resistencia,indagou ao homem, o porque de tal longevidade.
O homem respondeu a Exu, que ele era a pedra, portanto...

- Fazemos o gesto de tropeçar para saudar Exu, em frene ao seu Iba, e entoa-se :
- Alagbe (ser mitico)
- Iku ko le pa okuta
- Alagbe

Deve ser realziado como se estivesse tropeçando com o pé esquerdo. Esse ritual é uma ligação para durabilidade e resistencia fisica, no qual a essa pedra deve sempre ser alimentada.

CANTIGA PARA OS EBÓS

A run fin o	para o ebo ser consagrado
A ru da	para que o ebó seja feito
Eni ba sebo	aquele que fez ebo
ebó re a da	o ebo seja aceito
Bi eni run Ogun	se a pessoa fizer 20 X o ebó
Ti ogoji o da	tera uma dupla recompensação
eni ba sebo	aquele que fez ebo
ebo ré a da	o ebo seja aceito

FOLHAS OSANYIN

Objetivo: trabalhar com 70 plantas e alguns simbolos do Orixá.

ALUKO- penas roxa- para encontrar a sorte da pessoa
TETÉ- para alcançar resistencia e longevidade, persistencia.

FOLHAS E OUTROS ELEMENTOS NATURAIS

OSSÃE- considerada o orixa das plantas e que orienta aos homens de como usá-las= curar- dar vida- sorrir- chorar-

IFA- EXU- OSANYN-

Certas pessoas que não podem usar determinadas folhas, bem como, as que não podem ser sacralizadas com determinadas outras folhas, devido suas quizilas. A veneralibilidade de Osanyn vem através das folhas.

Osanyn- Baba Ewe- para macerar cravo amarelo, a folha é usada para banhos e para limpar a pessoa no ebó. Na iniciação, embaixo da esteira, na fronha. Serve para acalmar , e eficaz para pesadelos.

Girassol-= para amor, dinheiro, para atrair a sorte.

Ditirama Vermelha= para durabilidade no emprego, manter um amor, dinheiro.

Coriola (Lilaz)= trepadeira roxa, que dá nos matos, para atrair e criar oportunidades, manter-se protegido contra negatividades, justiças, sorte, para ser roubado, para não tirar-lhes o que possui (amante, marido, etc..)

Folha de Bambu-= para banhos de limpeza no individuo, na casa, comércio, industria, ambientes espiritual.

Capim Pata de Galinha= limpeza de ambientes

Bambu + Mariwo+ Pata de Galinha= limpeza de casas

Crista de Galo= agogo adié, para apanha-la, deverá ser numa noite anterior e

pronunciar:

Agogo adié
Ke (3X)
Ké (3X)
Um te mi se- faça o que eu pedir a você
Ba mi ji si asé acorde comigo com asé
Ke cantar, chorar
Ké paparicar, cuidar ,amar

Deve conversar a noite e colete-a pela manhã, serve para o mal fisico e a nivel astral. Preparar o banho e leve-o na crista de galo, deixe passar a noite, pela manhã seguinte, arranque um pé inteiro e junte ao banho: Obi- orogbo- sal- dendê-

Antes de extrair a planta, deve dar obi, orogbo, sal e dende, depois colocar a planta no banho e então poderá tomar o banho habitual.
Esta planta representa Igun, hoje na terra. Igun, vem do Mito de Exu, que mandou Ifá fazer o ebó, onde Igun comeu o ebó, a cada dia, foram criando seus olhos, pernas, braços, etc...
O filho de Eledumaré retornou curado ao Pai, esse mito esta narrado anteriormente.

Folhas de Exu= para pessoa com relação social intensa, pessoas quilibradas, e capaz de ludibria-lo, inclusive a cura de vários males.

Obs: Para cordar a folha, deve-se bater palmas três vezes..

VERSO PARA OSANYN

Osanyn
Aroni abi oko lie lie
Elese kan ju elese
Meji lo

AGO YA agô ao dono da casa,nesse caso, o dono da casa é a
ONILE planta.

Manjericão= planta da mesma familia, são preparadas a noite. Colocar sal no chão, e na manhã seguinte, são coletadas em jejum.

Costela de Adão= obaluae

Peregun= Ogun, babga Egun (para consagrar uma casa de Orixa) Após o ritual, deverá amarrar um pano branco no pé da planta.

Samambaias- Oba ewá, Osun, Iemanja

Taioba= para forrar o assentamento de Xango em sacrificios. Para individuos pecadores, para equilibrar as injustiças da vida.

Teté= todos os orixas, principalmente Oxum, Iemoja, Ologun Edé, Oxossi.

Folha da Costa= todos os orixas

Pinhão Paraguaio= todos os orixas (Yalode), contra feitiços,

Peregun e Pinhão= são usados para proteção de ambientes e para sacralizar.

Rinrin= para pessoas que se cansam fácil

Oriri de Osun= uma das mais sagradas , para pessoas que tudo que começam e não terminam.,para acentuar a resistência (em pessoas com baixa resistenciad e qualquer natureza).

Akoko= para consagrar um espaço sagrado, árvore que simboliza Ogun e Egungun, a folha é usada para banhos e ingerida para atrair a sorte., também é usada em pó, no banho, na entrada da casa, no bolso para consagrar realeza,e para ativar a auto-estima.

As folhas= Teté, Oriri, Akoko, Yalode, Maria –Sem –Vergonha,= podem ser ingeridas que ativam a sorte no sangue da pessoa, elas reprogramam o destino.

Folha de Quiabo= felicidade, alegria, encantamento

Capim elefante (parecido com cana-de-acuçar) para varrer a casa e limpeza de ambientes.

Folha de Gengibre= para fortalecer e tirar azar, abrir caminhos, banhos,

Aridã= bom para banho

Lelecum=(erualonka) para misturar no sabão da costa junto com aridã

Folha de Goiaba= para iniciação e bori

Folha de laranjeira= para deixar a pessoa aberta para receber axé.

PARA SACRALIZAR O ORISA

Guiné
Alfavaca
Rénrén (Oriri de Osun)
Efirin (manjericão)
Babosa
Brilhantina
Folhas de quiabo
Folhas de taioba verde (Xango) para audiência de justiça, taioba come dun-ara. A pessoa deve levar uma garrafa para a residencia, e no dia seguinte da

audiência, derramar sal na saída ,com o liquido da garrafa, deverá apagar as marcas do sal. A taioba serve para esquentar o homem ou a mulher...

Folhas com pintas brancas são de Oxalá.
Folhas com pintas vermelhas e brancas são de Oxum.
Efun
Osun
Folhas de giló
Asó Waji (para tinturas, para Ifá e pintura da casa)
Aridã
Odundun
Obi- Orogbo- Teté
Banana de costela de Adão torrada (para tirar o medo, inseguranças, perseguição, doenças).
Oju-Oro
Vassourinha (contra feitiços) não serve para sacralizar, somente para banhos.
Sasará (exu)
Imi Exu (picão roxo), respiração de Exu (flor pequena de cor lilas, roxo).,calmante para lavar exu
Erva de São João
Picão preto (ogun- Exu), não entra para lavagem, serve como ativador de desejos).
Ikodidé
Agbé (roxo)
Aluko (azul)
Osibata – ojuoro
Ejirin – melão de são Caetano

OMI- OSA= água saloba para retificar o destino da pessoa.(o banho deve ser primeiro de Omi-Okun e o segundo Omi-Osa).
OMI- OJO= água de chuva, usada para masserar banhos ,para fazer comida para o Orixa, longevidade, sorte, firmeza de pensamentos e para se obter um bom destino.)
OMI-APATA= água de chuva empoçada em pedras, usa-se para lavar a visão, para aumentar a vidência, para lavar o Jogo de buzios, para atrair sorte indivudal, contra mortes..
OMI-ODO= pegar em jejum,sem se comunicar com ninguém , para lavar a cabeça de qualquer pessoa, atrair a sorte, e para cozimentos..
OMI-ODO-ABATA= água empoçada suja, para amarrar pessoas e entregar a ebós, retornando-as quem os mandou..
IGBA= cabaça, para banhar-se, para comer dentro da cabaça, par avida longa.
BANHO DE TETÉ= para livrar de perseguições
OROGBO= longevidade para pessoas doentes
ADI- EYAN- para atrair a ira de exu.
EPO-DENDE= para harmonizar, consagrar. Para consagrar obi,orogbo,epô,água, bebida incolor, ingerir mel misturado com pós.
TIJEPÉ OKUN= areia do mar, proteção e sorte
TIJEPÉ OSA= areia de água salgada, de rio que fica ao lado do mar, da proteção para a entrada da casa, e usado em banhos..

OMI-OKUN= água do mar, para lavar a cabeça da pessoa, para banhos de pessoa com doencás mentais, para lavar Ori..

PARA SACRALIZAR OS PREPARADOS MÁGICOS

folhas de Ogun : medicina- magia
Ogun beneficia (para tirar medo e para sorte nos negócios)

AWURE= para atrair simpatias, atrair pessoas. O usurário é quem dá os caminhos a Awure (direciona a atenção para o desejado progresso).

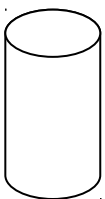
PLANTAS PARA SORTE – PLANTAS NOBRES

LANAGBOWO= para quem possui comercio(Maria sem vergonha) ,acender a luz para encontrar prosperidade, para atrair sorte, para pessoas inquiziladas.
AKOKO= folhas nobres para o ADOSU, confirmar a realização da iniciação, sorte , progresso e todos os orixas..
OJU-ORO= Santa Luzia, para vencer obstaculos, dificuldades materiais (quando verde ,usar uma pequena quantidade devido a Urticária. Oju-Oro e Osibatá, para todos os orixas, ambos torrados, devido a Urticária e pruridos.)
OSIBATÁ= Vitória Régia (o mesmo de Ojuoro)
ODUNDUN = folha da costa, para todos os orixas, é calmante, masserado para lavar o Ori com água de côco e Ejé de Igbim.
TETÉ= caruru sem espinho, Osun, para prosperidade, para evitar deslealdade e concorrencias.. Para Osun, com acassá refogado.
REKUREKU= brilhantina para sorte, e para lavar o Orixa.
EWE AGBADO= folha de sorte,e para atrair a sorte.
AGBADO= milho para sorte, para multiplicar as coisas, usa-se as espigas de milho.
IRUKERE AGBADO= cabelo de milho, usado para sorte.
YANRIN= serralha de Osun, para sorte e lavar Osun, refoga-se e da para Osun com acaça.
EWE ELÁ= samambaia, para crescimento espiritual, (que nasce em paredes, folhas finas, usado para todos os orixas e lavar os Ibás.)
YIALODE= pinhão paraguaio (pinhão branco) usado para a s Yiami.
ATAARE= pimenta da costa

Osanyn é quem nos ensina a s formulas para preparar as Magias. Para os yorubas ,existem vários tipos ou assentamentos de Osanyn,é assentado para mostrar soluções mágicas e medicinais de todos os problemas. Sua forma é simbolizada com um ferro de 16 passaros,uma imagem que fala mostrando toda a sua magia.

FOLHA DA FORTUNA= calmante, em chá ou masseradas. As plantas possuem suas evocações e canções são os encantamentos das folhas, a folha tem seus principios ativos, quando invocada e encantada.

Oju Oro
Ni nleke Omi

Osibatá ni nleke odo (rio-represa -lago)
Eni a leke ota mi
Usado sempre que esta em perigo, para proteção, mesmo sem os principios básicos= Oju-Oro, Omi- Odo- Osibata. (A magia sempre tem que se evocar o passado,é a lei da Magia)

É Oju Oro
Que supera a água
Osibata supera o rio
Eu vencerei os meus inimigos

encantamento válido ao se cantar,mesmo sem as plantas .

Nunca se usa Ojuoro sem Osibata, pois as mesmas são inseparáveis (Santa Luzia e Vitória Régia).
Deve usar Ojuoro, Osibata, Água do Rio (cachoeira, lago) e um pouco de terra com sabão da costa. Recitar o encantamento par aque possa Ter validade, suar no banho..
OLUKOTUN (2 X)- fazer o gesto com o braço direito.

Divindade que nos proteje no lado direito.

Má jé nko ibi lapa otun
Me proteja, para que nada que venha do lado direito, possa me atingir.
OLUKOSIN= (2X) fazer o gesto com o braço esquerdo.

Divindade que proteje o lado esquerdo

Ma jé nko ibi lapa Osin
Que todo mal que venha pelo lado esquerdo não possa me atingir

Bi ibi ba nbo ni waju mi
Que todo o mal que esta a minha frente ,eu não possa alcançar

Ki o ma ba mi
Bi ibi ba nbi le yin mi
Que todo o mal que vem por tráz

Ki o ma ba mi
Não me atinja

Igba malo olukotun= fazer o gesto parar o lado direito..
Igba male olukosin= fazer o gesto par o lado esquerdo
Igba imale= os veneráveis

Deve entoar esse encantamento para proteção, para despachar ebó, quando ir em lugares negativos, para que o mal não venha de nenhuma direção.
Mastigar o ataare que é vegetal, e altera a energia de nossa boca, tornando-a sagrada (7 grãos ou mais..), pode usar Obi, Orogbo e ataare..
Quando o encantamento for para dores de cabeça, colocar a mistura mastigada na fronha e na cabeça da pessoa.
Obs: Todo o sacrificio é condição para evolução espeiritual.

ELEMENTOS USADOS;

EFUN= usado em tdos os rituais, para pintar o recipiente da magia, pintar a cabaça em seu interior e exterior.
OSUN= usado em todos os rituais, para pintar o recipiente da Magia.
EFUN= par atrair o ase para a pessoa ser beneficiada e obter ganhos.
IDJE AGBE= pena azul que se usa no assentamento de Oxossi para atrair a sorte.
IYE LEKELEKE= pena branca, pássaro sagrado para harmonizar a vida
IYE ALUKO= pena roxa, para que a pessoa encontre sua propria sorte.
IKODIDE= pena vermelha para consagrar o ritual que esta sendo feito e para atrair sorte.
YEROSUN= pó de cor beje, extraído de uma árvore, tem o poder receptor de transmitir o ase ao trabalho. Pode ser ingerido., ou misturado no sabão da costa para fazer encantamentos e por cima do pó.
OWO EYO= (buzios) para atrair sorte, prosperidade, sào as mãos dos orixas.
SÉRE= cabaça, chocalho, para evocar, sacralizado e come junto com o Orisa.

Cabaça- material

**

contas verdes e brancas para Osanyn

ADO= cabaça pequena, recipiente para os preparados de magia.
ORI= para acalmar a dor, para atrair simpatia...
OYIN= mel- felicidade, mistura-se aos pós para ser ingerido e para atrair o asé das Iyamis.
IRUKERE= transferencia do poder, usado no ebó para transferir o asé do orisá, e para a pessoa colocar no ori.
ERU= cinza usada no banho, para apagar o sofrimento , amorte, a perseguição, para abrir a capacidade de entender e enxergar visão na água.
OBI= para aplacar a ira da morte e de todas as tragédias.

PROTEÇÕES:

Um pouco de casca de Ijapa, brilhantina, akoko, 01 fava de ataaré, peixe bagre, carne de Búfalo.
Ao colocar para torrar, coloca-se uma faca sem o cabo, depois é retirada e junte ao Ibá de Ogun, com dendê por cima. Pegar a folha de Peregun, e dividir os pós em várias porções diferentes nas folhas, fazendo-as como um saquinho e fechando-as com linha. Pronunciar Isore Ogun:
Revestir o patuá com uma pele de onça, se houver ou algum animal selvagem se possível, poderá ser usado como pulseira, colar, tornozeleira, em couro preto ou branco.
Esse amuleto é usado em tudo que trouxer prejuizo. Levar no corpo. Não pode haver relações sexuais com o amuleto, ou entrar na água, pois inválida o processo mágico.

PARA PROSPERIDADE

Um pedaço de carne (que poderá ser seca). Colocá-la em um canto para ajuntar formigas, que deverá ser torrado junto com as formigas.
uma fava de ataaré
folha de fumo,(ou fumo de rolo) reduzir até virar pó

Egi ogbe (3X)
Fun mi
Lo mi / ta mi
Ki ntan nile sibata

O pó da folha de fumo, deve se juntar a carne e a formiga torrada. Soltar o hálito três vezes por cima para pedir licença a essência vital que está ali depositada.

Rezar o Eji ogbe (3 X)

Em seguida lançar no ambiente....

Tudo que for evocado, deve soltar o hálito...

EXU PARA SORTE

-Um cupim grande, bonito e resistente, que deverá ser colocado em um alguidar.
.- terra de estrada e terra de movimento
3 favas de ataaré socadas
Yeorosun (30 gramas)
Sangue de um Igbin
Pato
Angola
Sangue de peixe
Jogos de : baralho, dominó, dama,..
3 folhas de akoko
3 tipos de taioba
papo de galinha torrado
7 penas de Ikodidé
7 penas de Agbe
7 penas de Alukó
Buzios
Gin
Moedas correntes
Misturar tudo com argila (socado). Usar pouca água e mais bebida (gin). Fazer uma imagem e semelhança de exu (busto inteiro). Colocar buzios nos olhos , na boca, no nariz, na orelha. Deve ser moldado de uma bela forma. Numa Segunda feira, bem cedo, em jejum. (só deve dar Obi e bebida, , o dinheiro passar no corpo e depositar no exu.)
REZAR:

Exu Laalu (3 X)
O famoso

Lo gbe oulo
Ti nbe nile
Ti nbe lode
Wa fun mi (pode mudar o nome)
Kionla, ki o nije
Laaraiye

Vai buscar todo o dinheiro
Toda a felicidade para dentro de minha casa
E aquele dinheiro que esta fora de minha casa
No mundo, traga para mim
Para eu prosperar e sobreviver
Ó você, ó grande

Obs: deve se Ter sempre diálogo com o Exu:

Bom dia exu
Bom dia para o senhor

VIDENCIA:

Remela (secreção viscosa do canto lacrimal) de olho de cachorro
Pelo de gato
Ataaré
Folha de yalode
Akoko
Odundun
Pele de cachorro (couro de cachorro)

Reduzir tudo a pó..
três tecidos- vermelho, branco, preto

V-)- divide-se o pó em três partes
P-) após recitar, coloque um sob o
B-) outro com três linhas e faça o patúa com três couros,na sequência das cores, costurando –os com as três linhas, uma de cada vez.
Tapar um olho de cada vez e observar, depois com os olhos semi-abertos, e bem cobertos pronunciar:
Mo ri - eu vi, eu encherguei
Won gba mi
Emi de omo aye

-Quando sentir para não realizar algo, não o faça.

PARA DOR:
Ori
Banana de costela
Folha de costela
Coração de bananeira
Manjericão

Sasanrá
Boldo do Chile
Ataaré
Pinhão paraguaio
Lelecun
Aridã
Yerosun
Cactos com espinho chato, babosa,. Juntos com ou para dor física (parcial).
Efun
Osun

E através do Jogo se faz a confirmação do uso...

FOLHAS NOBRES E
INDISPENSÁVEIS

Teté
Oju- Oro
Osibatá
Renren (Oriri)
Yanrin (serralha)
Odundun
Akoko (coloca-se no batente da porta)
Yialode –pinhão paraguaio branco, folhas das Yiami
Yeye- cajá do norte, Ogun
Peregun
Afumo (erva de passarinho)
Pinhão roxo- serve para banho de assento para curar hemorroida
Ataaré – usada também para Oxalá
Taioba – usar os três tipos
Samambaia
Sapata- de oxossi (maranta lisa) a outra é listrada (ewa).
Fedegoso
Maria.sem.vergonha – torambowo
Mariwo-= amarra-se no Ogun e no Exu ,no assentamento
Folha de Iroko
Melão.São.Caetano= para febre e abrir o apetite, serve para lavar todos os orixas.., misturada no sabão da costa, para banho e abaixar a febre.
Cravo.de.defunto= usado para excitar a mente, lavar o Ori, somente para banho no Ori.
Asplenio, ninho de ave (aquela de floricultura, tipo almerão).
Renda portuguesa= Osun e Iemoja
Samambaia= rabo de peixe (Omu-ebé) Osun e Iemoja (a folha se abre na ponta).
Colonia de Oxala
Chifre de Veado= não para consaração, masserar para lavar os pés.,para viciados, teimosia, para reduzir a compulsão da pessoa.
Bananeira Ornamental= usar a folha para ebó, tirar o ebó em cima delas, usado para pessoas com mais de 40 anos que não atingiu os principios básicos da vida, e para recuperar o tempo perdido na vida, no Bori a pessoa

deve deitar em cima da folha.

Obs: não pode ser usadas em jovens. Pode se juntar com efun e Osun, da esquerda para a direita , pinta-se a folha.vários conjuntos de oito traços. Um conjuntod e Osun, um de Efun, assim alternadamente.

EJIOGBE

I I
I I
I I
I I

Imu Oxun= samambaia de árvores, todas samambaias para sorte e progresso.
We We= para doenças, fedegoso, para sorte, proteção, cozida e masserada.
Pasan Koriko = espada de são jorge, para abrir caminhos e proteção.
Oro Alago= cactos (todos), babosa, em casos de doença grave, junto com sabão da costa, yerosun,oro alago,em casos de cirurgias.
Akoko= para obter respeito
Yialode= para colcoar comida para Exu e Obaluae contra perseguição, para sorte, para sacralizar o orixa.,contra doenças e assassinato.
Ataaré= pimenta da costa. Tudo aqui se deve colocar no fogo para torrar, para manter o asé, preservar o asé dos elementos que foram torrados.

PARA COMÉRCIO, NEGOCIOS, USO PESSOAL

Raiz de sasanrá
01 fava de ataaré inteira
areia-do-rio (da parte superior, montanhosa)
01 pote
casca (osso) da cabeça do carneiro- De preferencia de um carneiro sacrificado para XangO, conta doenças, mortes, males.)
Colocar em um pote a areia, e por cima da areia a raiz , a folha de yalode, tudo inteiro, ataaré,a cabeça do carneiro e chifres.

BANHO PARA VIDENCIA

Nove moscas noturnas (pegá-las à noite)
Água de rocha empoçada
Pele, da parte debaixo das duas asas de um pombo branco
Olhos de lagartixa
01 fava de ataaré inteira
folha de guine (9 para homem e 7 par mulher)
Oju Oro
Osibatá
Coração de bananeira (a ponta)
Juntar tudo e torrar.
Obs: o que se observar não poderá ser falado, ou se assustar, porque poderá ficar louco, também causa insônia.

Uso: pode-se fazer um corte (pequena incisão) em cada pulso e misture o pó como sangue, com sabão da costa para banho,.

PROTEÇÃO DE USO PESSOAL

01 orogbo
edun-ara (ota de Xango)
01 obi cortado em 201 partes (não pode sobrar e nem faltar ao cortar o Obi (de 4 gomos).
01 ikodié
Oju- Oro, osibata (seco ou fresco, um pouco de cada).
01 cabeça de bagre inteira
201 grãos de ataaré
pelo das costas de um gato ou gata (para ninguém te derrubar)
01 pedaço de pano preto pequeno.

-Moer o edun-ara, torrar tudo e com este pó, fazer um amuleto, para ser usado junto ao corpo, ou na umbigueira,.
O sacerdote usa para tirar o ebo ou mexer com coisas delicadas. Usar junto ao corpo. Colocar o pó no amuleto de pano preto,e enrolar em couro preto.
A proteção com o tempo, pode desaparecer, é necessário refazer o pó.

PROTEÇÃO PARA CASA

01 garrafa grande e transparente
inhame do norte, 21 pedaços sem casca, em tamanho para colocar dentro da garrafa.
Agua da chuva
Areia do mar (de dentro do mar)
Areia do rio (de dentro do rio)

Colocar a areia do mar, e depois a do rio, obi, orogbo de dentro do assentamento de Xango.
Cana-de-açucar com o nó
Mel
Sal, cinza

Não poderá tampar a garrafa. Para acalmar casas de ambiente desagradavel e ou acalmar casais.
Pendurar a garrafa na entrada da casa, não poderá ser tampada.
O dono da casa ou cliente deve estar despido, para pendurar a garrafa e para retira-la tambem. Pderá ser enterrada na entrada da casa,nesse caso não poderá mais desenterra-la.

PROTEÇÃO PARA SORTE PESSOAL NO COMERCIO OU NAS VENDAS

Obs: não poderá fazer para si mesmo....

201 grãos de milho de galinha
201 grãos de feijão fradinho

cabeça de coabra
bastante cabelo de milho
201 folhas de batata doce roxa
cabeça de pombo branco
Penas de galo ou galinha (vivo), devendo tratar bem da ave, para ficar robusta e bela, quanto mais forte e esbelta ficar, mais energia terá a realização do trabalho. O animal não poderá ser morto, antes dos 21 dias, caso aconteça, deverá ser repetido o processo...

3 buzios grandes (aje)
Sesefun (muitas miçangas de Oxala)
Osun
Semente de costela de Adão (01 banana)
Folhas de giló
7 folhas de mariwo
brilhantina (Rekureku)
terra de feira
cabelo de albino (ª)
3 igbin

Preparo:

As contas de Oxalá são socadas, junte com buzios,e os 3 igbins. Estes são os primeiros ingredientes, após, tudo deverá ser torrado numa panela, durante aproximadamente (05 horas). Após reduzir tudo a pó, juntar sabão da costa (que deverá Ter uso para 2 à 3 anos). O banho deverá ser semanal. Colocá-lo dentro de uma sopeira branca. Antes, deve se colocar 3 buzios marrons (grandes) no interior da sopeira com tampa ,após o sabão por cima. Obs: o sabão deverá ser socado com o pó, num pilão.
Alimentar o sabão com um pombo branco, para sacralizar o Ejé por cima do sabão.. Após o término do sabão, a pessoa deve lavar os buzios e os carregar no bolso, ou bolsa, roupa ou no local do trabalho.. Retirar 21 penas do pombo e enfeitar o sabão da costa ao seu término, despachar as penas.. Guarde-o com certo afeto,e o banho deverá ser tomado nas segundas feiras.
Sendo mulher, não poderá tomar o banho menstruada.
Em casos de viagem, não o levar, pois o banho deverá ser tomado somente na própria residencia.
A soperia, deverá permanecer na residencia.
A denominação do banho se dá AWURE.
O sacerdote deve prepara-lo bem humorado, com tranquilidade, cujo objetivo designa passar este Asé ao AWURE (ato de generosidade).

PARA PROTEÇÃO E ATRAIR A SORTE (ou para nada faltar)

papo de galinha ou de um galo

O galo (galinha) deve estar bem alimentado e o papo bem cheio. A ave deve ser sacrificada para Ogun ou Exu ,com:

16 ovos galados

01 cabeça de pombo branco
01 fava de ataaré
efun
Osun
Folha de vassourinha (o suficiente)

Torrar todos os elementos com mel.. Ingerir pequena quantidade em Jejum , que devera se pegar com os dedos, passar no umbigo.
As porções podem ser confecsionadas e distribuidas em vários potes, para que nunca falte nada em sua casa.

1ª - LOUVAÇÃO A ODU OFUN

Fufu loju Olorun nfu
Wirin-in tile
Robontan ni ti oferefe
Ija ajagunla ni nmu won sika
Ti won ba sé ila tan
Eni buruku la nka won kun
A difa fun orun oun ati ile lo nse ileri ara won
Won ni nse ni ki won rubo

LOUVAÇÃO A ODU IROSUN (ogun)

Pipan loju irosun meji npan
Npa ko leje nina
Awon lo se ifa fun Ogun
Nijo ti o nlo si ilu ede
Ogun wa lo si odo awon alawo re wipe ilu ede ti oun nlo
Yi nko se oun le ko ire bo nibe
Won ni ebo ni loru
Ki o fi elede bo ifa
Eni felede rubo
Gbinni lara yoo maa de o (bis)
LOUVAÇÃO A ODU EJILA ASEBORA

Oba nile oyo
Awo aji obakoso
A difa fun Sango
Olu orojo bambi
Omo arigba ota Segun
Nigba ti o ole nle larin otalegbeje ota
Won ni ko karale
Ebo niko sé

LOUVAÇÃO A ODU OWONRIN

Nibere
Nibere
Awo owonrin difa fun owonrin

Nijo ti won nlo si igbere
Esin oko
O ni ibi ti oun nlo yi nko
Nje oun le um emiunbo

LOUVAÇÀO A ODU OBARA

Obara ide di barabara
Awon lo difa fun irun
Nijo aye irun ko rojo
Won ni ko kara nle
Ebo ni ki o yara se
Won ni ki irun fi ooya rubo
Ooya a yarun fum mi o
Ooya

OXUN

Iba!
Iba ni mo sé
Mo júba ayé o
Mo júba Ósun Mákindé o
Omo ijesá
Irunmale mo júba o
Iba a jé o
Oré yeyé o!
Ibá a jé o
Iba Orisá Osun
Eni ló lo bo
Mo júba, Osun
Ibá a jé ó
O yeyé o!
Iba a jé o
Ibá Orisá
Kékeré ode mo Júba o
Osun ipondá mo Juba
Osun Opara mo Júba
Osun Adé-oko mo juba
Ibá a jé o
E ba ta mi lóre ayó alafiá
E ba ta mi lóre ayó alafiá
Mo sére awé rojá

SAUDAÇÃO A OXUM

Saudações!
Minhas saudações!
Saudo a terra!
Saudo os mais velhos, que possuem conhecimentos
Superiores aos meus!

Saudo Oxum Makinde!
Cidadã Ijesa
Irunmale, minhas saudações!
As saudações serão retribuidas
Oh graciosa mãe Oxum
As saudações serão retribuidas
Eu te saudo, Orixa!
Quem voltou é quem foi
Minhas saudações à você, Oxum
As saudações serão recompensadas
Oh graciosa màe!
As saudações retribuidas por Oxum
Saudações a você, Orixa!
Oh Logun-ede, jovem caçador, eu te saúdo!
Oxum Ipondá, eu te saúdo
Oxum Opara, eu te saúdo
Oxum Ade-Oko, eu te saudo
Minhas saudações serão aceitas por todas as
Qualidades de Oxum
Presenteie-me com felicidade, prosperidade e Alafiá
Presenteie-me com felicidade, prosperidade e Alafiá
Eu fui divulgar o culto de Oxum na feira.

PARA FILHOS DE OYA EM DESESPERO

A remo lekun awo
A remo lekun omo
A remo lekun otá
A remo lekun ayó
Obinrin biribiri aya Sango
Oyá ariri, a ba ni já ma nágá
Iyá Ofé
Oludená Otá
Irunmale ti nba ni dèná
Eégun dúdú ori odó
Irú kíni èyí ò?
Oya tó lé Babalawo lái dúró kó fá
Oya a sú òjó má ró
Ina ni gbogbo ara
Iná wàràwàrà
Oya, a fi gbogbo ara wà bi ota
Mo b'óya wá
Mo m'áse Oya b'ori
Ori mi gba re
Oosa yi pón mi léyin ré
Aya sango
Heepa, akinkanju abinrin a tó m'awo eégun
Iyá-lóde
O jó bèmbè
Jó gàngà

Tóun ida lówó
Aféfé nlá-nlá ti nwo ilé
Afé'fé nlá-nlá u nwo igi
Má fé lú wá ó
Hèèpa, Oya oriri ará Irá
Tani ò mò pé Oya roró j'oko lo?
Oya roró Ju Sango lo
Alaféfé ti nfé òràn wole òtá
Hèepa Oya a kó má t'osika léyin
Hèepa Oya a kó má gbebo ópuró ru
Orisá gbebo mi ru
Kin d'olówó, kin d'olólá
O lòoló
Ti nló biribiri bii ji
A tó pejú wó
Oya lólá
Sùn l'olá
Ji gbadé
A dán l'alra b'ina
Fò wá bá mi o Oya nlá
A jó gbalé kan
Hèepa eégun nlá inú aféfé

EVOCAÇÃO DE OYÁ

Heepa, Oyá!
Oh grande màe
A màe
A charmosa, a alta e elegante mulher negra
Que se manifesta no vento
Senhora das tempestades, que derruba as árvores
Senhora das tempestades, que arranca as árvores na floresta
A dona de minha cabeça
A esposa de Xango
São duzentas e uma esposas

2ª EVOCAÇÃO A OYA

Iya o
Obinrin awau gbolojo
Inú aféfé
Alaféfé ti ndagbá nú
Alaféfé ti nya igi lóko
Olówo ori mi
Aya sango
Okanlérugba aya
Ní nbe l'owó báálé rè
Oya ni olori
Orisa tó gbiyanjú ojó kan
Tó d'ogo

Orisa tó b'óko rè wolé lo
O fàtàmpàkò kó fun inú òtá sita
Oya a gbomolá
Gba mí là o
A fina jó ni bi òòrun
A sún jó
A jí jó
Eèèpà Oya ó!
Má finá owó re jo mi
A s'a ju Ogun obinrin
Kiakiá ni 'nrá Oya njó
Kiákiá l'oya nse tiré
Alágbara obinrin oni rin okunrin
Ará irá
Jagunjagun eni
Obinrin gbendeké niwaju baálé ré
Alákikanju obinrin tií t'oko ré leyin
Aféfé lele
Agbara òòsa ti nlo lókeloke
Oya a tó runá w'olú
Wón ni Oya, aya ogun
A sún lágbéde adodo
Oya n'ilé oya l'óko
Obinrin wò,bí ojó ró
Obinrin katakiti bií ji
A jí fá ji
A ji rin l'ojó
Béni o, Oya nlá
Heparipá Oya o, hé-hé'hé
Ajagajigi eégun inú aféfé
Ajagajigi eégun inú iná
Ajagajigi eégun inú jí
Ajagajigi òòsá
Ti nbá ni jà lái y'owó
Ajagajigi òòsa
Tó gbàlú pé ki oun lú
Agbará kékeré fa gbogbo ilú ya
Hèèpá è bá gbé ilú miran wá
Ajagajigi òòsà
Hèèpa, ò jó lábé àyoan
Hèèpàripá, gbogbo ew`w ori àyian ló wóbó tán
Aláse òrisa
A bá ni já má jèbi

Tradução:

Orixá que lutou certo dia
E logo alcançou posição de honra
Orixá que entrou pela terra adentro com seu marido e
Lá se foram

Ela, que com seu polegar arranca os intestinos dos inimigos
Oyá que salva as crianças
Salva-me!
Ela, que como o sol, nos queima com seu fogo
Ela que vai deitar-se dançando
E acorda dançando
Heepa, Oyá!
Não me queime com o fogo de tuas mãos!
A mulher guerreira que lidera as batalhas
É rapidamente que se espalha o fogo de Oya
É rapidamente que Oyá faz suas coisas
A mulher pdoerosa, que tem passos de homem
Cidadã de Irá
Mulher guerreira
Uma grande mulher perante os olhos de seu marido
Ela é destemida e apoia o marido
O grande vendaval, que também venta suavemente
A força do orixá que está nas alturas
Oya, que entra na cidade envolta em fogo
Dizem que Oya é esposa de Ogum
Ela que dorme na forja
Oyá na cidade, oYa no povoado
Oya, calma como o sol poente
Oyá agitada comoo vendaval
Ela, que ao acordar atrai o vendaval
Ela, que ao acordar anda na chuva
É assim a grande Oyá
Oh Oya hé,hé,hé
A mulher firme como uma rocha a andar no vento
A mulher firme como uma rocha a andar no fogo
A mulher firme como uma rocha a andar no vendaval
Orixá forte como uma rocha
Que briga conosco sem mover as mãos
Orixá forte como uma rocha
Que tomou o tambor para tocá-lo
E com pouco esforço rasgou seu couro
Heepa! Vocês deveriam trazer outro tambor
Orixá forte como uma rocha
Heepa! Ela dançou sob a árvore ayán.
Oh, todas as suas folhas cairam
Orixa que possui axé
Aquela que briga conosco sem ser responsabilizada
Oyá, senhora do vento milagroso
Que fica nas alturas e dali mesmo luta
Que aplaca teu sofrimento por falta de dinheiro
Que aplaca teu sofrimento por falta de filhos
Que aplaca teu sofrimento por falta de prosperidade
Que aplaca teu sofrimento por ausência de felicidade
A mulher maravilhosa, a esposa de Xango
Oya a charmosa, a elegante, que briga conosco sem

Precisar mover o pescoço
Mãe esperta
Que barra os inimigosde seus devotos
A divindade que fecha o caminho do perigo
Egúngún que se pôs em cima do pilão
Oyá que faz o tempo fechar, mas não deixa a chuva cair
Ela tem fogo no corpo inteiro
Labaredas de fogo
Oya, que tem saúde de pedra
Estou com Oya
Estou com o axé de oya na cabeça
Minha cabeça recebeu sorte
Esse orixa me carrega nas costas
Esposa de xango
Heepa! A mulher corajosa que é forte o bastante para conhecer o segredo do culto de Egúngún.
Yialode!
Que dança ao som doa tambor bembé
Que dança ao som do tambor gangàn
Com a espada na mão
Grande vendaval que derruba casa,
Grande vendaval que derruba árvores
Não bata em nós
Heepa, Oya! A charmosa de Irá
Quem não sabe que Oyá é a mais brava que o marido?
Oya é mais brava que Xangô
Senhora do vendaval, que sopra problemas nas casas
Dos inimigos,
Heepa, Oya! Que nega apoio aos maldosos
Heepa Oyá! Que recusa as oferendas dos mentirosos
Orixa, aceita meus sacrificios
Para que eu seja rico e próspero
Aquela que rodopia
Com a velocidade de um ciclone
Aquela que todos olham
Oyalola, a que é próspera
Que dorme cercada de prosperidade
Que é coroada ao acordar
Que tem pele brilhante como as chamas
Voe para mim, ó grande Oya!
Oya, quedança ocupando todo o espaço
Heepa! A grande orixa que vive no vento