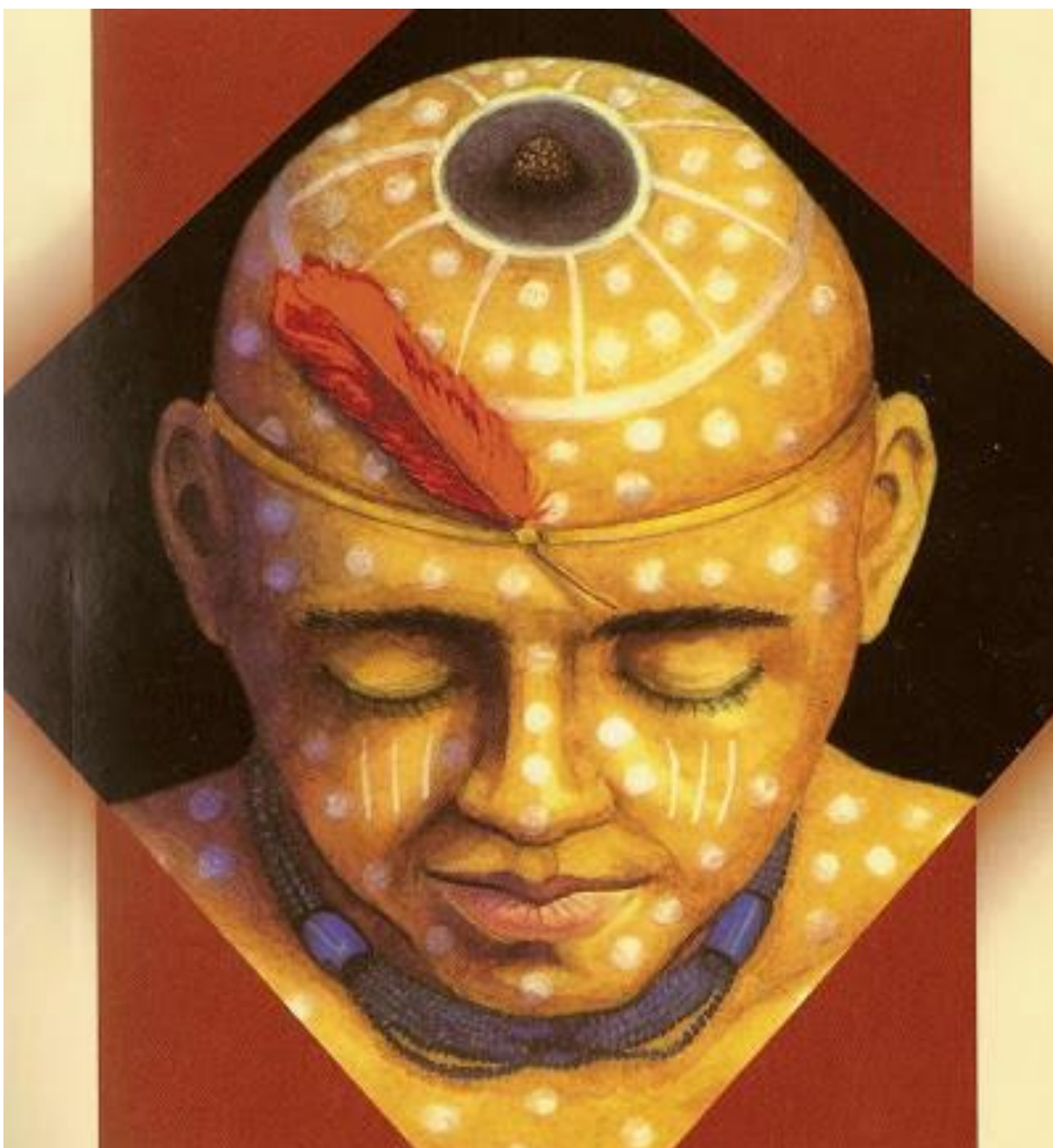

FICHAMENTO

Iyawô Graci de Òsùn (CCRIAS – Comunidade da Compreensão e Restauração Ilê Asé Sàngó)

**CURSO: “ORI: Orixá Pessoal e Guardião do Destino”
Oduduwá (Bàbá King)**

“O Ori vencedor vencerá” (Pai Sidnei de Sàngó)

AULA 1

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Ori é o **Agbà** = Ancião, o mais velho (Aquele que é indispensável na vida do ser humano)

Ori é o Orisá primordial, individual, intransferível e inigualável.

ORI é:

- ORIGEM
- MOTIVO
- RAZÃO
- EXISTÊNCIA
- PREDESTINAÇÃO

Ori determina o que cada um será na vida (DNA individual).

Outros nomes de ORI:

- **ATÉLÉ ELÉDÀÁ** – Aquele que acompanha o ser incondicionalmente, companheiro fiel do ser humano;
- **ÀYÀNMO** – Predestinação (escolhas, inclinações, personalidade e etc.);
- **ELÉDÁ** – Criador do ser humano e do que acontece em sua vida, essência vital do homem.

Ori é um banco de dados (arquivo de tudo que vamos viver nessa vida desde a concepção)

Determina:

- ✓ Gênero
- ✓ Pai/Mãe
- ✓ Ambiente (lugar de nascimento, convívio)
- ✓ Destino

Elédá – é o criador do **EU**, guardião dos fenômenos da vida, o que somos de bom e ruim.

Ori também é o caminho da superação, auto conhecimento.

Divide-se em dois:

- **ORI ÒDE** – Cabeça física (identidade física, social, moral);

 ORI INÚ – Cabeça interior (identidade espiritual, emocional, o que seremos nessa vida e depois dela).

Ori Inú e Ori Òde podem conflitar.

ORI INÚ – é a parte positiva da nossa predestinação, é a riqueza, grandeza, realeza, vitória. Tudo de bom que se pode conquistar/alcançar na vida.

ORI ÒDE – é o comportamento (notável em relação às emoções e situações); tem o poder de destruir tudo que se traz em Ori Inú.

O **BORI** – é a maneira pela qual se equilibra a sintonia entre Ori Inú e Ori Òde.

ÌWÀ – Caráter

“Bi o bá ni ire, gbogbo ni aiyé

Bí o ko ba ní ìwà

Ire oníre nii”

“Você pode ter tudo de bom e de melhor na vida em sua predestinação

Se vc não tiver bom caráter

Sua sorte irá para outra pessoa”

RELAÇÃO ORI – ÌWÀ

- Para despertar o asé, Ori depende do Ìwà

- Sem Ìwà a altura do que se deseja nada se materializa.

Obs.: em Ifá, Ìwà também é Orisá (cultuado para melhora do temperamento e equilibrar Ori Inú e Ori Òde).

“Ìwà à là n’wá

Ìwàà àà

È sà ma hù’wà rere

Ìwà ààà

Ìwà là n’wà ìwà àà”

“O que nós procuramos/esperamos

Das pessoas

É o bom comportamento”

- Sem Ìwà, Ori não consegue atuar.
- Ori faz com que o carisma /sorte se manifeste, mas ele não consegue impor aceitação do sujeito para outras pessoas.
- Ìwà potencializa o asé de Ori, é a leitura social que farão do sujeito.

“Ìwà làpò

Tii ìwo réni e jo n’lo

Ìwà làppò”

“Ìwà é o reservatório

De tudo que há de bom

Na sua vida”

- Falta de Ìwà não é azar (Para os iniciados azar NÃO EXISTE)
- Não se cura falta de Ìwà (Mal comportamento)
- o grande adversário dos sacerdotes é a falta de Ìwà.

ORI E OS ÒRÌSÀ

“Kò si Òrìsà

Tí ó tóó’ni gbé ee

Lái se orí eni ii

Oorí eni là àwúre ee

Bí mo jí lwuró

Maa gbá’rí mii mú

Oorí eni là àwúre ee” (2x)

“Não há Orixá

Capaz de apoiar um ser humano mais que seu Ori

É a fonte da sua sorte, riqueza,

Realeza e vitória”

ÒRÌSÀ
ORI = Cabeça + SÀ = Escolha
(Aqueles que Ori escolheu)

Ori é o maior de todos os Òrìsà e o mais velho

Os Òrìsà são o que são, graças aos seus Oris (suas características individuais)

Ori é a raiz, os Òrìsà são o tronco.

“Kí’nnù à bá á boo

K’è ni tóo b’Òrìsà

Orí là bá á boo

K’è ni ii b’Òrìsà”

“A qual Òrìsà devemos venerar primeiro

Ori deve ser venerado antes de qualquer Òrìsà”

- Precisamos da permissão de Ori para assentar qualquer asé
- Sem Ori os Orixás não se estabelecem na vida do ser humano.

AULA 2 – ORI E DESTINO

- Também chamamos Ori de:

ORÍ ÀPÉRÉ – Ori provedor de maravilhas

ÀYÀNMO – Trajetória, predestinação

ÀKÚNLÈ YAN – Destino

“Àkúnlé Yàn òun nii à dé aiyé bá

A dé ilé aiyé tán án

Nii ojú n’kain nii”

“O que vivemos nesta terra é aquilo que escolhemos ou que nos foi dado como destino.”

- Vivemos literalmente o que escolhemos, algumas coisas são intocáveis (imutáveis), mas, não é uma sentença inalterável de destino, pois possui recursos para promover transformações.
- O destino é possível ser melhorado ou piorado, dependerá das situações e da força para superação.
- O caminho de ori pode ser revelado através de:
 - ✓ IFÁ
 - ✓ SONHOS
 - ✓ INTUIÇÕES
 - ✓ PERCEPÇÕES
 - ✓ INCLINAÇÕES
- Cultuar o Ori é saber o que viemos fazer no Aiyé, qual seu Àyànmó.
- Cada ser humano tem seu Ori e conseqüentemente seu Àyànmó (determina os caminhos).

“ Àyànmó ko gbó’òògùn – ùn”

“O destino não se inventa”

“Orí mii

Ma’ à jé nse e isé oníséé”

“Meu Ori me abençoe para que eu trabalhe com aquilo que nasci para fazer na minha vida”

“Orí mii

Ma’a je nn’áya aaláya aa”

“Meu Ori me abençoe para que eu me envolva com uma pessoa que nasceu pra ser meu companheiro(a)”

“Orí mii

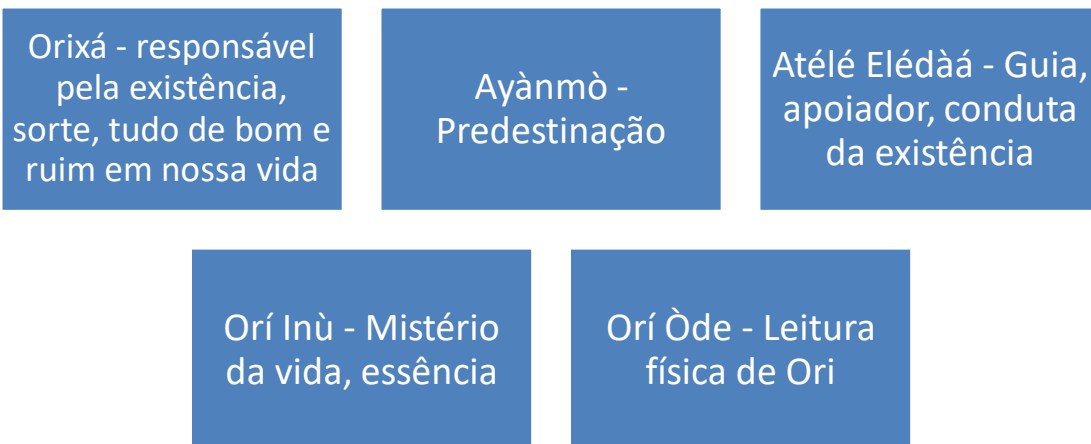
Máá jé nn’ówó olówó óó”

“Meu Ori me abençoe para eu obter minha riqueza, pra eu encontrar a minha sorte.”

- Se o que se conquista não faz parte de sua predestinação, é provável que não se estabeleça, o sujeito viverá altos e baixos constantes.

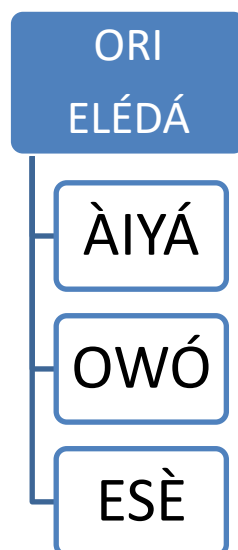
- Quanto mais cuidamos de Orí/Elédá/Àyànmò, mais fácil ficará sabermos reconhecer os caminhos que temos de seguir.

- Ori tem múltiplos significados:

- Ori tem relação com nossas ações/movimentos (Mãos)

- São 4 as relações de Ori

Ori – Cabeça

Àiyà – Peito/coração (Sentir)

- Engloba os sentimentos, intuições, percepções, impulsividade, devoção espiritual.

Owó – Mãos (Agir)

- As ações de Ori, tudo que Ori tem como base da vida do ser humano passará pelas ações (execução e pensamento), materialização da predestinação.
- Muitas vezes haverá falta de sincronia entre o que se pensa e o que se faz.

Esè – Pés (Seguir)

- O movimento, a forma de dirigir as suas ações que conduzem aos objetivos de Ori.

ORI É O PROVEDOR DE TUDO

- Determina:

- aspecto físico
- Sucesso
- Orisá de devoção
- Quantidade do tempo de vida no Aiyé
- O que se viverá de bom e de ruim

- Ori é Òrìsà potente, mas quando vem para a consciência a incompreensão humana enfraquece sua riqueza.

- Ori é divino, nossa forma de viver é profana. O ser humano só pode entender o divino centralizando-o dentro de si.

- O Bori, a devoção a Ori e os cuidados são para que o ser humano etenda que sua maior riqueza é seu próprio Ori.

- Ori reage imediatamente quando é cultuado (quando manipulado espiritualmente)

- Ori é a carga:

- ✓ Espiritual
- ✓ Emocional
- ✓ Mental
- ✓ Material

- Responsável pelo sorriso, lágrima, contentamento, aborrecimento, dispersão, cansaço, alegria, tristeza, etc.

- Cada manifestação (emocional), esvazia um pouco o Ori, o potencial de Ori vai decrescendo. Ori faz uma recarga energética natural, o Bori acelera essa recarga.

- O fenômeno Òrìsà é para que o ser humano possa aumentar o seu potencial para viver bem/melhor.
- Cultuamos Òrìsà e Ori para ganharmos essa batalha com mais facilidade e em menos tempo.

AULA 3 - MITOS DE ORI

CUMPLICIDADE DE ORI COM IFÁ E EXU

Ori interage com todos os orixás e todos eles dependem do Ori para se estabelecerem na essência individual de cada um de nós. A relação de Ori com Exu é muito forte, pois, sendo Exu o guardião de tudo, ele é responsável também pelas virtudes, pelas emoções e pelo comportamento. Para materializar seu potencial, Ori precisa do axé de Exu para equilibrar a dinâmica estabelecida entre a consciência de uma pessoa, seu temperamento, suas virtudes e seu comportamento.

Ifá também é um muito importante na devoção a Ori por possibilitar acesso ao conhecimento dos caminhos a serem trilhados e de tudo o que é compatível e incompatível com o destino de uma pessoa. Ou seja, conhecimento do potencial de realizações de Ori. Ifá trabalha nosso Ori para favorecer o desenvolvimento da intuição e da capacidade perceptiva, indispensáveis para o contato com as riquezas do próprio Ori que, por ser divino, mostra-se de difícil acesso ao conhecimento humano. Daí a necessidade de consulta ao oráculo de Ifá.

FUNÇÃO DE AJALÁ

“Ajalá o maior conhecedor do potencial de Ori, é quem conhece o Ori com potencial para liderança, para longevidade, para vitória, para riqueza, para vitalidade, para tudo.”

- Ajalá é o Orixá artesão responsável pela modelagem do Ori do ser humano, de sua cabeça física. Recebeu de Eledumare, o Ser Supremo, a incumbência de dar forma à cabeça do ser humano que virá de orun para aiyê.

MITOS DE ORI

UM ITAN SOBRE O NASCIMENTO DE ORÍ

Conta a lenda que os Orixás e Ancestrais se rebelaram, querendo ter os poderes e a sabedoria do Deus supremo. Como mensageiro nomearam Exu, que levou as reivindicações a Olodumare. Este lhes enviou um poderoso obi, e, orientado por Ifá, determinou que após deixá-lo a noite inteira numa encruzilhada, os Orixás e Ancestrais deveriam tentar parti-lo para mostrar seu poder.

Ori era apenas uma pequena bola, que não possuía sequer um corpo para se apoiar, e ninguém o respeitava. Para conseguir partir o obi, procurou Ifá, que o aconselhou a fazer uma oferenda para os Odus, para conseguir a força de todos eles. Além disso deveria espojar-se na poeira do chão por algumas horas.

No dia seguinte todos já estavam preparados para tentar partir o obi, quando chegou Ori, espojando-se na poeira. Um a um os Orixás foram fracassando na tentativa, pois o obi era muito forte e resistente. Ori se apresentou e, como última opção, deixaram-no tentar. Com seu peso caiu sobre o obi, que se partiu em seis gomos. Todos ficaram muito felizes.

Olodumare, ao receber a notícia, imediatamente enviou uma linda almofada, onde Ori se instalou. Dessa forma Ori ganhou um corpo para sustentá-lo. Orixás e Ancestrais exclamaram: ORI APERE! A partir desse momento, Ori nasceu. Passou a ser dotado de Iwa, a existência, dada por Olodumare, como prêmio por ter sido o único a conseguir partir o fruto-ventre.

O ORIXÁ MAIS IMPORTANTE

No princípio dos tempos da Criação, Oduduwa havia criado a Terra, Oxalá havia criado o homem, seus braços, pernas, seu corpo, Olórúm lhe insuflou o èmí (respiração divina), a vida. Mas Oxalá havia se esquecido da cabeça. Oxalá não fez a cabeça do homem... Então Olórúm pediu a Àjàlà, (o oleiro divino), para confeccioná-la. Àjàlà quando foi confeccionar Orí, pediu a ajuda de Odú, e assim todos os Odús ajudaram a Àjàlà a confeccionar Orí. E assim nasceu Orí. Orí é composto da matéria divina dos Odús, misturados em quantidade e organizados segundo a sabedoria de Àjàlà a pedido de Olórúm. Do material (òkè ìpònrí) que Àjàlà utiliza para confeccionar Orí, se constitui ewò (tabu) para quem possuir esse Orí. E assim se determina as interdições alimentares dos indivíduos, pois, comer do próprio material de que foi constituído, caracteriza ofensa séria à matriz da qual foi criado.

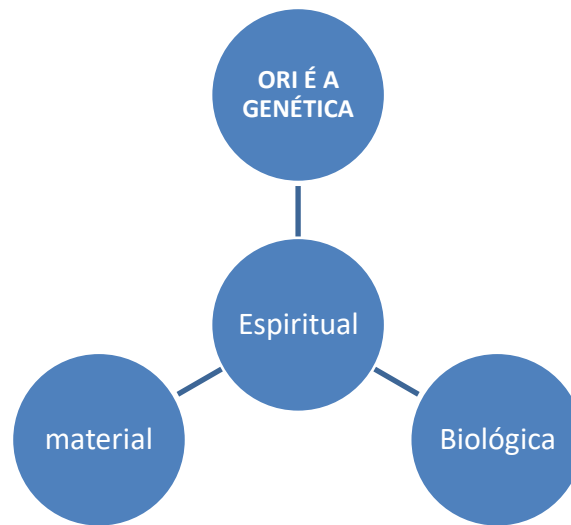
Todo o homem quando vai para o Aiyé, invariavelmente, deve passar na oficina de Àjàlà e escolher o seu Orí. Esta escolha se chama Kàdàrà, oportunidade e circunstância, e ao fazê-la, está determinando sua natureza e destino. Este momento ocorre da seguinte forma: A alma se ajoelha (posição fetal) diante dos pés de Olórúm (O Criador) e então lhe faz um pedido – Àkùnlé yàn – pedido esse que estará relacionando ao seu desejo de crescimento moral e espiritual. Então Olórúm lhe fixa o destino – Àyàn mó Ipín - que Orí deverá seguir, em que geralmente atende aos desejos do próprio Olórúm e às necessidades das restituições que Orí deve cumprir. E então recebe – Àkùn légbà – as circunstâncias que possibilitarão os acontecimentos, geralmente ligado às questões de tempo/espço, meio e todo o entorno necessário ao melhor cumprimento do destino. Neste momento a alma recebe os seus èwós (tabus), interdições alimentares, de vestuário, de ação, etc. Afirma compromisso com o seu ancestral e tutor espiritual (Orixá). Afirma compromisso com o Bàbá Egún (Pai espírito) responsável pelo ipònrí ancestral terreno que formou o seu corpo material, e que zela pelo desenvolvimento da família a que Orí fará parte. Todos os contratos são firmados e/ou reafirmados diante de Olórúm e de Orúnmílá, e à medida que o são o destino se lhe vai fixando. Então Orí se dirige a Àkàsò (a fronteira entre Orúm-plano espiritual, e Aiyé-plano físico) e pede passagem à Oníbodè (o porteiro), que lhe interrogará, o que fará no Aiyé, Orí lhe contará e mais uma vez se fixará nele o seu destino.

AULA 4 – ORI INDIVIDUAL E ORI COLETIVO

TUDO QUE EXISTE TEM SEU PRÓPRIO ORI

- **Ori Individual** – cada um de nós (caminho individual/particularidades)
- Estudar Ori é aceitar o ser humano tal como ele é, com suas particularidades, peculiaridades. Cada pessoa é o que o destino e a natureza o faz ser.
- **Ori Coletivo** – Grupos tem seu Ori (determina o que acontecerá nesse grupo)
 - País
 - Cidade
 - Aldeia
- A forma pela qual as coisas se conduzem é determinada pelo Ori de tudo
- Ori favorece a compreensão da realidade humana
- **Ori Familiar** – essência, identidade, a tendência do que acontecerá em família

- Ori é tudo que vai acontecer com uma pessoa e/ou um grupo num ambiente e num determinado tempo. O tempo e o ambiente criam o próprio Ori, porque o tempo que vivemos favorece e influencia o que vai acontecer em nossas vidas.
- Ori do grupo cria a forma de sobrevivência desse grupo, suas particularidades. São nos grupos que se escolhem os líderes.
- Querer imitar alguém pode ser um êwó (quizila) na vida, daí a necessidade de descobrir o destino/caminho de cada pessoa.
- Não existem duas pessoas iguais, até mesmo o DNA é um fenômeno de Ori

- Ori Coletivo influencia o Ori individual (política, social, moral, etc.)
- **“Sem a terra a semente não se transformará”**, muitas vezes o Ori coletivo é um grande empecilho para a materialização do destino individual

Encontro de Ori – Quando o Ori Coletivo se dá em grandes tragédias sociais, os Oris se encontram para dar um impacto espiritual

RELAÇÃO DE ORI COM OS ORIXÁS E COM O HOMEM

- Ori Divino/Sagrado
- O consentimento de Ori determina o potencial de espiritualidade do ser humano, temos uma relação muito forte **Ori** ⇔ **Homem** ⇔ **Orixá** (Ponto de Equilíbrio)
- Ori por ser um elemento sagrado, quando se materializa vira um ser humano. Ele é divino na essência, mas quando o ser humano começa a viver seu Ori se torna homem, suas falhas e/ou sucessos serão atribuídos a Ele (Ori)

- Existe uma interação contínua entre o Ori (Sagrado) e a Essência humana (Consciência)
- Quando Ori é tratado/cuidado entra em ação para que o ser humano tenha melhora na capacidade de conscientização e entendimento.
- O Bori (devoção a Ori) é o ritual pelo qual o sinal, o potencial e a materialização emocional entram em equilíbrio. Muitas vezes o Ori manda informações, mas a consciência não consegue transmitir isso para o conhecimento do ser humano.

ORI E OS ORIXÁS

- Não existe Orixás na vida do ser humano sem o consentimento de Ori
- Quando o Orixá manda o axé, dependemos do nosso Ori para isso ser traduzido na consciência para a materialização/resultado na vida.

Magia de Ori – Todas as intervenções espirituais que faz com que o ser humano possa captar tudo de bom que está na vida dele e as transformar.

- Na maioria das vezes Ori fica estático, sem dinamismo. O Bori, a lavagem de Ori sincronizam Ori com o axé do Orixá com aquilo que a pessoa mais precisa.
- Ori é portador de axé, o importante não é o tamanho mas sim o que se faz com esse axé.

ORI EM COMA

- Cansaço, depressão, angústia, tristeza, inércia, dificuldades constantes são elementos de um Ori em Coma.
- Quando Ori não reage mais ou a reação não é suficiente para a melhora. O jogo dirá o que é necessário para elevar a energia desse Ori (Bori, Ebó, Lavagem de Ori, Inciação, Oferendas, etc.)

“Bí o bá ní owó Lówó Orí nii”

“Se eu tiver prosperidade dependerá do meu Ori”

“Bí o bá ní àláfíá aiyé Lówó Orí nii”

“Se eu tiver saúde dependerá do meu Ori”

“Bí o bá ní aya ní aiyé Lówó Orí nii”

“Se eu tiver sorte no amor dependerá do meu Ori”

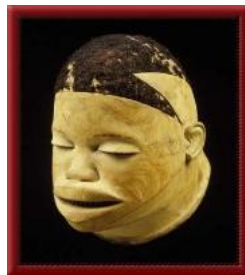
“Bí o bá ní ire gbogbo ní aiyé Lówó Orí nii”

“Qualquer coisa boa que eu tiver na vida dependerá de Ori”

ORI ORIXÁ (Assentamento)

- São dois tipos de Assentamento para Ori

- ✓ A cabeça física (Elédá)
 - é considerado o assentamento maior e mais sublime
 - não pode ser tocado por qualquer pessoa, pode desencadear um processo de contaminação (impurezas) que tornará mais difícil a comunicação entre Ori e a consciência humana.
 - É um altar, deve ser cultuado.

- ✓ Assentamento Materializado (Igbá Ori/ Ilé Ori)
 - é feito para que o ser humano possa ganhar consciência e devoção a seu Ori
 - é a iconografia do seu Deus (Ori)
 - Não é qualquer pessoa que pode assentar um Igbá Ori

AULA 5- ORÍRERE E ORÍ BURÚKÚ

ORÍRERE

- Quando o Ori está bom/cuidado o chamamos de Orirere ou Orí Iré

Ire- Sorte, bem , bem estar (Um bom Ori, uma boa vida)

ORÍ BURÚKÚ

- Mau Ori (falta de sorte, falta de bem estar)

- Pode-se pelo temperamento e postura transformar o Orirere em Ori Burúkú. E pelo cuidados pode-se tranformar um Ori Buruku em Orirere.

- Significa que qualquer circunstância na vida pode ser mudada para melhor ou para pior.

- Orirere pode ser através do nascimento ou pela elevação do Iré contido no Ori (devoção, zelo a Ori e cuidados espirituais)

- A pessoa com Orirere é capaz de fazer tudo de bom na vida

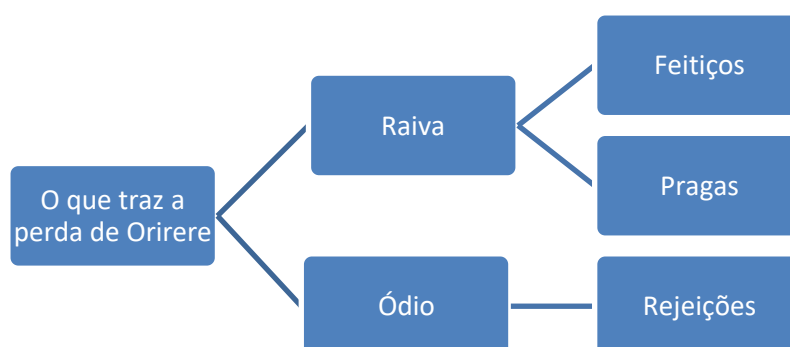
- A pessoa com Ori Buruku transforma coisas boas em ruins, não consegue estar bem na vida, vive em desequilíbrio constante.

ORI, TEMPO E ESPAÇO

- Tempo/Espaço influenciam o potencial de Ori.

- Uma pessoa que nasce com Orirere precisa estar em ambiente próspero e propício.

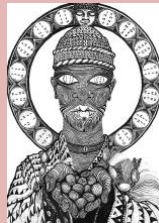
- Tanto Orirere quanto Ori Buruku podem ser condições de nascimento (meio, tempo, local em que se vive), porém Ori Buruku pode ser uma situação adquirida (perda de Orirere)

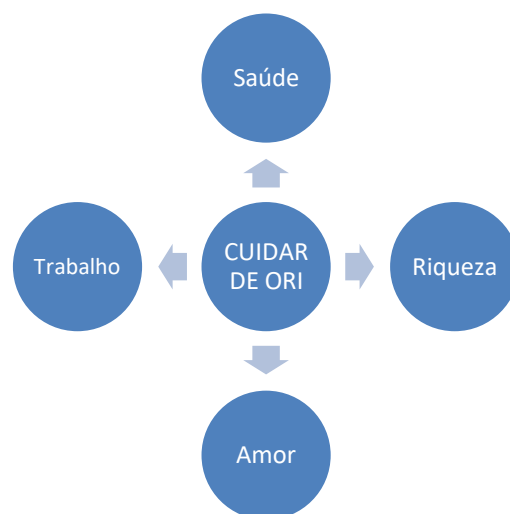
- Existe uma parte do destino do ser humano que ninguém pode mexer, anular ou destruir. São as circunstâncias complementares do destino que possibilitam atrapalhá-lo (ambiente, meio e época em que se vive).

IFÁ ORUNMILÁ é o testemunho do destino, é a divindade que participou da escolha e a fixação do destino na vida de cada ser humano, Ele sabe o que vai acontecer conosco, quando e como acontecerá. Por isso, torna-se indispensável reconhecer o bom caminho do nosso Ori através da fala de Ifá (búzios).

O axé de Ifá orientará como cuidar do Ori para alcançar os objetivos, cumprir o destino, assim como as direções a seguir, quando e como fazer cada coisa.

- Para se ter Orirere, é preciso aprender a reconhecer os desejos de nosso Ori. O Ori do homem fala, mas a consciência o sabota.
- A primeira riqueza do ser humano é seu próprio Ori, e essa riqueza é a mãe de todas as riquezas da vida.
- Ori dá consentimento para tudo que vivemos, até mesmo para Ori Buruku/Orirere.

- O potencial de Ori descobrimos diariamente e/ou a través da orientação de Ifá.

Ori está ligado a:

- ✓ Mente
- ✓ Consciência
- ✓ Inteligência
- ✓ Espiritualidade
- ✓ Biologia

- É misterioso porque é complexo

- Ori é divino/venerável, por isto é difícil de se ter o domínio sobre Ele e desmistificar sua complexidade.

- Dentro da complexidade e sofisticação de Ori, aprendemos que o homem existe e é guiado por suas intuições, percepções e necessidades, o que também pode trazer informações equivocadas. Ai entra Ori, o aprendizado sobre Ele e o tratamento para que Ori (divino) e a consciência (humana) se comuniquem positivamente.

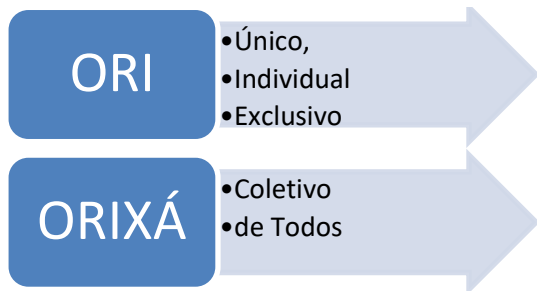
- Ori como elemento divino é responsável pelo ser humano estar bem na vida, é o provedor do potencial para que se supere as dificuldades.

EBÓ – limpa a consciência e o estado emocional para fazer valer a riqueza de Ori.

BORI – traz equilíbrio, reenergiza Ori.

- Como fonte de tudo que é bom, Ori deve ser louvado todas as manhãs, para trazer a consciência das coisas importantes para a nossa existência e de nós mesmos.

- Cuidar de Ori é não perder tempo, realizar o destino, saber o que fazer mediante as coisas da vida.
- Os Orixás são divindades complementares a funcionalidade de Ori.

- Por ser exclusivo devemos tratá-lo com exclusividade, porque somente ele é capaz de garantir a sobrevivência do ser humano, pois é a raiz e a base de tudo que os Orixás vão fazer. **É POR CIMA DOS FUNDAMENTOS DE ORI QUE O ORIXÁ VAI ATUAR.**

AULA 6 – OS MISTÉRIOS DE ORI

- Ori faz parte dos elementos da natureza/humanidade (Biológica e Física)
- As coisas não crescem iguais, não tem o mesmo peso. Elas têm semelhanças.
- Seres humanos são semelhantes na essência.
- Na questão do destino/predestinação somos individuais.
- Existem pessoas que nasceram com Ori Superior, são aqueles que são a mais (em quaisquer áreas que estejam).

ORI E OS SONHOS

- Ori tem um mecanismo que envia sinais para nossas vidas, através de: intuições, percepções, pensamentos e também pelos sonhos.
- Ao dormir pode-se receber orientações de Ori. Com o intuito de ajudar, Ori envia mensagens nos sonhos.
- Ifá pode revelar se os sonhos são sinais de Ori ou idealizações do que queremos – Ori também responde se faz sentido ou não.
- A humanidade tem a tendência de criar Ori grupal/coletivo. Ao criar tendências, gera repetições e imitações (ewó de Ori). Ori não pode existir por modismo e imitação.

- A lógica por trás do sucesso não está na imitação, mas, em saber se Ori tem potencial para aquilo, se está na predestinação.
- Podemos nos inspirar nos outros, mas nunca reproduzir/imitar.
- Ori sofre influências, a pior delas são os outros seres.
- Não se pode viver o potencial de Ori na imitação do outro, nem a sombra do outro (negligenciar seu próprio Ori é ewó).
- Ao venerarmos e cultuarmos Ori, buscamos a **INDIVIDUALIDADE**.

A JUSTIÇA FEITA POR ORI

- Toda vida tem sua praga e sua benção (Ori tem uma força imensurável).
- Quando fazemos alguém sofrer com perversidade e/ou maldade, o Ori da vítima dessa ação é capaz de se vingar do sofrimento. Como Ori é divino, tem a capacidade de criar uma reação defensiva para se vingar de quem lhe causou o sofrimento; de modo que todo o mal possa voltar para o agressor (mais forte e maior).
- Evitar prejuízo e maldade ao Ori do próximo, para evitar a vingança de Ori.
- A vingança de Ori é imensurável, não existe nada que se possa fazer para curá-la.

- As pragas e sinas são consequência direta da Vingança de Ori
- Quando um Ori briga com outro Ori, valerá o Ori mais forte.
- Quando um Ori reage teremos apenas prejuízos.
- Cultuamos Ori para vencer o ódio, a sina, as pragas e a raiva.

AULA 7 COMO CUIDAR DE ORI

O ZELO PELO ORI

Como podemos ser **OLÓRÍ RERE**? (Portador de um bom Ori)

- Ori é uma pré condição de nascimento.
- A consciência não consegue alcançar toda a riqueza de Ori.
- Alguns cuidados ajudam a revelar todo potencial de Ori.
- Abordagens para aproveitar ao máximo o potencial do Ori de uma pessoa:
 - a) **BORI** – cria uma capacidade geral para que o ser humano enxergue sua própria vida (emocional, mental, intuitiva); no tempo e circunstâncias corretos.
 - b) **EBÓ** – limpeza geral.

1º Passo – Consulta a Ifá (para tirar as dúvidas)

- dúvidas são caminhos para a derrota.

2º Passo – Zelo pelo Ori

- cuidar fisicamente do Ori (lavagem do Ori).
- Lavar o Ori ajuda a elevação da funcionalidade da mente e da consciência.
- Mente e Consciência são os caminhos práticos do Ori mostrar seu potencial.

- Os sacerdotes tem a disposição folhas (Ewé) para lavar Ori de acordo com a necessidade. Cada Orixá tem sua função. Ex.:

- OSUN – Amor
- OGUN – Trabalho, Dinamismo
- SÀNGÓ, OGUN, OYÁ – Coragem
- OBALUAIYÊ – Saúde
- OSOOSI – Organização, planejamento, estratégia
- OSALÁ – ansiedade

- Lavar Ori é pontencializá-lo com o que se precisa. A mente capta os sinais para saber como/quando fazer e a postura que se precisa ter para tal.

A IMPORTÂNCIA DO RITUAL DE BORI

- A busca do Equilíbrio

- MENTAL
- EMOCIONAL
- MATERIAL
- AFETIVO
- BIOLÓGICO
- CORPORAL
- EXISTENCIAL

***“Mo o wáá boóri mii ó
K’óri má se e gbàà àbode o
Moo wáá b’edá mí o
K’edá mii má se e gbàà àbode o”
“Eu vim fazer Bori,
Eu vim reverenciar o meu Ori,
Eu vim cultuar o meu Ori,
Para o meu Ori, o meu Eledá
rejeitar todas as desgraças.”***

- Não há ritual mais eficaz para acabar com a falta de sorte e para conectar Ori e consciência que o Bori.
- O Bori ajuda a terminar o que se começa (maior dificuldade do ser humano).
- Sincroniza Ori e caráter.

O Objetivo do Bori é:

- a) Tornar a vida melhor
- b) Tornar o ser humano mais funcional
- c) Tornar o ser humano mais competente em relação a sua própria existência emocional, suas perspectivas, e a compreensão (o que fazer e como fazer)

CUIDADOS DIÁRIOS COM ORI

ORIXÁ é NATUREZA, A NATUREZA é ORIXÁ

- A Filosofia dos Orixá é neutra (serve para todos).
- Devemos venerar nosso próprio Deus (Ori).
- Todos os Orixás se reportam a Ori primeiro. Ori capta o axé que os Orixás mandam e a nossa consciência luta para materializar esse axé em nossas vidas.
- Ao lavarmos a cabeça Ori desperta.
- A Gratidão é outro cuidado necessário.
- Ao acordar abraçar o Ori (acariciá-lo).

Diz-se de Ori:

ORÍ PÍPÈ – Ori perfeito, completo

- A Cabeça funciona bem, age pela lógica, ponderação, sensatez, construção

ORÍ EKÒPÉ – Ori incompleto

- Ori não funcional, faz coisas inadequadas, destrutivas

- Quando Ori é alimentado, a cabeça é a peça principal, associamos a Ori:

- a) **OLHOS** – o que vemos
- b) **BOCA** – o que falamos
- c) **OUVIDOS** – o que escutamos
- d) **CÉREBRO** – o que pensamos

- Tudo isso faz parte da sobrevivência do ser humano
- Fazer o ritual de Bori significa uma reatualização desde a nossa ancestralidade, a todo esse mecanismo físico/biológico.
- No ritual de Bori alimentamos:

MOLEIRA: O Sentido da Vida

TESTA: Nossa Predestinação

UMBIGO: relação com as nossas origens (temperamento, personalidade, emoções)

DEDÃO DO PÉ ESQUERDO: relação com a ancestralidade

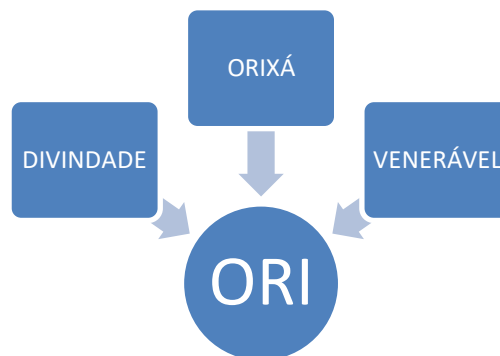
- A Ancestralidade é a origem de tudo que somos, o Bori reverencia esse aspecto.

Obs.: Cada tradição familiar tem suas variações desse ritual

AULA 8 – NOTAS SOBRE ORI

ELEMENTOS OFERECIDOS AO ORI E SEUS SIGNIFICADOS

- Ori é Orixá exigente e caprichoso
- No processo de devoção a Ori (o BORI), existem alguns elementos para alimentar Ori.

ELEMENTOS PARA ALIMENTAR ORI (BORI)	
ÁGUA	É usada no Bori para que Ori possa trazer equilíbrio para a consciência, acalma as tensões cotidianas
OBI	Alimenta Ori e desvenda seus mistérios
OROBÔ	Traz durabilidade, resistência a Ori
CÔCO	Para que ninguém consiga descobrir a essência da pessoa
ÁGUA DE CÔCO	Lavar a cabeça, traz vitalidade ao Ori, domínio das dificuldades, aumenta a resistência de Ori, equilibra as emoções, torna o ser humano mais forte, eleva o nível de resistência
BANANA DA TERRA	Para a sorte do Ori não ser anulada pelo comportamento
CARNE DE RÃ (NA ÁFRICA)	Para que Ori não rejeite as coisas boas que chegam para o ser humano
PEIXE BAGRE	Sobrevivência/Resistência Para que a pessoa consiga sobreviver consigo, encontrar dentro de si o caminho da própria sobrevivência, o caminho para a superação das dificuldades e estar bem na vida
MEL	Simboliza alegria, felicidade
SAL	Conservação, graça e sentido para a vida do ser humano

- Usa-se elementos vivos, porque Orixá trabalha com a vida

VIDA ANIMAL	
GALO	Oferenda a Exú antes do Bori
PATO	Resistência, longevidade, durabilidade
GALINHA D'ANGOLA	Desarma as tensões
POMBO	Para que se domine as dificuldades
IGBI	É o ponto de equilíbrio entre os elementos minerais, animais e vegetais na vida da pessoa

IGBI – É o símbolo:

- Da tranquilidade
- Da paz
- Da harmonia

- Do equilíbrio
- Sintonia entre a complexidade de Ori e a comunicação/mensagem deste com a mente e a consciência.

OUTROS ELEMENTOS	
CANA DE AÇÚCAR	Adoçar a vida
LARANJA	Equilíbrio das coisas boas na vida, para que se enxergue as coisas como elas são
EFUN	Marcar o impacto positivo que acontecerá na vida da pessoa
BANHA DE ORI	Alimenta Ori e o corpo, atrair harmonia, equilíbrio e o sincronismo entre o que se pensa, o que se sente, o que se quer fazer e o que se deve fazer Para que as expressões corporais/emocionais também se equilibrem “Os pés do ser humano não podem ser mais rápidos que as mãos (ações)”
EKODIDÉ	Coroa simbólica – Coroa a gradeza e a realeza de Ori na vida do ser humano
QUATRO BÚZIOS	Pedágio espiritual para que todos os elementos envolvidos possam fazer suas funções nesse processo. Representa os Quatro Pontos Cardiais (Norte, Sul, Leste, Oeste), para que qualquer direção que essa pessoa seguir encontre sorte, progresso e vitória.
PAPEL MOEDA	Atrair prosperidade Doa-se a nota posteriormente para alguém necessitado (dividir riqueza) Dentro do culto a Orixá, acredita-se que “dividir a riqueza é uma forma de aumentar a riqueza”
LENÇOL BRANCO	Cobrir a esteira Para que o pano se sacralize e a pessoa possa se cobrir com ele em momentos de aflição

LAVAR ORI

- **ÁGUA DE CÔCO SECO** (maduro) – magia de equilíbrio
- **ÁGUA DE CANJICA** – para ansiedade, nervosismo

Os alimentos são importantes no ritual de Bori

“A boca dos homens é a boca dos Deuses”

É importante que haja um banquete a ser ofertado aos presentes

- Não se pode manipular o Ori de uma pessoa com mau humor, raiva, nervosismo.
- O Ambiente deve estar sereno, equilibrado.
- O Sacerdote deve estar equilibrado, tranquilo e sobretudo em bom estado emocional.
- Se não estiver bem não poderá mexer com Ori
- Ori é muito exigente, só aceita ser tocado se a pessoa estiver equilibrada, do contrário, Ori não aceita (ponto essencial).

FOLHAS PARA CUIDAR DE ORI	
FOLHA DA FORTUNA	Calmante, tranquilizante
PEREGUN	Para ser mais ativo, tomada de decisões
TETÉ/ BREDO/CARURU	Perseverança, persistência
PLANTAS AGUÁTICAS	Devem ser fervidas (para não causar urticárias) e depois usadas em banhos
PINHÃO BRANCO	Neutralizador de: pragas, feitições, ódio, raiva, sentimentos destrutivos vindos de fora
BOLDO DO CHILE	Usa-se para banho, tira a negatividade Para que as dificuldades se transformem em alegrias e soluções

A MAGIA DE ORI

- Cuidar de Ori através de simpatia com o Odu ÈJÌOGBÈ (8)

REPRESENTAÇÃO DO ODU ÈJÌ-OGBÈ SOBRE OPÓN-IFÁ

Odu da riqueza, do Ori, da Vitória, da Realeza

Pega-se **ÌYÈRÒSÙN** (pó amarelo oriundo da árvore ÌROSÙN), coloca-se na táboa de Ifá ou em um prato, faz-se a inscrição do Odu Èjìogbè entoando o verso sagrado do Odu, após a entoação fala-se dentro do sinal tudo que queremos de bom para a pessoa, ou tudo que ela necessite. Depois, esse pó

será misturado à água com ervas para lavar a cabeça da pessoa e posteriormente um banho completo.

- Não se pode cuidar de Ori sem lavá-lo.

FORMAS DE CUIDAR DE ORI

- São três as formas de cuidar de Ori:

- 1) **LAVAR ORI** – cuidar dele fisicamente (plantas, água, elementos minerais/animais)
- 2) **RITUAL DE BORI**
- 3) **RITUAL DE SÀRA** – Conflaternização espiritual através de compartilhamento de comida/bebida, com objetivo de atrair bençãos.

- Pode-se acariciar seu próprio Ori ao se levantar.

- Lavar a cabeça com frequência.

- Cortar os cabelos.

- Entoar cânticos/rezas direcionados a Ori.

Na devoção a Orixá, quando uma criança nasce, a primeira coisa que se faz é lavar o Ori, com o objetivo de torná-lo funcional

Tornar funcional é a compreensão e a conscientização de sua predestinação

- É altamente importante ter respeito pelo próprio Ori.

- Recomenda-se que cada um de nós tenhamos uma pessoa específica para cortar nossos cabelos, cortar o cabelo deveria ser feito através de uma mão especial.

Ori é um ASSENTAMENTO (Elemento Divino)

Ori não pode ser tocado por várias pessoas, somente pessoas importantes e relevantes podem fazê-lo.

AULA 9: CANTIGAS E REZAS DE ORI

CANTIGA DE ORI 1

1. Orí rere ee 2. Loo'rí íí mi oò 3. Oorí íí reere 4. Èdá rere e 5. L'ẹẹdá á mimi oò 6. Èdá á reere ee 7. Mo tii kéékeré éé 8. Mọọ'séẹ Orí íí mi 9. Oorí í reere 10. Mo sì tun-un dàgbà 11. Oorí íí rere ee 12. A dá á máá gbá àgbé ee 13. N'ẹẹdá á mi oò 14. Oorí reere ee 15. Oorí íí rere l'oorí míí oò 16. Oorí reere ee	1. Um bom Ori, um bom destino, repleto de axé de realizações 2. Assim é o meu Ori 3. Um bom ori, um bom destino, repleto de axé de realizações 4. Um bom destino, provedor de uma boa vida 5. Assim é o meu destino 6. Um bom destino, provedor de uma boa vida 7. Desde pequeno, desde que nasci 8. Sei da missão do meu Ori 9. Um bom Ori, um bom destino, repleto de axé de realizações 10. Eu cresci dentro da Cabaça da Sabedoria das divindades 11. Um bom Ori, um bom destino, repleto de axé de realizações 12. O criador que jamais vai se esquecer de mim e dos caminhos que devo seguir para alcançar os bons resultados 13. É o meu Eledá, o meu destino 14. Um bom Ori, um bom destino, repleto de axé de realizações 15. O meu Ori é um bom ori, repleto de axé de realizações 16. Um bom Ori, um bom destino, repleto de axé de realizações
---	---

CANTIGA DE ORI 2

1. Orí ii núúú 2. Moo _e ẹẹbọ ọọ 3. Orí iinú oò 4. Moo _e ẹẹbọọọọ 5. Jọwọọ kóó máá baa tòòde jẹẹ 6. Máá ba a tòòde e jẹẹ 7. Máá ba a tòòde e jẹẹ 8. Ni mo sọ ọọ 9. Orí ii núúú 10. Moo _e ẹẹbọ ọọ 11. Orí iinú oò 12. Moo _e ẹẹbọọọọ 13. Jòwóó kóó máá baa tòòde jẹẹ o	1. Ao meu Ori Venerável (“cabeça interna”) 2. Estou fazendo devoção 3. Ao meu Ori Venerável (“cabeça interna”) 4. Estou fazendo devoção 5. Para que meu comportamento e temperamento destruam a minha sorte 6. Para que nada que vem de dentro de mim estrague tudo de bom que tenho missão de realizar 7. Para que nada que vem de dentro de mim estrague tudo de bom que tenho missão de realizar 8. Estou pedindo essas bênçãos 9. Ao meu Ori Venerável (“cabeça interna”) 10. Estou fazendo devoção 11. Ao meu Ori Venerável (“cabeça interna”) 12. Estou fazendo devoção 13. Para que meu comportamento e temperamento não destruam a minha sorte
--	--

CANTIGA DE ORI 3

1. Orí waa òò 2. Áá _e rere fún-ún wa aa 3. Èdá wa òò 4. Áá _e rere fún-ún waa 5. Orí ọká níí ní _'àánú ọká áá 6. Orí erè níí _'àánú erè èè 7. Èdá á wa òò 8. Áá _e rere fún-ún waa a 9. Orí wa òò 10. Áá _e rere fún-ún wa aa 11. Èdá wa òò 12. Áá _e rere fún-ún waa 13. Orí ọká níí ní _'àánú ọká áá 14. Orí erè níí _'àánú erè èè 15. Ìràwé iigbó níí ní _'àánú igbó óó 16. Ìràwé é ọdàn níí _'àánú ọdàn-àn 17. Èdá waa òò 18. Á _e rere fún-ún waaa 19. Orí waa òò 20. Áá _e rere fún-ún wa aa 21. Èdá wa òò 22. Áá _e rere fún-ún waa 23. Orí ọká níí _'àánú ọká áá 24. Orí erè níí _'àánú erè èè 25. Ìràwé iigbó níí ní _'àánú igbó óó 26. Ìràwé é ọdàn níí _'àánú ọdàn-àn 27. Èdá waa òò 28. Á _e rere fún-ún waaa	1. Nosso venerável Ori 2. Seja provedor de todo tipo de sorte para nós 3. Nosso venerável Eledá (destino) 4. Seja provedor de todo tipo de sorte para nós 5. É o Ori de ọká (tipo de cobra) que provê a sobrevivência e o sustento de ọká 6. É o Ori de erè (jibóia) que provê a sobrevivência e o sustento de erè 7. Nosso venerável Eledá (destino) 8. Seja provedor de todo tipo de sorte para nós 9. Nosso venerável Ori 10. Seja provedor de todo tipo de sorte para nós 11. Nosso venerável Eledá (destino) 12. Seja provedor de todo tipo de sorte para nós 13. É o Ori de ọká (tipo de cobra) que provê a sobrevivência e o sustento de ọká 14. É o Ori de erè (jibóia) que provê a sobrevivência e o sustento de erè 15. São as folhas que caem na floresta que protegem o solo da floresta e o mantêm saudável 16. São as plantas e a água que tem no delta que protegem o delta e preservam sua identidade 17. Nosso venerável Eledá (destino) 18. Seja provedor de todo tipo de sorte para nós 19. Nosso venerável Ori 20. Seja provedor de todo tipo de sorte para nós 21. Nosso venerável Eledá (destino) 22. Seja provedor de todo tipo de sorte para nós 23. É o Ori de ọká (tipo de cobra) que provê a sobrevivência e o sustento de ọká 24. É o ori de erè (jibóia) que provê a sobrevivência e o sustento de erè 25. São as folhas que caem na floresta que protegem o solo da floresta e o mantêm saudável 26. São as plantas e a água que tem no delta que protegem o delta e preservam sua identidade 27. Nosso venerável Eledá (destino) 28. Seja provedor de todo tipo de sorte para nós
--	--

CANTIGA DE ORI 4

1. Aborí bọyè èè	1. Aquele que recebe o bori
2. Àbọ_ẹ oo	2. Que alcance o axé que precisa durante esse ritual
3. Aborí bọyè èè	3. Aquele que recebe o bori
4. Àbọ_ẹ oo	4. Que alcance o axé que precisa durante esse ritual
5. Aborí booyè	5. Aquele que recebe o bori
6. Kè íí kúú	6. Jamais terá morte prematura nem o azar de não terminar o que
7. Aboríbooyè	começar na vida
8. Àbọ_ẹ	7. Aquele que recebe o bori
(3X)	8. Que alcance o axé que precisa durante esse ritual

CANTIGA DE ORI 5

1. Oorí d'ẹni ààpéré oo	1. Meu Ori venerável me torna um venerável
2. Èèlẹdà á d'ẹni àà pééré oo	2. Meu destino venerável me torna um venerável
3. Aa báni wá aiyé éé	3. É Ori que vem para a terra com o homem
4. Orí oo	4. Oh, Ori!
5. Oríju gbàgbé orí mi sá ti ii mò ọo	5. Que meu Ori não se esqueça de mim, pois ele sabe que tenho um Ori venerável
6. Oorí d'ẹni àà pééré oo	6. Meu Ori venerável me torna um venerável
7. Óóorí d'ẹni ààpéré oo	7. Meu Ori venerável me torna um venerável
8. Óóorí d'ẹni ààpéré oo	8. Meu Ori venerável me torna um venerável
9. Aa báni wá aiyé éé	9. É o Ori que vem para a terra com o homem
10. Orí oo	10. Oh, Ori!
11. Oríju gbàgbé ẹdà á mi sá ti ii mò ọo	11. Que meu ori não se esqueça de mim, pois ele sabe que tenho um Ori venerável
12. Óóorí d'ẹni àà pééré oo	12. Meu Ori venerável me torna um venerável

REZA DE ORI 1

1. Óóorí iire ee	1. Um bom Ori, um bom destino
2. Oorí rere nii tì rẹ òòò	2. Seu ori é de sorte e de riqueza
3. Óóorí iire ee	3. Um bom Ori, um bom destino
(3x)	

REZA DE ORI 2

1. Kò sí òrì_à àà 2. Tíí n dáá nii gbéè 3. Lẹ̀yìn orí ẹ̀ni ii 4. Orí pẹ̀lẹ̀ oooo 5. Atètè n'íran 6. A tètè gbé é ni kò f'òrìsà 7. Kò sí òrì_à tí ó tóo ni íí gbè 8. Bí kò _e orí ẹ̀ni ii 9. Orí pẹ̀lẹ̀ oo 10. Atètè n'íran 11. Atètè gbé é nii kò f'òrìsà	1. Não há um único orixá no panteão dos orixás 2. Que possa apoiar o homem 3. Sem consentimento de seu Ori 4. Meu Ori, eu te saúdo! 5. Aquele que é o primeiro a se lembrar do homem 6. A divindade que leva o homem até os outros orixás 7. Não há um único orixá capaz de apoiar o homem 8. Sem o consentimento de seu Ori 9. Meu Ori, eu te saúdo! 10. Aquele que é o primeiro a se lembrar do homem 11. E que rapidamente o leva de encontro ao seu orixá
---	---

REZA DE ORI 3

1. Orí àbíyè 2. Ẹ̀ni orí bá gb'ẹ̀bọ̀ rẹ̀ẹ̀ 3. Kó óó yò _ẹ̀n_ẹ̀n (2x)	1. Ori que nos traz a sobrevivência e a superação 2. Aquele cujo ebó for aceito por seu Ori 3. Terá motivos para se alegrar
--	---

Odu Èji-Ogbè

1. Orí rere 2. Nii okùn ìwà 3. A d'ífá fún Ọ̀rúnmílà 4. Baba máa mú orí rere 5. Laa ìlú jáá áá 6. Ìwòròsòpẹ̀ 7. Bí ẹ̀ bá jí ní òwúrò 8. Kí gba ẹ̀dá múú 9. Ìwòròsòpẹ̀	1. Um bom Ori, um bom destino 2. Tem a raiz no bom caráter e no bom comportamento 3. Foram eles que fizeram o jogo divinatório para Orunmilá 4. Quando Orunmilá deseja ter um bom Ori 5. Em todos os lugares onde iria passar e viver 6. Ifá, eu te saúdo! 7. Ao acordar pela manhã 8. Abraçarei carinhosamente meu Ori 9. Ifá, eu te saúdo!
---	--

