2º AULA

Os 4 Elementos básicos da Natureza

- Ar
- Terra
- Fogo
- Água

O Poder da Terra

A Terra corresponde à figura da "Grande Mãe", sentida ao mesmo tempo como fonte de vida e de ameaças, pois dela provém os seres vivos e é para ela que estes retornam. É também chamada de princípio passivo ou feminino e, segundo os mitos sobre o surgimento do mundo, foi o Céu que fecundou a Terra.

Não poderíamos existir da forma que somos sem a Terra, nosso planeta é simplesmente uma manifestação deste elemento. A verdadeira energia da Terra existe também dentro de nós e em todo o universo.

Segundo os magos ela emite uma energia receptiva e, através de rituais próprios, podemos atrair dinheiro, prosperidade, fertilidade, estabilidade, assentamento e emprego, que devem ser praticados, preferencialmente, no inverno.

No candomblé a Terra e seus elementos são associados aos Òrìsás: Ògún, Obalúàiyé, Nàná, Odé e Òsányín, Onilé (A Grande Mãe Terra), que enfatizam questões sobre ecologia, saúde e a casa.

Ògún : é o lado masculino da Terra e tem uma personalidade impaciente, obstinada e agressiva. É considerado o deus da guerra e da tecnologia, sabendo trabalhar o metal para a fabricação de máquinas e armas.

Obalúàiyé, Omulu : representa os aspectos negativos da vida e tem uma personalidade tímida e vingativa. É considerado o deus das epidemias e das doenças da pele, conhecendo os mistérios da morte, do renascimento e da cura. É considerado o médico dos pobres.

Nàná : representa o poder autoritário e rigoroso de um Òrìsá considerado o mais velho de todos. Tem uma personalidade vingativa e mascarada e é considerada a deusa da lama e dos pântanos. Está constantemente associada à fertilidade, às doenças e à morte.

Odé : como "o rei das florestas" só admite a caça se for como alimento. Tem uma personalidade intuitiva e emotiva e é considerado o deus da caça e o protetor dos animais. É o patrono do candomblé brasileiro.

Òsányín : é o que tem o conhecimento dos segredos das florestas e plantas para fins curativos. Tem uma personalidade instável e emotiva e é considerado o deus das folhas e ervas medicinais, conhecendo seus poderes para a vida ou a morte.

Os Elementares ligados a Terra fazem trocas energéticas, mais facilmente, com os Homens, através do chakra básico, situado no cóccix; são governados pelo "Príncipe GOB", que é representado por um grande gnomo com aparência de idoso e roupas na tonalidade de ouro.

O Poder da Água

No candomblé a Água é associada aos Òrìsás: Òsún, Òsùmàrè e Yiemonjá que estão diretamente ligados à saúde, física ou mental, à fertilidade e à abundância.

Òsún : representa o feminino passivo, o amor, a fecundação e a gravidez. Tem uma personalidade maternal, vaidosa e tranqüila, e é considerada a deusa das águas doces, do ouro e do jogo de búzios.

Òsùmàrè : representa o pacto entre os deuses e os homens sendo ao mesmo tempo de natureza masculina e feminina. Tem uma personalidade sensível e tranqüila e é considerado o deus da chuva e do arco-íris, transportando a água entre o céu e a terra.

Iyemonjá : é a "Grande Mãe" que devido ao seu amor e compreensão não vê os defeitos de seus filhos. Tem uma personalidade maternal, complacente e super-protetora e é considerada a deusa dos mares e oceanos, por ser a mãe de todos os Òrìsás, simbolizam a maternidade, inclusive acolhendo a todas as crianças rejeitadas.

Os Elementares ligados à Água fazem trocas energéticas, mais facilmente, com os Homens, através do chakra sexual, situado na região dos órgãos genitais; são governados pelo "Príncipe Necash", que é representado por uma grande cobra com rosto humano e cabelos azuis esverdeados.

O Poder do Fogo

No candomblé o Fogo é associado aos Òrìsás: Èsù, Òya e Sàngó que estão relacionados a qualquer processo de transformação.

Èsù : é o emissário responsável pela comunicação deste mundo com o mundo dos deuses. Tem uma personalidade atrevida, agressiva e temperamental e é considerado o guardião da porta da rua e das encruzilhadas, sendo que só através dele é possível invocar os outros Òrìsás.

Òya : ele é uma mulher ativa, muitas vezes se parecendo com as amazonas, e conhece as coisas difíceis da vida. Tem uma personalidade impulsiva, imprevisível e perspicaz e é considerada a deusa dos ventos e das tempestades, sendo a senhora dos raios. É também a dona da alma dos mortos. Sàngó : ele resolve as questões de justiça e não dá descanso aos que mentem, cometem crimes ou injustiças. Tem uma personalidade atrevida e prepotente e é considerado o deus do fogo e do trovão. É viril, violento e justiceiro, castigando os mentirosos e protegendo os advogados e juizes. Os Elementares ligados ao Fogo fazem trocas energéticas,

mais facilmente, com os Homens, através do chakra umbilical, situado dois dedos abaixo do umbigo, são governados pelo "Príncipe DJIN", que é representado por uma pessoa cujo corpo tem a forma de chama.

O Poder do Ar

No candomblé o Ar é associado ao Òrìsá Osàlá que é geralmente envolvido com questões de ética e de bom caráter. Osàlá é o Òrìsá que trás em si o princípio simbólico de todas as coisas, sendo inabalável em sua autoridade e extremamente generoso em sua sabedoria. Tem uma personalidade equilibrada, tolerante, obstinado e independente e é considerado o deus da criação, pois criou os homens e gerou muitos Òrìsás. Pode ser representado: Obatalá, Osàguyan, Osàlufón. Os Elementares ligados ao Ar fazem trocas energéticas, mais facilmente, com os Homens, através do chakra cardíaco, localizado no meio do peito; são governados pelo "Príncipe PERAUDA", que é representado como uma grande nuvem azulada com formas humanas.

Conhecendo os 16 Odus

1-Odù Òkànràn
2-Odù Éjìòkò
3-Odù Étà Ògúndá
4-Odù Ìrosùn
5-Odù Òsé
6-Odù Òbàrà
7-Odù Òdí
8-Odù Ejìoníle
9-Odù Òsá
10-Odù Òfún
11-Odù Òwónrín
12-Odù Ejílàsegbora
13-Odù Ejíologbón
14-Odù Ika Ori
15-Odù OgbèÒgúndá
16-Odù Aláfia ou Odù Ìrètè

1 - OKANRAN

Fecundação: Olorun fez o homem, que era a sua imagem, chamado ISELE, que vivia só e pediu-lhe uma companheira. Olorun, então, chamou Esu para ajudar, no que fosse possível, a ISELE. Esú, porém, não aceitou as determinações e desobedeceu, insubordinadamente as ordens de Olorun, este, então, ordenou a Esú que viesse para a terra. Por sua vez Esú saiu provocando revoltas. Da desobediência e insubordinação foi parido OKARAN.
Sexo: Feminino
Elemento: Ar/Fogo
Cor: Roxo. Vermelho, Preto, Branco, Azul Índigo
Metal: Ferro
Regência Corpórea: Língua, garganta, voz(ele é líder através da voz) e respiração ofegante
Doenças: Equizemas, dermatoses, furúnculos, problemas odontológicos

(infecções)
Ewo: Bagre, couve, pegar em caixão com cadáver, sapatos furados e abóboras
Símbolo gráfico: Perfil de 2 rostos
Síntese:"Com a desgraça dos infelizes se constrói o império dos poderosos"
"Quem tudo quer tudo perde"

2 - EJI-OKO
Fecundação: Eji-oko foi fecundado através da união dos Odu Ose e Eji-onile
Sexo: Feminino
Elemento: Ar/Terra
Cor: Vermelho e Preto (em todas as nuances)
Metal: Ferro e Prata
Regência Corpórea: Pênis, testículos, duração de ereção, estômago(ulcera) **Doenças:** Gastrite, estomatite, impotência sexual, inchaço, doença venérea. todas as doenças estomacais.
Ewo: Cor roxa, miúdos de porco e boi, pimenta de qualquer espécie, ficar perto de pessoas doentes, carne de porco
Símbolo gráfico: Útero com feto ou um búzio
Síntese: "Em boca calada não entra mosca"

3 - ETA-OGUNDA
Fecundação: Através do peixe, pano branco e areia de praia.
Sexo: Masculino
Elemento: Fogo
Cor: Branco, Azul e Preto (todas as nuances)
Metal: Ferro
Regência Corpórea: Pênis, testículos, estômago e braços
Doenças: Gastrite, ulcera, azia, gastrite, pulmão (infecção), faringite, amidalite, sinusite, inflamações ósseas, escoriações (por acidente), fratura dos membros superiores e inferiores.
Ewo: galinha d'angola(comer) arma de fogo(próxima), porta de botequim, aguidar(no colo), carregar coisas na cabeça, parque de diversões (para alguns omo)
Símbolo gráfico: Mão direita, empunhando um punhal, do qual descem gotas de sangue.
Síntese: "Todos os galos que hoje cantam, ainda ontem eram ovos"

4 - IROSUN
Fecundação: Olorun chamou, mais uma ISELE e o mandou raspar osun(pó) e colocar num brejo. Da fecundação de Irosun nasceu Nanã, representada por 7 braços(Nanã Ibain). **Sexo**: Feminino
Elemento: Fogo
Cor: Vermelho (em todas as nuances)
Metal: Cobre e Prata
Regência Corpórea: olhos, artérias(sistema circulatório), vesícula, parte dos intestinos, costas.
Doenças: pele, equizemas, anemia, leucemia, fraturas superiores (aproximadamente até os 36 anos).

Ewo: pé na lama ou poça d'água, água de lavagem de estabelecimento, sentar, imediatamente após outra pessoa levantar do lugar, romã, usar roupas que já foram usadas por outra pessoa.
Símbolo gráfico: forma espiralada
Síntese: "Aquele que fala irrefletidamente assemelha-se ao caçador que dispara sem apontar"

5 - OSE
Fecundação: A fecundação de Ose foi através de cinco espelhos, redondos, um pedaço de pano branco, um pedaço de pano amarelo, na beira de um rio.
Sexo: Masculino
Elemento: Água/Terra
Cor: amarelo e branco são as principais. O preto, roxo e o cinza não se usa para nada, em relação a este Odu, porém usa-se as demais cores.
Metal: Ouro e latão amarelo
Regência Corpórea: ossos, articulações e cartilagens
Doenças: glaucoma, catarata, astigmatismo, artrite, reumatismo, osteoporose, acidente(deixando marcas na face), problemas dentários, fluxo menstrual excessivo ou escasso, problemas no baixo ventre, problemas no parto, pode gerar mongolóide, gula (trazendo intoxicação)
Ewo: quebrar osso, putrefação, charcos, lodaçais, pântano objetos de marfim, caveira de animais sacrificados, chifre de veado, galinha d'angola(para algumas pessoas) troca-se por galo, sal grosso(para algumas pessoas) **Símbolo gráfico:** Uma lua crescente ou um osso com tutano
Síntese: "Nem tudo que reluz é ouro"
"Quem espera por sapatos de defuntos, a vida toda andará descalço"

6 - OBARA
Fecundação: Foi gerado de um bloco de ouro. Suas arestas representam a riqueza. Obará fez a fecundação com Eji-Lasebora. De Obará veio Ajé e de Lasebora veio Araiun, que não toma a cabeça de ninguém, porém gerou 12 qualidades de Sango e todos os Orisas.
Sexo: Masculino
Elemento: Água/Ar
Cor: Salmão e Azul (em todas as tonalidades)
Metal: Ouro, Ouro branco e platina
Regência Corpórea: rins e aparelho urinário
Doenças: infecção urinária, parto, dores fortes, de cabeça, circulação sanguínea. depressão, testículos.
Ewo: emprestar dinheiro, roupa usada por outrem, contato com miséria, dar esmola, jogo de carteado, gente bêbada
Símbolo gráfico: Uma corda, vertical, de 6 metros de comprimento, com 6 nós
Síntese: " Quem come e guarda, tem mesa duas vezes"
"Da mentira nasce a verdade"
"a natureza deu-nos duas orelhas e uma só boca, para nos advertir que se impões mais ouvir do que falar"

7 - ODI

Fecundação: Água, farofa, níquel e prata fecundaram Odi, este enamorou-se por Eta-Ogunda e nasceu Iemonja e Osoguyan. Odi pariu Osumare e Eta-
Ogunda gerou Yemonja e Anibein e destes nasceram Ogun Torininan e
Agbalaju (Ogunja)
Sexo: Feminino
Elemento: Terra
Cor: Preto e todo quadriculado que tenha o fundo preto
Metal: Estanho
Regência Corpórea: nádegas, pele
Doenças: Todas de pele, Aids, nas nádegas, câncer de pele
Ewo: dar e vestir roupas usadas para e de outra pessoa, roupas remendadas, travesseiro usado por outra pessoa, tecidos berrantes
Símbolo gráfico: Nádegas
Síntese: " Quanto maior o coqueiro, maior o tombo"
" A alma não tem segredos que a conduta não revele"

8 - EJI-ONILE OU EJI-OGBE
Fecundação: Isele levou ao alto de uma montanha, um quadrúpede e o ofereceu em holocausto, surgindo então Eji-Onile que gerou Kinaman.
Sexo: Masculino
Elemento: Ar
Cor: Branco
Metal: Chumbo
Regência Corpórea: sistema respiratório, coluna vertebral, artéria (sem o sangue)
Doenças: Cólicas (gerais)
Ewo: carne seca, maxixe, taioba, inhame
Símbolo gráfico: Um círculo vazio
Síntese: " O afobado come cru e passa mal"
" Quem quer tudo o que vê, não vê o que quer"

9 - OSÁ
Fecundação: Foi fecundado através da união da papoula vermelha com pano vermelho. Este Odu gerou Oya.
Sexo: Feminino
Elemento: Terra
Cor: Vermelho, branco e azul
Metal: Prata e Cobre
Regência Corpórea: todos os órgãos, principalmente as vísceras, olhos, as fossas nasais, os lábios, as coxas, as pernas e os pés, genitália feminina
Doenças: paralisia, estrabismo, alguns tipos de câncer
Ewo: visitar ou estar com mulher grávida, velhos
Símbolo gráfico: Lua minguante com um rosto saindo dela
Síntese: "Quem espera sempre alcança"

10 - OFUN

Fecundação: Olorun ordenou a Isele que raspasse efun e misturasse com o orvalho e a neblina, fecundando dessa forma Ofun. Ofun gerou Osala e
Oduduwa
Sexo: Feminino
Elemento: Fogo
Cor: Branco
Metal: Chumbo e estanho
Regência Corpórea: pernas, joelho, barriga, umbigo
Doenças: inchaço nas pernas, pulmonares, sangue grosso, sudorese, esclerose, artrose, colesterol alto, diabetes mielites
Ewo: pano preto, vermelho, azeite de dendê, carvão. galo (qualquer cor) Símbolo gráfico: Quadrúpede todo branco ou um casal de anciãos
Síntese: " Faça o que digo, mas não faça o que eu faço"

11- OWANRIN
Fecundação: Foi fecundado através do pano preto, vermelho, branco, água, mel e cachaça, numa encruzilhada de quatro pontas.
Sexo: Feminino
Elemento: Fogo
Cor: todas as cores sempre em número de seis
Metal: Ferro e cobre
Regência Corpórea: mãos, pés, articulações
Doenças: cólicas menstruais, leucemia, envenenamento (causando morte) **Ewo**: roupa em tecido xadrez, peixe "vermelho", escada de madeira (subir), coco, peixe "corvina"
Símbolo gráfico: Três triângulos superpostos
Síntese: " Devagar se vai ao longe"

12 - EJI-LASEBORA
Fecundação: Sua fecundação deu-se através de raios e trovões.
Sexo: Masculino
Elemento: Ar /Fogo
Cor: Cobre, Grená, Dourado e Branco
Metal: Cobre
Regência Corpórea: rins
Doenças: renais, hipertensão, alcoolismo, dores de cabeça forte, problemas mentais, provocados por pancada na cabeça
Ewo: cor vermelha (para alguns), louça quebrada, pepino, molho de pimenta, batata inglesa (pegar), gema de ovo(para alguns), magnólia (flor) Símbolo gráfico: Uma fogueira, com 12 dormentes ou 12 quiabos, formando uma coroa
Síntese: " Quem come o mel sozinho, faz doer seu estômago"

13 - EJI-OLOGBON
Fecundação: Sua fecundação se deu com a união de água de mangue, terra e barro.
Sexo: Feminino
Elemento: Água/Terra
Cor: Preto

Metal: Ferro (em pó)
Regência Corpórea: ossos (juntas), cartilagens, unhas, cabelos.
Doenças: dores, generalizadas, pelo corpo, artrite, artrose, reumatismo, dores na coluna.
Ewo: lixo, por muito tempo, em casa, lama de mangue, assobios, cemitério
Símbolo gráfico: Um círculo negro
Síntese: " Chifres em cabeça de burro"

14 - IKA-ORI
Fecundação: Este Odu foi fecundado pela serpente encantada – OKÁ, para destruir Isele
Sexo: Masculino
Elemento: Água/Terra
Cor: Toas as cores, preferência pelo preto, vermelho e azul
Metal: Cobre, ferro e latão misturados
Regência Corpórea: Vértebras(movimentos, olhos, atua também sobre os seguintes casos: cirurgia geral, gravidez, provocando aborto
Doenças: buco-faciais, glaucoma, catarata, gengiva, coluna, nevralgias
Ewo: mata escura, gato dentro de casa, cachorro, cabra
Símbolo gráfico: Uma serpente
Síntese: " Em terra de sapo, de cócoras com ele"

15- OGBE-OGUNDA
Fecundação: Sua fecundação deu-se através da união de akasa brancos e amarelos, próximo a uma jazida de ferro. Aí, então, foi gerado o primeiro Ogun.
Sexo: Feminino
Elemento: Terra (negra ou avermelhada)
Cor: Terracota, vermelho caboclo e marrom avermelhado
Metal: Prata e Ferro
Regência Corpórea: pernas, olhos, tórax, lábios e orelha
Doenças: Glaucoma, catarata, vitiligo, estrabismo, qualquer doença torácica **Ewo**: animal de pelo escuro (em casa), faca para sacrifício (usar), pássaros engaiolados
Símbolo gráfico: Uma hiena
Síntese: " Devagar e sempre"

16 –ALÁFIA ONON OU ÌRETÉ
Fecundação: Sua fecundação deu-se pela união do algodão, Efum, níquel e estanho. **Sexo**: Feminino
Elemento: Terra/Ar
Cor: Branca, principalmente e também azul e vermelho
Metal: Marfim (embora não seja metal é o principal representante), chumbo e estanho
Regência Corpórea: Todo corpo humano
Doenças: toda e qualquer doença
Ewo: Não há, porque convive com tudo que existe na vida
Símbolo gráfico: Um círculo, vazio, representando o mundo espiritual, dentro deste um quadrado que representa o mundo material. **Síntese**: " Na escola da vida, não se tira férias"

3º AULA

Os Orixás que respondem nos Odus.

1.Okanran Meji

ESU BURUKU, EGUN, XANGO, OMULU.

2. Ejioco Meji

IBEYJI, OBATALÁ, ORI,

BABÁ EGUNGUN, OGUN.

3. Eta Ogundá Meji

OGUN AJÔ, ODÊ OTÒLÚ, OMÒLÚ SAKPATÁ, IBEYJI KÈINDÊ, OYÁ TOPÊ,

YEMONJÁ IASÈSÚ, YEMONJÁ OGUNTÉ.

4. Irosun Meji

OGUN IGBÔ, ODÊ IGBOALÁMA, OMÒLÚ ÈRITÁN,

OYÁ JOBÊ, YEMONJÁ KAWRÔ, IBEYJI TAYÓ, OGUN SOROKÊ, OGUN ADJÁ,

OMÒLÚ AJÙNSÚN, SANGO AKAIÚNA, OSAÝN PÊ.

5. Osé Meji

ÒSUN IÁ ÒMÍ (IONÍ),OGUN AYAKÁ, OMÒLÚ AFÙMAN, SANGÔ BARÚ

OSAÝN PÊ, YEMONJÁ IASESÚ,

ÈSÚ ATARÊ, ODÊ OTÓLÚ, OMÒLÚ ETETÚ,

SANGO AGANJÚ, ELERÊ TEMPO, BESEYN TOKEN.

6. Obara Meji e 7. Odi Meji

ÈSÚ YÁNGÌ, ÈSÚ ABENÙGÁN, OGUN ORÒMÍNA,

ODÊ ISÒGBÔ, SAPONAN, OMÒLÚ ARÀUÊ,

SANGO BADÊ, SANGO AGANJÚ, OYÁ JEBÊ,
OYÁ TONÁN, ÒSÚN TINÌBÚ, LOGUN LABANÁN,

OMÒLÚ AVIMAJE, BESEYN ODÁN, YEMONJÁ TONÁN, OGUIÁN ETÈKÔ, ÒSÁFÙRÚ,

IBEYJI KÈINDÊ.

8. Ejiogbe Meji

ÈSÚ ODÀRÁ, OGUN ADJÁ, OBALUAYÊ AJÀGÚN,

SANGO AGODÔ, ÒSUN OPÀRÁ, YEMONJÁ IABOTÔ, OGUIÁN AJAGÙNÁN, NANÃ

IBIALÁ, NANÃ SUSÙRÊ, ÒSÀLUFÓN.

9. Osá Meji

OGUN ARÊ, ODÊ OKÙERÁN, ODÊ ONIPÀPÔ,

OBALUAYÊ ARÊ, SANGÔ AWEREKÊTE, OYÁ PADÁ,

OYÁ NIMBÚ, OYÁ TOTÉIA, OYÁ FURÊ,

OYÁ KIAKÒLÙMÁN ELERÊ, ÒSÀLÁ AKERÊ,

OGUN TONÁN, ODÊ OLWERÊ, ODÊ DÀNADÁNA,

SANGÔ AKORÙMBÉ, SANGO SÒGDOADÁN, SANGO JÀKÁ,

SANGÔ DADÁ, OYÁ ELEÒKÔ, ÒSÚN YEPONDÁ,

OBÁ (ELEÒKÔ), ÒSÀLÁ ALASÉ, LOGÚN IGBAÝN,

OMÒLÚ AVIMAGE, SANGO AKORUMBÉ, OYÁ JÈJÈBÊ,

ÒSÚN EGÌNGÍRA, YEMONJÁ SÒGBÁ, OYÁ KIAKOLUMÁN.

10. Ofun Meji

OGUN ALABÈDEÒRÚN, ODÊ ÍNLÈ, OMÒLÚ IGITÁN, SANGO AIRÁ, OYÁ OYÁ

FUNÁN, ÒSÚN IGIMUN, OGUIÁN SALÚGA, ÒSÀLÁ OLÒKÚN, ÒSÀLÁ IJÀLÁ

ODÊ.

11. Owanrin Meji

ÈSÚ LONÁN, OGUN MÈJÊ, OGUN LODÊ,
OGUN IGBAGBÔ, ODÊ OÒLODÊ, ODÊ KARÊ,

OMÒLÚ AFOMÁN, OYÁ TÒPÉ, ÒSÚN AYÀLÁ,

YEOMONJÁ OGUNTÉ, ÒSÀLÁ OLÒKÚN, OGUIÁN.

12. Ejilaxeboba Meji

ÈSÚ APATÁ, SANGÔ BARÚ, SANGÔ AFONJÁ,

OYÁ KÀRÁN, ÒSÚN TINÌBÚ, TEMPO,

YEMONJÁ KONLÁ, BESEYIN TÒKÉN, OGUIÁN EKÔ.

13. Ejologbon Meji

ÈSÚ LARÍN OTÁ, ÒMOLÚ AVIMAGE, NANÁN BÙRÙKÚ, ÒSÀLÁ KAJAPRIKÚ, NANÁN

IGBAIN.

14. Iká Meji

OSSAYN PÊ, ELÈERÊ ÒSÚN,

YEMONJÁ ARIOKÁN, YEMONJÁ OBITUÔ, BESEYN GIDÁN,

OGUIÁN SALÚGA, IBEYJE KEINDÊ, IBEYJE TAYÓ,

ODÊ OTÍ, NANÁN SUSURÁ, ÒSÀLÁ OKÊ, ÒSÚN ABÒTÔ, ODÊ OKÊ,

OMÒLÚ AZAOÁNI, ÒSÀLÁ BABÁ, ODÊ YEMONJÁ.

15. Ogbe Ogundá Meji

ÒSÚN ABALÚ, EWÁ IJÌKÚN, OBÁ SION, BESEYN GIDÁN, YEMONJÁ.

16. Aláfia Ònón

ÒSALÁ BABÁ, EPÊ ÒRÚNMILÁ

Os 3 Sangues da Terra e suas represenatações.

Sangue Vermelho.
Sangoe Preto.
Sangue Branco.
Os 3 sangues da Terra

Ossun o Sangue Vermelho. animal: o sangue. **vegetal**: pó vermelho extraído da arvore de mesmo nome, o epô (óleo de dendê), osùn (pó vermelho), aiyn (mel - sangue das flores), favas (sementes), vegetais, legumes, grãos, frutos (obi, orobô), raízes, mineral: cobre, bronze, otás (pedras), areia, barro, terra.
Olokun é o Orixá Senhor do mar, é andrógeno, no Brasil é cultuado como Yemonjá a Senhora do mar. Esse sangue representa também Esú Yangi.

Owaji o Sangue Preto

animal: cinzas de animais.
vegetal: sumo escuro de certas plantas, o ilú (extraído do índigo) waji (pó azul), carvão vegetal, favas (sementes), vegetais, legumes, grãos, frutos, raízes, mineral: carvão, ferro, osun, otás (pedras), areia, barro, terra.

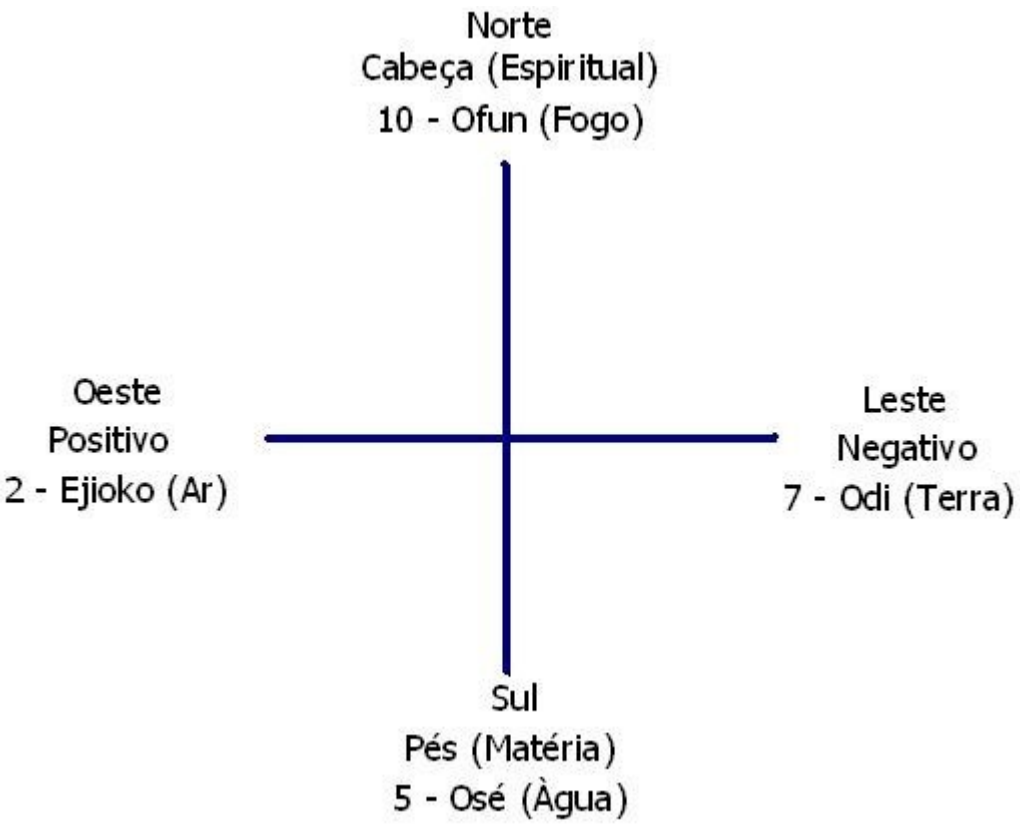
Oduduwa: foi quem criou a Terra e todo o Universo e ao lado de Obatalá possibilitou o surgimento da vida, é o criador da dinastia Yorubá e Nagô. Essa divindade representa a escuridão, ou seja, tudo aquilo que está oculto.

Efun o Sangue Branco

animal: sêmem, saliva, hálito, sopro, plasma, velas.
vegetal: favas (sementes), seiva, sumo, alcool, bebidas brancas extraídas das palmeiras, pó claro, extraído do iròsú,) ori (espécie de manteiga vegetal), vegetal, legumes, grãos, frutos, raízes, mineral: sais, giz, prata, chumbo, otás (pedras), areia, barro, terra.
Ofun: Odu do compromisso, respeito e da seriedade, esse odu responde nas coisas mais claras que é representado pelo branco, é o Odu da cobrança espiritual. O que não é branco é Dundun Imolé (negro). Esse sangue representa Obatalá que representa o dia.

Os 4 Pontos Cardeais e os Odus que representam cada.

Os 4 Pontos Cardeais

4ª AULA

Ervas dos Odus no caminho dos Orixás.

Em cada Odu respondem alguns Orixás, portanto, é necessário se analisar o Odu, o Elemento do Odu e o Orixá que será feito a medicina para o consulente. Segue abaixo as Ervas dos Orixás/Odus que podem ser usadas e manipuladas.

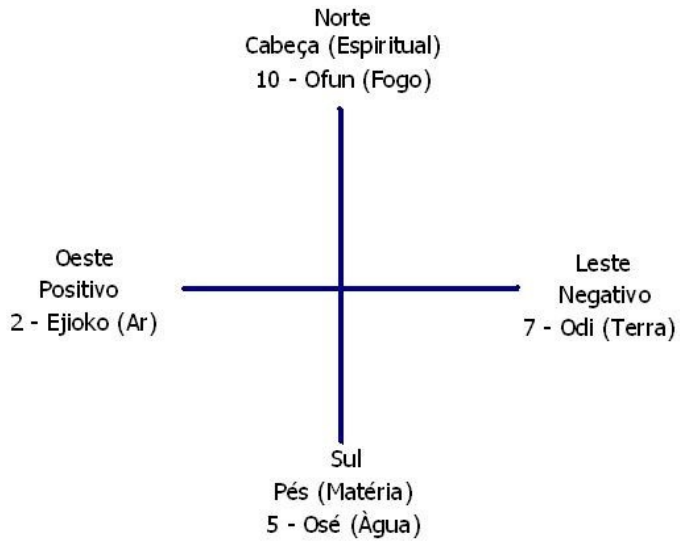
Ervas de Exu

Como Manipular as Ervas

Primeiramente é necessário de preferência usar ervas frescas. Quando se prepara um banho de ervas é necessário analisar primeiramente o Elemento que compõe o Odu.
Exemplo: Se o Odu do consulente está ligado ao Elemento Fogo então o banho de ervas tem que ser quente e assim por diante.
Ao preparar um banho de ervas deve usar de preferência água de fonte ou de mina. Coloque a água em uma boa quantidade em uma panela (2 litros), ferva e quando a água estiver fervendo desligue o fogo e macere as ervas nessa água fervida. Caso não consiga você pode socar as ervas em um pilão e jogar dentro dessa água que já foi fervida.

Analisando o principal problema do consulente

Na Vídeo Aula eu expliquei com uma outra Data de Nascimento e na apostila coloquei uma outra forma para vocês analisarem. Peço que vocês analisem as duas formas.

Analisando esse consulente e essa encruzilhada o que essa pessoa necessita para que sua vida ocorra mudanças? O que está sufocando essa pessoa e não deixando ela caminhar?

5º AULA

Odus ligados ao Elemento Ar.

8.Ejionile
1. Okanran
2.Ejioko
12.Ejilaseborá

Odus ligados ao Elemento Terra.
7.Odi
9.Osá
15.OgbeOgundá
Aláfia Onon

Odus Ligados ao Elemento Fogo.
11.Owanrin
3.Etaogundá
4.Irosun
10.Ofun

Odus Ligados ao Elemento Água.
12.Ejiologbón
5.Osé
14.Iká Ori 6.Obará **6º AULA**

Entendendo a nossa essência
A necessidade que tem o homem de conhecer a si mesmo para poder atingir uma consciência superior, obtendo assim, a tão almejada paz e conseqüentemente, a felicidade.

O estudo de si mesmo é bastante complexo, necessitando de divisões como se o homem fosse uma máquina composta de inúmeras peças, cada qual com uma função distinta. Essa máquina humana, dentre as muitas divisões que possui, encontramos uma bastante especial que difere das demais, merecendo, por conseguinte, nossa cuidadosa atenção. Portanto, hoje falaremos sobre ESSENCIA e PERSONALIDADE.

Quando nascemos, trazemos conosco nossa essência, enquanto que a personalidade vamos adquirindo-a no decorrer de nossos dias sobre a Terra. Assim, podemos dizer que a essência somos nós mesmos enquanto que a personalidade é uma vestimenta que cobre essa essência. Nossa vida interior, todas nossas percepções e reações dividem-se nessas duas partes, quais sejam, essência e personalidade.

Quando “desembarcamos” neste Planeta, trouxemos em nossa bagagem determinadas características físicas, condições de saúde, capacidades inatas, talentos, tendências, inclinações e tantas outras particularidades que pertencem à essência de cada um. Apersonalidade, contudo, não nasce conosco. Vamos construindo-a de acordo com o ambiente em que vivemos, a escola que freqüentamos, as idéias, opiniões e palavras que escutamos. Podemos dizer, portanto, que a personalidade é adquirida através das impressões que vivenciamos, da educação que recebemos, das experiências que acumulamos em nossa passagem pela Terra.

Abrimos aqui um parêntese para lembrar a importância da construção de um lar, que irá receber o pequeno ser que formará sua personalidade de acordo com o ambiente em que crescerá. No mais humilde casebre podemos encontrar a luz enquanto que nas suntuosas residências podemos nos deparar com a escuridão. A palavra boa e terna, os exemplos e a orientação espiritual forma o homem de bem independentemente do valor material do teto que o abriga e agasalha.

A personalidade pode sofrer freqüentes mudanças, basta para tanto que mudem também as condições em que vive o homem, no entanto, a essência permanece a mesma. Ela é luz e

jamais será treva. Poderá e deverá aumentar sua luminosidade, mas, nunca diminuirá a chama inicial.

Assim, embora a essência já tenha nascido conosco, ela pode crescer, se desenvolver, se aprimorar ainda mais, desde que a personalidade se eduque e deixe de pressioná-la. A personalidade pressiona a essência porque é muito forte. Exemplificando para maior compreensão podemos dizer que a personalidade é como uma carcereira da essência. Ela, a personalidade, envolve a essência como se fosse um escudo de forma que nada chega à mesma diretamente. A prisioneira (essência) só recebe as visitas após passarem e serem avaliadas pela carcereira . Desse modo, sob as ordens da severa carcereira a essência não pode crescer. Todavia, se a personalidade se tornar mais transparente, mais maleável, as impressões e influências externas poderão passar por ela e chegar até a essência. Aí, sim, aquilo que somos, a nossa essência, poderá crescer. Esse crescimento é a razão dos múltiplos renascimentos, das inúmeras reencarnações que nos submetemos.

Essência e personalidade, na maioria das pessoas, encontram-se tão agregadas entre si que essa divisão que hoje estudamos parece inexistir, estando, tão somente, no campo teórico. Essa divisão - essência e personalidade - melhor se observa em crianças de tenra idade em que a essência é mais forte que a personalidade. Bem por isso, a agradável sensação que nos passa um bebê no colo materno cujos olhos são reflexos da alma ou da essência. Dizemos que a personalidade ainda não aprisionou a essência.

Assim falando parece que estamos recomendando uma batalha contra a personalidade. Não é essa nossa intenção, mesmo porque, a personalidade ainda que criada sobre bases erradas, exerce certa proteção e passa a ser útil e boa a partir do momento que começa a se educar.

Na realidade é a personalidade que busca o conhecimento, que quer trabalhar e mudar para melhor. O desenvolvimento da personalidade se dá pelo estudo e diminuição das funções inúteis que a tornam doentia. Se a personalidade oprime a essência, dizemos que ela é anormal. Todos nós, com raras exceções, ainda possuímos uma personalidade patológica, doentia.

Como já é de nosso conhecimento, o conteúdo do centro intelectual de cada um de nós, não nasceu conosco. Nossos pensamentos, opiniões, idéias e convicções são coisas que adquirimos no decorrer de nossas vidas. Tomemos como exemplo uma emoção desagradável que surge em determinadas situações, como a raiva, a inveja ou o ciúme. Qual a utilidade dessas emoções?

Na realidade, nenhuma. Essas emoções consomem energias e tornam a vida muitas vezes insuportável. Para lutar contra tais emoções precisamos perceber que nos alimentamos da autojustificação. Não percebemos que procuramos sempre nos justificar, lançando a culpa sobre outras pessoas. Ou procuramos nos justificar por tais emoções, encobrindo nossa falta de autoconfiança.

No entanto, se passarmos a estudar nosso comportamento, a descobrir a causa de nossas atitudes em vez de justificá-las e se passarmos a incutir em nós próprios que tais emoções são ruins e inúteis em nossa vida, passaremos a ter novas idéias a esse respeito, tornando-as

permanentes e finalmente, vencendo a raiva, inveja ou o ciúme, diminuindo funções inúteis que tornam a personalidade doentia.

Podemos, pois, concluir que a personalidade pode ser controlada pela mente. Estabelecemos a meta em nossa mente e nossa personalidade passa a trabalhar de acordo com ela. Mas, tudo isso se dará através do desejo de despertar. E como acontece o desejo de despertar? Por que só poucos homens podem se desenvolver e encontrar em seu interior as possibilidades ocultas que levam ao despertar? Por que algumas pessoas têm oportunidade e outras não?

Nós seres humanos, todos nós vivemos sob dois tipos de influências, quais sejam, as influências “A” e as influências “B”. As influências “A” são aquelas criadas pela vida, tais como o desejo de riqueza, fama dentre outras tantas. As influências “B” chegam ao homem através da religião, da filosofia e da literatura. As influências “A” são mecânicas enquanto que as influências “B” podem passar despercebidas aos homens, ou eles podem ouvir falar delas e até pensar que as compreendem. Podem fazer uso de suas citações, de suas palavras, contudo, podem não ter absolutamente compreensão real delas.

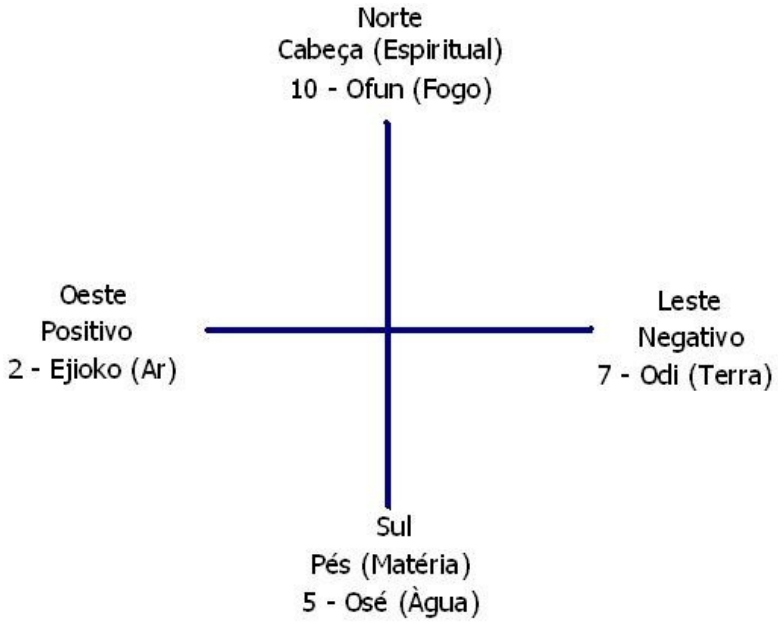
Ou seja, papagaios repetindo e repassando informações sem compreendê-las realmente. São essas duas influências que irão, na realidade, direcionar e decidir o desenvolvimento posterior do ser humano. Se o homem for acumulando as influências “B”, elas se cristalizarão e formarão nele um certo tipo de centro de atração, ao qual podemos denominar de centro magnético. O desejo de despertar encontra-se relacionado com esse centro magnético. É o centro magnético que ajuda o homem a desenvolver estados de consciência que o levam ao despertar. Se esse centro magnético crescer, com o tempo o homem deverá encontrar outro homem ou um grupo de homens através dos quais poderá adquirir novas idéias que denominaremos de influências “C”.

As influências “B” nos chegam através dos escritos, livros, correntes filosóficas e assemelhados, todavia, as influências “C” só chegam ao homem pelo contato direto com outros homens ou grupos. Assim, quando o homem entra em contato com as influências “C” dizemos que esse homem deu o primeiro passo para seu desenvolvimento, para a cura de sua personalidade.

Quando passamos a trabalhar para obter a cura da personalidade, ela, dia a dia vai se tornando sadia. E, importante que se observe que não existe recaída. Depois que iniciamos nossa jornada em busca da melhoria de nossa personalidade não existe volta ao ponto de partida. Não existe volta porque cada passo dado, cada descoberta, cada constatação de que estamos mudando para melhor ao investir em nós mesmos nos trás uma imensa realização pessoal. Somos nós em busca de nós mesmos. Somos nós diante de nós mesmos, sem avaliação do mundo. Somos nós erguendo os olhos em direção da Luz. Somos nós proporcionando o crescimento de nossa essência.

E tudo isso e muito mais encontramos através dos Odu e manipulando e praticando a Magia dos Odus, somente assim entenderemos a nossa essência.

Trabalhando e manipulando os Odus e os 4 Elementos da Natureza.

Analisando esse consulente vemos que ele precisa ser trabalhado pelo motivo dele ter um Odu do Elemento Fogo na cabeça e isso traz sérios problemas na vida dele tanto e vemos que nos Pés esse consulente tem um Odu do Elemento Àgua, evemos analisar também o Lado Esquerdo (Aspecto Negativo que está prendendo os caminhos do consulente), e Lado Direito (Aspecto Positivo que indica coisas boas e o melhor caminho para a vida do consulente).

Solucionando o problema do Consulente

Odu de Expansão: 8.Ejionile (Esse Odu vai dar caminhos para o consulente até porque esse consulente precisa de calma, paciência, sua vida está estagnada e vamos trabalhar com o Odu 8. Ejionile, com ebós no caminho de Odu/Orixá, rezas e banhos de folhas de Odu/Orixá.
Odu de Junção: 7. Osá (Esse Odu vai solucionar a vida do consulente trazendo mudanças e transformações. É necessário fazer ebós no caminho desse Odu/Orixá.

7º AULA

Oriki Odu (Rezas e invocações de Odús)

Saudação de Òkànràn

Em Nagô:
Òkànràn Ki Kara Ki Ma Fonja.
Ki Ma Fikan Iya Kosi Kan

Em Fon:
Mi Kan Aklan Meji
Emi Site Sin, Hontõ Ñãnlu Do Me, Bo Jijõ Dãgbe Te Me!

Tradução

Saudemos Òkànràn Meji!
Eu Me Perdi Num Local Onde Imperam A Falsidade E A Traição, Mas Agora Parto Em Busca de Um Lugar Melhor, Onde Exista Apenas Sinceridade.

Saudações a Éjìokò

Em Yorubá
Éjìokò Ejife
Owo Ejife Owo

Em Fon
Mi Kan Turukpon, Turukpon Lelo,
Kàgbeto Nogbe Ko-A! Emi Kun Naje Goto Hun
Kponshõ O!

Tradução: Saudemos Oturukpon, Oturukpon
Lelo!
Que Jamais Sejamos Atingidos Pelas Doenças Que Se Escondem Debaixo dos Panos! (Doenças Venéreas).

Saudações a Étà Ògúndá

Em Efon Mikã Guda Meji,
Ma Saglagla Xá ie o!

Tradução:
Saudemos Ògúndá Meji
Para que sua Força
Nunca se Volte Contra Nós!

Em Yorubá
Oggunda Teteli, Farale, Afesule, Lesi losun.

Saudações de ÌrosùnMeji

Em Fon:
Mi Ka Loso-Meji
Ma do nu kun mia ni e o

Tradução
Saudemos Irosun Meji Para que nossos olhos
Jamais se anuviem!

Em Yorubá
Irosun Meji, Ojiroso Apantaritá

Begbé Ojoroko
To Begbé Lojokun.

Saudações de Òsé

Em Nagô:
Oshe muluku olotoba ogbo
Ashe muluku, muluku dafun. Undere ebo, iba igbo,
Iba omo, iba Iyalode odidé.

Em Fon:
Mi kan she meji,
Ku kplakpla,
Azõ akplakpla, Emi gbe bi!

Tradução
Saudemos Òsé Meji, para que nos defendam da morte súbita, e de qualquer tipo de doença repentina!

Saudação à Òbàrà

Em Nagô:
Aka emon a l´owo dudu gbe toko
Bori shia-shia botoko bo bi ko ri
Unkã je n´wen abaje
A difá fun Liokpo um ti o lo oko
Ajamo de tan, oloun kpo liokpo nunje.

Tradução:
Quando não está comendo, sente-se infeliz.
Ifá ordenou que Liokpo defenda a fazenda. O cão pode caçar muito bem, ele caça muitas coisas, Até aquelas que Liokpo não pode envenenar.

Em Fon:
Mi Kan Obara Meji
Afafa we nõ kõ dehawã

Tradução:
Saudemos Obara Meji, Ele é o abano que faz
Secar o nosso suor!

Saudação a Odù Òdí

Em Fon:
Mikã di-meji
Mi hwe kpako do mi o!

Tradução:
Saúdo Odi Meji
Para que as enfermidades
Não nos possam molestar!

Em Nagô:
Kpanli Kpanlinkpa o jojo bili kale
Baba iku yeke ofin´lon gbã di mon Ki a to gbo
Olodumare Ota onigmo ku mi.
Em voduns (Jejê), falam as seguintes divindades: Hoho, Gbaadu e os Toxosu.

Em Nagô: Omolu, Èsú, Obatalá, Ogum, Ègún e Ajé – Nesse Odù podem falar todos os Òrìsás, mas os aqui relacionados são os que mais frequentemente se comunicam através dele.

Saudações de Ejìoníle

Em Nagô:

Baba Ejionile alalekun moni lekun oko lola
Omodu aboshun omo eni ko she
Ileke ri shi ka um
Ileke omo lori adifafun aladeshe
Imaparo tin'babeledi agogo

Em Fon:
Mi Kan Jiogbe
Ku li ma hun nu mi o!

Tradução:
Salve Egiogbe.
Que os caminhos da morte não a conduzam a nós!

Saudações à Òsá Meji Em fon:

Mi kan Sa Meji
Xe so awon Vodun xe ami do afo E kun non so o!

Tradução:
Reverências à Òsá Meji,

Todos os pássaros são aprisionados no alçapão,
Menos o pássaro de Iyami Ajé, cujas penas são untadas de óleo.

Em yorubá:
Òsá osagbe igborigbo ogbo lodo Osawo igbori agbo
afoniku agbo Òsá agba ti oleja oloban un mu.

Saudações à Òfún

Em fon:
Mikan Fu Meji Hekpa!
Ku Kpodo ku vi le kpa,
Gbe kpodo Gbe vi li kpo,
Azon kpodo Azon vi le kpã, Guda Fligbe, wa yi sa nu mi!
Kla Sa, magba hwe do ta nu mio!
Di Fun, ku hun ku kon,
She Tura do le do,
Le gbogbo do,
Kpoli agbã no je agbã ton gudo bo Je agbã ton nukon!
Dunon Dunon emi yro te leô, Emi hwele si ye!

Tradução:
Saudações a Ofun Meji, Hekpa!
Morte e filhos da Morte,
Vida e filhos da Vida,
Doença e filhos da Doença,
Ogunda Gbe, venha trazer ashé ao meu sacrifício!
Okanran Sa, que nunca falte um teto sobre a minha cabeça!
Odi Fun, se a morte me perseguir, rechace-a!
Oshe Tura, isto é para você e também para Ile, a Terra, Não importando a quem esteja endereçado sobre a Terra!
Signo a quem pertença este sacrifício, que possas demorar-te adiante e atrás dele. Odù, Odù que eu invoquei, eu lhe ofereço água.

Saudações à Òwanrín

Em fon:
Mi kan Wele Meji
Ta-yi ma fo vido akon yeo!

Tradução:
Saudemos Owonrin Meji
Que os acidentes não nos surpreendam nem envolvam Nossos filhos.

Em yorubá:
Owonrin shobi eba Eshu gbasisa she mishe Agbe ibe efuje agana she mishe Adie dane kama mo fe tani.

Saudações de Ejílàsegbora

Em fon:
Mi Kan Woli Meji
Zun gan do ta numio!

Tradução:
Saudações à Iwori Meji
Que em nossos caminhos nunca surjam acidentes!

Saudações de Ejíologbón

Em fon:
Mi kan Yeku Meji!
Ma ku zan do mi o!

Tradução:
Saudemos Oyeku Meji
Para que as trevas da noite não caiam sobre nós!

Saudações de Ìká

Em fon:
Mi kã ka Meji
Emi do sã to,
Hun kun-nõ do gã to, Bo num se wo.

Tradução:
Saudemos Ika Meji Que ao atravessarmos o rio
Nossa canoa não naufrague!

Em nagô:
Iku kati, kati, ko ka mi, Janka awo yika akao.

Tradução:
Morte conte, conte, mas nunca conte comigo, Esta é a fuligem que envolve as espigas de milho.

Saudações de Ogbèògúndá

Em fon:
Mi kan Lete Meji,
Emi ku na ku ku vaun O!

Tradução:
Eu saúdo Irete Meji,
Para que a morte não nos carregue subitamente!

Saudações de Aláfia

Em fon:
Mi kan Tula Meji,
Nunshe ma do azo lin e o!

Tradução:
Nós saudamos Otura Meji,
Que as palavras de sua boca Jamais sejam para nos acusar! Os Odù e as Pessoas – Caracteristicas.

1 - Òkànràn

Características: Pessoas ciumentas, brincalhonas e animadas, mas que gostam de fazer tudo corretamente. Como procuram resolver os problemas que vão surgindo, estão sempre de bem com a vida.
São ótimos conselheiros e gostam de fiscalizar os outros. Possuem um temperamento forte.
Números: 01,03,07,14,24,36,48,54
Cor: branco e verde escuro
Dia de sorte: segunda-feira

2 - Ejìoko

Características: Emotivos, impacientes e brigões, geralmente as pessoas cujo número de destino é dois, possuem temperamento difícil.
Amantes da vida, são insistentes naquilo que almejam e arrependem-se muito fácil com seus atos.
Gostam muito de comer e beber.
Números: 02, 16, 26, 29, 41, 50, 53, 59 Cor: azul-marinho e vermelho Dia de sorte: terça-feira.

3 - Étaògúndá

Características: As pessoas cujo número de destino é o Odù Ògundá geralmente são generosas, caseiras e possuem um grande senso de responsabilidade. Intuitivos e ligados à família, possuem uma marca no corpo de seu Òrìsá.
Essas pessoas sonham com uma vida amorosa estabilizada.
Números: 03, 09, 11, 33, 47, 56, 57,58 Cor: preto, vermelho e branco Dia de sorte: segunda-feira.

4 - Ìrosùn

Características: Essas pessoas têm capacidade para perdoar, mas jamais se esquecem de fatos do passado. Desconfiadas e imprevisíveis, são como ondas do mar.
São pessoas propícias à negócios próprios e exigentes no respeito a posição.
Números: 04, 06, 12, 7, 26, 40, 46, 51 Cor: branco, cinza e
prata Dia de sorte: Sábado.

5 - Òsé

Características: São pessoas elegantes e sensuais. Justamente por causa destas qualidades, a arma que elas utilizam para conseguir o que desejam é o encanto.
As pessoas cujo Odù é 05 adoram jóias e estão numa busca incessante pela posição social. É bom tomar um pouco de cuidado com essas pessoas, que costumam ser sorridentes e falsos ao mesmo tempo. Elas são preguiçosas e estão sempre com problemas conjugais.
Números: 05, 08, 16, 23, 28, 30, 32 e 50 Cores: amarelo e
dourado Dia de sorte: Sábado.

6 - Òbàrà

Características: São pessoas que possuem muita intuição, são vaidosos e com tendência a ter família grande. São muito invejados.
Na maioria das vezes, se doam muito e não recebem nada, ou melhor, recebem ingratidão.
Números: 06, 15, 16, 17, 22, 26, 46, 54 Cor: azul claro e prata
Dia da sorte: Quinta-feira.

7 - Òdí

Características: Reservados, caseiros e ciumentos (o que é seu é seu), eles são generosos e responsáveis. Não admitem que nada lhes seja tomado.
Possuem uma marca no corpo de nascença de seu Odù. São de poucas palavras e muita ação, tem o poder de curar a si mesmo ou outras pessoas apenas com orações.
Números: 07-13-31-45-54-56-58-59
Cor: branco
Dia de sorte: segunda-feira

8 - Ejìoníle Ou Ejíogbè

Características: Por não aceitar sugestões de modo algum, essas pessoas apresentam dificuldades em se manter no mesmo emprego. São de fino trato e se preocupam muito com a aparência.
Possuem o dom de dividir o que é seu com outras pessoas e são amantes perfeitos.
Adoram andar, sair e dançar.
Números: 08-12-23-26-34-56-57-58
Cor: branco
Dia de sorte: sexta-feira

9 - Òsá

Características: São pessoas audaciosas, dedicadas ao amor. Não admitem traição. São admiradoras do lado oculto (perfeitos para serem zeladores de santo).

Geralmente são muitos zelosos em relação a filhos, mas desconhecem a palavra perdão. São donos de uma saúde de ferro e nunca perdem a esperança do que almejam.
Números: 09-11-16-21-27-39-54-55
Cor: marrom
Dia de sorte: quarta-feira

10 - Òfún

Características: São pessoas calmas e dignas. Assumem todas as conseqüências de seus atos. O que se faz para as pessoas regidas por esse Odù tem retorno imediato.
Números: 10-12-31-40-43-45-49-50
Cor: branco
Dia de sorte: sexta-feira

11 - Òwónrín

Características: São pessoas volúveis, de difícil convivência. Têm forte tendência ao vício em bebidas alcoólicas. Com fé e razão, saberão vencer os obstáculos. Caso contrário terão dificuldades em resolver até problemas pessoais.
Números: 01-11-17-23-32-45-61
Cor: Vermelha e Marrom terra
Dia de sorte: quarta-feira

12 - Ejílàsegbora

Características: Não admitem ser contrariados, tem forte tendência a obesidade. São ligados à mãe e a família. Gostam da vida, mas não temem à morte.
São gulosos, dorminhocos, brincalhões e senhores de suas obrigações. Números: 01-12-18-19-23-34-40-45
Cor: Marrom e branco
Dia de sorte: Quarta-feira

13 - Ejíologbón

Características: As pessoas regidas por esse Odù geralmente são inteligentes e audaciosas.
Normalmente, viveu uma infância com muitas dificuldades.
Números: 13-45-47-48-50-58-59
Cor: lilás e branco
Dia de sorte: sábado

14 - Ìká

Características: Pessoas regidas pelo Odù Ikà são persistentes e facilmente conseguem alcançar seus objetivos.
É de fácil convívio, apegadas à família, mesmo depois de casadas. São pessoas de mente sã e alma limpa.
Números: 14-42-43-47-48-50-51-55 Cor: verde, amarelo e branco Dia de sorte: quinta-feira.

15 - OgbèÒgúndá

Características: São pessoas de grande valor, são incompreendidas, agressivas quando não bem sucedidas, ambiciosos, buscam paz na Terra e no Mundo, sonhadores, desligados e costumam sofrer muito no amor.
Número: 01-02-04-15-36-39-41-50
Cor: laranja e verde claro
Dia de sorte: sábado

15 -Aláfia Ònón

Características: Pessoas que sempre estão procurando ajudar a todos, clamas ao extremo, mas radicais em atitudes e pensamentos.
Não ligam muito para os valores financeiros e sim para os valores emocionais.
Números: 02-06-12-16-22-31-58-60
Cor: branco
Dia de sorte: todos

Aspecto Positivo e Negativo de casa Odu

1 - Odu Okanran

Significado Negativo: Fala sobre final de um relacionamento, podendo ser uma amizade, namoro, casamento ou sociedade. Fala sobre visitas de pessoas estranhas com situação negativa. Cuidados com discussão desnecessária. Dificuldades em realizar seus projetos e intenções. Deve tomar cuidado com perdas, roubos, enganação. A inveja se torna eminente. Há risco de brigas com amigos ou pessoas próximas. A pessoa se encontra incomodada com tudo o que sugere perturbações e desequilibro. O consulente deve evitar viagens. A pessoa deve ouvir os conselhos que são dados. Sofre por complexo de inferioridade. A pessoa se sente solitária e sozinha. Crê que as pessoas são ingratas e chora exageradamente. Essa parte negativa causa a pessoa uma grande insegurança e muitas dúvidas.
Significado Positivo: Novidades, prosperidade. A pessoa se encontra em uma ótima fase de vida onde Èsú diz que conseguirá alcançar todos os seus objetivos e intenções, seja em seu trabalho, amor, amizade e etc. A pessoa tem vocação religiosa. Em seu trabalho será valorizado por uma idéia. Sorte no jogo. Indica virilidade para os homens e muita sensualidade para as mulheres.

2 - Odu Ejioko

Significado Negativo: Fala do caminho de Santo (feitura). Se mulher, tomar cuidado com abortos. Dúvidas e incertezas. Problemas com papeis (justiça e sendo anganado em negócios). Atraso de pagamentos aos compromissos assumidos. Envolvimento com bebidas e jogo. Ciúmes em demasia. Adultério, Melancolia. Frigidez para as mulheres e impotência para os homens. Caso de justiças difíceis de resolver.
Significado Positivo: Indica franqueza, pessoa lutadora. Término de uma fase negativa. Surpresas agradáveis. A pessoa não deve agir como criança. Deve analisar todos os pontos para tomar uma decisão. Nem tudo que reluz é ouro. Desentendimento na família. Neste Odù responde Ajé Sàlúngà – a riqueza.

Personalidade - são geniosos e exigentes. Impõem a sua vontade, por isso também adquirem muitos inimigos. São alegres e felizes, porém quando nada lhes sai a contento, tornam-se sofredores. Possuem muito bom coração. São corajosos, briguentos, possuem iniciativa própria, são ambiciosos.

3 - Odu Etaogundá

Significado Negativo: Trás informações sobre problemas difíceis de serem resolvidos. Fala em disputa acerrada. O consulente deve tomar cuidado durante viagens. Fala de intrigas e grandes aborrecimentos. Falência ou desemprego. Má sorte no amor. As pessoas têm sonhos que não consegue realizar. Vive sobre irritações. Possível traição. Há presença de Èsú indicando feitiços ou energias movimentadas erradamente. Brigas no lar ou com pessoas de família.
Significado Positivo: Trás revelação de pessoas falsas ao lado do consulente. Afirma desconfiança de traição. Vigor físico. Caminhos abertos. Possíveis viagens. Hora de colocar em prática projetos. Em pouco tempo as coisas tornaram a ficarem como antes. Ajuda de pessoas. Receberá convite para festa. Se o convite vier de uma mulher, não deverá aceitar. Evitar esquinas e andar a cavalo.
Personalidade - são pessoas conscientes que sua forca de vontade é importante para o sucesso, persistência e coragem para tirar melhor proveito das situações, pessoas que usam muito a razão; em seu lado negativo, traz a mentira, falsidade, fingimento, avareza e falsa modéstia.

4 - Odu Irosun

Significado Negativo: Indica ofensas. Evitar pessoas que falam demais. Doenças na família. Falta de recursos financeiros para solucionar problemas. Teimosia. Deve-se dar para receber. Se mulher buscando homem, não conseguira. Não confiar em demasia nas pessoas.
Significado Positivo: Vitória pelo esforço. Oportunidade de novos trabalhos ou novo negócio. Boa sorte em jogos. Tem grande força de vontade. Proteção de Ògún. Necessidade de tomar decisões. Deve guardar melhores seus segredos. Fala demais. Ògún protege muito os filhos deste Odù.
Personalidade: as pessoas deste Odù pecam e sofrem por não guardarem segredo, exceto quando lhes é conveniente - são faladoras generosas e francas; orgulhosas e exaltadas. Gostam de ajudar o próximo, inclinam-se ao ocultismo e aos mistérios.

5 - Odu Osé

Energia que Trás o Odù
Tem ou terá doenças graves, principalmente na parte da barriga. Se mulher, atenção especial na parte ginecológica. Fala sobre gravidez e perda de virgindade.
Significado Negativo: Perdas de todos os tipos. Desgaste físico. Cirurgia na parte da barriga (Ovários, úteros), Distúrbios sexuais, autoritarismo excessivo, ter sua própria opinião, não deve agir pela cabeça dos outros.
Significado Positivo: Recuperação de coisas perdidas. Restabelecimento de doenças. Fim de sofrimento. Início de relacionamento. Prosperidade. Equilíbrio material. Mediunidade forte. Promessas serão cumpridas. Agir mais e falar menos. Indica casamento.

Personalidade: as pessoas deste Odù gostam de muito prazer; são pessoas bem influentes, charmosas, ambiciosas e perigosas, principalmente no amor. Só pensam em lucro, são precipitadas no agir; perdem grandes oportunidades por existirem inimigos ocultos que impedem as vitórias. Tem o dom da feitiçaria. São aplicados no trabalho. Sentimentais, amantes das descobertas e de experiências místicas e científicas. São choronas e um pouco fanáticas.

6 - Odu Obará

Energia que Trás o Odù

Normalmente essas pessoas apresentam problemas de rins, são dadas ao comércio; muito falantes e agradáveis; meio paranóicas e com tendência a depressão.

Significado Negativo: Deve pedir ajuda e será ajudada. Pessoa com condição de liderança; Não se envolver com assuntos que não lhe dizem respeito. Falar menos de seus interesses. Ter calma para evitar falsidade.

Problemas com filho. Vida com muitos altos e baixos. Problemas de Mania de grandeza. Gastos desnecessários. Perdas de caso na justiça.

Rompimento amoroso. Problemas para realizar as coisas. Acomodação. Angustia. Desânimo. As pessoas lhe tiram o que é direito.

Significado Positivo: Aquisição de bens. Boa fase de vida. Auxílio inesperado. Equilíbrio. Escolha entre dois caminhos. Mudança de casa ou de cargo. Sociedade lucrativa. Início de um novo projeto. Recuperação de bens perdidos, basta se organizarem-se melhor.

Personalidade: pessoas com temperamento um tanto estourado, são de extrema sinceridade; são um pouco tagarelas com habito de contar tudo o que irá ser feito, evitando assim a concretização dos planos. Despertam antipatia e inveja das pessoas. São justas e tendem a possuir bens.

7 - Odu Odi

Energia que Trás o Odù

Pessoa fuxiqueira e que não guarda segredo; tudo que faz é falso ou interessado. Se for mulher casada não é fiel. O que tem, entra por uma mão e sai pela outra. Problemas de pele, alergias e eczemas.

Significado Negativo: Precisam de orientações para realizar seus projetos, Banalidade, Sofrem por coisas simples. Pessoas ameaçadas. Fofocas e falsidades. Envolvimento em escândalo. Sono ruim. Nem tudo que se pensa deve ser dito. Indecisão.

Significado Positivo: Pessoas inteligentes, boa memória, Obtêm as coisas com facilidade, mas com pouca durabilidade. Herança. Viagem curta. Noticias de amigos e parentes distantes.

Personalidade: são pessoas comunicativas e fácil amizade, são sempre traídos por amigos, são sentimentais, tem forte poder intuitivo e psíquico. Quando espiritualizadas atingem posição de destaque na vida. Fora isso leva a vida em duras penas, tendo dificuldade de conviver com os impulsos. São desconfiados e ciumentos, possuem sorte para o jogo. Gostam de adivinhar.

8 - Odu Ejionile

Energia que Trás o Odù

Pessoas de espírito livre enjoam de tudo facilmente. Tendência à transpiração nas mãos e pés. Dores de cabeça. Paixões violentas; quando não procuram confusão, a confusão as procura.

Significado Negativo: Traições e roubos. Problemas com a família. Pessoa nervosa que se irrita por coisas pequenas. Teimosia. Agressividade. Casos de justiça. Adultério. Fofocas e furtos.

Significado Positivo: Grande proteção Espiritual. Boas amizades. Traem-se pelo próprio gênio. Honestas. Delicadas. Boas notícias. Reconciliação. Ajuda inesperada. Pessoas independentes. Determinadas. Intuição. Evolução espiritual.

Personalidade: são pessoas trabalhadoras, gostam de tudo rápido, exige anseio, limpeza; pessoas impulsivas; pessoas de espírito livre; enjoam de tudo facilmente; paixões violentas, são curiosos, adoram viajar.

9 - Odu Osá

Energia que traz o Odù

Desespero por não realizar aquilo que desejam. Autoritarismo, teimosia, acidentes em viagens. Òsá traz problemas sexuais e problemas sérios nam região da barriga.

Significado Negativo: Caminhos perigosos. Abismo. Dúvidas em duplos caminhos. Presença de Ègùn. Amigos falsos. Feitiços. Aborto. Quebra de tabu. Presença de Ègúngún. Autoritarismo. Lágrimas pelas não realizações. Problemas entre mãe e filho. Dificuldades financeiras. Duvidas. Evitar assinar documentos. Problemas de justiça.

Significado Positivo: Grande proteção Espiritual. Boas amizades. Traem-se pelo próprio gênio. Honestas. Delicadas. Boas notícias. Reconciliação. Ajuda inesperada. Pessoas independentes. Determinadas. Intuição. Evolução espiritual.

10 - Odu Ofun

Energia que Traz o Odù

Conseguem tudo com grande sacrifício. Lentidão. Conquistas emocionais, culturais e econômicas. Aprendem por que são inteligentes. Não podem ser forçadas a nada. Tendência a dormir muito. Detestam banho frio.

Significado Negativo: Pessoas orgulhosas. Odù de sofrimentos. Desânimo, Lentidão para fazer as coisas, Obsessão, Perda de dinheiro recebido, Mudança de residência, desunião na família, dificuldade financeira por tempo longo, perda de pessoas idosas, solidão, Suicídio. Não podem ser forçadas as nada senão não fazem nada.

Significado Positivo: Ganhos repentinos, Sucesso, recuperação de algo perdido, nascimento=gravidez, pessoas sinceras, inteligentes, Sucesso, Mudanças favoráveis

Personalidade: são pessoas importantes com grandes sensos comunitários e de profundo saber prático, experientes, rancorosos, teimosos, vingativos, com senso de justiça muito imparcial, tendem obter sucesso após meia idade, são envelhecidos internamente, aparentam possuir muita calma e paciência. O sucesso material depende do sucesso espiritual.

11 - Odu Owanrin

Energia que Traz o Odù

São Atacadas pela calúnia, difamação, falso testemunho, magia e perseguições. Cuidado com objetos cortantes e queimaduras. Ver problemas com bebidas e drogas.
Significado Negativo: Problemas no loca de trabalho, Quando homem é volúvel e sem fé, ingratidão, calúnias, falso testemunho, magia, perseguição, doenças passageiras, nervosismo, ciúmes em excesso, presença de Èsú, frieza sexual, abortos, pesadelos, inconstância, traição.
Significado Positivo: Entrada de dinheiro, viagens pra resolução de pendências, Nobreza nas atitudes, bons empreendimentos, vitória sobre inimigos, Recebimento de carta, Doenças passageiras.
Personalidade: são pessoas de certa forma perigosas, obstinados por sucesso, felizes quando buscam profissões liberais que atuam junto ao público. Possui muita energia, disposição; estão em constante movimento, agito. São muito nervosos. Possuem sorte na vida, porém são extremamente vingativos e defendem-se atacando.

12 - Odu Ejilaseborá

Energia que Traz o Odù
Pessoas barulhentas, intrigantes, gostam de fuxicos, inventam novidades, orgulhosos e guerreiras. São destinadas a resolver problemas de papéis para a família. São Alegres e dependentes, podem chegar à ira de repente. Problemas mentais, sanguíneos, diabetes e hipertensão.
Significado Negativo: Confrontos, Inimigo Difícil de ser derrotado, Perdas, Distúrbios Nervosos, Falsidade, Calúnias, Loucura Total, Difamação da imagem da pessoa, Brigas.
Significado Positivo: Indica pessoas boas, prestativas, Inteligentes, um pouco arrogantes, mas justas, Sociedades, Casamento, Contratos, Emprego, Vitórias, Progresso Profissional, Ganho de Problemas Judiciais.
Personalidade: são pessoas barulhentas, intrigantes, gostam de intrigas, orgulhosas, vaidosas ao extremo, prepotentes, autoritários, volúveis e sovinas. Gostam de manipular as pessoas e as situações. Possuem forte tendência a obter altas posições na sociedade, possuem tendências a vícios, difícil de arrepender-se de suas atitudes, a vitória faz parte de sua vida, venha como vier. Porém também não estão livres do fracasso, pois assim como se sobe também se pode descer.

13 - Odu Ejiologbon

Energia que Traz o Odù
Impressionáveis e influenciáveis. Cuidado com a velhice para não sofrerem decadências e perdas de valores. Dores nos ossos, artrites, artroses, coluna, dores no corpo sem saber exatamente onde dói.
Significado Negativo: Disputa de posições, Anarquia, Isolamento, Incapacidade de decisões, Notícias ruins, Rompimentos, Sem sorte no Amor, Problemas com o Òrìsá, Presença de Egún.
Significado Positivo: Mudanças Favoráveis, Finalização de Situações
Desagradáveis, Devem Seguir Orientações Dadas por pessoa de confiança, Desmascaramento de pessoas falsas, Intuição, Fidelidade no Amor, Manter-se calma para conseguir o que necessita.

Personalidade: são teimosos, rancorosos, humildes, impacientes, zelosos, dóceis, conservadores; possuem difícil trato, são bastante introspectivos. Em geral são pessoas com temperamento e aparência de pessoas mais velhas. Tem pavor da morte. Aparentam possuir uma felicidade que na verdade inexiste.

14 - Odu Iká Ori

Energia que Traz o Odù
Aproveitar os sonhos que têm. Já estiveram bem.Significado Negativo: Problemas Financeiros, Falsa gravidez, Aborto, Brigas, Greve, Situação Insustentável, Pessoas Mal agradecidas com parentes, Brigas com Parentes, Vingança.
Significado Positivo: Vitórias, Surpresas, Lucros, Doenças Passageiras, Paz, Fortuna, Vitória, Bem Estar, Indica cargo de Santo, Nascimento de Gêmeos, Controle Sobre Situações, Sorte no Amor, Forte Espiritualidade, Desembaraços de Documentos, Recebimento de Dinheiro Inesperado.
Personalidade: fazem boas amizades, são desconfiados, traiçoeiros, possuem muita sorte relacionada ao dinheiro; são muito ativas, estão sempre em movimento (ação); são pessoas equilibradas, preocupam-se com o bem estar de outrem, possuem muita liderança e facilidade de aprendizado, portanto adoram aprender e a ler (inteligentes).

15 - Odu OgbeOgundá

Energia que Traz o Odù
Representa esse Odù a paga, a justiça com retidão. Mudanças repentinas. Desejos de conquista. Pessoa que ama o que faz (Trabalho). Pessoas com problemas nas pernas. Não oferece caminhos.
Significado Negativo: Mudanças Repentinas, Desvios, Perdas, Perturbação no Amor, Guerra de homem ou mulher por causa do consulente. Negócios com pouca probabilidade de bons lucros, Brigas na Rua ou trabalho, Evitar comparações, Não fazer sociedades, Desconfiança.
Significado Positivo: Justiça, Desejo de Conquista com realizações, Coragem, Amor, Fidelidade.
Personalidade: são pessoas com grandes dificuldades em relacionamentos amorosos, levam vida agitada, são batalhadoras; possuem personalidade forte e exigente. São muitas vezes incompreendidas e vingativas. Também são muito trabalhadoras e, portanto são favorecidas nos negócios, (com pouco lucro, sucesso) mas com muita luta tendem a vencer.

Verifica-se a necessidade de alguns banhos com no mínimo 15 tipos de ervas. Dar Comida ou presente a Ògún.

16 - Odu Àláfia Onon ou Ìreté

Energia que Traz o Odù
O grande e supremo Òrìsá que responde por todos os outro. Traz triunfo, lucros, heranças e felicidade. Verificar se Odù veio por bem ou por mal. **Significado Negativo:** Inveja, brigas,

ciúmes e dificuldades, Dominar melhor seus instintos, Falta de determinação para dizer não, doenças sérias.
Significado Positivo: Vocação Artística, Sinceridade, Fidelidade, Privilégio, Progresso, felicidades, Vence todos os problemas, Caminhos abertos. Dar Agrados ou Presente a Òsàlá.
Personalidade: São pessoas que alcançam triunfo em tudo, lucros, heranças, viagens, felicidade, boas propostas.
São pessoas que sempre precisam de orientação espiritual, pois a aflição lhe é aparente.

Síntese dos Odus

1- OKANRAN
Símbolo gráfico: Perfil de 2 rostos
Síntese:"Com a desgraça dos infelizes se constrói o império dos poderosos".
"Quem tudo quer tudo perde"

2 - EJI-OKO
Símbolo gráfico: Útero com feto ou um búzio
Síntese: "Em boca calada não entra mosca"

3 - ETA-OGUNDA
Símbolo gráfico: Mão direita, empunhando um punhal, do qual descem gotas de sangue.
Síntese: "Todos os galos que hoje cantam, ainda ontem eram ovos"

4 - IROSSUN
Símbolo gráfico: forma espiralada
Síntese: "Aquele que fala irrefletidamente assemelha-se ao caçador que dispara sem apontar"

5 - OSE
Símbolo gráfico: Uma lua crescente ou um osso com tutano Síntese: "Nem tudo que reluz é ouro"
"Quem espera por sapatos de defuntos, a vida toda andará descalço"

6 - OBARA
Síntese: " Quem come e guarda, tem mesa duas vezes"
"Da mentira nasce a verdade"
"a natureza deu-nos duas orelhas e uma só boca, para nos advertir que se impões mais ouvir do que falar"

7 - ODI
Símbolo gráfico: Nádegas
Síntese: " Quanto maior o coqueiro, maior o tombo"
" A alma não tem segredos que a conduta não revele"

8 - EJI-ONILE
Símbolo gráfico: Um círculo vazio

Síntese: " O afobado come cru e passa mal"
" Quem quer tudo o que vê, não vê o que quer"

9 - OSA
Símbolo gráfico: Lua minguante com um rosto saindo dela
Síntese: "Quem espera sempre alcança"

10 - OFUN
Símbolo gráfico: Quadrúpede todo branco ou um casal de anciãos Síntese: " Faça o que digo, mas não faça o que eu faço"

11- OWANRIN
Símbolo gráfico: Três triângulos superpostos
Síntese: " Devagar se vai ao longe"

12 - EJI-LASEBORA
Símbolo gráfico: Uma fogueira, com 12 dormentes ou 12 quiabos, formando uma coroa
Síntese: " Quem come o mel sozinho, faz doer seu estômago"

13 - EJI-OLOGBON
Símbolo gráfico: Um círculo negro
Síntese: " Chifres em cabeça de burro"

14 - IKA-ORI
Símbolo gráfico: Uma serpente
Síntese: “Em terra de sapo, de cócoras com ele"

15- OGBE-OGUNDA
Símbolo gráfico: Uma hiena
Síntese: “Devagar e sempre"

16 –ALÁFIA ONON
Símbolo gráfico: Um círculo, vazio, representando o mundo espiritual, dentro deste um quadrado que representa o mundo material.
Síntese: “Na escola da vida, não se tira férias"

O que os Odus trazem para a vida do ser humano

DIZ-SE QUE, NOS PRIMÓRDIOS DOS TEMPOS, NÃO EXISTIA SEPARAÇÃO ENTRE O CÉU E A TERRA (ORUM-AIYÉ) E QUE HAVIA UMA CONVIVÊNCIA ÍNTIMA ENTRE OS ORIXÁS E OS SERES HUMANOS; TODOS PODIAM IR AO ÓRUM E VOLTAR QUANDO DESEJASSEM. PORÉM, UM CERTO DIA, O HOMEM DESONROU SEU COMPROMISSO COM ÓLORUM, PECOU CONTRA O SUPREMO AO TOCAR O QUE NÃO PODIA SER TOCADO. E ASSIM, O MESMO DIVIDIU O CÉU E A TERRA. O PRIVILÉGIO DA LIVRE COMUNICAÇÃO DESAPARECEU EM
TROCA DAS DIFERENTES FORMAS ORACULARES ESTABELECIDAS E LEGADAS POR ORUNMILÁ."

Odús (signos de Ifá), são presságios, destinos, predestinação. Os odús são inteligências que participaram da criação do universo; cada pessoa traz um odú de origem e cada orixá é governado por um ou mais odús. Cada odú possui um nome e características próprias e dividem-se em "caminhos" denominados "ese" onde está atado a um sem-número de mitos conhecidos como itàn Ifá. Os odús são os principais responsáveis pelos destinos dos homens e do mundo que os cerca.

Os orixás não mudam o destino da vida e sim executam suas funções dentro da natureza liberando energia para que todos possam dela se energizar e encontrar seu caminho;

O odú é o caminho, a existência do destino o qual o orixá e todos os seres estão inserido.

Alguém já escutou a seguinte frase ?
-com o destino não se brinca...
-sua vida esta escrita...
-seu destino já estava escrito...

E muitas outras frases populares que refere-se a odú.

Cada pessoa pode ir de encontro ou seguir um caminho alheio ao destino estabelecido, neste caso seu destino e sua conduta fogem as regras siderais (seguiu um caminho diferente dentro do estabelecido). Geralmente nestes casos, as mesmas tentem a sofrer decepções em sua vida em geral (amor, trabalho,família, saúde, mortes prematuras, etc) São nesses casos que a espiritualidade pode ajudar, porém tudo que é natural e de conformidade com o destino, não deve ser modificado.

Nós quando nascemos, somos regidos por um odú que representa nosso "destino" assim como o nosso caminho. Através de ifá, podemos averiguar o porque das situações serem adversas as de sua vontade e se a mesma está em um caminho diferente ao destinado ou escolhido.

O destino das pessoas e tudo o que existe podem ser desvendados por meio da consulta a ifá, o oráculo, que se manifesta pelo jogo. Ifá tem seu culto específico e o mais alto cargo do culto de ifá é o de Olwo, título concebidos a alguns babalaôs. Ifá é o orixá da adivinhação e para tudo deve ser consultado. Existem alguns tipos de jogo utilizado por Babalorixás e Ialorixás que não são os mesmos métodos do opelé ifá (utilizado pelos babalaôs em consulta a Ifá), como o rosário de ifá, o jogo de búzios (meridilogun), etc. No jogo de búzios (mais comum meridilogun) quem fala é exú, são dezesseis búzios que podem ser jogados também pelos babalorixás e yalorixás. A consulta a ifá é uma atividade exclusivamente masculina, mas as mulheres passaram a poder pegar nos búzios porque oxum fez um trato com exu, conseguindo dele permissão para jogar.

O jogo de opelé ifá baseia-se num sistema matemático, em que se estabelece 256 combinações resultantes dos 16 odús usados no jogo de búzios multiplicado por 16. Nada se faz sem que antes se consulte o oráculo, quanto mais séria a questão a ser resolvida, maior a responsabilidade da pessoa que faz o jogo.

Narram algumas lendas que ifá girou pelo mundo, deixando legados e ensinamentos a vários povos de como manter comunicação com os deuses no órun (céu), passando pelos árabes onde

não foi aceito e vindo a se estabelecer definitivamente na áfrica, junto aos povos iorubás onde manteve seu legado ensinando aos sacerdotes como restabelecer a comunicação com seus antepassados. Assim ,aperfeiçoando um dos mais avançados métodos de consulta existente.

Ebós dos Odus

Os Ebós dos Odus são dados no caminho de Orixás, lembrando, que cada Odu sofre influência de vários Orixás para isso é necessário analisar a necessidade do consulente para que possa trabalhar com a Magia dos Odus. Através do Ebó de Odús você tira o negativo do Odu e faz ele positivar na vida do consulente. Caso não tenha conhecimento suficiente e preparo espiritual para os sacrifícios, faça os ebós sem os bichos.

1. EBÓ DE OKANRAN MEJI:

1 peixe fresco,
1 carretel de linha branca,
1 de linha vermelha
1 carretel de linha preta;
1m punhado de cinzas de carvão,
1 charuto,
1 obi,
1 cachaça,
½ lt dendê,
½ lt mel
1 akunko(Galo) preto.

Passa-se tudo no corpo e arruma-se dentro de um alguidar. As linhas são desenroladas passando sobre os ombros da pessoa, de trás para frente e vão sendo jogadas dentro do alguidar. Sacrifica-se o akunko para Egun e coloca-se dentro do alguidar. Cobre-se tudo com epô, oti mel, espalha-se as cinzas por cima e despacha-se numa estrada de movimento.

2. EBÓ DE EJIOKO

1 akunko,
2 penas de papagaio,
2 aros de ferro, 2s obís, 2 favas de ataré,
dendê, mel, oti pó de efun.
Passa-se o akunko no cliente e sacrifica-se para Exú. Arruma-se tudo dentro de um alguidar e deixa-se diante de Exú de um dia para o outro. As penas e os aros de ferro ficam no Exú, o resto é despachado no lugar indicado pelo jogo.

3. EBÓ DE ETAOGUNDÁ

1 akunko;
1 peixe fresco;
1 pedaço de carne bovina;

oti;
epô pupá; mel; 1 pano preto.
Passa-se tudo no corpo do cliente, sacrifica-se o akunko para Exú; embrulha-se tudo no pano e despacha-se no lugar determinado pelo jogo.

ETAOGUNDA - PARA ABRIR CAMINHOS

1 oberó n ° 5
1 quilo de arroz cozido
3 rodelas de inhame
3 chaves de ferro
3 velas
Dendê
Bilhete com o pedido, por um pouco de arroz no oberó , por o bilhete e resto de arroz, as chaves, regar com dendê e por último por as três rodelas de inhame; colocar em uma estrada de subida com bastante movimento ou embaixo de uma árvore oferecendo à Etá ogundá com as velas.

OUTRO:
1 prato com arroz branco bem cozido
3 rodelas de inhame
3 chaves 3 akaçás
3 velas
1 bandeira branca
Arriar para esú

4. EBÓ DE IROSUN MEJI

Quatro omo adie ou akunko kekere,
1 flecha,
1 bastão de madeira,
4 tipos diferentes de cereais torrados.
Passa-se tudo no corpo do cliente e coloca-se o bastão e a flecha nos pés de Exú e os cereais dentro de um alguidar. Sacrificam-se os omo adie para Exú e colocam-se dentro do alguidar, por cima dos cereais. Despacha-se em água corrente. (A flecha e o bastão ficam para sempre com Exú).

5. EBÓ DE OXE MEJI

1 peixe vermelho,
5 búzios,
5 ovos,
5 obís, c
l5 folhas de akokô, 1 cabaça e areia de rio.
Corta-se a cabaça no sentido horizontal e coloca-se areia de rio dentro. Passa-se o peixe na pessoa e arruma-se dentro da cabaça, sobre a areia. Passam-se os demais ingredientes e vai-se arrumando em volta do peixe, dentro da cabaça. (Os ovos são crus e não podem ser quebrados). Tampa-se a cabaça com sua parte superior e embrulha-se com um pano colorido. Pendura-se o embrulho no galho de uma árvore na beira de um rio.

OUTRO:
6 maçãs argentinas
6 pêras
6 cachos de uvas verdes
6 cachos de uvas rosada
6 velas
6 obi
1 porcelana branca
Os melhores dias para fazer este ebó são os dias de quinta-feira

Ebó para Oxê (Odú de Oxum):

5 acaçás brancos
5 qualidades de frutas
5 ovos
1 obí partido em 5 partes
1 orogbô partido em 5 partes
5 moedas
5 velas (para serem acesas ao redor do ebó) 1 ekodidé (para enfeitar o ebó) 1 alguidar médio.
Passar estas coisas no corpo e arrumar no alguidar.
Falar: Oxê mi Oxeturá
Dar paó.
Pedir coisas boas para oxê
Este ebó é para ser feito na mata, no pé de uma árvore, em um dia de sábado.

6. EBÓ DE OBARA MEJI

1 akunko,
1 adie,
6 abaninhos de palha,
6 obís,
6 acaçás,
1 pedaço de corda do tamanho da pessoa,
1 alguidar grande, mel, oti, epô, seis velas.
Passa-se tudo na pessoa e sacrificam-se para Exú. Colocam-se tudo dentro do alguidar (o akunko por cima da adie), arruma-se as demais coisas em volta e a corda ao redor de tudo (dentro do alguidar). Cobre-se com mel, epô e oti e acendesse as velas em volta. Este ebó tem que ser feito e arriado nos pés de uma palmeira.

OUTRO:

1 abóbora
6 acaçás branco
6 tipos de doces brancos
6 tipos de doces amarelos 12 velas amarelas mel 12 quiabos

Coloque a abóbora inteira para cozinhar, depois faça uma pequena abertura na parte de cima da abóbora e tire todas as sementes de dentro e deixe-a esfriar, pegue os acaçás e as outras coisas, passe no corpo e coloque dentro da abóbora. Peça prosperidade e caminhos abertos.

OUTRO:

7 cocadas brancas
7 akaçás 7 bolinhos de farinha
1 pàdé de mel ou azeite doce
7 velas de aniversário
7 copos de guaraná
7 moedas corrente
1 obi
Colocar numa praça aberta

7. EBÓ DE ODI MEJI

1 adie carijó,
7 espigas de milho verde, s
7 tipos diferentes de cereais torrados,
7 chaves,
7 moedas
7 pedaços de rapadura.
Passa-se tudo na pessoa e arruma-se dentro de uma panela ou alguidar de barro. Sacrifica-se a adie em cima do ebó e coloca-se o seu corpo sobre ele. Despacha-se num caminho de subida (no início da subida).

OUTRO:
1/2 kg de feijão preto
100 g de camarão seco triturado
1 fava de manjericão
1 bacia de pipoca
Velas brancas
1/2 copo de dendê
1 cebola média
Cozinhe o feijão e escorra.Em uma panela refogue a cebola com o dendê, camarão e manjericão e depois o feijão.
Cobrir com as pipocas já estouradas, oferecer a Obaluae. Esta obrigação é para pedir paz e saúde e deve ser levada ao mato.

EBÓ PARA DESPACHAR ODÚ ODI (AFASTAR)

7 saquinhos de pano vermelho
7 padês de dendê
7 pimenta da costa 7 nomes
passar em 7 encruzilhadas
Em cada encruzilhada deixar um saquinho e dizendo; Odi que fique com fulano. Ao voltar fazer para um Odu bom, para ficar num lugar do que se afastou , um mal vai parir um bom.

EBÓ ODÍ LADO POSITIVO

7 cocadas branca
7 velas
7 ovos
7 pad ê s de mel
7 moedas corrente
7 akassás
7 copos d' água com açúcar
Arriar este eb ô numa praça aberta ou num pé de árvore, não olhar para trás de jeito nenhum, após fazer agrado para outro odú passando tamb é m na pessoa, od ú bom.

8. EBÓ DE EJIONILE

1 adié branca,
1 vara de madeira do tamanho da pessoa, canjica cozida, 8
ovos crus,
um pedaço de pano branco,
8 acaçás, 8 búzios, algodão em rama 1
alguidar.
Passa-se tudo no corpo do cliente e arruma-se no alguidar que já foi anteriormente forrado com algodão. Amarra-se o pano na vara de madeira que deve ser fincada no solo como uma bandeira. Arreia-se o alguidar com o ebó na frente da bandeira. Passase a adie no cliente, com muito cuidado para não machucá-la, apresenta-se a Exú e solta-se com vida. Este ebó é para ser feito num lugar bem alto, de frente para o local onde nasce o Sol, de manhã bem cedo.

OUTRO:

8 acaçás 8 ekurus
8 velas
8 bolos de arroz
Milho branco cozido
8 panos de morim branco
8 carretéis de linha branca
Passar tudo no corpo e despachar tudo no mar

EBÓ EJÔNILÊ (SAÚDE E GUERRA)

1 cesta de vime
1 espada de madeira
1 bandeira 1 boneco
8 ekurús
8 bolos de farinha
8 bolas de arroz
3 velas
8 akassás

8 punhados de ebô
8 frutas diferentes

Passar tudo pelo corpo da pessoa, ir arrumando na cesta. Colocar em alto mar ou na praia.
Obs ao se escolher as frutas tem que entrar goiaba nessa lista.

9. EBÓ DE OSÁ MEJI

1 akunko,
9 agulhas,
9 taliscas de dendezeiro,
9 bolos de farinha,
9 cabacinhas pequeninas,
9 acaçás,
9 grãos de ataré,
9 moedas, 9 penas de ekodidé, algodão, pó
de efun 1 alguidar.

Sacrifica-se o akunko para Exú e coloca-se dentro do alguidar. Arruma-se tudo em volta do akunko. Nas pontas das taliscas de dendezeiro, enrola-se um pouco de algodão como se fosse um cotonete. Molha-se o algodão enrolado nas taliscas, no ejé do akunko e depois passa-se no pó de efun. As taliscas e as penas de ekodidé não vão dentro do alguidar, devem ser espetadas no chão, formando um círculo ao redor do mesmo, no local em que for despachado. Neste ebó não se passa nada no corpo do cliente. Despachar na beira da praia sem acender velas. Na volta, todas as pessoas que participaram têm que tomar banho de folhas de elevante e defumar-se com pó de canela.

OUTRO:
2 ovos de pata
2 acaçás
2 bolas de arroz
1 obi e orobo ralados
Flores brancas

Serve para amenizar problemas nos seios.
Na beira da praia, esfregue nos seios, os ovos de pata, os acaçás e não esquecer de acrescentar o obi e o orobo ralado nas bolas de arroz e as flores brancas.

Quando estiver no mar, fazer o pedido para Yemanjá, pedindo saúde e para que lhe tire a enfermidade, tenha fé no seu pedido rezando uma prece.

10. EBÓ DE OFUN MEJI

1 tigela branca grande, canjica, 1 toalha
branca,
10 velas brancas,
10 acaçás,
1 obi de quatro gomos, água de flor de laranjeira,
pó de efun, algodão em rama 1 igbín vivo.

Leva-se tudo ao alto de uma montanha e ali, embaixo de uma árvore bem copada, fazse o seguinte: Primeiro reza-se a saudação de Ofun Meji, depois, forra-se o chão com a toalha branca; no meio da toalha, coloca-se a tigela com a canjica, coloca-se os quatro gomos do obi sobre a canjica, um de cada lado; coloca-se os dez acaçás em volta da tigela; em cada acaçá espeta-se uma vela, cobre-se a tigela com o algodão, derrama-se sobre ele a água de flor de laranjeira e cobre-se com o pó de efun. Passase o igbín na pessoa e manda-se que ela o coloque, com suas próprias mãos sobre a tigela. Derrama-se um pouco de água de flor de laranjeira sobre o igbín que deverá permanecer vivo. Só então acende-se as velas e faz-se os pedidos. A cada pedido formulado diz-se: “Hekpa Babá”. Na volta para casa deve-se falar o mínimo necessário e, a pessoa que passou pelo ebó tem que guardar resguardo de dez dias e vestir-se de branco durante o mesmo período.

OUTRO:

10 velas brancas
10 acaçá
10 acarajé
10 bolos de farinha com mel
10 bolos de arroz
10 moedas correntes 10 arobô
10 bolos de canjica
10 ovos
2 metros de morim
Passar tudo no corpo pedindo para este odum levar tudo de ruim. Colocar tudo no murim, amarrar e deixar debaixo de uma árvore.

11. EBÓ DE OWÓNRIN MEJI

2s obís,
2 solas de sapatos velhos (da própria pessoa), dois bonequinhos de pano,
2 pedaços de pano, sendo um branco e um amarelo,
1 casinha de cera,
2s pencas de bananas, 2s saquinhos de confete,
e um akunko para Exú.

A roupa que a pessoa estiver vestindo na hora do ebó, tem que sair no carrego, que será despachado nos pés de uma árvore frondosa. Feito o ebó, o cliente se vestirá de branco por dois dias.

OUTRO:

11 rosas
1 gamela
1 peneira
11 acarajés
1 acaçá
1 punhado de areia de praia
1 pedra de cristal
11 moedas
Folhas de louro

Colocar a gamela no chão e dentro dela areia e em cima os acarajés, o acaçá, a pedra de cristal, as moedas e enfeitar com as folhas de louro e rosas. Levar o ebó em um bambuzal e gritar o nome deste odú.

12. EBÓ DE EJILA XEBORA

1 akunko,
2 irelês,
12 folhas de babosa,
12 pedacinhos de ori-da-costa,
12 pedaços de coco seco,
12 grãos de ataré,
1 alguidar,
12 folhas de mamona,
12 búzios,
1 charuto de boa qualidade, dendê, mel, oti,
pó de peixe defumado, pó de ekú defumado,
12 grãos de lelekun e pó de efun.

Sacrifica-se o akunko para Exú e coloca-se dentro do alguidar. Passa-se no corpo do cliente e vai-se arrumando no alguidar, em volta do akunko, as folhas de babosa e os búzios. Rega-se com mel, oti e dendê, cobre-se com pó de peixe e pó de ekú. Pega-se as folhas de mamona e, sobre cada uma delas coloca-se um pedaço de coco, em cima de cada pedaço de coco um pedacinho de ori, um grão de ataré e um de lelekun e com isto se faz doze trouxinhas. Passam-se as trouxinhas no cliente e vai-se arrumando no alguidar. Por fim, passa-se os Irelês e solta-se com vida. O ebó é arriado dentro de uma mata e o charuto, depois de aceso, é colocado em cima de tudo.

13. EBÓ DE EJIOLOGBON

1 peixe fresco,
13 pãezinhos,
1 alguidar,
1 pedaço de pano preto, 1 pedaço de pano branco, pó
de peixe e de ekú defumado, dendê, mel vinho tinto.

Passa-se o peixe na pessoa e coloca-se dentro do alguidar, passa-se os pães na pessoa e arruma-se em volta do peixe. Rega-se tudo com mel, dendê e vinho. Salpica-se os pós sobre tudo. Passa-se o pano preto nas costas da pessoa e coloca-se dentro do alguidar. Passa-se o pano branco na frente e com ele embrulha-se o alguidar. Despacha-se nas águas de um rio ou de uma lagoa.

14. EBÓ DE IKÁ MEJI

1 akunko,
2s quartinhas com água,
14 grãos de milho,
14 grãos de ataré,
14 favas de bejerekun,
14 grãos de lelekun,

1 alguidar,
1 pano branco,
14 moedas,
1 mecha de pavio de lamparina,
1 obi,
1 orógbó, 14 ovos
14 acaçás.

Enchem-se as quartinhas com água de poço, sacrifica-se o akunko para Exú e arrumase no alguidar. Passa-se os demais ingredientes na pessoa e vai-se arrumando dentro do alguidar, (os ovos são quebrados). Derrama-se a água das quartinhas, uma sobre o ebó e a outra na terra. Despacha-se em água corrente. (As quartinhas não precisam ser despachadas).

OUTRO:

1 travessa de louça
1 peixe chamado vermelho 7 farofas diferentes:
1 de dendê
1 de café
1 de azeite doce
1 de mel
1 de água
1 de vinho branco
1 de água com açúcar
14 bolas de batata doce
14 bolas de arroz cozido
1 obi abata de 4 gomos
14 moedas atuais
14 velas brancas

Arrumar tudo na travessa, se concentrando e fazendo seus pedidos.

15. EBO DE OGBEOGUNDA

1 alguidar cheio de pipoca, dentro do qual se sacrifica um akunko branco.
No mesmo alguidar coloca-se:
1 orógbó,
1 obi,
1 fava de ataré, mel, dendê, vinho branco,
1 faquinha pequena,
1 caco de louça,
1 pedra de rua,
1 pedra de rio,
1 pedra do mar 1 bonequinho.

Arreia-se tudo num caminho de terra que saia num rio. Não se passa nada no corpo do cliente e é ele quem deve arriar o ebó e fazer os pedidos enquanto acende 14 velas ao redor. (Os pedidos são feitos a Exú).

16. EBÓ DE EJIGBE OU ALÁFIA

1 peixe pargo,
1 prato branco fundo,
1 obi branco de quatro gomos, canjica, 16 moedas,
16 búzios, efun mel de abelhas.

Passa-se o peixe no corpo do cliente e coloca-se no prato onde já se colocou a canjica. Arrumam-se as moedas e os búzios em volta. Abre-se o obi e coloca-se um pedaço em cada lado. Rega-se tudo com mel de abelhas e cobre-se com pó de efun. Entregar num local com bastante sombra, dentro de uma mata. Resguardo de 24 horas.

EBÓ PARA DESFAZER CHOQUES DE ODÚS (QUALQUER ODÚ)

Material:
- Uma muda de roupa velha da pessoa
- Doze punhados de arroz com casca
- Um quilo de balas de coco
- Um quilo de cada legume (variados)
- Doze acaças brancos
- Dize acalas vermelhos
- Doze ovos brancos
- Doze ovos vermelhos
- Doze velas brancas
- Doze moedas correntes
- Doze víntens antigos
- Doze punhados de canjica cozida
- Doze punhados de alpiste cozido
- Doze punhados de uado
- Doze acarajés
- Doze abarás
- Doze ekurus para Yansã
- Doze palmos de morim branco
- Doze palmos de morim vermelho
- Doze palmos de morim amarelo
- Doze rosas brancas
- Doze rosas vermelhas
- Doze bolinhos de farinha de mandioca
- Doze cigarros
- Um pombo branco (macho)
- Uma galinha branca
- Doze pratos brancos (para quebrar)
- Três garrafas de cerveja branca

Maneira de fazer:
Passar tudo isto na pessoa com bastante concentração e entregar o Ebó dividido - metade do Ebó na encruzilhada e a outra metade na mata no mesmo dia. Na volta do Ebó, dar um Bori na pessoa.

Locais para entrega dos ebós
Os ebós devem ser entregas conforme a necessidade do consulente. Os ebós dependem das características de cada Odu e da necessidade do consulente. Existem vários tipos de ebós e podem ser entregue em encruzilhadas de 3 e de 4 pernas, caminhos, matas, cemitérios.

Banhos de Ervas
Os banhos de Ervas são feitos conforme eu mencionei e expliquei na 4ª Aula do Curso. Lembrando que é necessário analisar o Odu e a necessidade de cada consulente.

Conclusão

Agradeço a todos pela participação no Curso de Magia dos Odus e que esse ensinamento ajude vocês a ajudar as pessoas que necessitam de ajuda e auxilio. Através deste curso você sabe calcular os odús, o que significa odús e suas energias, suas histórias, ewós, folhas ebós, esperamos que tenha sido proveitoso o curso, dúvidas favor enviar no email lucianoverissimo@afroxe.com.br.

Asé o.
Ire o o.