

O Oráculo ou Sistema de Ifá 2

ÌPÁKO - Òrí

IKOKO ÒRÍ - Poente

ÀPÁ OTUN ÒSU ÀPÁ OSI

(direita do aiye) Voduka (esquerda do aiye) centro cabeça

ojo òrí - Nascente

Os quatros pontos do Universo

- A. **Ìyo - Òrún** - nascente - Leste
- B. **Ìwo - Òrýn** - o poente
- C. **Òtù Àiye** - a direita do mundo - Norte - Ariwa
- D. **Òsi Àiyè** - a esquerda do mundo - Sul - Guzú

Correspondente ao Ser - humano

A - **Òrí** - cabeça - o nascente - o nascente - o futuro "**orí inu**"

{Odú - destino - Orisá - genitor divino e material - origem - Esú individual Bara

B - **ESE** - pé direito - ancestrais masculinos

{pé esquerdo - ancestrais femininos

C - lado direito - elementos masculinos

D - lado esquerdo - elementos femininos

Durante o eborí, sendo os pais falecidos, usar dois acaças de cima para baixo na direção das juntas, não esquecendo de colocar as falas do Obi (parte de baixo).

Tudo que existe de adverso ao homem na natureza, os **AJÉS**, por exemplo, se personifica nos pássaros, **ELEYE**, que numa imprecisa tradução cultural do Ocidente, identifica com as "**bruxas**". O **AJÉ** também é uma forma de **AJOGUN** (o inimigo); que é identificado por personalidade que traduzem realidade materiais como o **IKU** (a morte); o **EGBA** (enfermidade); o **OFÓ** (perda de bens); **ARUN** (loucura), etc... Como se pode ver os conceitos Yorubá, partem do real, do material, para formar a sua idéia geral do mundo. **ÈSÚ**, como dono do **ÀSÉ (ONI ÀSÉ)**, força, magia, arma o **ÒRÍ** do poder de recusa a ordem, de estabelecer a desordem criativa, tese premissa da antítese necessária à nova síntese estrutural.

Relação ODÚ e as doenças

01 - dermatose - infecções dentárias - problemas na boca

02 - inchaço - problemas de estômago - doenças sexualmente transmissíveis

03 - pulmões - sinusite - ossos - estômago

04 - anemia - eczemas - leucemia - dermatoses - fraturas de braço

05 - globo ocular - problemas de face - hemorragias ventre - dentes

06 - circulação sanguínea - problemas Urinários - depressão - enxaqueca - prob.

Parto

07 - doenças de pele e hemorróidas

08 - cólicas - hérnia de disco - deformações coluna - desequilíbrios

09 - paralisias - enxaqueca

10 - sudorese - artroses - esclerose - reumatismo

11 - problemas Abdominais - leucemia - envenenamento (ingestão de comidas estragadas)

12 - problemas Renais - diabetes - hipertensão - cefaléia (devido quedas e ou pancadas)

13 - artrite - artrose - dores coluna - doenças diversas

14 - possibilidade qualquer cirurgia - globo ocular - gravidez com perda

15 - olhos - tórax - estrabismo

16 - qualquer doença - morte com sofrimento

OBS: Os Odús envolvidos com mulheres que pariram filhos com doenças congênicas são: 9 - 11 - 12; e os que podem confirmar no jogo são o 9 - 7 e 1.

ODÚ e regiões do corpo

01 - língua - garganta - respiração - cordas focais

02 - pênis (podendo trazer impotência)

03 - pênis - membros superiores - estômago

04 - artérias - circulação - vesícula - partes do intestino - costas - olhos

05 - ossos - cartilagens

06 - aparelho urinário

07 - pele - anus

08 - sistema respiratório - coluna - vasos sangüíneos

09 - órgãos internos - fossas nasais - membros inferiores - genitais femininos

10 - pernas - joelhos - ventre - circulação sangüínea

11 - mão - cólicas menstruais

12 - rins - pâncreas

13 - juntas - cartilagens - unhas - cabelos

14 - vértebras - movimento da coluna

15 - pernas - olhos - lábios - ouvido - peito

16 - corpo todo

Vocabulário

EBÓ - sacrifício

Ebó Aláfia - oferendas aos orixás para paz

Ebó Èse - para purificação

Ebó Fífi - deixado às ondas

Ebó Ìdámewa - obrigação religiosa

Ebó Igbéso - deixar em algum lugar alto

Ebó Itasile - bebida aos santos

Ebó Opé - de agradecimento

Ebó Oreàtinúwa - oferenda voluntária - gratuita

Ebó Oresísun - lançada ao fogo

Ikú - morto

Erú - escravo - cativo

Erán - (subst) terreiro, centro (do chefe)

Ex: **O FI OWO LE ERÁN** = Ele tem seu terreiro na palma de sua mão

Eran - carne

Iya - mãe

Iya agan ou Gan - função de cuidar de Eguns

Iya Basse - cozinheira dos santos

Iya Moro - adjunta do(a) zelador(a)

Iya Tebexe - solista - especializada nas cantigas de barracão

Búzio - **Kauwí** - **Ówokán** - **Ókán**

Fome - **izala (Angola) Ebi npá (Yorubá)**

Jinká - baixo ventre - quadris

Cabeça - **Kóngbarí, Òrí (Yoruba) Otá (Gege)**

Banheiro - **Baluwé = Ibaluwé**

Banho - **maionga / maianga (Angola) - Tó (Gege) - Wiwé / Iwé (Yoruba)**

A liberdade de consciência tem sua, expressão máxima na liberdade religiosa, faculdade que cada um tem, de adorar a Deus, de acordo com a liturgia de seu culto.

ORIN ÒRÌ

Bí o bá máá lówó

Se você quer ter dinheiro

Bèèrè si òrì rè

Pergunte a seu òrì

Bí o bá máá sòwò

Se você quer ser reconhecido

Bèèrè si orí rè wò

Pergunte antes a seu orí

Bí o bá máá Kolé

Se você quer ter casa

Bèèrè si orí rè

Pergunte ao seu orí

Bí o bá máá láya o

Se você quer ter esposa

Bèèrè si orí rè wò

Pergunte antes ao seu orí

Orí máse pekun de Orí,

não me feche as portas

L'ódò rè ni mo mbó

Para você que eu sigo (eu vou)

Wá, sayàè mi di rere

Venha, faça meu caminho ser bom (próspero)

ORIN ÒRÌ

Òrì mi ò sérere fun mi

Meu orí faça o bem para mim

Òrì mi ò sérere fun mi

Meu orí faça o bem para mim

Òrì oka ni sanu oka

Òrì ejo ni sanu ejo

A cabeça da serpente não a maltrata

Afo mope ni sanu ope

A trepadeira da palmeira não a maltrata (parasita)

Òrì mi ò sérere fun mi

Meu orí faça o bem para mim

Ou seja: **"Aquilo que nós fazemos, é em nosso próprio benefício.**

Aqueles que fazem o mal se arrependam. Que as pessoas aproveitem

o conhecimento em função de coisas boas. Aqueles que parasitam, não destruam a fonte da sabedoria”.

IJUBA ÒRÌ

O se, o se o, o se o

Eu agradeço, agradeço, agradeço

Osè baba wa

Por existires Pai (em mim)

O se, o se o, o se o

Eu agradeço, agradeço, agradeço

Osè baba wa

Por existires Pai em mim

Introdução à Orunmilá pelo Sistema Oracular de Ifá

Organograma

ÒLÒRÚN

ÒRÚNMÌLÁ

IFÁ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

256

òrí

ÒRÍSÁ

"Só ao iniciado cabe antever o segredo oculto pelo mariwo", afirma a máxima Yorubá".

Outro gráfico:

Òlorún

Orunmilá

Ifá

16 + 1 agba odú e os 256 òmó Odu

1 caminho individual

5 caminhos da vida humana no Planeta Terra

Ipori - local onde se moldam as cabeças

Ajalá - aquele que faz as cabeças

Ori - aquele que representa todas as cabeças

Òrísá - Energias da Natureza Terra

Oduduwá - Ser humano em sua caminhada pela terra, até seu regresso ao Òrún

Òrunmilá - o grande adivinho

Ifá - oráculo, sistema, adivinhação ou divinatório.

Antes de começarmos, propriamente dito, as explicações sobre o Jogo de Búzios precisaremos esclarecer que como quase todos os demais processos divinatórios, apresenta como pré-requisito para que possa ser acessado, algum tipo de iniciação por parte do adivinho, assim como a consagração dos objetos concernentes à prática oracular. O Babalawo (pai que possui o segredo), é o sacerdote de maior importância dentro do sistema religioso em questão. Todos os procedimentos ritualísticos e iniciáticos dependem de sua orientação e nada pode escapar de seu controle. Para absoluta segurança e garantia de sua função, ele dispõe de três formas diferentes de consultar o Oráculo e, por intermédio delas, interpretar os desejos e determinações das Divindades e de outros Seres Espirituais. Estas diferentes formas são escolhidas pelo próprio Babalawo, de acordo com a importância do evento a ser realizado, de sua gravidade e significado religioso. Por sua importância e precisão, o Jogo de **IKIN** é utilizado exclusivamente em cerimônias de maior relevância e só pode ser consultado pelos **Babalawo**, sendo direito exclusivo desta carta sacerdotal. Compõem-se de **21 nozes de dendezeiro**, que são manipuladas pelo adivinho, de forma a proporcionarem o surgimento de figuras denominadas **ODÚ**, portadoras de mensagens que devem ser decodificadas e interpretadas para que sejam corretamente transmitidas aos interessados. Os **IKIN** são selecionados e dos 21, somente **16** são colocados na palma da mão esquerda do adivinho que, com a direita, num golpe rápido, tenta retirá-los dali de uma só vez. A configuração do **ODÚ** é determinada de acordo com a quantidade de **IKIN** que sobrem na sua mão esquerda. **Se restarem 2 nozes, o adivinho fará sobre o seu OPÓN (tabuleiro de madeira recoberto com ierosun - pó sagrado) um sinal simples, pressionado com o dedo médio da mão direita, o pó espalhado sobre a superfície do tabuleiro. Se ao contrário restar apenas 1 noz, o sinal será duplo e marcado com a pressão simultânea**

dos dedos anular e médio. Esta operação é repetida tantas vezes quantas forem necessárias para que se obtenha duas figuras compostas, cada uma, de quatro sinais simples e duplos, superpostos verticalmente, o que proporcionará o surgimento de duas colunas, inscritas da direita para a esquerda, uma ao lado da outra. Se na tentativa de pegar os IKIN, sobrarem mais de ou nenhum, a jogada é nula e deve ser repetida. **O Jogo de ÔPÈLÈ** obedece à mesma ritualística exigida pelos **IKIN**, sendo como aquele, exclusividade dos Babalawo. Trata-se, no entanto de um processo mais rápido, já que um único lançamento do rosário divinatório proporciona o surgimento de **duas** figuras que, combinadas, formam o **ODÚ**. O rosário ou colar usado é formado por uma corrente de qualquer metal, onde são presas **oito** favas, conchas ou quaisquer objetos de forma e tamanhos idênticos, que possuam um lado côncavo e outro convexo, que irão possibilitar, de acordo com suas disposições em cada lançamento, a "leitura" do **ODÚ** que se apresenta.

Procura do ODÚ

"De manhã cedinho, cada um dos **òmò titum** é levado separadamente ao local consagrado a esse deus. O iniciado é sentado sobre um pano branco, de costas para o **Oju Shango**, e entre suas pernas estiradas coloca-se *um edun-ará, o mesmo que serviu para sua consagração ao deus no dia do seu oroshíshe.* *Iyá Shango* pergunta-lhe: "**Procuras o poder do Orisá ou o poder do dinheiro?**" O candidato responde: "**E o poder do Orisá que eu quero**". Em suas mãos juntas ele recebe de *Iyá Shango* dezesseis búzios, com os quais fará a adivinhação. O **òmó titum** esfrega os búzios nas mãos, com elas aponta para os quatro pontos cardeais, para o alto e para o chão, toca-se três vezes na testa e joga-os sobre o pano, entre suas pernas. *Iya Shango* examina a posição dos búzios, contando os abertos e os fechados, e em voz alta anuncia o resultado, provocando comentários dos espectadores..." (trecho retirado do livro de Pierre Verger) **É importante deixar-se claro que a cerimônia acima descrita, refere-se à uma iniciação, ocorrida na África, de um Elégun Sangó, motivo pelo qual citam-se fundamentos deste Òrisá, como por exemplo edun-arà.** Podemos afirmar com absoluta certeza que, **de posse do conhecimento do seu ODÚ pessoal, cada indivíduo pode viver com muito mais tranquilidade, sabedor que passa a ser do que**

deve ou não fazer e, que tabus lhe são impostos, quais os Òrísá que deve cultivar, quais folhas lhe são propícias, cores, alimentos, procedimentos, tendências, defeitos, qualidades, etc..., como se adquirisse uma espécie de radiografia do seu destino, da sua vida e do seu caráter.

Nossa trajetória neste mundo é determinada por nós mesmo, antes de cada nascimento, através da escolha do nosso destino que é fundamentado pelas regras e mandamentos que nos são revelados através do nosso ODU pessoal.

As tendências por eles trazidas, não devem ser vistas como provas incontestáveis do caráter e do procedimento de cada um, pois, pelo livre arbítrio, a pessoa tem a opção de seguir ou não estas tendências, livrando-se, através do seu conhecimento, das coisas ruins que podem ser vivenciadas na sua estadia sobre a Terra. O mal pode ser evitado, o bem deve ser perseguido e desta forma, seguindo os ensinamentos de Ifá, na observância plena das orientações contidas nos seus signos, podemos viver em total equilíbrio com a natureza, vivendo o Irê (positivo) dos nossos ODÚ. Uma das vantagens que o jogo apresenta sobre os outros sistemas oraculares existentes em nossa terra é o fato de não somente diagnosticar o problema, como também o de apresentar a solução, através de um procedimento mágico denominado **EBÓ**. Sendo Ifá, o nome do sistema de **Òrúnmílá**, este processo é muito importante e respeitado no dia a dia do povo Yorubá. **Entende-se que Òrúnmílá é um elemento cósmico da criação e de todo sistema terreno**, assim como, de processo adivinatório do destino de cada um e de tudo que está ligado a natureza. Acredita-se que Deus, mandou Òrúnmílá à Terra, para que desse vida ao mundo, por possuir grande sabedoria, conhecimento e inteligência, ELE também permitiu a Òrúnmílá, o mais importante posto entre todos os Irunmalé e Eborá, divindades adoradas e respeitadas pelo povo Yorubá. Se procurarmos entre os Oriki de Òrúnmílá, vamos encontrar uma exaltação como: **ÀKERE FINU SOGBON'**, que quer dizer: - **o pequeno que utilizou o interior cósmico, para obter sabedoria**. Certa vez, Òrúnmílá viveu na Terra, por algum tempo, antes de decidir voltar definitivamente, em **ILE IFÉ e ADO EKETI**. De vez em quando ele era chamado por Olodumaré, para que usasse sua sabedoria e se reforçasse em seus conhecimentos, com o intuito de consertar

o mundo, e, por esta razão, ele também é chamado de **OGBAIYÉGBÒRÚN**, que quer dizer: **aquele que vive na Terra e no Céu.** Uma das muitas estórias de Orunmilá, conta que ele teve 8 filhos, e, que durante uma festa, o caçula de seus filhos o desrespeitou, por esta razão ele teria retornado ao céu, por ter ficado aborrecido, devido a isso, passou a existir uma expressão: "**IFÁ BA RÈLÉ ÒLÓRÙN KO DE MO O LÈNI TÉ E BARI E AS MÁÁ PE NI BABA**", que quer dizer: - **já que são bons conhecedores, exerçam minha função e fiquem senhores do mundo, porque irei para o céu me juntar ao Pai.** Mas antes de ir, deu 16 IKIN, para seus filhos e disse: " **ONI BÉ É BA DELE BÉ É BA FOWOO NI ENI TÉ E WA BI NU UN**", que quer dizer: - **faça uso somente quando foi necessário.** Assim, esse exemplo, cabe a todos os Babalawo, que só deverão consultar Ifá, apenas quando houver necessidade. **Òrúnmílá vem a ser a força, o poder e os mistérios dos 4 elementos que compõem o mundo, seus representantes são:**

OBI (noz de cola) - ar, fôlego.

ÒRÍ - fogo, sensação,

ILÉ - terra, chão, corpo, matéria e

OLÓKUN - água, rios, oceanos, fazendo com a união dos 4 elementos, o equilíbrio de todo o Sistema.

A proposta é descrever minuciosamente a técnica e a magia do verdadeiro jogo de búzios, na forma exata como é praticada pelos adivinhos africanos, e se fizermos uma referência sobre os demais processos divinatórios (**IKIN** e **ÒPÈLÈ**), foi com o objetivo de ressaltar a sua importância e esclarecer que aqueles procedimentos **não podem, nem devem ser consultados por pessoas não iniciadas no culto de Òrúnmílá, sendo sua prática terminantemente proibida a pessoas do sexo feminino como a todos os que praticam o homossexualismo.** *Ficando para as mulheres apenas o uso dos búzios - Kawrí e das Favas de Òsoosi (Ayó).*

Os ODÚ de Ifá são divididos em 2 categorias distintas, a saber:

a - os ODÚ MEJI (duplos), são em nº de 16 e compõem a base do sistema, sendo por isto conhecidos como ODÚ principais.

b - os ÒMÓ ODÚ ou AMÒLÚ, resultado da combinação dos 16 Meji entre si, o que proporciona a possibilidade de surgimento de 240 figuras compostas ou combinadas que, comadas aos 16, totalizam um nº de 256 figuras oraculares.

Ao contrário do que muitos pensam, todos os **ODÚ** de Ifá são portadores de coisas boas e de coisas ruins, o que nos leva a concluir que não existem **ODÚ** positivo ou negativo. Esta afirmativa faz com que se complique ainda mais a adivinhação, na medida em que o adivinho tem que interpretar se a mensagem trazida pelo **ODÚ** que se faz presente é boa ou ruim. Existem algumas figuras que são, na maioria das vezes, portadoras de boas notícias mas que podem também prelucir coisas terríveis, acontecimentos nefastos, loucura, miséria e morte. A ignorância deste fato tem proporcionado **grandes absurdos**, como o costume de se "**assentar**" este ou aquele ODÚ considerado benfazejo e "**despachar**" outros considerados malfazejos. É indispensável portanto, à qualquer pessoa que pretenda jogar búzios, um conhecimento mínimo razoável dos **16 ODÚ** principais, seus significados, suas características, suas recomendações e interdições, os tipos de bênçãos ou de maus augúrios dos quais podem ser portadores, com quais ÒRÌSÁ e demais entidades podem estar relacionados, os tipos de sacrifícios que determinam, etc. Como se pode ver, trata-se de uma tarefa que, por sua importância e responsabilidade exige, além da iniciação específica, muita dedicação, muito sacrifício e principalmente, muitas e muitas horas de estudo. Acima de qualquer coisa, o Jogo de Búzios exige um ritual diário que objetiva assegurar bons resultados nas consultas. Todos os dias destinados à consulta, ao despertar, o adivinho tem que proceder ao ritual de abrir o jogo" o que exige a recitação de rezas apropriadas, denominadas **MOJUBA**", por intermédio das quais **Òrúnmílá**, os **Òrísá**, os **Ancestrais**, os **Elementos da Natureza** e outras entidades são reverenciados e convidados a participarem do jogo, permitindo que este seja efetuado sob seus auspícios e proteção.

Após seu banho matinal indispensável e sem que tenha dirigido uma só palavra a qualquer pessoa, o adivinho dirige-se.

A 1ª caída é a mais importante de cada consulta, pois indica o **ODÚ ÒPOLÈ**, ou seja, o ODÚ que se apresenta como orientador, regente e responsável pela

consulta que está sendo feita, correspondendo ao **PRESENTE**; a 4ª caída é o **FUTURO** (positivo), impedido de atuar devido as outra caídas (2^a e 3^a).

O Babalawo deverá estar sentado de frente para o **Norte (ARIWA)**, a sua direita para o **Leste (ILA ÒRÚN)**, com isto, o consulente estará com sua esquerda para o Leste (nascente).

Norte Presente

ARIWA

Negativo Futuro Presente

Leste Oeste Positivo

Ila Òrún Iwo Òrún

Futuro

Sul Negativo

Gusú

Vocabulário

Iká - presságio de Besseyn/Oxumare. Significa o princípio da criação do Universo, em qualquer caminho de ODÚ torna-se necessário obter a permissão de IKÁ.

Afesú - ritual secreto do roncó, durante a iniciação, no qual acontece o comprometimento do iniciado com o seu Òrísá; sem essa realização, não existe uma "feitura" completa ou correta.

Banco - **Ága - Itisé - Apotí Ijok (Yoruba)**

Banhar-se sozinho - **Dawé (Yoruba)**

Explicação dos sinais positivos / negativos e neutros

Búzio fechado sobre outro búzio aberto = MENOS

Búzio aberto sobre outro búzio aberto = MAIS

Quando não houver nenhum búzio por cima do outro = NEUTRO

Ajudantes de Òrúnmilá:

Èsú - para trabalhos benignos e malignos.

Òsaiyn - para curas em conjunto com os 16 ODÚ.

Odú - destino, caminho.

Orí - para conduzir os destinos e os pensamentos.

Os Odú são 16, até o Odú 14 são analisados por analogia histórica, prevalecendo suas formas preceituais e suas devidas ordens. Os Odú 15 e 16, quase sempre não são analisados. Diz um ditado Yorubá: "Só se pode justificar um fato, com a citação de outro fato análogo."

ODÚ por ordem de chegada

1 - Ogbè	9 - Ògúndá
2 - Òyèkú	10 - Òsá
3 - Ìwori	11 - Ìká
4 - Odi	12 - Otúrúpòn
5 - Ìrosún	13 - Òtúra
6 - Òwórin	14 - Ìrètè
7 - Òbàrá	15 - Osé
8 - Òkònrán	16 - òfún

Nome dos ODU após OSÉTÚRÁ

1 - Òkònrán	9 - Òsá
2 - Oko ou Ejioko	10 - Òfún
3 - Etaògúndá	11 - Òwórin
4 - Ìrosún	12 - Ejilasèbora
5 - Osé	13 - Ejiologbon
6 - Òbàrá	14 - Ìká
7 - Odi	15 - Obetegunda
8 - Ejionilé	16 - Ìrètè Aláfia ou Òrúnmilá

Correspondência dos ODÚ por ordem de chegada com os **após OSÉTÚRÁ**

1 - Ogbè	8 - Ejionilé
2 - Òyèkú	13 - Olugbon
3 - Ìwori	15 - Obetegunda
4 - Odi	7 - Odi
5 - Ìrosún	4 - Ìrosún
6 - Òwórin	11 - Òwòrin
7 - Òbàrá	6 - Òbàrá

8 – Òkonrán

9 - Ògúndá

10 - Òsá

11 - Ìká

12 - Otúrúpòn

13 - Òtúrá

14 - Ìrètè

15 - Osé

16 - Òfún

1 - Òkònrán

3 - Etaògúndá

9 - Òsá

14 - Ìká

2 - Ejilasèbora

2 - Oko ou Ejioko

16 - Alafia - Ìrètè

5 - Osé

10 – Òfún

Da união do Odú Osé e Òtúrá, nasceu OSÉTÚRÁ

Como e quando se devem encaminhar as fases negativas

Apenas uma caída

1 – Òkònrán, 4 – Ìrosún, 7 – Odi, 9 - Òsá, 10 – Òfún, 11 – Òwórin, e 13 - Ologbon

Apenas 2 caídas

5 – Osé

Apenas 3 caídas

2 – Ejioko, 3 – Etaògúndá, 6 – Òbàrá, 8 - Ejionilé, 14 – Ìká e 15 - Obetegunda

Odu que são envolvidos apenas com Esú

1 – Òkònrán, 6 - Òbàrá e 7 - Odi

Odú envolvidos apenas com Egun

4 – Ìrósun, 9 – Òsá, 10 - Òfún e 13 - Ologbon

11 – Ówórin é envolvido com Èsu e com Egun

Não podemos esquecer que a maneira de encaminhar os Odú é diferente da forma que se lê. Na leitura lê-se 1ª, 2ª e 3ª caídas seguindo a seqüência da jogada dos búzios.

1ª Norte para 1º caminho - encruzilhada, mato ou estrada

Leste e dependendo da categoria do ODÚ

2ª Leste para 2º caminho - praça, estrada ou mato

3ª Sul 3º caminho - rio, mar aberto (água)

Obs.: Quando na 1ª caída sair o ODÚ 5, 8 ou 10, estes estão trazendo um aviso / alerta, que não devemos deixar passar em branco.

Respostas para o Jogo de Obi / Orogbô / Búzios

1. Se os **4** pedaços caírem com a parte **interna** virada para **cima**, a resposta é **Sim = Aláfia**; situação favorável, afirmação.
2. Quando a situação for inversa, ou seja, quando a parte **externa** está para cima, a resposta é **Não = Oyiekú**; negação, desastroso, total desfavorecimento.
3. Se caírem **duas** partes **externas** e **duas** partes **internas** a caída chama-se **Eji Laketú**; talvez, alguns interpretam como afirmação, ocorrerá o que se perguntou.
4. Quando cair **três** partes **internas** para **cima** e **1** para **baixo**, a resposta é "quase" boa = **Etaawá**; grande possibilidade de se positivar.
5. Se caírem **3** partes **externas** para **cima** e **1** para **baixo**, a resposta é **desfavorável = Okònrán**; , negação, difícil haver situação favorável.

Obs.: em caso de respostas desfavoráveis, ou seja, não cair Aláfia, repete-se o jogo mais 3(três) vezes não esquecendo, nessas repetições, de esfriar-se o chão (com a quartinha) e usar um pouco de mel, depois coloca-se também no prato que está se jogando. Se as quatro tentativas forem desfavoráveis, verifica-se o que está contrariando o Orisá ou o Òrí. Após a verificação, engrandece-se um pouco mais as oferendas ao Orisá.

Quando a caída se mantém negativa, colocam-se as partes do **Obi** ou **Orogbô** em cima de um acaçá, em posição de Aláfia, leva-se para **Onilê** (Terra), não esquecendo de esfriar a porta, volta-se ao quarto de santo e **começa-se tudo de novo com outro Obi/Orogbô**. Se ao jogar novamente o jogo se fecha, repete-se a mesma operação, só que dessa vez, despacham-se também as comidas secas, encerrando-se a obrigação por esse dia, deixando-se tudo para o dia seguinte. No outro dia, lava-se, defumam-se os bichos e faz-se apenas canjica e acaçá, recomendando a jogar, agora, se fechar novamente, não tem mais o que discutir, deverá ser levado tudo, inclusive os bichos para o mato e oferece-se para o Orisá, para quem seria feita a obrigação.

Conhecimentos básicos de Yoruba, os sons das letras

A – amor	J – dji	S - cerca
b – bom	K – quilo	S - xuxu
d – dado	L - louvar	T - tatu
e – estrada	YI – nhi	V - vaso
E - éter	M – maça	W - uva
f – frio	N – nazaré	Y - Yoruba
g – gata	O – ouvir	IY - i
h – ruma	O – ordem	I - idade
r - rato		

GB - pronuncia-se + acentuados o som "Bu"

P - pronuncia-se ao mesmo tempo PQ, sendo + acentuado o som "Pi".

Obs.:

1) os verbos são conjugados, porém existe um auxílio determinado o tempo.

Ex.: verbo fazer - **SE**

fazendo - **NSE** (n=um)

fiz - **TI SE**

farei - **IYO SE**

2. A letra **A** após a letra **N**, tem o som de **Ã** = maçã

Vocabulário

Oiyabo - estrangeiro

Abaja - obi de 2 gomos

Abata - obi de 3 gomos

Atan - lixeira

Òrísá - O - ele + Ohun = viu + As + juntar = Ele viu e juntou

Oritá meta - encruzilhada

Ebó Odú

Após a permissão de Òrúnmílá para que seja feito o ebó com ou sem conjugação, deveremos observar o local do ebó e a ordem correta de passar os elementos no corpo do consulente.

- Alguidar (riscar o nº do Odú em cruz com pemba branca), morim branco (palmos, se necessário também morim preto e vermelho), canjica, pipoca, acaçá, bolos de arroz, bolos de farinha, acarajés, ecuru, ovos, quiabos, velas moedas, ave, folhas (São Gonçalinho ou aroeira). A quantidade dos elementos dependerá do nº correspondente ao ODÚ a ser dado caminho na sua parte negativa. Antes de se começar o ebó, devemos saudar **Ilé, Èsú, Òsaiyn, Osóòsi e Ogun**, logo na estrada do **Igbo** (mata), fazendo as oferendas e os **ORIKI**. As oferendas são 1 de cada elemento do èbó (marcado), além de levar **3 elementos a mais para a pessoa que irá passar o èbó**. Durante todo o èbó, deverá haver silêncio, e a pessoa se manterá de pé, até a entrega do carregamento, somente então poderá comer alguma coisa leve. Pois na véspera, esta pessoa deverá começar jejum de carnes vermelhas, sexo, e bebidas alcoólicas (a partir de 22:00), pela manhã poderá tomar um chá. Durante o período do resguardo, só poderá usar roupas claras, de preferência branca (16 dias), após o 7º dia, depois de ter feito o Obi d'água, já poderá comer carnes brancas.

Banho após o èbó

Um ovo - quebrar com cuidado na testa do consulente para não machucar.

Ajabó, água de canjica e agbo (omin eró fresco)

Após o èbó, a pessoa deverá tomar banho de folhas: **Mariwo, Peregum, Teteregun, Tete, Efinrin, Afèré, Obe Egun (mariwô, peregum, cana do brejo, caruru sem espinho, mutamba, espada de S. Jorge)**. Se os ODÚ que forem encaminhados não tiverem envolvimento com ÈSÚ ou Egun, o banho deverá ser de folhas calmas, durante esses sete dias: **Rin rin, Dun dun, Ewu, Ojuoro, Oshibatá (oriiri, saião, algodão, erva Sta. Luzia, oxibata)**.

Quando não se obtiver permissão de Orunmilá, para fazer **Èbó ODÚ** no consulente, faz-se apenas **Èbó Esú ou Ebó Ikú**, pois a decisão cabe a ele, saber se o consulente merece ou não. As velas dos èbós não serão nem acesas e nem quebradas, apenas no ebó ikú se quebrarão as velas.

Observações importantes, ainda sobre ODÚ:

- somente se entrega ou faz-se èbó ao por do sol.

- se o Odú do èbó, correspondem a Egun, no 4º dia após das 9 acarajés nos pés de Oya e mais 9 numa árvore frondosa, fora de casa (gameleira), fazendo o Oriki Oya;
- 7, 8, 9 ou 10 dias após, dar Obi D'água ou Ògbòrí;
- 16 dias poderá ser feito obrigações de santo, feitura ou comidas secas para o Orixá;
- 21 dias depois, dá-se o presente do ODÚ à direita, sempre ao nascer do sol ou antes do pôr do sol, nunca depois.

Quando ao Odú 12 (Ejilasèbora), quando ele se apresenta o jogo fica encerrado, porque o problema é de cobrança de santo, não havendo èbó específico, e, sim èbó comum e obrigações a serem feitas. Não podemos deixar o consulente sair sem antes fazer-se um èbó de coisas brancas, prepara-se um banho de folhas e pede-se ao cliente para voltar depois de 4 dias, nesse intervalo ele deverá tomar banhos de folhas, que foram preparados antes e dado a ele para levar (1º e 4º, será na roça de santo). Ao retornar, recomeça-se o jogo de onde paramos, caso se repita a mesma situação, repetimos tudo novamente, mas avisando ao cliente que é obrigação de santo.

EX.: **3** Fazer èbó Odi ou èbó Èsú (beira d'água)

12 6 3º dia das três padês para Èsú e comida para Ogum

6º dia fazer um ajabó

7 8º dia Obi d'água

16º dia fazer eborí, obrigação ou feitura

21 dia presente a ODÚ

Com relação ao ODÚ OSÉ, caso apareça no jogo duas vezes, o èbó é para ser feito numa lixeira pequena e se cair 3 vezes deverá ser feito numa lixeira grande. Durante o resguardo para ÒDÁ, o consulente deverá usar uma peça vermelha ou um pedaço de fita amarrada na cintura.

Locais para entrega de èbó ODÚ

Água - praia ou rio / campo aberto / estradas / matas / praças / pedreiras / lixeiras (grandes ou pequenas) / encruzilhadas.

O penúltimo elemento a ser passado é a ave por último as folhas, mas nem todos os elementos se **passam na cabeça, por exemplo: bala de revólver, facas, punhais, pregos, velas, moedas, corda, charutos, espada de madeira, panos preto e vermelho.** Esse tipo de èbó não se faz em casa, e sim no local já pré-determinado pelo jogo. Quando for necessário fazer em casa, após o carregamento, batem-se folhas na casa e joga-se agbo até a porta da rua, depois se defuma tudo dos fundos para frente (saída). Em caso de encaminhar ODÚ de pessoas doentes, após passar a ave, manda-se que se cuspa 3 vezes dentro do bico da ave, para depois soltá-la em cima do ebó, ainda viva. Em ebó ODÚ, as aves são mortas, apenas nos èbó IKÚ ou èbó Èsú. Caso tenha feito a mais, esse material deverá ser despachado, evitando voltar pelo mesmo caminho, e o consulente não deverá passar pelo local do carregamento, no mínimo por 30 dias. Nos ODÚ que corresponderem a Òsàlà (Ejionile e Òfún), não utilizar dendê, e, sim óleo de algodão, arroz e milho. Os elementos que serão passados no consulente, deverá ser da esquerda para direita, de cima para baixo sem voltar e por último a sola dos pés. O èbó ODÚ, só poderia ser passado por pessoas de OYA ou de OGUN, de preferência de OYA, e, somente será feito com a permissão de Òrùnmíla. Se por acaso o èbó for entregue de carro, este não poderá dar marcha a ré, e a pessoa que carregar o ebó ao entrar no carro, deverá ser de costas reverenciando, e após sentar-se não poderá voltar-se para trás. Se o èbó for caminho de encruzilhada, observa-se o lado esquerdo, da seguinte maneira: a numeração baixa para alta, o lado esquerdo estará à esquerda da pessoa (geralmente a numeração ímpar é a esquerda).

Complementos principais dos Èbó ODÚ, quando houver necessidade dos mesmos serem encaminhados individualmente ou conjugados.

1 - Òkònrán

bife com ou sem osso / faca de cabo de madeira ou punhal / 1 prego grande / bala de revólver / morim preto e vermelho

2 - Ejioko

2 panelinhas de barro (não vitrificadas) / 2 moringuinhas / 2 bolas de gude / 2 peões de madeira com as fieiras (tamanho do cliente)

Obs.: após passar os elementos normais, despeja-se água na cabeça e ombros, recolhendo com a moringuinha (frente/costas). As panelas, as moringas e as

bolas de gude colocando cada uma numa panela, que será colocado dentro do ebó, são passadas do pescoço para baixo, os peões, as feiras, estes serão colocados dentro das panelinhas com as feiras em volta. Local - mato com riacho limpo.

3 - Etaògúndá

Três pedaços de corrente de ferro, sendo que cada pedaço seja a medida de 1 volta e meia da cabeça; 1 volta e meia dos punhos, com as mãos postas; 1 volta e meia dos tornozelos com os pés juntos; e que deverão ser passados da cabeça aos pés juntos; e que deverão ser passados da cabeça aos pés, após, colocar em posição esticada em cima dos outros elementos do ebó. Local - mato

4 - Ìrosún

Quatro palmos de corda sisal não muito grossa.

Obs.: quando passar, apenas do pescoço para baixo, cruzando na frente e nas costas.

6 - Òbàrá

Um abóbora moranga perfeita, inteira e fechada / 1 sacola de algodão que tenha 1 vez e meia a circunferência da abóbora / 1 faca de madeira.

Obs.: passa-se a abóbora no corpo do cliente (pescoço para baixo), e a sacola também; coloca-se a abóbora dentro da sacola dobrando-se a parte restante para baixo, com cuidado para não virá-la para baixo e colocá-la em cima do ebó. Após passar a faca, colocar em cima com a ponta virada para o por do sol (poente). Local - pedreira na mata

7 - Odi

Garrafa de cachaça / facas ou punhais / balas de revólver / charutos / caixas de fósforo / morim preto e vermelho

Obs.: para conjugar, bastam apenas as sete facas ou punhais.

8 - Ejionilé

Bandeira branca de morim presa a um galho ou haste de madeira sem casca (gameleira ou São Gonçalinho), passar da cabeça aos pés ou um molde do pé esquerdo do cliente, feito com cerca de oito velas / 8 bolas de algodão molhadas em óleo de algodão/milho/arroz e que deverá ser passado da cabeça aos pés e colocadas em cima do molde do pé / 1 bola de chumbo, passado do pescoço para baixo, e colocada em cima das bolas de algodão / 1 bandeira colocada ao lado do pé. Local - numa pedra dentro do rio.

9 - Òsá

Espelho redondo (cliente deverá olhar apenas na hora do ebó, colocar virado para baixo) / 9 ovos de pata ou 1 pata branca

Obs.: pode conjugar com Irosun e Osa.

10 - Òfún

Pomba branca (independente da ave do ebó).

11 - Òwórin

11 facas ou punhais / 11 balas de revólver / 11 pregos grandes

13 - Ologbon

Espada de madeira como palmo do cliente / chapéu de palha (colocado e retirado da cabeça 13 vezes pelo cliente em direção ao Ebó / morim preto e vermelho. Obs.: para conjugar basta a espada.

Com relação aos bichos dos ODÚ 2, 3, 6, levarão 1 frango ou 1 pombo branco. Já o ODÚ 8, para casos de doença, passa-se 1 igbin, que será apenas tocado na testa e lados da cabeça e principalmente nos órgãos afetados. Nos casos de atrapalhação, devemos usar 1 pombo branco, passar e soltar. Todos esses ODÚ, ao se fazer ebó tem seu local de preferência, mas quando for caso de doença, o ebó deverá ser colocado na beira d'água.

Para se obter informações, corretas por Ifá, basta analisar a personalidade de cada ODÚ, na ordem direta das caídas (1ª, 2ª, 3ª e 4ª), e, para transmitir ao cliente deve-se generalizar, numa só mensagem as 4 caídas.

Caídas que 3 vezes seguidas, representam feitiço e pedido de morte por feitiço:

1 - Òkònrán - feitiço feito para matar, morte por acidente ou desastre.

4 - Ìrosún - morte repentina por doença

5 - Osé - morte por bruxaria, doença ou suicídio.

7 - Odi - feitiço e morte por assassinato, acidente.

9 - Òsá - bruxaria feita com Egun no cemitério e morte por doença.

11 - Òwòrin - morte por acidente, crime ou doença.

13 - Ologbon - morte por doença, porém lentamente.

Obs.: quando as 4 caídas forem iguais (1, 9, 11, 13), o consulente deverá "nascer" de novo (raspar), ou fazer obrigação. Evitar por a mão, só se for para dar continuidade com as obrigações devidas.

Como conjugar ODÚ OLOGBOM / ODI / EJIONILÉ

13 èbó em caminho de mato

+ 8

7 Odi com Ejionilé por caminho de rio.

8 Èbó Ologbon conjugado com Odi por existir 2 ODÚ em

+ 13 caminho de água, nesse caso, passa a aceitar a conjugação com Odi.

7 Èbó completo de Odi encruzilhada

+ 8

13 Èbó Ologbon sendo encaminhado com bandeira branca.

Obs.: a ave para o 1º e 3º exemplo deverá ser branca e a do 2º ave será amarela.

- os ebós do ODÚ 1, 7 e 11, se saírem 3 vezes seguidas, deverão ser feitos 3 ebós em caminhos diferentes, sendo que, a ave só entrará no último ebó.

- quanto ao uso da bala de revólver, esta somente será usada quando o cliente está ameaçado de morte.

- quando Òrúnmílá permite conjugação, poderemos conjugar:

9 9 9

+ 8 + 4 + 13

7 1 1 / 7 / 11

- não se poderá conjugar: 7

+ 11

1

- 1ª caída, o orixá está avisando;

- 2ª caída, está sendo prejudicado;

- 3ª caída, está sendo ferrado e a

- 4ª caída, está se propondo a ajudar ou está dando proteção.

Observações

- o ODÚ ÒWÒRÍN, é o único que tem envolvimento com Egun e Èsú.

- para o ODÚ ÒWÒRÍN, não tem caminho de encruzilhada.

- ÒWÒRÍN à esquerda, sempre será caminho de mato ou estrada.

- presente para ODÚ, apenas quando sai à direita.

- quando se faz èbó ODÚ, usa-se roupas brancas ou claras, durante os 16 dias e usar fios de contas

- caso o èbó não seja encaminhado até o 21º dia, deverá ser feito outro jogo.

- pessoas do orixá ÒSUN, não devem levar em suas obrigações IGBIN ou PATA (não copar para o orixá), mas isso não impede que elas toquem ou limpem os bichos.

- quando se copa qualquer bicho para OSÓÒSI, a cabeça dos mesmos é arrumada em alguidar a parte e nunca no assentamento.

- quando OSÉ se apresenta 3 vezes, o èbó deverá ser colocado numa lixeira grande e que tenha urubus; esse èbó leva carne, se a pessoa estiver doente, colocando-se no èbó o órgão afetado, além de 1 pano branco (passado da cabeça aos pés), pano amarelo, preto, vermelho e rosa (passados do pescoço para baixo).

- O ODÚ OLOGBON leva pano branco, preto e vermelho.

- na situação que OLOGBON, cair à esquerda e houver na 1ª w 2ª caídas, indicação de caminho de água, nesse caso ele também irá por caminho de água, ele se submete.

- quando se encaminha a fase negativa, não se deverão acender velas.

- quando ÒFÚN sai ao Norte (1ª), não tem ebó.

- todas as vezes que se encaminhar a fase negativa do ODÚ, este ebó deverá ser colocado em lugar baixo e ao por do sol, ou seja, de frente para o poente.

- todas as vezes que se fizer um presente para ODÚ, este será colocado em lugar alto e ao nascer do dia, de frente para o nascente.

Amarração de igbo

Para saber se o Odú Opèlè está positivo ou negativo, usamos a técnica conhecida como "amarração de igbo".

Existem várias técnicas e vários elementos de apoio ao adivinho, que fornecem uma segurança absoluta na medida em que respondem sim ou não às perguntas formuladas no decorrer da consulta. Escolhemos apenas uma, pois é a mais conhecida e mais usada entre nós, Babalòrísá / Iyalòrísá. Usaremos 2 pedras roliças (uma clara e outra escura) ou apenas uma pedra e uma concha ou uma pedra e uma fava olho de boi, sendo que a pedra clara será sempre "sim". Para se saber a resposta às perguntas do consulente ou as nossas com relação a positividade ou não do **ODÚ Òpolè**, pegamos a pedra (OKUTÁ), tocamos a testa do consulente e dizemos "**Irê**", na tentativa de se obter uma resposta auspiciosa do ODÚ, em seguida entregamos ao consulente a pedra dizendo:

"Okutá boni hem" - entregamos a outra pedra ou o elemento escolhido dizendo: **"Oju malu be ko"**. Mandamos o consulente sacudir os 2 símbolos entre as mãos e que os separe aleatoriamente quando mandarmos, devendo ficar 1 em cada mão, sem que nos saibamos em que mão se encontre este ou aquele elemento. Os búzios são novamente jogados por 2 vezes consecutivas e os resultados, ou seja, os ODÚ que se apresentarem é que irão determinar qual das mãos deverá ser aberta, observando-se, para isto, a seguinte regra:

A - o 1º lançamento corresponde a mão esquerda,

B - o 2º lançamento corresponde a mão direita;

C - o ODÚ mais velho (menor nº de búzios abertos) determina que mão deva ser aberta;

D - em caso de empate, deverá ser aberta a mão esquerda;

E - se na mão escolhida estiver a pedra, a resposta é "sim"

F - se no lançamento dos búzios caírem ÒFÚN ou OGBE, não há necessidade de se complementar a jogada;

G - se ao contrário eles caírem na 2ª mão, pede-se que o consulente abra a mão direita.

Sempre que se quiser a confirmação ou tirar alguma dúvida com relação à pergunta ou ao consulente deveremos usar essa técnica, pois ela nos orienta muito bem, pois a pergunta é dirigida ao Òrúnmílá.

Quando se joga búzios, não pode haver limitação de espaço, ou seja, jogar dentro de peneiras ou qualquer coisa que faça a limitação.

Quando caem 16 búzios fechados = Opirá, caída totalmente negativa, total desfavorecimento, impedimento e morte; o número desta caída é "0" (zero). Essa caída é perigosa tanto para o consulente quando para o Baba/Iyálòrísá, pois a indicação de Opirá é de morte, perigo fatal. Mediante tal situação o Baba/Yálòrísá, deverá encerrar imediatamente, não podendo o mesmo, jogar por 16 dias, até que se completem as obrigações devidas. Pede-se ao cliente que se levante e colocamos u pano preto por cima do jogo durante 5 minutos, para somente depois levar o pano para casa de Esú com um acaçá. Quando der essa caída, não devemos indicar esse cliente para ninguém. Pegar quatro búzios e perguntar para a Èsú que ele deseja, se a cabeça de um galo ou a cabeça

de um bode? Leva-se para a mata e se entrega para o poente, enterramos a cabeça e por cima será colocado o corpo; na volta bate-se folhas em tudo. Durante esses dias é colocado em cima do jogo canjica, que deverá ser trocada todos os dias e deixada às águas, com 17 dias, daremos comida seca para Òrúnmílá.

Fraternalmente;

O mestre de sua classe