

BRASIL
de todos os
ORIXÁS

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Jagum, Pai Roberto de

Brasil de todos os Orixás / Pai Roberto de Jagum; coordenação editorial: Diamantino Fernandes Trindade. – 1^a ed. – São Paulo: Ícone, 2013.

Bibliografia.

ISBN 978-85-274-1214-8

1. Afro-brasileiros – Religião. 2. Cultura popular. 3. Orixás. 4. Religiosidade. 5. Umbanda (Culto). I. Trindade, Diamantino Fernandes. II. Título.

12-10500

CDD-299.60981

Índices para catálogo sistemático:

1. Orixás: Umbanda: Religiões afro-brasileiras 299.60981

PAI ROBERTO DE JAGUM

**BRASIL
de todos os
ORIXÁS**

Coordenação editorial
Diamantino Fernandes Trindade

1ª edição
Brasil – 2013

Icone
editora

© Copyright 2013
Ícone Editora Ltda.

Coordenação editorial
Diamantino Fernandes Trindade

Projeto gráfico, capa e diagramação
Richard Veiga

Revisão
Juliana Biggi

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, de qualquer forma ou meio eletrônico, mecânico, inclusive por meio de processos xerográficos, sem permissão expressa do editor (Lei nº 9.610/98).

Todos os direitos reservados à:
ÍCONE EDITORA LTDA.
Rua Anhanguera, 56 – Barra Funda
CEP 01135-000 – São Paulo – SP
Tel./Fax.: (11) 3392-7771
www.iconeeditora.com.br
iconevendas@iconeeditora.com.br

Sumário

O que é ancestralidade brasileira?, 13
Das terras nigerianas para o Brasil, 15
Dedicatórias para o autor, 19
Agradecimentos, 21
Quem é Pai Roberto de Jagum?, 23
Palavras do autor, 27
Palavra dos leitores, 29
Métodos e hierarquia dentro de uma casa de santo, 31
Como se divide uma casa de santo, 31
O quarto secreto de Jogo de Búzios, 31
Cozinha de Santo, 32
Casa dos Exus, 32
Babalorixá ou Ialorixá, 32
Babá-Kekerê ou Ia-Kekerê, 33
Ogã, 33
Ekedjis, 34
Olossâe, 34
Axogun, 34
Yabassé, 35
Dagã, 35
Ebomi, 35
Vodunci, 36

Yawôs, **36**

Abian, **36**

Abiku, **36**

Jogos de búzios através dos Orixás e por Odu, 39

Para que você possa entender o que significa Odus, 47

Okaran, **47**

Eji-Okô, **48**

Eta-Ogundá, **48**

Irossun, **48**

Oxé, **48**

Obará, **49**

Odí, **49**

Ejí-Oníle, **50**

Ossá, **50**

Ofun, **50**

Owanrin, **50**

Ejí-Laxeborá, **50**

Ejí-Ologbon, **51**

Iká-Ori, **51**

Ogbé-Ogundá, **51**

Alafiá, **52**

Exu – o guerreiro que é confundido por diversas crenças com o diabo, 53

Como limpar a casa de Exu, **56**

Obrigação de Exu para atrair clientes, **56**

Oferenda para Exu para atrair clientes para casa ou comércio, **57**

Oferenda para Exu para abertura de caminhos, **58**

Poderosa oração de Maria Padilha, **59**

Oração da poderosa Maria Padilha do Cabaré, **60**

Obrigação para resolver algo rapidamente com Exu, **61**

Obrigação para Exu trazer o emprego difícil, **62**

Ogun – Orixá deus do ferro e do aço, 65

- Oração ao glorioso São Jorge, 68
- Oração de Santo Antônio (Especial para os filhos e
ogun-xoroquê – para não ser visto pelos inimigos), 69
- Obrigação de Ogun para abrir caminhos para emprego, 70
- Salada para Ogun Xoroquê, 71
- Obrigação de Ogun para causa de prisão, 72
- Obrigação de Ogun para abertura de caminhos, 73
- Banho da sorte de Ogun para abertura de caminhos, 74
- Obrigação de Ogun para vencer as demandas, 75
- Obrigação para Ogun para agradecer uma vitória, 75
- Oferenda para Ogun para trazer resposta rápida, 76
- Oferenda para limpeza do comércio com a proteção de Ogun, 77
- Oferenda para Ogun Xoroquê para ter sorte e nunca faltar
dinheiro, 78
- Primeira conjuração, 79
- Segunda conjuração, 79

Ossain – o deus das plantas medicinais, 81

- Oferenda para Ossain para colher as folhas, 83
- Oferenda para o Orixá Ossain, 84
- Oferenda de Ossain para cura de doenças, 84

Oxóssi – o rei da caça, 87

- Obrigação de Apoacá (mãe de Oxóssi), 89
- Obrigação para Orixá Caçador, 89
- Obrigação de Oxóssi para trazer um bom emprego, 90

Omolu – o rei da Terra, senhor da peste e das moléstias, 93

- Oração ao meu Pai Obaluayê, 98
- Obrigação de Omolu para cura de doenças, 99
- Obrigação de Obaluayê para problemas nas pernas, 100

Iansã – a divindade dos ventos, 101

- Oferenda para Iansã, 102

- Obrigação de lansã Onyra, **103**
Oferenda para os filhos de Oya para aproximação do Orixá, **104**
Amarração com poderes de Oya, **105**
Oferenda para lansã sobre a regência de Xangô, **107**
Oferenda para Onyra junto com Ogun para abertura de caminhos, **108**
Obrigação de Onyra para dinheiro, **109**
Oferenda para Oya Igbalé e seus Eguns, **110**
Oferenda para as filhas de Oya por motivo de doença, **112**
Obrigação de Onyra para entrar dinheiro na casa ou comércio, **113**
- Xangô – rei de Oyó, 115**
Oferenda para Xangô Aganju, **117**
Oferenda de Xangô para obter coisas impossíveis, **118**
Obrigação de Xangô Agodô, **119**
Obrigação de Xangô para livrar o filho da doença, **120**
Obrigação de Xangô e Oya para casos de justiça, **121**
Oferenda para Xangô Abomi, **122**
Sopa especial de Xangô para abertura de caminhos (gebiri), **123**
- Obá – a natureza do conflito, 125**
Oferenda de Obá para saúde, **127**
Obrigação de Obá para pedir proteção e trazer seu amor de volta, **128**
Obrigação de Obá para abertura de caminhos, **129**
Oferenda de Obá para trazer a pessoa amada, **130**
Obrigação de Obá para afirmação da cabeça dos filhos, **130**
Obrigação de Obá para proteção no campo familiar, **131**
- Oxum – rainha das águas doces e do ouro, 133**
Amarração com os poderes de Oxum, **135**
Banho para energizar e tornar atraente uma pessoa do Orixá Oxum, **136**
Para que você prenda seu homem com os poderes de Oxum, **137**

- Obrigação para Oxum, riqueza, amor e prosperidade, **138**
Oxum – oferenda para prosperidade, **139**
- Oxumaré é arco-íris, 141**
- Oferenda para Oxumaré nos caminhos de Xangô, **143**
 - Oferenda para Oxumaré (I), **144**
 - Amalá de peito de boi para Oxumaré, **145**
 - Oferenda para Oxumaré (II), **145**
- Logun-edé – a divindade dos rios, 147**
- Oferenda para Logun-edé (para saúde), **149**
 - Oferenda para Longun-edé (prosperidade), **150**
- Iemanjá – rainha das águas salgadas, 153**
- Oferenda para Iemanjá, **157**
 - Oferenda para Iemanjá em um pedido de cabeça, **158**
 - Simpatia para ser feita no dia 31 de dezembro à meia-noite, com ajuda de Iemanjá, **160**
 - Oração para desamarrar o anjo de guarda que o pai de santo amarrou, com poderes de Iemanjá, **160**
 - Primeira parte, **161**
 - Segunda parte, **161**
- Nanã – a deusa do pântano, 163**
- Ewá – a deusa da beleza, 167**
- Oferenda para Ewá, **169**
- Tempo, 171**
- Oferenda para Tempo (prosperidade), **173**
- Oxalá – o equilíbrio da vida, 175**
- Oração de Nosso Senhor do Bonfim, para livrar a pessoa de qualquer aflição (com os poderes de Oxalá), **178**
 - Oferenda para Oxalá (para união dentro de casa), **178**
 - Obrigação de Oxalá para entrar dinheiro em seu lar, **179**
 - Obrigação para Oxalá para acalmar e energizar, **180**
- Povos ciganos, 183**
- Dicas dos povos ciganos, **184**

- Como preparar o banho cigano – amor e paixão, **184**
Banho cigano para prosperidade, **185**
Como atrair a pessoa amada através dos ciganos, **186**
Banho para tirar negatividade, **187**
Oferenda para abertura de caminhos para clientes, **187**
- Para tirar negatividade de casa ou barracão, 193**
- Essência para limpeza de ambiente (ideal para comércio), 195**
- Mensagem para dizer na hora da defumação – Mensagem das Setes Chaves, 197**
- Como o filho de santo deve agir e se comportar dentro da casa de santo, 199**
- Abo (água de Abo), **200**
Algudar, **200**
Amaci, **200**
Amalá, **200**
Amuleto, **201**
Aridan, **201**
Axé, **201**
Breve, **201**
Egun, **201**
Encruzilhada Aberta, **201**
Encruzilhada Fechada, **201**
Ferramenta, **202**
Firmas, **202**
Incenso, **202**
Marafo, **202**
Ori, **202**
Pemba, **202**
Pichuri fava (semente), **203**
Pimenta-da-costa (xylopia), **203**
Pimenta-de-maca (sinônimo de Pimenta-da-costa), **203**
Pimenta-do-reino (*Piper nigrum*), **203**

Pó de Axé (Atim),	203
Quizila,	203
Quartinha,	203
Urupema,	204
Casa de Santo,	204
Orações poderosas,	205
Oração para tirar mau-olhado e quebranto de crianças,	205
Poderosa oração contra feitiço e bruxarias,	206
Oração das treze almas santas benditas,	207
Oração do credo azavesso,	207
Oração de Santa Quitéria para afastar mau espírito,	208
Oração para fechamento de corpo (deve ser feita numa sexta-feira santa ao meio-dia,	209
Oração para proteção contra as negatividades,	209
História de Zé Pilintra,	211
Oferenda para que a pessoa tenha sorte nos jogos e no campo de amor,	213
Oferenda para Zé Pilintra,	214
Bibliografia,	215
Iconografia,	215

Figura 1: Pai Roberto de Jagum na sua mesa de jogo na Bienal do Livro.

Figura 2: A Natureza.

O que é ancestralidade brasileira?

Ancestralidade brasileira é uma mistura de cultura de diversos povos. Os indígenas, verdadeiros brasileiros, cultuavam seus ancestrais com troncos de árvores consagrados; o negro na África também cultuava seus antepassados com estátuas de madeira representando o ente querido. Não havia divisões, condomínios de diversos povos no solo brasileiro. Houve incidência de outras religiões, principalmente a católica, que impôs aos negros e aos indígenas que ocultassem seus cultos aos seus ancestrais nas mistificações dos santos católicos. Daí, de acordo com o nível de ancestralidade, pode-se distinguir três esferas de entidades brasileiras (ancestrais): os caboclos (origem indígena), pretos velhos (negros e espíritos dentro desse padrão) e Exus (diversos espíritos de raça e cores distintas) — não confundir com exus (eguns), antepassados do exu Orixá.

Antes de se cultuar uma ancestralidade africana, devemos por natureza referenciar nossa ancestralidade brasileira, pois estaremos cultuando aquilo que de origem vem do nosso Brasil.

Figura 3: Festa de Oxum.

Das terras nigerianas para o Brasil

Por meio deste livro quero passar aos meus leitores e a aqueles que se interessam pela religião alguns aspectos da minha raiz de Jeje, pois muitas vezes começamos a frequentar uma religião, não sabemos sua origem e permanecemos vários anos leigos e sem nenhuma orientação; em contrapartida, se pudéssemos compilar a grande quantidade de informações advinda de nossos ancestrais, poderíamos fazer uma Bíblia para que, na hora da dúvida, recorrêssemos a ela, além das pesquisas em livros, internet e pessoas que realmente possam explicar a nossa raiz.

Isto me engrandece, pois com esta obra meus filhos, leitores e aqueles que desejam aprender podem conhecer a nossa família de Jeje, que tem sua história rica em sabedoria, e de certa forma homenagear nossos familiares candomblecistas.

O candomblé e as demais religiões afro-brasileiras tradicionais formaram-se em diferentes áreas do Brasil, com diferentes ritos e nomes locais derivados de tradições africanas diversas.

Candomblé na Bahia, Xangô em Pernambuco, Tambor em Alagoas, Tambor de Minas no Maranhão e Pará, Batuque no Rio Grande do Sul e Macumba no Rio de Janeiro.

Desde o início as religiões afro-brasileiras formaram-se em sincretismo com o catolicismo, e em grau menor com religiões indígenas. O culto católico aos santos, numa dimensão popular politeísta,

ajustou-se como uma luva ao culto dos Panteões africanos. A partir de 1930, a Umbanda expandiu-se por todas as regiões do Brasil, sem limites de classe, raça e cor, de modo que todo o país passou a conhecer, pelo menos de nome, divindades como Iemanjá, Ogun, Oxalá etc.

São Luís do Maranhão, Bahia e Pernambuco foram os locais em que se formaram os primeiros grupos de Candomblé, caracterizando-se ainda como uma religião exclusiva dos grupos negros descendentes de escravos; porém, essa realidade começou a mudar nos anos 60, e a partir de então a religião se espalhou por todos os lugares. Assim o Candomblé deixou de ser uma religião exclusiva do segmento negro, passando a ser para todos.

Entre os daomeanos escravizados, uma mulher chamada Ludovina Pessoa, natural da cidade de Mahi (Marri), esposa de Manoel Ventura, Tixerem e Zé do Brechó, foram escolhidos pelos voduns para fundar três templos na Bahia. Eles fundaram o templo para Dan “Kwe Ceja Hunde”, mais conhecido como o terreiro da Ventura, “Axé Pó Zehen”, em Cachoeira e São Félix, um templo para Heviosp Zoogodo Bogun Male Hundô, em Salvador, e havia outro para Ajunsun, que não se sabe por que não foi fundado. Esse é o segmento Jeje-Mahim do povo Fon.

Muito tempo depois foi fundado o templo de Ajunsun/Sakpata, fundado pela africana Gaiacu Satu, em Cachoeira e São Félix, e recebeu o nome de “Axé Pó Egi”, mais conhecido por “Corcunda de Ayá”. Esses são os Jejes ou Savaluno.

Como Ludovina Pessoa era esposa de Manoel Ventura, eles eram os donos do sítio e foram os fundadores do “Kwe Ceja Hunde”.

Tixarene que seria o primeiro Pejigan da roça, e Ludovina Pessoa a primeira Gaiacu. Essa outra roça, também é oriunda de Jeje Mahim, que era comandada por Sinhá Romana, irmã de santo de Ludovina Pessoa, e esta última mais tarde assumiria o cargo de Gaiacú na Kwe de Boa Ventura. Pela ordem temos Manoel Ventura,

o fundador; a Gaiacu Ágüe-Se, que seria Elisa Gonçalves de Souza, pertencente à família Gonçalves, donos da terra. Assim temos os fundadores da Kwe Cejá Hunde.

Saindo de Cachoeira e São Félix, Antonio Pinto de Oliveira, Tatá Fomutinho deu obrigação com Maria Angorense, conhecida como Kisinbi Kisinbi, onde teve sua roça em São João de Meriti, mais conhecida como a Rua Paraíba.

Tata Fomutinho deixou uma legião de filhos, netos e bisnetos. Entre esses zeladores(as), a minha zeladora Elisabeth de Xangô, meu pai Ogan Mello, Pai Jorge de Iemanjá que fundou o Kwe Ceja Tessi, Pai Zezinho da Boa Viagem que fundou o terreiro de Nossa Senhora dos Navegantes, Tia Belinha que fundou a Colina de Oxóssi, Amaro de Xangô que está sempre disposto a nos atender e ajudar com suas memórias e conhecimentos, Nilo de Inhansã, meu tio Nelson de Logun-Edé, José de Xapanã, Maria Nortista de Iemanjá, Fomo de Omolú e demais pessoas da minha família de Jeje Mahim. São pessoas que merecem todo o nosso respeito e reverência. Kolofé.

Também não poderia deixar de homenagear (*in memoriam*) Luís de Jagum, Pai Dirceu de Oxalá, Pai Gomes de Oxalá e Bira de Bessen.

A primeira casa de Jeje no Rio de Janeiro foi em 1848, de Dona Rozena, cuja filha de santo foi Adelaide Santos.

Os cargos de Ogan na nação Jeje são assim classificados:

- › Pejigan, que é o primeiro da casa Jeje. A palavra Pejigan quer dizer “senhor que zela pelo altar sagrado” – *Peji* = altar sagrado e *Gan* = senhor.
- › Runtó, o tocador de atabaques Run, porque na verdade os atabaques Run, Runpi e Lê são Jeje.

Sinto-me, com essa obra, feliz em poder passar para todos o que representa um pedacinho da nação Jeje Mahim.

Pai Roberto de Jagum