

REVISTA OLORUN, n. 42, setembro de 2016

ISSN 2358-3320 – www.olorun.com.br

CURIOSIDADES SOBRE HIERARQUIAS DE ODU IFA

Luiz L. Marins

<https://luizlmarins.wordpress.com/>

Julho de 2016

[Atualizada em dez. 2022]

RESUMO

Apresenta de forma rápida, sem aprofundar, algumas curiosidades e diferenças nas hierarquias dos odus de Ifá, conforme a publicação de alguns autores clássicos como Wande Abimbola, William Bascom, Chief Fama, Afolabi Epega e Fasina Falade.

PALAVRAS CHAVES: Ifá, Odu, Omo-odu, Apola-odu, Amulu-odu, Orunmila, Oráculos africanos, Ioruba.

Nota: Este texto não seguirá as normas gráficas internacionais do idioma ioruba, utilizando-se de ortografia livre, para facilitar a compreensão.

INTRODUÇÃO

Sabemos que em uma cultura de tradição oral não existe uma verdade única absoluta, coexistindo pacificamente várias formas culturais similares ou adversas. Não há conflito na tradição oral propriamente dita, que só começam a ocorrer quando estudiosos começam a grafar a tradição oral.

Nesta passagem da tradição oral para a escrita, muitos interesses surgem, muitos sacerdotes com amplo conhecimento da oralidade, mas que também são acadêmicos, esforçam-se através das letras impor no papel a sua forma cultural e religiosa de forma absolutista e totalitarista.

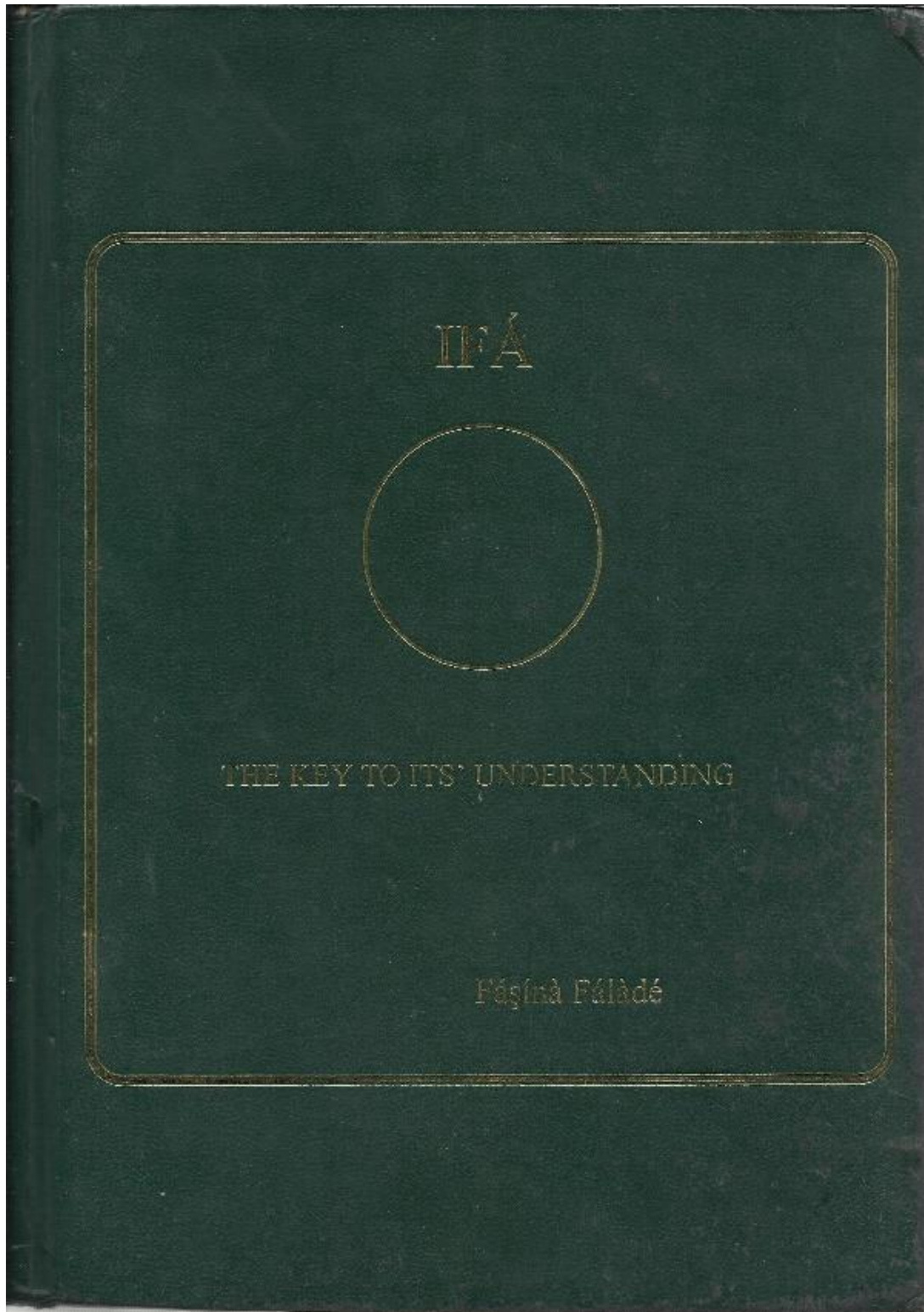
Devido a isso surgem os conflitos teológicos e litúrgicos, pois cada sacerdote acadêmico (acadafro, como costume chamar) pretendem a sua forma cultural como se fosse uma verdade absoluta para todos.

Sendo assim, para que a informação não se perca, registraremos aqui algumas diferenças de hierarquia dos odus publicadas por sacerdotes da tradição oral.

A HIERARQUIA CONVENCIONALMENTE ACEITA ATUALMENTE

Como referência, usaremos a hierarquia do Ijo Orunmila Ato de Lagos, que hoje parece ter se tornado padrão, sendo majoritariamente aceita pelos sacerdotes de Orunmila. Isto não significa que esta seja a única correta, e nem que as variações sejam erradas.

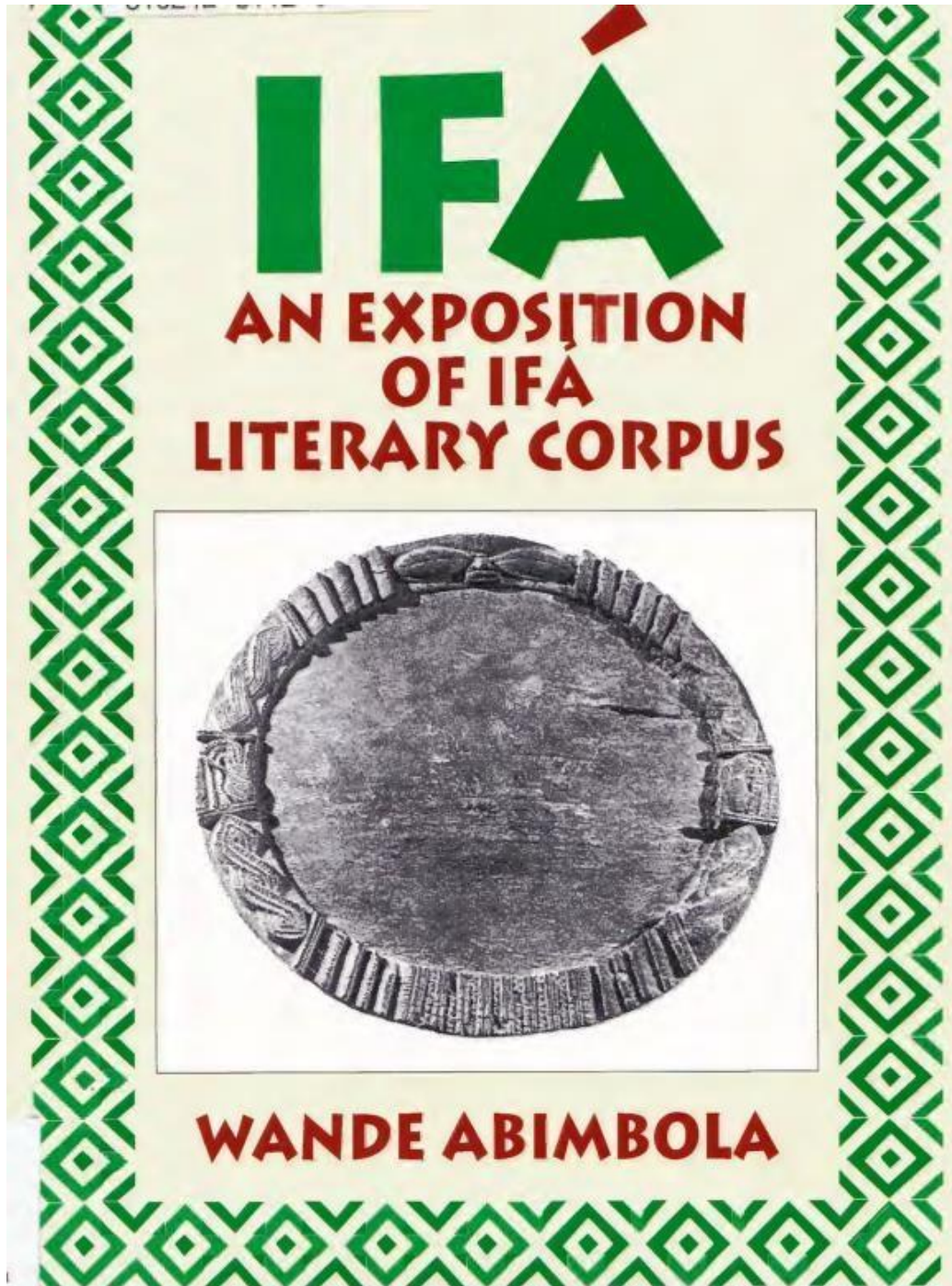
A forma a seguir é apenas uma convenção, publicada por Fasina Falade, babalaô do Ijo Orunmila Ato, de Lagos, tem se tornado padrão, pelos menos, na etnografia:

<p>01 - Eji-Ogbe</p> <p>I I I I I I I I</p>	<p>02 - Oyeku-Meji</p> <p>II II II II II II II II</p>	<p>03 - Iwori-Meji</p> <p>II II I I I I II II</p>	<p>04 - Odí-Meji</p> <p>I I II II II II I I</p>
<p>05 - Irosun-Meji</p> <p>I I I I II II II II</p>	<p>06 - Owanrin-Meji</p> <p>II II II II I I I I</p>	<p>07 - Obara-meji</p> <p>I I I I II II II II</p>	<p>08 - Okonron-Meji</p> <p>II II II II II II I I</p>
<p>09 - Ògúnda-Meji</p> <p>I I I I I I II II</p>	<p>10 - Osa-Meji</p> <p>II II I I I I I I</p>	<p>11 - Iká-Meji</p> <p>II II I I II II II II</p>	<p>12 - Òtúrúpòn-Meji</p> <p>II II II II I I II II</p>
<p>13 - Otùwá-Meji</p> <p>I I II II I I I I</p>	<p>14 - Irete-Meji</p> <p>I I I I II II I I</p>	<p>15 - Oṣé-Meji</p> <p>I I II II I I II II</p>	<p>16 - Ofùn-Meji</p> <p>II II I I II II I I</p>

ABIMBOLA E A INVERSÃO DOS SINAIS GRÁFICOS DOS ODUS OSA E OTURUPON

Em 1976, Ogunwande Abimbola, da família tradicional de Ogun, Oyó, no livro *Ifá, An Exposition of Ifá Literary Corpus*, inverte (?) os sinais gráficos dos odus osa e oturupon, em relação aos sinais que hoje são convencionados, republicando-os da mesma forma em 1977 no livro *Awon Oju Odu Meerindinlogun*:

IFÁ PRIESTS AND THEIR SYSTEM OF DIVINATION

29

Odu. The following are the signatures that may be obtained by using the sacred palm-nuts.

1	<i>Ogbè</i>	2	<i>Ọyèkú</i>	3	<i>Ìwòrì</i>	4	<i>Òdí</i>
	1		11		11		1
	1		11		1		11
	1		11		1		11
	1		11		11		1
5	<i>Ìrosùn</i>	6	<i>Ọwónrín</i>	7	<i>Ọbàrà</i>	8	<i>Ọkànràn</i>
	1		11		1		11
	1		11		11		11
	11		1		11		11
	11		1		11		1
9	<i>Ọgúndá</i>	10	<i>Ọsẹ</i>	11	<i>Ìká</i>	12	<i>Ọtúúrúpón</i>
	1		11		11		11
	1		11		1		1
	1		1		11		1
	11		11		11		1
13	<i>Ọtúá</i>	14	<i>Ìrẹtẹ</i>	15	<i>Ọsẹ</i>	16	<i>Ọfún</i>
	1		1		1		11
	11		1		11		1
	1		11		1		11
	1		1		11		1

When the divining chain is used, the Ifá priest holds the chain in the middle and throws it before himself. As mentioned

3. Awon Ojú Odù

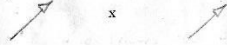
Bi ó bá se wi pé òpèlè ní a fi dá Ifá, a ó kó gbogbo ikin méréṣṣin-dinlógún sí owò kan, a ó sí gbiyanjú láti fi owò kejì kó gbogbo rẹ kúrò nínú owò àkókó. Bi ikin tí ó kú ní owò kíni bá jẹ méjì, a ó se àmi kan sínú iyèròsùn tí a tí bù sínú opón Ifá tí ó wá níwájú babaláwo. Bi ó bá ku ikin kan soṣo pére, a ó se àmi méjì. A ó se àmi báyií ní èṣmèrin sí apá ọ̀tún àti èṣmèrin mirán sí apá ọ̀sì. Apapọ̀ àmi méréṣṣin apá ọ̀tún àti méréṣṣin apá ọ̀sì wònyí ní à ñ pé ní Odù.

Bi ó bá se Ojú Odù l'ó jáde, gbogbo àmi apá ọ̀tún ní láti rí bákán náà pèlù tí apá ọ̀sì. Èyi l'ó fà á tí 'Ejì' fi máa ñ bẹ̀rẹ̀ orúkọ Ojú Odù tábí kí 'Méjì' ó pari orúkọ wọn. Awon Ojú Odù jẹ méréṣṣinlógún (16), awon omọ Odù (nigbà tí awon àmi opó apá ọ̀tún bá yàtò sí tí ọ̀sì ní a ñ pé Odù tí ó jáde ní Omọ-Odù tábí Àmútu-Odù) sí jẹ òjúlúgbà (240). Orúkọ awon Ojú Odù méréṣṣin-dinlógún níwònyí:

1 Ejì Ogbè	2 Ọ̀yẹ̀kú Méjì	3 Iwòrí Méjì
4 Odù Méjì	5 Irosun Méjì	6 Ọ̀wónrín Méjì
7 Qbàrà Méjì	8 Ọ̀kánràn Méjì	9 Ogúndá Méjì
10 Qsá Méjì	11 Iká Méjì	12 Otúúrúpòn Méjì
13 Otúá Méjì	14 Iretẹ̀ Méjì	15 Qsẹ̀ Méjì
16 Ofún Méjì.		

Awon àmi tí ó dúró fún Odù kọ̀kọkan níwònyí:

(1) I I	(2) II II	(3) II II	(4) I I
I I	II II	I I	II II
I I	II II	I I	II II
I I	II II	II II	I I
Ejì Ogbè	Ọ̀yẹ̀kú Méjì	Iwòrí Méjì	Odù Méjì
(5) I I	(6) II II	(7) I I	(8) II II
I I	II II	II II	II II
II II	I I	II II	II II
II II	I I	II II	I I
Irosun Méjì	Ọ̀wónrín Méjì	Qbàrà Méjì	Ọ̀kánràn Méjì
(9) I I	(10) II II	(11) II II	(12) II II
I I	II II	I I	I I
I I	I I	II II	I I
II II	II II	II II	I I
Ogúndá Méjì	Qsá Méjì	Iká Méjì	Otúúrúpòn Méjì

(13) I I	(14) I I	(15) I I	(16) II II
II II	I I	II II	I I
I I	II II	I I	II II
I I	I I	II II	I I
Otúá Méjì	Iretẹ̀ Méjì	Qsẹ̀ Méjì	Ofún Méjì

Bi ó bá se Ọ̀pèlè ní o ló, a ó gbé e náṣe síwájú eni, a ó sí wo iye awé ọ̀pèlè tí ó síjú sókè tábí tí ó kọ̀ èyin sókè lára apá ọ̀tún àti owò ọ̀sì ọ̀pèlè náà. Apapọ̀ iye awé tí ó síjú sókè tábí tí ó kọ̀ èyin sókè ní apá ọ̀tún àti ọ̀sì ní ó dúró fún àmi Odù kọ̀kọkan. Fún àpẹ̀rẹ̀, bi gbogbo awé méréṣṣin apá ọ̀tún bá síjú sókè tí gbogbo awé méréṣṣin tí apá ọ̀sì náà sí síjú sókè, àmi Ejì Ogbè ní èyi. Sùgbón bí awé méréṣṣin apá ọ̀tún àti tósi bá dojú delẹ̀, àmi Ọ̀yẹ̀kú Méjì ní èyi dúró fún.

Awon Ojú Odù méréṣṣinlógún l'ó se pátáki jùlọ̀ nínú gbogbo ọ̀tálẹ̀gbẹ̀ta-o-din-méréṣṣin (256) Odù tí ñ bẹ̀ láyẹ̀. Awon gan-an sí ní baba fún awon Omọ Odù. Sùgbón awon Ojú Odù náà sí tún ní àgbà àti omọdẹ̀. Ejì Ogbè ní àgbà fún gbogbo wọn bí ó tilẹ̀ jẹ̀ pé itan so fún wa pé Ofún Méjì ní baba fún wọn tẹ̀lẹ̀ rí nigbà tí wọn fi ñ bọ̀ látódẹ̀ ọ̀rún. Sùgbón lóni, Ejì Ogbè ní àgbà Odù; Ọ̀yẹ̀kú Méjì àti Iwòrí Méjì l'ó sí tẹ̀lẹ̀ e gégé bí a se tò wọn sí òkè yí.

4. Ipò Ifá Iáarin awon ọ̀risha yókú

Àgbà ọ̀risha ní Ifá jẹ̀. Itan awon ọ̀risha fi yé ní wí pé nigbà tí awon ọ̀risha dó sí Ifẹ̀ tán, Ogún l'ó sán ọ̀nà lọ̀ láti ibi tí wọn kọ̀ dé sí títi tí wọn fi dé ibi tí wọn fẹ́fẹ́ dó sí nitorí pé oun ló ní ada lówó tí wọn fi la ọ̀nà dé ibẹ̀. Èsẹ̀ Ifá kàn tóka sí èyi nigbà tí ó wí pé:

Ọ̀rúnmilá l'ó dátètè dé 'Fẹ̀,
Mo l'ó dátètè dé 'Fẹ̀,
Bara, Àgbònmírẹ̀gún.
Wón ní ta l'ó kọ̀ d'Otù Ifẹ̀ níjoun?
Wón ní Ọ̀gún ní.

Nitorí náà a lè so pé Ọ̀gún ní àgbà awon ọ̀risha nitorí pé oun l'ó kọ̀ dé l'é ayé.

Awon mirán ñ so pé Oòsàálá ní ọ̀ba awon ọ̀risha nitorí pé nibikibi ní wón tí ñ bọ̀ ọ̀. Sùgbón èlẹ̀yíl kò so ọ̀risha kan dí ọ̀ba fún èkejì nitorí pé kí í se Oòsàálá nikan ní wón ñ bọ̀ nibi gbogbo.

Ọ̀risha mirán tí ó tún jẹ̀ àgbà ní Èsù. Oun ní aláṣe fún gbogbo

Não sabemos dizer se foi apenas de um erro de edição, mas que teria sido cometido duas vezes, ou se a informação foi assim recolhida no campo. No mesmo ano Abimbola, reconsidera no livro *Sixteen Greats Poems of Ifá* (Unesco) esta inversão de sinais dos odus *osa* e *oturupon*, reescrevendo-os de acordo com a convenção atualmente aceita:

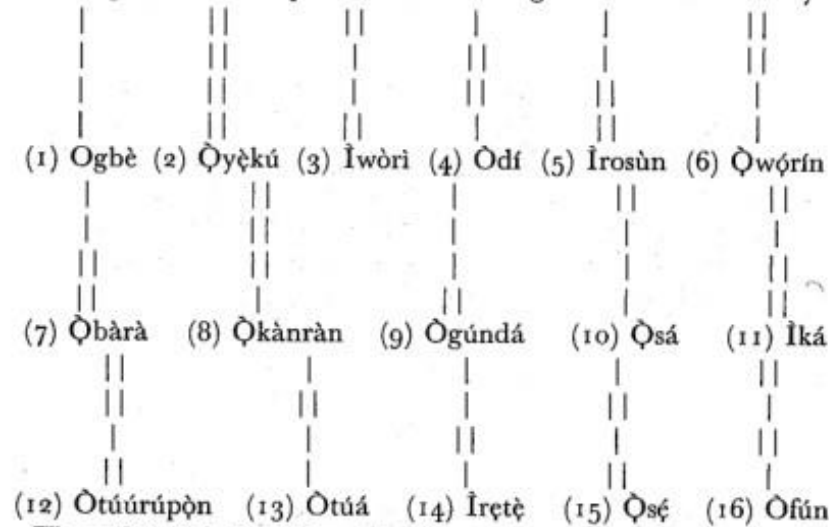
IFA DIVINATION POETRY

Translated, edited and with an introduction by
WANDE ABIMBOLA

NOK Publishers Ltd
NEW YORK · LONDON · LAGOS

which the names of all the *Odù* are derived. Each of these 16 basic names corresponds to one of the 16 possible patterns of divination on one arm of the divining chain or one side of the marks made on the yellow powder of divination. Since both the divining chain and the printed marks are read from right to left, like Arabic, the patterns on the right-hand side are considered basic and it is upon them that the 16 generic names are based. The following are the 16 basic patterns of the printed marks arranged in order of seniority.³⁰

The 256 *Odù* derived from the 16 generic patterns are arranged in two sets. The first and most important set are the *Ojú Odù* (principal or major *Odù*). They are 16 in number and are based on a duplication of each of the 16 generic patterns above. Hence, the word *Èjì* or *Méjì* (Two) which accompanies each of their names either as a prefix or suffix. Thus we have *Èjì Ogbè* (Two *Ogbè* patterns) which is a duplication of pattern 1 above. In other words, when we see the same generic pattern both on the right and left, the signature is that of one of the *Ojú Odù* to which a name *Èjì+X* or *X+Méjì* will be ascribed. The complete list of the names of the principal 16 *Odù* in order of seniority is given below.

1. Èjì Ogbè	2. Ọyèkú Méjì
3. Íwòrì Méjì	4. Ọdí Méjì
5. Írosùn Méjì	6. Ọwọ́nrín Méjì
7. Ọbàrà Méjì	8. Ọkànràn Méjì
9. Ọgúndá Méjì	10. Ọsá Méjì
11. Íká Méjì	12. Ọtúúrúpọ̀n Méjì

Bascom, no clássico livro *Ifá Divination*, 1969, mostra uma alteração na ordem dos dezesseis principais odus em relação à convenção atualmente aceita.

A alteração da ordem em relação ao convencional ocorre com os seguintes odus: *Obara*, *Okanran*, *Irosun*, *Owonrin*, *Irete*, *Otura*, *Oturupon* e *Ika*.

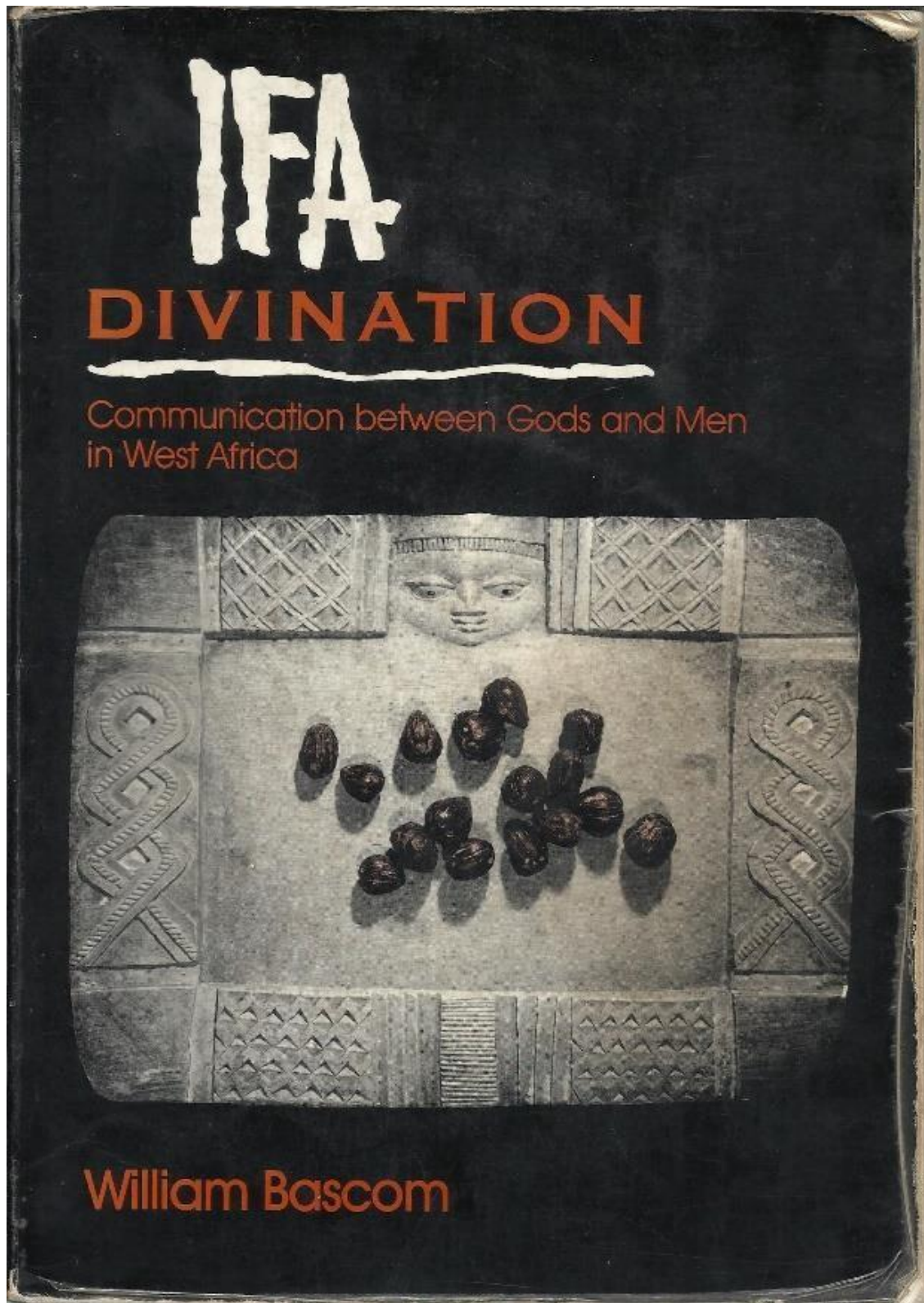

TABLE 1
THE SIXTEEN BASIC FIGURES OF IFA

A. Using Sixteen Palm Nuts

1	2	3	4	5	6	7	8
Ogbe	Oyeku	Iwori	Edi	Qbara	Qkanran	Irosun	Qwoqrin
1	1 1	1 1	1	1	1 1	1	1 1
1	1 1	1	1 1	1 1	1 1	1	1 1
1	1 1	1	1 1	1 1	1 1	1 1	1
1	1 1	1 1	1	1 1	1	1 1	1
9	10	11	12	13	14	15	16
Ogunda	Qsa	Irete	Otura	Oturupon	Ika	Qge	Ofun
1	1 1	1	1	1 1	1 1	1	1 1
1	1	1	1 1	1 1	1	1 1	1
1	1	1 1	1	1	1 1	1	1 1
1 1	1	1	1	1 1	1 1	1 1	1

B. Using the Divining Chain

1	2	3	4	5	6	7	8
Ogbe	Oyeku	Iwori	Edi	Qbara	Qkanran	Irosun	Qwoqrin
○	⊗	⊗	○	○	⊗	○	⊗
○	⊗	○	⊗	⊗	⊗	○	⊗
○	⊗	○	⊗	⊗	⊗	⊗	○
○	⊗	⊗	○	⊗	○	⊗	○
9	10	11	12	13	14	15	16
Ogunda	Qsa	Irete	Otura	Oturupon	Ika	Qge	Ofun
○	⊗	○	○	⊗	⊗	○	⊗
○	○	○	⊗	⊗	○	⊗	○
○	○	⊗	○	○	⊗	○	⊗
⊗	○	○	○	⊗	⊗	⊗	○

CHIEF FAMA E A HIERARQUIA CONVENCIONA DOS OMO ODUS

Chief Fama publica em 1991, no livro *Fundamentals of the Yoruba Religion*, a hierarquia convencional de sua escola, o Ijo Orunmila Ato, de Lagos.

A importância da publicação de Fama não está nos dezesseis odus maiores, mas na sequência hierárquica dos omo odus. Veremos mais à frente que esta sequência conflita diretamente com a hierarquia dos omo-odus da escola de Epega.

**Fundamentals of the
YORÙBÁ
RELIGION
(ÒRÌṢÀ WORSHIP)**

Chief FAMA

(Chief/Ms' Fáróunbí Àiná Mosúnmólá Adéwálé-Somadhi)

Odù Ifá

ÀFÈKA-LÈKA (The 240 *Odù Ifá* of 2 halves joined together)
Ogbè-'Yèkú to Òfún Òsè

2. ADOLA OGBÈ

18. **Ogbè Ìwòrì***

11 1
 1 1
 1 1
 11 1

17. **Ogbè Òyèkú**

11 1
 11 1
 11 1
 11 1

20. **Ogbè Ìrosùn***

1 1
 1 1
 11 1
 11 1

19. **Ogbè 'Di**

1 1
 11 1
 11 1
 1 1

22. **Ogbè Òbàrà***

1 1
 11 1
 11 1
 11 1

21. **Ogbè Òwónrín***

11 1
 11 1
 1 1
 1 1

24. **Ogbè Ògúndá***

1 1
 1 1
 1 1
 11 1

23. **Ogbè Òkànràn**

11 1
 11 1
 11 1
 1 1

26. **Ogbè 'Ká**

11 1
 1 1
 11 1
 11 1

25. **Ogbè 'Sá***

11 1
 1 1
 1 1
 1 1

Fundamentals of the Yorùbá Religion (Òrìṣà Worship)

28. Ogbè Òtúrá*

1 1
11 1
1 1
1 1

27. Ogbè Òtúrúpòn*

11 1
11 1
1 1
11 1

30. Ogbè 'Sé

1 1
11 1
1 1
11 1

29. Ogbè Ìrètè*

1 1
1 1
11 1
1 1

2. ỌỌ LA ỌYEKU

32. Ọyèkú Ogbè*

1 11
1 11
1 11
1 11

31. Ogbè 'Fún*

11 1
1 1
11 1
1 1

34. Ọyèkú Òdí*

1 11
11 11
11 11
1 11

33. Ọyèkú Ìwòrì*

11 11
1 11
1 11
11 11

36. Ọyèkú Ọwónrín*

11 11
11 11
1 11
1 11

35. Ọyèkú Ìrosùn*

1 11
1 11
11 11
11 11

38. Ọyèkú Ọkànràn

11 11
11 11
11 11
1 11

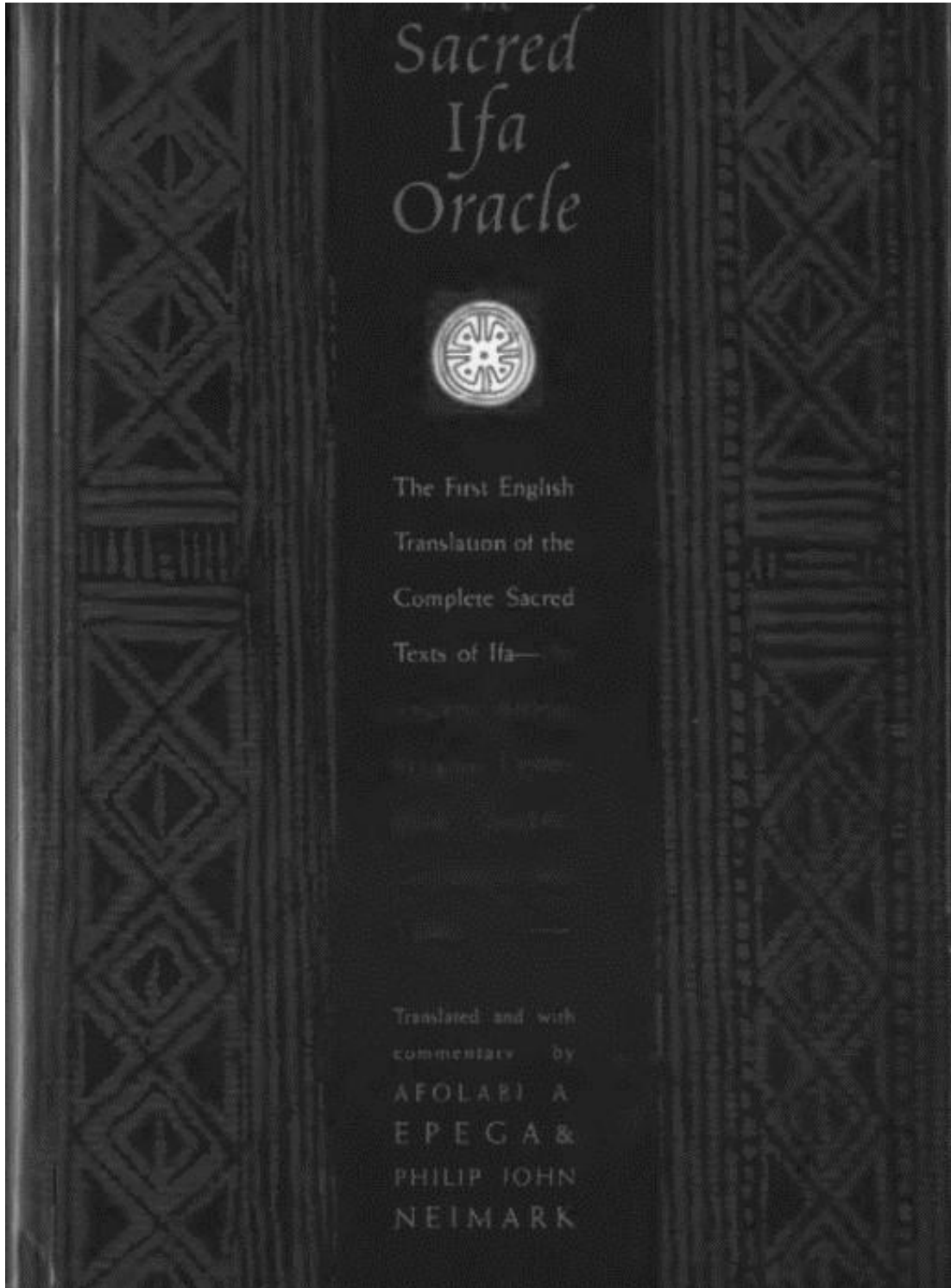
37. Ọyèkú Ọbàrà

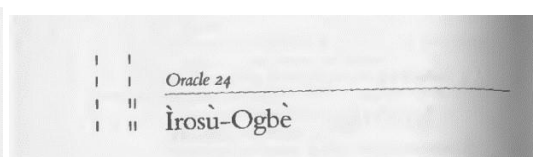
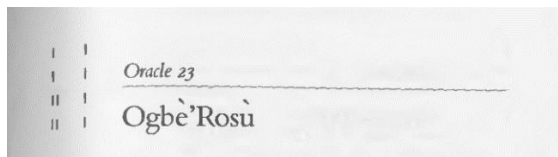
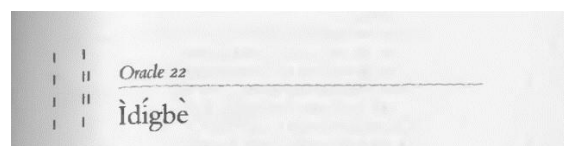
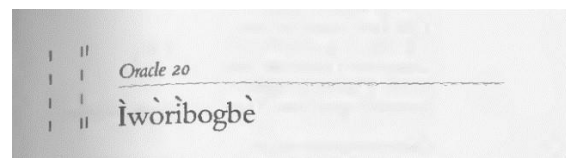
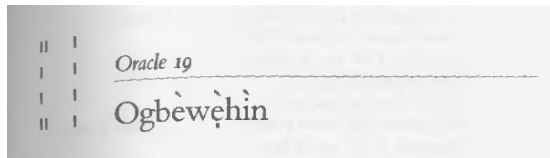
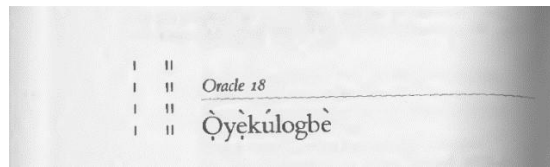
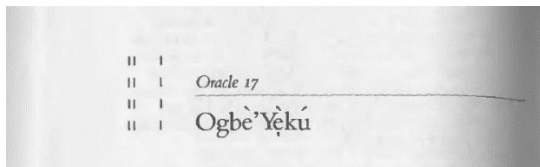
1 11
11 11
11 11
11 11

FAMA 76

Repare que, na ordem da escola de Epega, o omo odu número 18, oyeku-ogbe, não pertence ao apola oyeku, mas ao apola ogbe, diferente da escola de Fama, o Ijo Orunmila Ato, Lagos. E assim, sucessivamente, o omo odu mais novo pertence imediatamente ao apola mais velho.

Com isto, o omo odu mais velho sempre terá uma quantidade maior de odus, em relação ao mais novo, como veremos.

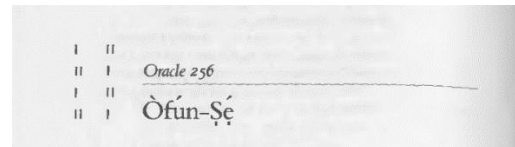
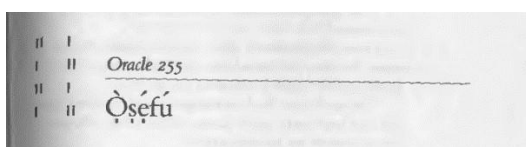

[...]

O odu oyeku-ogbe, na escola do Ijo Orunmila Ato, de Lagos, pertence ao apola oyeku e ocupa a posição n. 32. Já na escola de Epega este mesmo odu pertence ao apola ogbe ocupando a posição n. 17.

Como se pode ver, o oráculo mais novo terá sempre uma quantidade menor de odus em relação ao mais velho. Isto fica claro no final da hierarquia de Epega, pois os omo odus “ose” e “ofun” tem apenas um odu:

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vimos algumas formas diferentes de hierarquia. Não existe a forma certa, nem a forma errada. O que existe é a forma de cada escola, de cada local, de cada família.

A principal e mais importante diferença nas hierarquias apresentadas é a hierarquia reversa dos omo odus de Epega.

Como é sabido, o oráculo de Ifá possui complementos que particularizam a consulta, e que são baseados na hierarquia não só dos dezesseis odus principais (meji), mas também na hierarquia dos omo odu.

Assim, podemos levantar a hipótese que, caso fosse possível uma consulta seguir os mesmos passos em nas escolas do Ijô Orunmila Ato, de Lagos, e de Epega, o resultado não poderia ser o mesmo, pois as hierarquias opostas de Epega, e do Ijô Orunmila, mais as diferenças de hierarquia dos odus principais de Bascom, levariam as definições complementares do oráculo a conclusões opostas.

BIBLIOGRAFIA

Dispensável, apresentada no corpo de texto.