

A menina que via Iemanjá
Histórias de Orixás

Kátia Vaz Perez Alves Bacariça

Frôntis Editorial

Kátia Vaz Perez Alves Bacariça

**A menina que
via Iemanjá
Histórias de Orixás**

Frôntis Editorial
São Paulo/SP
2025

Copyright© 2025 Kátia Vaz Perez Alves Bacariça

Todos direitos reservados. Proibida a tradução, versão ou reprodução, mesmo que parcial, por quaisquer processos mecânicos, eletrônico, reprográfico etc., sem a autorização por escrito da autora.

1ª edição - agosto de 2025

Capa: a autora

Produção Editorial: *Ricardo Sterchele*

Homenagem especial

Este livro é dedicado com todo o amor, respeito e gratidão à memória daqueles que foram pilares da minha vida e da fé que me guia.

À minha avó **Marina**, grande Babalorixá, mulher de luz e sabedoria, que por mais de 50 anos conduziu com amor e firmeza o **Reino de Iemanjá**, acolhendo e ajudando incontáveis corações que buscavam conforto e orientação espiritual. Sua força, sua fé e seu sorriso permanecem vivos em cada página desta obra.

Ao meu avô **Waldemar**, Ogã de Atabaque, homem de fé e coragem, que com suas mãos firmes no couro do atabaque sustentava o toque sagrado que ecoava pelas paredes do Reino. Fundador deste espaço de amor e devoção, seu legado pulsa em cada canto e em cada batida que ressoa no coração da Umbanda.

À minha mãe **Jane**, mãe pequena, presença ativa e vibrante ao lado da Mãe Marina. Mulher de ação e de fé, que puxava pontos, ajudava nos despachos, preparava as deitadas para o santo e estava sempre pronta para apoiar em cada trabalho espiritual. Sua energia, dedicação e amor fizeram dela não apenas o braço direito, mas também o coração pulsante ao lado da Mãe Marina.

Três almas queridas que agora brilham no Orum, mas que continuam a me inspirar todos os dias. Este livro é também para vocês, que me ensinaram o valor da fé, da humildade e do amor ao próximo.

Saravá, minha família de luz!

Agradecimentos

Agradeço a toda a minha família – meus pais – Jane e José, meus irmãos Débora, Jane, Daniela e José Daniel, minha filha Amanda, que me ensinou o verdadeiro significado de ser mãe, e além de filha é minha grande amiga e minha companheira na caminhada terrena. E meus enteados, Gabriela, Guilherme, Giovanni e Mariana, que compartilha comigo momentos especiais no centro, sempre com carinho e dedicação.

Em especial, agradeço à minha irmã Débora, por estar ao meu lado nesta caminhada de fé, sempre com apoio, amor e cumplicidade.

Em especial também ao meu marido e companheiro na vida e na Fé, Arnaldo, por me incentivar a escrever este livro e me mostrar o caminho para realizá-lo, acreditando no meu potencial mesmo quando eu duvidava.

E, por fim, minha gratidão a todos que, de alguma forma, me inspiraram e fizeram parte da minha vida através do Reino de Iemanjá e Nanã, histórias e pessoas que também vivem nas páginas desta obra.

Sumário

Homenagem especial	5
Agradecimentos	7
Introdução	19
Capítulo 1	
A ORIGEM DIVINA	
Capítulo 2	
OXALÁ	
o pai da criação e o senhor da paz.	30
Capítulo 3	
IEMANJÁ	
a rainha do mar e mãe dos Orixás.	40
Capítulo 4	
MARINA	
a menina que via Iemanjá	52
Capítulo 5	
NANÃ BURUQUÊ	
Capítulo 6	
OMOLU E OBALUAIÊ	
os senhores da cura, da morte e da renovação	69
Capítulo 7	
XANGÔ	
o orixá da justiça, do fogo e do trovão	83
Capítulo 8	
OXÓSSI	
o caçador, senhor das matas e do conhecimento	98
Capítulo 9	
CABOCLO GIRASSOL	
o guardião da luz e da sabedoria Inca.	107

Capítulo 11

CABOCLO ROXO

o guardião da magia, do mistério e da justiça. 114

Capítulo 12

CABOCLO PENA BRANCA

Yura Kuntur, o guardião das alturas e da sabedoria Inca . . 120

Capítulo 13

CABOCLO REI TUPINAMBÁ

o guardião da justiça, da força e da tradição ancestral . . . 125

Capítulo 14

CABOCLO UBIRATAN

o guerreiro da justiça e guardião dos caminhos. 133

Capítulo 15

CABOCLO MATA VIRGEM

o guardião silencioso da floresta e da pureza espiritual. . . 138

Capítulo 16

CABOCLO CAÇADOR

o guardião da mata e da prosperidade. 143

Capítulo 17

CABOCLO ADIVINHADOR

o ancião das matas, guardião da magia e do destino 148

Capítulo 18

CABOCLA JUREMA

a guardiã da floresta, da cura e dos mistérios ancestrais . . 153

Capítulo 19

CABOCLO VENTANIA

o mensageiro dos ventos e guardião da liberdade. 158

Capítulo 19

CABOCLA JANDIRA

a guerreira das águas e guardiã dos mistérios da natureza . 163

Capítulo 20

CABOCLO PENA DOURADA

o mensageiro da sabedoria e do conhecimento ancestral . . 166

Capítulo 21

CABOCLA INDAIÁ

a guerreira das palmeiras e guardiã da fertilidade 171

Capítulo 22

CABOCLA JACY

a guardiã da lua e das águas. 176

Capítulo 23

CABOCLO ÁGUIA BRANCA

o mensageiro da sabedoria e da visão espiritual 181

Capítulo 24

CABOCLO COBRA CORAL

o guardião da sabedoria, cura e transformação 186

Capítulo 25

CABOCLO ROMPE MATO

o desbravador dos caminhos e guardião das matas 191

Capítulo 26

CABOCLO SETE ESTRELAS

o guia da luz e da sabedoria celestial 196

Capítulo 27

CABOCLO SETE FLECHAS

o guerreiro da luz e da cura 201

Capítulo 28

MARINHEIROS, BAIANOS E BOIADEIROS

Capítulo 29

OGUM

O senhor das batalhas, do caminho e do trabalho. 209

Capítulo 30

OXUM

a senhora das águas doces, do amor e da prosperidade . . . 234

Capítulo 31

IANSÃ

a senhora dos ventos, raios e tempestades 244

Capítulo 32

PRETOS VELHOS

os sábios da Umbanda e guardiões da paz 257

Capítulo 33

A HISTÓRIA DE VÓ MARIA CONGA

a ancestral da sabedoria e da caridade 265

Capítulo 34

IRMÃ GIRONDA

a freira, parteira e guardiã das crianças 270

Capítulo 35

PAI DOMINGOS

o Preto Velho da sabedoria e da justiça 276

Capítulo 36

PAI JOÃO

o Preto Velho da paciência e da sabedoria 281

Capítulo 36

PAI QUINZINHO

o Preto Velho da paciência e do caminho certo 286

Capítulo 37

PAI DITINHO

o Preto Velho da esperança e do amor 291

Capítulo 38

MÃE RITA

a Preta Velha do amor e da justiça 296

Capítulo 39

VÓ MARIA DE ANGOLA

a matriarca da sabedoria e do cuidado 301

Capítulo 40

PAI ARNALDO

o guardião da verdade e da disciplina. 306

Capítulo 41

ERÊS – COSME, DAMIÃO E DOUM:

os espíritos da alegria e da infância 313

Capítulo 42

OXUMARÊ

o senhor do arco-íris e das transformações 321

Capítulo 43

OSSAIM

o senhor das ervas e da cura. 326

Capítulo 44

LOGUNEDÉ

o orixá da beleza, caça e prosperidade 333

Capítulo 45

OBÁ

um orixá da força, lealdade e superação 340

Capítulo 46

EWÁ

um orixá do mistério, intuição e transformação. 347

Capítulo 47

EXU

o mensageiro dos Orixás e guardião dos caminhos. 354

Capítulo 48

SÃO MIGUEL ARCANJO

e a relação com os Exus na Umbanda. 359

Capítulo 49	
SANTO ANTÔNIO	
e a ligação com as Pomba Giras na Umbanda	362
Capítulo 50	
EXU TIRIRI	
o mensageiro rápido e guardião dos caminhos	367
Capítulo 51	
EXU TRANCA RUAS	
o guardião das passagens e caminhos	372
Capítulo 52	
EXU SETE ENCRUZILHADAS	
o guardião dos caminhos e das escolhas	377
Capítulo 53	
EXU PINGA FOGO	
o guardião das labaredas e da transformação	382
Capítulo 54	
EXU CAVEIRA	
o guardião das almas e da transformação espiritual.	387
Capítulo 55	
EXU VELUDO	
o guardião do mistério e da justiça	392
Capítulo 56	
EXU MARABÔ	
o equilíbrio entre força e sabedoria	397
Capítulo 57	
EXU ZÉ PILINTRA	
o protetor dos humildes e guardião das noites	402
Capítulo 58	
EXU CAPA PRETA	
o guardião do mistério e da justiça espiritual	407

Capítulo 59	
POMBA GIRAS	
o poder e a sabedoria das guardiãs	412
Capítulo 60	
POMBA GIRA CLARA PEMBA	
a senhora da luz e dos mistérios ocultos	415
Capítulo 61	
MARIA PADILHA	
a rainha das sete encruzilhadas	420
Capítulo 62	
POMBA GIRA CIGANA DAS SETE ENCRUZILHADAS	
a senhora da magia, dos caminhos e dos destinos	426
Capítulo 63	
POMBA GIRA ROSA VERMELHA	
a senhora da sedução, da sabedoria e do destino	433
Capítulo 64	
POMBA GIRA MACEIÓ	
a senhora dos mistérios e das marés	439
Capítulo 65	
POMBA GIRA MARIA QUITÉRIA	
a guerreira da justiça e da independência	444
Capítulo 66	
POMBA GIRA MENINA	
a juventude, a alegria e os mistérios da vida	450
Capítulo 67	
POMBA GIRA MARIA MULAMBO	
a senhora da transformação e da superação	456
Capítulo 68	
POMBA GIRA SETE SAIAS	
a senhora dos mistérios e do encanto	462

Capítulo 69

POMBA GIRA RAINHA

a majestade da noite e das encruzilhadas 467

Capítulo 70

POMBA GIRA CLEÓPATRA

a rainha do poder, da sedução e da inteligência. 472

Capítulo 71

POMBA GIRA MALEI

a senhora da magia, da justiça e da sedução 477

Capítulo 72

POMBA GIRA DAMA DA NOITE

a guardiã dos mistérios, da liberdade e do poder feminino . 483

Capítulo 73

POMBA GIRA GUARDIÃ

a protetora dos caminhos e da justiça espiritual. 488

Capítulo 74

A FORÇA E O MISTÉRIO DAS POMBA GIRAS

Capítulo 75

TEMPO (KAIRÓS)

o senhor dos ciclos e da ordem divina 498

Capítulo 76

AYRÁ

o senhor dos raios silenciosos e da justiça espiritual 503

Capítulo 77

EGUNITÁ

a senhora do fogo e da purificação espiritual 508

Capítulo 78

ONILÉ

a mãe-terra, senhora da sustentação e do sagrado. 513

Capítulo 78

IFÁ (OU ORUNMILÁ)

o orixá da sabedoria, do destino e da revelação espiritual . 518

Capítulo 79

AJÉ

a senhora da riqueza, da vida e da troca. 523

PALAVRAS FINAIS DE FÉ E GRATIDÃO

Introdução

A Umbanda é mais do que uma religião. Ela é um caminho de luz, um sopro de fé e um abraço espiritual que acolhe todos aqueles que buscam amparo, sentido e conexão com algo maior.

É uma expressão viva do sincretismo brasileiro, nascida do encontro sagrado entre as tradições africanas, indígenas e europeias.

Em seu coração pulsa a sabedoria ancestral e o amor incondicional dos guias espirituais, que se manifestam com o único propósito de curar, orientar e elevar. A Umbanda não exclui, não impõe, não julga. Ela escuta, compreende e transforma.

É no terreiro, com o toque dos atabaques e o cheiro do incenso, que sentimos a alma da Umbanda vibrar. Ali, cada canto, cada dança e cada oferenda são pontes que ligam o humano ao divino.

A espiritualidade não está distante – está ao nosso redor, está em nós. Os Orixás, entidades de profunda luz e sabedoria, são os grandes pilares dessa tradição. Representam não apenas forças da natureza, mas também dimensões da alma humana. Água, fogo, terra, ar, matas, raios e estrelas – tudo vibra em harmonia com os mistérios que esses seres guardam e revelam.

Cada Orixá é como uma centelha sagrada, carregando em si um poder transformador. Oxum nos ensina sobre o amor e a sensibilidade; Xangô nos fala sobre justiça e equilíbrio; Iansã nos impulsiona com coragem e liberdade.

Não são apenas símbolos ou mitos – são presenças ativas que influenciam nossa personalidade, nossas escolhas e os caminhos que trilhamos.

Ao compreendermos qual Orixá rege nossa essência, acessamos um mapa espiritual que nos ajuda a entender nossas virtudes, desafios e potenciais ocultos.

A Umbanda nos convida, então, a mergulhar nesse universo simbólico com o coração aberto. Conhecer os Orixás é iniciar uma jornada de autoconhecimento e reconexão com a nossa origem sagrada.

É entender que somos feitos de ancestralidade, de natureza e de espírito, e que nossa história é entrelaçada à história das forças que regem o mundo invisível. Somos terra que anda, somos água que sente, somos fogo que transforma, somos ar que respiramos.

Este livro é um tributo à beleza da Umbanda e à força luminosa dos Orixás. Em suas páginas, você encontrará descrições carinhosas e profundas sobre cada divindade, seus arquétipos, elementos, cores e caminhos.

Mas mais do que isso, encontrará espelhos para a alma. Verá como os filhos de cada Orixá expressam, em sua forma de viver e sentir, os dons e os desafios herdados de seus guias espirituais.

Que esta leitura seja um sopro de Axé em sua vida.

Que ela desperte em você a lembrança de que somos guiados, amparados e amados pelas forças da espiritualidade, mesmo quando tudo parece escuro.

Que você se reconheça nas linhas deste livro, se fortaleça com os ensinamentos aqui descritos e se aproxime ainda mais do seu Orixá de cabeça, da sua missão espiritual e da sua essência mais verdadeira.

A Umbanda nos ensina que a fé não é apenas crer – é sentir, é agir, é viver com o coração conectado àquilo que nos transcende.

E os Orixás, com sua luz infinita, são faróis nessa travessia. Que cada palavra aqui escrita seja uma vela acesa no altar da sua alma, iluminando sua caminhada com verdade, coragem, esperança e amor.

Capítulo 1

A ORIGEM DIVINA

Muito antes de o mundo ser como o conhecemos – antes das cidades, da tecnologia e das divisões entre os povos – havia apenas a essência primordial pulsando no universo. Foi nesse tempo sagrado e misterioso que as forças criadoras se organizaram em equilíbrio perfeito, guiadas por uma inteligência divina e compassiva.

No centro dessa criação, brilhando como um sol espiritual, estava Olorum, o Deus Supremo, fonte de tudo o que existe, pai de todas as existências, visíveis e invisíveis.

Segundo a cosmogonia iorubá, tradição ancestral que deu origem a tantos ensinamentos preservados nas religiões de matriz africana, Olorum é a origem absoluta, o princípio e o fim. De sua luz, surgiram os Orixás, entidades divinas que encarnam as forças fundamentais da natureza e representam aspectos profundos da própria vida.

Cada Orixá foi criado com um propósito específico, dotado de sabedoria e poder para reger determinado aspecto do universo e da alma humana.

Cada um deles recebeu um domínio sagrado, vinculado a um elemento natural essencial. Assim, Iemanjá, a rainha dos mares, tornou-se a guardiã dos oceanos e de todas as águas salgadas. Ela é a mãe das mães, símbolo do acolhimento, do cuidado incondicional e da renovação emocional. Suas águas curam, embalam e limpam as dores da alma.

Oxóssi, por sua vez, foi agraciado com as florestas e com o dom da sabedoria ancestral. Ele é o caçador silencioso, observador, senhor dos caminhos ocultos e das oportunidades que se escondem entre os galhos da mata. Protege aqueles que buscam aprendizado, liberdade e conexão com a natureza viva.

Ogum, o grande guerreiro, recebeu a missão de abrir os caminhos. Com sua espada de ferro e sua coragem indomável, ele desbrava os territórios desconhecidos, derruba os obstáculos e conduz os filhos que têm coragem de lutar pelos seus ideais. Ele representa o progresso, o trabalho, a disciplina e a superação dos limites.

Dessa forma, cada Orixá tornou-se uma peça indispensável do equilíbrio universal, atuando como manifestações vivas da vontade divina. Eles não são apenas símbolos ou mitos – são presenças espirituais ativas, que agem no mundo e na vida de cada pessoa que com eles se conecta.

A relação entre Olorum, os Orixás e os seres humanos é sustentada por uma troca constante e sagrada de energia. Os homens e mulheres, reconhecendo a grandiosidade dessas divindades, oferecem orações, cantos, danças, oferendas e rituais, criando um elo espiritual que transcende a matéria. Em resposta, os Orixás devolvem proteção, força, orientação e equilíbrio, auxiliando os fiéis a enfrentar os desafios do cotidiano, curar suas dores, encontrar seu caminho e cumprir seu propósito.

Essa ligação espiritual é, portanto, mais do que devoção: é um diálogo entre o divino e o humano, entre os mistérios da criação e a jornada de cada alma. Ao honrar os Orixás, o ser humano também honra a si mesmo – reconhece sua origem sagrada, sua conexão com a natureza e seu papel dentro do grande tecido da existência.

Os orixás e a diáspora africana

Os Orixás atravessaram o Atlântico junto com seus filhos, carregados na memória, nos cantos e nos rituais sagrados. Mesmo

diante da dor e da opressão, a fé pairava viva, tornando-se um elo indestrutível entre os ancestrais e as novas gerações.

Para preservar sua espiritualidade em um ambiente hostil, os negros escravizados foram obrigados a adaptar suas práticas religiosas, sincretizando os Orixás com os santos católicos.

Dessa forma, Iemanjá foi associada à Nossa Senhora da Conceição, Xangô a São Jerônimo, Oxum a Nossa Senhora Aparecida e Ogum a São Jorge.

Com o passar do tempo, essa fusão de confiança deu origem à Umbanda, uma religião nascida em solo brasileiro, que uniu tradições africanas, indígenas e cristãs em um sistema único de fé e devoção.

Na Umbanda, os Orixás passaram a ser vistos não apenas como divindades, mas como guias espirituais acessíveis, próximos de seus filhos e atentos às suas necessidades.

Essa transformação não apenas preservou a essência dos Orixás, mas também fortaleceu sua presença na cultura brasileira, criando uma espiritualidade viva, diversa e profundamente enraizada na identidade do povo.

Os orixás como força viva da natureza

Os Orixás não são figuras distantes ou inacessíveis. Eles estão presentes em cada elemento da natureza e em cada movimento da vida. Quando sentimos o vento soprando, ouvimos o chamado de Iansã. Quando nos refugiamos em uma floresta, é Oxóssi quem nos acolhe.

Cada Orixá é uma manifestação divina, que nos lembra de que estamos sempre conectados ao todo, e que a força da natureza é também a nossa força.

Capítulo 2

OXALÁ

o pai da criação e o senhor da paz

Oxalá é um dos Orixás mais antigos e respeitados dentro das tradições de matriz africana.

Ele é o criador da humanidade, o Orixá da paz, da paciência e da sabedoria.

Representa a serenidade e a pureza espiritual, sendo considerado o mais próximo de Olodumarê, o Deus Supremo.

Na Umbanda e no Candomblé, Oxalá é visto como o grande pai, aquele que traz equilíbrio, harmonia e luz ao mundo.

Ele é o princípio da criação e o guardião da fé. Nenhum Orixá é maior do que Oxalá, pois foi ele quem recebeu a missão de dar forma à vida.

Na mitologia iorubá, **Oxalá** é chamado de **Òrìsàálá** ou **Obà-tálá**, que significa “**O Grande Orixá**” ou “**O Rei do Pano Branco**”. Ele é considerado o Orixá mais velho e o primeiro a ser criado por Olodumarê.

Oxalá não apenas criou os seres humanos, mas também ensinou a importância da paciência, da fé e da paz. Ele representa a calma diante das dificuldades, a resiliência diante dos desafios e a busca pela harmonia.

Enquanto outros Orixás trabalham com a força, o fogo, a guerra e a transformação, Oxalá ensina que a verdadeira força está na tranquilidade e na sabedoria. Por isso, aqueles que seguem Oxalá são ensinados a serem pacientes, justos e nunca tomar decisões precipitadas.

No Candomblé, Oxalá é dividido em duas formas principais: **Oxaguiã** – Representa Oxalá jovem, guerreiro e inovador. Sua energia é ativa e traz mudanças e revoluções. **Oxalufã** – Representa Oxalá velho, saudável e pacífico. Sua energia é de calma, reflexão e estabilidade.

Na Umbanda, Oxalá é visto como a maior força de luz e a fonte da fé. Ele é a representação direta da espiritualidade, aquele que