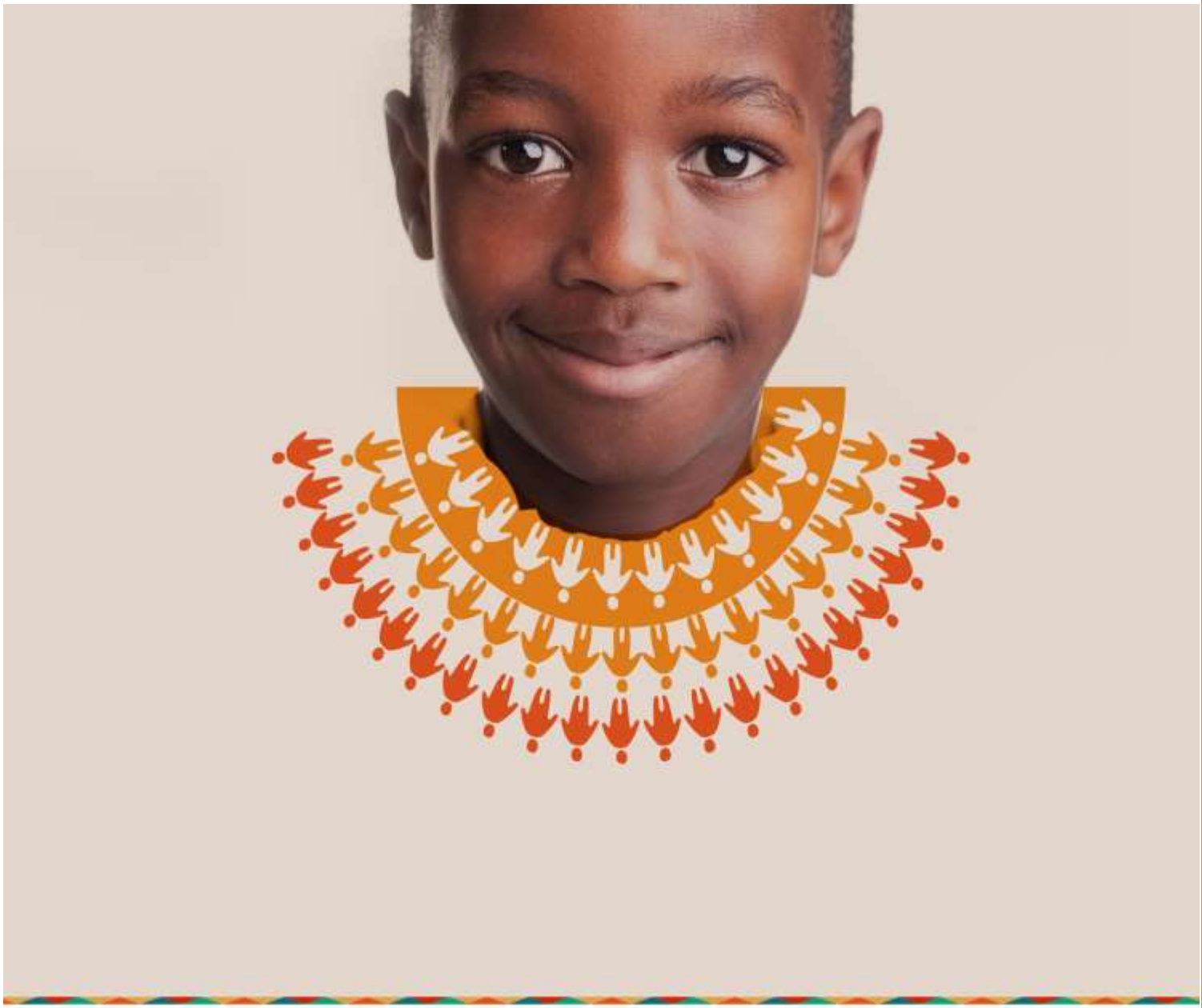


EGBÉ ÀIYÉ

Templo dos Deuses Africanos

OBÌ ÀBÁTÁ

O SÍMBOLO DA COMUNICAÇÃO ENTRE OS HOMENS E OS ÒRÌṢÀ

PREFÁCIO

Este material é composto por textos de autoria própria, oriundos da minha vivência no vasto Universo dos Òrìṣà, iniciada ainda no Candomblé onde fui Abiyan, Iyawo e Egbon por 25 anos de minha vida e atualmente de minha experiência no Culto Tradicional Yoruba, onde tenho me dedicado com afinco aos estudos e sendo acompanhada diariamente pelos ensinamentos de meu Babalawo. Há também diversos trechos de obras publicadas e devidamente citadas, de autores renomados internacionalmente dentro do Universo dos Òrìṣà. Todas as informações foram devidamente revisadas e ratificados pelos sacerdotes de minha familia espiritual. Há também ensinamentos empíricos, oriundos da prática diária, observação, comparação e resultado ao longo do tempo.

É preciso salientar que, como quase tudo na Religião Tradicional Yorùbá é relativo a prática regional e familiar, com o Obì não seria diferente. Por tanto este material contém algumas das práticas usuais em Yorubaland para a consulta com Obi, que convivem harmoniosamente em territorio Yorúbà sem contrapor entre elas.

O **Obì** é um dos elementos mais importantes e mais fortes dentro do culto aos Òrìṣà. Presente em toda Yorubaland, é historicamente considerado o primeiro oráculo entre os homens e as divindades, mais antigo que os búzios, os ikin e o opele.

Obì é simbolicamente um presente de Eledumare para os seres humanos, símbolo da comunicação entre os homens e os Òrìṣà, capaz de apaziguar as divindades, assim como de harmonizá-las.

A consulta ao **Obì** não é um awo (segredo). Não é necessário ser Sacerdote(isa) para fazer uso do **Obì**, como muitos acreditam em religiões afrodescendentes, no entanto, é substancial/básico ter o domínio, o conhecimento, a segurança e o discernimento do uso do **Obì**, seja como oferenda aos Òrìṣà ou como meio de comunicação/oráculo, pois ele é a base de culto para qualquer ọmọ Òrìṣà, dentro do conceito e limites do exercício do auto sacerdócio.

Portanto não tenha pressa em ler este material. Deguste, pense e reflita sobre as informações que aqui estão escritas. Leia mais de uma vez, faça as anotações pertinentes e tire dúvidas.

Lembre-se sempre que a base do culto aos Irunmole, Òrìṣà e Ọku orun (ancestralidade), para que haja uma comunicação real e efetiva, chama-se **ìwà rere** (o bom caráter). O ìwà rere é o que garante que seremos ouvidos e teremos as respostas de nossas orações.

Desejo aos que cultuam os Òrìṣà, e que praticam diariamente o exercício da honra, do respeito, da verdade (**Òtítọ́**) para si e para com os outros, do autoconhecimento e principalmente a busca do melhoramento de si mesmo, o **Àṣe** necessário para que de fato os Irunmole, Òrìṣà e Ọku orun, reconheçam as mãos, os pés e voz (ọwọ, ẹsẹ e ohun/ofọ) e que os nossos deuses se manifestem através desse oráculo sagrado.

Ọnà' re o - (Um bom caminho para você)
Ifáṣọlà Ṣówùnmí - Fernângeli Aguiar

Todos os Direitos Reservados
© 2019 Ifásolà Sowunmi – Fernângeli Aguiar
Copyright *© 2019 Ifáṣọlà Ṣówùnmí – Fernângeli Aguiar*
É CRIME vender ou repassar este material.Todos os direitos reservados. Esta apostila ou qualquer parte dela não pode ser reproduzida ou usada de forma alguma sem autorização expressa, por escrito, do autor ou editor, exceto pelo uso de citações breves em uma resenha da apostila
Primeira edição, janeiro de 2019
www.meucoracaoafricano.com

ESTE MATERIAL É **EXCLUSIVO** PARA TODOS QUE FIZERAM O CURSO PRESENCIAL. O CURSO É COMPOSTO POR MATERIAL DIDÁTICO E TREINAMENTO PRESENCIAL. É PROIBIDO A VENDA, ASSIM COMO O REPASSE PARA OUTROS, MESMO QUE DA NOSSA COMUNIDADE. A VENDA DESTE MATERIAL É REVERTIDA EM SUBSÍDIOS PARA O TEMPLO EGBE AIYE, ASSIM COMO PARA SUBVENÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS, QUE AGREGARÃO AO TEMPLO, SOCIEDADE E ATÉ MESMO AS NOSSAS FAMÍLIAS DE ÀSE.

LEMBREM-SE: **ÌWÀ RERE**.

AQUI VOCÊ VAI ENCONTRAR

A Criação de Obì

O Mito de Obì

Òrúnmìlà e o Obì

i. Ose Irete

ii. Ofun Otura

As Finalidades do Obì dentro da Liturgia Yorùbá

Efeitos da Ingestão do Obì

i. Uso Terapeutico

ii. Contraindicações

Os Tipos de Obì e sua nomenclatura

Identificação do gênero do Obì

Obì Dida – A Consulta ao Obì

i. Observações e Cuidados

ii. Ritual de Invocação

iii. Orações

Mensagens do Obì – modo simples

Mensagens do Obì – modo avançado

Bibliografia de Referência

A CRIAÇÃO DE OBÌ

Segundo o Corpus literário de Ifá, foi Òrúnmìlà quem revelou como o Obì foi criado.

Ainda nos primórdios da existência, antes mesmo de ficar claro que **Èṣù era o responsável pela ordem, disciplina e organização do Universo em Àiyé**, algumas divindades lutavam entre si para estabelecer o equilíbrio. Olodunmare, o Criador, observava tudo e pediu a **Òrúnmìlà,** Òrìṣà da Sabedoria, que tomasse as devidas providências. Òrúnmìlà então convocou quatro divindades que se comportavam de maneira sempre comedida e moderada. Entre as quatro, apenas **Ilẹ** era feminina. Òrúnmìlà também convocou a Paz, a Prosperidade e a Concórdia,

As divindades debateram durante um longo período, sobre a ignorância e as atitudes dos mais novos e jovens. Não se dava mais o devido respeito aos mais sábios, não havia o reconhecimento da importância dos anciãos e o princípio da senioridade era ignorada, ao contrário do que havia sido ordenado por Eledunmare, o Criador. Já que os jovens não respeitavam os mais velhos e sábios, eles não aprenderiam, não prosperariam mais e o mundo poderia regredir.

Eledunmare pediu para que todas as divindades presentes que começassem a fazer orações pedindo pelo retorno do equilíbrio e do respeito. Enquanto rezavam, **Eledunmare** ergueu suas mãos para cima, ele abriu e fechou as mãos como quem apanhava algo no ar. Após fazer esse ato, ele manteve suas mãos fechadas. Ele caminhou até a terra mais aerada e empurrou suas mãos para dentro da Terra.

Suas mãos haviam colhido no ar as preces e os pedidos das Divindades **PARA O PERFEITO EQUILÍBRIO** (guarde essa parte em sua mente) harmonia e equilíbrio. **Eledunmare** as plantou. Em um tempo não muito distante, uma árvore cresceu no lugar onde Eledunmare havia plantado as orações. A árvore cresceu rapidamente, floresceu e deu frutos. Quando as frutas amadureceram para colheita, começaram a cair no chão. **Ilẹ** as recolheu e as levou para Olodunmare, e Ele disse a ela para que pegasse aquelas frutas e as preparasse para o consumo de todos.

Primeiro ela tostou. A fruta mudou a sua textura e ficou com um gosto muito ruim. No outro dia, **Ilẹ** pegou mais frutas e as cozinhou, e elas mudaram de cor e com um sabor que também náo era agradável. Enquanto isso, as outras todos também faziam tentativas, todas malsucedidas.

Então todas as Divindades foram e até Olodumare para dizer que a missão de descobrir como preparar aquelas nozes não era possível.

Quando ninguém sabia mais o que fazer, **Elenini*,** se apresentou como voluntária para guardar as frutas, e foi assim que todas as frutas colhidas foram dadas a ela. Elenini então partiu a vagem que continha a noz, as limpou e lavou, e depois as guardou com folhas para que ficassem frescas por 14 dias.

(*Folhas de bananeira conservam bem o Obì, mas é preciso trocá-las e manter sempre no escuro*)

Em seguida, Elenini começou a comer as nozes cruas.

Ela esperou mais 14 dias e depois disso percebeu que as nozes estavam vigorosas e frescas. Após isso, ela levou as frutas para Olodumare e disse a Ele que o produto das preces, podia ser ingerido cru sem nenhum perigo.

Olodumare então proclamou que já que tinha sido Elenini, a mais velha divindade em Sua casa, naquele momento, que conseguiu desvendar o segredo do produto das orações, as nozes deveriam ser dali por diante, não somente um alimento do céu, mas também, onde fossem apresentadas, deveriam ser sempre oferecidas primeiro ao mais velho sentado no meio do grupo, e seu consumo deveria ser sempre precedido por preces. Olodumare também proclamou que, como um símbolo da prece, a árvore somente cresceria em lugares onde as pessoas respeitassem os mais velhos.

Naquela reunião do Conselho Divino, a primeira noz de cola foi partida pelo Próprio Olodunmare, um fruto que tinha apenas duas partes. Ele pegou uma e deu a outra para Elenini, a mais antiga divindade presente naquele momento.

A próxima noz de cola tinha três partes, as quais representavam as três divindades masculinas que emanaram as suas orações que fizeram nascer a árvore da noz de cola e noz foi repartida entre elas. A próxima tinha quatro partes e incluía assim **Ilẹ**, a única representante feminina que estava presente durante todos os atos. A próxima noz tinha cinco peças e Ele incluiu Orisa-Nla, Obatalá, o primeiro Orisa. A última noz possuía seis partes, e esta representava a harmonia e o desejo das orações divinas. A noz de cola com seis peças foi então dividida e distribuída entre todos do Conselho.

Ilẹ então, seguindo as ordem de Eledunmare, levou a noz de cola com 4 partes para a Terra, onde sua presença é marcada por preces e pela busca do equilíbrio. Obì só germina e floresce

em comunidades onde existe o respeito aos mais sábios, pelos ancestrais e onde a tradição é glorificada.

Àṣẹ

*Elenini – Divindade dos obstáculos. Negatividade.

*Mito recolhido de contos brasileiros, passados de boca em boca, mas ratificado por sacerdotes de Ifá (Babalawo) da cidade de Abeokuta, estado de Ogun, Nigéria.

MITO DE OBÌ

Olodumare viu em Obì um ser justo e humilde, e por consequência de sua postura exemplar, Ele deu a Obì um lugar no alto do coqueiro e o fez branco por fora e por dentro (metáfora que tudo que o branco resignifica a pureza), Eledumare deu à Obì uma alma imortal.

Èṣù, que sempre foi um verdadeiro e confiável servidor de Olodumare, também era amigo e trabalhava junto com Obì. Èṣù conhecia todos os amigos de Obì e Obì sabia quem eram todos os amigos de Èṣù.

Èṣù sempre teve amigos pobres, ricos, limpos, sujos, retos e tortos. Àiyé é assim cheia de diversidades.

Um dia, Obì resolveu comemorar a sua vida com uma festa, e pediu para Èṣù convidar todos os seus amigos.

Èṣù, vendo como Obì havia se tornado pretensioso e arrogante, convidou todos os mendigos e pessoas sujas da cidade. Quando Obì chegou e viu em sua casa todos os mendigos e pessoas sujas, ele ficou muito irritado, e perguntou aos mendigos quem os convidaram para lá. Eles responderam que tinha sido Èṣù que os convidou.

Naquele momento, Obì gritou:

- Ah! Foi Èṣù quem te convidou? Não quero pessoas sujas e com esses trapos de roupas em minha casa. Saiam todos daqui!

Obì gritou e gritou. Com isso todos os convidados se sentiram humilhados, envergonhados e partiram, e com eles Èṣù também se foi.

De imediato Obì percebeu seu erro e chamou por Èṣù, que fingiu não ouvir e continuou andando.

Um dia, Olodumare pediu a Èṣù que fosse à casa de Obì. No entanto, Èṣù se recusou e disse-lhe para enviá-lo em qualquer outro lugar que ele iria imediatamente, mas para a casa de Obì ele não iria e não deveria ir. Olodumare fingindo que ele não sabia nada do que havia acontecido, perguntou Èṣù o que ele tinha contra Obì.

Depois de ouvir de Èṣù, todos os detalhes do incidente na casa de Obì, Olodumare transformou-se em um mendigo e foi até a casa de Obì e bateu em sua porta. Quando Obì viu que quem estava chamando era um mendigo, ele disse indignado:

- Tome um banho e se vista antes de chamar na minha porta, você não vê que está sujo? Você quer sujar minha casa também?

E com isso, ele bateu a porta na cara de Olodumare.

Olodumare deu alguns passos da casa de Obì, e depois com uma voz forte chamou a Obì: "**Obì, maye Emi Ofo** " que significa: Obì, veja quem eu sou. Quando Obì percebeu que era Olodumare chamando à sua porta, ele tentou se desculpar e pedir perdão, mas Olodumare disse-lhe:

- Obì, já é tarde demais. Pensei que você fosse natural e despropositado. É por isso que eu te coloquei no alto do coqueiro, fazendo você branco por dentro e por fora. Mas tendo sido colocado tão alto, você se tornou vaidoso.Você humilhou os mendigos em sua casa. Obì, esses também são meus filhos. Eu vou deixar você no coqueiro, para que você perceba que não não importa o quão alto você seja colocado, você nunca pode ser mais alto do que eu, Olodumare, o Deus Criador, ou maior que as minhas leis divinas. Portanto, enquanto o a terra existir, você rolará no chão e será transformado em preto e vermelho por fora, mas permaneça branco por dentro pois a sua alma é imortal. O preto para lembrá-lo da ofensa que você fez para os mendigos. Espero que um dia você seja perdoado quando entender que todas as pessoas são meus filhos. Enquanto isso, você vai prever o que é bom e o que é ruim na vida de todos eles, sem execeções, você fará as previsões de vida e de morte que irão ocorrer na em àiyé.
E com isso, começou a tradição de ler o Obì no chão, aos pés de Èṣù e diante de todos os outros Òrìṣà.

Àṣe

*Mito recolhido de contos brasileiros, passados de boca em boca, mas ratificado por sacerdotes de Ifá (Babalawo) da cidade de Abeokuta, estado de Ogun, Nigéria.

ÒRÚNMÌLÀ E O OBÌ

Obi nos ese Ifá – Por Chief S. Popoola

OSE IRETE

Aja gbo gboo gbo
Aja o fobì sounje
Ipori aja a jobo ni
Emi laja o fobì se
Osebe silẹ
Awo won nisebirun
Omo afisebi soro surusuru fun Olofin
Ifá wi o lo disebi i weere i weere
Emi naa wi mo lo disebi i weere i weere
Ifá ni taa ba ji
Ka yaa mObì fi sorun eni
Afedefeyo wi o na taa baji
Ka yaa mObì fi sorun eni
Eseele Obì b'oba dorun a dototo
A difa fun Abitula

Tradução:

O cão late e late
O cão não poderia fazer do Obì sua comida
Os ancestrais do cão não comeram Obì
O que o cachorro poderia fazer com um Obì?
Osebi silẹ
O Babalawo deles em Isebirun (cidade)
Ifá fez a consulta para aqueles da de cidade de Isebirun
A criança que usa um grande número de Obì como oferendas para Olofin

Ifa diz que é uma questão de quebrar em pedaços.
Eu também digo que é uma questão de quebrar em pedaços
Ifá diz que quando acordamos
Você deve usar nozes de cola como um sacrifício para o céu
Quando os pedaços de Obì atingem o céu
Quando as peças de Obì vão para a estrada, torna-se novamente um só
Quando os pedaços de Obì chegam no céu, eles se tornam apenas um
Adivinhação de Ifá para Abitula.

Em Ose Irete, falamos sobre a grande importância do Obi na vida daqueles que cultuam Òrìṣà. Neste Odù Ifá nos ensina com a sua sabedoria que Obì é aquele que é capaz de levar as nossas orações e pedidos aos nossos Ancestrais e Òrìṣà. Obì é aquele que é oferecido como alimento aos Òrìṣà para que as suas preces cheguem a Orun ou a Oke. Neste verso também é possível aprender sobre o costume dos iniciados em Ifá de Yorubaland, em que de diariamente consultam o Obì pela manhã, antes de iniciarem o seu dia, para que possam prevenir ou aproveitar a jornada diária assim como o de receberem bênçãos.

Em Ose Irete fica claro que nós somos os únicos seres vivos dotados com a capacidade de consultar Obi, assim como a de consumí-lo como alimento.

ÒFÚN ÒTÚRÁ

Erin kee,
Orin sese
Difá fun Kowee,
Ti nlo ree pabi l'ogba Awo,
Won ni ko sa kale ebo ni sise,
Ki l'Alade fi ngba Obì lowo Awo,
Erin kee o,
Orin sese,
L'Alade fi ngba Obì lowo Awo...

Tradução

Risos e alegria
Ifá fez a consulata para Kowee
Quando ia lançar Obì em uma reunião dos adeptos de Ifá, os sábios.
Foi aconselhado que Kowee que oferecesse ebo
Ele obedeceu

Vejam, com alegria e gratidão
O oferecimento dos Awo foi aceito pelo Mais Alto...

Em Ofun Otura aprende-se que a oferta de Obi é recebida pelos Òrìṣà com alegria e leva para a vida do Omo Orisa o sentimento da alegria e da gratidão.

AS FINALIDADES DO OBÌ DENTRO DA LITURGIA

Obì é aquele que é capaz de afastar a morte e a doença

Mas como?

No culto aos Òrìṣà em terras Yorùbá, Obì faz parte de muitos, senão todos, os rituais e celebrações litúrgicas de ritos de passagem, assim como também possui outras finalidades.

ANOTE:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Amplamente para os Yorùba o Obì é um alimento sagrado, que propicia a boa sorte e é usado para suprimir e aplacar as energias negativas. O Obì é um dos principais itens utilizado em magias e em medicinas espirituais.

Para alguns Òrìṣà e regiões, o Obì é o único método de consulta às divindades, em algunas regiões, como em Óyó por exemplo, o culto e a consulta a Òrìṣà de Obá é feito apenas com Obì Abata.

EFEITOS DA INGESTÃO DO OBÌ

No culto aos Òrìṣà, o consumo de Obi é muito alto, e é preciso saber quais substâncias estamos consumindo e dando aos outros que consumam, por uma questão de segurança da saúde. Pessoas que são agitadas naturalmente, com possíveis disfunções de sono e ansiedade, devem moderar a ingestão do Obì e observar efeitos colaterais após o consumo. Pois as combinações das substâncias aceleram o organismo e o processo cardiorrespiratório, o que pode acarretar outros tipos de problemas. O Obì tem suas propriedades medicinais reconhecidas como estimulante para o sistema nervoso central, capaz de aumentar a rapidez de raciocínio e melhorar os tônus muscular. Também é estimulante para o sistema cardio respiratório e eupéptico, estimulante de secreção gástrica e aumento do metabolismo basal e da lipólise.

O Obì possui bases xânticas – broncodilatadores - (1,3 -2,5 %), – cafeína (1 – 2,5 %), teobromina (0,1 – 0,2 %) teofilina.

USO TERAPÉUTICO DO OBÌ:

- Anorexia
- Astenia
- Diarréias
- Estados depressivos
- Enxaquecas
- Neuralgia

CONTRAINDICAÇÃO:

- Úlcera
- Taquicardia
- Insônia
- Grávidas e Lactantes
- Ansiedade
- Hipercolesterolemia

EFEITOS DA INGESTÃO DO OBÌ PARA O FORTALECIMENTO DO ÀSE PESSOAL

Alguns ensinamentos não estão em livros, e são passados apenas oralmente pelos mais velhos.

No treinamento presencial deste curso é ensinado como fortalecer o àse pessoal através da ingestão de Obi, dentro da liturgia.

OS TIPOS DE OBÌ

Existem diferentes tipos de obì, as variações são de acordo com a quantidade de partes em que o Obí pode ser dividido e com a coloração do fruto.

Obì àbátá funfun – Obì com de 4 partes com coloração branca/clara. Não é simples encontra-lo e é uma oferenda presente e apreciada apreciada por **Ọ̀bàtálá**.

Obì àbátá pupa – Obì vermelho, podendo variar sua cor para do rosa claro até o vermelho escuro. Este é o Obì principal e o mais utilizado no culto aos Òrìsà, do qual falamos neste material, é também conhecido como **Ìyá Obì** (Obi Mãe)

Obì àbátá pupa (de três partes) – Não é possível realizar consulta aos Òrìsà com o Obì de 3 partes, no entanto este Obì é bem aceito por **Èṣù**`como oferenda.

Obì Gbànja – Obì de coloração avermelhada, podendo variar sua cor do rosa claro até o vermelho escuro, possui apenas duas partes. Não se realiza consulta com esse Obì, ou pelo menos não foi conhecido até momento. No entanto em algumas medicinas de Ifá, ele pode ser utilizado, assim como pode ser recomendado como oferenda por Ifá em alguns Odù. Esse tipo de Obì também é conhecido pela sua alta concentração de cafeína o que pode provocar insônia caso ingerido a noite.

IDENTIFICAÇÃO DO GÊNERO DO OBÌ

Na Cosmogonia Yorùbá (Teorias que buscam explicar a origem da Vida e do Universo), o príncipio do equilíbrio está intrínseco em tudo. Este equilíbrio é representado pelas polaridades positiva e negativa, mas não no sentido bem e mal, mas sim de oposição e sempre complementares.

Para que a consulta fique ainda mais incontestável, há tipos de consultas que usam o gênero do lóbulo na resposta, para a interpretação.

O POSITIVO E O NEGATIVO vs MASCULINO E FEMININO

Perceba o formato do órgão reprodutor masculino ele é positivo, pois se sobressae de um estrutura plana e forma um relevo. Já o órgão reprodutor feminino passa de uma estrutura plana para um estrutura afundada e escura.

Se esta relação de positivo e negativo for compreendida de forma racional, fica simples compreender por qual motivo o masculino é considerado o positivo e o feminino é considerado o negativo. São opostos e complementares que se encaixam com perfeição.

Com o Obì não poderia ser diferente, pois este fruto e semente é um dos símbolos da perfeita visão da cosmogonia Yorùbá, em que a perfeição é o equilíbrio. O **Obì àbátá** tem em si este perfeito equilíbrio, pois contém um forma ovalada como Àiyé e possui uma composição de 2 lóbulos (partes) femininas e 2 lóbulos masculinos.

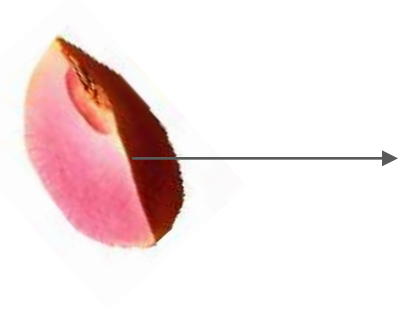
Alguns acreditam que a parte masculina do Obì é a parte da semente que possui um pequeno pedaço semelhante a um falo, juntamente com a sua parte oposta, no entanto isso as vezes pode ou não estar certo, apenas por uma questão de coincidência, pois a forma correta de identificação das partes femininas e masculinas do Obì não se faz deste modo. **Veja o exemplo ilustrado:**

PARTE FEMININA

LÓBULO FEMININO – ABO MEJI

Possui um pequeno achatamento em forma de Y na parte superior do Obì.

PARTE MASCULINA



LÓBULO MASCULINO – AKO MEJI

Em seu eixo superior é predominante uma linha reta e NÃO possui achatamento.

OBÌ DIDA - A CONSULTA AO OBÌ - PASSO A PASSO

OBSERVAÇÕES E CUIDADOS

Apartir daqui, trataremos do uso do Obì como um meio de comunicação com as divindades, seja ela com o nosso próprio Ori, sejam com os Òrìṣà e até mesmo Oku Orun (Ancestrais sanguíneos e/ou afetivos)

É preciso ter plena consciência de que independente de uma pessoa conhecer todas as técnicas e práticas de como se manipula qualquer oráculo, em livros, workshops e até em vídeos no YouTube, isto não dá garantia de que os Òrìṣà vão responder a pessoa, seja através do obi, búzios, opele ou ikin.

Como já foi dito, é preciso haver verdade, comprometimento e caráter. Também é preciso que haja crença, respeito, culto e fé, além do reconhecimento do Àse daquela pessoa por parte da espiritualidade, que emana através do Àse das mãos, pés, voz e da própria saliva. Não basta apenas ter o Obì, aprender as técnicas e decorar as invocações litúrgicas. Sem este reconhecimento, de nada vale este material, afinal não estamos aqui tratando de uma ciência exata.

JAMAIS BANALIZE um meio de comunição com os Òrìṣà. Pense sempre se é realmente necessário consultar através dos oráculos. Lembre-se que se você banalizar aquele este meio de comunição sagrado, ele vai parar de responder.

Antes de abrir uma consulta com o Obì você precisa estar ciente que:

1. Se você está inseguro, então **não** faça;

2. Qualquer um pode consultar ObÌ, mas não é qualquer um que pode orientar, portanto lembre-se que jogar Obì não faz de ninguém um sacerdote e nem dá direito a consultar o oráculo deliberadamente para outras pessoas, fazer isso é não ter responsabilidade e agir de tal maneira conscientemente é falta de Ìwà rere;

3. Jamais consulte o Obì se você não estiver emocionalmente equilibrado. O desequilíbrio emocional, afeta diretamente o oráculo, o que influencia na consulta;

4. Preste atenção nas perguntas que você faz, as Divindades tratam de aconselhamentos e verdades e não de curiosidades;

5. Lembre-se que Obi é preciso, quem oscila é o consulente, devido a falta de àse em função de desequilíbrio emocional, erros de conduta na vida espiritual ou civil;

6. **NUNCA, JAMAIS E SOB NENHUMA JUSTIFICATIVA** tente manipular uma resposta.

7. O segredo de qualquer consulta ao oráculo está na inteligência e assertividade da pergunta.

8. Um consulente pode fazer 1000 perguntas no mesmo dia, mas não pode fazer a mesma pergunta duas vezes mesmo dia.

O RITUAL

- Certifique-se de que o Obì está saudável para a consulta.
- Lembre-se de sempre ter água (omi tutu) para despertar o Obì.
- Você pode consultar o Obì sobre a superfície de um prato branco, em um pedaço de tecido branco, sobre a esteira ou direto na terra. O Obì não deve ser jogado em cima de mesas ou de superfícies semelhantes que o afastem de Àiyé. A resposta sobre isto está no Mito sobre Obì que está no início deste documento.
- Lembre-se de sempre apresentar o Obì ao seu Ori, da pessoa para qual a consulta está sendo feita, caso esteja apto para. O Obi deve tocar o topo da cabeça, de quem está fazendo a pergunta.
- Quando Èsù for ser consultado, o Obì deve ser apresentado ao Ori do consulente e na nuca (Ipako)

PASSO A PASSO

1. Polvilhe a água (omi) sobre o Obì, a divindade e no chão 3 vezes e pronuncie também 3 vezes **OMI TUTU**, o que significa água fresca. é uma benção relativa a àgua (omi).
2. Pegue o Obì na sua mão esquerda e com a mão direita toque o chão pronunciando na sequência a seguinte invocação:

Ilẹ mo pe o: *Terra eu te chamo (3 vezes)*

Omi tutu - Água fresca

Ona tutu - Estrada fresca

Tutu larode - Esfrie a Terra

Pele tutu - Eu rego a Senhora da Terra

Bo mi rin omi Onile - Somente através da água

Omi kanson so Omo fo ru bale - O filho invoca e ressurge a Terra

Mo juba Onile - Eu saúdo a Senhora da Terra.

Nome da divindade que será consultada *(dizer 3 vezes) +* **mo pe o**

3. Com o Obí toca-se o Ori de quem fará a pergunta. Caso o Òrìṣà a ser consultado seja **Èṣù,** lembre-se que o Obì deve normalmente tocar no Ori e na nuca (ipako) do consulente.

4. O próximo passo é chamdo de Ipabi ou ipa Obì (que é o rompimento do Obì). A pessoa precisa ter cuidado para abrir o Obì, para não permitir ferimentos ou danos físicos ao corpo do Obì. O lóbulo do Obì deve ficar inteiro e intacto. **Não se deve usar nenhum objeto de metal como faca, alfinete e lâmina, para abrir o Obì.** Segundo algumas regiões da Terra Yorùbá, acredita-se que se for usado algum metal ou objeto de ferro para abrir o Obì, a eficácia da mensagem do Obì estará comprometida. Basta lembrar que o ferro é um dos maiores condutores de energia que conhecemos.

5. Caso o Obì tenha 5 ou 6 partes, é necessário retirar as partes hermafroditas (que não possui nenhum dos gêneros definidos) e se deixa apenas dois machos e duas fêmeasnlọ o (Obí se vá) e depois diga Apayan (pronuncia-se: Akpuaian) que significa é aceito.

6. Polvilhe água no Obí novamente, agora com ele aberto e diga 3 vezes:

Omi tutu (3vezes)

Lembre-se que todas as frases **NÃO** precisam ser ditas altas.

7. Uma oração é feita ao Obì, de acordo com o conhecimento da pessoa. Não existe apenas uma invocação, existem várias, que variam de acordo com a região e até mesmo família.

Nome do Òrìṣà/Ori/ Nome do Ancestral mo pe o - 3 vezes
Òrìṣà eu te chamo!

Òrìṣà /Ori/Nome do Ancestral fun mi ni ire,
Òrìṣà /Ori/Nome do Ancestral, traga(m)-me boa sorte

Nome do Òrìṣà fun mi ni Àláàfíà,
Òrìṣà /Ori/Nome do Ancestral, traga(m)-traga(m)-me saúde/ bem-estar

Nome do Òrìṣà fun mi ni ilera,
Òrìṣà /Ori/Nome do Ancestral, traga(m)-traga(m)-me estabilidade em minha casa

Nome do Òrisa mi ni Ìwà rere,
Òrìṣà /Ori/Nome do Ancestral, traga(m)-traga(m)-me um bom caráter

Modupe, modupe pupo
Eu agradeço muito

Àṣe, Àṣe, Àṣe
Que as minhas palavras sejam ouvidas (Que assim seja)
- Mais uma oração complementar:

Obì ni ibi iku,

Obì evite a morte

Obì ni ibi arun

Obì evite a doença

Obì ni ibi ofo

Obì evite as perdas,

Àṣe, Àṣe, Àṣe
Que assim seja e assim se faça.

E por último:

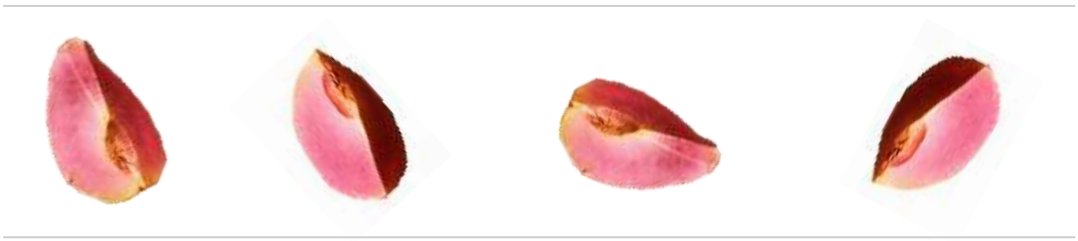
Akinmoran! (3 vezes) Que as forças divinas do Céu ajudem o adivinho na Terra!

8. Coloque as 4 partes do Obì aberto na mão esquerda, e com a direita bata na em cima da mão esquerda. Numa distância de no máximo 15 cm e nem muito próxima, então lance o Obì.

MENSAGENS DO OBÌ E SUAS INTERPRETAÇÕES

- MODO SIMPLES COM **5** INTERPRETAÇÕES

- ÀLÁÀFÍÀ



As **4** partes viradas para cima = ÀLÁÀFÍÀ

Resposta: SIM

_____

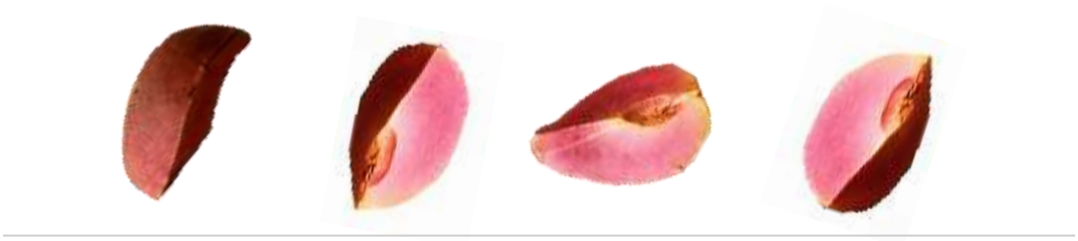
_____

_____

_____

_____

- ETA



A mensagem é passada através de 1 parte fechada e 3 partes abertas .

Resposta: Sim, mas…

_____

_____

_____

_____

_____

- IRE

A mensagem é passada através de 2 partes fechadas e 2 partes abertas.

Resposta: Sim.

_____

_____

_____

_____

_____

ÒKÀNRÀN

Esta é uma mensagem de ÒKÀNRÀN quando o Obì se apresenta com 1 parte aberta e 3 partes fechadas.

Resposta: Não

_____

_____

_____

_____

_____

- ## OPIRA

Esta mensagem chama-se OYEKU ou OPIRA quando o Obì se apresenta com as 4 parte fechadas.

Resposta: Não

_____

_____

_____

_____

_____

- MODO COM 9 INTERPRETAÇÕES
ÀLÁÀFÍÀ

As **4** partes viradas para cima = <u>ÀLÁÀFÍÀ</u>
Essa queda diz um **SIM** definitivo, não é necessário fazer uma confirmação com esta queda.

Existe uma frase popular em terras Yorùbá para esta apresentação de Obì que diz:

A kìí ba alafia wi jo

Que tem a seguinte interpretação:
Não tenha segurança demais apenas por que Àláàfíà foi revelado.

Compreenda que esta mensagem diz que os caminhos estão positivos e abertos. Siga em frente, no entanto a pessoa não pode se perder em vaidades e arrogância.

Àláàfíà adverte a pessoa para seguir com os pés no chão, serenidade, concentração e com um espírito tranquilo, procurando paz, paciência e calma em suas ações. Àláàfíà, apesar de ser um bom **SIM**, pode ser hesitante às vezes, sugerindo que há questões que podem não estar sendo vistas e que podem comprometer a estabilidade da resposta recebida.

Compreender que a natureza aberta do Àláàfíà pode ser variável é importante, pois trata-se de uma amostra inconstante dessas balanças que são facilmente desalinhadas. É bom lembrar ao indivíduo que é necessário ter um grau de consciência e cuidado para evitar perturbar o aspecto positivo, criando um campo de energia em torno da situação que está presente atualmente.

Não devemos cuidar apenas do negativo, também é necessário zelar pelo positivo.

Àláàfíà trás notícias de alegria, felicidade e saúde no assunto consultado.
Outro nome para o Àláàfíà é **Ilera**.

- EJEIFE

A mensagem é passada através de 2 partes fechadas e 2 partes abertas (sendo que as duas partes abertas são uma feminina e outra masculina)

Essa mensagem é um sólido **SIM**.

ANOTE_____

_____

_____

_____

_____

- EJIKORE

A mensagem é passada através de 2 partes fechadas e 2 partes abertas (sendo que as duas partes abertas são ambas masculinas)
Essa mensagem também é um **SIM**.

_____

_____

_____

_____

_____

- ERO

A mensagem é passada através de 2 partes fechadas e 2 partes abertas (sendo que as duas partes abertas são ambas femininas)

Ero também transmite um **SIM**.

ANOTE_____

_____

_____

_____

_____

- ETAWA

Esta é uma mensagem de ETAWA quando o Obì se apresenta com 1 parte fechada e 3 partes abertas - Independentes de como os gêneros se apresentem.

ETAWA fala sobre caráter, comportamento e impulsividade.

Faz-se necessário fazer um novo lançamento, para obter a resposta final.

ANOTE_____

_____

_____

_____

_____

_____

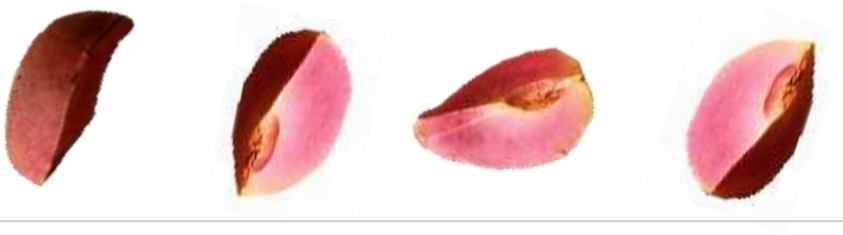
_____

_____

_____

_____

- AKITA



A mensagem é passada através de 1 parte fechada e 3 partes abertas (sendo que as duas partes abertas são masculinas e a outra é feminina)

ANOTE_____

_____

_____

_____

_____

- OBÌTA

A mensagem é passada através de 1 parte fechada e 3 partes abertas (sendo que as duas partes abertas são femininas e a outra é masculina)

OBÌTA, assim como AKITA, também é um ETAWA e é necessário um segundo lançamento. Tudo dito em ETAWA aplica-se em OBÌTA, no entanto ele faz algumas recomendações:

ANOTE_____

_____

_____

_____

_____

- ÒKÀNRÀN

Esta é uma mensagem de ÒKÀNRÀN quando o Obì se apresenta com 1 parte aberta e 3 partes fechadas - Independentes de como o gênero do Obì aberto se apresente.

ANOTE_____

_____

_____

_____

_____

- ILERA

Esta é uma mensagem de ÒKÀNRÀN quando o Obì se apresenta com 1 parte aberta e 3 partes fechadas – a parte que se **apresenta aberta é masculina**.

ANOTE_____

_____

_____

_____

_____

- AJẸ

Esta é uma mensagem de ÒKÀNRÀN quando o Obì se apresenta com 1 parte aberta e 3 partes fechadas – **a parte que se apresenta aberta é feminina**.

ANOTE_____

_____

_____

_____

_____

- OYEKU

Esta mensagem chama-se OYEKU quando o Obì se apresenta com as 4 parte fechadas.

OYEKU é um sólido **NÃO**.

ANOTE_____

_____

_____

BIBLIOGRAFIA

FONTES DE INFORMAÇÃO ORAL E BIBLIOGRÁFICA:
Módulos de estudo do Ifá International Training Intitute, Lagos-Nigéria, Sologbade Popoola, Fakunle Oyesanya.
Baba Amoo Eleri Ipin
Ensinamentos orais do Chief Aikulola, Bawoniyi de Osogbo, Osun State.
Revista Orunmila, African Traditional Magazine, Várias edições.
Revista Eleri Ipin, Publicacion Oficial del ICIR. Várias edições.
Chief Fa'ola Fatunmbi- Ricardo Hernández Ortiz.
Ojéwale Akindode – Obì, O Oráculo In Natura.