APOSTILA

IBORI



Por

Ayokunle Omisakin BA (Hons)
(Baba Obalufe)

APOSTILA

IBORI

Por

Ayokunle Omisakin BA (Hons)

(Baba Obalufe)

2022

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

Created in MasterPDF Editor

Conteúdo

04 | 1. INTRODUÇÃO

05 | 2. ORI

06 | 3. ORI INU

07 | 4. ORI ITA

10 | 5. ORI E IBODE

17 | 6. ORI E ALABARIN

18 | 7. ORI PIPE

23 | 8. ORI E IBUGBE

26 | 9. IBORI

30 | 10. IBORI E IFA

35 | 11. ILE ORI / ADE ILE ORI E IBORI

37 | 12. IBORI E OKU ORUN

37 | 13. IBORI PROCESSO PASSO A PASSO

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

Created in Master PDF Editor

INTRODUÇÃO

Quando eu estava reunindo os detalhes para tornar este trabalho espiritual uma realidade, duas coisas me vieram à mente: 1. Meu público-alvo neste estudo entenderá os fatores do ORI em relação à cultura iorubá? 2. Não estarei fazendo um desfavor a mim mesmo ao trazer um tópico impopular, mas importante, sobre Ori para o público estrangeiro?

Mas com a ajuda de ELIANE ALVES VELOSO (IFAFUNMIKE), uma astuta guerreira de fé, este livro se tornou realidade.

Suas palavras são sempre sólidas, cheias de forças de possibilidade. Uma de suas muitas palavras fortes que ela falou para tornar este trabalho possível foi: “Faça pela metade e esqueça, complete e melhore”.

Ela é simplesmente uma força a ser considerada no que diz respeito à força e à fé.

Este trabalho, no entanto, não é uma obra de ficção, é um trabalho bem pesquisado. Os detalhes no livro são verificáveis. Escrevo a partir da cultura à qual pertenço inseparavelmente. Não há dúvida de que este trabalho pode não ser totalmente perfeito, quero deixar claro que é uma leitura obrigatória para quem precisa de solução simples de mudança, dedicação e adoração em respeito à cabeça.

Sou eternamente grato a todas as minhas fontes de conhecimento do ILE Ife, Osogbo e Ijero Ekiti.

Agradeço também a todos os meus alunos, seguidores e amigos no Brasil.

Este livro é especialmente dedicado a todas as boas mulheres que estão tentando ser fortes.

A força está em você.

Ativar.

Ore yeye o
Ayokunle Omisakin BA (hons)
Baba Obalufe

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

Created in Master PDF Editor

ORI

Ori é um fator chave na tradição iorubá. A referência ao ORI, muitas vezes, é um fenômeno diário na cultura do povo iorubá da África. Acredita-se que o que acontece com qualquer ser humano começa na cabeça. Assim, cuidar da cabeça é cuidar da vida. Espiritualmente, no entanto, Ori assume uma posição muito importante na crença religiosa do povo iorubá. Segundo um ditado: "ORI LA BA BO LA BA FI ORISA SILE" A cabeça é aquela que deve ser cuidada no lugar de orisa. O ditado não está realmente dizendo que devemos abandonar o orisa e cuidar do ori. É simplesmente dizer que quem não tem uma boa cabeça não pode ter como cuidar do orisa. É nesta referência que a cabeça desempenha importante papel na espiritualidade.

Quando falamos de cabeça em uma grande referência, nos referimos à sorte, boa saúde, felicidade, estabilidade, entre outros bons estados que a cabeça deve estar antes de podermos cultuar o orisa.

Um louco não pode desempenhar e ser aceito um papel na oferenda ao orisa. Uma pessoa em constante estado de tristeza merece uma alimentação de cabeça, antes que possa ser considerada completa em uma sociedade sã ou na espiritualidade do orisa. Portanto, a referência da cabeça antes do orisa é muito adequada nesse sentido. Ainda podemos falar em detalhes sobre a referência em relação ao culto ao orisa no final deste livro.

Podemos dar sentido aos outros papéis importantes que a cabeça desempenha nas atividades diárias do ser humano. Muitos espiritualistas iorubás acreditam que todos os pensamentos positivos e negativos partem da cabeça e não da mente, contrariando a posição dos psicólogos. "ORI NI ERO BURUKU TI N WA" PENSAMENTOS NAGATIVOS VEM DA CABEÇA.

O Ori é, portanto, classificado como aquele que controla toda a essência, incluindo a fisiologia e a espiritualidade do ser humano.

Os iorubás acreditam que o conceito de boa e má cabeça está além da explicação tática. Sabemos quando um homem é louco e quando é são. Poderíamos facilmente analisar se uma pessoa está passando por um trauma psicológico ou está em depressão.

Mas como sabemos quem está com a cabeça ruim? Segundo este provérbio iorubá: "To ba se wipe ori buruku ma u wu tulutulu ti a ba ri lona a ba ya fun ni".

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

Ou seja, se houver uma marca idêntica em uma cabeça ruim, se encontrarmos uma pessoa com uma cabeça ruim na estrada, podemos evitá-lo facilmente.

Existe algum método para detectar uma cabeça ruim a partir de uma mera análise? Uma árvore sem folhas é detectada a partir de galhos aparentes estéreis. Mas na análise do espiritualista Iorubá, uma árvore sem folha não é julgada pelo óbvio. Eles preferem olhar para as raízes. Portanto, basta dizer que quando falamos de Ori no termo iorubá, estamos falando das raízes.

Essas raízes envolvem o (ayanmo) destino, (afowofa) auto causa e akoba, (ataque).

Embora possamos argumentar, ainda, que como tratamos uma doença quando não nos importamos com a causa, a espiritualidade iorubá exige de nós o motive pelo qual devemos elaborar o problema ou dar uma decoração ao problema quando há solução. “Aki fi ete sile ka ma pa lapa lapa” significa que não podemos deixar de cuidar dos leprosos e estar usando a imagem da árvore lapa lapa para descrever sua doença.

Existem, basicamente, a cabeça interna e a cabeça externa no sistema de crenças do povo iorubá. Para que qualquer pessoa atinja um equilíbrio, as duas cabeças devem estar apoiadas uma na outra ou devem funcionar como dois ponteiros principais de um relógio.

ORI INU

A cabeça interna está além da cabeça física. É nossa cabeça espiritual ou a cabeça escolhida ou dada de nossa realidade espiritual pré-nascimento. Ori inu é simplesmente o destino conhecido como Ayanmo ou Kadara na língua iorubá.

O ori inu também pode ser mudado de nosso subconsciente espiritual em nossa jornada terrestre.

Mais para frente, explicaremos em detalhes como essa mudança pode ocorrer.

Portanto, não podemos negar que tudo o que acontece com nossos pertences pessoais pode acontecer com nossa cabeça espiritual.

A cabeça interna poderia ser roubada, manipulada e totalmente destruída. Quando isso acontecer, os espiritualistas iorubás dirão: “AYE PA KADARA DA” significando que o inimigo mudou o destino.

Em outras palavras, a cabeça interna é nossa cabeça espiritual. É aquela que apaziguamos ou alimentamos quando fazemos Ibori. A essência de todos

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

os elementos usados no processo de Ibori é apagar a negatividade na cabeça espiritual ou afirmar a positividade na cabeça.

A verdade é que a situação da cabeça interna, na maioria dos casos, tem uma implicação na cabeça externa. Veremos como essa implicação se manifesta nos parágrafos subsequentes.

ORI ITA

A cabeça externa é mais um simbolismo para a cabeça interna. É o templo físico que mostra os papéis subterrâneos desempenhados pela cabeça interna. Isso retrata como nossa manifestação espiritual está sendo retratada no físico. No entanto, a manifestação desses dois fenômenos é abstrata em uma extensão limitada.

O que se afirma aqui é que uma cabeça abençoada não se manifesta no físico. Mas a chave é que, em qualquer ângulo que estejamos olhando para isso, a felicidade é a manifestação de uma boa cabeça. Promoção, vitória, progresso, boa saúde, entre outros, são a manifestação de uma boa cabeça. Mas se isso pode ser visto ou não dependerá de um indivíduo.

Visto ou não, a verdade é que há manifestação.



Foto: cabeça externa

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

A identificação da cabeça externa à parte da cabeça simbólica que todos carregamos tem sua conexão clara com o estado de espírito de um indivíduo. Por exemplo, loucura, depressão, complexo de inferioridade, baixa auto-estima, incomodidade, arrogância entre outras situações mentais e psicológicas são estados claros da cabeça física que podem ter má implicação na cabeça espiritual.

A cabeça externa pode ser descrita como a cabeça simbólica e o estado de espírito.

Podemos explicar assim: uma mulher arrogante com uma cabeça interna sã nunca pode encontrar um bom marido. Mesmo que ela tenha um bom emprego, dinheiro e todas as outras coisas boas que a vida pode oferecer. Mas seu relacionamento humano ou mau caráter a impedirá de ter um casamento ou amizade estável. Nesse sentido, é a cabeça externa que está afetando a cabeça interna.

Outra situação é uma cabeça interna afetando a cabeça externa: Uma mulher pode ter uma cabeça interna dotada de bom caráter, ser bonita, atraente, esperta e inteligente, mas não consegue encontrar um marido bom e responsável. Este é um caso puramente espiritual.

Este exemplo é feito aqui porque, na maioria das vezes, tratamos um caso psicológico como espiritual. Uma pessoa que permite que sua cabeça externa controle sua cabeça interna está fisicamente doente. Ele precisa de atenção médica ou psicológica, mas não espiritual.

A segunda citação de uma mulher de bom caráter com má sorte é uma situação espiritual que deve ser tratada espiritualmente.

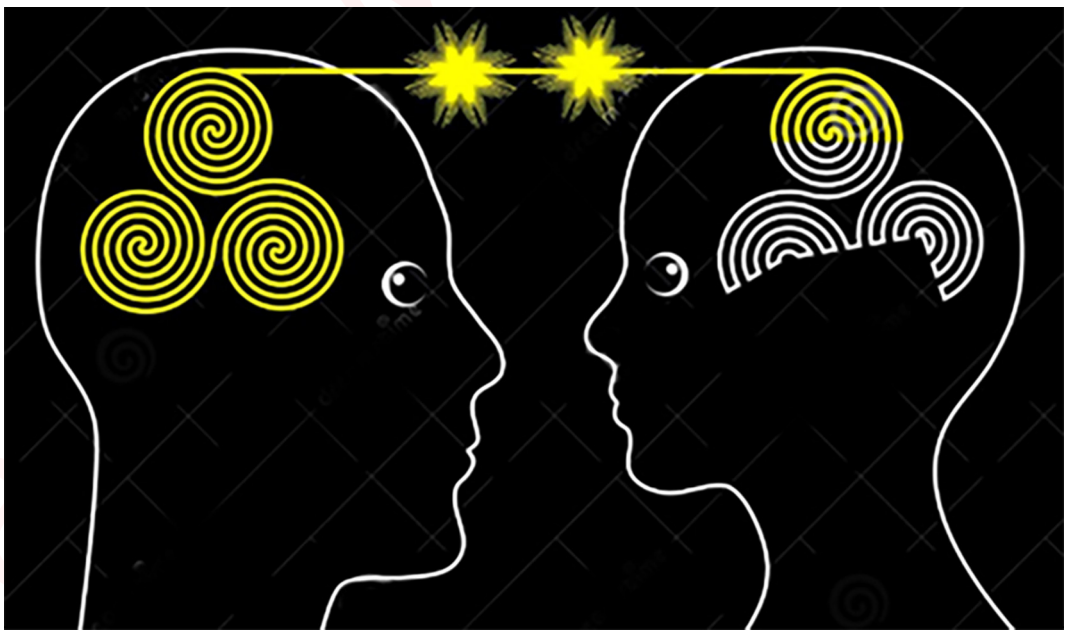


Foto: a cabeça externa alimentando a interna

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

Enquanto o caso da mulher na primeira citação é mais de problema social do que espiritual. No entanto, os espíritas da sociedade iorubá desempenham o papel de curadores psicológicos e espirituais nessa situação. Assim, a noção de um Babalawo como professor, filósofo, pregador e curador entrará em jogo aqui. Mas a verdade é que não há cura para o mau caráter.

No entanto, podemos dizer que ori desempenha o papel mais importante na forma como nossas vidas físicas e psicológicas são moldadas e padronizadas. Não devemos esquecer que o papel do Ori é limitado a predadores espirituais à espreita querendo consumir a perfeição de nosso Ori inu, a cabeça interna.

Alguém escolheu ser um fracasso do céu? Sejamos ousados em dizer sim.

Quando muitos dos espiritualistas iorubás mais bem informados nos derem um limite claro entre uma cabeça predestinada a ser má e aquela que se tornou má pela escolha de uma força individual ou social ou mesmo alguma força espiritual saqueadora no ambiente subconsciente humano, eu gostaria de deixar claro que uma cabeça boa ou ruim não é fixa.

Uma cabeça boa precisa de tanta atenção quanto uma cabeça ruim. Assim, é aqui que a importância da alimentação Ibori da cabeça passa a desempenhar um papel importante.

Toda a essência disso é proteger, fortalecer, valorizar e abrir caminhos para que o Ori desempenhe seu verdadeiro papel. Papel positivo neste caso.

A palavra proteger neste caso é fazer com que o Ori evite o ataque dos AJOGUN espirituais (predadores) e dos Abinueni, (os inimigos terrestres). Fazer a cabeça forte é relativo. É para fazê-lo sobreviver a qualquer ataque ou fazer da cabeça até um ataque contra qualquer força maligna. Na maioria das vezes, algumas pessoas selecionam uma cabeça forte (ORI LILE) do céu e algumas cabeças são fortalecidas através do ibori.

Valorizar o Ori é fazê-lo desempenhar um papel fundamental na sociedade. Por exemplo, a cabeça dos líderes, reis, presidentes, inovadores, diretores, dentre outros, é valiosa na sociedade humana.

Abrir caminho para o Ori é mantê-lo na linha. É fazer o Ori cumprir sua missão no mundo. Não podemos esquecer que Ori é mais frequentemente usado como destino (Kadara ou ayanmo). Isto é então dizer que o Ori deve ser alimentado, cuidado para realizar sua missão terrena. O que deve necessariamente ser uma missão positiva.

Novamente poderíamos exigir saber se uma cabeça com missão negativa poderia ser alimentada para a realização desta missão. A resposta é não. No entan-

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

to, uma cabeça com missão negativa só poderia ser apaziguada por não realizar a missão. Portanto, é correto que o espírita da sociedade iorubá bloqueie essa missão enquanto eles não podem substituir a missão e, na maioria das vezes, eles tornam o Ori imóvel.

No entanto, a missão do Ori pode nos levar através de muitos fenômenos espirituais na cultura iorubá como egbe orun onde poderíamos explicar a missão de Abiku e Emere ou Elere em relação ao destino. Duvido se pudéssemos discutir esse Abiku e Emere em relação ao destino. Ori em ralação à missão de Abiku Emere poderia criar mais confusão a ser discorrido nesta obra espiritual.

Por mais que o "destino" de Abiku e Emere não pudesse ser mudado, seus caminhos poderiam ser bloqueados. No entanto, não através do Ibori, mas através de outras soluções espirituais mais elevadas e mais fortes do que o Ibori. Embora o caminho de um Abiku e Emere pudesse ser impedido de perturbar uma família alvo ao ser desviado para outra família, sua missão não poderia ser totalmente bloqueada. Enquanto um Abiku ou Emere poderia ser feito para viver uma vida normal, bloqueando os excessos e estragos que eles deveriam causar no mundo, sua missão não poderia ser substituída por nenhuma outra missão melhor ao contrário dos Ori.

O Abiku e o Emere fazem algum pacto com Ori? Eles passam pelo processo de seleção de destino no céu?

Esta explicação está no nível espiritual superior. Esclareceremos no final desta obra.

ORI E IBODE

Isso significa simplesmente a cabeça e má sorte.

Muitas pessoas não acreditam em má ou boa sorte ou em sorte. O povo iorubá do oeste da Nigéria, na África, não acredita apenas na sorte, eles acreditam que todas as coisas boas e ruins na vida de um indivíduo dependem da cabeça (sorte). Sorte, nesta concepção, não é uma chance de ganhar em uma mega sena, jogo de futebol. É a escolha de uma boa cabeça espiritual.

É neste contexto que a oração diária dos nossos espíritas é tecida em torno da boa sorte. "Ki ori wa ma gba ibode" Que nossa cabeça nunca atraia ma sorte. "ki ori wa gbe wa de bi ire" Que a cabeça nos leve a um bom lugar. Além desta oração, eles têm muitos provérbios que falam em grande parte sobre boa sorte como: "Ori eni ni mun ni de ade" É a cabeça que faz de alguém um rei etc.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

Mas a palavra “Ibode” não existe nos léxicos iorubás sem ter uma implicação semântica. A implicação é que a palavra só poderia ser usada com Ori. É uma expressão fixa. As cabeças que podem ser facilmente manipuladas e atacadas são consideradas cabeças azaradas “ori ibode” ou cabeças com azar. Fica atento aqui que (Ori buruku) cabeça ruim é diferente de (Ori ibode) cabeça azarada. Ori buruku é uma cabeça predestinada a ser má, enquanto Ori Ibode é uma boa cabeça que é vulnerável a se tornar má.

O que é o Ori ibode e como essa cabeça recebe azar? O Ori ibode é a cabeça que é boa, mas não é forte. Portanto, é vulnerável à infecção (falta de caráter), manipulação e ataque. Isso está simplesmente explicando a maneira como a cabeça externa, através da internalização, pode afetar a cabeça interna. Ou em um exemplo mais amplo, como nossa vida física pode afetar a espiritual.

Vou, portanto, dar ao luxo de tornar a explicação o mais simples possível. Deixe-me começar como o mau caráter, que marquei como infecção para o propósito deste livro, pode trazer má sorte ou afetar a cabeça interna ou a cabeça espiritual.

Muitas pessoas de mau caráter conhecem seus defeitos, mas não podem fazer uma mudança radical devido a algumas forças além de seu controle. Quando uma boa cabeça interna encontra o mau caráter, ela é corrompida porque tanto a manifestação da boa cabeça, quanto a do mau caráter, estão no físico. Então, o mau caráter nunca permitirá que a boa cabeça interna floresça.

Este é um exemplo de cabeça espiritual infectada por mau caráter. Uma boa semente plantada em solo fértil sem chuva adequada nunca germinará. Logo, não basta escolher uma boa cabeça como destino, precisamos da energia do bom caráter para realizá-la na vida real.

Por exemplo, uma pessoa que está espiritualmente destinada a ser um bom sacerdote, mas com seu mau caráter, seu sacerdócio pode não ser alcançado ou pode ser abortado no meio do caminho. É por isso que ouvimos falar de muitas pessoas que caem no esquecimento no meio de sua fama. A força externa ruim consumiu a força interna boa através do mau caráter.

Vou explicar a segunda situação de uma forma mais elaborada comigo mesmo, como um exemplo vivo neste caso. A manipulação é um fenômeno social e apenas uma cabeça forte poderia escapar ou sobreviver a ela. Todos precisam ouvir pregação, ensino e motivação e através disso nossa sanidade é remodelada. A manipulação é como um ópio que tira nossa consciência. Enquanto uma pessoa infectada saberá que está infectada, a pessoa manipulada ficará alegre

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

com toda a correção em seu estado mental pervertido. Ignorância é normal para ele, radicalismo é piedade, fanatismo é crença em seu caso, falta de fé é uma força.

A história de minha infância em um lar tradicional na Nigéria é capaz de descrever a falta de fé por meio da manipulação. Além de ler muitos livros fictícios quando criança, prestei muita atenção na forma como meu falecido pai praticava seu espiritismo, com o que eu ignorantemente considerava então uma "dedicação dosmética". Eu sou da família Osun Orunto de Ile ife. Em toda a cidade de Ile ife, conhecida e considerada o berço do povo iorubá, não há complexo familiar ou qualquer sacerdote em toda a cidade que possa adorar Osun sem uma grande referência à Osun da minha família. Osun orunto Obalufe é a face de Osun em toda a cidade. Minha família determina a data do festival de Osun e a controla, inclusive, como Osun se manifestaria na cidade.

Eu nasci nessa adoração e até mesmo através desta. Então, a parte benéfica da adoração e sacrifícios de Osun me atraiu mais do que a dedicação. Eu tinha pouca fé na época ou era muito infantil para saber o que a fé realmente significava. Eu só ía em uma missão no templo Osun quando envolvesse dinheiro. E durante o grande festival, adorava a elegância das nossas roupas. Eu me vestia com roupas totalmente brancas com um boné azul ou amarelo para combinar.

Era eu que conduzia a procissão da minha faixa etária ao santuário. A festa é elegante e o guisado de carne de cabra e feijão para a festa são deliciosos.

A família Osun de Obalufe é cheia de regras. Havia muitos nãos, ao invés de sim.

Cresci sob essas regras rígidas e rapidamente abandonei minha fé. Obtive influências externas de amigos, cinema e outras exposições sociais. Comecei a ter descrença na maioria de nossos cultos diários no templo de Osun.

Durante esse período em que minha falta de fé crescia a cada dia, comecei a manter amigos de Alá e frequentava clubes que meu pai não devia conhecer. Eu estava quase no fundo do caminho da perdição. Como filho de um sacerdote e Rei, tenho a obrigação de aprender e crescer sob todas as regras e práticas da realeza e espiritualidade ligadas a eles.

Eu tive um encontro real um dia, quando meu falecido pai me mandou comprar uma galinha para um ritual que deveria ser feito no santuário Osun para um indivíduo. A instrução era que quando eu chegasse ao OJA EJIGBOMEKUN, um dos mercados tradicionais populares de Ile ife, eu não deveria fazer nenhuma negociação com o vendedor da galinha. Ele disse que eu deveria ir direto ao estoque dele, pegar a melhor galinha e perguntar o preço.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

E que qualquer que fosse o preço que ela desejasse, eu deveria pagá-lo sem questionar. Deram-me dinheiro suficiente para comprar pelo menos 7 ou 10 galinhas pelo preço de uma.

Mas para meu aborrecimento ou surpresa, o vendedor colocou um preço muito alto na galinha. O preço que poderia comprar até 5 galinhas. Não tive escolha a não ser negociar o preço. “Senhora, o preço é muito alto, sempre compro de você por um preço bem menor” questionei. Ela disse: “Não é que você quer usá-lo para um ritual especial”

Eu disse mesmo que o preço é injusto. Por isso, acabei pagando o preço justo.

Eu estava feliz por ter dinheiro mais do que suficiente para mim com aquela tarefa simples.

Infelizmente, enquanto eu estava descansando em meu quarto, pensando sobre como gastar a bênção que fiz naquele dia, meu pai adentrou em meu quarto muito aborrecido. Seus olhos vermelhos poderiam assar um churrasco. Nenhuma forma de desculpas ou súplica poderia salvar minha idiotice. Ele nunca esteve tão furioso desde que eu o conheci. Eu estava nervoso. Eu não sabia se devia me desculpar ou desaparecer sob seus mísseis verbais.

Ele perguntou como eu comprei a galinha e o preço. Ele disse que Osun não aceitou a galinha no templo e a única razão pela qual Osun poderia rejeitá-la teria sido a forma de compra. Tornei-me total e instantaneamente submisso. Enquanto contava a verdade sobre como foi a compra, fui rápido retirar o dinheiro restante de dentro do meu guarda-roupa.

A reflexão daquela noite sobre como uma descoberta poderia ser feita no santuário Osun sobre como uma galinha foi comprada não apenas me deixou perplexo, mas trouxe minha fé de volta em Osun. Osun poderia estar preocupada com a galinha, não como a compra foi feita.

Eu ganhei minha cabeça de volta naquela noite. Minha cabeça interna estava feliz por conhecer uma cabeça externa renovada. Daquele momento até agora, nunca duvido do poder dos orisa e da espiritualidade que nos acompanha.

Minha história pessoal é como a falta de fé pode destruir uma boa cabeça interna.

Devemos lembrar que os fatores humanos são responsáveis pela infecção (mau caráter) e manipulação, enquanto o ataque é puramente um fator spiritual.

Gostaria de analisar como nossa cabeça sofre ataque. Antes da minha explicação, que fique claro que nem todas as cabeças estão expostas a um ataque e nem todas podem sentir o efeito de um ataque. Mas a verdade é que existe tan-

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

to um ataque quanto uma tentativa de ataque contra nossa cabeça espiritual, cabeça interna. Isso geralmente vem na forma de fazer a vida de um indivíduo que carrega uma cabeça interna boa sofrer uma jornada muito difícil na vida. Sem dúvida, este é o trabalho dos AJOGUN conhecidos como predadores espirituais. Eles são espíritos malévolos e saqueadores que se alimentam de um bom destino e tornam impossível a reparação de um mau destino. Podemos ter sorte de ter uma cabeça espiritual muito abençoada predestinada com todas as coisas boas desta vida, mas ter azar de formos vulneráveis ao ataque desses bandidos espirituais.

Para afirmar o óbvio, podemos provar em nosso encontro diário, muitos dos filhos adultos rebeldes que tiveram uma infância não exposta a nenhuma sociedade e vulnerabilidade são vítimas de ATAQUE. Eles veem com boas cabeças internas e isso é percebido até mesmo por seus pais e colegas desde a infância. Podemos rapidamente julgar esta situação como obra dos inimigos ou uma espécie de poder fetichista sendo desencadeado contra eles. Mas nem sempre é esse o caso, são os saqueadores espirituais em ação.

Com referência à questão obscura de Abiku e Emere, podemos nos dar ao luxo de colocar uma separação clara de uma criança que é Emere ou Abiku que cresce na idade adulta. Sua situação é diferente daquela cuja cabeça está sendo atacada.

Assim, o fenômeno Abiku e Emere é muito controverso. Existe o argumento se o Abiku ou Emere passou pelo processo de seleção de destino. Essa informação fez com que muitos pesquisadores da cultura e religião iorubá ignorassem a questão de Abiku e Emere ou mesmo Egbe Orun em sua totalidade quando um tópico está sendo levantado sobre Ori.

De acordo com minha pesquisa oral, foi-me revelado que o Abiku ou Emere não são filhos dados pelo Todo-Poderoso Eledumare, mas por algum espírito malévolo conhecido como Ebora ou oro na espiritualidade iorubá. Os Abiku e Emere são chamados Abami Omo, crianças estranhas. Eles têm diferentes níveis de espíritos possessivos e estão ligados a alguma forma de ambiente natural na sociedade iorubá. Por exemplo, este Abami omo pode ser possuído pelo espírito da água ou da árvore ou, então, pode ser o espírito do mar ou ar, o espírito de areia e sujeira associado à miséria.

É por isso que o processo de tratamento espiritual necessário de um ABiku ou Emere para desmamá-los das mãos dos espíritos malévolos que os estão criando para causar crises na vida de seus pais e da sociedade em geral, envolve um interminável e cansativo trabalho espiritual. Um bom Babalawo ou Babalorisa

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

sabe como é a tarefa de oferecer uma solução para o problema de Abiku e Emere na sociedade espiritual Yoruba.

Não devo esquecer de afirmar que nem todos os Elegbe ou todos os membros de Egbeorun vêm do espírito malévolo. Existem pessoas especiais que podem ter feito uma escolha ou serem escolhidas para serem felizes e tornarem a sociedade humana feliz. Devemos separar totalmente isso do destino ou predestinação em referência ao Ori.

A explicação espiritual do Egbe orun que envolve o emere, abiku, aya orun, oko orun etc. é mais elaborada e só poderá ser explicada em detalhes em um livro inteiro dedicado a tal.

Muitas vezes, uma consultoria espiritual não é necessária para saber se uma criança é Abiku ou Emere. É muito notável reconhecer um na sociedade iorubá.

Seria inusitado para qualquer Babalawo ou Babalorisa ver qualquer adulto que veio para consultoria espiritual sozinho como um Abiku ou Emere. Gostaria de citar, sem equívocos, que um Abiku ou Emere jamais procurará solução para sua vida problemática. Ele é um espírito em si mesmo e não precisa de nenhuma ajuda além daquela solicitada em seu lugar por seus pais ou familiares.

Ser membro do Egbe orun faz um sentido positivo e não deve ser confundido com ser um Abiku ou Emere. Todos nós pertencemos a um ou outro Egbe Orun. Mas os traços entre este Egbe são Abiku e Emere que podem ter vindo do lado maligno do céu invisível. E essa grande diferença que deve ficar clara quando tratamos da questão de Abiku e Emere no contexto Iorubá, tanto na terra iorubá quanto na diáspora. Todos sabemos que houve uma proliferação negativa do tema Abiku e Emere na diáspora.

Quando os iorubás dizem, “Abiku so Oloogun di eke” significando que Abiku fez do espiritualista um falso, eu poderia evidentemente dizer que a falta de conhecimento é pior do que Abiku e Emere que muitas vezes envergonham Babalawo e Babalorisa por não serem resgatáveis.

Neste sentido, se algum Babalawo ou Babalorisa fizer qualquer consulta e chamar qualquer um que tenha vindo buscar ajuda espiritual de um Abiku ou Emere, ele está ignorantemente dizendo que a pessoa pertence a Egbe orun, o que certamente é positivo.

Pelo exposto, a infinidade de detalhes feitos sobre Abiku e Emere é apenas para deixar claro que o sofrimento de uma cabeça interna vulnerável é diferente do sofrimento de um Abiku ou Emere. E que Abiku e Emere têm um espírito teimoso especial e exclusivo que os domina.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

A cabeça vulnerável está sofrendo e sabe que está sofrendo e está procurando uma solução a todo custo. Uma missão de Abiku e Emere é estar em um estado muito ruim de doença, teimosia, pobreza, morte constante para deixar seus pais tristes. E, na maioria dos casos, essas crianças ficam felizes por deixar seus pais tristes.

Este caso é totalmente diferente das análises da cabeça espiritual e física que este livro pretende explicar.

Eu posso, portanto, ir mais longe para fazer uma apresentação de que uma cabeça vulnerável poderia ser protegida através de ebo para esu conhecido como ebo ajogun e ibori. Uma cabeça espiritual boa e ruim precisa de ibori constante.

Isso novamente nos traz de volta à repetição e expansão do expressão iorubá: ”ORI LA BA BO LA BA FI ORISA SILE, NI IGBA TI IKU MI PA NI NIBO LORISA WA, NI IGBA TI ARUN MI SE NI , NIBO LORISA WA” Significando, é a cabeça que devemos adorar sempre depois os orisa, onde estão os orisa quando nossas cabeças ficam vulneráveis.

Esta declaração, no entanto, está dizendo que uma cabeça deve desempenhar um papel fundamental antes de adoração dos orisa. Não adore o orisa de cabeça vazia. Não adore o orsa com falta de fé, não adore o orisa com mau caráter. Corrija seus maus caminhos, seus maus caracteres, antes que você possa buscar o favor dos orisa.

Em poucas palavras, venha limpo para adorar os orisa. Deixe-me esclarecer melhor a posição do Ori entre os orisa ou para eles. Os iorubás diziam: “Ko si orisa ti yio gbeni leyin ori eni” significando que nenhum orisa poderia apoiá-lo melhor e mais forte que seu ori.

Isso é simplesmente enfatizar que a cabeça vem em primeiro lugar na adoração dos orisa. Observe que quando vamos ao orisa para adorá-lo, inclinamos a cabeça em adoração ou saudação. O mostra o quão importante o Ori, tanto em nosso culto quanto na espiritualidade na religião do orisa.

Poder-se-ia levar ainda mais longe que todas as religiões do mundo tenham referência ao Ori ou tomem o Ori como fator chave no culto. Os muçulmanos curvam suas cabeças em adoração a Deus. Os cristãos mantêm suas cabeças em oração. Mesmo no batismo do cristão, a cabeça é o foco.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

ORI E ALABARIN

Isso está simplesmente explicando como duas cabeças espirituais diferentes podem ser compatíveis. E esta verdade se manifesta na vida real. Quando você vê dois amigos inseparáveis, um casal ou até mesmo membros da família juntos, intimamente. Eles geralmente têm cabeças espirituais em comum. Eles são chamados ALABARIN.



FOTO:**Alabarin:** cabeças de dois indivíduos separados alimentando um ao outro.

Na maioria dos casos, eles compartilham o mesmo destino ou similar. Eles sonham e pensam da mesma forma. É por isso que quando você vê dois amantes que nunca brigaram ou têm motivos para duvidar um do outro, eles pensam da mesma forma. Pensamento semelhante não poderia entrar em conflito.

Alabarin significa, literalmente, aquele que anda conosco na língua iorubá. Mas a implicação semântica ou espiritual desta palavra vai além disso. É aquele que convive em seu pensamento, sua espiritualidade, seu sonho e toda sua consciência e subconsciência.

Eu poderia testemunhar para uma amiga muito íntima de minha mãe que eu conheço evidentemente como seu Alabarin. Os dois darão resposta, ideia e solução semelhantes para um problema sem se encontrarem para discussão prévia. A experiência que tenho com eles foi uma tentativa de minha avó fazer

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

um “matchmaking” entre a filha da amiga da minha mãe e eu. “Matchmaking” é comum na sociedade Yoruba, onde você escolherá marido, esposa, namorado ou namorada para seu filho(a) ou neto(a).

A garota se chama Motunrayo, significa que encontrei alegria novamente e enquanto sou Ayokunle, significa que minha casa está cheia de alegria. Temos compatibilidade de nome e laços familiares. Mas sem os dois Alabarin (minha mãe e sua amiga) se encontrando para qualquer discussão, minha mãe me disse coisas semelhantes que a mãe de Motunrayo disse a ela.

E se eu não tivesse uma noção de quão compatível é o pensamento de Alabarin, eu duvidaria de que eles não tivessem se encontrado secretamente.

Eles deixaram claro para nós dois que somos irmão e irmã e tal relacionamento não poderia funcionar. A decisão deles foi cultural, na minha opinião, e nós a respeitamos. Na cultura iorubá, a decisão dos pais em relação ao relacionamento e aos casos amorosos é primordial. Assim, a relação não poderia funcionar.

O fenômeno Alabarin é como um cordão umbilical que une duas pessoas espiritualmente semelhantes. A relação está além do comum e a cabeça interna é responsável por isso.

ORI PIPE

Ori Pipe significa simplesmente uma cabeça completa. Mas na linguagem comum iorubá pode significar uma boa cabeça. Entretanto, para o propósito deste ensinamento, eu simplesmente gostaria que tratássemos o Ori Pipe tão simples quanto uma cabeça completa.

Ori Pipe só funciona quando as cabeças, interna e externa, têm grande afinidade. E quero acreditar numa afinidade positiva nesse sentido. Mas podemos então dizer que uma má cabeça interna e uma má cabeça externa também estão em afinidade? Não estaremos errados em dizer isso. Mas vamos simular que estamos tratando aqui apenas de matéria positiva.

Devemos nos dar ao luxo de dar à espiritualidade iorubá um claro senso de propósito. Marcar as cabeças internas e externas ruins como Ori Pipe é um confronto com a espiritualidade iorubá. Porque pode-se argumentar que tal não existe ou é um tabu falar sobre isso.

Tomemos, portanto, uma lição em duas cabeças internas e externas compatíveis.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

Alguém pode ter os dois completos.? Ambos são pré selecionados do céu. Ambos podem ser alterados? A mudança de um pode afetar o outro?

É disso que trataremos aqui.

"ORUN LA TI MUN ORI WA SI ILE AYE, NIGBA TI ADE ILE AYE LA YAN IPIN" Escolhemos a cabeça do céu, mas é somente no mundo real que a função da cabeça será determinada.

Esta infusão iorubá está deixando claro que selecionar uma boa cabeça espiritual não garante seu sucesso neste mundo sem escolher uma boa cabeça física com ela. Isso deixa claro que um Ori é predestinado e selecionado por um indivíduo. Para que uma cabeça seja completa, ela deve trabalhar em conjunto para o mesmo propósito.

Um viciado em drogas destinado a ser Presidente de uma Nação não poderia cumprir essa missão por causa de seu vício. Uma pessoa que não conseguiu controlar sua raiva, mas tem um bom destino de ser líder, nunca chegará ao topo por causa de sua emoção.

Se um viciado em drogas encontra felicidade em seu vício no lugar de ser presidente, essa é sua escolha, não a escolha de Deus.

E se uma pessoa emocional encontra uma realização em sua emoção ao invés de estar no topo da escada, essa é sua escolha e não seu destino.

No entanto, no conceito de ORI PIPE, os iorubás acreditam que existem algumas cabeças que ficam juntas para serem completas e há muitas que estão apenas viajando juntas e por que existem muitos que nunca concordarão em se unir para formar Ori Pipe (cabeça completa) como os dois exemplos dados acima sobre a pessoa viciada e a pessoa emocional.

Os sinais de Ori Pipe, pela análise da sociedade, é demonstrado quando você gosta do que está fazendo e a sociedade gosta de você e de suas atividades. Ou seja, suas atividades têm efeito positivo na sociedade, e você é muito consistente com o que está fazendo, então você está percebendo um completo destino. Um tubo Ori (cabeças interna e externa) fica e trabalha em conjunto.

Mas quando você está realizando uma boa missão que falha no meio do caminho, você tem um Ori Pipe (cabeçote compatível ou completo) que não conseguiu completar a jornada com você. Pode ser por cansaço, complacência, mudança de foco, mudança de caráter ou queda emocional.

Tendo explicado isso, devo dar uma história viva que muitos de nossa geração podem ter ouvido falar. A história foi até uma conversa da cidade que teve atenção da mídia nacional e internacional. Era de uma mulher que era uma pros-

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

tituta. Ela foi descoberta por um homem rico para o casamento. Em um termo espiritual, o homem rico descobriu como sua cabeça interna poderia fazê-lo feliz em um relacionamento. O relacionamento deles começou como uma prestação de serviço entre uma prostituta e um cliente rico. Mas o homem, de acordo com fato não relatado, descobriu que sempre que ele tivesse relações sexuais com essa prostituta, todos os seus planos de sucesso seriam realizados sem estresse. Não é de admirar por que a relação cresceu rapidamente e se tornou completa. A cabeça espiritual prostituta é boa. Como diz o ditado em iorubá: "Ti orikan ba suwon a ran igba". Ou seja, se uma cabeça é boa, pode ter efeito positivo em muitas cabeças. Este é o caso de uma pessoa rica em busca de amizade com uma classe baixa. Teria sido o contrário. Mas por implicação espiritual, o homem rico precisava da prostituta pobre e ela precisava dele.

A história deles mudou rapidamente, começaram a viver juntos como um casal. Muitas empresas lucrativas foram estabelecidas para a nova noiva. Enquanto a ex-prostituta cabeça interna e as cabeça externas estão lidando com uma jornada solidária e mútua, ela teve toda a alegria em seu novo marido e ele é melhor por isso.

Mas até que um dia, ela foi dominada pela emoção. Seu ciúme chegou ao auge. Ela descobriu ou suspeitou que seu marido tinha uma afinidade de amor com ela, mas estava saindo com outras mulheres em segredo. Ela não podia mais suportar o fardo emocional. Ao invés de desistir do casamento, ela matou o homem, que fez ela uma noiva orgulhosa depois de anos de prostituição na selva.

Ela atirou na cabeça dele em seu apartamento e depois cortou seu corpo em pedaços, colocou-os num saco e jogou o saco em um rio.

A polícia precisou de uma investigação minuciosa para desvendar esse crime insensível.

No caso dela, a cabeça que a acompanhava não apenas a traiu, mas a deixou totalmente louca pela emoção.

Primeiro, se o marido soubesse que sua amada noiva tinha a possibilidade de matá-lo, ele não se casaria com ela.

Segundo, ele escolheu se casar com ela por causa de sua certa qualidade amorosa e atraente. Uma pessoa com ciúmes assassinos não teria nenhuma qualidade que atrairia qualquer pessoa para o casamento.

O caso aqui é de uma cabeça acompanhante e solidária que ou está cansada ou sofreu um ataque no caminho.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

No entanto, se uma cabeça interna e externa são inseparáveis, a possibilidade de ataque espiritual é zero. Às vezes, essa cabeça é chamada de Ori Lile, uma cabeça forte.

A maioria das orações para Ori por nossos anciãos é que nossa cabeça interna nunca negue nossa cabeça externa. “Ki ori inu wa ma ba to ode je”. Esta oração faz algum sentido até quando começamos a observar que a maioria das crises que enfrentamos hoje é da cabeça externa negando a cabeça interna.

É o caso da folha de uma árvore que traz azar às raízes. Infelizmente é esse o caso. A pesquisa espiritual ou solução para a cabeça externa consumindo a cabeça interna não é adequada até hoje. Sabemos a extensão e o poder da cabeça interna na vida humana, mas o poder externo trabalhando contra o interno deve ser levado a sério em nossa geração.

Mas ficarei impaciente se não explicar o porquê a cabeça externa não importava muito para os antigos espiritualistas e pesquisadores iorubás.

Primeiro, a sociedade de seu tempo era moral. Não houve manipulação, propaganda falsa, não houve atividades sociais rebeldes etc.

A antiga sociedade iorubá era primitiva e pacífica. Assim, na geração atual, a falsificação de qualquer coisa que você possa pensar é mais do que sua versão original. Isso, em grande medida, fez com que a cabeça externa carregasse o fardo que está matando a cabeça interna.

Em segundo lugar, é o dinheiro que está governando a geração atual, não a moralidade. Leis e regras que são mais quebradas do que obedecidas. A desobediência está rapidamente se tornando uma norma na sociedade moderna. O que chamamos de educação em nossa geração é um mero ensino e aprendizagem sem moral. Basta observar que nossa sociedade moderna é como uma cobra proverbial que se morde e que está morrendo de seu próprio fenômeno.

Como afirmado anteriormente, nenhum grande espírita poderia curar o mau caráter (infecção indelével)

O que infelizmente temos hoje é uma sociedade criando problema e usando mais um problema para resolvê-lo. Essa é minha própria opinião.

Em um dos meus muitos ensinamentos sobre a hipocrisia do paraíso, postulei que o verdadeiro paraíso é o estado de paz da mente, não um paraíso invisível ou imaginário. Uma mente tranquila é aquela que encontra o paraíso em seus pensamentos diários. Mas, em sua totalidade, a religião não pode substituir a moralidade em nenhuma sociedade. A psicologia e a filosofia não podem substituir a espiritualidade. Ambos têm diferentes limites amplos e distintos. Por

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

exemplo, uma pessoa religiosa acredita em suas regras religiosas de fazer e não fazer, uma pessoa espiritual acredita na humanidade. Os antepassados da raça Yoruba pertencem a esta última onde a espiritualidade é passada de uma geração para outra para o benefício da humanidade.

Quando uma pessoa está fingindo um bom caráter para conquistar um paraíso religioso, ela não passa de uma hipócrita. Um bom caráter (iwa pele) do povo espiritual iorubá é passado de geração em geração como uma mãe passaria vitaminas para seu bebê através da amamentação. Não precisamos de nenhuma religião para controlar nosso pensamento como uma lei controlaria a sociedade, mas devemos sim absorver a espiritualidade como uma maneira padrão de ter felicidade no mundo misturada com infidelidade e falsa piedade. A religião iorubá tem muitas atividades sociais envolvidas como festivais e até carnavais. Mas esse aspecto social é o óleo do motor de nossa espiritualidade.

Devo deixar claro que existem festivais rituais e de adoração na sociedade iorubá. Veja meu livro: “Festivais de Ritual e Adoração em Ile ife” para obter uma imagem mais clara.

O poder que nunca poderia ser reconquistado na sociedade moderna é o poder da confiança. Não há mais confiança em todas as facetas dos empreendimentos humanos.

Nos dias de nossos progenitores, eles jogavam suas tarefas ao ar livre com um preço. A compra faria sua seleção da ação e colocaria um pagamento apropriado lá. Não percamos muito tempo para falar sobre o estado de confiança em nossa sociedade moderna. Hoje, os administradores políticos e os planejadores e gerentes da economia são os que roubam a sociedade. Hoje, não temos só ladrões, temos quem rouba, estupra e mata.

Recentemente participei de um programa de bate papo de radio no qual a importância de juramento para politicos da Nigéria era o debate.

Foi recomendando que eles podem fazer juramento com elementos e entidades espirituais fortes e potentes.

Enquanto meus colegas não só apoiaram esta decisão, eles também foram sugeridos a escolha de OGUN, SANGO, SAPONA e AYELALA como adequados de maneira discutível.

Dei minha própria contribuição que encerrou o debate: “Se pudéssemos torcer por uma personalidade conhecida e responsável, colocá-lo como político, votar nele e fazê-lo ganhar as eleições, todo o estresse de buscar a ajuda de Ogum e Sango na administração política humana não seria necessário. Toda a questão

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

de querer que alguém jura antes de assumir um cargo político ainda é falta de confiança. A verdade é que, mesmo que um político nigeriano jure no santuário de Ogun e Sango, ele ainda rouba dinheiro e vem buscar antídoto nos santuários. Se você não confia em um político, não vote nele para evitar o estresse de fazê-lo jurar com Ogum ou Sango. Um político da Nigéria prefere quebrar o juramento e morrer do que não roubar o dinheiro público. E no final do dia, o povo será o perdedor. Sugiro que façamos uma escolha de um bom candidato para um cargo político e deixemos a confiança trabalhar por nós, em vez do juramento que todos sabemos que será quebrado".

ORI E IBUGBE

Este conceito de Ori e Ibugbe só poderia ser esclarecido com o que chamamos de Ile Ori. Ile ori é o símbolo de Ibugbe.

Veja figura abaixo:



Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

Não podemos fingir que não conhecemos o valor espiritual de Ile Ori. Devemos notar que este simbólico "Ile Ori" é lindo com buzios perfeitamente entrelaçados ao seu redor. A cor é atraente e é feita de tal forma que é muito leve para transportar.

Deixe-me dar mais informações sobre as características de Ile Ori. A beleza de Ile Ori tem simbolismo espiritual da bela cabeça. Assim, se um Ile Ori é projetado em anexo a sua cabeça, espera-se que sua vida seja espiritualmente bela. Os búzios ao seu redor significam prosperidade e sua leveza significa vida boa e fácil.

O símbolo do Ori é feito de cauris brancos cristalinos. É mantido delicadamente como um ovo dentro do Ile Ori.



Foto: simbolo do Ori

Mais uma vez, o Ile Ori é muito elegante e atraente. Podemos então dizer que a vida de um indivíduo que tem Ile Ori deve necessariamente ter uma vida limpa e atraente. As características simbólicas ligadas ao Ile Ori são, certamente, mais do que as que mencionei aqui.

Se você olhar muito bem a imagem de Ile Ori, verá que uma pequena imagem está ao lado dela, que também se parece muito com Ile Ori. Esse é o Ori. Isso é

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

sempre levado para ser alimentado através do sacrifício que, uma vez realizado, é devolvido ao Ile Ori.

Os detalhes sobre como o Ori e Ile Ori especialmente projetados são alimentados e cuidados serão fornecidos em detalhes em Ibori.

Voltando ao tópico de ORI E IBUGBE. Tendo feito uma boa comparação com o Ile Ori, poderíamos, portanto, ter uma idéia do que significa Ibugbe. Ibugbe é a localização da nossa cabeça física. A localização física de nossa cabeça física neste caso. Isso, em essência, significa a casa, país, cidade, rua etc., em que vivemos em um determinado momento.

Ao contrário do caso de Alabarin, onde duas cabeças internas de indivíduos separados se encontram para serem compatíveis, o caso de ibugbe é onde o ori é compatível apenas com um local.

Semelhante ao tubo Ori onde o cabeçote interno e o cabeçote externo são compatíveis e trabalham juntos, é a localização do cabeçote externo que é compatível com o cabeçote interno. Dando, assim, ao destino o seu melhor brilho. Este conceito de Ibugbe pode ser um pouco complexo porque algum pesquisador ainda pode desafiar o antigo povo iorubá sobre para onde eles se mudariam quando a localização e a localização de sua geração fossem limitadas. Os laços familiares eram tão fortes na época, além do ambiente físico. Toda a família extensa vivia junta sob um único teto.

Pode ser verdade novamente que a realocação de sua geração foi radical. Vamos concordar que se Oranmiyan não se mudasse de Ile ife para Oyo, não haveria uma cidade conhecida como Oyo e Oranmiyan não teria se tornado rei.

Façamos um exemplo da nossa sociedade moderna onde a migração rural é uma norma.

Pudemos notar que muitas pessoas que se mudaram da zona rural para a urbana são prósperas nas cidades urbanas. Este é o fato de que há oportunidades nas comunidades urbanas. Não devemos desconsiderar o fato de que também algumas pessoas que se mudaram das cidades rurais para as cidades urbanas que se conheceram e se tornaram miseráveis por causa da dura realidade nestas cidades. Embora não possamos fugir dessa realidade social de deslocamento e migração, devemos estabelecer o papel da espiritualidade da cabeça externa nesse aspecto.

O lugar em que você mora, trabalha e frequenta, na maioria das vezes, desempenha um papel importante, senão todo, em como sua vida é moldada. Esta

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

é a verdade de como a localização e a realocação (Ibugbe) fazem uma grande diferença em nossa vida.

É uma dica espiritual que cada cabeça merece um local que a faça feliz. Assim, se você estiver em qualquer local onde acha que sua cabeça externa está sendo alimentada apenas com promessas de um futuro melhor e dificuldades, gentilmente se mude. Pode haver um espaço para a cabeça interna e a cabeça externa carregarem má sorte. É o caso de um ajudando o outro ou um puxando o outro para baixo.

Esta exceção do Ibugbe é para aqueles com Ori Lile (cabeça forte). Como diz o ditado, não existe local abençoado, existe apenas cabeça abençoada. “Ko si ibugbe olowo, ori olowo lo wa”, este iorubá. Pessoas com cabeça forte vieram preparadas. Em qualquer cidade, lar, situação em que sua cabeça esteja colocada, eles se tornarão o que foi programado em seu destino. Mesmo nenhum inimigo físico ou espiritual pode confrontar essa cabeça. Eles são ORI PIPE completo.

Concluindo, em relação ao Ibugbe, se uma cabeça for destinada, designada por provisão divina para morar em são paulo, Brasil, mas ele estiver morando em Ile ife, Nigéria, nunca haverá avanço.

E uma cabeça bem localizada e abençoada em Oyo, na Nigéria, mas localizada em Dallas na América, só encontrará retrocesso no lugar do progresso. Além desses locais globais, o ambiente físico, incluindo nosso quarto cúbico, rua e cidade e até mesmo o templo que adoramos, desempenha um grande papel no conhecimento e no conceito de Ibugbe.

A limpeza do ambiente, as pessoas que ali vivem e todos os fatores que fazem um ambiente importam nesse papel. Um peixe no aquário vive no glamour de uma casa humana, mas esse não é seu habitat natural. Ele é alimentado sem luta. Mas seu destino é está além do glamour. Precisa de seu habitat natural para que se esforce e lute pelo pão de cada dia.

Mais uma vez, um leão no zoológico deixou de ser o rei da selva. Ele pode rugir na jaula, mas tanto sua realeza quanto sua poderosa habilidade de caça foram enjauladas. Esse é o caso de todo ser humano cujo Ibugbe está com defeito.

IBORI

O processo Ibori (alimentar a cabeça ou oferenda à cabeça) tornará mais claras essas 2 partes essenciais da nossa espiritualidade. Ele responderá às perguntas: o que é a cabeça e qual a importância dela na direção de nossa espiritualida-

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

de. As duas perguntas nos darão o roteiro de como e o que pode ser oferecido à cabeça no processo de ibori.

Ibori é um ritual muito simples, mas poderoso, que pode ser feito para se conectar com seu Ori enquanto o limpa e o alimenta ritualisticamente. Quando o Ibori é realizado por um sarcedote na religião, muitas vezes se torna um empreendimento muito mais envolvente. No entanto, por uma questão de simplicidade, o ritual básico é apresentado aqui.

Também é importante que a habilidade de adivinhar é uma parte importante da execução de Ibori, pois você pode determiner: (a) se um Ibori precisa ser realizado, (b) quais ofertas específicas seu Ori precisa e (c) se seu Ori aceitou as ofertas depois de terem sido feitas. Pode-se determinar isso com posições básicas (Ire ou alaafia) do Obi, pois elas fornecem respostas sim muito básicas, mas claras.

OFERTAS: Existem muitas ofertas básicas para os Ori. Obviamente, é melhor que estes sejam determinados por meio divinatório, sempre que possível. As seguintes perguntas podem ser feitas através do lançamento de quatro gomes do Obi: (1) Meu Ori precisa receber uma oferenda neste momento? (2) Ele precisa receber (insira itens individuais até encontrar o que deseja...)? (3) Sempre encerre perguntando: “Existem outras oferendas que meu Ori requer neste momento?” e continue lançando para determinar as ofertas até que uma resposta seja recebida à pergunta acima.

Uma lista de ofertas geralmente aceitáveis foi listada abaixo. Alguns materiais frequentemente usados para alimentar o Ori são: Água fresca (omi tutu), mel (oyin), gin (oti), bagre seco ou fresco (eja aro), cola amarga (orogbo), cola nut (obi abata), cana-de-açúcar (ireke), dende (epo pupa), efun, (giz) banha de ori (ori),/ coco nut water (agua de coco) e frutas variadas de cor clara. dado pelos seguintes motivos:

• Água fria - para esfriar, acalmar e refrescar, especialmente para aliviar uma situação “quente”

• Mel (oyin) - para adoçar e trazer alegria

• Gin (Otin) - para trazer prazer e força

• Kola nut (Obi) - para estimular, dar vida, evitar problemas e trazer sabedoria

• Cola amarga (Orogbo) - para proteção e longevidade

• Cana-de-açúcar (Ireke) - para trazer doçura

• Dende (Epo pupa) - para suavizar, sustentar e aliviar, também usado para abundância

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

• Banho de ori (Ori) - para proteger e acalmar

• Água de coco (omi Agbon) - para oferecer uma energia de resfriamento muito forte e protecao

Eja aro (Bagre) - para remover obstáculos em nossos caminhos.

Frutas sortidas - para tornar o destino frutífero, para oferecer nutrição.

NOTA: É tabu (eewo) alimentar o óleo de palma (adin) a Ori. A oferta mais simples é água pura e fresca. Mesmo quando nada mais está disponível, sempre temos água fresca e isso pode ser usado para resfriar o Ori, para aliviar a mente e tirar o "calor" de nossas cabeças.

A cabeça muitas vezes, também é lavada em um (Omi ero) um água especialmente preparado, feito por um sacerdote da religião.

As oferendas listadas acima são muito geréricas. O Ori de alguém é muito sensível e deve-se sempre ter cuidado com o que se coloca nele.

A importância disso não pode ser enfatizada o suficiente. É por isso que adivinhar para determinar o que o Ori exige é tão importante.

Geralmente, trabalha-se para manter o Ori "frio" energeticamente, o que permite manter o equilíbrio e a paz. No entanto, há momentos em que os Ori serão estimulados ("aquecidos", mas isso só deve ser feito depois que a pessoa estiver devidamente treinada, pois deve-se conhecer a maneira correta de resfriar o Ori depois de estimulado).

Além dos itens selecionados para uma oferta, você também precisará de panos claros ou brancos. Um pedaço de pano branco limpo grande o suficiente para amarar na cabeça e outro pedaco para colocar no chao.

Você também deve se certificar de que não será perturbado após o ritual, pois precisará permanecer calmamente pelo resto da noite. Antes de iniciar a oferta real, tome um banho.

Após o banho, vista-se com a roupa de cor mais clara que encontrar – idealmente uma roupa toda branca, inclusive sob as roupas. Evite qualquer coisa escura.

REALIZANDO O IBORI: A oração é uma parte importante de qualquer ritual de Ifá, não importa quão simples ou quão complexo seja. Antes de iniciar o ritual formal propriamente dito, deve-se cantar iba (homenagem) às seguintes forças espirituais: Olodumare, Todos os Orisas ou Uns Ancestrais ou Anciões na religião ou dos Ori.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

Algumas pessoas preferem ter uma oração específica que é dada para seu uso. Embora isso possa ser útil para alguns, não é necessário. É a intenção da oração e o caráter do indivíduo que determina a eficácia da oração, não as palavras.

Uma oração simples que pode ser usada no início pode ser encontrada abaixo:

"Dou graças a Olodumare, que dá força ao Sol e à Lua. Por favor, dê a mesma força para mim em tudo o que eu faço. Invoco e agradeço aos Orisa, as forças divinas da natureza que abençoam meu caminho com ase. Eu invoco e agradeço ao meu Eleda, me de seu apoio e orientação todos os dias"

Deve-se então fazer uma oração geral ao seu Ori, explicando o motivo geral do Ibori (frieza, alinhamento, cumprimento do seu destino, abertura do caminho, paz etc.) e pedindo que a oferenda seja aceita.

Neste momento, você deve começar a apresentar as oferendas ao seu Ori. As oferendas são sempre apresentadas à cabeça começando pela área do "terceiro olho", movendo-se para o topo da cabeça e prosseguindo até a base do crânio.

Ao apresentar cada oferenda, você deve dizer ao Ori o motivo de fazer aquela oferenda em particular.

Por exemplo: Ori, como eu te dou mel por doçura, por favor, faça minha vida doce e cheia de alegria. Ori, eu lhe dou esta água de coco para trazer força e proteção ao meu caminho.

Isso deve ser feito para cada oferenda à medida que for apresentada à cabeça. As oferendas não são apresentadas apenas na cabeça, mas também no umbigo (representante do Ori Inun) e no dedão de cada pé (uma conexão com os Ancestrais).

Pode-se fazer a seguinte oração: Que meu Ori Inu trabalhe sempre em harmonia com meu Ori.

As oferendas são então tocadas em cada um dos dedões dos pés, e pode-se fazer a seguinte oração: Que meus pés não me desviem. Que a sabedoria dos Ancestrais me guie em direção ao meu destino.

Essas oferendas acabarão sendo colocadas na cabeça, mas se der muitos itens soltos (pedaços de cola, orogbo, cana-de-açúcar, pequenos pedaços de frutas etc.) coloque os itens em um prato branco até que todos tenham sido apresentados. Depois que todas as oferendas forem apresentadas, deve-se cantar Oriki Ori (uma oração usada para homenagear seu Ori).

Existem centenas de Oriki Ori, mas é bom mantê-lo simples no início. Dois exemplos de Oriki são apresentados a seguir: Um Oriki Ori básico é: Ori ruim não é meu Ori. Bom Ori, esse é meu Ori. O bom Ori não se envolve em negócios

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

e acaba endividado. O bom Ori não sofre neste mundo. O bom Ori é próspero em todos os seus empreendimentos. Bom Ori, esse é o meu Ori Ase! Ase! Ase-O!

Depois de recitar o Oriki, pode-se fazer uma oração simples no encerramento para pedir mais uma vez ao seu Ori para receber o que foi dado e reafirmar suas intenções para realizar este Ibori em particular. Uma oração básica é apresentada abaixo: "Ori, por favor, aceite as oferendas que Eu fiz para você esta noite por (inserir razões específicas). Peço a Ori que me ajude a manifestar meu destino e a pavimentar o caminho com as bênçãos que são minhas nesta vida. Bom Ori, peço que meus pés sejam plantados firmemente no caminho certo, um caminho que da paz. Bom Ori, me de suas bênçãos, porque sem sua autorização, nenhum Orisa pode me dar suas bênçãos. Eu te louvo Ori. Eu te louvo Ori. Eu te louvo Ori". Ase!

ENCERRAMENTO DA CERIMÔNIA: Neste ponto, adivinhe usando o Obi para determinar se todas as oferendas foram aceitas ou para verificar se o seu Ori necessita de mais alguma coisa. Às vezes, Ori pode exigir oferendas adicionais, quantidades aumentadas de um item específico.

Deve-se garantir que a cerimônia não seja encerrada até que Ori aceite as oferendas feitas durante o Ibori. Depois que todas as oferendas forem colocadas, a cabeça deve ser embrulhada com um pano branco limpo usado especificamente para isso.

NOTA IMPORTANTE: Depois de fazer Ibori, deve-se manter a calma e o frescor pelo resto da noite. É importante fazer todos os esforços para manter a cabeça "fresca" e evitar qualquer coisa mental ou emocionalmente desgastante pelo resto da noite. Além disso, o envolvimento em qualquer forma de atividade sexual é estritamente proibido pelo restante da noite.

É importante descansar e permitir que o ase apresentado a Ori se estabeleça adequadamente.

IBORI e IFA

A palavra Ibori significa alimentar a própria cabeça. IBO ou BO: sacrifício ou adoração. ORI: cabeça. Ibori significa, então, sacrificar, adorar ou simplesmente alimentar a própria cabeça. No culto tradicional do Orunmila conhecido como IFA.

Ibori em Ifa desempenha um grande papel, pois quase todos os 256 odu em ifa falam sobre a importância do Ori e sua alimentação.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

Enquanto Ibori por outros adoradores tradicionais na terra iorubá é considerado como um primeiro ritual menor antes que qualquer ritual maior ou menor possa ser feito, acredita-se que Ori é a única entidade a ser adorada.

Os praticantes de IFA argumentariam que a iniciação de IFA, os rituais e até os (ose ifa) os rituais semanais de IFA são todos por causa de Ori. Eles postularam que sempre que instruíssem alguém a fazer ibori em IFA, eles estavam apenas dizendo a essa pessoa para lavar a cabeça e alimentar pela mão de IFA. Eles argumentaram, ainda, que tudo o que eles oferecem a Esu, iyami, egbe ou outros orisa e entidades espirituais em IFA é por causa de Ori. Assim, Ibori poderia significar a mesma coisa que Ibo ifa através de Ori, por Ori e por ori.

Sem torná-lo complexo, poderia o Ibori ser recomendado especificamente em uma consulta de IFA? A resposta é sim. É uma situação rara ou comum na consulta ifa?

A última questão, às vezes, depende do estado e da instrução de IFA para um indivíduo. Mas pelo que pude confirmer, um Ibori é um fator muito comum em ifa. Foi até estabelecido que muitos devotos de IFA vêm fazer ibori com seus Babalawo mesmo sem qualquer consulta prévia.

Devemos lembrar que, o processo anterior de ibori ou ori bibo como elaborado é geral e comum entre os adoradores de Orisas conhecidos como Onisese ou Isese lagba em alguns orisa na diáspora.

Mas o ponto de partida do Ibori geral e do Ibori em IFA é o que discutiremos aqui. Trazemos a finalidade de Ile Ori ou Ade Ile Ori, no qual a representação da cabeça é mantida.



Foto: Ori bibo

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

Created in Master PDF Editor



Também simplificaremos como IFA faz uma escolha de itens que Ori exigirá no sacrifício ao Ori.

Em primeiro lugar, como é comum na prática de IFA fazer citações de versos ligados a Odu ifa, devemos ver alguns dos muitos odus que falam da importância de Ibori.

Odus são os 256 IFA corpus em que os Babalawo derivam seu conhecimento social e espiritual. É um conhecimento memorizado geracional da história, cânticos, moralidade, filosofia e espiritualidade para o uso da raça humana.

Irosun idi (odi): Irosun Idi é um exemplo abundante de Odu que articula especificamente a solução para o problema da vida em Ibori.

Sem um equívoco, Irosun idi estabeleceu que Ori que o odu se refere como Eleda deveria ser alimentado e sacrificado. Esses longos versos do odu podem ser resumidos assim: “Ki ni be nigbo ti n dun monhuru monhuru, to ba fe pa ni

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

je, ko pa ni je, bi o si pa ni je ko ma pa nije, ko ye dun mon huru mon huru mon ni mon, adifa fun wowo, to fe lo mun ire to wa ninun ogan…"

A história é sobre Wowo, que está quase desistindo de seu sonho de vida. Ele foi para Babalawo a fim de encontrar uma solução para que pudesse cumprir sua missão. Ele sabe que muitas pessoas que embarcaram em missão semelhante não tiveram sucesso. Ele decidiu que após conhecer o Babalawo e não encontrar nenhuma solução para o cumprimento desta missão, ele desistiria como outras pessoas desistiram.

O Babalawo lhe disse para alimentar seu Ori, (Eleda) Após o sacrifício seguiu-se o canto musical: "N je ki lo ma ja fun wowo, ori wowo, lo ma ja fun wowo, ori wowo, nje ki lo ma lana fun wowo, ori wowo lo ma lana divertido wowo ori wowo, n je tie yin ba ponta em nini igbo, aye man n lana kan ni, ori wowo lana divertido wowo rin, ori wowo. Ti isin ba ti so loko, omo araye ma n lana kan ni, ori wowo ko sai nil ana fun wowo rin, ori wowo" *Ou seja, a cabeça do wowo deve abrir caminho para o wowo porque quando há uma fruta madura na floresta, o ser humano abrirá caminho para chegar ao fruto para a colheita, que a cabeça do wowo abra caminho para o wowo.*

Osa Iwori também fala sobre Ori bibo de uma maneira especial: "Ose wo, Iwori wo ,ohun ta ba dijo wo gegege ni gun, gege ni imi esin nko ara won, adifa fun ori inu abufun ti ode, n je erigi alo, ori inun la n be ko ma to de je, erigi alo" Significando Ose observe, iwori observe, o que ambos observamos juntos é sempre perfeito, eles lançam ifa para a cabeça interna e apelam para a cabeça externa para não trazer de volta a sorte um para o outro.

Este Osa Iwori dá uma grande pista para o que discutimos sobre Ori anteriormente.

Vejamos outro: Ogunda morogbe (ogunde ogbe) Adiye fi ese mejeeji be sile, adiye fi ese mejeeji be sode, o be kisi, be kese, ori lo n dani, e si on da ori, orisa lo n pani da, e se ni n pa orisa da, igba kugba lomo araye ma yi ni wo bi isu ta sun, adifa fun Amure sese, awo eba ona loja to fe wo ifa ojo kan ola fun ori,Amure sese, awo eba ona, Babalawo ori lo difa fun ori ateteniran , n je ori je kin lowo laye oo, sese amure, amure sese, a da awo ire ni Amure, nje ori je ki nlaya ire laye , sese amure, amure sese" *"A galinha pula na casa com duas pernas. A galinha salta da casa com duas patas. Pula com o som do kisi, pula com o som kese, é a cabeça que é a criadora, ninguém pode criar a cabeça. É o orisa que muda a vida de uma pessoa, ninguém pode mudar o orisa, a qualquer momento o ser humano pode nos transformar como um inhame sendo assado um oráculo é lançado para*

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

Amure sese, o Awo da beira da estrada, que quer que ifa abençoe sua cabeça com muita prosperidade"

Devemos estar cientes de que Ibori em ifa tem regras. Uma das regras é que o peixe preto conhecido como eja aro, obi e gin não pode ser excluído no ibori em ifa. No entanto, existem outras opções que podem ser especificamente recomendadas através de consultas IFA. Alguns Ori podem escolher alimentos, frutas e alguns outros materiais como sal ou mel, caracol de óleo de palma, rato, pássaro (olho etu), galinha, cabra, carneiro, tartaruga etc.

A escolha de materiais para ibori em IFA não é limitada. Poderíamos então notar que o Ibori para alguém que é iniciado em ife é feito diretamente em seu IBA IFA, enquanto o Ibori para aqueles que não têm iniciação em ifa é feito em um chão nu. A diferença entre os Ibori para iniciados e não iniciados nos levaria mais longe para saber o quão importante é a cabeça ser representada em uma forma de iniciação ou ligação com um material espiritual simbólico específico como ILE ORI OU ADE ILE ORI.

Esta discriminação não está enfatizando que o Ibori para aqueles que não são iniciados em IFA não é potente. Na verdade, é tão potente quanto para aqueles que são iniciados.

Devemos observar que há muitas pessoas que podem não ser capazes de usar caracol, igbin, em ibori. Embora essa restrição seja comum entre outros adoradores de orisa, o caracol é um dos elementos importantes usados no Ibori em IFA.

O motivo pelo qual muitos orixás não usam o caracol no Ibori pode ser aludido à crença de que o caracol estraga o poder do orixá ou mesmo a magia já estabelecida na cabeça. Enquanto o caracol é considerado como ERO, (tranquilizante) em termos espirituais, acredita-se que só poderia ser usado em uma cabeça que está sofrendo um ataque. Acredita-se, então, que qualquer cabeça que tenha iniciação orisa, além da iniciação é IFA Orunmila e Obatala nunca deve usar caracol para o ritual Ibori. Essa crença é levada adiante para estabelecer que a água do igbin poderia estragar o potente poder do orixá na cabeça. Muitos espiritualistas iorubás, no entanto, consideraram essa crença como uma mera heresia.

Mais uma vez, fica claro que qualquer pessoa com poder mágico de incisão (gbere) na cabeça não deve usar caracol na cabeça para não estragar o poder mágico colocado na cabeça. No entanto, não há nada para provar se isso também é verdade. Mas toda a verdade é que qualquer pessoa que esteja sofrendo de estresse emocional, sensação de peso na cabeça, dor de cabeça estranha, ataque espiritual etc., deve, por uma questão de importância espiritual, usar caracol na cabeça.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

ILE ORI/ADE ILE ORI E IBORI

Neste estágio, não devemos fingir saber o que Ile Ori ou Ade Ile Ori representa. Assim como o ferro representa ogun e ikin ifa representa orisa orunmila, devemos saber que Ori como sendo considerado Orisa, precisa ser representado para tornar sua adoração simples. Na espiritualidade iorubá, IFA é a bússola da direção. Vejamos então como é feito o estabelecimento de Ile Ori ou Ade Ile Ori através de IFA.

Em odu OGBERIKUSA (OGBESA) é revelado que existe algo chamado Ile Ori ou Ade Ile ori que foi recomendado pela primeira vez em IFA para a OBA Benin.

Oriki: “Ibi ori mi ngbe mi re n o mon ibe, adifa fun Atioro monba eyi ti n se awo re ode Ibini”.

A história do odu é sobre o rei do Benin que tem uma escrava que tanto ama.

O escravo é conhecido como Orisanmi. E o nome de Babalawo do rei de oba do Benin é Atioromonba. Os reis na cultura iorubá são conhecidos como os próximos ao orisa no ranking. Portanto, é muito raro ou mesmo difícil para qualquer Babalawo fazer Ibori em qualquer rei.

Em primeiro lugar, não há problema que possa fazer o rei exigir um Ibori. A cabeça de um oba foi bem preparada do céu para ser Ori apesin, cabeça especial.

Segundo, a cabeça do rei não deve ser vista por nenhum ser humano, incluindo Babalawo ou Babalorisa.

Assim, quando o Oba do Benin consultou IFA com Atioromonba e obteve a recomendação de um Ibori para ele, uma nova dinâmica entrou no tabu real. O rei poderia optar por fazer o Ibori ou permitir que seu problema persistisse.

IFA então lhe deu uma saída. Pela primeira vez, um Ile Ori ou Ile Ade Ori foi recomendado. Isso é para tornar mais fácil para o rei fazer Ibori sem quebrar o tabu.

O segundo oriki do odu em referência a Orisanmi: “Gongo enu akala lo de bi ti atioro ni Babalawo to difa fun Orisanmi” Orisanmi foi consultar IFA para saber como ele pode se libertar da escravidão. Ele disse para fazer etutu que ele estaria livre da escravidão. Ele foi instruído a alimentar sua cabeça com frequência. Mas como um pobre escravo pode alimentar sua cabeça? De jeito nenhum! Mas ele fez o sacrifício recomendado por IFA e continuou a cumprir seu dever para com o rei de Benin com dedicação.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

O rei de Benin foi informado por Babalawo para, também, alimentar sua cabeça constantemente, então disse a seu escravo Orisanmi se ele poderia fazer este Ibori para ele através do Ile Ori criado para ele por seu Babalawo.

O escravo aceitou fazer isso por seu mestre, o rei sempre. O rei vai falar com Obi e usá-lo para tocar sua cabeça e dá a Orisanmi para alimentar sua cabeça.

Assim, sempre que Orisanmi está fazendo esta alimentação de cabeça para o rei com materiais e elementos abundantes, ele alimentaria sua cabeça também. O feedback para o rei é sempre positive, sempre que orisanmi consulta obi para ele. O rei ficou tão feliz que tudo que ele pediu a sua cabeça, está respondendo positivamente. Ele até gosta mais de Orisanmi.

Mas outros escravos no palácio do rei de Benin têm inveja de Orisanmi porque ele tem muito favor do rei. Em seguida, juntam-se para derrubá-lo. Eles disseram ao rei que Orisanmi está o amaldiçoando sempre que está fazendo Ibori para ele em Ile Ori. O rei acreditou neles e pdiu que as pessoas o monitorassem. Aqueles enviados para monitorar Orisanmi só o veem alimentando sua cabeça com alguns materiais que ele deveria usar para alimentar a cabeça do rei. Eles o relataram ao rei em conformidade. Orisanmi disse ao rei toda a verdade. Ele disse que Babalawo lhe orientou alimentar sua cabeça, e que por ser escravo não tem dinheiro para comprar nenhum material para Ibori. Ele está então aproveitando a oportunidade para alimentar sua cabeça com alguns materiais destinados à alimentação da cabeça do rei. O rei ficou mais furioso.

Ele então julgou que Orisanmi deveria ser amarrado e colocado em um caixão e jogado em um rio. Eles têm certeza de que ele morreria por asfixia e o rio levaria seu cadáver para longe da cidade de Benin.

Ele foi jogado no rio. Na outra extremidade do rio, havia uma comunidade maior que foi informada de que seu novo rei apareceria pelo rio. Como os membros da comunidade estavam curiosos para receber a chegada deste novo rei que IFA falou, ficaram de vigília durante todo o dia e noite para recebê-lo. Para sua surpresa, o rio traz um caixão. Mas quando o abriram, encontraram um ser humano que ainda estava vivo. E, assim, que o tiram do caixão do rio, o fazem dele seu rei. Foi assim que Orisanmi se tornou rei.

A história tecida em torno de Orisanmi é dar os detalhes de como Ile Ori foi inovado para alimentação de cabeça para reis e como as instruções e profecias de IFA nunca falharam.

O final da história é que Orisanmi foi libertado da escravidão através de Ibori. Ele se tornou um rei maior alimentando sua cabeça constantemente junto com a

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

cabeça do rei de Benin. Isso está nos ensinando que o escravo Orisanmi associou sua cabeça com a cabeça do rei através de Ibori, ele não só tem liberdade, ele se tornou rei.

Em uma nota final, deve ficar claro que a forma como fazemos Ibori, é a mesma forma que fazemos Ibori para o Ori guardado em Ile Ori.

IBORI E OKU ORUN

Este tópico de Ibori e Oku Orun nos dará uma luz sobre como o Ibori é feito para nossos ancestrais ou para nossos pais em termos específicos. Quando IFA ou erindinlogun é consultado e somos encaminhados para alimentar o (Eleda) de nosso pai ou mãe, está simplesmente dizendo que somos livres, mas a cabeça de nossos pais é quem nos perturba. Mas como fazemos isso na espiritualidade iorubá?

Em muitos casos, podemos ir ao túmulo deles no cemitério para oferecer por seus Ori. Mas em uma situação em que não conseguimos localizar onde estão enterrados ou é difícil para nós fazer a oferenda no cemitério, a alternativa é que façamos a oferenda na ponta dos pés.

O dedo do pé direito simboliza a cabeça do pai e o esquerdo da mãe. Também ofereceremos a este dedo exatamente como fazemos ao ori.

IBORI PROCESSO PASSO A PASSO

Temos algumas pistas sobre como o Ibori é feito tanto na tradição Orisa quanto na IFA. Mas não basta diferenciar entre as 2 tradições, fazemos uma explicação profunda de como é feito o processo.

Ibori nas tradições Yoruba orisa e Ifa

Como explicado anteriormente, os Ibori acontecem pela manhã ou à noite. O motivo da escolha do horário é a tranquilidade associada a ele. O tempo da manhã é fresco e tanto a energia humana quanto a cabeça são revigoradas com o sono noturno. A noite é uma hora para a cabeça se aposentar das atividades do dia. A hora também é muito legal quando o sol se põe e a lua sai para brilhar na serenidade da noite. Note-se que na tradição central dos orisa, o tempo não é suficiente, o ambiente e toda a composição do ambiente importam mais. Por exemplo, um local onde o Ibori deve acontecer deve ser extremamente noturno.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

Os adoradores de Osun até acreditam que, um lugar de Ibori deve ser adorado com ouro e alguns materiais preciosos, incluindo perfume e alguns aparelhos brilhantes. Para os adoradores de Obatala, o local deve ser uma zona totalmente branca, com árvores e flores ao redor. Embora não haja restrição para uma mulher menstruada participar de Ibori, em muitas regras de orisa, é exclusivamente restrito para uma mulher menstruada participar de Ibori na cultura Obatala.

Embora não possamos dizer que outras culturas de orisa na terra iorubá não tenham suas regras, devemos deixar claro que, mesmo dentro das regras, a maneira como o Ibori é feito é semelhante, senão igual.

Preparação para o ibori tradicional foto:



Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.





Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.



Obi: Obi é o elemento mais importante no tradicional Ibori. Não é importante apenas como elemento de Ibori, é a voz escolhida dos orixás. Usamos Obi abata, de 4 lóbulos para Ibori.



Foto: obi Abata

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

A pessoa que está alimentando a cabeça deve orar no obi segurando-o com a mão esquerda na cabeça. Após a oração, na maioria dos casos, ele deverá segurar o obi com a mão direita firmemente sobre o umbigo. A oração costuma ser simples: Obi é aquele que tira o azar, a morte, a doença e tudo de ruim... tira o azar da minha cabeça e todas as coisas ruins. Feito isso, a mesma oração será recitada no botão belle. O umbigo é considerado o ponto de nascimento e logicamente visto pelos espiritualistas iorubás como o representante do ori inu, (cabeça interna). Este é o ponto em que o cordão umbilical nos amarrou aos nossos pais. O lugar onde somos alimentados e recebem todo o desenvolvimento espiritual e biológico necessário enquanto estamos no útero.

Faz, então, sentido que a ponta deste cordão (umbigo) receba uma grande referência espiritual e bênção durante o Ibori.

O próximo processo interessante é que o obi será feito para endurecer nosso dedo do pé direito orando para que a cabeça de nosso pai nos apoie e depois para a esquerda orando para que a cabeça de nossa mãe nos apoie. Este processo na maioria das vezes não é obrigatório e é diferente de cultura para cultura e até de região para região em terra iorubá.

Assim, tendo feito isso no obi, este será quebrado em seus 4 lóbulos naturais, enquanto um dos lóbulos será cortado no peito, sendo o primeiro corte para esu com a mão esquerda e os outros 3 cortes para Ori.



Foto: obi Pipa

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

Os 4 lóbulos são então lançados para confirmação. Quando duas partes estão abertas e duas fechadas, temos oyan oi ire, então, podemos prosseguir com o Ibori.



Foto: oyan ou ire



Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

Outras posições do obi, além dessas duas, não são aceitas e o obi terá que ser reformulado novamente. Usamos 2 obis para Ibori em orisa e IFA. O obis devem ser muito grandes e arrumados. Os dois obis são lançados de maneiras semelhantes. Principalmente o último obi é para perguntar se tudo usado para Ibori foi aceito e se está de acordo e perguntar, também, para onde os materiais usados em Ibori devem ser levados. Por exemplo, podemos perguntar se pode ser levado para Esu, rio, floresta etc.

Eja Aro. (Bagre)

Este é um peixe especial que é usado especificamente para Ibori. Seu outro nome é Eja Abori.





Foto: Eja Aro

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.



Foto: eja aro

Este peixe é conhecido por sua robustez e capacidade de sobreviver em águas baixas e altas e é, perfeitamente, escolhido para o Ibori. Muitos espíritas iorubás afirmaram que ao escolher este peixe para o Ibori, aquele retirado de seu habitat natural é o melhor. No entanto, eles não estão dizendo que os que se reproduzem a partir de laços de peixes não são ideais. Tanto o eja aro seco quanto o fresco são ideais para o ibori.



Foto: eja Aro gbigbe.

A escolha do peixe que é obrigatório em IFA é pelo caminho aberto. Dizem que nunca pode haver obstáculos para os peixes nas profundezas do rio ou do oceano. Que sua cabeça abra caminho para você e o caminho, a cabeça de peixe abra seu caminho nas profundezas do rio ou do oceano. “Ori ni eja fi na ibu, onan ki di mon eja ko ma ri ni ale odo”.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

Se o peixe for fresco, é cortado com faca e deixa-se cair o sangue na cabeça. O sangue é esfregado no centro da cabeça com a oração. Pouco do sangue é retirado com o dedo indicador para ser esfregado no umbigo também. O peixe pode ser cozinhado ou jogado fora. Na maioria das vezes, muitas pessoas que são espiritualmente restritas a não comer peixe preferem que o peixe seja jogado fora ou dado a outra pessoa para comer.

Gin

O gin é tão especial para os devotos de IFA que torma o seu consumo e uso espiritual diário. Eles acreditam que sem gin ninguém pode alimentar ifa. Gin, conhecido como Oti, na língua iorubá tem sua importância fundamental no Ibori. Acredita-se que o sabor do gin é eterno. O gin nunca pode ser estragado, não importa quanto tempo guarde. “Oti ki ti” “O sabor do gin nunca pode expirar”. Assim é aspergido na cabeça pela boca 3 vezes. Em referência: Gin nunca pode entrar em extinção, nunca pode expirar, nunca pode perder o sabor, que coisas boas na sua cabeça nunca expirem, nunca extinguirá e jamais se perderá.



Fotos: Oti Iwure

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

Devemos notar que na tradição orisa o uso de gin para Ibori não é uma obrigação. É uma obrigação em IFA. Assim, obi, eja aro e gin são os principais elementos básicos que não podem ser retirados do ibori na tradição ifa. No entanto, existem muitos outros materiais usados para Ibori em IFA, dependendo do pedido especial e específico do oráculo IFA.

Na maioria das vezes, IFA pode exigir de (Eye etu) galinha-d'angola, (adiye agbebo) galinha, (igbin) caracol, (efun) giz e até mesmo muitos tipos de frutas e alimentos. Algumas pessoas podem até ser obrigadas a organizar uma festa onde serão disponibilizados alimentos e bebidas durante o Ibori.

Ibori em ifa em foto:



Foto: eja aro e obi



Foto: Ile ori,omi,obi , oti, eja aro

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.



Foto: iwure fun Ori



Foto: 3 elementos básicos em ibori

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.



Foto: obi pipa fun ori



Foto: eja aro pipa fun ori

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.


Carlos Carvalho Santos
ifasolaibadan@gmail.com
HP15711681492

Foto: eja fifi bo ori

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

Ireke

Esta é a cana-de-açúcar que simboliza a doçura na espiritualidade iorubá. Em IFA, a pequena parte da cana-de-açúcar é cortada em 4 pedaços. As peças serão colocadas na cabeça dizendo: Como a cana-de-açúcar não tem nada a ver com amargura, que sua vida nunca conheça amargura.



Foto: ireke

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

Que o poder divino da doçura da cana-de-açúcar localize sua cabeça e a torne doce para a vida. Conheça a doçura em sua casa, relacionamento, trabalho e toda a sua vida. Quando a cana-de-açúcar é usada no Ibori pelos outros orisa, ela não é cortada em 4 pedaços. O corte mais curto de toda a cana é usada para a oração e a esta é a mesma explicada acima na tradição ifa.



Foto: Ireke

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

A pessoa que está alimentando a cabeça é obrigada a morder a cana-de-açúcar e sentir o sabor da doçura. No entanto, em IFA, um dos 4 pedaços de cana-de-açúcar é dado a ele para mastigar como feito com um dos 4 pedaços do obi também.

Orogbo

Orogbo é uma kola amarga. É um pedido especial em Ibori. É necessário quando a pessoa está muito doente ou rstá passando por um grande risco. Na maioria das vezes, algumas crianças doentes precisam usar orogbo para Ibori. Deve-se estabelecer que, como muitos de nós acreditam que o uso de orogbo é uma obrigação e adoração ao orisa Sango, devemos notar que nem todos os Ibori na cultura do Sango exigem Orogbo, mas todos, por obrigação, exigem obi.



Foto: orogbo

Orogbo simboliza vida longa. “Orogbo loni ko gbo sa ye” Orogbo diz que você deve viver muito. Nenhum inimigo irá atacá-lo. Você viverá até a velhice.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

Água fresca fresca

A água é essencial para o orisa, assim como o gin é essencial para o IFA no processo Ibori. Omi, como chamado em Yorubá para todos os seres humanos. Como ninguém pode se tornar inimigo da água, os iorubás orarão para que o poder do amor e a necessidade da água se estabeleçam em sua cabeça. “Omi labuwe, obi labumu, enikan ki bao mi se ota”



Foto: omi tutu



Foto: omi Odo Osun Osogbo

Coco

A água de coco é um energizador espiritual. A água é usada em muitas preparações espirituais, incluindo a mistura e a consolidação de elementos mágicos no sabão de magia negra iorubá.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.



Foto: agbon



Foto: agbon

Em Ibori, coco significa proteção ou seguranca.

Palavras: “Iji ki ja ko da omi inun agbon nu” Por mais forte que seja a turbulência, ela pode nunca quebrar a noz de cola para derramar sua água, que sua cabeça encontre proteção e segurança divina como a água do coco. Note que quando falamos de natureza, a água dentro do coco é uma infusão mágica. Não há violência natural ou desastre que possa invadir o coco e tirar sua água.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.



Foto: Omi inu agbon

Dinheiro

Oju ire la fi n wo owo, ojojo ki se owo ko ma nan oja. Ninguém pode olhar para o dinheiro com ódio, o dinheiro nunca pode adoecer e deixar de comprar no mercado. Que todos olhem para você com a dignidade do dinheiro. Que você nunca fique doente porque um dinheiro valioso nunca adoece e deixa de comprar no mercado. Que sua vida seja valiosa e importante como o dinheiro.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.





Fotos: owo

Esta oração é tecida em torno do dinheiro quando está sendo usado em Ibori. Não podemos nos afastar do fato de que um dinheiro puro e o dinheiro mais valioso são usados principalmente para esse processo. O dinheiro usado não deve ser jogado fora. Deve ser dado ao Babalawo ou Iyanifa ou se a pessoa quiser, pode levar o dinheiro consigo.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

Frutas

Isso é muito incomum em ibori. O motivo do fruto é alimentar a cabeça é para fartura, boa colheita e bom resultado entre outros favores. Ibori com frutas é frequentemente recomendado para estudantes que querem fazer exames ou pessoas que estão ansiosas por uma vitória.



Foto: eso

Em uma nota final, se o Ibori está sendo feito (ori guardado em ile ori), a cabeça simbólica ou cabeça representativa, todos os materiais como Obi, ireke, eja aro são mastigados e derramados na cabeça representativa. O sangue também é derramado sobre ele, assim como o gin.



Foto: alimentando Ori representativa

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.

Lenço branco
Aso funfun

Isso é obrigatório em Ibori na cultura orisa. É usado na última etapa da cerimônia.



Foto: aso funfun

Após cada processo ter sido feito. A cabeça está coberta por este lenço branco e limpo até o dia seguinte. A pessoa cuja cabeça está sendo alimentada dormirá com este lenço até o dia seguinte.

No contexto final, alimentar a cabeça não é apenas abençoar a cabeça, é curar e dar proteção e mais energia à cabeça. A cabeça que seria mais favorecida no processo de ibori, é aquela que pudesse ter reflexo de uma cabeça realmente nova, pensamento novo, mudança de atitude, determinação e movimento entre outras coisas que fariam de Ibori uma realidade de longo prazo. Portanto, não adianta tomar um banho limpo na lama.

É particularmente importante que um bom sacerdote ou um espiritualista se esforce para ensinar ao indivíduo o que o ibori implica e todos os bons resultados do ibori e as regras que trarão os resultados ou tornarão o resultado duradouro.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610, de 19/02/1998. Nenhuma parte desta apostila pode ser divulgada, alterada ou transmitida por terceiros e quaisquer formas ou meios eletrônicos ou mecânicos, sem permissão expressa por escrito dos editores.



IBORI



Baba Obalufe

Graduado em Inglês (Letras) e Literatura pela Obafemi Awolowo University, Nigeria. Trabalhou como jornalista com especialidade em reportagens culturais africanas. Escreveu vários relatórios para a mídia local e nacional na Nigéria.

Suas origens, família Osun Orunto Obalufe, do lado do pai; e da casa da família Aworele, do lado da mãe, ambos em Ile Ife, na Nigéria.

Sua criação está dentro desses círculos de religião e espiritualidade tradicionais Iorubás.

Escritor, pesquisador, sarcedote e professor de conhecimentos e crenças tradicionais iorubás

Atualmente é pesquisador no Centre for Yoruba Knowledge, Nigeria e líder do Ile Ase Isese Obalufe, Brasil.