

# **OBÌ**

## **O ORÁCULO IN NATURA**

**POR: OJÉWALE AKINBODE**

# O SAGRADO ODÙ ÒṢÉ ÌRÈTÈ

Este Odù tem especial importância, pois nos mostra a relevância de utilizar este valioso oferecimento que além de alimento, serve como Oráculo de consulta diante das diferentes divindades.

**Aja gbo gboo gbo  
Aja o fobi sounje  
Ipori aja o jobi ri  
Èmi laja o fobi se?  
Òsébi sile?  
Awo wón nisebirun  
A dífá fún wón nisebirun  
Omọ afi sebi òro surusuru fú Olófin  
Ifá wi o ló disebi i weere i weere  
Emi naa wi mo ló disebi i weere i weere  
Ifá ni taa ba ji  
Ka yaa mobi fi sorun eni  
Afedefeyo wi o na taa ba ji  
Ka yaa mobi fi sorun eni  
Tori eseele obi a moo dorun  
Eseele obi b oba dona a dawé  
Eseele obì b oba dorun a dototo  
A dífá fún Abitula...**

## **Tradução:**

*O cachorro latiu e latiu  
O cachorro não podia fazer do Obì sua comida  
Os ancestrais do cachorro não comem obì  
O que poderia fazer o cachorro com o obì?  
Osebi sile (Òsé Irètè)  
O Babaláwo deles em Isebirun  
Realizou adivinhação de Ifá para ele de Isebirun  
O filho que utiliza um grande número de obì como oferenda a Olófin  
Ifá diz que é uma questão de romper isto em pedaços  
Eu digo também que é uma questão de partir em pedaços  
Ifá diz que quando nos acordamos  
Devemos usar obì para oferecer aos ancestrais  
Òrúnmilà diz que quando nos despertamos  
Devemos usar obì como sacrifício ao céu, o inevitável  
Porque os pedaços de obì chegam ao céu  
Quando os pedaços de obì estão a caminho, se tornam de novo em um só  
Quando os pedaços de obì chegam ao céu, são de novo um só  
Adivinhação de Ifá para Abitula...*

## **INTERPRETAÇÃO:**

Somente os seres humanos são dotados das qualidades necessárias para oferecer Obì, como um alimento e como um meio de ganhar o apoio das divindades que habitam o céu, mas Ifá indica que nossa primeira obrigação é harmonizar todos os dias com nossos ancestrais e com os diferentes Irúnmolès e òrìṣá, para manter o apoio de Olódùmarè (O Todo Poderoso).

Dar ênfase no caráter poliglota de Òrúnmilà, que entende e fala todos os idiomas, por isso um oferecimento sincero de qualquer oferenda feito em qualquer idioma, será sempre recebido no céu.

# Índice

## Capítulo 1 - Definições e conceitos básicos

- O que é o Obi Àbàtà?
- Que tipos de Obi existem?
- O uso de Obi na cultura Yorùbá
- Pacto entre Ọsanyin, Ọrúnmìlà e Obi
- Para que se lança Obi
- Materiais substitutos

## Capítulo 2 - Cerimônia

## Capítulo 3 - Obtendo sim ou não no obi

## Capítulo 4 - configuração de agrupamento no obi

## Capítulo 5 - obtendo ibi ou ire no obi

## Capítulo 6 - leitura intermediária com obi

# DEFINIÇÕES E CONCEITOS BÁSICOS

## O que é o Obì Àbàtà?

Praticamente é o fruto da árvore de Kola, este fruto é conhecido como Noz de Kola, e seu nome científico é:

*Cola nitida (Vent.) Schott & Ende.*

*Cola acuminata (Beauv.) Schott & Endl.*  
(*Esterculiáceas*).

## Características Da Árvore De Kola

São árvores de tamanho normal (até 15 m), com folhas inteiras de forma oval-oblonga, acuminadas e pecioladas.

O fruto é em polífolículo em forma de estrela, contendo cada folículo 5-10 sementes grandes (*cola acuminata*) ou duas sementes (*cola nitida*).

## Origem e Distribuição da Árvore de Kola

As duas são espécies originárias da África equatorial (Serra Leoa, Nigéria, Costa do Marfim, Gabão). Onde são parte das matas, ocupando o segundo estrato arbóreo. É cultivado em países como a Indonésia, Jamaica, Brasil, Nigéria.

## Princípios Ativos Da Árvore De Kola

Bases genéticas (1,3-2,5 %): cafeína (1-2,5%), teobromina (0,1-0,2%) e teofilina.

Derivados catequéticos: do grupo B (5-10%).

Outros princípios: betaína, taninos, colina, sais, minerais, potássio, fósforo, magnésio, cálcio, ácido silícico.

## **Efeitos da Arvore de Kola**

É um estimulante do sistema nervoso central, aumenta a rapidez intelectual: a associação de ideias e o tônus muscular.

Estimula o sistema cardiorrespiratório, nos centros bulbares respiratório, vasomotora e vagal, aumentando a frequência cardíaca e o ritmo respiratório.

Adstringente suave (taninos)

Herpético, estimulante da secreção gástrica (gazes xânticas).

Aumenta o metabolismo basal e lipólise (gazes xânticas)

Diurético, por reduzir a reabsorção tissular (gazes xânticas).

## **Aplicações Terapêuticas da Arvore de Kola**

- Astenia
- Anorexia
- Estados depressivos
- Convalescências
- Dispepsias hipo secretoras
- Enxaquecas
- Diarreias, entre outras.

## **Contra Indicações da Arvore de Kola**

Úlcera gastroduodenal, hipercolesterêmica, taquicardia, ansiedade, insônia, gravidez e amamentação. É desaconselhada sua prescrição nas crianças.

## **Uso Terapêutico e Doses da Arvore de Kola**

Extrato fluido (1% cafeína): 0,6-3 g/dose, 3-4 tomar/dia.

Extrato seco (5:1): 100-300 mg/cápsula, 3 cápsula/dia.

## **Efeito Tóxico da Arvore de Kola**

Deriva de seu conteúdo em cafeína, o que em altas doses pode ser carcinogênico.

**Notas:** os extratos de Kola aumentam o tempo de eliminação da cafeína, o que pontifícia o efeito estimulante das bebidas refrescantes nas que são associadas e apresenta efeitos estimulantes mais suaves e progressivos que o café.

Os extratos da Kola apresentam uma ação antimicrobiana em cultivo diante:

- Staphylococcus aureus
- Klebsiella pneumoniae
- Proteus mirabilis
- Pseudomonas aeruginosa
- Escherichia coli
- Neisseria gonorrhoeae

## **Tipos de Obi Àbàtà**

Na maior parte das regiões de Yorubaland, se aceita o fato de que o Obi Àbàtà é um alimento de grande agrado para os Òrìṣàs, embora em certas regiões se diga que a Şàngó, o que realmente lhe satisfaz é o Orogbo (noz de Kola amarga).

Ainda assim, devem-se considerar os três tipos básicos de obi.

### **1) Obi Akiriboto**

É aquele que não tem partes, é constituído de uma única peça, por isso não pode ser dividido em lóbulos a ser oferecidos ao Òrìṣà, também existe a crença de que mulheres grávidas não devem comer, porque o seu filho poderia nascer sem olhos, cegos, ou simplesmente não conseguiria abri-los.

### **2) Obi Gbàńja**

É o Obi de apenas 2 lóbulos, este não serve para consultar nem agradar (oferecer) aos òrìṣá, mas é comestível para os seres humanos. Chefe Aikulola, assinala que dentro da sua linhagem (em

terras de Oşogbo, Oşun States), este tipo de Obi, é aceito pelos oríşá, Oğún e Odùduwá.

### 3) **Obi Àbàtà**

Este tipo conta com 3, 4, 5, 6 e até 8 lóbulos (partes). Normalmente se utiliza o de 4 lóbulos para adorar e consultar os oríşás ou até mesmo para adoração de Orí.

Os seguidores de Ifá, consideram que o Obi Àbàtà de 4 lóbulos (**Obi awé merin**) pode ser meio de comunicação cós as divindades, porque tem 2 lóbulos masculinos e 2 lóbulos femininos, o qual reflete as 2 principais forças do universo: Expansão e Contração.

Contudo, em algumas regiões Yorúbás, o Obi de 6 lóbulos também é usado com este propósito, uma vez que é considerado que ao possui 3 lóbulos masculinos e 3 femininos, mantendo o equilíbrio das forças, mas seu uso é exclusivo para adorar Ifá e aos Reis (Oba).

Se um Babaláwo usa Obi de 6 lóbulos para consultar para uma pessoa, se diz que esta chegará a ser tão proeminente (grande) como um rei. O Obi de 6 lóbulos sempre traz boa fortuna (Iré) a vida das pessoas.

O obi de 3 lóbulos, diz que pertence a Èşù, por excelência, sem contudo não se consulta com esse tipo de obi, só se Poe como oferta direta em seu igba, altar ou ojubo. Devido ao seu desequilíbrio quanto ao número de lóbulos masculinos e femininos, não é possível usá-lo em consulta, assim como o obi de 5 ou 7 lóbulos.

Em regiões com Ifè, se chega a usar obi de 8 lóbulos, em substituição deste, 8 conchas grande, como meio de consulta ou adivinhação.



## O Uso de Obì na Cultura Yorùbá

Entre os Yorùbás existem várias razões de peso histórico, místico e social para usar o obì àbàtà em suas comunidades, por exemplo:

- O obì se usa para fazer pactos de união entre as famílias que se unem em matrimônio aos membros. Esta é uma tradição muito antiga que per vive em muitas comunidades Yorùbás nativas.
- Se utiliza obì para adorar a Orí (Òríşá pessoal de cada ser humano, que simboliza o destino).
- As pessoas consomem obì, como remédio profilático contra a morte e a doença.
- Obì se utiliza em grande número de cerimônias ou festejos, tais como a inauguração de casas, em bodas, aberturas de negócios, celebrar a independência do aluno sobre seu professor ou tutor.
- Pelo conhecido pacto entre os Òríşá, exceto Şàngó.
- No passado se utilizava obì, para determinar o Òríşá, que tutelaria o recém-nascido de uma família.
- Os mais velhos de uma comunidade muitas vezes usam obì para selar pactos de união ou de aliança.
- Se usa obì como Ètùtù (oferenda proposital), para afastar a morte e a doença.
- O obì traz energia adicional, abre o apetite, cura sintomas leves de algumas doenças e mantém alerta quando é comido.

Como pode ser visto, obì desempenha um papel importante dentro da cultura Yorùbá, assim como dentro do Culto Ifá/òríşá, ao longo das terras Yorùbás. Na América, cada vez mais crescem os seguidores de òríşá, que recorrem a este alimento dos deuses, como forma de agradá-los, implorar e mostrar seu apego à tradição nativa.

## **Pacto entre Ọsanyin, Ọrúnmilà e Obì**

Antes da chegada do homem branco a terras Yorùbás, os antepassados acreditavam no uso benéfico das plantas, ervas, raízes e tudo aquilo relacionado com a herborária.

Misticamente, foi Ọsanyin o primeiro herbeiro, quem utilizava todo tipo de remédios provenientes das plantas e suas raízes, inclusive se tornava muito chateado quando alguém deliberadamente maltratava qualquer planta ou erva.

Uma história antiga, nos revela que Ọsanyin, caminhando um dia pelo campo, em companhia de seu pai, se negou a obedecê-lo quando este lhe ordenou a rançar um tipo de planta, inclusive retirá-la por completo do chão. Ọsanyin, conhecia de modo misterioso, as aplicações terapêuticas desta erva, mas seu pai ignorava este talento.

Ao chegar a casa, o pai de Ọsanyin foi de imediato ver Ọrúnmilà, para uma consulta (Dafa), ele queria saber que tipo de filho era Ọsanyin, quando este havia negado a obedecê-lo. Ifá revelou que seu filho era a pessoa escolhida pelo céu e as divindades para revelar as qualidades e mistérios de todo tipo de ervas, plantas e raízes, criadas por Olódùmarè.

Mas ainda assim, com essa informação, o pai de Ọsanyin ao voltar a sua casa, correu para seu filho e expulsou-o de casa. Ọsanyin se retirou, mas planejou envenenar todas as plantas de domínio de seu pai, e ainda nas culturas de todos os moradores.

Pouco tempo depois, os efeitos nocivos de sua ação começaram a surgir. Não houve colheitas, nem frutos, havia fome e tudo foi finalmente consumido pelos gafanhotos e grilos.

O povoado inteiro consultou Ọ̀rúnmilà a respeito deste grave problema, Ifá revelou que só Ọ̀sanyin poderia por fim a esta trágica situação, inclusive não havia outro ser capaz de remediar a situação.

Ọ̀rúnmilà mandou chamar Ọ̀sanyin, onde ele estava trabalhando com um Awo, em um povoado longe.

Ao conversar com Ọ̀sanyin ele contou a Ọ̀rúnmilà que o povo da cidade, sempre recebeu ajuda medicinal dos remédios prescritos por ele, mas as pessoas nunca lhe pagavam nada nem compartilhavam nada quando se recuperavam, fisicamente e economicamente. Além de que seu próprio pai tinha o expulsado sem causa suficiente e os outros comportaram indiferentemente diante de sua desgraça.

Ọ̀rúnmilà acordou com ele, que o povo lhe reconheceria seu valor e sua valiosa ajuda na comunidade, fazendo um pacto de adoração anual para ele. E mais, o povo aceitou recompensá-lo com 1/3, de suas colheitas. Ao selar esse pacto, os cultivadores (plantações) começaram a produzir grandes colheitas, melhores frutos, e as plantas e ervas floresceram por todos os lados. Ọ̀rúnmilà e Ọ̀sanyin fizeram boa amizade, mesmo que originou que Ọ̀rúnmilà refletiu muito sobre este incidente, entre os moradores do povoado e seu amigo Ọ̀sanyin, pelo que resolveu não confiar às cegas nas pessoas, nem nos amigos e muito menos nos inimigos declarados, por sua parte Ọ̀sanyin lhe indicou que Obì seria o meio de conhecer as pessoas boas e as más, por essa razão Ọ̀rúnmilà realiza consulta com Obì, a fim de determinar quem é bom ou mal amigo.

## **Para que se lança Obì?**

Vimos anteriormente os diversos usos que a cultura Yorùbá dá a sagrada noz de kola. Agora vamos aprofundar neste aspecto ao ponto de vista místico – religioso.

Primeiro temos que saber que Obì se lança por vários propósitos religiosos:

- Conhecer se uma oferenda ou adoração foi aceita, assim como revelar alguma mensagem complementar depois de ter realizado o sacrifício.
- Adorar ou agradecer as divindades, de acordo com seu dia especial de atenção e trabalho.
- Consultar o sábio conselho das divindades, respeito a situações de ordem comum dentro da comunidade, por exemplo: a chegada de um visitante, o início de alguma atividade conjunta, etc.
- Agradar e consultar o Orí (Orí pessoal), das pessoas.

## **Aqui se ressalta os benefícios de usar Obì:**

*É um alimento sagrado, mercê da boa fortuna, profilática contra energias negativas, meio de apaziguamento para divindades positivas e negativas, medicina física e espiritual, tornando-se um meio confiável de consulta sem corte.*

A partir desta perspectiva, podemos ver que a linguagem do Obì, tem vários níveis de interpretação, que vão desde o mais Elemental e simples, como uma resposta simples de “sim ou não”, a previsões mais complexas e profundas, conselho enunciando, recomendações, tabus, medicamentos ou remédios de limpeza espiritual, entre outros.

A aplicação destes diferentes níveis de informações dependerá em boa parte das circunstâncias pessoais do cliente ou da comunidade

consulente, assim como da pericia e treinamento do sacerdote. Não existem receitas fixas no momento de interpretar Obì, mas sua base oracular tem fundamento em tradições e ensinamentos antigos que vão provando eficácia ao momento de tratar de reorientar e harmonizar os destinos humanos.

Ainda assim, podemos observar prática muito comum entre as linhagens subsistentes nas terras Yorùbás, falaremos mais adiante algumas bases únicas sobre este aspecto.

### **Materiais substitutos**

Em algumas ocasiões, obì é substituído por outros materiais naturais, ou por carência, ou por circunstâncias especiais de adoração. O sagrado Odù **Ọ̀tùrá meeḽe (Ọ̀tùrá Ọ̀wónrín)**, fornece suporte em relação a esta situação, quando narra que uma fruta de palmiste (grão de palma) foi usada para adorar a Orí, ao não encontrar Obì disponível.

Por outra parte, quando se adora a divindade que consome materiais que oferecem possibilidade de encontrar uma parte côncava e uma convexa, mesmo que servem para representar a força masculina e feminina, se procede a utilizar estes materiais como instrumento de consulta assim terá como, por exemplo, o uso de Ìgbín oferecido a Ọ̀bàtálá, que se utilizam para perguntar com suas conchas (casca) se a oferta foi aceita.

Existem outros materiais que se pode usar para satisfazer e conhecer os conselhos das divindades.

**Àgbọ̀n** – coco

**Ìrèkè** – cana de açúcar

**Ẹ̀pà** – amendoins (especialmente para Ẹ̀gbé)

**Orógbó** – noz de kola amarga

Existem outros materiais menos comuns, mas estas representam o mais tradicional na prática cotidiana.

# CERIMÔNIA

**1** - Segurando o Obì fechado (com todas as partes ainda juntas) em uma das mãos leva-lo bem próximo a boca e entoar os seguintes encantamentos:

**Ìbá Àkódá**

**Ìbá Àsèdá**

**Mo opé o Olórun**

**Olódùmarè mo jì l'òní mo wò wò n'merin àiyé**

**Ìbá Olódùmarè, Obà l'àjírì, àjísà**

**Tradução:**

*Saúdo o primeiro ser criado*

*Saúdo o criador do homem*

*Eu agradeço ao senhor do céu*

*Criador, eu acordei no dia de hoje, eu vejo o nascer do sol e os quatro cantos do mundo.*

*Saudações, Senhor de todas as coisas, Rei do alvorecer, fonte de minha proteção.*

**2** - O operador deverá utilizar um recipiente onde encherá com água fresca e o mais natural possível (sem cloro) para pôr o Obì dentro, porém, antes de pôr o Obì na água, o operador deverá entoar o seguinte encantamento de **Èjìogbè**:

**Àlolo omi**

**Àlolo omi**

**Ati wayé gunugún**

**Ati rorun àkàlà ma gbó**

**Ó nrò ní lójú toki**

**A d'ifá fún Òrúnmilà**

**Ifá nlo réé gbé olómi tutu n'iyawo**

**Ifá lo dí e ewo ifé**

**Erigigi alo oni fí olomi tutu fún ikú pa**

**T'ohun ikú ti di imulé**

**Tradução:**

*A água é fresca e tranquila*

*A água é fresca e tranquila*

*Esta foi a adivinhação de Ifá para Òrúnmilà*

*Quando ia ter Olómi tutu à dona da água fresca como esposa*

*Ifá diz que é algo abominável  
Também que é um tabu em Ile Ife  
Eregi Alo nunca permitirá que Olómi tutu morra  
Olómi tutu e a morte fizeram então um pacto*

## **Iba'se omi tutu Fún a ni Orì tutu**

### **Tradução:**

*Eu respeito à água fresca  
Para termos a cabeça fresca*

**3** - Após ter consagrado a água, pôr os Obí dentro da mesma, porém, antes de retirar-lo da água, o operador deverá beber três goles. Esta mesma água deverá lavar o Obì sobre a divindade em questão (*isso se o Obì for lançado diante de um òrìṣá; se for para adivinhação de Odù deverá ser lavado e deixar a água cair no próprio solo onde a adivinhação será feita*) e recitar o seguinte:

**“Omi leje Obì (A água é sangue do Obì) ”**

Ou espargir água sobre o ebo três vezes, deverá ser espargido também desta água sobre a terra onde a adivinhação será feita, feito isso, retira-se o Obì da água entoando o encantamento:

**Ile mó pé ó (3x)**

**Akisale mó pé ó (3x)**

**Eti gbure mó pé ó (3x)**

**Abeniade mó pé ó (3x)**

*(Nome da divindade para qual se vai jogar) mó pé ó (3x)*

Sacrifica-se o Obì retirando o seu bulbo com o dente e dizer:

**“Obì mo òfúwá ni (Obì eu mudo sua existência) ”**

Mastigar o bulbo e soprar no ojúbó da divindade em questão, porém se este Obì está sendo utilizado para adivinhação por Odù o bulbo deverá ser soprado no solo.



Feito essas rezas, apresente o Obì na frente do devoto, independente se o Obì está sendo oferecido a qualquer divindade, com exceção de Èṣù, que nesse caso tanto Obì como Orogbo deve apresentar na nuca do cliente (Ipako), nunca na frente. Também devemos lembrar que Ṣàngó não come Obì, e sim Orogbo.

Se o Obì foi aceito, podemos completar a adoração soprando um pouco de ọti, um verso de Ifá pode ser recitado antes do sopro:

**A sa nigboro**

**A rin nigboro**

**O burin-burin f'omọ igboro boju**

**Emo Igboro nii sare golonto-golonto**

**Difá fún Omode Ode**

**Ti yóó ta wọn lofa ọrọ**

**Difá fún Aranran maja**

**Ti yóó ta wọn lofa oogun**

**Difá fún Ọrúnmilà**

**Yóó ta wọn l'ofa Ọtí**

**Nijo ti omode ode ba ta wọn lofa ọrọ**

**Wọn a maa ku beerebe**

**Nijo ti aranran maja ba ta wọn lofa**

**Wọn a maa sogbogbo arun**

**Nijo ti Ọrúnmilà ba ta wọn l'ofa Ọtí**

**Olowo-ile, wọn a maa ni anikun**

**Okunrin-ibule, a dide**

**Agan ti ko ribi a towo ala b'osun**

**Aboyun-Ilé a maa bi tibi-tùrẹ.**

#### **Tradução**

*Corre dentro da Cidade\**

*Caminha atravessando a Cidade\**

*Lava a cara na Cidade\**

*A rata café da Cidade corre como um esquilo*

*Adivinhação de Ifá para o jovem caçador*

*Quando estava para disparar sua flecha envenenada*

*Lançado também para Aranranmaja*

*Quando estava para disparar sua flecha medicinal*

*Foi lançado também para Ọrúnmilà*

*Quando estava para disparar sua flecha alcoólica*

*Cada vez que o jovem caçador dispara sua flecha*

*Abre muita casualidade*

*Quando for Aranranmaja dispara sua flecha*

*Desencadearam-se as epidemias  
Cada vez que Òrúnmilà dispara sua flecha  
Os ricos se enriquecem mais, os doentes se curam  
Os inférteis são abençoados, as mulheres grávidas darão a luz com facilidade.*

Outro verso em **Ogbè Ate:**

**Sifila awo Ọ́tí  
Diá fún Ọ́tí  
Ọ́tí n raye apinmu  
Ko si onipe fún Ọ́tí  
A fi k'aye o pin mu  
Òrúnmilà, wi Erigi alo  
Ifá ma je ki wọn fi wa se apin mu**

**Tradução**

*Sifila o divinador de Ọ́tí  
Consultou a Ifá para Ọ́tí  
Quando estava indo ao mundo onde seria repartido para ser consumido  
Não há uma petição para Ọ́tí  
Somente que é repartido para seu consumo  
Òrúnmilà, wi Erigi Alo  
Ifá, por favor não permita que me reparta para ser consumido.*

Outro em **Òtùrá Ìrètè:**

**Òtùrá la lemu  
Ìrètè la lera  
Didá fún Aranisan  
Eyiti yóó mu Ọ́tí kan a mu l'owó  
Wọn ni kó sa kale ẹbọ ni sise  
Nje Ọ́tí ni mo ra, ni mo nire  
Aranisan lo muti kan  
A mu lowo  
Ọ́tí ni mo ra ni mo rire**

**Tradução**

*Òtùrá é aquele que pode beber  
Ìrètè é aquele que pode comprar  
Foram as mensagens de Ifá para Aranisan  
O que bebia licor e seria rico  
Foi aconselhado a oferecer ẹbọ  
Ele obedeceu  
Vejam, é o licor que comprei que me fez vitorioso  
Aranisan é aquele que bebe licor e se faz rico  
Awo bebe o licor do sucesso (vitoria).*

## PARA DAR OBÌ A EGÚNGÚN

Obì yèkun egún à wá lo fun yó wà  
Ni fè obì ó yà ó rún màá je 'bi  
Obì wà fun egún  
Obì tiwa màá jebi egún  
Mbò ti mbo'kú  
Olorun màá wá je'bo egún  
Ó bo lafi'bikú òkan á siré  
Ó mbá tí'bikú lo wà l'esè ire ara-orun  
Obì fá  
Obì fun egún  
Obì fun onílè  
Obì fun olorun  
Obì fun egún òdàrà

### Tradução:

*O obì é vida e ilumina o Egun,  
Nós viemos e vamos para dissolver a existência.  
Na extensão do obì, Ele separa, Ele consome,  
Sempre come esfomeado.  
O obì está para Egun.  
De nosso obì Egun sempre come esfomeado  
Está vindo de estar coberto de morte.  
Dono do Além (céu) que Egun sempre venha a comer a oferenda  
Ele entra, aparece com o que nasce para morrer (abikú), um que vem a se divertir.  
Ele está vendo que nascer para morrer é ir a estar no pé da benção da família espiritual  
O obì limpa  
Obì para Egun  
Obì para a Dona da Terra (Onilè)  
Obì para o Dono do Céu (Olorun)  
Obì para o bem estar de Egun*

### Outro:

**Egún mi mo pé ó! (3x)**  
**Mo pé Egún, fún mi ni rere ó.**  
**Ni pé Egún, fun mi gbogbo aláfia.**  
**Mo pé Egún, fun mi ni ìlera**  
**Mo pé Egún, fun mi ni iwa pèlé**  
**Mo pé Egún, fun mi ni iware**  
**Adúpé púpò, Yago òrísà !!!**

### Tradução:

*Meu ancestral eu te chamo  
Eu chamo meu ancestral para trazer boa sorte*

*Eu chamo ancestral pra trazer todo tipo de boa sorte  
Eu chamo ancestral pra me dar saúde  
Eu chamo ancestral pra me dar gentileza  
Eu chamo ancestral pra me dar boa conduta  
Muito obrigado, abra o caminho òrísà*

Feito estes procedimentos acima, agora o operador poderá utiliza o Obì que está sacramentado receber as mensagens diante de um òrísá (Obì Olujo Merin) ou adivinhação através de leitura de Odù (Obì Esè Kan Èérindínlógún). .

## **OBTENDO SIM OU NÃO NO OBÌ (AMARRAÇÃO DE IBO)**

Neste tipo de leitura não importa as partes masculinas e femininas, importando apenas as partes fechadas e abertas.

### **LEITURA SIMPLES:**

- Todos fechados - **ÒYÈKÙ/ÌŞÉGUN/IFÁ** (vitória/presente inesperado) - **Não.**
- 1 aberto - **ỌKAN** não deve se entreter com qualquer medo (pacifique a mente) **Não.**

Quando essa formação aparecer, diga a Ifá/Òrìşà:

**MO FOWÓ KANLÈ MO FI KÀNYÀ.**

(Eu uso minhas mãos para tocar o chão e para tocar a minha testa).

Portanto se você lançar o Obì e receber este código por três vezes consecutivas, pegue o Obì e pergunte:

**ÒRÒ NBE TO FÉ SO.**

(Há alguma coisa que você Ifá/Òrìşà quer me dizer?).

A caída do Obì será sim ou não. A partir deste ponto, a formação sendo sim ou não, não importa. Pegue o Obì e pergunte:

**SÈ IRE LO RÍ.**

(Você Ifá/ Òrìşà vê bênçãos).

Se a resposta for “Sim”, vá para “instruções de ire”. Se a resposta for “Não”, pergunte a divindade:

**SÉ ÒÓ FIO BI YÌ SE IFÁ/ÒRÌŞÀ.**

(Você quer fazer alguma coisa especial com esse Obì?)

Se a divindade disser “Sim”, vá para “instruções especiais”. Se a divindade disser “Não”, vá para “Instruções de Ibi” (negativo).

# INSTRUÇÕES DE IRE (BÊNÇÃOS)

Se você perguntou: **Sè ire lo ri** (você tem bênçãos), e recebeu “Sim” como resposta, a seguir faça as seguintes perguntas:

- A) **IRE ÀÌKÚ** (vida longa), se responder “Não” pergunte o próximo Ire
- B) **IRE AJÉ** (dinheiro), se responder “Não” pergunte o próximo Ire, e assim sucessivamente.
- C) **IRE AYA** (esposa)
- D) **IRE OKO/ IBÙJOKÒ** (esposo, companheiro)
- E) **IRE OMO** (filhos)
- F) **IRE ILÉ** (casa)
- G) **IRE ÌŞÉGUN** (vitória)
- H) **IRE OYÉ** (título/vitória/promoção)
- I) **IRE ÌLOSIWÁJÙ** (progresso)
- J) **IRE ASÈYORI** (sucesso)
- K) **IRE GBOGBO** (todas as bençãos)

Se não há um Ire que você ache relevante para suas preces, pergunte a divindade por um Ire que é relevante para você, por exemplo: **esin/oko/mótò** (automóvel). Se a caída do Obì disser “Sim” para cima, pergunte a divindade:

**“OBÌ YÌÌ LO GBÀ TÓÓ FÌ SE IRE NÁÀ”**  
(Este Obì é suficiente para me trazer às bênçãos?).

Se “Sim”, pare neste ponto. Se não, vá para as instruções adicionais.

# INSTRUÇÕES PARA IBI (NEGATIVO)

Se você tiver a resposta “Não” quando fizer a pergunta:

**“SÉ ÒÓ FÍ OBÌ YÌÌ SE?”**  
(Você quer fazer algo especial com esse Obì?).

Pergunte exatamente qual a eminente tragédia como mostro a seguir:

**A) SÉ IKÚ LO RÍ.** (É a morte) – Se a resposta for “Não”, continue.

**B) SÉ ÀRÚN LO RÍ.** (É a doença?)

**C) SÉ ÓFÓ LO RÍ.** (É a derrota?)

**D) SÉ EJÓ LO RÍ.** (É a confusão?)

**E) SÉ ÒRÀN LORÍ.** (É problemas?)

**F) SÉ ÌJÀ LO RÍ.** (É uma disputa?)

**G) SÉ ÈGBÀ LO RÍ.** (É a paralisia?)

**H) SÉ GBOGBO IBI LO RÍ.** (São todos os demônios?)

Se disser “Sim” em alguma das respostas acima, então pergunte:

**“LÁTI OWÒ ARÁYÉ ÀBÍ ARÁ ỌRÚN.**

(É vindo da terra ou do céu?).

Esta é uma questão dupla, então considere “Sim” para a terra. Se ibi vem da terra, vá para a próxima questão. Se não, siga os passos seguintes. O “Não” indica que ibi veio do céu e você precisa tomar providências, então pergunte:

**“SÉ ARÁYÉ ÀJÉ TÀBÍ OLÓÒGÙN.**

(O mal está vindo das bruxas ou de feiticeiros?).

Essa também é uma pergunta dupla. Se você receber um “Sim”, o mal vem das bruxas. Se receber um “Não”, o mal vem dos feiticeiros. Após você ter reconhecido o agente responsável pelo problema, siga para a próxima pergunta:

**“SÉ OBÌ YÌÍ LÓ GBÀ TÍ NÁ `A YÓÒ FÍ LO.**

(Este Obì é suficiente para me desviar da tragédia?).

Se “Sim” pare por aí. Se não faça a seguinte pergunta:

**“SÉ OBÌ MÌÌ LÒÓ GBÀ.**

(Você quer outro Obì?).

Se “Sim” dê outro Obì e repita o processo do começo. Se “Não”, fala a seguinte pergunta:

**“SÉ OÚNJE LÒÓ GBÁ.**

(Você quer comer?).

Se “Sim” pare. Se “não” pergunte:

**“SÉ NNKAN ORÍ LÒÓ GBÁ TÀBÍ ÈJÈ-BALÈ.**

(Você quer alguma coisa que pode ser facilmente comprada ou sangue?).

A questão tem duas partes, se “Sim”, a divindade quer alguma coisa. Se “Não” a divindade quer sangue.

## **INSTRUÇÕES ESPECIAIS**

Depois de receber um “Sim”, faça a seguinte pergunta:

**“SÉ KI N WÙRE SÍ I KÌ NKÓGBOGBO RÈ LÉ OLORÍ IFÁ. ”**

(Devo rezar e colocar tudo em você, Ifá?).

Se receber “Sim” como resposta, coloque todas as partes do Obì em Ifá. Se receber um “Não” faça seguinte pergunta:

**“SÉ KÍ N KÒ O FÚN ÈŞÙ. ”**

(Devo rezar e colocar em Èşù?).

Se “Sim”, coloque as partes do Obì em Èşù, Se “Não”, repita o processo com todas as divindades que aceitam o Obì como oferenda. Şàngó é a única divindade que não aceita Obì, somente Orogbó. Se a resposta “Não” persistir após se esgotar todas as divindades, pergunte então:

**“SÉ KÍ N KÓ O LO SÍ OJÚ ÒNÀ?**

(Posso então colocar no caminho?),

**“SÉ KÍ N KÓ O LO SÍ ORÍTA”**

(Posso então colocar na encruzilhada),

**“SÉ KÍ GBOGBO ÈNIYÀN Ó JE É.**

(Posso dar para alguém comer)



## **OBS. ABILÚ**

**“SÉ KÍ N KÓ O LO SÍORÍ ÀKÌTÀN?**

(Posso então jogar no lixo)

**“SÉ KÍ N KÓ O LO DÀ Á SÍ ODÒ.**

(Devo então jogar no rio?)

- 2 abertos - **Ó YÀN Ó DÓGBA** ou **ÈJÌFÉ** (balanço) - Sim.

- 3 abertos - **ÈLÉ** ou **ÈTAWÁ** (benção adicional ou Ìwá) - Talvez.

Quando essa formação aparece, pergunta-se a Ifá/Òrìṣá:

**MO LÈ SÁJÈ, MO LÈ SÍRE GBOGBO**

(Eu terei mais dinheiro ou mais bênçãos?).

Ou pode também perguntar dependendo da sua necessidade ou intuição:

**ÌWÁ MI GÚN Ò KÒ**

(O meu caráter é merecedor dessas bênçãos, ou eu devo rever meu caráter?)

- Todos abertos - **ÈJÌOGBÈ- ÀLÀÁFIÀ** – está tudo bem - Sim.

# CONFIGURAÇÕES DE AGRUPAMENTO DE OBÌ

- Uma parte aberta do Obì caída sobre uma parte fechada significa dinheiro após muita dificuldade.
- Uma parte fechada sobre uma parte aberta significa que para receber dinheiro enfrentará muita dificuldade.
- Se as partes caírem abertas e amontoadas umas sobre as outras, significa dinheiro sem dificuldade.
- Se caírem todos fechados e amontoadas umas sobre as outras, significa absoluta falta de dinheiro, dificuldades e miséria.
- Uma parte aberta e outra fechada lado a lado significam problemas com o òrìsá da pessoa.
- Uma parte aberta na vertical apontando para uma parte fechada na horizontal significa perturbação dos ancestrais da pessoa.
- Duas partes do Obì abertas na mesma linha estando o ultimo sobre o primeiro, significa que o òrìsá da pessoa está descontente.
- Uma parte fechada na horizontal sobre uma parte aberta na horizontal significa que a pessoa não tem obedecido as determinações de seu òrìsá (ou Ifá).
- Uma parte aberta na horizontal, à esquerda de uma parte aberta na vertical sobre uma parte horizontal, significa que a pessoa está com problemas de saúde, complicações espirituais e financeiras. A linha do tempo está travada, há risco de morte repentina.
- Uma parte aberta na horizontal apontando para direita e outra aberta apontando para esquerda significa separação do casal. O cônjuge irá embora por não aguentar mais dificuldades financeiras, brigas e maus tratos.
- Duas partes (uma masculina e uma feminina) abertas na horizontal apontando uma para outra, significa harmonia, união, cumplicidade e apoio do companheiro.
- Uma parte aberta na horizontal apontando para a direita e uma parte aberta na vertical apontando para baixo, significa que o consulente não consegue fazer sexo causando uma situação indesejável para o parceiro (a).

## **OBTENDO IBI OU IRE NO OBÌ**

Como regra geral devemos entender que para explorar o ibi e ire do Obì vamos levar em consideração apenas os gomos abertos.

- Gomos masculinos apontando para cima é ire.
- Gomos masculinos apontando para baixo é ibi.
- Gomos femininos apontando para cima é ibi.
- Gomos femininos apontando para baixo é ire.

Ambos os gomos sejam eles masculinos ou femininos, se apontarem para:  
Direita é ire.

Esquerda é ibi.

- No caso de cair um único gomo aberto (Ọkànràn), identificar se é masculino ou feminino e ver para onde o mesmo está apontando para saber se está ibi ou ire.
- No caso de cair todos os gomos abertos (Àlàáfíà), não se leva em consideração para onde os gomos estão apontando.
- No caso de cair todos os gomos fechados (Òyèkú), uma segunda jogada deve ser feita e se vier Òyèkú novamente aí sim é caso de complicação ou negatividade. Mas caso nesta segunda jogada apareça outro código então não representa perigo algum.

# TABELA DE LEITURA DO IRE E IBI.

## COMBINAÇÃO DE DOIS GOMOS ABERTOS – ÈJÌFÉ

Masculino ire + feminino ire = ire.

Masculino ire + feminino ibi = ire.

Masculino ibi + feminino ire = ire.

Masculino ibi + feminino ibi = ibi.

## COMBINAÇÃO DE TRÊS GOMOS – ETAWÁ

1 masculino ire + 2 femininos ire = ire.

1 masculino ire + 1 feminino ire + 1 feminino ibi = ire.

1 masculino ire + 2 femininos ibi = cuidado.

1 masculino ibi + 2 femininos ire = ire.

1 masculino ibi + 1 feminino ibi + 1 feminino ire = cuidado.

1 masculino ibi + 2 femininos ibi = ibi.

2 masculinos ire + 1 feminino ire = ire.

2 masculinos ire + 1 feminino ibi = ire.

1 masculino ire + 1 masculino ibi + 1 feminino ire = cuidado.

2 masculinos ibi + 1 feminino ibi = ibi.

# LEITURA INTERMEDIARIA COM OBÌ.

## **ÀLÀÁFÌÀ – todos abertos**

Esta é a conclusão de paz e tranquilidade, tanto para o Òrìsá adorado, como para o consulente em questão. Revela uma resposta em sentido afirmativo para a pergunta realizada. A origem dessa palavra é árabe, mas com influência desta cultura em algumas regiões da África do norte, se introduziu seu uso em diversas etnias, entre elas a Yorùbá.

Forma-se quando os 4 lados do Obì lançado, se mostram a boca pra cima. Existe um provérbio em Yorùbá, que diz “**a kii Àlàáfíà wi ba jo**”, que se traduz: “não se inicia investigações quando Àlàáfíà se revela”, por que significa um “sim” definitivo. Nesta interpretação coincide a maior parte das linhagens, contudo podemos ver mais adiante algumas diferenças significativas na interpretação de outras caídas.

**Algumas previsões podem ser levadas em conta quando esta assinatura aparece.**

- Se o consulente planeja ou deseja viajar, esta será proveitosa.
- Se a pessoa está doente, ou alguém de perto dela, se manifestará uma melhora notável.
- Se for algum negócio, não há dúvida, o negócio será produtivo.
- Revela que o cliente deve se apegar a Ifá para poder alcançar suas metas.

- Há lentidão em tudo e sacrificio para Ògún deve ser realizado afim de obter harmonia e suavizar os caminhos.

Em algumas linhagens se chega a prescrever sacrifícios proporcionais de boa fortuna anunciada, citaremos um exemplo em cada uma das caídas que estudaremos procedentes dos ensinamentos do sacerdote Yorùbá Adekola Adeosun, nativo de Òṣun State.

### **Ètùtù (sacrifício propício, favorável) de Àlàáfìà**

Um galo branco, com ele se realiza Sara Yeye (limpeza espiritual), limpando o corpo do consultado, se reza ao espírito do galo, antes de sacrificá-lo fora de casa, depois enterra a cabeça e as penas do corpo, o galo limpo é dado a comunidade.

### **ÒKAN – um aberto**

Três partes de boca para baixo e 1 parte de boca para cima. Uma interpretação simples desta caída seria: **“Não, porque...”**, assinala falta de paciência e confiança. No primeiro caso, refere-se a uma conduta ou atitude impaciente do cliente para alcançar suas metas, o qual se pode traduzir-se em percas inesperadas ou planos frustrados do último momento. O segundo caso, estamos diante de uma possibilidade duvidosa do cliente em respeito a eficácia das divindades para melhorar sua situação pessoal. Também é uma possibilidade, que a falta de confiança se localiza no coração do cliente, em sua falta de autoestima ou simplesmente na falta de reconhecimento de seu potencial pessoal. Em ambas as situações deverá enfatizar a necessidade de reforçar a autoconfiança e a fé absoluta nos processos rituais realizados diante as divindades. É

um convite aberto depositar toda sua confiança nas divindades, a procurar ter e manter paz mental.

Para consultas sobre oferecimentos feitos a divindade se interpreta como um “SIM”, que requer um segundo lançamento, oferecendo outro material de adoração.

- Òrìṣà diz que a pessoa está devendo algum sacrifício para alguma divindade e que precisa pagar do contrário terá muita má sorte.

Oferece 2 possíveis configurações:

### **1 macho de boca para cima (Ìfà wá)**

Indica sem dúvidas, que o cliente terá que perseverar bastante, antes de ser agraciado com seus desejos ou planos pessoais. Os esforços relacionados a paciência, astúcia, a observação metódica e confiança absoluta nas divindades é o que é indicado como caminho de sucesso. Será recomendado não comentar com ninguém seus planos para ter suas metas e sucesso, seu único e melhor confidente será Ifá.

Apoiamos isto com o que Ifá diz em Òyèkù Òfún:

**Otito Inu sowon**

**Eeyan rere sowon boroboro**

**Nigabati mi o r'eeyan ba soro mo**

**Mo ko oroo mi da sikun**

**Díá fún Ọbalúwayé**

**Nigbati o njiya airi ẹni ba şòro...**

*As pessoas honestas são raras*

*As boas pessoas são mais raras*

*Quando não vejo nenhuma pessoa confiável com a qual possa falar*

*De novo evito fazê-lo e retenho meus pensamentos*

*Estas foram às declarações de Ifá a Oḃalúwayé*

*Quando sofria por falta de pessoa boa com quem falar...*

Poderão surgir mudanças repentinas na percepção da relação ao trabalho/tempo/resultado, devido a um forte desejo interno de ver manifestações de seus anseios. Depois de muito trabalho em algum projeto, esperamos que o tempo de maturação para conseguir o triunfo (vitória), ocorra em curto prazo, sem contratempos, isto é totalmente contrário ao que esta caída anuncia, já que os obstáculos internos e externos farão necessário grande paciência dos dois.

- Òrìṣà diz que os ancestrais anunciam a sua chegada e presença dando apoio que a pessoa necessita, basta que a pessoa demonstre gratidão por tudo que tem recebido de bom na vida.
- Indica sacrifícios para Òrúnmilà.
- Sacrifícios para os ancestrais.

### **1 fêmea de boca para cima (Ìjà)**

Não há paz mental, mas a pessoa está a ponto de ver uma melhora em sua vida. De novo podemos observar a benéfica intervenção das forças femininas a favor do cliente. Parece que a pessoa não estima ou ignora este benefício espiritual, e será necessário perguntar se deve adorar alguma divindade feminina em apoio do cliente.



Em ambos os padrões, se recomenda alimentar Orí da pessoa, buscando apoio e guia pessoal. Deve consultar que oferecimento requer o Orí do cliente, fazendo o mais rápido possível.

Também deve consultar se é necessário fazer uma limpeza no Orí da pessoa, utilizando 1 ovo, (rezar no ovo pedindo que afaste as energias negativas da pessoa) deixando finalmente, e depois deixá-lo em uma encruzilhada com bastante azeite negro de palma (Adi ẹyan).

### **OBÌÍ YAN – dois abertos**

Esta caída constitui um “SIM”, contudo diante de uma pergunta simples, sendo também uma revelação de que o mundo espiritual do cliente está em harmonia com seu destino pessoal, o que acarreta em sucesso em suas ações. Literalmente está caída significa: “Obì foi aceito”.

Tem outros nomes possíveis, tais como:

Esta caída oferece 3 padrões de configurações, que ratificam e ampliam a resposta das divindades. Mas, nenhuma requer de confirmação posterior.

### **1 macho e 1 fêmea de boca para cima (Èjì rẹ).**

Esta é a melhor resposta a toda pergunta realizada, porque simboliza o perfeito equilíbrio entre as forças femininas e masculinas, denotando uma perfeita ordem espiritual enfocando a manifestação dos desejos do cliente. Não requer nenhuma outra exploração posterior.

Para o homem ou mulher a quem é revelado **Èjì rẹ́**, se anuncia que deve dar graças a Olódùmarè por esta benção de equilíbrio. Se esta pessoa está esperando um favor de alguém estrangeiro, ou de longe da sua comunidade, pode esperar que se materializará seus pedidos.

Esta caída diz que tanto homens como mulheres, adultos ou crianças da comunidade receberão favores de muitas fontes.

O Orí do cliente está em perfeito alinhamento com seu destino pessoal.

## **2 machos de boca para cima (Akọ́ ñ bare)**

Conserva o sentido afirmativo da caída, assinala leves complicações ao tratar de manifestar a boa fortuna os esforços do cliente para alcançar seus desejos.

Se aparecer **Akọ́ ñ bare**, para o cliente masculino, deverá ser advertido sobre 2 ou mais homens que podem chegar a ser antagonistas de suas metas ou desejos, incluindo o mesmo, poderia representar a 1 destes personagens, por isso que deverá perguntar quem é seu oponente ou rival, em qualquer caso se aconselha adorar seu Orí, para que consiga todo o apoio que necessita para sair vitorioso.

## **2 fêmeas de boca para cima (Abo ñ bare)**

Indica que todos os assuntos do cliente se revelaram comodamente (confortável), recebendo um amparo adicional das forças femininas. Segue sendo um “SIM”.

Se manifestar **Abo ñ bare**, a pessoa consultada, homem ou mulher, será advertida que 2 possíveis mulheres que talvez seja parte do culto Ìyàmi (mães poderosas relacionadas a feitiçaria),

que a um tempo puderam danificar (fazer-lhe mal), mas não o fizeram e por isso merecem respeito e agradecimento.

- Quando aparece essa caída, um segundo lançamento é necessário pois se no segundo lançamento reaparecer **Abo ñ bare** novamente, significa que as mães ancestrais desaprovam os hábitos desta pessoa e estão absolutamente descontentes com ela. O jogo deverá ser encerrado e sacrifícios deverão ser feitos a favor da pessoa. Oferendas para Ìyàmì deverão ser feitas imediatamente podendo começar pondo água fresca e azeite de dendê sobre a terra em três pontos diferentes.

### **Ètùtù de Èjì rẹ**

1 pombo branco, que pode ser apresentado para o cliente faça orações, depois deixando ela voar muito longe de casa. Ou pode sacrificar, abrindo a barriga colocando muito dendê (epo pupa) e colocando em um prato de barro, colocar 4 partes do obì sobre esse oferecimento e levar esse Ìpèsè a uma encruzilhada a meia noite.

### **Ètùtù de Abo ñ bare**

2 ovos de galinhas, um deles utiliza para limpar o corpo do cliente, se faz orações sobre o ovo e jogue em uma encruzilhada, o segundo ovo se reza solicitando boa fortuna e deixe em aterro de lixo.

### **Ètùtù de Akọ ñ bare**

Sacrificar 1 águia retirar todas as penas, depois queimá-las (tostar bem), a carne se divide em 16 pedaços, sobre estas partes coloque as cinzas das penas, junte dendê e leve a encruzilhada.

## **ÌWÀ – três abertos**

Esta caída, é formada por 3 partes caída para cima e 1 para baixo, indica uma forte referência ao caráter da pessoa, a palavra “Ìwà”, significa “**caráter**”, que tem de ser temperado a fim de facilitar as metas do cliente. Em uma interpretação simples é um “**talvez**”, porém em uma investigação intermediária será um “**sim, mas...**”, condicionado a mudar, verificando a abordagem certa para permitir uma próxima versão, afim de que divindade conceda uma resposta afirmativa e objetiva.

Precisa ser explorado, se uma mudança de atitude ou de caráter legal, pelo cliente, são o suficiente para obter uma resposta positiva, caso contrário, a capacidade do sacerdote será determinante para a resposta que coloca o cliente em harmonia com seus desejos e da vontade da divindade. Se o lançamento era para perguntar sobre a aceitação de qualquer oferta, simplesmente tem de repensar (repetir) a questão oferecendo alternativa.

Esta caída é conhecida como: **Ìta ìwà** ou simplesmente **Etawa**.

Ao utilizar Obì, é possível obter 2 padrões básicos que formam Ìwà, considerando que Obì, possui 2 partes machos e 2 fêmeas,

O primeiro se chama: **Awé Ako**, e o segundo **Awé Abo**, desses podem obter as seguintes combinações:

### **2 machos e 1 fêmea de boca para cima (Awé Ako)**

Este padrão sugere ter muito cuidado em não perder o controle do caráter e as emoções negativas (ira, raiva, ressentimentos

passados, conduta visceral), chegando a danificar a boa fortuna do cliente.

- Se for um homem o consultado e aparecer 2 partes masculinas de boca para cima, deverá ser advertido de que existem outros homens buscando as mesmas metas ou desejos pelo que ele está lutando. Um caráter equilibrado será o antídoto para identificar quais são seus competidores, que estão a sua volta.
- Se for mulher a consultada e aparecer 2 partes masculinas de boca para cima, deverá cuidar-se de 2 homens que parecem não desejar seu sucesso. A mensagem relevante é cuidar do gênero masculino, sobre tudo isso se aumenta e desenvolve em um ambiente de domínio masculino.

### **2 fêmeas e 1 macho de boca para cima (*Awé Abo*)**

Esta combinação ameniza um pouco o problema do caráter, mas segue recomendando não deixar à ira ou raiva o dominar, embora se apresente situações que molestem ou perturbam o cliente, como uma forma de impedir sua boa fortuna. Se o cliente for capaz de ser frio nesses assuntos o sucesso será seu. A presença de 2 partes femininas pressupõe um estado de calma e frieza a favor do cliente.

- Se for um homem o consultado e aparecer 2 partes femininas de boca para cima, se aconselha não jogar (brincar) com as mulheres, nem com seus sentimentos, pode haver 2 mulheres muito importantes que o apoiam, mas que o consultado menospreza sua ajuda.
- Se for mulher a consultada e aparecer 2 partes femininas de boca para cima, deverá cuidar de 2 mulheres que impedem

seu sucesso e continuamente o provocam, por isso deverá ser cautelosa com seu caráter diante das provocações. Tratar o próximo com respeito e ser bondoso com os colegas de trabalho. Òrìṣà diz que o maior inimigo da pessoa é o comportamento.

### **Importante:**

- Ser cuidadoso no trato com as pessoas, porque o infortuno pode se manifestar como resultado de um caráter imprudente.
- Deve fazer uma lista de oferecimento para agradar Orí do cliente, mesmo que se junte com os materiais do Ètùtù.

### **Nota importante:**

Durante as investigações (perguntas) em relação a eleições de vida, tais como:

- Devo participar (ir, ver) a esta festa?
- Devo sair com esta pessoa?
- Devo aceitar este emprego? Etc.

Não é aconselhável fazer o que se perguntou, se receber um Ìwà com confirmação, já que existe o risco de sua ira, personalidade, emoções negativas, arruinem as coisas, o risco é menor se aparecer com 1 macho e 2 fêmeas com a boca pra cima, mas a incerteza está presente. Durante as investigações de vida antes descritas, o sacerdote Popoola, afirma que corresponde ao cliente, decidir seguir ou não, com as situações pelas que tenha perguntado, porém é assegurado que é melhor que a pessoa não corra esse risco, já que a caída fala da volubilidade das emoções negativas do cliente.

## Ètùtù de Ìwà

Todos os materiais aceitos por Orí do cliente durante a consulta de Obì.

Realizar Ìpèsè (apaziguar aos mais velhos, maiores de noite), que deverá ser realizado por um Awo competente, porque é muito delicado este tipo de ritual.

Os materiais são: 3 bolas de farinha de raiz (èkọ), sal (iyọ), dendê (epo pupa). Colocar em 3 cabaças, rezar e pôr em 3 encruzilhadas diferentes, pode colocar água (omi).

Apoiamos nosso conselho a manter o bom caráter (Ìwà ReRe) o caráter fresco, com a seguinte estrofe de **Ogbè Ògúndá**, onde Ifá diz:

**Òrun mi òrun dundun**

**Òfà ofa te te**

**Ti n ba ta a**

**Jelenke ní ro**

**Díá fún Orí inu**

**A bu fún t'ode**

**Orí inu o mo sebo**

**Mo sebo ki o ma ba t'ode mi je**

**Orí inu o mo sebo**

Meu arco é o arco de Òdúndún\*

Minha flecha é a flecha de Tete\*\*

Se o disparo, soa pacificamente

Estas foram às declarações de Ifá para Orí inu (caráter)

E também para t'ode (a sorte)

Ori inu, ofereceu sacrifício

Por favor, não deixe perder minha sorte  
Ori inu, ofereceu sacrifício.

\*Kalanchoe crenata

\*\* Amaranthus candatus

Estas são plantas que utilizam para preparar remédios para relaxar e acalmar o caráter.

Podemos observar que Ifá antecipa de que uma pessoa que realiza todos os sacrifícios prescritos pelas divindades, não coloca em risco os benefícios de seus esforços, no caso de não controlar o caráter. Aqui se denomina Orí inu, ao caráter de uma pessoa e é associado à região do umbigo, devido as emoções se germinam nessa região do corpo (reações viscerais).

### **ÌŞÉGUN – todos fechados**

Os ensinamentos de Baba Popoola em relação a esta caída são: “**NÃO**”.

Existem algumas diferenças de pensamentos Yorubaland, que interpretam esta caída com outro sentido esotérico. Pessoalmente sugiro discutir com os mais velhos religiosos da comunidade, para poder chegar num consenso quanto à mensagem que as divindades revelam. Deve-se apegar a tradição da linhagem que se nasceu, evoluiu e cresceu espiritualmente.

É vital compreender neste ponto de nosso estudo, que as caídas reveladas pelo Obì, mostram de uma mesma maneira as relações casuais entre as forças masculinas e femininas, expandindo seu significado simbólico fazendo 2 forças poderosas presentes em sua posição esotérica: a expansão e a contração.



O Awo deve entender este tipo de relação casual antes de emitir um juízo de opinião diante da aparição de Ìṣégún, já que em um sentido meta físico sensato, somente se refere que as forças espirituais em volta do cliente passam por um período de contração, de tal sorte que em algum momento dado, isto também pode ser proveitoso para o cliente.

Exemplo disto seria uma pergunta como: devo emprestar o dinheiro que me pediu tal pessoa?

Ìṣégún assinala que NÃO, mas pode agregar que também oferecer um conselho a restringir ou contrair os gastos não necessários ou não previstos, seja que em um futuro próximo este recurso possa ser vital para o consulente diante de um imprevisto, difícil de antecipar no momento presente, devido a “Falta suficiente de Luz”, que Ìṣégún revela.

Por essa razão algumas linhagens Yorúbás, relacionam de modo positivo esta caída tão temida no Ocidente. Apresentarei aqui a interpretação de Ìṣégún nas terras de Osogbo, terras relacionadas fortemente ao culto e adoração da divindade Òṣun, divindade considerada o único Irúnmòlè feminina entre os 401 Irúnmòlès enviados por Olódùmarè do céu para terra.

Depois de lançado o Obì, se procede a realizar uma série de manobras esotéricas que consolidam a mensagem revelada, acompanhadas de cantos específicos que trabalham como encantamentos poderosos a favor do cliente.

*Uma dessas manobras útil, para assegurar a vitória do cliente, será deixar que a pessoa recolhesse do chão uma parte do Obì*

*lançado, sem utilizar as mãos, e sim a boca, falando para ele mastigar e engula, representando com isto os seus inimigos. Um verso deverá ser recitado para acompanhar este recurso espiritual poderoso.*

Durante meu treinamento em terras Yorùbá, Chief Popoola, enfatizou que as investigações de vida realizadas com Obì, onde aparece Ìşégun se deve indicar ao cliente que recolha o Obì lançado e se limpe da cabeça aos pés, esta parte do Obì deixa em Èşù. Abre outro obì e com ele e pergunta se a limpeza realizada com o Obì anterior foi suficiente para remover a resposta negativa; se a resposta for afirmativa e clara, coloque as 2 partes do Obì na divindade e as 2 partes restantes deverá ser comido pelos presentes.

Mas se a resposta da segunda pergunta for negativa, começa uma investigação detalhada sobre as causas que motivam está negativa, começando por perguntar se o assunto é tão sério como a morte, a doença, etc.

Uma vez identificada à causa do bloqueio, ofereça diversas soluções que vão desde comer o próprio Obì, até realizar algum eḃo (oferecimento) de comida que não inclua sangue. Se manifestarem 3 ou 4 respostas negativas depois deste oferecimento simples então devera consultar Ifá.

Observamos que em algumas linhagens distintas, o recurso de comer o Obì lançado, tem um forte conteúdo simbólico. Os dentes são ferramentas com o qual os seres humanos trituram o alimento antes de poder engolir e posteriormente digerir. No plano metafísico os dentes são as armas defensivas e ofensivas, com as quais mastigamos, trituramos o corpo astral de nossos inimigos ou oponentes, constituem as muralhas do reino interno. Por isso as

arcadas dentárias das pessoas com dentadura, se consideram possuidora de Àsé; uma benção ou uma maldição de sua boca terá um efeito muito poderoso ao receptor. Várias medicinas que outorgam o poder de manifestar um desejo, se realizam a partir da arcada dentaria retiradas dos cadáveres de seus donos.

A constante pratica e a supervisão de alguém na arte de lançar Obì, é indispensável para alcançar a redirecionar o destino dos clientes.

### **Importante:**

- Inimigos ocultos e declarados podem atrapalhar os planos do cliente
- A pessoa deveria evitar se arrogante, assim como ser bastante sensato, para evitar ser manipulado mediante a bajulação.
- Limpeza espiritual profunda pode ser requerida, para liberar o cliente de energias negativas instaladas entorno do seu espiritual.
- Medicinas para reestabelecer a boa fortuna podem ser diagnosticadas, e uso de sabão, loção, amuletos e demais recursos, podem ser bastante oportunos neste momento.
- O fim de alguns ciclos está a ponto de se manifestar em boa fortuna, poderia ser o fim das doenças, o fim de um período de dificuldades financeiras, o fim de uma relação estressante, conflito etc. em aspecto negativo pode indicar a saúde assuntos graves, como a morte física, uma recaída na saúde, a perda de algum negócio ou da boa situação financeira.
- O abandono das tradições e costumes ancestrais possa se manifestada por esta caída, indicando que o cliente deve harmonizar sua relação com seus antepassados.

- Para qualquer pessoa promíscua, adverte sobre o perigo de sofrer consequências graves, devido a sua desonestidade.
- Recomenda-se evitar roupas pretas.
- Se Ìşégun sai para uma mulher é um forte indicativo de que a mesma ficará grávida e possivelmente de gêmeos e a mesma deverá cultuar òrìṣà Ọbàtálá para que não nasça uma criança com deformações físicas ou mentais (Emere).

## LEITURA AVANÇADA COM OBÌ.

Aqui neste capítulo abordaremos a leitura dos Odù Ifá através dos gomos do Obì. Onde os mesmos serão lidos em sentido horário começando a leitura do gomo que mais se distanciar do adivinho no sentido vertical.

Os padrões de leitura dos códigos de Odù Ifá através do Obì são muito semelhantes com as demais formas oraculares utilizadas pelos babaláwos no opelé Ifá. Onde se tem um gomo aberto se lê **I** e onde se tem um gomo fechado se lê **II**. Fazendo isso com os quatro gomos do Obì obteremos uma perna de Odù Ifá conhecida como **Esè kan** dando a possibilidade do adivinho perceber mais 16 possibilidades de investigações através dos Olù Odù ou Olodù (Odù Méji).

Após ter feito todos os procedimentos de sacralização do Obì descritos no capítulo 2, o operador deverá utilizar o seguinte encantamento antes de proceder a adivinhação:

**Atonisona l’oruko ti a n pe Obì**

**Eniyan a ma ba eniyan**

**Obì a ma bi Obì**

**Obì igba eniyan ni o bi s’aye**

**Ara igba eniyan naa ni o wa ba e ni gbolohun l’oni**

**Ifa ro wa o**

**Orunmila ro wa o**

**Ela omo oyigi ro wa o**

**Abiyamo loore ro wa**

**Ifa iwo lawo**

**Emi l’ogberi**

**Ohun ti oni ibeere yii ba wa**

**Ki o wa fi han wa kedere**