IFÁ GUÍA PRACTICA

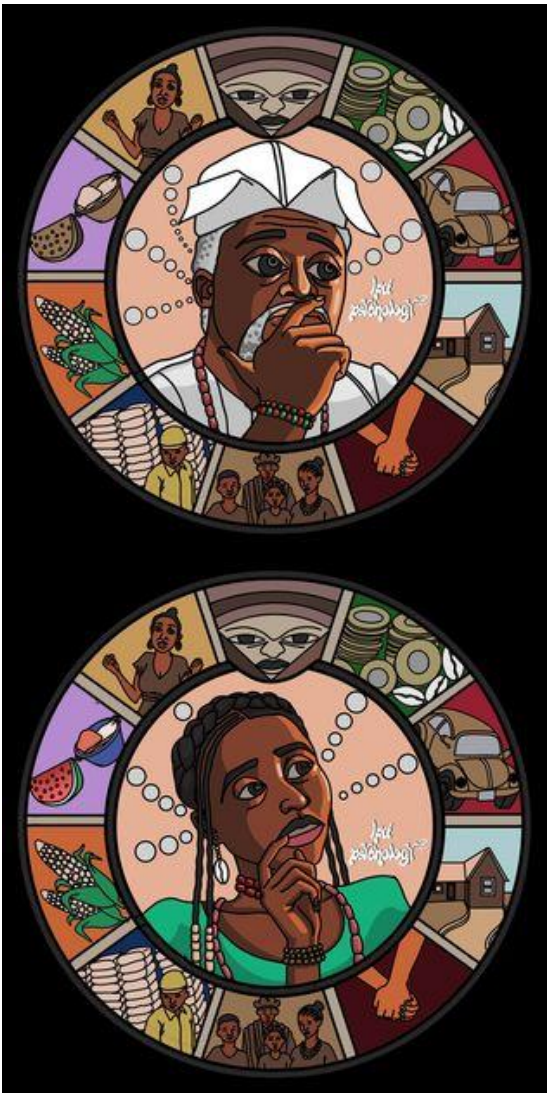
IFÁ GUÍA PRÁCTICA SOBRE CÓMO MANIFESTAR LA MADUREZ ESPIRITUAL Y LOS DESEOS MATERIALES

INFORMACIÓN SOBRE CÓMO MANIFESTAR:
***DESEOS MATERIALES**
***MADUREZ ESPIRUAL**

SACERDOTISA EFE MENA ALETOR

Traducciones Factor Miedo

GUÍA PRÁCTICA DE IFA



LINEAMIENTOS DE IFÁ SOBRE CÓMO MANIFESTAR LO QUE QUIERES

Información sobre cómo nutrir el deseo auténtico hasta que se manifieste:

- ✓ **DESEOS MATERIALES**
- ✓ **MADUREZ ESPIRITUAL**

Sacerdotisa Efe Mena Aletor

Libro adicional en el interior:
El consejo de IFA volumen 1

Reservados todos los derechos
Ninguna parte de este libro puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma o por ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el permiso expreso del autor.
La reproducción total o parcial del texto sin el consentimiento del autor no está permitida y es ilegal.

Copyright © 2021 Ifa psicología Media Ltd.
ISBN: 978-978-991-8690

Publicado por: IA PSYCHOLOGY MEDIA
Correo electrónico: Ifápsychology@gmail.com

Impreso por: PRINT DOCTOR AFRICA 2021

TABLA DE CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS
INTRODUCCIÓN

- **CAPÍTULO UNO**

1) ¿Significado de DESEO según IFA?
2) ¿Por qué DESEAMOS?
3) ¿Qué desencadena los DESEOS según IFÁ?
4) Clases de DESEOS
5) ¿Qué se necesita para manifestar DESEOS según IFÁ?

- **CAPITULO DOS**

Reconocer las 6 Verdades Divinas

- **CAPÍTULO TRES**

1) Directrices de IFÁ sobre cómo manifestar DESEOS MATERIALES
2) Ejercicios de transformacionales diarios

- **CAPÍTULO CUATRO**

1) Directrices de IFÁ sobre cómo manifestar la MADUREZ ESPIRITUAL
2) Oraciones diarias de transformación

- **CAPÍTULO CINCO**

El Consejo de Ifá Volumen 1

- **CAPÍTULO SEIS**

Más Consejos Sobre la Adivinación de Ifá.

AGRADECIMIENTOS

Doy las gracias a OLODUMARE por el amor constante. Eres los dos hombros que siempre evitan que el vestido se caiga de mi cuerpo.
Gracias a mis queridos padres, el Sr. y la Sra. Aletor, y a mis hermanos (Obchi y Ebiaga) por su constante apoyo.
Gracias a mi Dios padre, Oluwo Akomolafe Wande por su constante apoyo, paciencia y Sabiduría.
También agradezco a las personas que ORÍ ha enviado para mejorarme directa e indirectamente, los aprecio a todos.
Que Olodumare nos siga usando para manifestar grandeza.
Àse

INTRODUCCIÓN

"Cualquier cosa que quieras experimentar, puedes crearla deseándola primero" -IFÁ.

Ifa Dice: "Somos los creadores de nuestras realidades" (IDI/OTURA)
¿Qué quiere decir esto? Significa que tienes el poder de crear cualquier realidad que quieras.
Algunos no entienden este aspecto de sí mismos, como resultado de esto, dependen de otros para sus necesidades materiales y espirituales, y si sus expectativas son cortadas, culparán a otros por sus propias experiencias feas; los que se preocupaban por ellos mismos.
Esto, no es lo que somos.
No estamos creados para depender de otros; sino cooperar con los demás para que la voluntad de Olodumare pueda establecerse plenamente en este reino, a través de nosotros.
Sí, hemos sido bendecidos con el poder de crear y descrear.
He creado esta guía para ayudarte a aprender cómo puedes nutrir tus auténticos deseos sin miedo, para que tú también puedas experimentar y disfrutar tu poder divino aquí en la Tierra. No solo eso, esta guía expandirá tu mente más allá de lo ordinario.

1)
SIGNIFICADO DEL DESEO SEGÚN IFÁ

La palabra "DESEO" significa "un fuerte sentimiento de querer tener algo o desear que algo suceda" Diccionario de Oxford:
Según IFA en idiotúrá (El capítulo 70 de IFÁ), Deseo significa "ABA o IFÉ", que significa: "Un fuerte sentimiento de querer tener algo o desear que algo suceda"
Aquí dice: "*Abá tí a bá dá ni Òrìsà okè igbà, ti ó sií so di imúse*" **Traducción:** Cualquier cosa que deseemos será manifestada por Òrìsà.
En Ifá, "desear" se traduce como "*Da Abá o Dábaa*" y esto suele tomar forma en la mente, en lo que se conoce como "*Okan*" o "*ibi ikoko"* (El lugar secreto), según Ifá.

POR QUÉ DESEAMOS Y QUÉ PROVOCA LOS DESEOS SEGÚN IFA

Si deseamos algo, es porque creemos o pensamos que obtendremos felicidad de tal cosa; esta es la razón por la que deseamos.
Ahora bien, ¿qué desencadena los deseos?
Ifa dice: "El deseo surge cuando nos apegamos a las cosas a las que constantemente prestamos atención".
Esto significa que, cuando te ves a ti mismo deseando una cosa en particular, significa que le has estado prestando atención a esa cosa a sabiendas o sin saberlo.
Esto es lo que dice Ifá sobre esto en **Osa/Irete - Osa Oloyan** (capítulo 155 de IFÁ). El verso dice así:

Orúnmilà dice, "Deseo"
Yo repitió, Deseo" el sabio
Él dice, si uno ve a sus amigos adquiriendo riqueza material, y uno le presta atención
Si uno no tiene riqueza material todavía
Uno también desearía adquirir riqueza material - **Òsá Oloyan**

De la idea anterior, IFÁ da una explicación clara de lo que desencadena los deseos, dice: "Los deseos surgen cuando nos apegamos a las cosas a las que constantemente prestamos atención".
Pero la pregunta es, ¿a qué le prestas atención constantemente? ¿Crees que puedes obtener la verdadera felicidad de ello? ¿Tiendes a escudriñar tu deseo?

EXAMINA TUS DESEOS

Es necesario que examines tus deseos. Es importante conocer la raíz, ya que esto lo ayudará a obtener una comprensión adecuada del tipo de resultados que debe esperar.
Según Ifa, los Deseos se pueden clasificar en dos; a saber:

- **DESEO BASADO EN ORÍ (DIVINO)**
- **DESEO BASADO EN IRO (UNIVINO)**

Ahora, ¿cómo podemos diferenciar si un deseo está basado en ORI o en IRO?

DESEOS BASADOS EN ORÍ

En primer lugar, ORI significa "la cabeza" o "el yo divino"; la parte de nosotros que está alta y directamente conectada con la fuente (Olodumare). Es la deidad que encarna todos los rasgos de OLODUMARE, y esta deidad vive dentro de cada ser humano. De hecho, el cuerpo humano es su templo. ORÍ es "Verdad" porque la verdad es la cualidad o rasgo del yo divino/Olodumare: **OSÁ OTURA** (el capítulo 154 de IFÁ) dice:
"*La verdad es la personalidad de Olodumare. Es lo que Olodumare está usando para preservar el universo*".

Ahora bien, los Deseos basados en ORI son deseos que son, alineados con nuestra esencia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando sus deseos están alineados con su Responsabilidad Espiritual, o cuando están alineados con la Voluntad de Olodumare, se llama deseo basado en ORÍ.
Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su esencia/responsabilidad espiritual y adecuada, son las Voluntades de Olodumare?
La esencia espiritual de Eniyan (Seres Espirituales) es VIVIR y MANIFESTAR la Voluntad de Olodumare en la Tierra. Es decir, la razón por la cual estamos en la Tierra es para vivir y manifestar la Voluntad de Olodumare.
La Voluntad de Olodumare es que eniyan establezca la bondad (IRE) en la Tierra. La Voluntad de Olodumare es que el mundo material (Ikole ayé) y el mundo espiritual (ikole Orun) estén en total paz. El mundo físico debe alinearse con el mundo espiritual para que reine la paz. ¡No deben estar uno contra el otro! y eniyan (Seres espirituales, que somos Tú y Yo) han sido ordenados para establecer esta Voluntad, aquí en la Tierra.

Los incluiremos a continuación son los Testamentos de Olodumare, y esto se encuentra en el libro de **Irosun Awoye** (**Irosun/Iwori**) (el capítulo 90 de Ifá).
Así Dice Olódumare a través del profeta Orúnmila:

1) La Tierra se beneficiará de todas las bondades que se encuentran en el reino sobrenatural (ikole Orun), y los seres espirituales (Eniyan) han sido asignados para establecer este testamento en la búsqueda
2) No habrá temor por estafa, muerte, enfermedad, pérdida, contienda u otros espíritus devoradores en la Tierra.
3) A todos y a todo en la Tierra no les faltará nada, sino que disfrutarán de todo en abundancia.
4) No habrá competencia entre seres o animales en la Tierra.
5) Los seres espirituales cumplirán sus deberes con amor y confianza.
6) Habrá cooperación divina entre todos en la Tierra
7) Los seres espirituales tendrán plena iluminación sobre todo en la Tierra y en el reino sobrenatural.
8) El deseo de suicidarse no estará más en el corazón de nadie
9) No habrá codicia en el corazón de nadie.
10) El deseo de amar incondicionalmente habitará siempre en el corazón de todos
11) Los seres espirituales abrazarán la piedad de todo corazón.
12) La Tierra será un lugar pacífico para todos.

Ahora, si sus Deseos están alineados con lo mencionado anteriormente, entonces significa que está basado en ORI, y los manifestará con facilidad.

Si deseas lujos y estás seguro de que está alineado con la voluntad de Olodumare, ellos se manifestarán; incluso en abundancia, y lo disfrutarás sin estrés.
Ifá nos hizo entender que todos nuestros DESEOS; sea bueno o malo, si está bien alimentado, se hará realidad. Pero para gozar de paz total, es aconsejable dejar que nuestros deseos estén alineados con la voluntad de Olodumare, porque esta es QUIEN Somos.
Cuando tus Deseos son del lugar de la verdad; que es ORI, disfrutarás de libertad y paz desde dentro. Pero si tus Deseos son del lugar de las mentiras (IRO), experimentarás estrés desde adentro. Es por eso que muchos experimentan estrés dentro de sí mismos en el proceso de Manifestar sus deseos.
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se ve el deseo basado en Ori. Este se encuentra en **Idi Otura** (70º capítulo de Ifá). Aquí dice:

Idin atago keyin aparo
Oun oju wa loju nri
Oiu wa aje o ri aje
Oju wa aya o ri aya
Oiu wa Omo o ri Omo
Difa diversión Adabaaku
Ti se Omo Ogún
Difa fun Adabaawo gbo.
Ti se Omo Obatalá

Difa fun Adabaa Ola
Ti se Omo agbonmiregun
Ebo ni won ni ki won se
Sugbon Adabaa Ola tii se omo agbonmiregun nikan ni nbe
leyin tii sebo otitó.
Ko pe kojina
Orisa daa lola, nitoripe aba rere ni aba ti o da
"Ijo lonjo, Ayo ni nyo

Oni:
Aba rere labaa mi o
Aba ti mo da ni IFÁ mi o gba
Aba rere labaa mi o

Aba ti mo da nióri mi o gba
Aba rere labaa mi o
Aba ti mo da ni olorun mi gba
Aba rere labaa mi o -Idin Atago

Traducción

Idin Atago busca los huevos de perdiz
Lo que buscamos es lo que encontraremos
El ojo busca aje (riqueza) y lo encuentra
El ojo buscó aya (cónyuge) y encontró uno
El ojo buscó a omo (niño) y encontró uno
Estos fueron los mensajes de Ifá para
El-que-desea-la-muerte-prematura; el devoto de Ogun
Lo mismo también se entregó a
El-que-desea-perderse-en-la-maleza; el devoto de Orisa
Lo mismo se le dio también a El-que-desea-paz y-poder; el devoto de Orunmila Agbonmiregun
Se les aconsejó a los tres que ofrecieran sacrificio.
Se les dijo que alinearan sus deseos con la voluntad de Olodumare
La única persona que cumplió fue, El-que-desea-paz y-riqueza; la descendencia de Orúnmilà Agbonmirègún
Sus deseos eran del lugar de ORÍ; estaban alineados con la voluntad de Olodumare
A partir de entonces, fue bendecido con paz y riqueza.
Empezó a regocijarse, diciendo.
Mis deseos son buenos
Todos mis deseos son aceptados por IFA
Mis deseos son buenos
Todos mis deseos son aceptados por ORI
Mis deseos son buenos
Todos mis deseos son aceptados. por Olodumare (La fuente)
Soy pacífico y rico.

HISTORIA:

Adaaba iku, Adaabawogbolo y Adaaba Olà eran amigos. Adaaba ikú era devoto de Obatala, Adaaba wogbolo era devoto de Ogun y Adaaba Ola era devoto de Orúnmila. Sus sacerdotes les han dicho lo poderosos que eran; se les dijo que fueran conscientes de sus deseos. Se les aconsejó que siempre alinearan sus deseos con la voluntad de Olodumare.

En el pueblo donde vivían estas tres personas, había una hermosa niña llamada Ere; la hija de Orisa Gbowuji. Su belleza era insuperable. Un día, el devoto de Ògún; Adaaba ikú vio a esta hermosa doncella; sus ojos estuvieron en ella durante horas ya que no podía controlarse. Por la emoción, dijo en su mente: "Si su padre pudiera permitirme tenerla, moriré de inmediato". Orisa lo escuchó y lo estampó.

"El devoto de Obatala; Adaaba Wogbolo también vio a esta hermosa niña, no podía quitarle los ojos de encima. Emocionado, dijo en su mente: "Si su padre pudiera permitirme tenerla, me encontraré deliberadamente con ella en el bosque, correré y correré hasta perderme." Orisa lo escuchó y lo estampó.

Por otro lado, el devoto de Orúnmila; Adaaba Olà, porque sabía que tenía el Àse (poder) para crear cualquier cosa que quisiera, por lo tanto, deseó PAZ y RIQUEZA cuando vio a Ere; la hermosa hija de Orisa Gbowuji.

Dijo en su mente: "Si su padre pudiera permitirme tenerla, sé que nuestra unión traerá más paz y riqueza en abundancia", Orisa lo escuchó y lo estampó.

Así que los tres fueron a encontrarse con Orisa Gbowuji para pedirle la mano a Ere en matrimonio. Orisa también estaba listo para ellos, les dijo que solo le daría a su hija a quien fuera puro de corazón. Él les dijo que cualquiera que no sea

puro de corazón no irá con su hija: Todos gritaron, "¡somos puros!", entonces Orisa dijo: "Veamos quién es puro".
Orisa entregó a su hija a la primera persona que fue Adaaba ikú; el devoto de Ògún. Justo cuando extendía sus manos para recibirla, se desplomó y murió. Òrìsà dijo: "¡Ves! No eres puro de espíritu", mientras admirabas a mi hija te deseabas una muerte prematura.
Se movió hacia la segunda persona que era Adaaba Wogbolo. Le entregó a su hija, y justo cuando extendía sus manos para recibir a la doncella, echó a correr hacia el bosque. ¡Todos se preguntaban qué estaba pasando! trataron de atraparlo, pero no pudieron, corrió y corrió hasta que se perdió en el monte, Orisa dijo: "¡Ves! ¡No eres puro! Mientras estabas; admirando a mi hija, deseaste esto y ahora, es así.
Orisa volteó hacia la última persona que era Adaaba Olá; el devoto de Orúnmila. Le entregó a su hija, Adaaba Ola estiró las manos para recibirla. La multitud estaba esperando que el mal también le pasara a él como les pasó a sus amigos, pero para la gloria de Olodumare, eso no pasó.

Adaaba Ola se fue a casa con su hermosa esposa y fue bendecido según sus deseos.
Empezó a regocijarse, y dijo:
"***Mis deseos son buenos, todos mis deseos son aceptados por Ifá, mis deseos son buenos, todos mis deseos son aceptados por Orisà***". (ÌDÍ ÒTÚRÁ)

Si miraras bien el verso, te darías cuenta que todos sus deseos se manifestaron, pero la única persona que disfrutó de lo que deseaba, fue el devoto de Orúnmila; porque todos sus deseos estaban alineados con la Voluntad de Olodumare (fuente). Olodumare es PACÍFICO y RICO.

CONCLUSIÓN

Como humanos, ser prósperos es nuestro derecho de nacimiento porque OLODUMARE es próspero. Nuestro deber es encauzarnos correctamente a través de nuestros pensamientos y acciones para atraer las bendiciones que nos esperan: Porque somos seres poderosos y hemos sido ordenados con el Àse de crear lo que queramos experimentar. Deja que tus deseos estén de acuerdo con la Voluntad de Olodumare, cuando hagas esto tendrás paz interna y disfrutarás de tu viaje hasta aquí.

DESEOS BASADOS EN IRO

IRO significa "falso", IRO basado en Deseos, son deseos que no concuerdan con QUIENES somos. Estos son deseos que contradicen la voluntad de Olodumare. Si estos deseos se Manifiestan, no podrán engrandecer el universo; en su lugar, la empeorarán. No son saludables porque te harán sufrir estrés interno, lo que eventualmente te llevará a la enfermedad.
Los deseos basados en IRO tienen sus raíces en la competencia y la codicia, esto se debe a que a la naturaleza falsa le gusta sentirse superior, quiere que todos sean inferiores o inútiles.
Cualquier cosa que se manifieste desde el lugar de IRO (falsedad) no puede brindarle satisfacción, solo contribuirá a su sufrimiento.
Dichos deseos son MUY PESADOS, uno luchará por manifestarlos y traen estrés sobre el cuerpo y la mente.
Usemos la historia de Ogbe Ofun como ejemplo:
En **OGBÈ ÒFÚN** (capítulo 31 de IFÁ)

- **HISTORIA**

Ifá contó una historia sobre la relación entre Ogbe y Ofun. Los dos eran amigos.
Ogbe deseaba casarse, por lo que comenzó a buscar cónyuge. Su amigo Ofun, se casó antes que él y fue viviendo en armonía con su esposa.
Un día, Ogbe deseaba arrebatarle a la esposa de Ofun, fue a consultar a Ifá al respecto, pero Ifa le advirtió que no lo hiciera. Ogbe se negó, alimentó este deseo hasta que se hizo realidad. Ogbe arrebató con éxito a la esposa de Ofun.

Los miembros de la familia le rogaron que devolviera a la esposa de Ofun, Ofun le rogó que devolviera a su esposa, los aldeanos le rogaron que devolviera a la esposa de Ofun, pero Ogbe se negó. Él dijo: "¡Soy imparable!"
Ofun estaba realmente dolido, pero no había nada que pudiera hacer, porque Ogbè era más influyente.
Poco tiempo después, Ogbe comenzó a experimentar Contratiempos de diferentes tipos. Luego fue a la consulta de Ifá, e Ifá le dijo que la causa de sus problemas era la mujer que le arrebató a otro hombre. Ifá le dijo que había ido en contra de la Voluntad de Olodumare, porque le había infligido dolor a otro hombre. Por lo tanto, debía devolver la mujer al propietario. También se le pidió que ofreciera Ebo para limpiarse. Él cumplió, y a partir de entonces fue restaurado.

La idea anterior es un ejemplo de deseo basado en IRO. Los deseos basados en IRO lo exponen a uno al caos, y cuanto más los alimenta, más sufre.
El deseo basado en IRO puede interrumpir nuestro viaje aquí, porque causará conflicto entre el espíritu y el cuerpo que resultará en algún tipo de dolencias/enfermedades internas.
Otro ejemplo de deseo basado en IRO:
Si ser un “CURADOR” es tu don espiritual y deseas convertirte en un “DESTRUIDOR”, ¡entonces significa que tal deseo es un deseo secuestrado y no está alineado con QUIEN ERES! se llama deseo basado en IRO.
Tal deseo es IRO y no puede soportar la prueba del tiempo.
En Odu **IRETE IWORI**. (El capítulo 216 de Ifá)

IRETE IWORI

Ko pe ki o to ye eni
Be si ni ko tete ye eni
Adifa diversión Ajibola
Eleyi ti o pa ayanmo e ti
tigonrako
O roko titi
ko ri ere oko je o ro rodo titi ko ri ere odo je
Ebo ni won ni ki o.wa se
O gbo riru ebo o ruu
Ogbo etutu ope o tuu
Nie ko pe ko jina
Ewa ni desnuda
Ewa bani bayo
E wa wo bi'fa tin se.

Traducción

Pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta
No me di cuenta a tiempo
Lanzó Ifá para Ajibola
El que abandonó su verdadero deber
Y se aventuró en el negocio agrícola por razones egoístas.
Cultivó durante mucho tiempo
Pero sus esfuerzos se convirtieron en vanidad.
Se le aconsejo que ofreciera ebo
Él cumplió
Posteriormente, tuvo éxito
Empezó a cantar:
Ven y regocíjate conmigo
Ven y regocíjate conmigo
Ven y mira cómo se manifiesta Ifá
Ven y mira cómo se manifiesta Ifá.

HISTORIA

Ifá contó una historia de un hombre llamado AJÍBOLA, cuyo deseo era del lugar de IRO.

En un momento, se suponía que debía funcionar como un maestro de la sabiduría divina (si es un sacerdote), él lo sabía, pero insistió en ser un gran granjero toda su vida. Había estado cultivando durante mucho tiempo, pero no tenía nada para mostrar de todos sus esfuerzos, por lo que comenzó a hacerle preguntas a Ori. Un día fue a consultar a Ifá sobre su situación e Ifá le dijo que sus bendiciones llegarían cuando se convirtiera en lo que su ORI le asignó para ser, en ese momento.
No tuvo más remedio que cumplir. Después, comenzó a experimentar todo el ire (bendiciones) que le faltaba, se regocijó y agradeció a Ifá.

CONCLUSIÓN
Examinar tus deseos es un ejercicio importante a realizar, porque te permitirá saber lo que es necesario y lo que no es divino.
Una de las formas de saber si sus deseos se basan en ORI o en IRO es preguntar a Ifá o mediante una autoevaluación adecuada. Una vez que surge un deseo en su mente, confírmelo desde su espíritu antes de comenzar a trabajar en él.

¿QUÉ SE NECESITA PARA MANIFESTAR DESEOS SEGÚN IFÁ?

Ifá dice: "***Para que los deseos se manifiesten deben ser alimentados adecuadamente***". **Idingbe** (capítulo 74 de Ifá)

Lo que a veces retrasa la manifestación es cuando el creador carece del coraje para nutrir sus deseos. Una cosa es desear y otra cosa es nutrirlo. Escuchemos lo que dice Ifá al respecto en **IDINGBE**. El verso dice así:

Ouún Awo ode Abá
Difá fún won ióde Abá
Ekún ajé ni won n sun
Woh rúbe lóde Àbá
Won lie lowo
Ösì Awo won lode Abose
Difá fún won lode Àbose
Ekún omo ni won i sun
Won rúbe lóde Àbose
Won di olomo
Àti Otún Awo ode Abá
Àti Osì Awo won lóde Abose
Àwon 16 se Ifá fún Maséwélé tí se
Omo Aforidepènù Nijo tón be láárin otá
Tií ó n bèrè fún iségun
Ebo lawo ni kí ó se
Ó rúbo
Ó sètùtù
Masewele Segun Otá

Traducción

Otún, el sacerdote de Àbá
Echó Ifa para el pueblo de Àbá
Cuando anhelaban riquezas económicas
Se les pedía que ofrecieran sacrificio
Cumplieron
A partir de entonces, fueron bendecidos con riqueza financiera

Òsi, el sacerdote de Abose
Adivino Ifa para la gente de Abose
Cuando anhelaban Niños.
Se les pidió que ofrecieran sacrificio
Cumplieron
Posteriormente, fueron bendecidos con los niños
Otún, el awo de Abá y Osi, el awo de Àbose
Ambos hicieron adivinación para Masewele, la descendencia de Aforidepenu.
Cuando estaba en medio de los adversarios
Y anhelaba la victoria.
Se le aconsejó que ofreciera sacrificio para derrotar a sus opresores.
También se le aconsejó seguir las instrucciones de Ifá
La instrucción que se le dio fue que aplicara los principios de los dos sacerdotes, Otun y Osì.
Él cumplió
A partir de entonces, venció a sus enemigos.

HISTORIA

Ahora, los nombres de los dos sacerdotes en el versículo anterior eran, "Otun y Osi", que se traduce como "Derecha e Izquierda". Otun que significa "Derecha", era el sacerdote de Àbá. Osi que significa "Izquierda", era el sacerdote de Abose. La palabra "Aba" significa "Deseo" mientras que la palabra "Abose (A-bo-se)" significa "Nutrir hasta que se Manifieste". Por lo tanto, la Derecha (Otun) era el sacerdote del Deseo (Abá), mientras que la izquierda (Osi) era el sacerdote de Nutrir hasta que se manifieste (Abose).
Estos dos sacerdotes fueron a los que corrió Masewele en busca de ayuda, cuando estaba rodeado de enemigos. Esto significa que los dos sacerdotes a los que Masewele acudió

en busca de ayuda fueron: Otun y Osi, eran los sacerdotes de "Desear y nutrirlo hasta que se manifieste".

Ahora, lo que este versículo nos está enseñando es que, sea lo que sea lo que quieras en la vida, una vez que lo desees, también debes nutrirlo antes de que pueda Manifestarse.
Esto significa que, sin la nutrición adecuada, ningún deseo se Manifiesta, solo permanecerá en el reino espiritual.
En el verso anterior, Masewele estaba en medio de enemigos y se le aconsejó que aplicara los principios de los dos sacerdotes, Abá y Àbose, para obtener la victoria.
Así que la pregunta ahora es, ¿cómo nutrimos los deseos?
Aprenderá sobre esto en el capítulo tres, pero antes de eso, primero debe reconocer los seis acuerdos divinos antes de comenzar a trabajar en sus Deseos.

2)
RECONOCE LAS SEIS VERDADES DIVINAS

La Verdad Divina son las promesas de Olodumare para la humanidad.
Ellos son la seguridad de Olodumare. Como ser espiritual, debes aferrarte a estas promesas siempre, ya que esto te recordará tu unidad con lo divino y tus derechos de nacimiento como ser espiritual.
El miedo es un factor que puede perturbar el proceso de manifestación, es por eso que debes reconocer estas seis verdades divinas, para que cuando el miedo entre sigilosamente; no te sentirás perturbado y aún tendrás el coraje de seguir adelante y manifestar tus sueños.

Sabía usted que, "***Tú eres una Manifestación de tu conciencia"***
¿Qué quiere decir esto? Significa que, si tu conocimiento de ti mismo es del 1 %, siempre manifestarás el 1 % de ti mismo, y si tu conocimiento de ti mismo es del 100 %, siempre manifestarás el 100 % de ti mismo.
Por eso debes conocerte al 100% para que puedas Manifestar todo tu ser siempre.
Para conocerte a ti mismo primero debes conocer lo divino, principios/verdades y estar de acuerdo con cada uno de ellos, como esto te permitirá manifestar tus deseos en paz.
Entonces, ¿cuáles son las verdades divinas?

VERDAD 1:

"Tú eres un CREADOR, y todo lo que DESEES se hará Realidad" IDI OTURA

Y mientras tus PENSAMIENTOS y ACCIONES sean del lugar de ORI/OLODUMARE, manifestarás BIENAVENTURANZA.
Porque todo lo que imaginas se hará realidad si haces el trabajo correcto.

VERDAD 2:

"Lo que buscas también te busca a ti" IDI OTURA

Lo que te interesa también te interesa a ti, porque en el momento en que lo piensas, le has enviado una señal a los Irunmole (dioses) de que quieres tal cosa, y los Irunmole se unirán para ayudarte a crear OPORTUNIDADES donde atraerás fácilmente lo que deseabas.

NOTA: Verdad 1 y 2 se pueden encontrar en el libro sagrado de IDI OTÚRA (capítulo 70 de Ifá), donde Ifá declaró que:
"Oun oú wá ni ojú mari"
"***Lo que busquen los ojos, lo encontrarán***".

VERDAD 3:

"Cualquier cosa que desees se manifestará en el momento adecuado" OGBE OGUNDA

Esta verdad se puede encontrar en Ogbe Ogúndá (capítulo 24 de Ifa), donde Ifá declaró que: ***"Todo bajo el sol tiene su propia estación".***

En **Ogbe Ogunda** (el capítulo 24 de Ifá)

Kániúkánjú kò sé mú se ile ayé
Kirakità kò sé mú fa okun olä
Oun gbogbo ni ó ni igbà ati âkókò ti re
Ayé ti a bá máa je ni aje gbeyi
Ki a má se je siwaju
Adifa fún rémirékè
Nigbà tí n be ninú isé
Tin reti IRE lodo ori
Ebo ni won ni kó se
Ki ise le di oro
Remíreke rúbo
Igbà tí ó rúbo tán
Ni ise bá di oro fún Remireke

Traducción

La prisa no permitirá disfrutar de la vida como se debe
Además, uno no puede usar la prisa para acercar la cuerda de la riqueza a uno mismo.
Todo bajo el sol tiene su propia estación.
Cualquier cosa que esté destinada a la noche no debe usarse en la mañana.
Estos fueron los mensajes de Ifá para Remireke
Cuando ella deseaba riqueza
Y tenía prisa por adquirir riqueza financiera.
Le pidieron que ofreciera sacrificio
También se le pidió que soportara
Ella escuchó los consejos de Ifá
A partir de entonces, se hizo rica.

- **HISTORIA**

Ifa contó una historia de una mujer llamada Remireke. Remireke deseaba riqueza financiera en abundancia, la creó y esperó a que se manifestara. Ifá le dijo que no se apresurara, a pesar de que parecía que nada estaba pasando en lo físico,

pero ella esperó pacientemente y al final, se manifestó en el momento adecuado.
NOTA: En presencia de Olodumare no hay momentos difíciles. Remireke pudo haber percibido esos tiempos como difíciles, porque ella no estaba al tanto de los planes de Olodumare. Esos tiempos que ella puede haber llamado tiempos de prueba, en realidad eran "Tiempo de proceso". En la vida, hay tiempo y estación para todo y debes aprender a esperar.

Esperar, no significa que debas dormir y estar esperando que las cosas sucedan de repente, ¡No! Significa que, mientras trabajas para crear la realidad que deseas, también debes ser paciente porque cada uno de tus deseos se manifestará a su tiempo. Puede ser rápido y puede llevar un tiempo, pero seguro que se hará realidad.
Esta verdad tres, es muy importante. Debes estar de acuerdo con esta verdad porque la "Precipitación" perturba la Manifestación. Si siempre tienes prisa, siempre te crearás un lío. Hay un período de espera; debes aprender a esperar a que tu deseo se materialice. No se apresure para no perder su dirección.

VERDAD 4:

"Si mantienes Diligencia total, Manifestarás todo lo que desees". OFUN MÉJI

Esta verdad se encuentra en Ofun Meji (El sexto capítulo de Ifá) donde Ifá declaró que:

"IFÁ nlá ni a fin gba Ifá nlá
Síse dédé nit jeki eni la lü yo
Aise dédé eni nit fa ogun fun ni"

Traducción
"Es grande Ifá uno usará para atraer grandes IFA
La diligencia hará que uno alcance su meta
Pero la negligencia en el deber causará contratiempo o demora"

VERDAD 5:

"Tienes derecho a la ABUNDANCIA". OGBE IRETE

Esto significa que todo lo que desees en abundancia se manifestará en abundancia. De la misma manera, cualquier cosa que desees en poco se manifestará en poco. Mientras estés deseando algo en particular, tal cosa puede manifestarse en poco y puede manifestar en abundancia, pero todo depende de cómo lo quieras.
Esta verdad se encuentra en OGBE IRETE (El capítulo 29 de IFA) donde IFA declaró que, ***"Tenemos derecho a todo lo que deseo, ya sea en nosotros o en abundancia".***
En el libro de OGBE IRETE, Ifa nos dio ejemplo de esta verdad, en este verso, Akapo (Devoto de Orunmila) le pidió a Orunmila riqueza en abundancia y fue bendecido abundantemente. Aquí dice:

Afefelele nií s'ewé igi oko laalo laalo
Efúûfúlele nií s'ewé igi oko gbaarikoko gbaarikoko
Ara,ile nit ki ara oko pe e kú atugba
Adita fún Akapo
IFA loun o fi ola tí e han
Ó ní báwo ni dun o so la tó ifá?
Ifá ni yi o lalalà bi ti Eku méji tin be leyin gbagede
Akapo ni, IFÁ dakún ma fola temi we olá omo Eku.

Bo tile wu ki eku o lowo to
Bi omo Eku ba lalàlà tán
Iyán lomo aráyé feku je
Afefelele ni s'ewé igi oko laalo laalo
Efitufúlele nii s'ewé igi oko gbaarikoko gbaarikoko
Ara ile nii kí ara oko pe e kú atugba
Adifa fün Akapo
IFÁ loun o fi olà tí e han
Ó ní báwo ni dun o se la tó Ifá?
IFÁ ni vi o lalalà bi eja abiru gbada
Akapo ni, ifa dakun ma fola terni we olá omo eja
Bo tile wù kí eja o lowo to
Tomo eja ba làlalà tan
Iyán lomo aráyé n feja je
Afefelele nií s'ewé igi oko laalo laalo
Efúùfúlele ni s'ewé igi oko gbaarikoko gbaarikoko
Ara ile níf kí ara oko pe e kú atugba
Adifa fún Akapo
IFÁ löun o fi olà ti e han
O ni báwo ni dun o se la tó Ifá?
Ifa ni yi o lalalà bi eye meji abifo fanga
Akapo ni, ifa dakun ma fi olá temi we olá omo eye
Bo tilè wo ki eye o lowo to.
Bi omo eye bá làlàlà tan
Iyán lomo aráyé n f'eye je
Afefelele ni s'ewé igi oko laalo laalo
Efúùfúlele nit s'ewé igi oko gbaarikoko gbaarikoko
Ara ile nif kí ara oko pe e kú atugba.
Adifa fún Akapo
IFÁ lòun o fi olà tí e han
O ní báwo ni dun o se la tó Ifá?
Ifa ni vi o lalala bi eran meji ti nbe levin gbadede
Akapo ni, IFÁ dakun ma fi olá temi we olá omo eran
Bo tile wu ki eran lowo to
B'omo eran ba lalala tán
Iyan lomo araye nteran je

Afefelole nil s'ewé Igl oko laalo laalo;
Efufuiele nit s'ewé igi oko gbaarikoko gbaarikoko
Ara ile ni ki ara oko pe e kú atugba
Adifa fún Akapo;
IFA Joun o fi olà tí e han
Ó ní báwo ni oun o se la tó Ifá?
IFA ni yio lalala bi Olajugba ilala
To so igbo di ile
To so aatan di ojà
To kó ilé sórí omi
To rí aje je ni repete
To rí aje mu ni repete.
To di eni apesin
Akapo ni, IFA dakun jeki n lali bi ti ilala
IFÁ si fola fún.

Traducción

La suave brisa sacude suavemente las hojas de la granja.
El viento sacude las hojas con fuerza.
Los habitantes de la ciudad son los que saludan a los habitantes de las granjas deseándoles un cultivo exitoso.
Estos fueron los mensajes de Ifá para Akapo
Cuando Ifa prometió hacerlo rico
Luego preguntó si qué tan rico se volvería.
IFÁ respondió que sería tan rico como las ratas
Dijo: Ifá, por favor no compares mi prosperidad con la de las ratas
No importa ahora las ratas sucesivas pueden
Los hombres eventualmente los usarán como comida
La suave brisa sacude suavemente las hojas de la granja.
El viento sacude las hojas con fuerza
Los habitantes de la ciudad son los que saludan a los campesinos deseándoles un exitoso cultivo.
Estos fueron los mensajes de IFA para Akapo
Cuando estaba preguntando si qué tan rico se volvería

IFA dice que sería tan rico como los peces, las aves y los demás animales.
Akapo dijo: Ifa, por favor no compares mi riqueza con la de los peces, las aves y el resto de
los animales.
No importa lo ricos que puedan ser
Los humanos eventualmente los usarán como alimento.
La suave brisa sacude suavemente las hojas de la granja.
El viento sacude las hojas con fuerza
Los habitantes de la ciudad son los que saludan a los campesinos deseándoles un cultivo exitoso.
Estos fueron los mensajes de IFA para Akapo
Cuando estaba preguntando si qué tan rico se volvería
IFA respondió que tendría tanto éxito como Olajugba de Pueblo de Ilala
El que convirtió un bosque en una ciudad
El que convirtió un basurero en un próspero mercado
El que levanta edificios en su casa matrilineal
El que erige edificio en su casa patrilineal
El que se convierte en alguien a quien los demás rinden homenaje, a diario.
Aquel que se convierte en alguien a quien los demás colman de regalos a diario.
Akapo dice, Orunmila por favor deja que mis riquezas sean como las de Olajugba de ilala
Y sus deseos fueron concedidos.

La sabiduría anterior nos ha mostrado que tenemos derecho a la abundancia. Tenemos el derecho de expresar cualquier cosa que deseemos en abundancia.
Esta verdad debe interiorizarse para que puedas manifestar tus deseos con confianza.

También las dos primeras líneas del verso son proverbios, y lo que significan es: El aire que sacude suavemente las hojas de la granja también puede sacudirlas con fuerza. Así que ahora, cuando el aire agite las hojas suavemente, se considerará como "brisa", pero cuando agite las hojas con fuerza, se considerará como "viento".
¿Qué nos está enseñando esto? Significa, el mismo aire se manifestó de manera diferente. Esto es exactamente lo que somos; podemos manifestar nuestros deseos en poco y en abundancia. La elección es nuestra.

VERDAD SEIS:

"Eres una fuerza de la naturaleza y todas las demás fuerzas de la naturaleza están dispuestas a cooperar contigo". IROSUN OKARAN

El sol, la luna, el río, el océano, las colinas, las plantas, el aire, la Arena, los animales; son todas fuerzas de la naturaleza y todos cooperan contigo. Tú trabajas para ellos y ellos también trabajan para ti.
Cuando creas lo que deseas experimentar en tu mente, te ayudarán a manifestarlo en el momento adecuado.
Estas fuerzas de la naturaleza se conocen como Irunmole y Orisa (deidades).
IFA declaró en el libro de IROSUN OKÀRAN (el capítulo 79 de IFÁ) que, ***"Si el devoto de Orisa crea en el lugar secreto, Orisa (deidad) lo ayudará a hacerlo realidad".***
El verso dice así:

Orúnmila wi ibi at
Mo hi ibi at bara agbonmiregun
Oni ti alaworo Osun ba tin bo Osun re nibi at
Osun re vi o ma gbe e nibi gbangba
Orúnmilà wi ibi kuuru
Mo ni ibi kuru bara agbonmiregun
Oniti alaworo ogun at in bo ogun re nibi kuru
Ogun re yi o ma gbe e nibi gbangha
Örúnmilà wi ibi kuuru :
Mo ni ibi kuuru bara agbonmiregun
Oni ti alaworo Obatala at in bo Obatala re nibi kuru
Obatala re yi o ma gbe e nibi gbangba
Orúnmila wi ibi kuru
Mo ni ibi kuuru bara Agbonmiregun
Oni ti Akapo ti oun at in bo oun nibi kuru
Oun yio ma gbe ni ibi gbangha
Mo bere, ibo ni ibi kuuru bara mi Agbonmiregun?
Örúnmila wipe, okan eniyan ni ibi kuuru

Traducción

Orúnmila dice, oh el lugar secreto!
Repeti, en el lugar secreto bara Agbonmiregun
Dijo: Si los devotos de Osun crean en el lugar secreto
"Osun lo ayudara a llevarlo a la realidad dice Orúnmila, en el lugar secreto!
Repeti, en el lugar secreto bara agbonmiregun
Él dijo: "Si los devotos de Ogun crean en el lugar secreto
Ogun le ayudara a llevarlo a la realidad dice Orúnmila, en el lugar secreto!
Repeti, en el lugar secreto bara agbonmiregun
Él dijo: si los devotos de Obatala crean en el lugar secreto
Obatala lo ayudara a llevarlo a la realidad Orúnmila dice, en el lugar secreto
Repeti, en el lugar secreto bara Agbonmiregun
Él dijo: si su propio devoto crea en el lugar secreto

Él lo ayudará a llevarlo a la realidad.
Entonces le pregunte, ¿Orunmila dónde está el lugar secreto?
Él dice, ¡el corazón del hombre es su lugar secreto!

Otro verso en **Irosun Irete** dice:
"Todo lo que creas en el lugar secreto, Ifa los traerá a la luz (IFÁ los traerá a la realidad)"
La sabiduría anterior ha dejado claro que, cualquier cosa que deseemos en el lugar secreto, el Orisa lo hará realidad.
El lugar secreto es la mente.
¡Estas verdades son el pacto de Olodumare!
Una vez que estés de acuerdo con estas verdades, tendrás el coraje de Manifestar cualquier cosa que desees experimentar.
Si no aceptas o expresas estas verdades, te resultará difícil Manifestar incluso la cosa más simple.
Si quieres ser imparable, es importante que permitas que estas verdades se asienten cómodamente en ti.

3)
DIRECTRICES SOBRE CÓMO NUTRIR DESEOS MATERIALES HASTA QUE SE MANIFIESTAN

➢ Deja que se conozcan tus intenciones: EJIOGBE

Intención según IFA significa IDI" (Propósito), tu propósito para pedir una cosa en particular.
Como seres espirituales, tenemos el libre albedrío para crear cualquier realidad que deseemos y el Irunmole (universo) sea. Siempre dispuestos a ayudarnos a Manifestarlos una vez que damos a conocer nuestras intenciones. Tu intención es tu propósito, pero este propósito debe alinearse con tu propósito Espiritual, que es: "Mejorar la vida", para que puedas conocer la paz.
Recuerda, no todos los deseos son saludables para nosotros, es por eso que nuestras intenciones siempre deben estar alineadas con nuestro propósito Espiritual.
Dar a conocer nuestras intenciones es una forma de entrar en acuerdo con el universo. Este es un proceso interno. Una vez que su intención sea conocida desde adentro, las demás fuerzas de la naturaleza se unirán a usted para hacerla realidad.
IFA dijo esto en **Ejiogbe** cuando Orúnmila iba a experimentar la tierra.
Orunmila manifestó sus intenciones y pudo manifestarlas pacíficamente porque sus intenciones correspondían con su propósito espiritual.
El verso dice así:

Afe Onilare
Awo ile Orunmila
Difa fun Orunmila
Baba n ti orun bo wa si ile aye
Won ni ki ni o fe lo se ni ile aye
Orunmila si dawon loun wipe
Oun n lo re je oba atayese
Won ni ki orunmila wo oju ona
Ko wo awon ti o ma fe dii lowo
Lati le ma se ohun ti o fe se laye
Ni won ba silekun
Won ni ki Orunmila o wo awon ti o ti losi ile, aye
Ni won ba ri awon ti o fo loju
Ni won ba ri awon to tiro lapa
Ni won ba ri awon ti o n jiya jise
Ni won ba ri awon ti o n jise jiva
Orunmila ba ni toun ko ni ribe
Orunmila ni oun losi ile aye
Oun n lo re je oye oba atayese
Won ni oda, lio wo ni yio de?
orunminla ni odi ojo ola ina omi Da bere si ni Dewe
Orunmila ni o di ojo won ba o di igbakan tete
Orunmila ni o di ojo won ba n di igbakan sawewe
Ni Won Da ni ojo wo ni ota inu omi a to bere sini ma pewe?
Won ni ojo wo ni o to di igbakan tete?.
Won ni'ojo wo ni o to di igbakan sawewe?
Orunmila ni, itumo re ni wipe Oun ko ni pada mo.
Oun lo re je oba tití láyé

Traducción

Afe Onilare
Los sacerdotes de Orunmila
Lanzaron Ifa para Orunmila
Cuando iba a experimentar a la tierra
Se le pidió que diera a conocer sus intenciones.
Le preguntaron, ¿Por qué vas a la tierra?
Orunmila respondió

Voy a experimentar la tierra y también a realzarla
Estableciendo la Voluntad de Olodumare
Le dijeron a Orunmila que mire a la gente que no lo deja cumplir su misión en la tierra
Abrieron una puerta y le mostraron a los que habían ido a la Tierra antes que él.
Como habían sido vagabundos
Cómo habían sido lisiados
Cómo habían estado en la pobreza
Cómo habían estado en la enfermedad
Orunmila dijo: Mi propia situación no será la misma
Dijo: Voy a ser la LUZ del mundo
Le preguntaron cuándo volvería
Orunmila respondió
Hasta que de las piedritas en el agua empiecen a brotar hojas
Hasta que las plantas de tete dejen de brotar hojas
Hasta que las plantas sawewe, deje de brotar hojas
Le preguntaron: ¿Cuándo sucederá todo esto?
Orúnmila dijo: Significa que seguiré siendo la luz del mundo.

La sabiduría anterior nos hizo entender que, Orunmila dio a conocer sus intenciones, y estaba alineado con su propósito espiritual; por lo tanto, el universo se unió a él para manifestar sus deseos.
Orúnmila finalmente se convirtió en la Luz del mundo y su sabiduría está trayendo paz a muchas personas de diferentes ámbitos de la vida hasta la fecha.
Es por esto que debemos tener claras nuestras intenciones para que otras fuerzas de la naturaleza se nos unan para manifestarlas.

CONCLUSIÓN:

Dar a conocer nuestras intenciones es una forma de entrar en acuerdo con el universo. Este es un proceso interno. Una vez que tu intención es conocida desde dentro, entonces el resto de las fuerzas de la naturaleza se unirán a ti para hacerlo realidad.

(Este verso de Ejiogbe fue recitado por Araba Awodiran Agboola; el Araba del Reino de Oworonshoki, Lagos Nigeria).

➢ Hacer adivinaciones: EJIOGBE

Ahora que ha dado a conocer sus intenciones, la siguiente etapa es la ADIVINACIÓN.

Nota: Este aspecto es para aquellos que planean:

- ✓ Poner en marcha un flujo (un negocio) para atraer dinero físico
- ✓ Entrar en una relación romántica
- ✓ Entrar en relaciones comerciales
- ✓ Mudarse a una nueva casa o entorno

La esencia de la Adivinación es que tengas un sentido de dirección. A través de la adivinación, sabrás si tus Deseos están calificados para ser nutridos en ese momento o no. Además, te indicará los pasos necesarios a seguir para conseguirlos, si tus intenciones son sanas, el oráculo te indicará los pasos necesarios a seguir y también te señalará las cosas de las que debes alejarte, si las hay, que puedan retrasar tu Manifestación.

Tal como nos enseñó el verso de Ejiogbe, dice:

Después de que Orunmila dio a conocer sus intenciones, les mostraron a las personas que intentarán bloquearlo para que no logre sus objetivos. Este es uno de los beneficios de la adivinación. Pero lo más importante, durante la adivinación, te darás cuenta si lo que deseas es lo que necesitas en ese momento.

En **Ejiogbe**, IFA nos hizo entender a través de la historia de Olokun que, a veces, lo que pensamos que necesitamos en realidad no es lo que necesitamos en ese momento, o puede ser lo que nos hará daño.

El verso dice así:

isepeyanrinyanrin awo olökun itigbongbò awo olokun
Teteregún so'yin mo sodu
Ösumare Ego gbojú Olórun kan aga si
Awon meroerin ni wón dáfá fún olókun
Igba ti n fomi ojú sogbérè Ajé
Isepeyanrinyanrín koko ki'fá
O ni ki olökun ó rúbo aje
Itigböngbò awo ale odò
O ni kí olókun ó'mo rúbo aje, ebo aya ni ki olókun ó rú
Teteregún so'yin me sodu
O ni ki olókun ó mo rúbo ajé
O ní ki olókun ó mo rúbo aya
Ebo omo ni ki olókun ó rú
Osumare ego o gbojú Olórun kan àga si
Ó ni ki olókun ó mo rúbo aje
O ni kí olókun ó mo rúbo aya
O ni kí olókun ó mo rúbo omo
Ebo ojú ni kí olókun ó rú
Olokun ko olokun o gbo
Olókun rúbo ajé
Olókun rúbo aya
Olókun rúbo omo
Olókun o rúbo ojú
igbà ó tó abuse gada
Ojú olokun gba koto
Omi ojú olókun o wá to bù bajú mo
Ô wá ni kí wón ó bá chun to awo tó ní ki chun ó rúbo ojú lo
N se Osumare ego Iwo länbe o
Orúnmila sáré wá o
Kiowa gba wá la
Osumare ego iwo läribe o
Afede feyo iwo lärbe o
Orunmila sáré wá o
Kí o wa gbà wá là Afèdè feyo iwo lanbe o
Dúdúnkere iwo là n nbe o
Órunmila saré wá o
Kio wágba wála"
Afèdè fevo iwo là n be o

Traducción

Isepeyanrinyanrin el sacerdote de olókun
Itigbongbo el sacerdote de los ríos
Teteregun, el sacerdote que canta versos sin revelar el Odu
Osumare ego; el sacerdote con tanta claridad
Los cuatro adivinaron Ifa para Olókun
Cuando estaba buscando riqueza financiera,
Isepeyanrínyanrín fue el primero en lanzar Ifa
Le pidió a Olókun que ofreciera sacrificio para atraer riqueza financiera
Itigbongbo; el sacerdote de los ríos
Le pidió a Olókun que no hiciera sacrificios por dinero, debería ofrecer sacrificios para atraer esposa en su lugar.
Teteregún; el sacerdote que canta versos sin revelar el Odû
Le pidió a Olókun que no ofreciera sacrificio por dinero, que no ofreciera sacrificio por esposa, sino que ofreciera sacrificio por hijos
Osumare ego; el sacerdote con tanta claridad
Le pidió a Olokun que no hiciera sacrificio por dinero, que no hiciera sacrificio por esposa, que no hiciera sacrificio por hijos Sino ofrecer sacrificio por la buena vista
Olokun se negó
Olokun hizo sacrificio por dinero
Hizo sacrificio por esposa
Hizo sacrificio por los niños
Poco después
La vista de Olokun se volvió mala:
Todos sus alcances no fueron suficientes para restaurar su vista
Luego pidió a sus sirvientes que lo ayudaran a buscar al último sacerdote que le pidió que hiciera sacrificio por la buena vista.

Empezó a suplicar, diciendo:
Osumare Ego, te lo suplico
Osumare Ego, te lo suplico
Orúnmilà por favor ven a ayudarme
Ven y devuélveme la vista.
Orúnmila; El que enseña a través de proverbios te suplico
El que enseña a través de proverbios te lo suplico
Por favor ven en mi ayuda
Ven y devuélveme la vista.

(Verso de Ifá recitado por Iyanifa Ifagbenjo Ifatoyanran)

HISTORIA:

Olokun planeó Manifestar Riqueza financiera. Pidió a cuatro awo diferentes que le hicieran adivinación del oráculo en cuanto a sus deseos.
El primer nombre de awo fue 'Isepeyarinyarin", el segundo nombre de awo fue "Itigbongbo", el tercer nombre de awo fue "Teteeregún", el cuarto nombre de awo fue "Osumare ego".
Olokun mandó llamar a estos cuatro sacerdotes para que hicieran adivinación para a él.
Isepeyanrinyanrin, fue el primero en lanzar el oráculo. Él le dijo a Olokun que ofreciera sacrificio (ebo) por riqueza para volverse rico.
Itigbongbo; el segundo sacerdote, que emitió el oráculo, luego le dijo a Olokun que no ofreciera sacrificio (ebo) por riqueza, sino que ofreciera sacrificio por cónyuge. Afirmó que lo que Olokun necesitaba en ese momento era cónyuge, que una vez que se casara, atraería la riqueza.
Teteeregun el sacerdote que canta versos de IFA sin conocer el odu (capítulo), fue el tercero en emitir el oráculo. Le dijo a

Olokun que no ofreciera sacrificio por riqueza, que no ofreciera sacrificio por cónyuge, sino que ofreciera sacrificio por hijos. Afirmó que, lo que Olokun necesitaba en ese momento eran niños, y una vez que haya niños, la riqueza financiera estará disponible.
Osumare ego; el que está lleno de claridad, fue el último en lanzar el oráculo, instruyó a Olokun a no ofrecer sacrificio por riqueza, no ofrecer sacrificio por cónyuge, no ofrecer sacrificio por hijos, sino ofrecer sacrificio por buena vista. Él dijo que a Olokun que le faltaba buena vista, por lo tanto, debería ofrecer sacrificio por la buena vista primero, porque eso era lo que más se necesitaba en ese momento.
Pero Olokun declinó el consejo del último sacerdote. Siguió adelante con los consejos del primer, segundo y tercer sacerdote. Ofreció el sacrificio por riqueza, cónyuge e hijos, pero se negó a ofrecer sacrificio por la buena vista. Poco después, comenzó a tener problemas en los ojos, con todas sus riquezas no pudo resolver sus problemas en los ojos, luego les pidió a sus sirvientes que fueran a buscar al último sacerdote "Osumare ego" que le aconsejó que realizara un sacrificio por la buena vista.

Mirando la sabiduría anterior, se enseñaron dos lecciones importantes, que son:

1) El caso de Olokun nos recordó que: a veces lo que pensamos que necesitamos no es lo que necesitamos en ese momento. Olokun estaba destinado a enfocarse en su vista, pero se enfocó en la riqueza, Cónyuge e hijos, y por supuesto todos sabemos que, si la Vista es mala, todo el cuerpo estará lleno de oscuridad.
2) Olokun fue a tres sacerdotes diferentes antes de conocer al último llamado Osumare Ego. Los primeros

tres sacerdotes emitieron sus oráculos para él, pero ninguno de ellos le mostró el sacrificio correcto para realizar hasta que conoció a Osumare Ego; el cuarto sacerdote. ¿Qué nos está enseñando esto? Es decir, los tres que se autodenominan sacerdotes no tienen una conexión fuerte con la fuente, si la tuvieran, habría prescripto el sacrificio correcto para Olokun. Habrían sabido que una buena vista es lo que Olokun necesitaba en ese momento.

En **OGBE IRETÈ** Ifá Dice: "***Aquel que confíe en Olodumare, oirá directamente de la fuente, y tal persona prescribirá el ebo correcto para la humanidad".***

Esto significa que, Osumare Ego en realidad confió en Olodumare, estaba alineado con la fuente, vio lo que era más importante para Olokun en ese momento, aunque Olokun quería algo más. Y fue por eso que pudo recetarle el ebo correcto.
Esta es la esencia de la adivinación. Es para que usted tenga un sentido de orientación. A través de la adivinación, sabrás si tus Deseos están calificados para ser nutridos en ese momento o no, al igual que Olokun.
Además, el sacerdote que elijas para hacer adivinación para ti es muy importante. Si eres como Olokun que eligió a los adivinos equivocados, también experimentarás lo que Olokun experimentó.
Por otro lado, puedes hacer adivinación por ti mismo. Si su conexión con Orí es fuerte, no necesita que un tercero decida si sus Deseos están calificados o no para ser nutridos. Sabrás dentro de ti y sabrás qué hacer.

También es importante tener en cuenta lo siguiente durante Adivinación:

- **CÓMO**
- **CUÁNDO**
- **DÓNDE**

Nota: Este aspecto es para aquellos que planean:

- ✓ Inicie una corriente para atraer dinero (un negocio)
- ✓ Entrar en una relación romántica
- ✓ Entrar en relaciones comerciales
- ✓ Mudarse a una nueva casa o entorno

- **El CÓMO:**

Tiene que ver con las ESTRATEGIAS que intentas usar para realizar tus deseos. También significa las acciones que intentas tomar para realizar tus deseos.
Es importante que sepas esto porque, a veces, las acciones o estrategias que intentas usar pueden no ser las correctas, por lo que preguntarle a tu Ori te ayudará a comprender qué ACCIONES es mejor tomar. Y si eres clarividente, sabrás las acciones correctas a tomar para realizar tus deseos. Puede decidir traer a otros para que se unan a usted en la manifestación de sus deseos, pero pregúntele a su Ori si están lo suficientemente sanos como para cooperar con ellos en ese momento. Si trae o emplea a las personas equivocadas; esto perturbará tu Manifestación. Deja que tus estrategias se inspiren en Orí.

- **El CUANDO**

Tiene que ver con el TIEMPO. Es bueno saber si AHORA es el momento adecuado para ejecutar sus planes. Cuando aparece un deseo en tu mente, a veces puede ser un

recordatorio como "¡Oye! También tienes que trabajar en esto" y a veces puede ser para “inmediatamente". ¡No todos los deseos requieren una ejecución inmediata!

- **El DÓNDE:**

Tiene que ver con la UBICACIÓN. Su ubicación a veces importa, es bueno confirmar si su ubicación actual es lo suficientemente buena o será necesario mudarse a otra área para realizar sus Deseos. Aprendamos de la historia de "Sekere" en **Ogbe Irete** (capítulo 29 De IFÁ).

- **HISTORIA:**

En este verso, Sekere deseaba riqueza material, y planeó usar su don divino como una corriente para atraer lo que quería. El pueblo donde vivía no era el lugar ideal para iniciar el negocio, por lo que decidió trasladarse a Ibadan (la capital del estado de Oyo en Nigeria) o a otro pueblo cercano. Pero no estaba muy seguro de su decisión, así que le preguntó a IFA. Cuando preguntó, IFA le dijo que sus dones divinos serían muy apreciados por la gente de Ibadan, por lo que debería mudarse a Ibadan. Sekere cumplió y se mudó a Ibadan, y la gente de Ibadan apreció su personalidad. Reyes y personalidades de alto perfil comenzaron a contratar a Sekere para sus eventos, y así fue como Sekere adquirió riqueza material para sí mismo.

La sabiduría anterior nos está enseñando que, a veces, nuestra ubicación es importante. Para Manifestar algunos deseos, es posible que deba cambiar su ubicación, de modo que pueda estar bien posicionado para manifestar lo Bueno en abundancia.

También en **IKA OSA** (el capítulo 181 de (FÁ); IFÁ dice:

Ká sáré sáré ká là
Ká burinburin ká la
Opo ècyan ló gbó ibi ti oja tin tà
Lai bèrè low ori
Bee si ni ori eni
Lo mo ibi tí ojà eni ti má tà
Adífá fún Orúnmilà
Baba n se ohun gbogbo
Ti kankan d yori.

Traducción

Muchos se esforzaron tanto en enhebrar el camino de los demás,
Y nunca se molestaron en preguntarle a su Ori.
Poco sabían que es el Ori de uno el que conoce el mejor camino
Donde los esfuerzos de uno producirán buenos resultados.
Estos fueron mensajes IFA para Orunmila cuando todos sus esfuerzos se convirtieron en vanidad
Porque tomó un camino equivocado.

Esto nos está enseñando que si estamos en el lugar equivocado todos nuestros esfuerzos se convertirán en vanidad. Estar en un lugar equivocado retrasa la Manifestación.

CONCLUSIÓN:

La adivinación es buena porque te expondrá a algunas verdades ocultas y también te mostrará cosas que pueden dificultar tu manifestación. Te ayudará a reconocer cosas que para ti son tabúes, y la esencia de saber cuáles son tus tabúes es que sepas cosas que no son saludables para tu naturaleza.

No puedes estar nadando en la piscina de los tabúes y esperar que tus deseos se manifiesten. ¡Los tabúes obstaculizan las manifestaciones! Escuchemos lo que dice Ifa sobre esto en **OBARA OSE** (el capítulo 114 de IFÁ), dice:

Nababun lo ji lo da opon Ifa bo ori
Igbin nii lo si irin ajo to file, e seyin
Egungun Ikamudu nii se tive tive
Difa fun Olodumare agotun
Oba ataye ma tuu
Nijo to da ile aye tan
To fi eewo joba
Omo arave wa nje cewo
Won ba beere sii ku
Won ni eese ti iku fi npa won
Orunmila ni iku ko o
Eewo lo pa yin
Le n pe iku ni
Eewo lo ju

Traducción

La tortuga se despertó y puso la bandeja de adivinación Ifa sobre su espalda.
El caracol se fue de viaje y se ató la casa a la espalda
La mascarada de kamudu era la que iba con plumas
Este fue la adivinación de Ifa para Olodumare Agotun
El rey que creo una Tierra bien balanceada
Cuando creó la Tierra
Advirtió a los humanos que no continuaran con Eewo (tabúes)
Pero desobedecieron, empezaron a violar eewo (Tabúes)
Empezaron a morir (muerte física y espiritual)
Comenzaron a experimentar contratiempos.
No pudieron Manifestar con éxito sus auténticos deseos.
Luego se preguntaron por qué estaban muriendo y experimentando contratiempos.

Entonces empezaron a culpar a la muerte natural,
Fueron a Orunmila a quejarse
Orunmila les dijo que no era muerte natural
Sino los tabúes que han roto que ha causado su muerte y reveses
Por lo tanto, deben mantenerse alejados del tabú.

¡El tabú es un factor importante que retrasa la manifestación! Toma precauciones.

- **¡Decide! No postergues: OGÚNDA IRETE**

La toma de decisiones es una cosa importante que la mayoría de las personas encuentran difícil de hacer, y este es el aspecto más importante cuando intentas manifestar deseos. Es posible que uno dé a conocer sus intenciones, sin embargo, les resulta difícil DECIDIR si trabajar para lograr sus intenciones o seguir dudando o posponer las cosas, y la mayoría de las veces, el MIEDO es la causa de esto.
Si toma una decisión y la mantiene, significa que ha enviado señales a otras fuerzas de la naturaleza de que está LISTO. Y se pondrán manos a la obra para ayudarte a Manifestar tus Deseos.
Ifa nos hizo entender en el libro de Ogúnda Irete que, si sabemos lo que hay que hacer, pero preferimos permanecer indecisos, los Irunmole (Fuerzas de la naturaleza) tampoco estarán listos para ayudarnos.
Escuche las declaraciones de IFA dice en **Ogúndá Irete** sobre la indecisión:

Orúnmilà wí ètàn
Mo ni etan bara agbonmiregun
E so' fún alaworo Osun
Kio má se hu iwà ètàn niwaju Osun re
Nitori ti o bá n hu iwà ètàn niwájú Osun re
Osun re a má jeki IRE bo lowo
Orúnmilà wi etan
Mo ní etan bára agbonmiregun
E so fún alaworo Ogun
Ki o má se hu iwà etan níwajú ogún, re :
Nitorí tí ó bá n lu iwa êtân niwajú ogún re
Ogun re a ma jeki IRE bo lowo e
Orúnmilà wi ètan
Mo hi ètàn bara agbonmiregun
E so fún alaworo uja
Kí o má se hu iwà ètan níwájú uja re
Nítorí tí ó bá n hu iwà ètàn niwajú uja re
Uja re a máa jeki IRE sonù lowo e
Orúnmila wiètàn :
Mo dièta bara agoonmiregun
E so fún omo Orúnmilà
Ki o má hu iwà etàn niwajú bára agbonmiregun
Nítori ki IRE e má baá bo sonù

Traducción

Orúnmilà dice Engaño e Indecisión
Repeti, Engaño e Indecisión Bara Agbonmiregun
Orúnmila dice, los hijos de Irunmole están bloqueando sus bendiciones porque están siendo engañosos e indecisos
Dile al devoto de Osun
No ser engañoso o indeciso frente a Osun
Si el devoto de Osun es engañoso o indeciso frente a Osun
Osun no podrá entregarle bendiciones
Dile al devoto de Ogun
No ser engañoso o indeciso frente a Ogun.
Si el devoto de Ogun está jugando malas pasadas o indeciso frente a Ogun

Ogun no le entregará bendiciones
Dile a mis hijos (Los hijos de Orúnmila)
Para no jugarme malas pasadas o ser indeciso delante de mí
Si me juegan una mala pasada o se muestran indecisos delante de mí.
También les jugaré una mala pasada.

(Versículo de Ifá recitado por Oluwo Akomolafe Wande, el secretario del consejo internacional para la religión de Ifá).

Otro capítulo de IFA habló sobre la importancia de la toma de decisiones, en **Osá Iwori**, IFÁ dice: ***"Lo que sea que examinemos y decidamos juntos, seguramente será bueno".***
Aquí dice:

Osa woo
Iwori woo
Ohun a ba jo wo
Ti a ba jijo pinnu
Gege nii gun...

Traducción:
Osa examina
Iwori también examina
Todo lo que examinamos y decidimos juntos
Está destinado a ser bueno.

La sabiduría anterior ha dejado en claro que, sin decisiones firmes, la Manifestación se retrasará.

CONCLUSIÓN:
Cuando se trata de la manifestación de los deseos, dar a conocer tus intenciones no es suficiente si no lo has DECIDIDO.

Tus intenciones no muestran tu disposición hasta que estés ¡LISTO! Y esta es la razón. TOMAR DECISIONES sigue siendo el principal factor que hace que la manifestación funcione.

➢ Hacer sacrificios: Material y autodisciplina

Después de haber dado a conocer sus intenciones, ha ido a la adivinación para conocer las posibilidades, ha decidido trabajar para lograr sus intenciones, el siguiente paso es hacer SACRIFICIOS.
¿Qué es el sacrificio? El sacrificio es algo a lo que se renuncia, generalmente por una mejor causa: Definición de Vocabulary.com
En IFA, el Sacrificio son las ACCIONES que tomas para mejorarte a ti mismo y a la humanidad, o empeorarte a ti mismo y a la humanidad. Se le conoce como ebo en el lenguaje de Ifá.
El sacrificio activa la Manifestación, sin sacrificio, La manifestación será demorada.
Pero hay dos categorías de sacrificio, son:
Sacrificio material y sacrificio de autodisciplina.

➢ ¿Qué es el SACRIFICIO MATERIAL?

Esta es una composición de sustancias naturales, comestibles o no comestibles, impuestas con encantamientos de los versos de IFA. Cuando ofreces este tipo de sacrificio, significa que estás utilizando sustancias naturales como combustible para impulsar tu Manifestación.
En IFÁ, Esù es conocido como la fuerza: detrás de la Manifestación de los deseos porque él es el Juez y Recompensador de todos nuestros pensamientos y acciones, y crea oportunidades para que atraigamos lo que hemos pedido

a través de nuestros pensamientos y acciones. Por lo tanto, en este caso, como devoto de IFA, su Ebo (sacrificio) material debe ofrecerse a Esu a través de su ícono físico, para una Manifestación exitosa. Aquellos que no están familiarizados con Esu pueden ofrecer sus ofrendas materiales a cualquier deidad con la que estén trabajando. Se logrará el mismo resultado, porque la energía de Esù es universal. Tanto si tienes el icono como si no, su energía está viva. Él es el galardonador de nuestros pensamientos y acciones. Se le conoce como Ekwensu en la parte occidental de Nigeria, se le conoce como Ogwagu o Agbranugo en algunas partes del delta del Níger, se le conoce como Elegua en Brasil, etc.

➢ ¿Qué es el SACRIFICIO DE AUTO DISCIPLINA?

Este tipo de sacrificio tiene que ver con una serie de actitudes positivas que uno debe cultivar o encarnar; para tener una Manifestación exitosa. Ofrecer sacrificios materiales sin autodisciplina no funcionará. La autodisciplina es imprescindible. El Sacrificio de Autodisciplina es el siguiente:

1) APROVECHA LAS OPORTUNIDADES IDEALES

Explotar las Oportunidades Ideales
OGBE IWORI

Después de haber ofrecido sus rituales materiales, asegúrese de que son lo suficientemente sensibles para explotar oportunidades siempre ideales que permitirán que sus Deseos se materialicen. Las fuerzas de la naturaleza ya están en el trabajo, se están ocupando de los aspectos espirituales, su trabajo es cuidar los aspectos físicos también, para que todo pueda estar en su lugar en el momento señalado.

Se te presentarán oportunidades y te inspirarás para tomar acciones, esto no debes desaprovecharlo y por eso debes estar atento. Debe aprovechar estas oportunidades cuando ellas vienen a ti.
¡Muchos luchan por Manifestar lo que desean debido a su incapacidad para explotar las oportunidades ideales, y como resultado de esto, luchan!
Explotar oportunidades ideales significa: "Aprovechar las oportunidades ideales". ¡Estas posibilidades las proporcionará el universo, pero debes estar alerta para no perderlas!
Tus ojos espirituales deben estar activos para que puedas reconocer las oportunidades ideales.
Por ejemplo: si desea dinero de manera legítima, el universo le brindará oportunidades legítimas en las que puede atraer dinero. ¡Esto podría ser cualquier cosa! Como: idea de negocio, trabajos de 9 a 5...
Su papel es asegurarse de aprovechar estas oportunidades cada vez que se presenten.
Explotar oportunidades ideales también puede definirse como "Tomar la acción correcta; acciones basadas en ORI".
Por ejemplo: Si estás deseando un cónyuge, el Irunmole, te brindará oportunidades donde lo conocerás, pero si lo descuidas, para dar otros pasos que nunca te acercarán a lo que estás deseando, entonces significa que ¡no estás tomando la acción correcta! ¡Y su Manifestación auténtica se retrasará!
Ifá declaró que, si no damos los pasos correctos hacia nuestros sueños, la Manifestación se retrasará.
Escuchemos lo que dice Ifá en **OGBE IWORI** (el capítulo 18 de Ifá) acerca de los efectos secundarios de no tomar la acción correcta, el verso dice así:

Ôrúnmilà ni ègbé ni
Mo ni egbé ni barà mi agbónmirègún
O ni Orin tí ako léti aditi nko?
Wón ni Orin naa dün lá dün iü "
Ôrúnmila ni ègbé ni nitori ko gbó
Orúnmilà ni ègbé ni
Mo ni egbé ni barà mi agbónmirèpúin
O ni ljó tí a jó lojú afójú nkó?.
Won mi ijó naa din lá dün ju Orúnmila ni egbé ni, nitori ko
Ôrúnmila ni egbé ni
Mo ni egbé ni barà mi agbonmiregun
Ó ní eré tí a bá aya aláya se nkó?
Wón ní eré naa dun ladun iù
Orúnmilà ní ègbé ni, nitori ikú ati ofò lo wa nibe
Omo tó bá ti ibè já de kli se titeni

Traducción

Orúnmilà declara que es vanidad yo respondo que es vanidad mi señor
Preguntó por la canción que se cantaba en presencia de un sordo.
Respondí que era una canción melodiosa.
Orúnmila dijo que era vanidad, porque el sordo no podía oírlo
Orúnmilà declara que es vanidad
Yo respondo que es vanidad
Preguntó sobre el baile que se bailaba en presencia de un ciego.
Le respondi que era un baile hermoso.
Orúnmila dijo que era vanidad, porque el ciego no podía verlo
Orúnmila declara que es vanidad,
Yo respondí que es vanidad mi señor
Preguntó sobre el coito que tuvo con la esposa de otro hombre

Respondí que fue muy agradable.
Orúnmila dijo que era vanidad, porque estaba montado con muerte súbita
Y porque el producto de tal relación pertenecería a otro hombre.
Verso de Ifá recitado por Oluwo Solagbade Popoola, el presidente del consejo internacional para la religión de Ifá.

Ifá nos está haciendo entender en este verso que, gastar nuestro tiempo haciendo lo incorrecto es lo mismo que no dar el paso correcto y esto no producirá más que demora y pérdida.

CONCLUSIÓN:
"Explotar las oportunidades ideales" es la primera AUTO DISCIPLINA RITUAL que te permitirá Manifestar lo que deseas."

En física, la Primera Ley del movimiento de Newton establece que: "*Un objeto continuará en estado de REPOSO hasta que una fuerza externa actúe sobre el*"
Esta declaración muestra que, Nuestros deseos continuarán estando en un estado de DESCANSO si no hacemos nada al respecto.
Entonces, si no desea que sus deseos continúen durmiendo, cada vez que perciba una oportunidad ideal que mejorará su Manifestación, ¡aproveche rápidamente!

NOTA: ¡Cuidado con los ajoguns! Los ajoguns son fuerzas que impiden que los humanos disfruten de sus derechos de nacimiento. Son espíritus mundanos que utilizan el cuerpo humano para expresar malas acciones. Para llevar a cabo sus

malas obras, engañan a los hijos de la LUZ, los seducen con cosas y situaciones, para truncar sus verdaderas expectativas. Hacen que los humanos se APEGUEN fuertemente a las cosas del mundo, para hacerlos sufrir.
En este caso, pueden presentar oportunidades no auténticas que quieren que explotes, para que puedas caer en sus trampas.
Esta es la razón por la que, como devoto de IFA, debes estar enraizado en la sabiduría de IFA diariamente y abrir tus ojos espirituales para que puedas verlos siempre que estén trabajando. Mientras esté esperando oportunidades ideales para explotar, asegúrese de estar atento. Tenga cuidado de no aprovechar los que ha presentado el ajoguns. Si te equivocas en tus pasos, tu Manifestación autentica se retrasará, y la única vez que las cosas volverán a la normalidad será cuando estés lo suficientemente iluminado para transformar tu mal en bien. Los ajoguns brindan oportunidades para el desastre, por favor guíate, no caigas en sus trucos. Una vez que sepan que tienes hambre, es cuando vendrán a jugar sus trucos.

2) MANTENER EL ENFOQUE

Mantener Total Enfoque
OFÚN MEJI

Cuando se trata de la manifestación de los deseos, mantenerse ENFOCADO, es un aspecto importante porque creará algún tipo de impulso, que luego creará más oportunidades.
IFA dice: "***Los exitosos son aquellos que están enfocados y dedicados a sus visiones***".
Todos sabemos que la energía fluye hacia dónde va la consideración, por lo que siempre debemos considerar lo que queremos Manifestar, para que nuestras energías puedan fluir

hacia esa dirección, y luego podamos Manifestar nuestros deseos con éxito.
No IMPORTARSE de su negocio le hará perder su enfoque, y una vez que esto suceda significa que, lo que quiere Manifestar se retrasará. Si te ocupas de tus asuntos, tendrás éxito en la manifestación de cada uno de tus Deseos.
Ser diligente y enfocado significa ***"Dar a tus sueños lo que se necesita"***.
IFA declaró en **OFUN MEJI** (el decimosexto capítulo de IFÁ) que:

Ifa nlá ni a fi n gba ifá nla
Sise dédé nit jeki eni là.
Àise dédé nií n fa ogun fún ni
Bikò bá si ifá nlá
Kí mi a fé fi gba ifá nla?
Adita fún Orúnmila
Nigbati gbogbo ire baba jin sínú ofin avé
Ebo.sise dédé ni wón ni ki ó wa se
Ki a fi ariwo ose kún oun ebo
Baba gbebo o ru
Köpé kojind
Owó baba tó gbogbo IRE.

Traducción

Es gran IFA que uno usará para atraer gran IFÁ
La diligencia hará que uno tenga éxito en lo que hace.
Pero la negligencia en el cumplimiento del deber causará contratiempos o demoras.
Si uno no tiene un gran IFÁ
¿Qué se usará para atraer un gran IFA?
Estos fueron los mensajes de Ifa para Orunmila
Cuando todos sus IRE (bendiciones) quedaron atrapados en una zanja

Se le pidió que ofreciera ebo con ariwo ose (especie de planta)
Y mantenerse ENFOCADO y DILIGENTE con sus planes
Él cumplió
A partir de entonces, pudo recuperar todas sus bendiciones.
El mensaje del versículo anterior nos está enseñando a mantenernos enfocados y diligentes en nuestras intenciones, para que podamos manifestar fácilmente todos nuestros deseos. Su enfoque muestra su seriedad.
Las líneas 3 y 4 dicen: "***La diligencia hará que uno tenga éxito en lo que hace, mientras que la negligencia en el deber de uno, traerá ¡Retroceso o retraso!"***
Esto significa que, cuando te enfocas en lo que quieres manifestar, significa que eres constante y tendrás éxito.
La diligencia en este contexto significa 'Ocúpate de tus asuntos', mientras que la negligencia significa 'No te estás ocupando de tus asuntos'.

CONCLUSIÓN:
El enfoque y la diligencia son los segundos rituales de autodisciplina que mejoran la Manifestación del deseo. ¡Creará oportunidades que puedes aprovechar para subir de nivel! ¡Cuando te enfocas en tu enfoque, el Irunmole se enfocará en tu enfoque! Y te ayudará a Manifestarlo.

3) ESTÉ DISPONIBLE PARA RECIBIR

Tú mismo debes estar disponible para recibir
EJIOGBE
Una cosa es hacer una solicitud y otra cosa es estar disponible para recibir su solicitud. Una vez que das a conocer tus intenciones, el universo ya está poniendo las cosas en su lugar para ayudarte a materializar tus intenciones. Las fuerzas

de la naturaleza crearán Oportunidades donde podrás atraer fácilmente lo que deseas. A veces, puede ser de una vez y, a veces, puede ser poco a poco, o fase a fase. Una fase puede lanzarte a otras fases, pero al final, todo funcionará para tu bien. Por lo tanto, necesitas estar disponible tanto mental como físicamente, para que puedas atraer lo que has pedido. ¿Estás deseando un cónyuge? Prepárate y ponte disponible para que puedas atraerlo cuando el universo lo traiga. ¿Estás deseando un nuevo hogar? Prepárate: para salir de la vieja casa. ¿Estás deseando un hijo? Prepara tu útero y prepárate para hacer el amor. ¿Estás deseando salud? Prepárate para comer bien y vivir bien.
La conclusión es: sea lo que sea lo que desees, ponte a disposición para ello. ¡Cuando te pones a disposición significa que estás listo para recibir!
Escuche lo que dice IFA sobre esto en **Ejiogbe**:

ore Olodumare
Ore-akunwosile ni
Enitió gbaradi
Ko lee je ore naa laje pé
Adifa fun Orúnmila
Baba máa je ore Olodumare ni repete

Traducción

Las bendiciones de Olodumare
Están siempre en abundancia
El que no está preparado nunca disfrutará de lo que Olodumare tiene reservado para ellos
Esta fue la declaración de IFA para Orúnmila
Cuando iba a disfrutar de las bendiciones de Olodumare en abundancia.

Las líneas 3 y 4 dicen: ***"El que no está preparado nunca disfrutará de lo que Olodumare tiene reservado para él"***

¿Qué quiere decir esto? Significa que debemos estar disponibles para lo que pidamos.

CONCLUSIÓN:
¡Prepárate para recibir lo que has pedido! ¡Prepárate mental y físicamente! Este es el tercer ritual de autodisciplina. Recordatorio rápido, ***¡El universo te tomará en serio cuando estés listo!***

4) ENTRÉGATE: NO TE APEGUES A TUS DESEOS

OGBE IRETE

Rendirse significa que eres consciente de que las fuerzas de la naturaleza están trabajando juntas para ayudarte a realizar tus sueños. Entregarse significa Confiar en ORi/ORISÀ que le ayudarán a Manifestar sus deseos. Rendirse significa que no te estás apegando al resultado, significa que no estás tratando de controlar cómo deben desarrollarse las cosas, significa que sabes que no te falta y que todos tus deseos saludables se manifestarán. Esto es rendirse.
En mi primer libro titulado "Cómo alinearse con ORi", dije, rendirse significa: ***"Abandonar una naturaleza falsa y abrazar la naturaleza de Olodumare".*** Ahora, cuando te apegas al resultado de tus Deseos, se considera de naturaleza falsa porque tal acto te hará desconfiar de tu yo divino en el proceso, especialmente cuando el deseo tarda más tiempo en manifestarse. No tener confianza en ORI o en el Orisa es una naturaleza falsa, debes aprender a confiar en el proceso.
La verdad es que, ya sea que te rindas o no, tu pedido será concedido, pero el peligro de no rendirte es que, tu cuerpo estará en un estado de estrés como miedo, ansiedad, etc., significa que estás creando bloqueos para ti mismo y una vez

que esté en tal estado, no estarás bien posicionado para recibir lo que solicitó, por lo tanto, lo extrañará incluso cuando se lo haya proporcionado.
Lo mejor que puedes hacer por ti mismo es mantener la CONFIANZA mientras tomas acciones, mantener la CONFIANZA mientras te concentras en tu enfoque, mantener la CONFIANZA mientras te pones a ti mismo disponible para recibir, mantener la confianza todo el tiempo. Esto se llama rendición y es por tu propio bien. IFA dice, "¡OGBÈ entrega! Para experimentar la paz"
Traducción: *OGBE wá te ki ara kole to o*
Esto significa que, si no nos rendimos, siempre nos encontraremos en un estado de estrés, esto no es bueno porque causará bloqueo. ¡Cuando te rindes significa que confías en el proceso!

CONCLUSIÓN:
RENDIRSE es el cuarto ritual de autodisciplina. ¡No te apegues a tus Deseos! Manifiesta desde el lugar de descanso.

5) NO SEAS PEREZOSO

OTURA IWORI
Hay un adagio africano que dice: ***"No hay comida para el perezoso"***. El diccionario de Oxford definió la pereza como: "La cualidad de no estar dispuesto a trabajar o usar energía" La pereza es una actitud que debe ser cuidadosamente observada. Esta actitud puede hacerte perder tus bendiciones y también puede hacer atraer bendiciones. Pero debes ser lo suficientemente sensible para usar tus energías sabiamente. La conclusión es que no seas perezoso cuando se supone que debes esforzarte.

No seas perezoso para explotar las oportunidades ideales, no seas perezoso para mantenerte enfocado y dedicado, no seas perezoso para estar disponible, no seas perezoso para rendirte, ¡NO SEAS PEREZOSO!
En **Otura Iwori**/ Otura Ole (capítulo 202 de IFÁ), IFÁ dice:
Un ñame que se sembró correctamente, pero se negó a crecer es un Ñame perezoso
¿Qué nos está enseñando esto?

Significa que hemos sido plantados correctamente, por lo tanto, ¡debemos Crecer y Florecer! ¡Entonces, si no estás creciendo, significa que no estás usando tus energías sabiamente! Significa que eres. ¡Perezoso!
También en Ogbemasun /**Ogbe Irosun** (el capítulo 20 de IFÁ), IFÁ dice:

Örúnmila ni ki ogbè ó jí, kí ó másun
Mo ni baba o sun
Wón n reiú lówó ni
Orúnmilà ni orun ní alárá sunsunstin
Tí ayé re fii bajé mó o lówó
Örúnmila niki ogbe o ji, ki o másin
Mo ní baba o sun
Wón n rejú lówó ni
Örúnmilà ni orun ni ajerò o sunsunsûn
Ti gbogbo ire ayé re fii bó mão lówo
Orúnmila ni ki ogbè ó jí, ki o másin
Mo ni baba o sûn
Won ni rejú lówó
Örininilà ní orun ni ová orângúnaga: sunsunsún
Tigbogbo ire fil bó mó o lówó
Sé orun ni akápò oun nãà n sûn?
Nikiákia e ji akápò mi
Ki ó síwó orun sísún
E so fún n wípé
Ti kò bá tí sûn
Ire gbogbo n bowá fún n

Traducción
Orúnmila dijo: ¡Ogbe despierta! no duermas
Dije: Baba no está durmiendo, solo está descansando
Orúnmila dijo: fue el sueño excesivo y la relajación excesiva lo que hizo que Alárá extrañara su ire (bendiciones)
Orúnmila dijo: ¡Ogbe deja de dormir! ¡Despierta!
Dije: Baba no está durmiendo, solo está descansando.
Ôrúnmila dijo: fue el exceso de sueño y relajación lo que hizo que Ajerò extrañara todo su IRE (bendiciones)
Orúnmilà dijo: ¡Ogbe deja de dormir, despierta!
Dije: Baba no está durmiendo sino descansando.
Ôrúnmila dijo: fue el exceso de sueño y relajación lo que hizo que Owá Orangún àga perdiera todo su IRE (bendiciones)
¿Es el mismo estilo de vida que tu "Mi Akapo" (devoto) quiere adoptar?
¡Despierta rápido y deja de dormir!
Dormir demasiado te hará perder todo el ire (bendiciones) de la vida.
Si deseas IRE (bendiciones); ¡Ire vendrá si no duermes!

"Dormir" en este contexto significa pereza o inactividad o no usar sus energías sabiamente.

CONCLUSIÓN:
No seas perezoso para aprovechar lo que mejorará tu ser. Los Orisa harán su parte, no seas perezoso para hacer tu parte también. No sea perezoso para tomar acciones inspiradas. Este es el quinto sacrificio de autodisciplina.

6) EJERCITAR LA PACIENCIA

OGBE OGUNDA

IFA dice: ***"¡La paciencia es una virtud! Cualquier mayor que la tenga, lo tiene todo",*** OGBE Ogúndá.

Paciente significa ¡no perder los estribos mientras se espera! en el proceso de manifestar deseos, a veces el período puede tomar un poco de tiempo, pero IFA dice que debemos ejercitar la paciencia, ¡se llama período de espera! Parte de los beneficios de ejercitar la paciencia es que: mientras caminas, tu nivel de comprensión madurará, comprenderás mejores formas de hacer las cosas, y todo esto preparará tu mente para la próxima creación.

No pierdas los estribos mientras esperas, porque esto también bloquea la Manifestación. Escuche lo que dice IFA en Ogbe weyin /**Ogbe iwori** (el capítulo 18 de IFÁ), sobre un hombre llamado "Abanigede" cuando quiso suicidarse porque estaba cansado de esperar a que sus deseos se manifestaran. El verso dice así:

Ogbe weyin
Kóo ma baa sinú bi
Adifa fún Abanigede
To nre inú igbo lo rèe pokun so nitori IRE
Won ní kó rúbo
O gbebo, o rúbo
Nje má binu pokun so ra re o
Ma binu pokun so ra re
Nitorf IRE to nbo
Kole de ba o
Mabinu pokun so ra re

Traducción

OGBÈ, por favor mira detrás de ti
Antes de perder los estribos
Este fue el mensaje de IFA para Abanigede

Cuando iba al bosque a ahorcarse
Porque estaba cansado de esperar que sus bendiciones se Manifestaran
Se le aconsejo que ofreciera Ebo
Él cumplió
Por favor, no pierdas los estribos
No te ahorques enojado
Para que la bendición que te está llegando
Te encontraré vivo.

Otro verso de **OGBE OSE** (el capítulo 30 de Ifa) enseñó sobre la paciencia. En este verso, IFA contó una historia de cómo Obatalá esperó pacientemente a que sus deseos se manifestaran, y al final del día, todo salió bien. El verso dice así:

Ojú tí n pón awo
À pón kú kó
Osì tí n ta awo
Àtálà ni
Bó pé títi
A ó fi orò vi serín rín
A ó na se méjeeji gborogboro
Adifá fún Oosa la oseremagbo
Ti yiò fi aro se àkórà erú.
Wón ni kó rúbo
O gbé'bo, ó rúbo.
Nié Erú tí morá. Erú Ire ni
Erú tí mo rà ó nsajé
Erú tí mo rà ló là mé
Erú tí mo rà Erú Ire ni

Traducción

Los tiempos de prueba de un awo no son para siempre
La espera de un awo dará lugar a riquezas en abundancia
Tarde o temprano, nos reiremos de este asunto.

Estos fueron los mensajes de Ifa para Obatala
Cuando quiso manifestar Riquezas y un Esclavo que lo asistiría en su negocio
Se le aconsejó que ofreciera sacrificio
El sacrificio era que: "debía escoger al primer esclavo que pusiera sus ojos en el mercado, no debía ser selectivo y debía encarnar la perseverancia"
Obatalá cumplió
A partir de entonces, manifestó Riquezas en abundancia a través del esclavo que compró.
Comenzó a regocijarse, diciendo:
"El esclavo que compré es un buen esclavo
El esclavo que compré está ganando dinero para mi
El esclavo que compré me ha traído prosperidad
Me he enriquecido a través de mi esclavo, el esclavo que compré es un buen esclavo"

- **HISTORIA:**

Obatala queria poner en marcha una corriente para atraer riquezas, y también quería un esclavo que le ayudara en su negocio, fue a consultar a IFA al respecto. Se le aseguraba el éxito, y también se le aconsejo que escogiera al primer esclavo que viera, con los ojos puestos una vez que llega al mercado. También se le aconsejó encarnar la paciencia.
Obatala escuchó el consejo de IFA y actuó en consecuencia. También ofreció material Ebo a Esu para poder mejorar la situación.
Cuando llegó al mercado, por desgracia para él, el primer esclavo que vio fue un lisiado. Se sintió decepcionado, pero no pudo decir que no, por lo que compró el esclavo de todos modos.

Cuando llegaron a casa, el esclavo no podía funcionar bien debido a su condición. Obatala era quien lo cuidaba en cambio.
Un día, el esclavo le preguntó a Obatala si tiene una tierra de cultivo, que le gustaría que Obatala lo llevara a la granja. Obatalá le dijo que sí, pero Obatalá se preguntaba cómo funcionaría el esclavo en la granja con su condición.
Asi que ambos fueron a la granja. Cuando llegaron allí, el esclavo le pidió a Obatalá que le permitiera estar solo en la finca por un tiempo, para poder hacer un trabajo, y Obatalá aceptó. Entonces, todos los días, Obatalá le llevaba comida y bebida a la granja y luego regresaba a la casa. Esto sucedió por unos días y el esclavo le dijo a Obatalá que no se preocupara por él.
Obatalá todavía estaba ejerciendo la paciencia, quería ver cómo saldría todo.
Era periodo festivo y todos los Irunmole estaban planeando su fiesta. Olokun fue el primero en organizar el suyo, asi que invitó a todos los Irunmole. incluyendo a Obatalá.
Obatala también planeó asistir al evento, así que fue a la finca para informarle a su esclavo que asistiría a la fiesta de Olokun en unos días, por lo tanto, no estaría presente. El esclavo le dijo a Obatala que viniera a la finca un día antes del día de la fiesta, que tenía un regalo para Obatala.
Mientras tanto, el esclavo era bueno usando plumas de loro para hacer obras de arte. Todo el tiempo que estuvo en la granja, ponía trampas para atrapar a las aves, cuando las atrapaba les quitaba algunas plumas del cuerpo y luego las soltaba para que volaran. Así que juntaría estas plumas para hacer hermosas obras de arte.
Así que le hizo a Obatala una hermosa corona con las plumas para que pueda usarla en la fiesta de Olokun.

El día antes del evento, Obatalá fue a encontrarse con el esclavo en la finca, y el esclavo le presentó la hermosa corona.
Obatala estaba tan sorprendido y complacido al mismo tiempo. El esclavo le dijo que usara la corona para el evento.
El día del evento, Obatalá meció su corona, se miró a sí mismo y se alegró. Mientras se admiraba a sí mismo, Este le indicó que, cuando llegara al evento, el resto de los Irunmole admirarían la corona y le pedirían que también hiciera para ellos. Por lo tanto, no debe decir que no y debe facturarles bien porque ellos pagarán.
Entonces Obatalá llegó al evento y todos admiraron su corona, todos preguntaron; Obatala para hacer lo mismo por ellos. Olokun ordeno por docenas, el resto de Irunmole ordenaron el suyo también y Obatalá les facturó a todos, y todos le pagaron a Obatalá.
Así fue como Obatalá manifestó Riquezas para sí mismo. Estaba tan feliz. Cuando llegó a casa, fue a encontrarse con su esclavo en la granja y lo apreció, y también le contó sobre las nuevas órdenes.
Así fue como Obatala se unió a su esclavo en la granja para trabajar juntos y se hicieron ricos.
Entonces Obatalá comenzó a cantar, su letra era:
“El esclavo que compré fue bueno, el esclavo me ha traído Riquezas en abundancia, el esclavo que compré fue bueno. Verdaderamente mi espera me ha traído riqueza, no esperé en vano, escuché a IFA, gracias tu Ifá"

CONCLUSIÓN:
De la historia, podemos decir que Obatalá demostró dos virtudes, que fueron la Entrega Total y la Paciencia. Aunque

no fue divertido, siguió confiando en su ORI porque sabía que todo saldría bien para él.
En el proceso de Manifestar los deseos debemos aprender a ejercitar la paciencia y no perder los estribos, porque si perdemos los estribos esto perturbará lo que queremos manifestar. Debemos aprender a esperar y confiar en el proceso. Este es el sexto sacrificio de autodisciplina.

7) CUIDADO CON LOS NEGATIVOS

IROSUN MEJI

¿Quiénes son los detractores? Los detractores son aquellos que habitualmente expresan puntos de vista negativos o pesimistas (Dictionary.Com)
Los detractores son las personas que habitualmente comunican perspectivas negativas o escépticas.
Cuando prestas atención a este tipo de personas, el miedo te engullirá, y una vez que permitas que eso suceda, crearás desorden para ti mismo en lugar de todo lo bueno. Escuchar a los detractores matará tu confianza, no tendrás el coraje de crear lo bueno para ti mismo. ¡Los detractores no creen en las posibilidades! ¡Viven en la ilusión! ¡Sus mentes son débiles! ¡No están liberados!
En Irosun meji (el quinto capítulo de IFÁ), IFA contó una historia sobre Akèrègbe (la calabaza de vino de palma) cuando planeó ir al bosque de los Irunmole (deidades primordiales) para recibir bendiciones para sí mismo. Los Negativos le dijeron: "Nadie va al bosque de los Irunmole y vuelve vivo".
Trataron de convencerlo, pero como Akèregbe tenía un claro sentido de la dirección, él ya sabía que iría y volvería bien, así que fue a su awo y realizó los sacrificios materiales necesarios antes de emprender el viaje. Llegó al bosque de

los Irunmole, entonces Esu le dijo que le pidiera al Irunmole que primero revisara lo que había dentro de él, antes que nada. Hizo exactamente lo que Esu le aconsejó que hiciera. El Irunmole lo abrió y vio un poco de vino de palma fresco, lo probaron y les quedó bien en la lengua, quedaron impresionados.
El Irunmole le pidió a Akèregbe que hiciera sus deseos, él lo hizo y lo bendijeron con muchas bendiciones. ¡Empezó a regocijarse! El verso dice así:

Irosun meji

Enitere, Ejitere
Babalawo Akèrègbe lo difa fún akèrègbe
Nijo ti n re igbo irunmole lo ree mu IRE
Nijo ti omo araye ni koni mu ori dele
Ebo ni won ni ko se
Ogbo riru ebo o ruu
Ogbo etutu ope o tuu
Ko pe ko jina
Akèregbè re igbo irunmole, o mu IRE gbogbo bowale
jo lo n jo ayo lo il yo
Oyin awo, awo vin IFÁ
IFA yin Olodumare
Akèregbè ni: Mo rúbo Enitere Ejitere
Mo re igbo irunmole mi o gbe sibe :
Ajá re igbo irunmole, o gbe sibe
Àguntan re igbo irunmole, o gbe sibe
Agbo re igbo irunmole, o gbe sibe
Emi re igbo irungole, mi o gbe sibe.
Mo ti rúbo Enitere Ejitere

Traducción

Enitere, Ejitere
El sacerdote de Akèregbe (calabaza de vino de palma)
Adivino IFA para Akeregbe (calabaza de vino de palma)
Cuando iba al bosque de Irunmole a recoger bendiciones
Y los Negativos dijeron que nunca volvería a casa

Dijeron, porque nadie va al bosque de Irunmole y sale vivo
Pero Ifa le dijo que ofreciera sacrificio
Él cumplió
¡Se metió en el bosque de los Irunmole y fue bendecido con muchas Bendiciones!
Empezó a regocijarse, dijo:
Han hecho el ebo Enitere prescripto para mi
He hecho el Ebo Ejitere que me prescribieron
Me metí en el bosque de los Irunmoles y regresé con muchas bendiciones.
El Perro se metió en el bosque de Irunmole, pero allí murió
La oveja se fue al bosque de Irunmole, pero allí murió
El carnero se fue al bosque de Irunmole, pero allí murió
Entré en el bosque de Irunmole y regresé con muchas bendiciones.

Lección: En este pasaje, se reveló que Akerègbe tenía un sentido de dirección. No escuchó a los detractores a pesar de que expresaron puntos de vista negativos hacia su visión. ¡Mantuvo su enfoque e hizo lo necesario!
Cuando tienes un claro sentido de dirección, el consejo de los detractores no se mantendrá en tu vida. Esta es la razón por la cual la adivinación es importante si estás tratando de manifestar un deseo, te guiará sobre qué camino tomar y qué camino no tomar. Así que cuando los detractores vengan con su miedo, no te molestarán, porque sabes que ORI está contigo; y manifestarás tu visión con facilidad.
Otro verso de **Idi Iwori** (capítulo 76 de la Ifá) dice:
"Aquel que se niega a moverse con los sabios y no se hace amigo de la gente buena, pero decide hacerse amigo de la escoria del mundo, es solo la desgracia que tal actitud traerá".

En el verso anterior, los detractores pueden ser considerados como lastre del mundo, y si los permite en su negocio, creará desgracia para usted.

CONCLUSIÓN:

Tenga cuidado con los detractores, bloquearán su Manifestación. Este es el séptimo sacrificio de autodisciplina.

8) HACER EBO PARA LA LONGEVIDAD

EJIOGBE

La verdad es que, los Vivos son los que pueden saborear lo que crean. Esta es la razón por la que IFA quiere que realicemos constantemente sacrificios por el aliento de vida conocido como "Èmi", mientras haya aliento de vida, la longevidad es segura.

Hay un dicho popular que dice así: "Si hay vida hay esperanza". Escucha lo que dice IFÁ al respecto en **Ejiogbe**:

Afin lo fi gbogbo ara s'ewu :
'Aro ni o nanga gbegba Osa l'aja
Adifa fun Èmí, ti i somo orisà
Eleyi ti n s'Oloja l'awujo ara
Ebo won ni o wa se
O gb'ebo o rubo
Orisa t'emi lo soro
B'emi o ba bo ko soun yi o nun
Orisa d'emi lo soro
B'emi o ba bo ire gbogbo ku l'eyin
Orisa t'emi lo soro

Traducción

El cuerpo de Albino está cargado de canas
Una persona lisiada no extenderá sus manos para llevar la calabaza Orisa al techo
Estos fueron los mensajes de IFA para Emi (aliento de vida)
La descendencia de ORiSÀ

Cuando iba a convertirse en la pieza principal del cuerpo.
Se le pidió que ofreciera sacrificio
Él cumplió
Orisa, es mi vida lo que es importante
Mientras el aliento de vida esté activo nada se pierde
Todos mis deseos se manifestarán.

La idea anterior nos ha enseñado que, mientras haya emi, experimentaremos todas nuestras Manifestaciones.
Y sí, todos entendemos que todos morirán en el momento señalado, pero, a veces, ¡circunstancias imprevistas pueden causar la muerte prematura de algunos! Es por eso que debemos hacer sacrificios constantemente para evitar que esto suceda. Parte del sacrificio por Longevidad son:

- Coma alimentos saludables para mantener su cuerpo y mente saludables
- Aprende a ocuparte de tus asuntos, no te metas en los asuntos de otras personas si no estás invitado
- Aprende a preservarte sabiendo cuándo aguantar, sabiendo cuándo dar, sabiendo cuándo tomar, sabiendo cuándo decir Sí, saber dónde decir No, saber cuándo Volar, saber cuándo Alejarse, etc. Un compositor dice: ***"El secreto para sobrevivir es saber qué tirar y saber qué guardar"*** -Kenny Rogers
  Sobre esto, IFA dice, "***Si deseamos Longevidad, debemos aprender a preservarnos de cualquier cosa o cualquiera que nos traiga la muerte***" **-Ogbe Oyeku**
- ¡No des cabida a los parásitos! ¡No tengas relación con los parásitos! No te permitas ser drenado por otros.
- Vive una vida meditativa. IFA dice, "***El que ignora la meditación se expone fácilmente a los ataques***" **Ogbè Ogúnda.**

¡Una vida meditativa significa que debemos expresar nuestra esencia diariamente! ¿Y cuál es nuestra esencia? Nuestra esencia es vivir y mejorar la vida, por eso nos llaman "Éniyan" (El elegido) y esto se puede encontrar en **Irosun Iwori** (el capítulo 90 de IFA).

CONCLUSIÓN:
¡Los que tienen derecho a crear son los vivos! Los muertos no crean. Por esta razón, debemos continuar haciendo ebo para Longevidad para que podamos vivir para experimentar nuestros poderes.
Este es el sacrificio de la octava autodisciplina.

9) NO TE LIMITES, ERES DIGNO

OGUNDA OWONRIN
Una de las formas de limitarte es actuando desde el lugar del Miedo o la Carencia, esto no es saludable, es una actitud peligrosa durante el proceso de Manifestación. Cuando te menosprecias a ti mismo, significa que le estás diciendo al Irunmole que no eres digno de lo que estás pidiendo. IFA dice en **Ogúnda Owonrin** (capítulo 149 de IFA):
"***Nadie se burlará de ti si no te has burlado de ti mismo***"
Traducción:
Elerin kan ko si bi o eni o ba ti fi eni rerin

Esta actitud ha impedido que muchos disfruten de su derecho de nacimiento, tienen miedo de aspirar a las cosas que realmente aman, esto los ha llevado a jugar en pequeño.
¡Tú eres digno! ¡Te mereces todo lo bueno de la vida! Te mereces todo lo que te has deseado, incluso en abundancia. Tienes derecho a crear lo que quieras en abundancia.

En **OGBÈ IRETE** (29, capítulo de IFÁ), IFA nos hizo entender que somos dignos, tenemos derecho a crear lo que queramos en abundancia. Este verso también mostró cómo Akapo se negó a pedir poco, él manifestó sus deseos en abundancia. El verso dice así:

Ogbè Áte

Alefelele núl s'ewé igi oko laalo laalo:
Eruufú lele nit s'ewé igi oko gbaarikoko gbaarikoko
Ara,lle nif kí ara oko pe e kú atugba
Adita fün Akapo
IRA idun o fi olà tí e han
O ní báwo ni dun o se la tó Ifá?
Ila ni yi o lalalà bi ti Eku méji tin be leyin gbagede
Akapo ni, IFA dakun ma fola temi we olá omo Eku
Bo tile wu ki eku o lowo to
Bi omo Eku ba lalalà tán.
Iyán lomo aráyé feku je
Afefelele nií s'ewé igi oko laalo laalo:
Efúüfú lele nii s'ewé igi oko gbaarikoko gbaarikoko
Ara ile ni kí ara oko pe e kú atugba
Adifa fún Akapo :
IFÁ loun o fi olà tí e han
O ni báwo ni oun o se la tó Ifá?
IFÁ ní vi o lalalà bi eja abiru gbada
"Akapo ni, ifa dakun ma fola temi we olá omo eja
Bo tile w§ kí eia o lowo to
Tomo eja ba lalalà tan
Iyán lomo aráyé n f'eja je
"Afefelele nií s'ewé igi oko laalo laalo
Efúüfú lele nif s'ewe igi oko gbaarikoko gbaarikoko
Ara ile nii ki ara oko pe e kú atugba
Adifa fún Akapo
IFÁ lő̀un o fi olà ti e han
Ó ní báwo ni dun o se la tó Ifá?
Ifa ni vi o lalala bi eve meji abifo fanga
Akapo ni, ifa dakun ma fi olá temi te olá omo eye
Bo tile wü ki eve o lowo to
Bí omo eye bá lalàlà tan
Iván lomo aráyé n feye je

Afefeleie nii s'ewe igi oko laalo laalo
Efúüfú lele ni s'ewé igi oko gbaarikoko gbaarikoko
Ara ile ni ki ara oko pe e kú atugba
Adifa fún Akapo
IFÁ lòun o fi olà tí e han :
¿ ní báwo ni dun o se la tó ilá?
Ifa ni vi o lalata bí eran meji ti nbe leyin gbadede
Akapo ni, IFÁ dakun ma fi olá tèmi we olá omo'eran
Bo tilè wu ki eran lowo to
B'omo eran ba lälalà tan
Iván lomo arávé nferan je
'Afefelele nií s'ewé igi oko laalo laalo
Efüùfú lele nii s'ewé igi oko gbaarikoko gbaarikoko
Ara ile nii kí ara oko pe e kú atugba
Adifa fún Akapo
[FÁ lòun o fi olà tí e han
Ó ni báwo ni dun o se la tó Ifá?
IFÁ ni yio lalala bí Olajugba ilala
To so igbó di ilé
To so aatan di ojà
To kó ilé sóri omi
"To rí aje je ni repete
To rí aie mu ni repete.
To di eni apesin
Akapo ni, IFA dakun jeki n lalala bi Olajugba ti ilala

Traducción

La suave brisa sacude suavemente las hojas de la granja.
El viento sacude las hojas con fuerza
Los habitantes de la ciudad son quienes saludan a los habitantes de la finca
Deseándoles un cultivo exitoso.
Estos fueron los mensajes de IFa para Akapo
Cuando Ifa prometió hacerlo rico
Luego preguntó qué tan rico se volvería.
IFÁ respondió que sería tan rico como las ratas

Dijo: Ifá, por favor no compares mi prosperidad con la de las ratas
No importa cuán exitosas puedan ser las ratas
Los hombres eventualmente las usarán como alimento.
La suave brisa sacude suavemente las hojas de la granja.
El viento sacude las hojas con fuerza
Los habitantes de la ciudad son los que saludan a los campesinos deseándoles un cultivo exitoso.
Estos fueron los mensajes de IFA para Akapo
Cuando estaba preguntando qué tan rico se volvería
IFA dice que sería tan rico como los peces, las aves y los demás animales.
Akapo dijo: IFA, por favor no compares mi riqueza con la de los peces, pájaros y demás animales.
No importa lo ricos que puedan ser
Los habitantes Humanos eventualmente los usarán como alimento.
La suave brisa sacude suavemente las hojas de la granja.
El viento sacude las hojas con fuerza
Los buceadores de la ciudad son quienes saludan a los campesinos deseándoles un cultivo exitoso.
Estos fueron los mensajes de IFÁ para Akapo
Cuando estaba preguntando qué tan rico se volvería
IFA respondió que tendría tanto éxito como Olajugba del Pueblo de Ilala
El que convirtió un bosque en una ciudad
El que convirtió un basurero en un próspero mercado
El que levanta edificios en su casa matrilineal
El que erige edificio en su casa patrilineal
El que se convierte en alguien a quien los demás rinden homenaje; diariamente

El que se convierte en alguien a quien otros colman de regalos a diario.
Akapo dice, SI deja que mis riquezas sean como las de Olajugba de ilala
E IFA concedió sus deseos.

CONCLUSIÓN:
De la sabiduría anterior; IFA nos hizo entender que tenemos derecho a elegir. ¡Tenemos derecho a pedir cualquier cosa en abundancia y se nos concederá! Entonces, ¿por qué limitarte? Debemos alinearnos con este pacto para que podamos disfrutar de nuestros derechos de primogenitura, incluso en abundancia.
Del verso anterior, IFA le dio a Akapo diferentes opciones y le permitió hacer su elección. Esto demuestra que tenemos pleno derecho a pedir lo que queremos y se establecerá. ¡Somos dignos! Lo bueno en abundancia es nuestro derecho de nacimiento. ¡Lo que diga tu situación actual no importa! Mientras tengas vida y tu mente esté en un estado correcto, cualquier cosa que desees se materializará.
No te limites, Eres DIGNO.
Este es el noveno sacrificio de autodisciplina.

10) COOPERAR CON OTROS. NO SEA UN INGRATO

OSÉ OGBE
Durante el proceso de manifestación, el universo traerá a otros que te ayudarán a realizar tus deseos, se les llama "Socios Divinos". Su papel en ese momento es apoyarlo a usted en la realización de ese deseo particular, y tiene que cooperar con ellos para hacer que las cosas sucedan como deberían.

Cuando tal persona esté en su vida, por favor muestre gratitud a Olodumare y coopere con ellos en paz. No seas desagradecido. No les pagues con maldad.
En **Iwori Okaran** IFA declaró que "***Un alma no puede multiplicarse a sí misma, debe unirse con otra alma***"; esta es una enseñanza sobre la cooperación divina. Donde hay cooperación o acuerdo, hay multiplicación.
También en **Osé Ogbe**, IFA ilustró cómo se ve la cooperación divina.

HISTORIA:

Un príncipe en particular llamado 'Orinkin'. Orinkin nació con una joroba, y tal era considerado un tabú en la ciudad donde nació, por lo que su padre decidió mantenerlo en secreto. Pero llegó un punto en que no pudieron seguir escondiéndolo, porque los aldeanos se dieron cuenta de la condición de Orinkin, por lo que persuadieron a su padre, que era el rey, para que lo echara del pueblo porque era una abominación. La presión era demasiada sobre el rey, por lo que ordenó a sus guardias que arrojaran a Orinkin al bosque, y ellos obedecieron.
En el bosque donde vivía Orikin, rezaba para que Olodumare le quitara la carga de encima, porque realmente deseaba estar de pie. Su condición lo hizo llorar mucho. Por lo general, se sentaba debajo de un árbol de bambú en particular. Entonces un día, Olodumare le envió un ayudante, este ayudante era ***Ere*** (una especie de serpiente). Ere salió del bambú donde solía sentarse Orikin, vio a Orinkin, se saludaron, Ere fue a buscar comida y luego regresó a su casa (dentro del bambú). Después de un tiempo, Ere y Orinkin se hicieron amigos.
Un día, Ere le preguntó a Orikin: "¿Por qué siempre lloras?". y Orinkin le dijo que no le gustaba su condición, que le

gustaría estar de pie. Entonces Ere prometió ayudar a Orinkin a resolver su problema. Ere sanó a Orinkin y se puso muy feliz.
Ambos vivieron juntos en el bosque a medida que su amistad se fortalecía.
Este es un ejemplo de cooperación divina. Allí estaba el ayudante divino que Olodumare asignó para ayudar a Orikin a manifestar sus deseos.
En el pueblo donde nació Orinkin, era hora de instalar un nuevo rey porque el padre de Orinkin, que era el rey, ya había fallecido. Estaban buscando a otra persona para instalarla como su rey. Consultaron con IFA e IFÁ les dijo que fueran a buscar a Orinkin. Lo buscaron y lo encontraron. Cuando se lo llevaban, su amigo Ere le dijo "Orinkin no me olvides aquí" y Orinkin prometió no olvidarlo.
Llegaron al pueblo y lo instalaron como su rey.
Llegó un momento en que la situación del pueblo empeoró, su economía estaba para abajo, los niños morían, las enfermedades no permitían a los agricultores ir a sus fincas, y todo estaba patas arriba. Entonces consultaron a IFA, IFA les dio soluciones y les pidió que usaran el tipo de serpiente Ere para el sacrificio. En lugar de que Orinkin ordenara a sus guardias que fueran a comprar la serpiente del mercado, les dijo que fueran a buscar a su propio amigo en el monte, alguien que lo había ayudado antes. Ordenó a sus guardias que lo recogieran y lo usaran para el sacrificio, fueron al monte y capturaron a Ere.
Ere estaba pidiendo ayuda a gritos, pero nunca escucharon. Entonces lo llevaron al palacio, y Ere estaba tan feliz de ver a Orinkin nuevamente porque pensó que Orinkin lo salvaría de morir. Pero, por desgracia, Orinkin dio la orden de matar a Ere y utilizarlo para el sacrificio. Antes de empezar a llorar,

le recordó a Orinkin cómo lo ayudó a quitarse la joroba que tenía en la espalda, pero Orinkin no lo escuchó. Mataron a Ere y Orinkin les pidió que cocinaran la carne para que la probara.
Prepararon la carne de Ere y sirvieron a Orinkin. Justo cuando Orinkin estaba comiendo la carne, se ahogó y murió en el acto. Orinkin era un desagradecido. Mató a su ayudante divino.

La gratitud es la naturaleza de Olodumare. No puedes hacer todo por ti mismo, todos estamos aquí para cooperar unos con otros para cumplir el propósito general que es, mejorar la vida.
Esto fue lo que Orinkin no supo entender, fue un desagradecido y la vida le dio una gran lección. Se creía listo, se le había olvidado que dice IFÁ: ***"El que lleva manojo de palos en el brazo, sin atarlos con soga, sólo está usando su brazo como soga para atar los palos***" Este es un proverbio, qué significa que cualquiera que condene a los demás se está condenando a sí mismo.
¡La vida se trata de dar y recibir, y debemos mostrar gratitud siempre que DAMOS y siempre que TOMAMOS!
Cuando el universo nos da la oportunidad de DAR, debemos hacer eso con gratitud, cuando el universo nos da la oportunidad de RECIBIR también debemos hacerlo con gratitud, esta es la orden divina.

CLONCLUSIÓN:
La actitud desagradecida es un tabú para Olodumare. Debemos estar alineados con la ley de la cooperación divina. Un hilo de escoba no puede barrer el suelo, a menos que se una a otros. ORI quiere que trabajemos con los demás,

especialmente con los que nos envían, para que podamos Manifestar nuestro deseo sin demoras. Este es el décimo sacrificio de autodisciplina.

11) MANTENGA SU MENTE PURIFICADA

ÓGBE OGUNDA

Es importante que purifiquemos la mente todo el tiempo. Cuando la mente esté en un estado saludable, tendrás el coraje de hacer lo que sea necesario por ti mismo. El coraje para explotar la oportunidad ideal cuando vea una, el coraje para usar sus energías sabiamente, el coraje para mantenerse enfocado, el coraje para esperar pacientemente, el coraje para buscar lo que es necesario incluso cuando los que dicen no tratan de desanimarlo, el coraje para ponerte a disposición para la grandeza y así sucesivamente... esto sólo puede suceder cuando la mente está en un estado saludable. Recuerda siempre esto, ***"Tú eres una Manifestación de tu conciencia"***, por lo tanto, mantén tu mente sana siempre para que puedas manifestar versiones saludables de ti mismo. Asegúrate de preservar tu mente de las negatividades. Si tienes una mentalidad negativa hacia lo que quieres manifestar, bloquearás esa cosa para que no se manifieste. Esto es lo que IFA llamó "Ibi inú (Energías no saludables que viven dentro). Purifica tu mente para que no te atrapen estas energías no deseadas y da a luz tus Deseos en paz.

En **OGBE OGÚNDA (Ogbe yonu)** (El capítulo 24 de IFA), IFÁ declaró que:

Ibi inú o le è da nkan fún ni
¡wà pele ni oba iwa
Àgbà tí o nhu iwa pele, ohun gbogbo lo ni
Adifa fún ori
Adifa fún iwà

Won n sawo lo si Ife oodaye
Ebo ni won ni kí won se
ORÍ nikan nibe levin ti n sebo
Fún idi evi Ifá ni:
ORí kan o burú ni Ife, ti iwa nikan ni o soro
IRE gbogbo lowo ori ni owa;

Traducción

La mentalidad poco saludable no vale nada
Una saludable es el rey de todas las actitudes.
Cualquier anciano cuya mente esté sana, es rico
Estas fueron las declaraciones de IFA para ORÍ (El yo divino)
Lo mismo fue elegido para Iwa (la Mentalidad)
Cuando iban en un viaje espiritual a Ife Oondaye
Se les pidió que realizaran el sacrificio.
ORI cumplió, pero Iwa no
Por esta razón, IFA dice:
ORi no parecerá desafortunado si la mentalidad de uno es saludable
Es una mentalidad poco saludable (Iwa), que hace que parezca que ORi es desafortunado,
ORi está lleno de bendiciones
La Mentalidad poco saludable, hará que parezca que el ORI de uno es desafortunado.

CONCLUSIÓN:

En el verso anterior, IFA hizo saber que: ***"ORI está lleno de bendiciones"***. Mientras nuestra mente esté purificada, siempre tendremos acceso a todo lo bueno de nuestro ORI. Mantener una mentalidad positiva significa: no vivir con miedo, preocupación, ira, odio, falta de perdón o apegarse a la falsedad, ya que todo esto impedirá que se manifiesten sus auténticos deseos.

12) NO OLVIDES PONER A ORI Y OLODUMARE PRIMERO

IWÔRI OGBE

Poner Ori primero significa dejar que tus pensamientos y acciones sean de ORI; esto es un reconocimiento verdadero. No te apoyes en tus propios entendimientos. Si se niega a reconocer a ORI, todos sus esfuerzos se convertirán en un desperdicio.

Cuando esté tomando los pasos anteriores, tenga en cuenta que su ORI es su Fuente (Dios), él o ella lo ayudarán a materializar su deseo a través de las deidades, siempre que se mantenga fiel.

En **Iwori Ogbe** (capítulo 60 de IFÁ), IFA contó una historia de la paloma y un gran granjero.

Bi adie ba mu'mi
Ajuba Olorun
Tí a bá n daba
Ki a fi Olodumare siwajú
Dia fun Adaba-Susu
Ti nmomi oju sungbere tomo

Ebo ni won ni ko waa se
O gbebo, o rubo
Kope kojina adàbà di olomo
B'adie ba mumi
Ajiyan Olorun
Tí a bá n daba
Ki a fi ti Olódumare siwaju

Dia fun Onvagbe
Ti nio oko alero lodun
Ebo ni won ni ko se
O ko ti ogbohin sebo
Kò pé kojina
Ayin seyin lo yin Ifá.

Traducción

Cuando un ave bebe
Da alabanzas a la fuente (Olodumare) por provisión

Siempre que estamos pidiendo deseos
Debemos poner a Olodumare primero
Esta fue la adivinación de Ifa para Adaba-Susu (la Paloma)
Cuando lamentaba su incapacidad para tener un hijo
Se le aconsejó que ofreciera abo
Se le aconsejó que siempre pusiera a Olodumare primero en sus planes.
Ella cumplió
A partir de entonces fue bendecida con hijos.
Siempre que estamos pidiendo deseos
Debemos poner a Olodumare primero
Esta fue la adivinación de Ifa para Onyagbe (el granjero)
Cuando iba a cultivar su tierra de cultivo para la nueva estación en la granja.
Se le aconsejo que ofreciera ebo
También se le aconsejó que siempre pusiera a Olodumare primero en sus planes.
Pero nunca cumplió
A partir de entonces todos sus esfuerzos fueron en vano.

- **HISTORIA:**

La paloma deseaba tener sus propios hijos, fue por consulta. Los nombres de los sacerdotes que adivinaron para ella fueron: "*Bi Adie ba m'omi ajuba Olorun* y *bi a ba n dabaa ki a fiti Olodumare siwaju*"
Le dijeron que ofreciera Ebo a Esu y que siempre pusiera a Olodumare primero en sus planes, ella cumplió. No mucho después, Olodumare la bendijo con dos huevos y ella se volvió feliz.
El granjero a lo grande planeó cultivar sus tierras de cultivo para la nueva temporada agrícola. Consultó a IFA por este motivo e IFA le prometió que cosecharía en abundancia, pero

le instruyó que siempre pusiera a Olodumare en primer lugar en sus planes. Rechazó el consejo de IFA, lideró según sus propios entendimientos e hizo lo contrario. Se adelantó a cultivar la tierra.
Así sucedió que la Paloma puso sus huevos y los incubó en un árbol en las tierras de cultivo del granjero. En algún momento, el granjero vio a la Paloma y sus dos hijos en el árbol dentro de su tierra de cultivo. Entonces en su mente, deseaba matarlos, dijo:
"En dos días, capturaré estas aves y las prepararé para mi cena". Se fue poco después de ofrecer esta expresión. Pero la Paloma lo estaba escuchando cuando lo dijo, y ella se preocupó. Ella voló a Olodumare para quejarse de la situación, y le rogó a Olodumare, ella dijo:
"Olodumare, por favor, no permitas que el granjero me mate a mí y a los niños con los que me has bendecido, prometió hacerlo en dos días" Olodumare escuchó su súplica y le pidió a Esù que se encargara del caso. Esu revisó su lista para ver quién realizó este Ebo en particular de "poner a Olodumare primero", luego se dio cuenta de que la Paloma lo hizo, pero el granjero no.
Esu le dijo a la Paloma que no se preocupara por la situación, le aseguró que ella y sus hijos no serían asesinados por el granjero porque ella había hecho Ebo. Entonces la Paloma voló de regreso a su nido en las tierras de cultivo del granjero para relajarse con sus hijos.
Llegó el día, y el granjero estaba listo para llevar a cabo su misión. Llegó a su tierra de labranza, vio a la Paloma reposando en su nido con sus hijos. Una cobra también estaba allí, al acecho, pero el granjero no vio la cobra. Justo cuando intentaba capturar a la paloma, sin saberlo, pisó la cola de la cobra y la cobra lo mordió. Gritó y gritó con tanto dolor, el

transeúnte que escuchó su voz se apresuró rápidamente, le dieron los primeros auxilios y luego lo llevaron a su casa para recibir el tratamiento adecuado. Estuvo en la cama enfermo durante algún tiempo, y mientras estuvo allí, su madre también se enfermó gravemente y también fue cuidada durante algún tiempo hasta que se unió a sus antepasados.
El granjero se estaba curando, así que logró enterrar a su mamá. Después del entierro, las cosas fueron difíciles para él. La tensión era demasiada, por lo que decidió consultar a IFá para comprobar qué le pasaba. Cuando consultó a IFA, surgió Iwori Ogbe, e IFA le dijo que se enfrentaba a dificultades porque se negaba a poner a Olodumare primero en el viaje de su vida, en cambio se había apoyado en sus propios entendimientos. IFa le dijo que, Olodumare es el dador de todo lo que deseamos, y cualquiera que lo ponga primero recibirá sus bendiciones en abundancia y también manifestará paz.
IFa le instruyó a ofrecer Ebo y cultivar el hábito de poner a Olodumare primero en su viaje. Él cumplió.
Entonces, en el espacio en que sucedió todo esto, la Paloma había nutrido con éxito a sus hijos hasta la etapa de madurez, por lo que abandonaron las tierras de cultivo del granjero.
El agricultor cultivó el hábito de poner primero a Olodumare, por lo que dijo, "por la gracia de Olodumare mi salud se recuperará y comenzaré a trabajar de nuevo" Olodumare concedió su deseo y se volvió saludable. Volvió a sus tierras de cultivo y vio que todo había cambiado, la maleza había cubierto todas sus obras y la Paloma también se había mudado.
Luego dijo, "por la gracia de Olodumare recuperaré todas mis bendiciones perdidas en la próxima temporada de cultivo", Olodumare lo escuchó, y le fue concedido.

A partir de la idea anterior, podemos ver cómo el agricultor se equivocó al apoyarse en sus propios entendimientos. Una vez que desee algo, ponga a Ori/Olodumare primero. Nunca pienses que puedes Manifestar felicidad fuera de Ori. Y no olvides que ponerlo primero significa que nuestros pensamientos y acciones deben ser de ORI/Olodumare. Significa que todo lo que queremos hacer debe estar alineado con los principios de Ori.
De la historia anterior, el pensamiento y las acciones del granjero hacia la Paloma eran del lugar de IRO (Falsedad), porque planeaba incomodarla a ella y a sus polluelos en su lugar de descanso. Ese no es el camino de ORí.
ORi es cariñoso y comprensivo.

CONCLUSIÓN:
Poner ORi/OLODUMARÈ primero simplemente significa que lo sabes. No puedes alcanzar el Verdadero éxito o la felicidad fuera de ORí.
ORI es el autor y consumador de nuestra fe. Lo que sea que empieces con él o ella, obtendrás buenos resultados.
Este es el duodécimo sacrificio de autodisciplina.

Los pasos anteriores son el sacrificio de autodisciplina que se debe realizar para manifestar los deseos materiales.
Estas doce disciplinas, si son bien implementadas, los transformarán para bien, y tendrán el valor para manifestar cada uno de sus deseos auténticos.

DATO SOBRE ÈSU

¡ESU es la divinidad de la RECOMPENSA!
Èsu es la fuerza que manifiesta los deseos.
Cuando creas tus DESEOS, él te ayudará a crear OPORTUNIDADES donde puedes atraer fácilmente a tu vida lo que has DESEADO.
Por eso se le llama: "EL RECOMPENSADOR".
Si tus Deseos son del lugar de la Verdad/Divino Ser (ORí), Esu te ayudará a crear Oportunidades donde atraerás Bendiciones (IRE). Y si tus DESEOS son del lugar de la falsedad/falsa naturaleza (IRO), Esù te ayudará a crear OPORTUNIDADES donde atraerás Desgracia, Sufrimiento, Dolor, etc. (IBI).

EJERCICIOS:

1) **Explica, qué activa los deseos y las categorías de los deseos**
2) **Explica por qué el primero es más saludable que el último**
3) **Explica porque debes reconocer los seis acuerdos**
4) **¿Cuáles son las disciplinas requeridas para manifestar tus deseos?**

COMO MANIFESTAR MADUREZ ESPIRITUAL

IFA dice: "***Sin disciplina y práctica espiritual, uno no puede alcanzar la madurez espiritual o convertirse en divinidad".***
La disciplina y práctica espiritual es la escalera que te ayudará a alcanzar la divinidad.
Esto es lo que llamamos ISESE en la espiritualidad IFA.
Ogúndá Owónrín

➢ ¿QUÉ ES LA MADUREZ ESPIRITUAL SEGÚN IFÁ?

Madurez espiritual significa **IDÀGBASÓKE EMÍ** (***la Expansión del Espíritu***) en Ifa. Es cuando Èniyan (Seres espirituales) se da cuenta de su esencia, y la encarna o expresa diariamente. Es cuando eniyan es capaz de cumplir la Voluntad de ORi/OLODUMARE diariamente. Es cuando eniyan es capaz de vivir por encima de Eèwo (Tabúes). Vivir por encima de los tabúes significa vivir en la verdad.
IFA dice, "***Nuestra incapacidad para vivir por encima de Eèwo (Tabús) es lo que nos impide vivir nuestra esencia, es lo que nos expone al sufrimiento***".
Eewo significa cualquier cosa que limita nuestra esencia como seres espirituales, como: Apegos a la ira, la codicia, los celos, el odio, la falta de perdón, la envidia, la competencia, la falta de comprensión, la mala alimentación, etc., todos estos son tabúes porque atrapan el espíritu.
En **Obara Osé** (capítulo 114 de Ifa), Ifa dice:

Alábahun lo ji lo da opón ifá b'orí igbin nií rajo tó filé è sévin
Egúngún Ikamüdù níf se tiyé tiyé
Adifá fún Olódumare agòtún
Nijó tó dá ilé ayé tán
To fi otitó joba
Omo aráyé wá kévin sì òtito, won n se nkan èèwò
Wón bá bère sit kú
wón ni èése ti ikú fi ripa won
Orúnmila ni ikú kó o
Eèwo ló pa yin.

Obàrà Osé

Traducción

La tortuga se despertó y puso la bandeja de adivinación en su espalda.
El caracol se fue de viaje y se ató la casa a la espalda
La mascarada de Ikamudu fue la que acompañó a sus plumas
Esta fue la adivinación de Ifá para Olodumare (la fuente),
El rey que creó una Tierra bien equilibrada
Cuando creó la Tierra
Hizo de la VERDAD (sus principios) su cabeza suprema
Los seres espirituales comenzaron a violar la Verdad, que se considera tabú.
A partir de entonces, la muerte prematura, las enfermedades, las perdidas, los contratiempos y todo tipo de sufrimiento los llamaron.
Luego se preguntaron por qué estaban experimentando tales
Y empezaron a culpar a la muerte.
Orunmila respondió que:
No fue la muerte natural
Sino los tabúes que estás encarnando te han causado muertes prematuras, enfermedades, perdidas, contiendas, etc.

HISTORIA:

Cuenta la historia cómo Eniyan invitó a la muerte (Iku), la aflicción (àrun), la contención (ejo), la pérdida (ofo) a su espacio, debido a su incapacidad para vivir por encima de Eewo (tabúes), y esto les dificultó alcanzar la divinidad. Eniyan vino al mundo con un propósito, y ha sido bendecido con el Àse (poder/gracia) para cumplir este propósito, pero desafortunadamente Eniyan abandonó su propósito y encarnó lo contrario, lo cual se considera tabú. No mucho después, la muerte, la enfermedad, la pérdida, la contienda y todo tipo de aflicción envolvieron a Eniyan. Corrieron a Orúnmila en busca de ayuda, le dijeron: "¡Orúnmila, la muerte nos está matando, por favor, sálvanos!" Òrúnmila respondió que, "¡no! No es la muerte la que los está matando, es Eèwo lo que los está matando a ustedes". ¡Tú incapacidad para vivir por encima de Eèwo es la razón por la que te enfrentas a tribulaciones! Desiste de Eewo y obtén total libertad.

Del verso anterior, IFÁ dice: "La incapacidad de las personas para vivir por encima de los tabúes (Ewo) es la razón por la que no pueden alcanzar la madurez espiritual. En otras palabras, si deseas alcanzar la madurez espiritual, debes vivir por encima de los tabúes, es decir, debemos encarnar los principios de Olodumare.
Los tabúes son aquellas cosas que limitan nuestra esencia como seres espirituales. Lea más para comprender profundamente nuestra esencia colectiva como seres espirituales.

➢ ¿CUÁL ES LA ESENCIA DE ENIYAN (SERES ESPIRITUALES)?

En **Irosun Iwori** (**Irosun Awoye**) (capítulo 76 de IFA). IFA nos reveló la esencia de Eniyan, dice, "***ÈNIYAN" han sido elegidos para establecer el bien en la Tierra***", ¿y cuál es este bien? ¡Este bien es PAZ TOTAL!

Ká finú didun sé e
Ení má a lo kó ma lo
Ení má a dúró kó dúró
Dandan enivan ni a yàn láti mú IRE lo sinú aye
Aromotán awo Orúnmilà
Lodifa fun Orúnmila
Óni awon omo arávé won vóo bi lérè oro kan
Óni ki Orúnmilà rúbo
Oránmilà rúbo
Nijokan Oriseku, Orimere, Ole ati awon abatenije
Won lo bá Orúnmila
Won ni "para ayé ylí súwa. Orúnmilà"
Nítorí nãa, jowo jeki a sinmi si Orun
Oránmila ni "evin kò le sai má päara ode avé titi eyin ó fi dé
ipò rere nãà ti Olodumarè ti yàn fin gbogbo eniyan"
Levin náà ni eniyàn yo sinmi si grun
Won bere wípé kini ipò na?
)rúnmilà ni "Avé amotan ohun gbogbo,
•Ayo nigbà ghogbo
Wiwa lai si ojo tàbi iberu otá, tâbi ijà, ejo tâbi eranko bubutù miran
Lai si iberu ikú, arún, ofo ejo, Oso
Lai si iberu ifarapa omi, iná tàbi ewe oko
Lai si iberu aini tàbi òsì
Nigbàti e kò jo ara yín loju mo
Nigbàti e kò jalè mo nitori irora ti o wà ninú re fún oliwa ohun
ini náà àti mimo abukù ti o wà ninú iwà y fún yin niwajú
Odùduwà àti awon egbe rere miran ti n bá yín soro láti orun, ti
e mo wipé won n fe IRE fün yin
Nigbàti e mo wipé awon iwà búburú wonyi yio dá yín padà sinú
Ökünkün ayé, ti e kò ni ri àwon egbe rere nãa mo
Ohun ti yoo gbé yin dé ipò rere nãa ni ogbon ti ó po to éyi ti a le fi se akóso aye,
irúbo tabi iwa iferan

Oore sise fún gbogbo eniyan ti r se aláini tabi ti n fe iranlowo lodo wá
Itara tâbi sisá ipá láti fi kún IRE ti 6 wa ninú ayé, lai jeki IRE ti a ni lo
Awon eniyàn yóo má lo sí orun, won yio si má paada s'ode ayé lehin ipapoda(iku) won
'Titi eni kookan won yóò fi dé ipò rere nãà
Nítori wípé, opolopo IRE ni o wa ni orún ti ayé ko tii ni, ti ayé yóo sì ní dandan.

Traducción

Haz las cosas con placer
Las personas que necesitan irse, deben irse
Las personas que necesitan quedarse, deben quedarse
Sin duda, los seres espirituales han sido designados para establecer el bien en el mundo.
El Omnisciente, sacerdote de Orunmila, descifró las lecciones de Ifa para Orunmila
Dijo que personas de todo el mundo acudirían a él para consultas específicas.
Él dijo que Orunmila debería prepararse
Orunmila escuchó y siguió
Un día se reunió una amplia gama de personas, grandes personas
Y personas que no permiten ser grandes en la vida de los demás.
Ellos entonces, en ese momento fueron a Orunmila
Ellos dijeron; "Volver a la tierra nos cansa, Orummila"
De esta manera, si no es mucha molestia, permítenos descansar en el paraíso"
Orunmila dijo: "No puedes dejar de ir y venir a la tierra,
Hasta lograr la gran condición que Olodumare ha señalado para cada persona
Y lo lograrás porque es un pacto
Después de eso, descansarás en el paraíso.
Ellos preguntaron "¿Qué es esta gran condición?"
Orunmila dijo; "La gran condición es un mundo decente:

Un mundo en el que hay información completa sobre todas las cosas;
Un mundo en el que haya una comprensión completa de lo que es necesario y lo que no.
Una existencia sin tensión ni temor a los adversarios;
Sin conflictos con serpientes u otras criaturas riesgosas;
Sin miedo a la muerte, la enfermedad, las desgracias judiciales
Sin miedo a lastimarse con el agua o el fuego,
Cuando el deseo de estafar o robar a los demás ya no existe,
Porque saben que ellos saldrán lastimados,
Y saben que están en contra del orden divino, y
Enfrentarán las consecuencias de tales actitudes,
Cuando saben que las actitudes malsanas le arrastrarán a la zanja de la vida,
En vista de tu inteligencia, tu convincente anhelo de gran persona y tu fuerza interior
Las cosas que se esperan para lograr la gran condición en el planeta entonces, en ese punto son:
Perspicacia que es completamente suficiente para supervisar el mundo;
Penitencia; carácter, comportamiento; la alegría de hacer lo que es útil para todos los individuos,
En particular los que no tienen suerte,
Además, las personas que buscan ayuda de nosotros;
Además, la emoción y la batalla para expandir la grandeza en el planeta,
Además, no dejes que se pierda nada grande.
Los individuos seguirán yendo al paraíso;
Además, irán de aquí para allá a la tierra después de su cambio,
Hasta que todos hayan cumplido la gran condición.

Y cualquiera que se alinee con esta VERDAD conocerá la PAZ.

- **HISTORIA:**

Cuando los habitantes del universo, tanto buenos como malos, fueron a Orúnmila a hacerle una pregunta, ¿cuál fue la pregunta que le hicieron? Ellos dijeron:
Orúnmila, estamos cansados de visitar la Tierra, queremos descansar en el cielo (el reino de los espíritus) cuando muramos, estamos cansados de volver a este lugar, ¿puedes permitirnos descansar en el cielo por favor?
Orúnmila respondió: No puedes descansar en el cielo cuando la Tierra aún no está en armonía. Seguirás regresando hasta que la Tierra esté en estado de armonía. Hay muchas cosas buenas en el reino espiritual que la Tierra no ha probado, y la Tierra debe probarlas, y ustedes han sido designados para establecer estas bendiciones en la Tierra: ¡Deben hacer que este propósito finalmente se cumpla, antes de que puedan descansar!
¡Todos estaban asombrados! le preguntaron a Orúnmila, entonces ¿cuáles son estas bondades?
Orúnmilà respondió: La Posición que Odúduwà ha escogido para todos.
Volvieron a preguntar: ¿Cuál es esta posición?
Orúnmila respondió: cuando todos y cada uno de ustedes estén plenamente iluminados, cuando ya no tengan miedo a nada, ni a nadie, ni miedo a los animales malvados, vecinos, ajogun. Cuando ya no haya más muerte, aflicción, contienda, pérdida, competencia, odio o sufrimiento de ningún tipo. Añadió, cuando haya alegría, libertad, paz, sabiduría, amor incondicional, plenitud...

Él dijo, esta es la posición que Oduduwa ha elegido para todos, por eso son llamados "ÈNIYAN" (los seres espirituales elegidos), y debe cumplirse.
Y cualquiera que se alinee con esta verdad tendrá PAZ. ¡Pero quien desprecie esta verdad sufrirá!

Èniyan han sido elegidos para hacer de la tierra un lugar pacífico para todos y para todo, no un lugar feroz o doloroso. IFÁ también dice, esta bendición debe ser establecida, todos los habitantes (Aire, agua, plantas, humanos, árboles y demás...), deben vivir en armonía, y nada se opondrá a esto. Esta es la responsabilidad espiritual de Eniyan, y todos debemos alinearnos con esta verdad diariamente. El crecimiento espiritual es cuando lo expresamos.
Además, para alcanzar la madurez espiritual es necesario Encarnar todos BIENES ESPIRITUALES.

➢ ¿QUÉ ES EL BIEN ESPIRITUAL?

Los activos espirituales son cualidades que nos dan la oportunidad de alinearnos con el yo divino. Los bienes espirituales son cualidades basadas en ORÍ; cualidades que nos permiten nuestra esencia como Eniyan; cualidades que nos permite convertirnos en divinidad.
¿Cuáles son estas cualidades? Ellas son:

- ✓ **Humildad genuina**
- ✓ **Amor**
- ✓ **Comprensión**
- ✓ **Coraje**
- ✓ **Resistencia**
- ✓ **Cooperación**

- ✓ **Conservación**
- ✓ **Tolerancia**
- ✓ **Contentamiento**
- ✓ **Paciencia**
- ✓ **Perdón**
- ✓ **Sumisión mutua.**

Debemos estar dispuestos a Encarnar estos bienes porque esto es lo que nos llevará a las alturas de la madurez espiritual.
El proceso de alinearte con las cualidades de ORI se conoce como "ORi Bibo o iBORi". Así que cada vez que vayas a las lecturas de Ifa/Orisa y se te revele que debes alimentar a tu Orí (ibori), significa que aparte de alimentar tu Ori con sustancias materiales, debes también Encarnar estos bienes espirituales.

4)
PASOS A SEGUIR PARA QUE LA MADUREZ ESPIRITUAL SE MANIFIESTE

1) IDENTIFICA A LOS ENEMIGOS INTERNOS Y TRATA CON ELLOS. (Purificación de la mente)

IRETE OWÓNRIN
IRETÉ MEJI

¿Qué son los enemigos internos? En sentido figurado, los enemigos internos son la naturaleza antagónica que tenemos encarnados. Son actitudes malsanas que limitan nuestra esencia. Ahora, ¿cómo identificamos a estos enemigos? Escuche lo que dice IFA a continuación:

IFA dice: ***"Para encontrar y curar la enfermedad que mora dentro del vientre de una cobra, primero se debe escudriñar la cobra"***

¿Qué nos está enseñando esto? Es decir, para detectar esta naturaleza antagónica o actitudes malsanas que limitan nuestra esencia, debemos observarnos a nosotros mismos cuidadosamente, para que podamos sanar en todos los niveles.

IFA dio un ejemplo de esto en **Irete Owonrin** (capítulo 219 de IFÁ), el verso dice así:

Traducción

Para encontrar y curar la enfermedad que habita dentro del vientre de una cobra,
Primero se debe escudriñar a la cobra
Para encontrar y curar la enfermedad que habita dentro del vientre de una pitón,
Primero se debe escudriñar la pitón.

A través del escrutinio, los hijos de Eriwoosin pudieron encontrar y corregir todos
Los factores que pueden obstaculizar su crecimiento.
Estos fueron los mensajes de IFA para Orúnmila
Cuando iba a curar a Mumini, la hija de Olokun seniade, su enfermedad
La habían llevado a muchos herbolarios, pero ninguno pudo curarla por completo de su enfermedad.
Así que Olokun envió por Orunmila
Onúnmila consultó a IFA antes de emprender el viaje
Se le dijo que iniciara a Mumini en IFA, ya que eso la curaría.
Orúnmila inició a Mumini en IFA y ella se curó completamente.

IFA hizo saber que el caso de Mumini estaba más allá de tomarlo solo en la superficie, su caso necesitaba un tratamiento holístico, por lo que Orúnmilà le recetó "Itefa" (iniciación de Ifá).
Pero, ¿por qué la iniciación IFA o qué es exactamente la iniciación IFA?
La iniciación de IFA es un proceso espiritual que te ayuda a descubrir lo que puede limitarte y lo que te mejorará. Es un proceso espiritual que te ayuda a saber qué hacer y qué no hacer para mantenerte alineado con tu ORi (el yo divino).
La esencia de la iniciación de IFA es ayudar a purificar la mente para que puedas alcanzar la divinidad.
Entonces, la razón por la cual la hija de Olokun tuvo que someterse a la iniciación de IFA fue para que ella descubriera los secretos detrás de su enfermedad y los arreglara. Esta es toda la esencia de la iniciación de IFA.

IFA tiene que ver con el desarrollo del carácter, se trata de reparar nuestro ser. También a través de la Auto-Observación se podrá detectar esta naturaleza antagónica. Al subir la escalera del crecimiento espiritual, estos son factores que te impedirán subirla con éxito, y es por eso que debes encontrarlos y corregirlos.
Las actitudes enfermizas son enemigos internos, es una gran enfermedad. Cuando expresamos actitudes enfermizas retrasamos la Manifestación de nuestro verdadero propósito. Las hierbas o los amuletos por sí solos no pueden arreglar esto, debemos estar dispuestos a renunciar a lo que no es necesario por lo que es necesario. Así es como se alcanzan las alturas espirituales.

En el Odù **Irete Meji** (capítulo 14 de IFÁ), IFA contó una historia:

- **HISTORIA**

Cuando Orúnmila quiso subir la escalera del éxito. Consultó a IFA, e IFA le dijo que tenía enemigos internos que le impedirían subir la escalera del éxito, por lo tanto, debería hacer un sacrificio para despojarlos. Los personajes animales para los enemigos eran: El Perro, el Carnero, la Gallina y la Culebra. IFA le dijo a Orúnmila que usara hueso, maíz, cáscara de ñame y rata para el sacrificio, Orunmila cumplió. Cuando le llegó el momento de subir la escalera del éxito, el perro trató de detenerlo, pero Esu le dijo a Orúnmila que dejara caer el hueso al suelo para que el perro comiera, Orúnmila cumplió y el perro se distrajo, corrió hacia el hueso porque ese era su favorito. Orúnmilà comenzó a subir la escalera del éxito. Llegó a un punto en el que el carnero trató de detenerlo, pero Esu le dijo a Orunmila que dejara caer la

cáscara de ñame al suelo para el carnero, Orunmila cumplió, el carnero distraído corrió hacia la cáscara de ñame para comérsela. Orúnmila siguió subiendo la escalera del éxito. Llegó a otra etapa donde el Gallo trató de detenerlo, Esu le dijo a Orunmila que tirara el maíz al suelo, él obedeció, y consiguió distraer al gallo que corrió hacia el maíz para comerlo. Orunmila siguió subiendo, casi había terminado de escalar, luego se encontró con la serpiente, la serpiente trató de detenerlo, Esù le dijo que dejara caer la rata para que la serpiente comiera, él cumplió, la serpiente se distrajo y corrió hacia la rata para comer. Así fue como Orúnmilà pudo subir la escalera del éxito.

De la sabiduría anterior, los elementos que Orúnmila tenía con él eran para los animales, si no los soltaba, no le habrían permitido avanzar, tuvo que dejarlos caer para que pudiera subir la escalera del éxito con éxito. Esto es exactamente lo que IFA nos aconsejó a muchos de nosotros que hiciéramos. Esos animales en el verso representan la naturaleza antagónica en nosotros que debemos abandonar para trascender. Debemos estar dispuestos a dejar caer cosas que no son necesarias para llegar a nuestro destino.
Actitudes no saludables como: Chismes, robos, odio, ira, celos, desmesura, falsedad, el testimonio, la mentira, el rencor, la competencia, la desobediencia a las cosas de ORi, la envidia, son enemigos internos, son antagonistas, y deben disolverse para que nuestra luz brille.
Si permitimos que estas actitudes vivan en nosotros, nos ensuciamos, nunca alcanzaremos ni realizaremos la madurez espiritual, y la verdadera felicidad estará lejos de nosotros.

Aprendamos de la historia de Orúnmila en el libro de **Ofun Méji** (el capítulo 16 de IFA)

Fife ti a feni lãá fin bá nií se Mimo tí a mo'ni lá fin ba nii lo
B'eni o tile feni mo
B'eni © tile moniyan ino
Ki kálukú maa dá se ise ara re
Díá fún Orúnmilà
Baba n lo reé fe Ijó
Tií s'omo Alárá
Ó n. lo rèé fe Ayo
Tií s'omo Ajerò
Ó n. lo rèé fe Adun
Tif somo Qwárangún-Aga
Ebo won ni kó waá se
Baba fe won de'lé tán
Baba o we
Baba ò kun
Àti Ijó, omo Alárá.
Àti Avoka, omo Ajero Àti Adün tif somo Owárängún-Àga
Won d'erù won l'awon no
Orúnmilà ní èése ti eyin nlo
Won ni esi diwe
Ló se wá àwa nio o
Orúnmila nió daa ki won padà wálé
Ki won lo wá ewé Ifá wá
Won lo wá gbogbo re wá
Nje Aláde má nwe o
Susû o
Alade má
Susù o

Traducción

El amor que nos tenemos nos hace convivir unos con otros
El reconocimiento que nos damos hace que nos acostumbremos unos a otros
Si ya no hay amor y si ya no hay reconocimiento
Que cada uno vaya por su lado

Esta fue la declaración de Ifa para Orunmila al ir a casarse con Ijo (Baile); la hija de Alára, Ayo (Alegría); la hija de Ajero y Adun (Dulzura); la hija de Owarangun-Aga
Se le aconsejó que siempre ofreciera sacrificio para ellas
Al principio cumplió
Después de casarse con estas mujeres,
Orunmila falló en tomar su baño por días, por lo que se volvió sucio.
Entonces sus esposas Ijo (baile), Ayo (Alegría) y Adun (Dulzura)
Todas empacaron sus maletas y decidieron divorciarse de él.
Orunmila preguntó por qué querían dejarlo
Respondieron que su falta de baño fue la razón por la que decidieron irse.
Orúnmila les rogó que regresaran
Pidió a sus alumnos que fueran a buscar hierbas para él.
Ellos trajeron todas las hierbas
Orúnmila se bañó con las hojas y luego quedó limpio y sin mancha
A partir de entonces, sus esposas decidieron mudarse nuevamente a su casa.
Cuando se estaba bañando, sus alumnos empezaron a cantar:
Aláde se está bañando
Susù o
Alade se está bañando
Susù o.

- **HISTORIA:**

Cuando se casó con Danza, Alegría y Dulzura, pero luego lo abandonaron porque se negó a mantenerse limpio.

Se casó con estas hermosas mujeres, pero al llegar a su casa se dieron cuenta que Orúnmila no se bañaba, estaba muy sucio. No pudieron hacer frente a su estado de suciedad, por lo que lo dejaron.
En este verso, las tres mujeres; Danza, Alegría y Dulzura representan las bendiciones (IRE) que podemos perder cuando el cuerpo o mente está sucio. En este contexto, ser inmundo significa "cuando acomodamos y expresamos 'estilos de vida' poco saludables, o estilos de vida que no resuenan con la Voluntad de Olodumare.

Del versículo anterior, podemos decir que nuestro cuerpo es la casa o templo de ORI, y todos los IRE como la risa, la Danza, la Alegría, la Dulzura, etc., son todos los atributos de ORi. Cuando el cuerpo y/o mente se ensucia, se sienten incómodos y se van. También significa que cuando la mente está sucia, uno no puede expresar alegría o dulzura.
Otro verso en **Irete Ofun** enseña que la inmundicia puede establecer una barrera entre Eniyan y ORi.
Aso (La tela) y Olowo (su dueño) eran los personajes de este verso. La tela representa a eniyan y su dueño representa a ORI. En este verso, se le dijo al paño que se mantuviera limpio para que su dueño no lo tirara, el paño dijo: "Soy el favorito de mi dueño, por lo tanto, no puede abandonarme, incluso cuando estoy sucio".
El nombre del awo que lanzo IFA para él era "Àtefun shun'". IFA le dijo a aso (la tela) que hiciera ebo para evitar que su dueño lo dejara, se negó a hacer el Ebo. El propietario solía llevarlo a diferentes lugares. Entonces llegó un punto en que se ensució mucho y el dueño quería lavarlo, pero se negó a mantenerse limpio, por lo que dejó de usarlo. Aso se molestó, comenzó a llorar, volvió a IFA para averiguar qué estaba

pasando. IFA le dijo que: tu dueño te abandonó porque te negabas a mantenerte limpio, y tu dueño vio que te estabas ensuciando demasiado para él, así que tuvo que dejarte.
Aso luego le preguntó a IFA si había algo que pudiera hacer para enmendar la situación. IFA le dijo que ofreciera Ebo a Esu con jabón y otros artículos. El obedeció inmediatamente, y su Ebo fue aceptado.
Esu fue y le dijo al dueño de Aso que, Aso había decidido mantenerse limpio, por lo tanto, debería considerarlo nuevamente. El dueño le preguntó a Esù, "¿cómo estamos seguros de que ha decidido permanecer limpio?"
Ésu luego le dio al dueño de Àse el jabón que se usó para el Ebo.
Esù le dijo que lo usara en Aso para limpiarlo una y otra vez.
El dueño recogió el jabón, fue y recogió a Aso también, lo llevó al río y lo lavó hasta que quedó limpio.
Mientras el dueño lavaba a Aso, Aso dijo 'He ofrecido Ebo de Atefún shukushukushuku'. Entonces el dueño lo enjuagó.
Mientras lo apretaba, Aso dijo "He ofrecido Ebo de Àtefun shunnnnn". Su dueño lo secó, así fue como también volvió a estar limpio.

Esta historia de Aso y su dueño analiza nuestra relación con ORI. Muestra que, si no estamos dispuestos a permanecer limpios o alineados con ORI, significa que hemos decidido quedarnos solos o abandonados. La suciedad del cuerpo y mente nos impedirá alcanzar la madurez espiritual.
También, la historia anterior, mostró que como se expresa la desobediencia, y la desobediencia a las cosas de ORi se considera como una naturaleza antagónica. Esta naturaleza debe abandonarse para alcanzar la divinidad. La suciedad de

la mente es un enemigo interno, deshazte de ella. ¡Purifica la mente!

2) CONTÍNUA ENTREGA A DESPRENDERSE DEL MATERIALISMO

OGBE IRETE

'OGBE wá te kí ará ko le ro

Traducción:

OGBE, ¡Ríndete para experimentar la paz!

La pregunta es, ¿qué estás entregando?
IFA dice que nuestro apego a la naturaleza falsa nunca nos permitirá alcanzar la divinidad. Esto significa que para alcanzar la divinidad que es el lugar de la Paz absoluta, debes despegar tu mente de la falsedad y alinearla con ORÍ (El yo divino). Por lo tanto, la Mente es lo que necesita ser entregada (desapegada). Entregar la mente significa alejar la mente del estado de IRO y dirigirlo al estado ORI.
IRO significa Falsedad. El "estado IRO" es el lugar del Sufrimiento, y lo que te llevará allí es: la Codicia, el odio, la falta de perdón, la competencia, el chisme, la amargura, la murmuración, la envidia, el engaño, el orgullo, la gula, la lujuria. Si la mente está apegada a este estado, quedarás atrapado y lo que experimentarás es sufrimiento tras sufrimiento.
El "estado ORÍ" es el lugar de la PAZ y BIENAVENTURANZA Total y lo que te llevará allí es: Humildad Genuina, Amor Incondicional, Comprensión, Sabiduría, Cooperación, Perdón, Paciencia, Enfoque Divino, Hábito de Alimentación Saludable, Creatividad Divina, Gratitud, Sumisión entre sí y el deseo de hacer lo que MEJORARÁ a la humanidad.

Cuando viniste a este mundo material, viniste como una divinidad. Todo lo que tienes ahora fue creado por ti y cuando mueras, no te quedarás con ninguna de estas cosas. Entonces, cuando te apegas a tu creación o a la creación de otros, significa que te estás limitando a este mundo material y estarás expuesto al sufrimiento.
En el libro de **Oyeku Ogbe** (capítulo 46 de Ifa), IFA dice, no debemos olvidar que estamos en un viaje, y si permitimos que nuestras mentes se apeguen al materialismo, no regresaremos a casa, y lo que experimentaremos es nada, pero sufriendo. Regresar a casa significa "Ser dichoso".

Allogbon ninú
Almerd ní kún
Níf n jekí eni rí ilé ayé bit ilé Ogun lle ayé kii se ilé oguin
Ilé ayé je ojà fún eniyan
Adífá fún enivan
Ní jo tió fe lo si ilé avé
Eniyan bèrè low Olódumarè
Ó ní: Kí ni ohun fe lo se ni ilé ayé? :
Olódûmare ni kió lo to ilé ayé wo
Kió sì tún se pelú:
Olódumare tún wi fún eniyān wipe:
Ti o bá dé ilé ayé
Je igbadun ile aye
Sugbon má wa ilé ayé mora
Nítorí kí o má baá ri ogun.
Máse gbàgbé ilé pelú
Nitori ayé lojà
Orun ni ilé iwo yod jí yin iwo yód jábò
Gbogbo ohun tí o bá ri.

Traducción

Es la falta de sabiduría
Es la falta de entendimiento divino
Eso hace que uno vea la Tierra como una zona de guerra o un campo de batalla.
La Tierra no es una zona de guerra ni un campo de batalla

La Tierra es un mercado donde los humanos han venido a comerciar.
Estas fueron las declaraciones de IFA para los seres espirituales
Cuando venían del cielo a la Tierra
Antes de dejar el cielo, le preguntaron a Olodumare,
¿Cuál es nuestro propósito para ir a la Tierra?
Olodumare les dijo que fueran a experimentar la Tierra y mejorarla.
Él dijo: Cuando llegues a la Tierra (que es un mercado)
Compra lo que es saludable
Vende lo que es saludable
Y disfruta todo lo que puedas,
Pero no te apegues a las actividades del mercado para no sufrir.
Como esto te hará extrañar tu hogar
La Tierra es un mercado
El cielo es el hogar
Darás cuenta de lo que has presenciado.

El verso anterior nos dice que Olodumare quiere que experimentemos y mejoremos la Tierra, pero nunca debemos apegarnos a las actividades en ella, para evitar el sufrimiento.

➢ ¿POR QUÉ ENTREGA CONTÍNUA SEGÚN IFA?

La razón de la entrega continua es que no quedemos atrapados en este reino material llamado Aye (la Tierra). En **Ejiogbe**, IFA afirmó que Aye (Tierra) es la energía material de Olodumare, y nosotros somos espíritus que hemos venido a experimentar esta maravillosa energía a través del "cuerpo" que está hecho de la energía material misma. Y debido a que somos seres espirituales, cuando terminemos de

experimentar, dejaremos el cuerpo y regresaremos al reino espiritual. El no alinearnos con esta verdad nos mantendrá atrapados en este reino material.
Miremos la historia en **Ejiogbe** donde los seres espirituales querían vencer a Aye (reino material), pero no pudieron porque estaban apegados a sí mismo.
En este verso IFA contó una historia de Eniyan (seres espirituales) y Aye (Tierra/reino material).

HISTORIA:

Eniyan iba a experimentar Ile Aye, entonces fueron a consultar a Ifa con respecto al viaje, e IFA les dijo que fueran a experimentar Aye (Tierra) en paz. Se les pidió que usaran sus cinco sentidos sabiamente y que nunca se adueñaran de nada para evitar el sufrimiento, y para asegurar una relación fluida entre ellos y Aye (Tierra).
IFA también advirtió a Eniyan que todas las cosas materiales pertenecen a Aye (la Tierra), y él se asegurará de recuperarlas, por lo tanto, ellos (Eniyan) deben experimentar o disfrutar cualquier cosa material que creen, pero nunca deben tratar de poseerlos ellos mismos porque Aye no se los permitirá, y si lo fuerzan se traerán sufrimiento sobre ellos mismos.
Esta fue la instrucción dada a Eniyan por Olodumare a través de IFA.
Pero cuando Eniyan (seres espirituales) llegaron a Ile Aye, toda la historia cambió. Se apegaron tanto a Aye hasta el punto que olvidaron que eran seres espirituales que solo venían a experimentar el reino material: Eniyàn olvidaron su esencia y trataron de hacer de Ile Aye (Tierra) su hogar permanente uniéndose a su creación.

Aye también fue a consultar a IFA, le preguntó a IFA que hacer para evitar que Eniyan recolecte lo que le pertenece por la fuerza.
Entonces IFA le pidió que ofreciera Ebo y que fuera consistente con ello. Aye cumplió.
Ayé no se dio por vencida, fue a consultar a IFA por segunda vez, le dijo a IFA que no quería que Eniyan fuera dueño de lo que le pertenece, y le dijeron que ofreciera Ebo nuevamente, Aye estuvo de acuerdo y ofreció Ebo por segunda vez.
Después de un tiempo, Aye fue a ver a su awo nuevamente para asegurarse de que Eniyan no tomara lo que le pertenece, su awo le dijo que ofreciera otro Ebo y ella cumplió de inmediato. Aye ni se rindió ni se quejó de sus numerosos Ebo, estaba decidida y era consecuente con su Ebo.
Èniyan estaba ocupado disfrutando, apegando y adquiriendo lo que pertenece a Aye, habían olvidado que eran seres espirituales que estaban en un viaje espiritual, y su estadía en Ayé (tierra o reino material) es temporal, no permanente.
Entonces llegó un punto en el que se hizo difícil para Eniyan vivir pacíficamente en Ayé debido al apego. Cuanto más apego, más sufrimiento, porque Aye haría todo lo posible para asegurarse de que recupere lo que le pertenece.
Entonces, cada vez que los Eniyan retienen a la fuerza lo que pertenece a Ayé o se unen a lo que le pertenece a ella, Aye se los quita a los Eniyan. Aye estaba haciendo esto para recordarle a Eniyan que estaban en una tarea espiritual, pero Eniyan se negó a entender esto, por lo que el nivel de sufrimiento aumentó.
Eniyan estaba decidido a convertir a la fuerza a Ile Aye en su hogar permanente, por lo que comenzaron a tomar medidas que los mantendrían atrapados en el reino de Aye. Pero a

pesar de sus esfuerzos, Aye los venció y su sufrimiento aumentó porque estaban en competencia con Aye.

Ahora, en el libro de **OGBE Ate**, debido a la lucha entre Eniyan y Aye, IFA instruyó a Eniyan a rendirse continuamente para tener paz. IFA le recordó a Eniyan que, sin una entrega total, Eniyàn no experimentará la paz. Dice: "*Ogbè wá te kí ara ko lè ro o*" ***(Ogbè, ¡Ríndete para experimentar la paz!)***

La razón de la entrega continua es que disfrutemos de paz en abundancia, porque cuanto más nos apeguemos a las cosas de Ayé, más sufrimiento nos traeremos. Entregarse es comprender que somos seres espirituales y no debemos identificarnos con cualquier evento que creamos.
Estamos destinados a estar en armonía con Ayé, no en competencia.
Y la única forma de estar en armonía con Aye es encarnar nuestra esencia con sinceridad.
Ayé encarna su esencia con sinceridad, pero Eniyan se niega a encarnar su esencia con sinceridad.

En el libro de **Osá Ose** (capítulo 156 de Ifá), IFA declaró que, "***No importa lo rápido que corramos o nos alejemos de nuestra esencia Auténtica, nos veremos obligados a regresar a la fuente, ¡porque la voluntad de Olodumare debe mantenerse! ¡Es un Pacto!"***

Este es el segundo paso a dar para manifestar la madurez espiritual.

3) ALIMENTA TU MENTE CON LA SABIDURÍA DE IFÁ DIARIAMENTE

IDI IWORI

IFÁ dice "***Si el fuego recibe combustible, su llama aumentará***" **Idi méji**

¿Qué nos está enseñando esto?

Significa que, si alimentas tu mente con la sabiduría de IFA diariamente, tu Iwà (actitud) se elevará y tu fe aumentará. Una vez que tu fe aumente, tu amor por Él aumentará y entonces te volverás espiritualmente fuerte, confiado y ganarás Dominio sobre todo lo que contradice. Ori (el yo divino).

La sabiduría de IFA empodera, trae entendimiento, explica la naturaleza de Olodumare y trae liberación permanente.

La sabiduría de IFA le permite a uno responder a las situaciones en lugar de reaccionar.

Debes alimentar tu mente diariamente para alcanzar la madurez. La falta de aplicación del conocimiento divino es lo que está deteniendo a muchos, de alcanzar la madurez espiritual. He aquí lo que dice IFÁ en el libro de **Idi Iwori** al respecto, Ifa dice:

Bi a lo gbon nínú
Bí a kò lò ó
Aó di Ogberi
Bi a lágbára nínú
Bí a ko lo o
Aó di ole
Difa fún eni ti 6 ko láti bá ologon rin
Tí o tún kò láti bá osisé so're
Orúnmilà n bá won wí pé:
Eniti kò bá ológbóni rin, ti kò bá osise soré
Oriburúkú nif bá iruwon

Traducción

Si tenemos sabiduría, pero no la aplicamos

Nos convertimos en ignorantes
Si tenemos fuerza, pero no la utilizamos, nos volvemos como zánganos.
Estos fueron los mensajes de IFA para aquellos que no se asocian con los sabios y
Tampoco se mueven con los trabajadores.
Pero se hacen amigos de la escoria del mundo
Orúnmilà los reprendió de la siguiente manera:
Quien se niega a andar con los sabios, sólo se expone a la desgracia.

Verso traducido por Oluwo Solagbade Popoola

- **¿QUÉ SUCEDE CUANDO TE NIEGAS A ALIMENTAR TU MENTE CON SABIDURÍA DIVINA?**

Ifá dice: "***ORi siempre está listo para apoyarnos, pero nuestra actitud es lo que determina si disfrutaremos del apoyo o no***".
Cuando te niegas a alimentar tu mente con sabiduría divina, la mente se alimentar a sí misma con ideas de otros lugares, y la mayoría de las veces estas ideas son falsas. Esto significa que cuando no estoy dispuesto a GESTIONAR su Medio; de la forma en que se supone que debe hacerlo, se creará sufrimiento a sí mismo.
Para alcanzar la madurez espiritual, debes alimentar tu mente con la sabiduría divina y fijarla en los principios de ORI y Olodumare para que siempre puedas operar desde el lugar de la VERDAD de forma natural.
La mente es una hermosa sirvienta si sabes cómo controlarla; si estás a cargo, pero es un maestro peligroso cuando le permites estar a cargo a ella.

Es un sirviente hermoso porque es tu herramienta, debes usarla para crear cualquier realidad que desees experimentar. Este es el propósito de la mente.
Pero cuando le permites estar a cargo, crear sus propias ideas que son falsas la mayoría de las veces, porque se basan en lo que percibió de otros o en circunstancias pasadas. Por ejemplo: si te crió un padre amargado, tu mente creará ideas basadas en tus experiencias. Si viviste entre aquellos que encarnan naturalezas falsas, tu mente creará sus ideas a partir de tales situaciones, y así sucesivamente.
Después de crear estas ideas, te atraerá a creer en ellas, y una vez que las aceptes, comenzarán a aparecer como tus realidades, por lo tanto, se realiza un falso yo. Esto es lo que sucede cuando no alimentas tu mente con la sabiduría divina o cuando, a sabiendas o sin saberlo, permites que tu mente esté a cargo.
Ahora, como ser espiritual, cuando sigues encarnando esta naturaleza falsa que ha sido creada por tu mente, debido a tu incapacidad para controlarla, no puedes alcanzar la madurez espiritual. También serás incapaz de disfrutar de la gracia suficiente que está disponible para todos, porque tu mente ha creado creencias o ideas falsas que contradicen la naturaleza de Olodumare, y esto causará conflictos o bloqueos dentro de ti.
Cuando esto comienza a suceder, significa que tu incapacidad para alimentar tu mente con la sabiduría divina te ha impedido alcanzar la madurez espiritual.
Exactamente cómo se explica en **Ogbé Ogúndá** (el 24 capítulo de Ifá), dice:

Ibi inú o da n kan
Iwa pele ni baba iwa
Àgbà tí ó ní suúrù
Oun gbogbo lont

Adífá fún ori inú
Abufún Iwà
Wón n sawo losi ile ife
Eho ni wón ni kiwon see
Orí nikan lórü Ebo
Iwà kò, kò rúbo
ifá ní orf kan o barú nife
Tiwà nikan nió soro

Traducción

La mentalidad poco saludable no significa nada
Una mentalidad sana es el rey de todas las actitudes.
Un anciano con una mentalidad saludable es rico
Estos fueron los mensajes de Ifa para Ori
Lo mismo fue emitido para iwa (actitud)
Cuando iban en una misión espiritual a Ife
Se les aconsejo que ofrecieran ebo
Solo Ori cumplió, Iwa no
Por esta razón, IFÁ dice:
"ORÍ no parecerá desgraciado si la mentalidad de uno es sana
Es una mentalidad poco saludable lo que hace que parezca que ORi es desafortunado, ORI está lleno de bendiciones".
La mentalidad poco saludable hará que parezca que el Ori de uno es desafortunado.

IFA nos está recordando que, si no alimentamos nuestra mente con la sabiduría divina, generará actitudes que nos limitarán de alcanzar la divinidad o la madurez espiritual. Cuanto más reflexionamos sobre la sabiduría de ORí, más nos familiarizamos con sus instrucciones.

Este es el tercer paso a dar para llegar a la madurez.

4) TU ACTITUD ANTE LA VIDA DEBE SER DE ORÍ

EJIOGBE

Cuando tu actitud es de ORI significa que todas tus acciones son desde el lugar de ORI. significa que la conciencia que traes a las situaciones es del lugar de ORí. El lugar ORi es el lugar de la Verdad, la Paz, la Unidad, el amor incondicional, la Cooperación, la Comprensión, la Humildad Genuina, el Dar, la libertad, Creatividad, Resistencia, Satisfacción, Perseverancia.

La posición de ORI es la posición de autoridad y Dominio, por eso se le llama "Cabeza". Lo anterior debe ser el fundamento de sus actitudes. Se pueden encontrar ejemplos de actitud basada en ORI en las siguientes situaciones de la vida:

➢ ACTITUD HACIA LA SUMISIÓN A LOS DEMÁS

Someterse a otros de acuerdo a Ifa significa, "Someterse a lo divino en otros" no a su naturaleza falsa. Cuando te sometes significa que reconoces lo divino en los demás y estás sometiéndote a la esencia misma.

Cuando el esposo se somete a su esposa, significa que reconoce lo divino que vive dentro de su esposa. Significa que se está relacionando, con su esposa a través de la lente de ORI. Cuando la esposa se somete a su esposo, significa que reconoce lo divino que vive dentro de su esposo.

La sumisión de unos a otros es parte de los principios de ORI. Debemos reconocer lo divino en los demás y esto se debe a que nos permitirá perdonar fácilmente, incluso cuando seamos agraviados por su falsa naturaleza. Además, cuando reconozcamos y nos sometamos a lo divino en los demás, no

seremos cautelosos para llevar un registro de los errores y realizaremos nuestros deberes con amor.
Ahora, por ejemplo: si va a aceptar un trabajo de 9 a 5, su conciencia debería ser: "Acepto este trabajo porque quiero cooperar con mi empleador, por lo tanto, ahora es mi responsabilidad desempeñar mi papel genuinamente para ayudar a mi empleador a materializar sus deseos comerciales, luego recibiré una recompensa por mis esfuerzos genuinos".
Además, si eres dueño de una empresa, tu actitud hacia tu personal será: "Estoy cooperando con estas almas para manifestar sus necesidades financieras o de otro tipo. ¡Por lo tanto, desempeñaré mi papel con absoluto amor!
Esta actitud es saludable porque la Cooperación Divina es parte de los principios de ORI. Y de esta manera, estás mejorando la humanidad. Cuando Ifa habló sobre la sumisión de unos a otros, IFA nos está enseñando a tratar con los demás a través de la lente de ORi, no de su naturaleza falsa. Ifá también nos está enseñando a realizar nuestros deberes con amor. (*Tener una mirada gentil hacia los demás*)

- **ACTITUD HACIA EL MATRIMONIO Y LA AMISTAD**

El propósito final de toda relación es ayudarse unos a otros a alcanzar a Dios. ¡Por eso el matrimonio no es para los débiles! Si va a iniciar una relación matrimonial, su actitud debe ser: "Voy a iniciar esta relación porque reconozco lo divino en mi pareja y estoy dispuesto a cooperar con él/ella para mejorar la vida en común". O "Entro en esta relación para ayudar a mi pareja a darse cuenta de la mejor versión de sí mismo para que ambos podamos mejorar la vida juntos".

➢ ACTITUD HACIA LA ALIMENTACIÓN

Tu cuerpo es el templo de ORÍ, debe mantenerse limpio y bien nutrido. Si el cuerpo es defectuoso o está lleno de sufrimiento, su viaje aquí no será tan interesante como debería. Por lo tanto, su actitud hacia la comida debe estar alineada con el orden divino. El orden divino es que nos mantengamos saludables siempre, por lo tanto, cada comida debe ser una comida saludable. Debe ser comida que nutra el cuerpo, no comidas que dañen las células.

Los alimentos naturales nutren el cuerpo. La esencia de la comida es mantener el cuerpo nutrido para que pueda estar sano para que la persona pueda llevar a cabo sus asignaciones espirituales.

Cuando este conocimiento sobre la comida se sienta bien dentro de ti, tu actitud hacia la comida cambiará y estará alineada con el orden divino.

IFA dice que cualquier actitud que no sea del lugar de ORI es vanidad, y nos traerá sufrimiento.

Ejiogbe

Se bi ori se dá o
Ma se wi iwä ikà
Má se gbin imorän ikà sikun
Kio má báa bo sikú
Oun tí a bá fi owúro se
Timotímo ni mo ni dí ojo ale

Traducción

Compórtate de acuerdo a como Olodumare te ha creado
No hagas el mal y no albergues malos pensamientos.
De lo contrario, atraerás el sufrimiento.
Porque lo que sea que perfecciones ahora,
Lo hará, persistir a lo largo de su vida.

Para alcanzar la madurez espiritual nuestra actitud debe ser de ORí. Debemos cumplir con nuestros deberes con amor.

5) APROVECHA EL "AHORA" PARA CUMPLIR TU RESPONSABILIDAD ESPIRITUAL

EJIOGBE

Cuando estás en un viaje hacia la madurez espiritual, dos cosas de las que debes estar consciente son: el "Momento AHORA" y tu Responsabilidad Espiritual.

Ahora es el único momento que tenés para cumplir con tu Responsabilidad Espiritual; ahora es el único momento que tenés para mejorar la vida.

Discutimos anteriormente que nuestra responsabilidad espiritual es mejorar la vida manifestando la Voluntad de Olodumare.

¿Estás preguntando qué tiene de especial el Momento del Ahora?

IFA dice: "***Todo lo que perfeccionemos AHORA persistirá a lo largo de nuestra vida***" **Ejlogbe**

¿Qué quiere decir esto?

Significa que, sea lo que sea que queramos llegar a ser en los próximos años, debemos perfeccionarlo ahora, para que pueda persistir durante toda nuestra vida.

¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas cosas son naturales para algunas personas en esta vida presente? ¿O se ha preguntado por qué algunas personas hacen las tareas con facilidad, mientras que a otras les resulta muy difícil hacer la misma tarea?

Es porque aquellos que hacen estas cosas con facilidad en esta vida presente ya habían perfeccionado sus prácticas en sus vidas pasadas, por eso les ves hacer esas cosas con facilidad. Este es el poder del AHORA y el ESFUERZO.

Por lo tanto, para crecer espiritualmente debes respetar el poder del AHORA y aprovecharlo para mejorar la vida y perfeccionar tus prácticas para alcanzar la Excelencia. Aprovecha ahora para cumplir con tu Responsabilidad Espiritual.

ORACIÓN:
Querido ORí, gracias por tu sabiduría.
De ahora en adelante, seré consciente del AHORA.
Reconozco que Ahora es el único momento que tengo para cumplir con mis obligaciones espirituales.
Àse

6) APLICAR ESFUERZO DIARIO (RUTINA DIARIA)

IRETE OGBE

Pequeños esfuerzos es lo que nos acerca a nuestro objetivo. Sobre esto IFA declaró que, "***La forma en que ordenamos nuestras vidas es cómo será***".

¿Qué es la rutina diaria?

La rutina diaria es el acto de hacer las cosas constantemente en la manera fija. Cuando logras esto, significa que has aplicado el esfuerzo. Escuche la declaración de IFA en el libro de **IRETE OGBE**.

Orúnmilà dijo orden
Repetí, arreglo ordenado
Bara-mi-Agbonirègun
Dijo que el maíz estaba dispuesto para un crecimiento saludable.
Orúnmilà dijo orden
Respondí, arreglo ordenado
Bara-mi-Agbonirègún

Dijo disfrutar de una venta rentable.
El agricultor debe disponer en orden su granero de ñames
Orúnmilà dijo orden
Concedí, arreglo ordenado
Bara-mi-Agbonirègún
Dijo en el orden correcto, Acomodará la gallina sus huevos
Para meditar
Orúnmilà dijo orden
Arreglo metódico y ordenado
Bara-mi-Agboniregun
Dijo que un rey debe trazar un mapa de la ciudad, en orden sistemático por la facilidad de administración
Dijo que deberíamos amonestar a alguien
Quien busca la dirección del objetivo
O su iniciado
Para ir y poner su vida en orden primero
Hasta entonces
¿Cederá a sus oraciones?

Recitado por Oluwo Akomolafe Wande.

En el verso anterior, IFA declaró que, si no ponemos nuestras vidas en orden primero, Olodumare no otorgará su gracia sobre nosotros. Esto significa que para disfrutar de la Gracia debemos esforzarnos. Una de las formas de alcanzar la madurez espiritual, es esforzándonos diariamente. Conviértalo en una rutina diaria.
Sin el esfuerzo diario, uno se desviará fácilmente de su práctica espiritual, por lo tanto, no podrá alcanzar la madurez espiritual.
El tablero de visión (de ideas, de inspiración) sirve como recordatorio y esto mejorará todo el proceso. Por lo tanto,

obtenga un tablero de visión, escriba sus planes, véalo diariamente y trabaje en él todos los días. Practique la rutina diaria y observe cuán suave será su viaje.
No olvides esto, "***Todos tus planes deben estar alineados con la voluntad de Olodumare***". Aquí es donde está la verdadera felicidad.

ORACIÓN:
Querido ORí, gracias por tu sabiduría.
De ahora en adelante seré consecuente
Con mis ejercicios espirituales.
Gracias por darme coraje (fuerza).
Àse

7) PRACTICA LA HONESTIDAD

OGBE OSA

Practicar la honestidad simplemente significa "permanecer fiel a uno mismo y a los demás". La madurez espiritual es un destino y lo que te llevará allí rápidamente es cuando practicas la honestidad.
Anteriormente, discutimos, sobre "deshacerse de los enemigos internos", es uno de los pasos a seguir para alcanzar la madurez. Ahora bien, si no eres honesto contigo mismo, no puedes deshacerte de los enemigos internos porque no podrás identificarlos.
Orúnmila se ganó tanta dignidad, poder espiritual, confianza, y pudo cumplir su auténtico propósito de "sanador y padre de la sabiduría", porque fue honesto con él mismo. Cuando comprendes cuál es tu deber espiritual y te mantienes fiel a ello, significa que eres honesto.

Cuando te niegas a encarnar la naturaleza de tu Ori; eres deshonesto. Cuando te niegas a denunciar tus propios actos imprudentes cada vez que lo detectas; eres deshonesto. Escuche lo que dice Ifá sobre la honestidad en **OGBÈOSÁ**

Purópuró kú
Ó kú si igbó iná
Sikasikà kú
Ókú sí odán oõrun
Soótó-soótó kú
Ö ku gbedemuke
O feyin ti amu ilèkò
Ara opùró kií bale
Mo sotitó ara rò mi gbédegbède
Adita fún Omo eniyàn
. Wón ti orun bò wáyé
Ifá hi ki won ma se otito
Nje sòtitó sododo
Eni' tí o sotitó ni irúnmole ngbe

Traducción

El mentiroso murió
Pero murió en el bosque de fuego
Los malvados murieron
Pero murieron en la sabana del sol abrasador
El veraz murió
Pero murió en paz mientras recostaba su espalda contra un jarrón de gemas.
El mentiroso no tiene paz mental
Digo la verdad y me siento extremadamente cómodo.
Estos fueron los mensajes de Ifa para la humanidad
Al venir del cielo a la Tierra
Si les dijera que sean sinceros
Sé veraz, sé honesto
Aquellos que son veraces y honestos, las deidades los apoyarán.

En el verso anterior, se aclara que, si uno es honesto, conocerá la paz y tendrá el pleno apoyo de las deidades, pero si uno es deshonesto, siempre experimentará infierno. La deshonestidad hará que uno encarne una naturaleza falsa, cuando esto sucede, tal persona no puede conocer la paz, sino el infierno.
Esto es lo que significa: "***El mentiroso murió, pero murió en el bosque de fuego***" Significa que uno experimentará el infierno.
Sé honesto contigo mismo y con los demás, pero primero tienes que empezar contigo, porque no puedes servir de una taza vacía, así que sé honesto contigo mismo primero.

CÓMO PRACTICAR LA HONESTIDAD

La forma práctica de ser honesto contigo mismo es:

- **Ser RESPONSABLE de cada una de tus acciones.**

Entienda que usted es la fuente de sus ingresos; lo que sea que estés experimentando, lo creaste directa o indirectamente. Ser responsable significa asumir la plena responsabilidad de cada una de sus acciones. Cuando domines la rendición de cuentas, será más fácil para ti detectar y destruir cada uno de tus pensamientos y acciones que no resuenen con Orí. Cuando actúas y tus acciones no están alineadas con tu Ori; te será más fácil corregirte y transformarte. Cuando eres honesto contigo mismo no estarás a la defensiva donde estás destinado a aprender. Ser honesto contigo mismo es, mantenerte alejado de las cosas que sabes que limitarán tu esencia. Ser honesto contigo mismo es, encarnar la naturaleza de tu orí diario.
¡Se responsable!

- **Di no al AUTOENGAÑO.**

Cuando te engañas a ti mismo, significa que no eres honesto. El autoengaño es un factor del que debes tomar nota porque afecta el crecimiento espiritual. Sé honesto contigo mismo siempre. Cuando estás dispuesto a dejar ir el falso yo que creaste, significa que estás siendo honesto.
En **Oyekú Obara**, Ifá dice:
Un ratón no puede lamer el líquido de algarrobo fermentado y sobrevivir
Este fue el mensaje de Ifá para Lasilo
El que tenía una llaga en la pierna izquierda
Pero elige poner medicación en su pierna derecha.

Ifá dice que: "***El que tiene una llaga en la pierna izquierda, pero opta por poner medicamento en la pierna derecha solo se está engañando a sí mismo"***
Extraído del libro de Oluwo Solagbade.

Cuando practiques la honestidad, ganarás fácilmente Dominio sobre una naturaleza falsa. Significa lo que no es de ORI no se puede superar. Pero cuando no eres honesto contigo mismo, te enredarás en tus propios arreglos, por lo tanto, el sufrimiento se establecerá.

ORACIÓN:
Querido ORI, te agradezco tu sabiduría,
De ahora en adelante.
Yo debo Ser honesto en todo momento.
Gracias por tu Gracia.
Àse.

8) NO TE APEGUES A LAS SITUACIONES

Toda situación tiene su creador. Si te identificas con situaciones creadas por ti mismo o por otros, significa que puedes ser fácilmente manipulado.
Lo que sea que esté sucediendo fuera de ti nunca te influirá si no estás de acuerdo con ello. Este es un llamado a la auto-conservación. Mientras mantenga su confianza en ORI, cualquier cosa que suceda fuera de usted no puede afectarlo. ¿Sabes por qué? porque estás conectado a ORI, y ORI no muere. Lo peor que puede pasar es cuando se tortura la carne. Nada puede torturarte a menos que tú lo permitas. ¡La auto-conservación es clave!

➢ ACTITUDES QUE TRAEN LIMITACIONES

- ✓ **Que no le importe su negocio**
- ✓ **Procrastinación**
- ✓ **Pereza**
- ✓ **Argumentos interminables**
- ✓ **Orgullo**
- ✓ **Deshonestidad**
- ✓ **Apego al materialismo**
- ✓ **La falta de perdón**

ORACION DIARIA A ORI (de Irosun Okaran)

Querido ORí, purifica mi mente y dame el coraje de
Encarnar siempre tus principios.
Tu palabra dice: 'Si te reverencio en un lugar secreto, me recompensarás abiertamente con bondad'.
Este es el Pacto que estableciste a través de Irosun Okaran, y lo mantengo.
Sé que no mientes.

Sé que mientras yo esté dispuesto y consecuente con tu Voluntad, derramarás sobre mí tu gracia y me saciarás de bondad.

AFIRMACIÓN:
Afirmo que, de ahora en adelante, haré todo lo posible para alcanzar la divinidad y gozaré de la gracia de Olodumare en abundancia.
Ase

➢ PARA EL PENSAMIENTO

Si te ves mostrando excelencia fácilmente, es porque la has perfeccionado en tu vida pasada o en esta vida presente. Este es el misterio detrás del talento. Aprovecha el **Ahora** para perfeccionar tu Crecimiento Espiritual para que puedas disfrutar de un fluir fácil de la Gracia.
Efe Mena Aletor

LOS PRINCIPIOS DE ORÍ

1) **Mejora el Universo**
2) **Regalos**
3) **Cooperar con Otros**
4) **Amar a los Demás sin Condiciones**
5) **Abarcar Cambios**
6) **YO Siempre Consciente del AHORA**
7) **Creatividad**
8) **Fuerza**
9) **No Depende de Externos**
10) **Potestades**
11) **Aceptación**

12) Errores y Movimiento
13) Brillo
14) Libertad
15) Aprender Sabiduría de Otros

LOS PRINCIPIOS DE IRO

1) Odiar a Otros
2) Operación con Otros
3) Competir con Otros
4) Amar a los Demás por los Beneficios
5) Resistir a los Cambios
6) La Destrucción
7) Fuerza
8) Vidas en el Pasado
9) Se basa en Poderes Externos
10) No da Libertad
11) Le Gusta Esclavizar a Otros
12) Rechaza la Sabiduría de Otros
13) Culpa a Otros por sus Propias Mentiras
14) Prisa para los Deseos.

5)
EL CONSEJO DE IFÁ VOLUMEN 1

1) ***Ifá dice: Cuando llega el momento de que se manifiesta tu esencia, si no estás bien posicionado, Ori te reposicionará. El proceso de reposicionamiento no puede ser agradable a ti, pero todo es por tu bien.***
IROSUN OTURA

Antes de entrar en el mensaje principal, veamos rápidamente el verso en **IKA OGUNDÁ**, donde IFA dice:

'Bí ori bá yí ni mole títi, n padà be wá di ire

Traducción:
Si Ori hace rodar a uno por el suelo, es por su bien.

De la sabiduría anterior podemos decir simplemente que cuando ORI nos hace rodar por el suelo, significa que ORI está tratando de moldearnos o reposicionarnos para la grandeza. En este contexto, rodar por el suelo significa simplemente sufrir cambios que pueden irritar la carne, pero son necesarios para el espíritu. La mayoría de las veces, lo que hace que parezca que ORI nos está haciendo rodar por el suelo es porque no estamos en las condiciones adecuadas para el propósito, para el que ORI quiere utilizarnos. Por lo tanto, para que estemos en las condiciones adecuadas, ORI tendrá que reposicionarnos, y esto hará que suframos ciertos cambios que pueden irritar nuestra carne, pero son necesarios para nuestro espíritu. Entonces, en este caso, Ori en realidad no hace rodar a nadie, en el piso, ORI solo nos está reposicionando para que podamos estar calificados para la

grandeza. La carne odia los cambios divinos, por lo que siempre lo verá como si lo estuviera haciendo sufrir.
En **Irosun Otura**; IFA contó una historia:

ORí wo bi ire kí o sin mi de
Ese wo bi ire ki o sin mi ya
Ibi ti ori mi ati suriwon ju bayi lo, emi ko mo be
Ori jowo mu mi debe

Traducción

Mi Ori, empújame a mayores alturas.
Mis piernas, llévenme a mayores alturas
Donde mi vida será mejor de lo que es ahora,
Aun no lo conozco
Por favor llévame allí.

- **HISTORIA:**

Un hombre llamado Sasore, era esclavo de un rey llamado Elewi. Antes de que Elewi fuera instalado como rey, IFA le dijo que siempre alimentara a su ORI todas las mañanas, él cumplió y su ORI lo convirtió en rey.
Elewi se volvió muy ocupado, asistiendo a reuniones y eventos de diferente índole, estaba demasiado ocupado para continuar con la práctica, a raíz de esto dejó de alimentar a su ORI todas las mañanas.
Un día decidió asignar a alguien que lo ayudaría a realizar sus rituales diarios de ORI porque no tenía tiempo para continuar con el acto.
Entonces llamó a Sasore, su esclavo, le dijo que hiciera un deber realizar los rituales de ORI para él todas las mañanas, Sasore lo obedeció y comenzaron. Sasore comenzó a alimentar el ORI del rey Elewi.
Un día, Sasore durmió y tuvo un sueño, se le dijo en el sueño que siempre alimentara a su propio ORI también y que siempre debería decir las siguientes oraciones a su ORI:

Mi Ori, empújame a mayores alturas.
Mis piernas, llévenme a mayores alturas
Donde mi vida será mejor de lo que es ahora,
Aun no lo conozco
Por favor llévame allí.

Entonces, cuando Sasore se despertó, recordó sus sueños e hizo planes para hacer exactamente lo que le enseñaron en su sueño.
Era hora de alimentar al ORI de Elewi, así que Sasore reunió los materiales y realizó los rituales para su maestro.
Cuando terminó con su maestro, llevó los restos a su habitación y también alimentó a su propio ORI. Usó los materiales para sus propios rituales, junto con los encantamientos que recibió en su sueño. Pero un día, cuando Sasore terminó con su amo, entró en su habitación para realizar sus propios rituales también, estaba cantando los encantamientos y el resto de los esclavos vieron lo que estaba haciendo. Fueron a informarlo a su maestro, dijeron: ¡Su alteza! Sasore está usando su material de Ebo para sí mismo, pero el rey Elewi nunca les creyó. Así que Elewi comenzó a observar a Sasore de cerca. Un día después, al término de los propios rituales del rey, Sasore llevó el resto de los materiales a su habitación para continuar con sus propios rituales, el rey lo atrapó mientras decía los encantamientos. El rey se enojó y ordenó a sus guardias que envolvieran a Sasore en una jaula y lo tiraran. Pusieron a Sasore en una jaula y lo tiraron dentro del río.
Era hora de que Esu premiara a los que realizaron Ebo, les preguntó a sus mensajeros ¿quién sería el próximo en ser juzgado? ¡Dijeron que era Sasore! Esu preguntó si hizo Ebo, ellos dijeron que sí, él hizo Ebo. Esu luego desató a Sasore, lo

sacó de la jaula y lo sacó del río, colocó a Sasore en la orilla del río cerca de un pueblo antiguo, donde su rey había fallecido.
En este pueblo, IFA les dijo que un extraño se convertiría en su rey, y que siempre deberían dejar su Ebo material en la orilla del río a la entrada del pueblo. Un día, tomaron su Ebo para llevar a la orilla del río, y luego vieron a este extraño, tirado indefenso junto a la orilla del río. Lo ayudaron a levantarse. Limpió su cuerpo y lo llevaron al templo. Le preguntaron a IFA si él era el extraño que IFA había profetizado, entonces IFA dijo que sí. Ya se ha profetizado que Sasore se instalará como rey en una tierra a la que no está acostumbrado.
Esta ha sido una profecía de mucho tiempo, así que era hora de que se Manifieste, y orí hizo que sucediera.
Así fue como Sasore fue instalado como el rey de ese reino en particular.

CONCLUSIÓN:
Cuando llegó el momento de que ORI cumpliera la profecía en la vida de Sasore, Sasore experimentó odio, puñaladas por la espalda, tortura, etc.
Todo eso sucedió porque era hora de que ORI cumpliera la profecía, pero Sasore estaba en un lugar equivocado, por lo que ORI tuvo que reubicarlo. El proceso de reposicionamiento le provocó malestar como odio, puñaladas por la espalda, tortura, y pensó que ORÍ lo estaba rodando por el suelo. Pero fueron cambios divinos los que ocurrieron.

"***Mi Ori, empújame a mayores alturas. Mis piernas, llévame a mayores alturas. Dónde mi vida será mejor de lo que es ahora, aún no lo conozco, Por favor llévame allí***."

Las anteriores fueron las palabras que Sasore meditó durante todo el tiempo que fue un esclavo, y su ORi realmente le respondió.
Que nuestro ORÍ nos lleve a donde nuestra vida sea mejor de lo que es ahora. Àse

2) ***Ifá dice: Devuelve lo que pertenece a otros para que estes limpio; de lo contrario, atraerás a lo no deseado a tu espacio.*** **OGBE OFUN**

"¡Ogbe! Devuelve lo que no te pertenece para tener paz"
Ogbè Ofún

Muchas veces amamos aferrarnos a lo que pertenece a los demás, como resultado de esto nos exponemos a ataques, al darles el acceso para secuestrar nuestra paz. En este contexto, "lo que pertenece a los demás" simplemente significa lo que no resuena con nosotros. Significa que nos estamos apegando a cosas, situaciones o estilos de vida que no tienen nada que ver con QUIENES SOMOS en Olodumare, o significa que no nos estamos ocupando de nuestros asuntos.
En este mercado llamado Tierra, debemos aprender a ocuparnos de nuestros asuntos y asegurarnos de vivir de acuerdo con la forma en que Olodumare nos ha creado. El no hacer esto traerá la muerte sobre nosotros. Muerte en este contexto significa "dejar de crecer".
En **Ejiogbe**, IFÁ dice:
Compórtate de acuerdo a como Olodumare te ha hecho.
No hagas el mal, no abrigues malos pensamientos.
De lo contrario, experimentarás la muerte.

Estos fueron los mensajes de IFA para las 401 deidades, incluyendo Orúnmila
Cuando venían a la Tierra
Se les pidió que ofrecieran Ebo
Pero, ¿qué era el Ebo?
Se les dijo que se comportaran de acuerdo a cómo Olodumare los ha hecho,
lo que significa que no deben hacer el mal ni albergar malos pensamientos, de lo contrario experimentarán la muerte.

¿Qué nos está enseñando esto?
La sabiduría anterior nos está enseñando a mantenernos fieles a nuestro creador siempre. Los pensamientos y las obras negativas, son extraños a nuestro ser, y cuando los acomodamos en nuestra casa (el cuerpo), nos estamos exponiendo a ataques.
Veamos la sabiduría en **OGBE OFÚN** (el capítulo 31 de IFÁ): En este capítulo, Ifa contó una historia de cómo

OGBE fi ohun fün olohun ki orún e le mo
Adifa fun Ogbè'
NIJó ti ó lo gba lyawó Ofún
Ebo ni won ni kió wà se
Ogbebo orubo
Kope kojina, orun Ogbè mo
Tjo.lo n jo ayo lo n yo
Ogbe n korin ope, oni:
Emi ti mo o
Okan mi bale
Mo da aya Ofún pada
Okàn mi bale
Ire gbogbo de

Traducción
OGBE devuelve lo que no te pertenece, para tener paz
Este fue el mensaje de IFÁ para OGBE

Cuando arrebató la esposa de Ofun
Se le pidió que ofreciera Ebo
Él cumplió
A partir de entonces, se volvió pacífico.
Empezó a cantar y regocijarse, diciendo.
Ahora estoy limpio
Ahora estoy en paz
He terminado con la esposa de Ofun
Ahora tengo paz
Estoy recuperando mi gloria perdida.

- **HISTORIA:**

Ogbe arrebató a la esposa de Ofún. Le han advertido que no tome lo que no le pertenece, pero se negó. Ofún lo informó a los ancianos de la Tierra. Los ancianos llamaron a Ogbe y le pidieron que devolviera a la esposa de Ofun, pero él se negó. Él insistió en no devolverla.
Después de un tiempo, las cosas empezaron a ir mal con Ogbe, su negocio colapsó, su vida dio un vuelco, entonces decidió ir por la adivinación de Ifa. Le preguntó a IFA qué estaba pasando con él. IFA le dijo que tenía lo que no le pertenece a él en sus posesiones, y esa fue la causa de sus problemas, y debía devolverlo. Entonces OGBE revisó dentro de sí mismo y se dio cuenta de que tenía a la esposa de Ofún en su poder.
Se fue a su casa y devolvió a la esposa de Ofún. A partir de entonces se volvió pacífico y recuperó todo lo que había perdido.

Además, en **Ejiogbe**, IFA narró una historia para enseñarnos que, si encarnamos la oscuridad, estaremos expuestos a las

aflicciones. Oscuridad en este contexto significa "Lo que no es saludable para nuestro ser o lo que no resuena con ORI".

Ejiogbe

Ako aja lola
Agbo ala losun
Omo eni on se idi beebere ki a fi ileke si idi omo elo miran
Teni ni teni
Adifa fún onibuji ana apa
Ni jo tí ikú n pá egbe re ni rogba rogba
Tí n pá won ni rewerewe
Ebo ni won ni kí won se Ogbo ebo, ó rúbo
Leyinigbà náà ni ikú ó pá onibuii

Traducción

Ako Ajá Lola,
Agbo àlà Losun,
Omo eni o ni se idí bere ká a fí ileke sí idi omo elo mírán,
Teni n teni (Lo que es tuyo siempre será tuyo).
Ellos fueron los que lanzaron IFA para Onibuji Ana Apa
Cuando la Muerte (IKÚ) estaba matando a sus compañeros
Cuando los malignos le estaban reportando la muerte (IKU),
y la muerte prometió llevárselo en dos días
Se le aconsejó que ofreciera Ebo
Él cumplió
A partir de entonces, la muerte (IKU) ya no lo reconoció y fue restaurado.

Verso yoruba recitado por Awo Ayobami Ogedengbe

- **HISTORIA:**

IFA contó una historia de un hombre llamado Onibuji ana Apà que siempre se cubría con ropa negra, y cómo los

malvados lo denunciaron a ikú (Muerte) para que ikú lo matara, porque estaba vistiendo ropa negra.
Un día, Onibuji Ana Apa pasaba, y vio cuatro Reyes Magos en su camino, sus nombres eran:

- ✓ **Ako Ajá Lola,**
- ✓ **Agbo àlà Losun,**
- ✓ **Omo eni o ni se idí bere ká a fí ileke sí idi omo elo mírán,**
- ✓ **Teni n teni**

Estos sabios le dijeron a Onibuji Ana Apa, "los malvados te denunciaron a IKU, le dijeron a Ikú que siempre estás cubriéndote con ropa negra, e Iku ha prometido matarte en dos días. Estas personas son miembros de tu hogar, por lo tanto, ofrezca Ebo a Esu y deja de cubrirte con ropa negra, empieza a cubrirte de ropa blanca".
Onibuji Ana Apa obedeció el consejo de los Sabios, él ofreció Ebo a Èsu y este cultivó el hábito de cubrirse con ropa blanca.
Llegó dicho día, que los malvados le dijeron a Ikú que iban a cubrirse con ropa blanca, pero Onibuji Ana Apa se cubría con una tela negra, por lo tanto, la tela negra le facilitaría a Iku identificarlo.
Cuando se durmieron, Esu aterrizó antes de la llegada de Ikú. Esù vio que los malvados se cubrieron con vestiduras blancas y Onibuji Ana Apa también se cubrió con ropa blanca. Entonces Esu quitó las ropas blancas de los cuerpos de los malvados y los cubrió con ropas negras. Cuando llegó Ikú, mató a los que se cubrieron con ropas negras, pero perdonó a Onibuji Ana Apa.
En este verso, la tela negra representa la oscuridad mientras que la ropa blanca representa la Luz. Los malvados que

denunciaron la muerte de Onibuji Ana Apa también vestían ropas negras que significaban "Oscuridad". Recuerden que oscuridad en este contexto significa "Lo que no resuena con ORÍ". Entonces quiere decir, que Onibuji Ana Apa estaba encarnando lo que no resuena con ORI, y estaba viviendo entre aquellos que también encarnan la falsedad, y estas mismas personas fueron las que le dijeron a la muerte que viniera y matara a Onibuji. Y la muerte accedió a matar a Onibuji porque él (Onibuji) también encarnaba la falsedad. Pero debido a que Onibuji conoció a los sabios y le dijeron qué hacer, rápidamente se adaptó y así escapó de la muerte.

Cuando estamos limpios atraemos IRE (Bendiciones), cuando estamos sucios u oscuros atraemos IBI (Desgracia/Aflicción). Cubrirse con ropa blanca no te hace limpio por dentro. Lo que te hace ser limpio por dentro, es tu capacidad de mantenerte siempre fiel a tu ORI. Además, cubrirse con ropa negra no te hace malvado.
Esta lección nos está enseñando que, mientras adoptemos estilos de vida que limiten nuestro ser, estaremos expuestos a la aflicción. Invitamos a las aflicciones a nuestro espacio.

CONCLUSIÓN:
La sabiduría anterior nos está enseñando a no albergar a los no deseados en nuestro espacio. Esta actitud ha hecho que muchos experimenten contratiempos en su camino. IFA quiere que devolvamos todos los hábitos o estilos de vida no deseados para que podamos estar limpios.
Antes de que podamos llenarnos del espíritu de la luz (Elà), primero debemos eliminar todo estilo de vida que sea ajeno a nuestra naturaleza.

3) ***Ifá dice: Si estás haciendo negocios con los no iluminados, debes aplicar sabiduría para que ellos puedan aceptar sus servicios genuinos. Mientras hagas buenas ganancias, porque los no iluminados juzgan un libro por su cubierta.*** **OSE OGBE**

Como ser iluminado, si te encuentras en medio de aquellos que aún no se han dado cuenta de quiénes son y de su esencia, debes aplicar la sabiduría al hacer negocios con ellos.
No tienes que descartar tu naturaleza auténtica solo porque quieres que acepten tu(s) servicio(s) para poder ganarte la vida, ¡no! Hay formas de bajar a su nivel, y aceptarán tu oferta sin que pierdas tu naturaleza auténtica.
En **OSE OGBE** (capítulo 228 de IFÁ), IFA nos enseñó una lección importante.

- **HISTORIA:**

Salagereje e Igun eran ambos sacerdotes IFA competentes. Los habitantes de Iwereje buscaban el desarrollo de su ciudad, por lo que llamaron a Igun para que viniera a lanzar IFA y realice el Ebo adecuado para ellos, que mejorará sus expectativas.
Pero la gente de Iwereje estaba operando a través de una baja conciencia, es decir, les encantaba juzgar a los demás por su apariencia exterior, no les importa lo que hay dentro de los demás, mientras sean hermosos por fuera, entonces está bien. Así que llamaron a Igun para que prescribiera el Ebo correcto para el desarrollo de su pueblo, e Igun respondió a su llamada. Igun se metió al pueblo de Iwereje mal vestido, echó Ifá y les prescribió el Ebo correcto, pero los habitantes de Iwereje se negaron a seguir su consejo. Aunque Igun era un

sacerdote IFA competente, los habitantes de Iwereje se negaron a realizar el ebo prescripto porque pensaron que era un sacerdote hambriento, por su forma de vestir. Así que le pidieron que se fuera, y le dijeron que lo llamarían más tarde para que viniera a hacer el Ebo. Así fue como astutamente descartaron a Igun. Para la gente de Iwereje, la perspectiva del mensajero era más importante que su consejo. ¡Se enfocaban en el mensajero y no en el mensaje!
Al día siguiente, la gente de Iwereje llamó a Salagereje para que viniera a lanzar IFA para ellos. Pero antes de que Salagereje aprobara su invitación, consultó primero a Ifa. IFA le dijo que los habitantes de Iwereje estaban expresando actitudes artificiales, se enfocan más en la perspectiva del mensajero que en el mensaje, por lo tanto, no lo escucharán si se ve demasiado común desde afuera, se le aconsejó que se vistiera bien, para poder verse rico por fuera. Salagereje cumplió, apareció como un hombre rico en el pueblo de Iwereje. El lanzo Ifa para ellos y les recetó el mismo Ebo que Igun les recetó. Rápidamente hicieron el Ebo que les recetó Salagereje porque se vestía como un hombre rico, y supusieron que era un sacerdote rico, por lo tanto, debía ser competente. Ellos realizaron el Ebo sin mirar atrás. A partir de entonces, su ciudad tuvo éxito y se desarrolló bien.
Después de un tiempo, Igun volvió al pueblo para recordarles su Ebo, vio que en todas partes se había desarrollado, les preguntó si hicieron el Ebo que les había recetado, y respondieron que sí. Dijeron que llamaron a Salagereje y él recetó el mismo Ebo, y le pagaron para que lo hiciera porque se vestía bien. Le rogaron a Igun que no se enojara, e Igun se fue del pueblo en paz.

CONCLUSIÓN:
La idea anterior nos ha mostrado que ocasionalmente necesitamos descender Al nivel de los demás, asumiendo que necesitamos que nos presten atención. Además, no necesitamos descuidar nuestra naturaleza válida mientras hacemos esto. IFA corrió la voz al respecto de que la gente de Iwereje era excesivamente falsa, y dado que Salagereje debería haber sido honrado, IFA le aconsejó que se vistiera bien para que prestaran atención a sus consejos, y luego traería dinero para sí mismo
Por lo tanto, si va a hacer negocios con los no iluminados, debe aplicar la sabiduría para que puedan aceptar sus servicios genuinos mientras obtiene una buena ganancia.

4) ***Ifá dice: Si usted está en un viaje hacia la madurez espiritual, debe ser cuidadoso con la forma en que maneja las situaciones, de lo contrario su viaje será interrumpido.*** **OTÚRÁ OSÁ**

Aprendamos de la historia de ODIDERE en **OTÚRA OSÁ** (capítulo 209 de IFÁ).

- **HISTORIA:**

Había cuatro pájaros llamados: Igun, Akala, Agbe y Odidere. Estos cuatro pájaros fueron a un anciano sacerdote llamado "Alapansiki" para dominar IFA.
Alapansiki inició a Odidere, Agbe, Akala excepto a Igun, pero ya estaba haciendo los preparativos para iniciar a Igun. Pero porque Igun; no ha sido completamente iniciado, su maestro "Alapansiki" no podía pedirle a él (Igun) que se uniera a ellos en sus incursiones espirituales. Si fueran a

realizar trabajos espirituales, el sacerdote llevaría a Odidere, Agbe y Akala para que lo acompañaran, le pediría a Igun que se quedara atrás y vigilara la casa. Esto sucedió varias veces e Igun no pudo ejercitar la paciencia.
Un día, Alapansiki, Agbe, Akala y Odidere emprendieron un viaje espiritual y dejaron a Igun en casa. Igun comenzó a buscar en la casa, quería robar el encanto más efectivo de su maestro. El nombre del amuleto era "Haz lo que digo", ha visto a su maestro usarlo en varias ocasiones y ha visto lo efectivo que era. Así que encontró el amuleto y se fue volando con él, se fue a otro pueblo para establecerse. Se estableció con la ayuda del encanto, se hizo sacerdote y la gente comenzó a patrocinarlo. Fue amado por muchos debido a sus profecías certeras, como resultado de esto, ganó muchos seguidores. Todo esto fue por las obras del encanto.
Ahora, su maestro "Alapansiki" y el resto de omo Awo regresaron de su viaje espiritual, y se encontraron con la casa abierta, no había nadie allí, se dieron cuenta de que Igun se fue. Su maestro comenzó a buscar su poderoso encanto y se dio cuenta de que Igun se lo había robado. ¡Estaba realmente amargado! Pidió a los demás omo awo que fueran a buscarlo y se lo sacaran.
Akala fue el primero en irse, buscó y vio a Igun, vio que Igun ya estaba viviendo a lo grande, era rico y tenía muchos seguidores. Akala se enojó porque conocía la historia de Igun, sabía que Igun no se sometió a una iniciación completa, sabía que Igun no tenía un conocimiento profundo de IFA, sabía que Igun vivía de los encantos. Entonces comenzó a insultar a Igun, lo expuso, les dijo a los seguidores de Igun que no lo escucharan. Igun se enojó y usó el hechizo para maldecir a Akala, maldijo a Akala para que volara más lejos hacia el bosque y nunca regresara, y sucedió exactamente

como lo dijo. Así fue como se interrumpió el viaje de Akala hacia la madurez espiritual.
¡El siguiente fue Agbe! Agbe fue a buscar a Igun, vio a Igun y sus grandes seguidores. Él también se enojó, insultó a Igun, le dijo a Igun que dejara de engañar a sus seguidores, trató de abrir los ojos de los seguidores para que pudieran ver que Igun era falso. ¡Pero los seguidores nunca escucharon!
Igun se enojó y maldijo a Agbe, él maldijo a Agbe para que volara más lejos hacia el monte y nunca regresara. Así fue como también se interrumpió el viaje de Agbe hacia la madurez espiritual.
El siguiente fue Odidere. Odidere fue a pedir orientación a IFA antes de emprender el viaje. IFA le aconsejó que no insultara a Igun, debería ser amable con Igun. Odidere cumplió y fue a buscar a Igun, encontró a Igun y vio cómo Igun estaba viviendo una vida falsa, engañando a los seguidores con sus encantos.
Llamó a Igun y lo saludó, fue muy gentil con Igun. Le dijo a Igun que su maestro le pidió que le devolviera el amuleto, pero dijo todo esto de una manera tranquila. Entonces Igun estaba complacido con la forma en que Odidere se dirigió a él, como resultado de esto, bendijo a Odidere, usó el amuleto para rezar por él y así fue como Odidere se hizo rico y su viaje no se interrumpió como el de Akala y Agbe.

¿Por qué el viaje de Odidere no se interrumpió como el de los demás?
Todo salió bien para Odidere porque tenía un claro sentido de dirección, manejaba sus emociones adecuadamente, no se apoyaba en sus propios pensamientos, permitió que IFA guiara sus pasos y la sabiduría de Ifa lo preservó.

El resto de las aves no manejaron sus emociones, permitieron que sus mentes estuvieran a cargo, por lo que en lugar de relacionarse con Igun con comprensión, mostraron ira y lo juzgaron. E Igun también mostró ira y los maldijo.
¡Esto es exactamente lo que está sucediendo en la vida de muchos, hoy!
Tenemos muchos IGUN entre nosotros, y tenemos muchos que son como Akala y Agbe, pero ¿cuántos Odidere tenemos?
IFA nos está enseñando que, cuando estamos en un viaje hacia la madurez espiritual, debemos tener cuidado con la forma en que manejamos las situaciones, para que no nos interrumpan. ¡Debemos tener cuidado con la ira! ¡Destruye!

5) *Ifá dice: Si usted no es confiable, usted perderá buenas oportunidades.* OSÁ OBÀRÀ

En **Osa Obara** dice:

HISTORIA:

Alabahun (la Tortuga) era inestable en su trato con los demás, y esto le hacía perder buenas oportunidades.
Alabahun era un artista popular, muy bueno. Él entretenía a través de la música. Un día: la gente de Mapogun lo contrató para su próximo evento, les facturó 20 Cowries y le pagaron la tarifa exacta que exigió.
Otro evento fue, que se avecinaba en la ciudad de Mapogbon, por lo que los habitantes de Mapogbon contrataron a Alabahun para su evento, les facturó 30 Cowries y le pagaron la tarifa exacta que él exigió.

IFA ya le había advertido a Alabahun que fuera estable en su trato con los demás, pero él no escuchó: se le pidió que ofreciera Ebo para que no tuviera pérdidas de dos maneras, pero se negó.
Ambos pueblos fijaron su evento en el mismo día y a la misma hora.
Llegó dicho día y comenzaron a llamar a Alabahun para que viniera a actuar para ellos, pero debido a que se negó a hacer ebo, se confundió, no pudo responder a sus llamadas y al final del día, no asistió a ninguno de los eventos.
Al día siguiente, fueron a su casa, lo tomaron y le pidieron el reembolso, también le pidieron que pagara los daños. Reembolsó a ambas partes, también pagó los daños y perjuicios. Así fue como perdió buenas oportunidades.

CONCLUSIÓN:
La idea anterior nos está enseñando a ser confiables. Olodumare quiere que tratemos a los demás con amor y respeto todo el tiempo. Estamos aquí para VIVIR y MEJORAR la vida, no debemos hacerle la vida difícil a los demás, ¡no!, eso no es lo que somos. Cuando hacemos la vida difícil a los demás, también nos hacemos la vida difícil a nosotros mismos, porque IFA dice: "***El que no vive de acuerdo a como ha sido hecho por Olodumare, solo se está exponiendo a los ataques***" **Ejiogbe**.
Si tu presencia no puede traer paz o sanación a otros, entonces significa que no estás VIVIENDO de acuerdo a como has sido hecho por Olodumare.

6) *Ifá dice: Si quieres triunfar en la vida, no subestimes a nadie.* IRETE IROSUN

Lo que impide que muchas personas alcancen sus metas es que han subestimado a quienes les habrían ayudado a alcanzarlas. Esta actitud no es saludable porque no es de ORI/ Olodumare. A los ojos de Olodumare todos somos iguales y útiles. Todos son únicos a su manera, y todo tiene el propósito de mejorar la humanidad. Nadie es inútil. Debemos aprender a ver lo bueno en los demás, de lo contrario, seguiremos luchando con situaciones que deberían ser fáciles.

Irete Irosun

Àtori nanana
Adifá fún Onire
Nijó ti ise re o lo dédé nitori wipé ó be gbogbo eye oko nise sugbón ó fojú di kinkin
Ebo ni won ni kó wá se
Ogbebo orubo.
Kò pé kò jinna, ó se àseyori
O yín awo
Awo yín Ifá
IFA yín Olodumare.

Traducción

Atori nanana
El sacerdote de Onire
Adivino IFA para Onire
Cuando sus planes fracasaron porque empleó un conjunto de pájaros para ayudarlo a limpiar su tierra de cultivo,
Pero subestimó a Kinkin (uno de los pájaros)
Porque pensó que ella era incapaz
Se le aconsejo que ofreciera Ebo
Él cumplió
A partir de entonces, lo logró
Apreció a su awo
Su awo apreció a IFA e

IFÁ apreció a Olodumare

HISTORIA:

Había un rey quien subestimó un ave en particular debido a su estatura delgada. Él pensó que ella no tenía nada que ofrecerle. El nombre del rey era "Onire", mientras que el nombre del pájaro que subestimó fue "Kinkin".

Un día, Onire quería limpiar su terreno de cultivo, por lo que llamó a las aves de su comunidad para que lo ayudaran a realizar el trabajo. Kinkin era parte de ellas. Llegaron todas a casa de Onire. Onire empleó a las otras aves, pero no empleó a Kinkin, porque pensó que no era apta para el trabajo.

Las aves empleadas llegaron a la granja y despejaron una parte de la Tierra de cultivo, y cuando estaba oscureciendo, cerraron y planearon reanudar el trabajo al día siguiente. Kinkin lloró y llamó a su Egbe Orun (compañero espiritual), le contó lo que le había hecho Onire, y su Egbe Orun le aseguró que Onire vendría a rogarle. Así que todos planearon destruir las obras de las otras aves haciendo crecer de nuevo la porción que ya habían limpiado. Al día siguiente, cuando las otras aves llegaron a la Tierra de cultivo, ya no pudieron reconocer el lugar porque las plantas volvieron a crecer. Así lograron despejar una y otra vez.

Cuando llegó la noche, Kinkin y su Egbe volvieron a crecer en las partes que se limpiaron. Esta situación se dio por varias veces.

Un día, Onire decidió ir a ver hasta dónde habían llegado en sus Tierras de cultivo. Cuando llegó allí, vio a los pájaros trabajando, pero se sorprendió de que no hayan hecho mucho. Les preguntó qué salió mal, y ellos se quejaron de que han estado trabajando, pero cada mañana cuando regresaban a

trabajar, se dan cuenta de que las partes despejadas se habrían cubierto de plantas, por lo que tenían que empezar de nuevo. Onire decidió estar con ellos en la finca para ver si era cierto lo que se quejaban. Vio que los pájaros trabajaban incansablemente y despejaron gran parte de las tierras de cultivo. A la mañana siguiente, Onire llegó al campo antes que los pájaros y se dio cuenta de que era cierto de lo que se quejaban.
Decidió consultar a IFA, y IFA le dijo que subestimó a un pájaro en particular que lo habría ayudado, incluso sin tener que pagar demasiado. Por lo tanto, debe hacer ebo y luego emplear al ave. Onire cumplió.
Al día siguiente, Onire llamó a los pájaros e incluyó a Kinkin, les pidió a todos que limpiaran su tierra de cultivo. Cuando llegaron a la tierra de cultivo, Kinkin llamó a su Egbe Orun para que se uniera a ella para limpiar la tierra rápidamente. Ellos la escucharon y se unieron a ella para limpiar la tierra. Al día siguiente, Onire visitó su finca y descubrió que todo había sido despejado. Se puso muy feliz y luego apreció a todos los pájaros.

En la vida, a veces lo que necesitamos está en manos de aquellos a quienes hemos subestimado, y hasta que aprendamos a someternos unos a otros, no será que podamos disfrutar verdaderamente de nuestras vidas. Someterse unos a otros significa que reconocemos lo divino dentro de cada uno.
Está bien no cooperar con algún tipo de personas, especialmente cuando ha probado y sabe que carecen de la habilidad adecuada que se necesita para lograr su objetivo en ese momento, pero no está bien subestimarlos cuando no lo ha hecho. Realmente probó sus habilidades.

IFA quiere que respetemos lo divino en los demás para que podamos tener éxito. No subestimes a los demás.
Si quieres triunfar en la vida, ¡no subestimes a nadie!

7) *Ifá dice: Si no activas tu sentido de dirección, continuarás para crear desorden por ti mismo.*
IDÍ OSÉ

En **Idi Osé** (El capítulo 73 de IFA), Orunmila se usó a sí mismo como ejemplo para enseñarnos que: si uno no activa su sentido de orientación, esa persona se creará un lio. Así es como muchos se han creado un lio y todavía les cuesta salir de él.

idi se, Erele se
Igi ogbà se
Ki omiran le so
Adifa fún Orúnmilà
Nijo tí o fe Ibanuje niyàwo
Ebo niwon ni ki o se
Egbo ebo O rúbo
Kopejina ibanuje lo, adùn si wolé

Traducción
IDI se, Erele se (Nombre de un sacerdote)
El viejo árbol debe ser talado.
Para que crezca uno nuevo,
Estas fueron las declaraciones de Ifá para Orúnmila
Cuando hizo a Ibanuje (Amargura) su esposa
Se le pidió que ofreciera Ebo para ahuyentar a Ibanuje, con el fin de permitir a Dulzura para entrar
Orúnmilá cumplió.
A partir de entonces, Ibanuje lo dejó y entró la Dulzura.

HISTORIA:

Orunmila deliberadamente hizo a Ibanuje (Amargura) su esposa, porque ella era muy hermosa por fuera. Sabía que ella no era la mujer ideal para él, pero como no podía resistirse a su belleza exterior, Orunmila se casó con ella. Después de un tiempo Orúnmila comenzó a experimentar caídas de diferentes tipos, corrió a IFA en busca de ayuda.
IFA le dijo: Has estado en el camino de Amargura, y le dijo que se mantuviera alejado de Ibanuje (Amargura). Orúnmila respondió: Si, pero me casé con ella por su belleza. El awo le dijo que ofreciera Ebo para ahuyentar la Amargura para que pudiera entrar la Dulzura. Orúnmila cumplió. A partir de entonces se volvió feliz y en paz.

En la vida, ¡algunos están experimentando dificultades porque se han negado a activar su sentido de dirección! No todo lo que brilla es oro.
A veces invitamos intencionalmente a lo que nos matará o nos limitará a nuestro espacio. Es por eso que IFA quiere que activemos nuestro sentido de orientación para que podamos tomar decisiones saludables.

- ✓ Puedes crear un lío para ti mismo a través del Chisme.
- ✓ Puedes crear desorden para ti mismo a través de peleas.
- ✓ Puedes crearte un lío a través de malas relaciones.
- ✓ Puedes crear desorden para ti mismo a través de la pereza.
- ✓ Puedes crear lío para ti mismo a través de hablar demasiado
- ✓ Puedes crear un desastre para ti mismo robando
- ✓ Puede crear desorden para usted mismo a través de malos hábitos alimenticios.
- ✓ Puedes crear lío para ti mismo a través del mal sexo.

Si obtienes placer al hacer algo incorrecto, experimentarás lo que Orúnmila experimentó en Idi Osé.
¿De qué maneras has creado desorden a sabiendas para ti mismo?
Ve y activa tu sentido de la orientación para saber qué es necesario para ti y lo que no lo es. Así tú no seguirás creando lío para ti mismo.

8) *Ifá dice: Ser entrometido puede hacerte perder las bendiciones de tu Orí.* IRETE IROSUN

Muchos han sido bendecidos por su ORI, pero su actitud entrometida les ha hecho perder sus bendiciones. IFA dice que tal actitud no es saludable.

Irete Alaseiu
Adifa fún alabahun Ijapá
Nijó ti n be ninú ise
Won ni kó rúbo kí ise le di oro
Ki o tún rúbo aseju ki o má baà se asete
Sügbón Alabahun rúbo ki ise le di oro
Ko rúbo aseju
Ko pé kojina alabahun bo sinú oro
Kò tún pé, kò jina alabahun bo sinú isé

Traducción
Irete Alaseju
Adivino Ifa para Alabahun Ijapa
Cuando estaba experimentando la pobreza extrema
Se le pidió que ofreciera Ebo para transformar la pobreza en riqueza.
También se le pidió que no fuera entrometido para no caer, en desgracia
Alabahun hizo ebo para transformar la pobreza en riqueza y descuidó el segundo Ebo

No mucho después, Alabahun se hizo rico.
No mucho después, cayó en desgracia y volvió a ser muy pobre.

- **HISTORIA:**

Alabahun ljàpá (la Tortuga) estaba en abyecta pobreza, fue a consultar a Ifa para poder cambiar su historia para bien. IFA le aseguró que su condición mejoraría, pero debería hacer ebo para que esto suceda.
IFA le recetó dos tipos de Ebo, los cuales fueron:

- ✓ Él debía hacer ebo para transformar la pobreza en riqueza
- ✓ Debía hacer ebo para evitar que caiga en desgracia debido a su entrometimiento

Pero Alabahun hizo ebo para transformar la pobreza en riqueza, se negó a hacer ebo para evitar caer en desgracia.
En el día del Ebo, IFA le dijo que dejara su Ebo junto a un árbol en particular en el pueblo, pero había una zanja que estaba cerca de donde estaba el árbol.
Alabahun tomó su Ebo allí, lo dejó y se dio la vuelta, pero por error cayó dentro de la zanja. Cuando cayó dentro de la zanja, aterrizó en medio de muchas mujeres ricas en otro mundo. Ellas lo cuidaron muy bien, y se hizo muy rico.
Había una habitación particular en la casa donde estaban estas mujeres, la habitación siempre estaba cerrada, era una habitación de pobreza. Le advirtieron a Alabahun que nunca la abriera.
Un día estas mujeres salieron a hacer sus diversos negocios, dejaron solo en la casa a Alabahun Ijapá. Habiendo sido advertido de no ser entrometido, desobedeció su instinto. Se adelantó y abrió la habitación de la pobreza que le advirtieron

que no abriera. Lo abrió y entró. Cuando entró allí, toda la historia cambió, se encontró en el monte donde dejó su Ebo. Empezó a llorar, empezó a llamar a las mujeres, pero no lo volvieron a escuchar.
Se dijo a sí mismo: ¡Me dijeron que no fuera entrometido para no caer en desgracia, pero me negué a escuchar! Ahora he caído en desgracia.

CONCLUSIÓN:
A partir de la idea anterior, se demostró que a Alabahun no le importaba su ebo y, debido a esto, cayó en desgracia.
A veces, cuando nuestro ORI nos pone en una posición favorable, debemos tener cuidado, para no caer en desgracia.
La Actitud entrometida, puede traernos aflicción si no tenemos cuidado.

9) ***Ifá dice: Toda desgracia (IBI), se puede transformar en bendición (IRE); si sabes jugar tus cartas.***
EJIOGBE

En este contexto, "saber jugar tu carta" significa: "saber administrar tu vida". Tu tarjeta es tu IWA (Actitud).
Estás sufriendo porque no has podido examinar el tipo de Iwa que encarnas, que te está exponiendo a la aflicción.
Ahora estás cansado de tu situación y quieres salir, pero sigues usando el mismo iwà que te trajo la desgracia, como ayuda para salir de la fea situación en la que te encuentras, ¡no funcionará! Tal iwa solo te abrirá a más catástrofes.
Un verso de **Ejiogbe** dice:
"***La inteligencia que se requiere para construir una casa no es la misma que la inteligencia que se necesita para vivir***

dentro. Esto significa que el iwa que te trajo Infortunio (ibi) no es la misma que te traerá lo Bueno (IRE)”.
Para que Ibi (desgracia) se transforme en IRE (bondad), debes encarnar la auténtica IWA.
Un ejemplo de un auténtico iwa se expresó en uno de los versos de **Ejiogbe.**

Bi iná bá. wolé
Okunkun á para da,
tí okunkùn bá ko lati para dà á ri se tí
í iná n se fún ni

Traducción
Cuando entre la luz, la oscuridad cederá
Si la oscuridad se niega a ceder
Experimentará los efectos de la luz.

- **HISTORIA:**

Cuando Orunmila se enfrentó a una serie de Ajogun. Alborotaron tanto a Orúnmila que casi lo arruinan. El **MIEDO** fue el instrumento que utilizaron. Orúnmilà fue engullido por el miedo y esto lo hizo impotente. No pudo lograr ningún bien por sí mismo, se volvió poco creativo. Orúnmila aplicó tantos esfuerzos solo para perseguir a estas fuerzas devoradoras, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Cuando se cansó, consultó a IFA y fue guiado.
En este verso, IFA le dijo a Orúnmila que no se apoyara en su entendimiento porque no era efectivo en ese punto, se le aconsejó trabajar con auténtica iwa (actitud). Se le dijo que ofreciera Ebo a Esu con dieciséis lámparas y otros artículos, él cumplió.
Ésu recibió los demás artículos, y le dio a Orúmila las lámparas para que las llevara a casa y las mantuviera encendidas siempre, le aseguró a Orunmila que el ajogun no

se acercará si las lámparas están encendidas. Orúnmila cumplió.
No mucho tiempo después, los ajogun volvieron a surgir, vinieron a atormentar a Orúnmila como de costumbre, pero desafortunadamente la condición en la que se encontraron con Orúnmila les dificultó el acceso a cualquier cosa que tenga que ver con él. Vieron las lámparas, se dieron cuenta que Orúnmilà estaba alta y justamente cargado, por lo que no pudieron atormentarlo, sino que se entregaron a él.
Así fue como Orúnmila se liberó y transformó todas las Desgracias (IBI) en Bienes (IRE).

NOTA: Las dieciséis lámparas en este verso significan sabiduría divina que es IFA, significa Alineación. Encarnar los medios de iwa auténticos y Encarnar las cualidades de ORI.
La iwa falsa causa desalineación y facilita que un ajogun tenga acceso a nuestro espacio. ORI quiere que estemos bien enraizados en su amor, esta es la auténtica iwa. La actitud falsa no te sacará de situaciones desagradables, ¡la actitud auténtica sí lo hará!
Si estás en un lío y todavía encarnas una iwa falsa, significa que no estás listo para salir. No se puede transformar ibi a IRE con un iwà falso, ¡no! Un falso iwà seguirá dando a luz más ibi.

Un escritor de canciones dice:
"El secreto para sobrevivir es saber qué tirar y saber qué guardar. Porque cada mano es ganadora y cada mano es perdedora". Kenny Rodgers (El jugador).

10) *Ifá dice: Los que encarnan Ori, tienen el mejor mecanismo de defensa.* **Oyekú méji**

¿Qué es el mecanismo de defensa?
Los mecanismos de defensa son estrategias que las personas utilizan para distanciarse de situaciones desagradables. Estas estrategias pueden venir del lugar de ORÍ o IRO.
El lugar de ORI es el lugar de la VERDAD y la PAZ TOTAL mientras que el lugar de IRO es el lugar de la falsedad y estrés.
Si te encuentras en situaciones desagradables, y aplicas estrategias desde el lugar del IRO (falsedad), no puedes tener Dominio total sobre tales situaciones, lo que obtendrás es libertad momentánea.
Según IFA, encarnar a ORI significa que estás operando desde el trono de ORI, que es el trono de "VERDAD y PAZ" significa que sabes y aceptas que: Tú eres un alma que vive en un cuerpo. No eres tu cuerpo, tu cuerpo es el vehículo que estás usando para experimentar este reino material, tu viaje aquí es temporal, solo puedes mejorar la vida, no puedes empeorar la vida, no eres dueño de nada, Eres un creador, y solo el consejo de ORI prevalecerá.
Cuando encarnas esta verdad, automáticamente has creado un mecanismo de defensa saludable para ti mismo, que te permitirá tener un Dominio total sobre situaciones desagradables. Además, te permitirá saber cómo preservarte y cómo responder a las situaciones.
Vivimos en un mundo donde algunos están encarnando las energías de Ajogun (espíritus devoradores), si no activas este sano mecanismo de defensa, no podrás cumplir con tu esencia y quedarás atrapado en este reino material.

Aprendamos de la historia de "El SOL" que se conoce como Ojo, en **Oyekú méji** (El segundo capítulo de IFÁ).

HISTORIA:

Cuando Ojo iba en una misión espiritual a un pueblo llamado IDO. Su misión era iluminar a IDO, porque los habitantes de IDO vivían en total oscuridad. Pero cuando Ojo llegó a IDO, los habitantes de IDO intentaron suprimirlo.
Lo estaban tocando con sus manos sucias y otros objetos sucios. Llegó a un punto en que Ojo se debilitó, no podía cumplir con su esencia como debía, por lo que decidió consultar a IFA.
IFA le dijo que debía preservar su autenticidad activando un mecanismo de defensa saludable, de lo contrario los habitantes de IDO no le permitirán cumplir su propósito. Así que se le aconsejó que ofreciera a Ebo con agujas, escoba y otros artículos, Ojo cumplió.
Los habitantes de IDO no sabían que Ojo había realizado Ebo, querían suprimir el Sol como siempre, pero esta vez no pudieron. Cuando intentaron tocarlo con sus manos sucias, las agujas que usó Ojo en su Ebo, los lastimaron. Ojo se distanció y trataron de reprimirlo, pero en su lugar resultaron heridos.
A partir de entonces, Ojo pudo cumplir su esencia en la Tierra de IDO, y los habitantes de IDO no tuvieron más remedio que permitirle cumplir su propósito. Al final del día, ambas partes estaban felices.

Podemos ver que Ojo respondió a la situación con total conciencia. Este es un ejemplo de un mecanismo de defensa saludable. Es saludable porque Ojo sabía que estaba en una misión espiritual y debía cumplir su propósito. Entonces, en

lugar de que él se enoje y los descuide o los lastime por lo que le hicieron, decidió consultar con IFA para ver la mejor manera de manejar la situación.
Cuando encarnamos ORi, nos protegemos automáticamente y cumpliremos nuestro propósito con facilidad. Quienes encarnan ORI tienen el mejor mecanismo de defensa.

11) *Ifá dice: Sin sentido de dirección todo esfuerzo es vanidad.*

Si te falta el sentido de la orientación, te verás obligado a seguir el camino de los demás para llegar a tu destino. Pero la verdad es que caminar por el camino de otro hombre no puede ayudarte a llegar a tu destino.
IFÁ dice: *"Es el camino de uno que uno debe seguir;*
Seguir el camino de otro hombre te hará sentir estresado
Y tus esfuerzos serán en vano" **Ogbè Owonrin.**
Otro verso en **IKA OSA** dice:
Muchos aplicaron tantos esfuerzos recorriendo el camino de otros sin saberlo.
Y nunca se molestaron en preguntar a su ORI
Poco sabían que es el ORI de uno el que conoce el mejor camino
Donde los esfuerzos de uno darán buenos resultados.
Estos fueron los mensajes de IFA para Orunmila
Cuando todos sus esfuerzos se convirtieron en vanidad
porque anduvo por un camino equivocado.

Los versículos anteriores han dejado en claro que, si carecemos de sentido de dirección, todo esfuerzo es vanidad.

Y entonces comenzaremos a percibir la vida como una zona de guerra, cuando no lo es.
El ESTRÉS suele ser el producto final cuando se carece de un sentido de Dirección.
¿Cómo puedes tener un sentido de la Dirección?
Necesitas tener una relación cercana con tu ORI. Nadie puede hacer esto por ti, solo tú puedes hacer que esto suceda.
Tu tutor o maestros solo pueden proporcionarte herramientas efectivas que ayudarán a impulsar o activar este proceso, pero TÚ eres el único que realmente puede fortalecer la relación entre tú y tu ORI. Y esto solo puede suceder cuando has aplicado las herramientas que se te han dado.

Las herramientas pueden ser:

- ✓ **Serie de auto DISCIPLINAS,**
- ✓ **Adivinación de IFÁ,**
- ✓ **Rituales, etc.**

La correcta aplicación de estas herramientas le ayudará a mejorar su sentido de orientación.

12) ***Ifá dice: Aquellos que no están en alineación se vuelven vulnerables. Porque no están en alineación completa.*** **IDI OGBE**

La declaración anterior no está promoviendo la discusión o la discordia. Estar alineado con ORI significa que se adhiere a las instrucciones de ORi. No lo olvide, ORi es su fuente. Cuando no estás alineado, te vuelves vulnerable.

HISTORIA:

Otajatoju consultó a su ORi a través de IFA en cuanto a hacer negocios con su esposa, y su ORÍ le aseguró el éxito. IFÁ le dijo que ofreciera Ebo para obtener ganancias y también ofreciera otro Ebo para evitar que pierda los ojos. IFA le advirtió que acabara con el hábito de entrometerse, ya que esto le haría perder la vista.

Olofin Otajatoju hizo Ebo con fines lucrativos, descuidó el segundo Ebo y los avisos de IFA.

NOTA: *Cuando vas por la adivinación de Ifa, significa que estás consultando tu ORi a través de IFA.*

Olofin Otajatoju inició el negocio con su esposa, era negocio de frijoles.

Otajatoju generalmente le daba frijoles a su esposa para que los vendiera, después de que ella había terminado de vender, le entregaba el dinero completo. Pero Otajatoju tenía curiosidad por algo, quería saber a cuánto solía vender su esposa los frijoles, quería saber si ganaba más dinero del que venía entregando.

Así que un día, por curiosidad, Olofin Otajatoju se quitó los ojos y los escondió debajo de la vasija de frijoles, lo hizo porque pensó que lo usaría para monitorear los movimientos y las ventas de su esposa. Al día siguiente, su esposa llevó la vasija llena de frijoles al mercado para venderlos.

En cambio, Orúnmila era muy pobre, consultó a su ORI a través de IFA para un cambio de situación. IFA le dijo que ofreciera Ebo con frijoles y dinero a Esu. IFA le dijo que fuera a comprar frijoles crudos del mercado para usarlos para el Ebo, le dijeron que no se quejara del precio, que debería pagar la tarifa exacta.

Orúnmila fue y pidió prestado un poco de dinero a su vecino para usarlo en su Ebo.

Cuando Orúnmila llegó al mercado, la primera vendedora de frijoles que conoció fue la esposa de Olofin Otajatoju, ella casi había terminado de vender. Orúnmilà pidió unas porciones de frijoles, ella le dijo el precio y Orunmila le pagó la cantidad exacta.
Pero luego se dio cuenta que, lo que le quedaba en su plato era la última porción de los frijoles y Orúnmila no tenía plato ni bolsa para poner los frijoles, así que decidió dejar que Orúnmila tomara los frijoles con el plato, ella le dijo que le sobraban vasijas para utilizar al día siguiente.
Cuando llegó a su casa, le dijo a su esposo que vendió todo, el esposo dijo que sabía. Ella le preguntó cómo se enteró, él dijo que escondió sus ojos debajo de la vasija de frijoles, él preguntó por la vasija, pero ella le dijo que le permitió a Orúnmilà usar la vasija porque compró la última porción y no tenía espacio para poner. Durante todo este tiempo, la esposa no miró a los ojos a su esposo porque él le dio la espalda. Pero cuando escuchó que ella le dio la vasija, se volvió de inmediato.
Olofin Otajatoju gritó ¡Ja! ¿Qué pasa con mis ojos? Mientras tanto cuando Orunmila llegó a su casa vio los ojos de Olofin Otajatoju dentro de los frijoles, no supo qué hacer con ellos. Quitó los ojos de los frijoles y ofreció los frijoles como Ebo a Esu. Después de haber hecho eso, Esu le dijo a Orúnmila que escondiera los ojos, le dijo que los ojos eran para Olofin Otajatoju y que vendría a pedirlos, pero Orúnmila debería cobrarle una buena cantidad de efectivo antes de dárselos.
Pocas horas después; Olofin Otajatoju y su esposa fueron a buscar a Orúnmila en la plaza del mercado, buscaron y buscaron, pero no lo encontraron. Le preguntaron a los hombres y mujeres del mercado, y algunos los dirigieron a la casa de Orunmila. Cuando llegaron a Orúnmila, le pidieron

los ojos, pero Orúnmila fingió como si no tuviera idea de lo que estaban hablando. Olofin Otajatoju y su esposa quedaron indefensos, comenzó a llorar, recordó lo que IFA le advirtió, recordó cómo IFA le pidió que hiciera ebo para no perder los ojos, recordó cómo IFA le advirtió que se quitara el hábito de ser entrometido, todo esto hizo que se sintiera inquieto.
Cuando estaban por salir del lugar de Orúnmila, Orúnmila le dijo a Olofin Otajatoju que podía ayudarlo a recuperar la vista, pero le cobraría una gran cantidad de dinero, y Olofin accedió a pagar.
Olofin Otajatoju pagó a Orúnmila una fuerte suma de dinero para que le arreglara los ojos, y así fue como sus ojos fueron restaurados, y Orúnmila también atrajo riquezas a través de la situación.

De la perspectiva anterior, es obvio que Olofin Otajatoju no estaba alineado con ORi. Su ORI le dio 3 instrucciones, se apegó a una sola y descuidó el resto. Esa no fue una sabia decisión. Estar alineado con ORI requiere nuestra totalidad, ¡no una pierna adentro y una pierna afuera!
Olófin Otajatoju aprendió su lección, y al final todo resultó para su bien.
¡MANTENTE ALINEADO!

13) *Ifá dice: Si no estás sanado, lucharas por disfrutar de las bendiciones de Ori.*

La curación según IFA es cuando estamos libres de apego o cualquier cosa que nos mantenga atrapados en este mundo material. **Ogbe Áte.**

Como seres espirituales, estamos destinados a disfrutar de las bendiciones de ORi con facilidad, sin luchar. Entonces, cuando te das cuenta de que estás luchando por disfrutar de las bendiciones de ORí, significa que hay que trabajar algo dentro de ti. En esto IFA dice:
"La enfermedad en el cuerpo de la Rata, que creía que había terminado, aún no ha terminado. Todavía está allí y le impide disfrutar de las bendiciones de su ORi". **Osá Logbe**.
Orúnmila dijo, ¡todavía no está terminado!
Respondí: ¡Maestro, se acabó!
Orúnmila dijo, si ha terminado, entonces
¿por qué la rata sigue luchando por
disfrutar de las bendiciones de su ORi?
¡Silencio!
Orúnmila dijo: La enfermedad en el cuerpo de la Rata, que creía terminada, aún no ha terminado.
Todavía está ahí, y le impide disfrutar de las bendiciones de su ORI.

Pero la pregunta es: ¿Cuáles son estas enfermedades?
Dice IFA, son los hábitos poco saludables que encarnamos o expresamos a diario. Son energías o hábitos malsanos a los que nos apegamos. Si no nos curamos por completo de estos hábitos, siempre lucharemos por disfrutar de nuestros derechos de nacimiento. No es de extrañar que Ifa dice: *"¡Ogbe! Ven y ríndete para obtener paz/libertad".*
Traducción:

Ogbè wá te kí ara kole ro e.

También dice:
Es la falta de entendimiento divino lo que hace que uno se porte mal.

Ogbe! Después de que te has rendido,

- ✓ no puedes, arrebatar lo que no te pertenece,
- ✓ no puedes ver el negro y llamarlo blanco,
- ✓ no puedes tirarte dentro de la piscina si no ves su profundidad,
- ✓ no puedes murmurar, chismear, engañar a los demás,
- ✓ no puedes desperdiciar recursos,
- ✓ no puedes comer más de lo que tu estómago puede llevar,
- ✓ no puedes odiar a los demás,
- ✓ no puedes competir,
- ✓ no puedes subestimar a los demás... **Ogbè Ate**.

Los anteriores son lo que IFA considera hábitos poco saludables. Cuando nos apegamos a tales hábitos, quedaremos atrapados en este mundo material y lucharemos por disfrutar de nuestros derechos de nacimiento.
Pero cuando nos desapegamos de tales hábitos, y encarnamos ORí, significa que estamos curados, somos libres y disfrutaremos de nuestros Derechos de Nacimiento con tranquilidad.

14) *Ifá dice: La gracia de Ori, espera a los que son puntual.* Ogbe Weyin

Ser Puntual significa: “Hacer algo a la hora acordada o adecuada" (Diccionario Oxford)
Una de las razones por las que algunos no disfrutan de las bondades de ORI es porque no están dispuestos a utilizar sus energías sabiamente. La gracia de ORI es suficiente pero los que sean puntuales se beneficiarán de ella.

IFA dice: Para disfrutar de lo bueno de ORi, debemos cultivar el hábito de **'ser puntuales'** en cualquier cosa que sepamos que vale la pena.
Si su ORi dice: "¡Haz esto ahora!" ¡por favor hágalo! No te demores, porque el tiempo no espera a nadie. Cada vez que se sienta inspirado para hacer lo correcto, tome medidas de inmediato, no posponga las cosas.
En **Ogbe Iwori**.

- **HISTORIA:**

IFA contó una historia de cómo una mujer llamada Tètède" disfrutó la gracia de ORí por su puntualidad
Tètèdé estaba rezando por la riqueza material, así que consultó a Ifa al respecto. IFÁ le dijo que ofreciera Ebo y que fuera puntual en la reunión espiritual a la que solía asistir.
Mientras tanto, en todos los días de reunión, el Irunmole solía traer regalos para los asistentes, pero como llegaban tarde, siempre se perdían estas bendiciones. Entonces, cada vez que los sacerdotes y las sacerdotisas convocaban a una reunión espiritual, Tètede llegaba primero y a tiempo. Ella se levantaba, limpiaría por todas partes y preparaba el lugar antes de que llegaran sus colegas. Esu estaba tomando notas de todo.
Pero debido a que ya le había ofrecido Ebo a Esû, Esu abrió sus ojos internos y pudo ver las acciones de los Irunmole, por lo que se volvió más serio.
Siempre que los Irunmole traían sus regalos, se los entregaban a Tètèdé porque era puntual. Así, poco a poco, Tetede comenzó a disfrutar de la gracia de ORI y fue así como adquirió riqueza para sí misma.

Cuando eres puntual crecerás rápido espiritualmente porque

La puntualidad es una de las actitudes que te ayudarán a mantenerte alineado con ORI.
Nos guste o no, ORi está tomando cuidado de todo, pero es nuestra responsabilidad ser puntuales a las cosas de ORI, para que podamos disfrutar de la Gracia en abundancia.

15) *Ifá dice: Si guardas rencor sufrirás.* **Iwori Ogbè**

¿Qué es el sufrimiento?
El sufrimiento es un estado de angustia. En IFA se llama "Ibi inú", y cuando estás en este estado, eres vulnerable, los ajoguns te pueden penetrar fácilmente.
Siempre que te veas guardando rencores, es porque todavía no has reconocido lo divino en Ti y en los demás, y tampoco has aprendido a vivir por encima de los apegos. Es por eso que todavía te relacionas con los demás a través de la lente de IRO (falsedad).
Los humanos a veces encarnan la naturaleza falsa, pero no debemos olvidar que somos seres divinos y que no es divino ayudar a expandir la falsedad. Si guardamos rencor a los demás porque ellos nos guardan rencor a nosotros, significa que también estamos contribuyendo a la falsedad, y esto no es lo que somos ni por qué estamos aquí.
En **Iwori Ogbe**, IFÁ declaró que, "***EL PERDÓN es el tónico para las relaciones sanas***".

HISTORIA:

Iwori y Ogbe eran amigos cercanos. Estas dos personas solían trabajar juntas con amor y estaban progresando. Un día tuvieron un pequeño malentendido y ambos decidieron

guardar rencor el uno contra el otro. Como resultado de esto, comenzaron a experimentar contratiempos en todos los aspectos de sus vidas. Su negocio se vino abajo, sin comida, sin amor, sin paz, ¡solo amargura!
Así que Iwori decidió consultar con IFA para ver qué estaba mal. IFÁ le dijo que estaba guardando rencores, de ahí el Contratiempo.
IFA le aconsejó que perdonara a quienquiera que fuera para que las cosas pudieran volver a la normalidad.
Iwori prestó atención al consejo de IFA, fue a encontrarse con Ogbe y expresó por qué estaba enojado con él. Ogbe también expresó por qué estaba enojado y ambos resolvieron su disputa.
Después de que todo estuvo arreglado, las cosas comenzaron a encajar para ambos, y vivieron juntos en paz.

A partir de la perspectiva anterior, IFA hizo saber que cuando guardamos rencor, nuestro espíritu se ocultará en la oscuridad y habrá tormento interior. Cuando esto comience a suceder, el espíritu de luz no podrá fluir a través de nosotros a menos que nos rindamos. Con razón IFA dice, hasta que nos rindamos no podremos experimentar la paz total. "***¡Ogbè! Ríndete para experimentar la paz***". **Ogbè Áte**.

Guardar rencores es una naturaleza falsa. Traerá angustia y te mantendrá fuera de alineación con ORi.
EL PERDÓN es sanación. Está bien si ya no quieres la relación, pero no guardes rencor.

6)
MÁS CONSEJOS SOBRE LA ADIVINACIÓN DE IFÁ

1) Cuando Ifá te dice que te alejes de tus amigos cercanos, esto es lo que Ifá te está mostrando:

A) No se curan. Todavía están en un viaje hacia la madurez espiritual. Actualmente están expresando y encarnando actitudes no auténticas o poco saludables que causarán la muerte espiritual o física, enfermedad, contención o pérdida para su ser.

B) Estás: no curado también. Actualmente estás expresando y encarnando una actitud no auténtica y esto hará que atraigas muerte espiritual, muerte física, enfermedad, contención, pérdida.

Por estas razones, tu relación con ellos no puede traer nada bueno. Esto no significa que sean malas almas, no, no lo son. La actitud fea o no examinada es el problema, porque te hará crear un lío para ti mismo y para los demás. Pero no tienes que odiarlos por esto.

SOLUCIÓN:
Deja la relación y ve a buscar: curarte de actitudes poco saludables (Este es tu primer sacrificio).
Cuando te curas, puedes continuar tu amistad con ellos si ellos también se curan. Y si no se curan, intenta curarlos o sigue con tu vida. Ellos serán sanados cuando estén listos.
Estoy compartiendo esto porque mensajes como este suelen aparecer durante la adivinación IFA, pero algunos no saben

cómo manejarlo. En lugar de profundizar en el mensaje, irán a casa y pelearán con el amigo.
Algunos incluso pueden pensar que IFA está tratando de causar separación, ¡no! IFA solo te está mostrando lo que te LIMITARÁ y lo que te MEJORARÁ, para que tu viaje aquí pueda ser dichoso. Esta es la esencia de la adivinación de IFÁ.

2) Cuando Ifá prevé la muerte (Iku) durante la adivinación, ¿Qué significa esto?:

Muchos tienen miedo a la muerte, no quieren oír nada que tenga que ver con la muerte, pero nadan inconscientemente en la piscina de la muerte.
Cuando Ifa prevé la muerte (IKU) durante la adivinación, significa, ya sea la muerte física o la muerte espiritual, pero la mayoría de las veces es la muerte espiritual.
En esta lección vamos a ver uno de los factores que pueden causar la muerte espiritual, pero primero, ¿qué es la muerte espiritual?
Muerte espiritual significa: Todavía estás RESPIRANDO, pero no VIVIENDO. Cualquiera puede respirar, pero no todo lo que respira es vivir.
La muerte espiritual significa dejar de crecer.
VIVIR es estar VIVO. Estar vivo es estar en tu ESENCIA.
Tu esencia es VIVIR y MEJORAR la Tierra (ilé Ayé) estableciendo la Voluntad de Olodumare.
Ahora, ¿cuáles son los factores que causan la muerte espiritual? Tantos factores son responsables de la muerte espiritual, pero vamos a analizar solo uno de ellos, que es,

"QUE NO TE IMPORTEN TUS ASUNTOS".
Gracioso, ¿verdad?
¡Sí! es gracioso, pero es algo de lo que debemos tomar nota siempre, porque esta actitud ha impedido que muchos disfruten de su viaje hasta aquí. Cuando no te preocupes por tus asuntos, atraerás a tu vida o espacio cosas que retrasarán o destruirán tu viaje en la vida, atraerás a tu vida cosas que te esclavizarán, atraerás a tu vida cosas que limitarán el efecto de tu ORI. Cuando estas cosas te empiezan a pasar, ¡significa que estás muerto espiritualmente! esto es IKU.
Ocuparse de sus asuntos es CAMINAR SU CAMINO, ENFOCARSE EN SU CAMINO y devorar cualquier cosa que intente impedir que siga su camino en paz. No se trata de alimentar Ifá y Òrìsà solo, se trata de tomar nota de las pequeñas cosas que retrasarán o destruirán tu viaje.
Tu Asunto es establecer la Voluntad de Olodumare aquí en la Tierra. Y la Aflicción no llega a aquellos que se ocupan de sus Asuntos. Por favor, asegúrese de internalizar esta verdad.

3) ¿Ha sido indicado por Ifá que siempre alimente a Òrìsà Ògún? Hay razones detrás de esto:

Hemos estado sobrevalorando los rituales alimentarios en la religión tradicional africana. Es hora de que empecemos a expresar los verdaderos principios de Òrìsà, especialmente los claves.
Si te han dicho que siempre alimentes al Orisa Ogun, IFA no te está diciendo que alimentes a Ogun solo con comida. IFA también quiere que resucites o invoques o alimentes la fuerza del "**VALOR PARA TOMAR ACCIÓN**" que vive dentro de tí. Hay una razón por la que OGUN se describe como el

"Rey del Panteón", es porque él es la fuerza detrás de "EL VALOR PARA TOMAR ACCIONES INSPIRADAS".
La fuerza de Ogún juega un papel importante en la vida de los humanos. Los otros Irunmole no hubieran experimentado Ikolé Aye (Tierra) sin OGÚN, ¡sí! Despejó el camino para que pasaran. ¡Él es un PIONERO!
¡Esto habla de VALENTÍA PARA TOMAR ACCIONES! Nadie tiene éxito sin coraje. Para lograr el éxito, cada ser debe tener el coraje de tomar las acciones requeridas.
La fuerza de Ogún debe ser invocada cuando comiences a notar que te estás volviendo demasiado perezoso para tomar acciones que mejoren tu ser. Por ejemplo:

- **A)** Cuando tus metas están durmiendo frente a ti y eres demasiado perezoso para tomar acciones que las lleven a la realidad.
- **B)** Cuando siempre pospones las cosas sin una razón genuina.
- **C)** Cuando eres demasiado débil para vivir por encima de una naturaleza falsa (IRO)
- **D)** Cuando eres demasiado débil para Encarnar la naturaleza de ORI
- **E)** Cuando eres demasiado débil para mejorar el universo.

Si notas lo anterior, por favor, el Ogún dentro de ti debe ser invocado y nutrido. En **EJIOGBE**, IFÁ dice

- **HISTORIA:**

Un hombre llamado Olokira que experimentó Aseti debido a su incapacidad para alinearse con Ogún.
Experimentó a Aseti porque no estaba manejando su vida de manera que se correspondiera con su Ori (el ser divino). Su

"*Iwa ai bikità*" (Actitudes no examinadas), engendró factores que afectaron su crecimiento. La procrastinación, la falta de concentración y el miedo, eran parte de estos factores y, como resultado, experimentó Aseti.
Aseti es una palabra yoruba que se usa para describir una situación en la que comienzas un proyecto y te detienes a la mitad sin una razón genuina, y luego comienzas con otro, te detienes a la mitad otra vez, retomas otro, te detienes a la mitad otra vez, una y otra vez... Y al final del día no tienes éxito con ninguno de estos proyectos.
Olokira experimentó la misma situación en este verso.
Así que Ifa le aconsejó que se alineara con OGÚN. Además, debe alimentar a Ogún en una pasarela.
Cuando alimentas a Ogún en una pasarela, se le conoce como "*Bibo Ogún ojú ona*". A Olokira se le dijo que hiciera esto con pescado, rata, nuez de kola, machete, aceite de palma y otros artículos. También se le dijo que cultivara alguna disciplina espiritual, y cumplió.
A partir de entonces, la fuerza de Ogún dentro de él se activó y Olokira tuvo éxito en todo lo que puso en sus manos.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO ESPIRITUAL DE ALIMENTAR A ÒGÚN EN UNA PASARELA?

Una pasarela es un lugar concurrido y lo que lo convierte en un lugar concurrido es una serie de transeúntes. Está menos ocupado cuando todos se han ido a la cama.
Una pasarela nunca es un lugar aburrido, por lo tanto, el significado espiritual de realizar los rituales allí es mantener la mente y el cuerpo despiertos. Cuando la Mente está despierta, influirá en el cuerpo y se liberará la fuerza. Cuando esto suceda, tendrás el coraje de actuar siempre sobre lo que te importa. Mientras la gente camine por la pasarela, tu mente

y tu cuerpo siempre estarán despiertos. Este es el significado de *Bibo ogun ojú onà.*
Si siempre te da pereza hacer lo que es correcto para ti, este tipo de ritual te mejorará si lo haces correctamente.
Si tienes objetivos, y estás dispuesto a hacer el movimiento correcto para manifestarlos, significa que estás dispuesto a ALINEARTE con "ORISÀ ÒGÚN". En este caso, si ofreces comida u otras ofrendas materiales a Ogun a través del ícono de Ogún en tu santuario, significa que reconoces su esencia divina y quieres que él te posea por completo para que puedas comenzar a expresar VALOR en todos los aspectos de tu vida.

- ✓ El coraje de Comer bien,
- ✓ el coraje de hacer la Voluntad de ORI todo el tiempo,
- ✓ el coraje de vivir por encima de una naturaleza falsa
- ✓ y así sucesivamente...

Ofrecer comida u otros rituales materiales a Ogun cuando no tienes el deseo de expresar la esencia misma de ÒGúN es una pura pérdida de Dinero y Tiempo. Usa tu dinero para otra cosa.
No importa cuántas ideas tengas dentro de ti, si te falta el coraje para tomar las acciones correctas, no pueden convertirse en realidad.

INVOCA A ÒGÚN DENTRO DE TI.

REFERENCIAS

Oluwo Akomolafe Wande
Solagbade Popoola
Araba Awodiran Agboola
Iyanifa Ifagbenjo

IMAGEN DE REFERENCIA

Imágenes de arte: IA PSYCHOLOGY HOME FOR SELF MANAGEMENT LIMITED
Marca registrada: IFAPSY
VERDAD 1 y 2 imágenes inspiradas en Adebola Adeshina Irawo
Artista: Idowu Emmanuel

ACERCA DEL LIBRO

A algunos les resulta difícil Manifestar sus auténticos deseos porque no tienen idea de cómo hacerlo.
Ifá dice: "Si el fuego recibe combustible, la llama aumentará" En este libro aprenderás cómo IFA nos ha enseñado a Manifestar nuestros Auténticos Deseos. También aprenderás sobre el consejo de IFA con respecto a algunas situaciones de la vida. Prepara tu mente porque estás a punto de florecer como el creador que ya eres.

SOBRE LA AUTORA

Efe Mena Aletor es una Sacerdotisa de Ifa y una consejera espiritual cuya misión principal es ayudar a otros a estar bien cimentados en obras de ORI, para que puedan liberarse de todas las formas de apegos que puedan traerles sufrimiento. Ella también ayuda a otros a comprender las ESCRITURAS IFA más allá de la traducción literal, para que puedan realizar su Espiritualidad ejercitándola inteligentemente.
Efe Mena Aletor es de Benín, estado de Edo, Nigeria. Comenzó a transitar el camino de Ifa/Orisa desde el año 2010, pero se inició completamente en el año 2012 y comenzó su formación como consejera espiritual y educadora desde el año 2017.
Es autora de libros transformacionales sobre Ifa y Ori.
Efe Mena Aletor es la fundadora de IFA PSYCHOLOGY HOME FOR AUTO MANAGEMENT AND IFA STUDIES. Casa de Psicología Ifá para Auto-Gestión y Estudios de Ifá.