

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN

Este libro está dedicado a todas las personas que luchan día a día para la correcta difusión y utilización de los conocimientos Yoruba, dando ejemplo en su modo de vida, comportamiento, humildad y caridad, que son las verdaderas premisas de nuestra Fe.

EPÍLOGO

El objetivo en todo momento es sintetizar las leyes y mandatos de IFA, la debida ejecución de los rituales y el consiguiente respeto a la religión y sus mandatos.

Constituye un pequeño manual, que resume y clarifica los conceptos para que sirva de guía en el estudio y correcto aprendizaje de todo lo referente a nuestra religión.

Gracias a todos los documentos publicados y a las enseñanzas recibidas me ha sido posible crear este pequeño manual, respetando en todo momento los fundamentos de IFA con la finalidad de ACABAR CON LA VENTA INDISCRIMINADA POR PARTE DE TODOS LOS QUE VEN EN ELLA UNA MANERA DE ENRIQUECIMIENTO, ilícita según los mandatos y los fundamentos originarios transmitidos desde Nigeria, con el consiguiente perjuicio de las personas que sutilmente son engañadas bajo las promesas de conseguir alcanzar fines y caprichos que no son fundamento de Osha.

ÍNDICE

-ORUNMILA-.....	1
-NOMBRES DE ORULA-	2
-LA RELACIÓN CON ORUNMILA-.....	3
-DÓNDE DEBE ESTAR ORULA EN NUESTRAS CASAS-.....	5
-COMO SE ATIENDE A ORULA-	5
-QUÉ ES UN BABALAWO-.....	6
-QUÉ PASA DESPUÉS DE LA CEREMONIA DE MANO DE ORULA-	7
-EL HISTORIADOR DE IFE-.....	8
-LA SABIDURÍA ES LA RIQUEZA MÁS REFINADA DE UNA PERSONA-	9
-INSTRUMENTOS DE IFA-.....	11
-OSHA IFA -.....	14
-CÓDIGO ÉTICO DE IFÁ-.....	16
-EI ODU DE IFA IRETE KUTAN-.....	30
-OBA ENI ORI ATE ASE BABA ORISA NI ILE:-.....	31
-EJILA SHEBORA- (12).	34
-ODUN DE IFA OSOROSO-.....	34
- PALABRA DE ORUNMILA ELERI IKPIN-.....	35
-LEYES DE IFA-	39
-MANDAMIENTOS DE IFÁ-.....	40
-EL ITUTU-	42
-PEGBEDA-.....	50
-ORI-INU-	51
-ODUN OGBEY-ONU-.....	52
-IROSUM MEJI-.....	54
- Cita Ogbe di -	54
-IFÁ DICE-.....	56
-Elenini-	58
-Odun ogbeyonu-	59
Ori es el mayor de todos los orishas.....	60
-ISEFAS-.....	63
-ADIMU-	64
(Ofrenda)	64
-ODU OWORIN SOGBE-.....	65
-Ìwà Súúru-	67
-Àború, Aboye, Àbosíse-	70
-Ire Isegún-.....	71
(Miedo).....	71
-ILE-.....	73
-Odu osa mejí-.....	73
¿Qué ceremonias específicas o ebos, se llevan a cabo para la tierra?.....	73
-¿Quien me enseña Ifa?-	74
-Ser Baba Ifa. (Maestro de Ifa) Para mis Maestros de Ifa-	75
-Ilè o Molè u Ògéré-	76
(La Tierra)	76
Eni òrun tó wá mo ilé ayé,.....	77
-ÒWE NI ÒRÌSÀ-.....	77
-Olordumare-	79
- PORQUÉ HABITAN LOS MALIGNOS Y LOS BENÉVOLOS EN LA TIERRA-.....	80
-ONIFA-	81
ODU Oyekun-melli.....	81
-ORULA ES QUIEN DETERMINA EL ÁNGEL DE LA GUARDA-	82
Odu Ogbe Osa.....	84
-Ogboni-.....	90
-ESTRUCTURA OGBONI-	92

-LOS ORÁCULOS DE NUESTRA RELIGIÓN.....	93
L-ERINDI OGUN, U OWO MERINDILOGUN-	96
- Hijos de los Orichas son todos los hombres -	97
- PREPARACION DEL DILÓGGUN –	98
-NACIMIENTOS Y CONTRAPARTES DE LOS ODDDUNS-.....	99
-Clasificación de los Odus-	100
-ENCOMENDACIONES EN ITÁ-.....	103
-Orden Jerárquico de los Orishas-	104
-MOYUGBA-.....	105
-SIGNIFICADO DE LOS ODUS-.....	108
-Orishas que se deben recibir después de hacer santo-	127
¿QUÉ ES OSOGBO?	129
-TIPOS Y CAMINOS DEL OSOBB-.....	130
¿QUÉ ES EL IRÉ?	133
ORÁCULO DEL OBI-.....	136
-LA PRIMERA TENTATIVA DE ESTABLECER UNA VIDA EN LA TIERRA-.....	139
-OTRAS DIVINIDADES REGRESAN AL CIELO-.....	143
-LAS DIVINIDADES REGRESAN A LA TIERRA-.....	144
-EL DINERO VIENE AL MUNDO-.....	144
-EL INICIO DE CONFLICTOS FÍSICOS-	145
-EL PRINCIPIO DEL FIN DEL MUNDO-	145
-LA DESTRUCCIÓN FINAL DEL MUNDO-.....	147
-LA SEGUNDA VEZ QUE SE HABITO LA TIERRA-.....	147
-LA LLEGADA DE LAS OTRAS DIVINIDADES-.....	153
-EL MUNDO SE ESTABLECE-	154
-Como Orumila libró la batalla por la prosperidad de sus hijos-.....	155
Del Odu Irete-Meji	155
-El FIN DE LOS SACRIFICIOS HUMANOS EN EL IFISMO-.....	156
Odu Irete-Meji	156
-COMO EL CHIVO VINO A SER PREFERIDA DE ESHU-	162
Odu Irete-Meji	162
-El ÉXITO TRAE ANIMOSIDAD-	163
Odu Irete-Meji o Eji Elemere.	163
-COMO ODU SE CONVIRTIÓ EN LA ESPOSA DE ORUNMILA-	164
(Odu Irete-Logbe).	164
"ATEGBE: EL AWO DE OLOKUN"- (Odu Irete-Entelu)	166
EL POR QUE ORUMILA TIENE UNA SOLA OTA. Y EL DUEÑO DE ESTE IFA NO PUEDE COMER COCO (Odu Irete-Logbe).....	166
-ORULA ES PRESO POR LA IKU-(Odu Irete-Ogbe.)	167
-LA VIGIRITA LA REYNITA-(Odu: Ogunda-Juani).....	168
-NACE LA VAGANCIA Y LA PORFÍA-(Odu: Ogunda-Juani)	169
-LA ADIVINACIÓN PARA DIECISÉIS OBAS-(Odu Osa-Meji)	170
'LOS HECHICEROS SE SALVAN DE LA EXTINCIÓN-(Odun Osa-Meji).....	171
"Iyami-Osoronga vine al Mundo" (Odun Osa-Meji)	175
"El le hizo la adivinación para Ekun y Ogbo"	176
(El tigre y el gato montes).....	176
(Odun: Otrupo-Meji.).	176
"El seduce a la esposa de Ogun"	178
Del Odu Otrupo-Meji u Ologbon-Meji.	178
"El Porque de la Menstruación Femenina"	179
Del Odun Otrupo-Meji u OlogbonMeji.	179
-La Adivinación Para la Verdad y la Falsedad-(Otura Meji)	181
Como Ifa Abrió el Camino Para Que la Riqueza Viniera al Mundo	181
(Otura Meji)	181
"Los Viejos Pierden su Autoridad total en la Tierra"	184

“Otura-Meyi viaja a Imodina para ayudar a los Inmoles”.....	185
“Porqué los cangrejos no tiene cabeza” (Otura Meji).....	188
-Oración apertura de IFA-	188
-Ciclo de 91 días para preguntar a ORUNMILA-	194

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

-ORUNMILA-

Ésta es la divinidad rectora del sistema adivinatorio de Ifá, que interviene en cada uno de los **doscientos cincuenta y seis Odunes** que conforman el sistema literario de Ifá. Es quien conoce las preferencias y los tabúes de todas las divinidades, quien interpreta los deseos de Oloddumare para la humanidad, y quien decide qué sacrificio se debe efectuar en cada momento determinado.

Adquirió el símbolo de autoridad y supremacía por encima de todas las deidades, y fue el único que supo como neutralizar las fuerzas de eshu a través de su reconocimiento, ofrendas y sacrificios.

Orúnmila es la única deidad, además de Oloddumare, capaz de cambiar el destino de los hombres en la tierra cuando éstos se ven amenazados de muerte, también tuvo participación activa y decisiva en la población de la tierra.

Su trono se monta sobre una base de cauries, ya que fue la única deidad en darle de comer al dinero.

Se dice que Orunmila es una deidad humilde, aparentemente débil en su aspecto físico, viste ropajes blancos y su color es de tez oscuro, posee una inigualable paciencia y es un fuerte defensor de la verdad objetiva.

Es considerado como el patrón de los conjuros, pues es la única deidad capaz de conjurar con la palabra hablada.

Su santuario es un gran edificio que está situado en Oke Tase en Ilé Ifé, y que cuenta con un moderno diseño arquitectónico y es tan imponente como cualquiera de las catedrales cristianas que existen en Nigeria.

A Orunmila se le ofrecen variados platos elaborados con granos, viandas, frutas, nueces de kolá, vino de palma, cerveza de maíz de guinea, vacas de cuernos cortos y cuerpo largo, gallina negra, pato, guinea, jicotea, tortuga, pez, caracol marino, pájaro, jutía, carnero padre, oveja, venado, cerdo, rata de bosque, pez de fango conocido como Ejá Aro, y la chiva que es el animal preferido de ésta deidad.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Por otra parte, se considera tabúes de orunmila, el aceite de sémola de maíz, la calabaza, y la manipulación de sus atributos por parte de las mujeres cuando atraviesan el período menstrual.

La planta de ésta deidad es el árbol de la vida, árbol de ikin, que es la base de la genealogía de Ifá, las divinidades y los seres humanos. Sus semillas constituyen el principal instrumento de adivinación de los sacerdotes de Ifá.

Orúnmila representa: Imparcialidad, justicia, consideración, rectitud en los principios, dominio mental y físico, prudencia, dominio de la memoria (meditación), pureza, paciencia, persuasión, adaptabilidad, tolerancia, rectitud en los principios, humildad, estudio, perspicacia, amor, sabiduría, fortaleza, discernimiento, veracidad y exactitud, habilidad, eficacia, unión, cortesía, tacto, decisión, confianza, calma, equilibrio, perseverancia, reverencia, devoción y provisión.

-NOMBRES DE ORULA-

Orunmila, Orula, Orunla, Ifa, Eleri ikpin Ode.

El collar y el Ide de Orula son verdes y amarillos, y debe ser impuesto solamente por un sacerdote de Ifa. Esto significa el pacto que hizo Orula con la Muerte para que no tocara a sus hijos sino cuando Orula dictamine que su destino en la tierra ha terminado. Cuando se rompe el de Collar (Ileke), se debe llamar inmediatamente a su Padrino de Ifa, pues esta en peligro de muerte.

El día de Orula es el 4 de Octubre, para lo cual se deberá traer dos cocos, un ñame, dos velas, un derecho, y cualquier regalo frutas, tortas o comidas que la persona considere a casa de su padrino de Ifa.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

-LA RELACIÓN CON ORUNMILA-

No se piense que IFA es en una religión universal en cuanto a la pesca de feligreses y convertidos. El centro de IFA son los reencarnados de los seguidores originales de Orunmila y sus Odus y Omoluwo, que vinieron del cielo. No todos pueden volverse seguidores de Orunmila, a menos que se escogen específicamente. Orunmila, no busca convencer a alguien para pertenecer a Ifa. De hecho, muchas personas vienen a él cuando tienen problemas difíciles, y a menudo parece que tales problemas parecen insuperables. Si una persona es afortunada, tendrá un medio de saber que está destinado a ser un seguidor de Orunmila. Una vez que se escoge una persona como seguidor, debe hacer un esfuerzo por seguirlo fervorosamente, porque el seguidor a medio tiempo se busca muchos problemas, que no son necesariamente causados por Orunmila, porque el servicio sin entusiasmo no lo pondrá en una posición para asistir a los problemas de sus seguidores efectivamente. Hay una variedad de maneras en el que uno puede asociarse con Orunmila.

Orunmila no le gusta los Babalawos o sacerdotes imperfectos, con vicios, vidas desordenadas o licenciosas. En el caso del resto de los mortales, les mostrará el camino, a fin de que su vida en la tierra sea lo más feliz posible y que puedan cumplir la misión que les fue encomendada a su regreso a la tierra.

Para ser un Awo o sacerdote de Orunmila debe ser un hombre cabal, caballero, respetuoso de la gente y de la naturaleza, no tener vicios de ninguna índole, ser comedido en sus opiniones, paciente, juicioso, estudiioso de las enseñanzas de IFA y practicarlas, perseverante y humilde. Todo esto debe ser avalado por los signos de mano de Orunmila y en su coronación del ángel de la guarda o en lavatorio del Orisha (si son los guerreros Elewa u Oshosi, pues el hijo de Ogun no puede ser Babalawo, sacerdote de Ifa), y si su ángel de la guarda le concede el privilegio de pasar a la tierra de IFA. Como un hecho importante, la ceremonia de Mano de Orunla nos indica entre otras cosas cual es el camino de una persona en la religión, son cientos de casos que no habiendo recibido esta ceremonia, a la persona le coronan su ángel de la guarda y después IFA, con los consabidos problemas que le acarrea (destrucción de la salud, perdida de la evolución económica, divorcios etc.) y a los que le hicieron este desastre. Cuando en un Atefa de Awofaka (mano de Orula) **los signos son Mejis**, o son combinaciones que rebasan lo permitido en el Oráculo del caracol esta persona debe pasar a IFA, así es también en el ITA (sentencia) del ángel de la guarda de la persona; sin embargo en nuestra casa de IFA siempre sé le pregunta en la ceremonia del ITA, al ángel de la guarda de la persona, si lo deja a pasar a la tierra de IFA.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

La falta de lo arriba mencionado se paga con la vida a los que hacen las cosas mal hechas, esto se ve en el signo Oyekun Berdura y Oshe Meji, donde Olofin mando a Iku a decapitar a todos los Babaloshas elyaloshas que cometieron faltas y el único que fue salvado fue el Iyawo.

En el pasado la importancia de hacer ceremonias de Mano de orunla a los niños recién nacidos era para habilitar a sus padres para saber, qué camino el niño debía seguir en la vida. Ocho días después de que un niño nacía, los Awos (sacerdotes de Ifa), que se especializan en LOS ASTRALES de los niños recién nacidos se invitaban a leer la vida del niño. En algunas partes de África, el Odu (signo) que aparece al niño en la ceremonia es el mismo que más tarde se usa para su propio IFA. Cuando en esta ceremonia el Odu que sale de Ifa le dice a los padres, que el niño va a abandonar a los padres prematuramente (Abiku). Casi invariablemente, se le hace IFA muy temprano en vida, como una contra de la muerte intempestiva.

En cambio, cuando las personas adultas tropiezan con problemas serios (enfermedad, pérdida, tragedia etc.) en el curso de sus vidas. Si una persona es un AWO potencial, Orunmila puede aparecerle en un sueño o hace que su ángel guardián le revele el camino, porque experimenta dificultades por no haber descubierto cual es su ángel de la guarda, solo Orunla a través de sus sacerdotes de Ifa (Babalawos, Awoses, Oluwos) son los únicos que pueden hacer la ceremonia de conocer quien es el ángel de la guarda de una persona y solo en un Atefa de Orunla.

Hay personas que vienen a este punto de realización (**recibir mano de Orula o Ifa**) sólo cuando están entre la vida y la muerte.

Fuera de la ignorancia, hay neófitos que obtienen alivio de sus problemas, poco después de su iniciación en IFA (Mano de Orula); a veces se tenta concluir que Orunmila recluta a sus seguidores creándoles problemas. Eso es ciertamente un acto de ingratitud porque Orunmila, no crea problemas a sus seguidores. Es sólo cuando el ángel guardián de una persona descubre en el cielo que su hijo va a experimentar ciertos problemas en vida que él (el ángel guardián) apela por el apoyo de Orunmila, para estar a mano de asistirlos cuando esos problemas ocurren.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

-DÓNDE DEBE ESTAR ORULA EN NUESTRAS CASAS-

Debe buscarse un lugar importante en la casa donde se sienta su presencia, pero que no pueda ser tocado u ofendido. No puede estar en dormitorios, baños, cocinas, sitios donde un rey no deba estar.

-COMO SE ATIENDE A ORULA-

Se atiende cada 25 días, para lo cual la persona deberá estar limpia, lo que quiere decir, sin haber tenido sexo por lo menos 24 horas antes, no tener la menstruación, no haber ingerido alcohol, drogas, no estar de mal humor, etc. Se coloca a Orula en una estera cubierta con un paño blanco, se encienden dos velas a los lados, se coloca un poco de miel en la mano derecha y aceite de corojo en la izquierda: se agacha la cabeza y se toma a Orula(Los Ikinés), y se Moyugba y se le reza:

ORUNMILA ALA KUALOSIÑA ONAWE ODUDUWA

AKUANI EBORA, EYILE MERIWE,

FOBATI FOBAYE FOBAKUE

ELERI IKPIN ODE

AMAMO QUE FI EDENO

KI KU MAKUA, KIARON MAWE MIRE

KIOFO KOTE WEYO BABA OWADI ASHE.

Se le va rogando y echándole el vaho o el aliento y pidiéndole con humildad.

Nota: también se le pueden poner ofrendas, frutas, flores, o según las indicaciones del Oluwo a través de una consulta ante Orunla cada 25 días aproximadamente que es el tiempo que se considera adecuado.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

-QUÉ ES UN BABALAWO: padre de los secretos, que es la traducción literal en Yoruba.

ES UN SACERDOTE DE IFA (DE ORUNLA) EN LA TIERRA QUE HA PASADO POR LA CEREMONIA DE COSAGRACION DE IFA Y QUE NO TIENE SU ANGEL DE LA GUARDA ENTRONIZADO EN SU CABEZA.

QUÉ ES UN OLUWO: Babalawo mayor que es la traducción literal en Yoruba.

ES LO ANTERIOR PERO HA RECIBIDO SU ANGEL DE LA GUARDA EN SU CABEZA.

Qué es un awo: **SACERDOTE.**

Como se saluda a un Babalawo: Oluwo, Awo:

Si es su padrino es

Oluwo Iboru, Oluwo Iboyá, Oluwo Ibosheshe.

Si es su Oyugbona

Oyugbona Iboru, Oyugbona Iboyá, Oyugbona Ibosheshe.

Si es cualquier otro

Awo Iboru, Awo, Iboyá, Awo Ibosheshe.

Las mujeres al recibir mano de Orula se transforman en Apetevi de Orunmila, que significa que son esposas de él. Y el saludo de los Babalawos o Awoses para con ellas es:

Apetevi Iboru, Apetevi Iboyá, Apetevi Ibosheshe.

La responsabilidad que asumen es que deberán estar pendientes de cualquier ceremonia de Ifa que tengan sus padrinos para ponerse a las ordenes y ayudar en la ceremonia.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

-QUÉ PASA DESPUÉS DE LA CEREMONIA DE MANO DE ORULA-

Según es costumbre, a la persona se le entrega por escrito todas las recomendaciones que dio Orula en el Ita o lectura del destino. Aquí se detallan los sacrificios (Eboses) o ceremonias adicionales a realizar por la persona, que deberían realizarse lo antes posible para que lo positivo que tenga los signos que salieron se realicen y lo negativo se aleje lo más rápidamente posible. Esto es sumamente importante, **pues no se piense que por haber recibido a Orula y a los Guerreros, ya todo irá bien, pues no es así.** Esta religión consiste en consultas, ceremonias y sacrificios constantes, para que nuestra vida en la tierra sea lo mas feliz posible. Por lo tanto, pregunten a su padrino qué deben hacer para resolver lo indicado por Orula.

Orunmila ajigborisapero

Eleripin, onitumoagbedegbeyo

Ibekeji olodumare

Apalo si iyan

Oni kade oduwa

Ajeyogun

A je ojo iku da

Opitan ife

Orunmila quien despierta a los orishas al amanecer,

Testigo de la creación, quien conoce todos los idiomas,

El segundo de olodumare,

El adivino del futuro,

Quien lleva la corona de oduwa,

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

El guerrero

Quien conoce el día de la muerte,

-EL HISTORIADOR DE IFE-

A través de este oriki, vemos las características de este orisha quien es catalogado como el orisha que fue testigo visual cuando olodumare creaba todo lo existente (oyekun batutu). Olodumare al notar que orunmila observaba su obra, condenó a este a que fuera el reparador del destino de todo lo creado, por lo que se convirtió en el adivino por excelencia.

Teniendo en cuenta la riqueza oral del vocabulario yoruba, cuyas palabras están conformadas por unión de monosílabas que según sean alternadas, así cambiarán consecuentemente el significado de las mismas, analizaríamos que:

NOTA: (Las monosílabas al unirse suprimirán la vocal mayor por la menor)

Cuenta una leyenda yoruba que después que olodumare hizo la creación en cielo y tierra, necesitaba enviar a tierra alguna de sus criaturas divinas para que los hombres tuvieran conciencia de su propia existencia y se fueran desarrollando. Para esto envió a tres de sus representantes:

AGBON: la sabiduría

IMO: el conocimiento

OYE: el entendimiento

-Estos al llegar fueron rechazados y regresaron a Orun-

Pasado algún tiempo, olodumare decide enviar de regreso a sus tres representantes quienes en su caída iban diciendo 00000000H (el sonido de la teoría del bing-bang o conformación universal).

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

La palabra RO significa caída, EMI significa aliento y ELA significa universo o creación, por lo que vemos que:

O-RO-EMI-ELA, quedaría conformado así: OROMILA. En el yoruba la acentuación de la vocal O debajo tiene un sonido. También ellos dan un tono nasal cuando se entrelazan entre si ciertas vocales con m o n al ser suprimida una vocal mayor por una menor.

Así entonces el sonido de la palabra total quedaría ORUNMILA y su significado seria: La sabiduría, el conocimiento y el entendimiento es la esencia o el aliento del universo o de la existencia.

Por tanto, Orunmila es la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento, por lo que se haría valido el conocido versículo de Ifa que declara:

-LA SABIDURÍA ES LA RIQUEZA MÁS REFINADA DE UNA PERSONA-

(Oturaniko).

Gracias a la sabiduría que ha sido acumulada por todas las generaciones anteriores es que el hombre ha ido venciendo todos los obstáculos, dificultades, enfermedades, etc.

De ahí que los yorubas presten mucha atención y devoción a los ancestros, pues ellos han sido y serán la base del desarrollo de las generaciones posteriores. Los conocimientos legados por nuestros antepasados se han ido acumulando y han hecho aumentar el intelecto humano.

Muchos patakies o historias de Ifa hablan sobre las semillas de Palma Africana o Ikinies de ifa los cuales representan la palabra de orunmila o en dado caso la boca de Orunmila, el dios de la adivinación de Ifa. Se cita en Orangun, cuando Elegguá enseña a orunmila la existencia de las semillas y le enseña su uso, así como también Ogbetua habla de cuando Yeyemoro tuvo en su poder el tablero de Ifa y le hizo Ifa a sus hijos Amonso y Amoro. Olodumare al saber esto, le retiro el tablero dándoselo a Orunmila y transformo a Amonso y a Amoro en dos Palmeras de Ikinies de donde

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

serían tomadas estas semillas para fines de adivinación y por la actitud de Yeyemoro quedó dictaminado que ninguna mujer pudiera manipular el secreto de Ifa.

APA NII GBOKOO TAN INA OSO

ORURU NII WEWU EJE KANLE

ILE NI MO TE TEE TE

KI NTOO TOPON

OPE TEERE EREKE

NII YA SI YA BUKA MERINDILOGUN

A DIA FUN ORUNMILA

WON NI BABA O NII BIMO SOTU IFE YI

Es el árbol apa los que los ladrones roban en el bosque y produce flores de poderosa magia.

Es esta el delgado árbol de la palma en el tope de una cima con sus ramas aquí y allá y sus 16 cabezas como cabañas.

Fue lo profetizado para orunmila cuando se le dijo que no iba a ser capaz de ser padre en la ciudad de Ife.

Este odu refiere que orunmila hizo ebo y al hacerlo tuvo ocho hijos. Todos menos uno era obediente con él.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Un día citó a sus siete hijos y llegaron los primeros seis y le hicieron la reverencia acostumbrada, pero al llegar el último, apenas saludo de mala gana a orunmila y orunmila le requirió por su comportamiento. Este le dijo: padre yo no te saludo, pues soy igual que tú, llevo Irofa, Iruke, Sandalias, etc. y todo igual que tú, por lo tanto no tengo porqué hacerlo.

Orunmila indignado escaló la gran palma de Ikines para después retirarse a Orun. El resto de sus hijos comenzaron a implorarle para que regresase, pues no sabían como afrontar la vida sin su ayuda. Orunmila apenado por ellos les dejó caer los ikines de ifa y les dijo: tomen estas semillas, ellas serán mi espíritu y mi voz, úsenlas y yo a través de ellas les diré el presente, el pasado y el futuro, aprendan a comportarse y a ser dignos de la corona que llevan, **too, aban eshu**.

Dichas estas palabras se retiró a Orun, dejando como legado los ikines de Ifa.

Estos ocho hijos de ifa representan el número de las conchas del Opele, representan también el número de saques con los Ikines de Orunmila, siempre 8 veces que se usan para conformar un odun de ifa.

-INSTRUMENTOS DE IFA-

Cada instrumento de ifa tiene un valor esotérico dentro del contexto de ifa. El tablero representa el universo total, representa pasado y futuro (el presente es solo momentáneo, si algo sucede, ya de por si es pasado), también representa cielo y tierra, Orun y Aiye, vida y muerte, y un innumerable de cosas más.

EL IRUKE: la cola de Yegua, representa el resultado final, la perpetuidad.

EL IROFA: representa la corona, el reinado, la fuerza, el poder.

EL IYEROSUN; polvo compuesto de innumerables compuestos orgánicos e inorgánicos.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

LOS OFOS O ENCANTAMIENTOS: que provienen de las palabras sincronizadas y moduladas capaces de alterar según se deseé los estados de la materia.

El Opele: es la esposa de orunmila, su intérprete menor.

LOS IKINES representan el misterio de la creación.

Los hombres que poseen mano de Orunmila o Awofaka, cuentan con un total de 19 Ikines (16 mas tres, o sea 19, pues estos tres llamados testigos son los que conformaran tres signos necesarios para que los otros se manifiesten).

Cada mano de Orunmila de las mujeres, cuyo verdadero nombre es Ikofa, deberá estar conformada por uno o dos Ikines, esto dependiendo del Odun que requiera a esa mujer, si es un Odun melly contará con dos Ikines, si es un Odun Omoluo contara con un Ikin. La mujer cuenta con uno o dos Ikines a diferencia del hombre que cuenta con 19 ya que la mujer obtiene el grado máximo permitido en Ifa, que no es otro que Aperterbi de Orunmila (Esposa de Orunmila), los hombres, si fuera necesario y si así Orunmila lo dictaminase, pueden llegar a consagrar a Orunmila, O sea, convertirse en Babalawos o Awoses, un grado máximo en Ifa que las mujeres no pueden obtener.

En el caso del Awo de Orunmila o Babalawo son dos manos: una de $16+5=21$ y otra menor de $16+3=19$. Estas dos manos sumarian 40. El numero de la creación.

Pongamos a modo de ejemplo estos tres:

Primero: Según los hebreos, el nombre verdadero de DIOS esta constituido por estas cuatro letras de su alfabeto:

YHVH. Como ven ese nombre no puede ser pronunciado de ninguna forma. La primera palabra del nombre de dios seria la letra Y, llamada IOD y significa el numero 10. 10 es el principio de la creación: Ellos representan: principio (1), y fin (0), son los dedos de las manos, son el semen y el ovulo, Eyiogbe y Oyekun melli etc. Cada letra del alfabeto hebreo a su vez tiene 4 pares de a diez, unos las llaman columnas otros las llaman arcanos.

El nombre de dios seria entonces el número 40 y diríamos que 40 son los ikines de Orunmila y cada letra son 2 números que harían un total de cuatro pares o sea 8, como también que:

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

$$40 = 4+0= 4, 4= 1+2+3+4= 10.$$

En genética intervienen cuatro compuestos nitrogenados que son:

Adenina (A) = (1,0), citosina (C) = (0,1), timina (T) = (1,1) y guanina (G) = (0,0).
(Esta explicación es para Ana)

Las combinaciones de estos cuatro elementos con el armazón del acido desoxirribonucleico son los llamados nucleótidos. Las combinaciones de estos cuatro elementos harán millones de codificaciones (DNA) y por tanto millones de seres iguales, o diferentes.

Como vemos ambas codificaciones son exactamente iguales al código de Ifa que a través de las combinaciones de los 4 pares u ocho elementos separados darán también una codificación que representaran un elemento total con particularidades diferentes.

Al combinar entre si los 16 Odun mellis del oráculo de Ifa, tenemos como resultado 256 combinaciones o **Odun Omoluos**,

La misma cantidad de huesos que tiene el cuerpo humano, que son 256.

El sistema de computerización es llamado sistema binario y el mismo esta basado en codificaciones de unos (1) y ceros (0).

El numero 40 también esta relacionada con la edad del hombre, pues la cábala dice que el hombre cuando llega a los 40 es realmente cuando esta listo para analizar e interpretar los secretos de la creación.

Como vemos, las escrituras de Ifa están basadas en la creación misma y cada Odun de Ifa revelara un total de creaciones divinas, visibles e invisibles, rigiendo estas características la vida de un individuo o población en particular, así como todo aquello que produzca la emanación de las distintas combinaciones de estas, que en la mayoría de los casos se les denominan fenómenos.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

-OSHA IFA -

Osha-Ifá busca el equilibrio y la armonía en la vida de un individuo a través de un conjunto de relaciones con su mundo interno y con el circundante. De acuerdo a las características de estas interrelaciones, el ser humano quedará en una posición favorable o no en su existencia; para conocer sobre este equilibrio y armonía del ser humano en la vida terrenal se indaga con el sistema oracular.

Osha-Ifá presupone que las criaturas humanas son espiritual-material y viceversa, material-espiritual. Lo espiritual se hace manifiesto en el ser humano en el momento en que el espíritu encarna la materia de su cuerpo y lo complementa con su energía. Lo material es intrínseco e indisoluble en su naturaleza como creación biológica y tiene su propia energía. A partir del momento en que lo espiritual entra en el cuerpo humano y el ser existe como individuo, queda dotado de una energía resultante de la combinación de lo material y lo espiritual, que es algo único, especial y exclusivamente de cada ser, que le aporta al individuo su particularidad inequívoca y su determinado equilibrio y armonía con los siguientes planos:

- 1- El equilibrio interno del individuo en sí, es decir, entre las representaciones de su ser y lo que es su ser verdaderamente.
- 2- El equilibrio entre la vida actual del individuo y sus existencias anteriores.
- 3- El equilibrio entre el individuo y los Oshas, Orishas, Eguns e irradiaciones espirituales que conforman su magnitud de ser o que están en concordancia con él.
- 4- El equilibrio del individuo con el entorno, que alude a las conexiones objetivas y subjetivas del individuo con otros seres humanos en todas sus relaciones sociales y el entorno que incluye el lugar donde nació; el lugar donde vive y la naturaleza, donde existen distintas energías que pueden influir de un modo u otro la vida espiritual y material del individuo.

En el individuo, por diversas razones, pueden verse afectadas la energía espiritual y la de su cuerpo material y por esto perder el equilibrio y la armonía que ellas le proporcionan y comienzan a manifestarse en su vida las dificultades, razón por lo que se sirve del oráculo para saber qué ritos, ceremonias, consagraciones e iniciaciones son necesarias hacer para llevar la energía a un nivel adecuado. Los valores y variaciones de esa energía resultante de lo espiritual y lo material a lo largo de la vida, es lo que mide y calcula el sistema oracular, para que el individuo guíe su vida en busca del equilibrio y la armonía en los planos antes vistos y los mencionados

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

ritos, ceremonias, consagraciones e iniciaciones es lo que hace el individuo para lograrlo.

Las ceremonias son determinados conjuntos de ritos que generalmente no tienen implícito un compromiso permanente del individuo con Osha-Ifá si éste no está consagrado y se hacen por situaciones no tan graves.

Las consagraciones son aquellas ceremonias complejas que implican un compromiso permanente hacia Osha-Ifá y se hacen cuando la energía del espíritu y de la materia de un individuo está afectada seriamente y se requiere potenciarlas hasta el nivel que corresponde a ese individuo.

Las consagraciones fundamentales son “Asentar Osha”, denominada también Yoko Osha e iniciarse en IFA. A estas consagraciones fundamentales se les llama “Iniciación.” Existen consagraciones intermedias y posteriores a cada una de las mismas, que consisten en recibir determinados Oshas y Orishas o poderes. Todas las ceremonias y consagraciones en Osha-Ifá persiguen el objetivo de alcanzar el equilibrio y la armonía necesarios para transitar favorablemente por el camino de la vida.

Desde este punto de vista puede afirmarse que Osha-Ifá tiene por objetivo la búsqueda del equilibrio y la armonía de un individuo en el transcurrir de su vida en interrelación con la representación de su ser, una vida anterior, con los Oshas, Orishas, Egun, etc. y el entorno. Para conocer esta interrelación, que está determinada por la energía de lo espiritual y lo material, se usa el sistema oracular (Obí, Dilogún, IFA) que decide las ceremonias y consagraciones necesarias para alcanzar su objetivo.

Osha-Ifá es un sistema y como tal está constituido por una serie de partes y componentes que se interrelacionan muchas veces sin definir sus límites entre ellos. Sin embargo, para un estudio sistemático se podrían apreciar al menos los siguientes componentes:

El mitológico y sapiencial -las historias legendarias, los refranes, dichos populares y la literatura oral y escrita-, generalmente asociados a los Odun, “Letras” o Signos del sistema oracular.

El oracular (subsistema oracular de: Ifá, del Dilogún y de Biange y Aditoto). Los ritos, ceremonias y consagraciones.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

El sacerdocio.

El panteón.

Reglas, códigos éticos y normas.

Ofrendas y tributos ceremoniales y monetarios.

El lenguaje de las ceremonias y ritos.

Los cantos y los bailes.

La música y los instrumentos musicales.

Vestuario tradicional y religioso; adornos corporales.

Comidas y bebidas rituales.

Representaciones gráficas.

Las plantas medicinales y de uso religioso.

Artesanía religiosa y laica.

Espacio ritual y laico.

Genealogía religiosa.

Estructura social.

De todos ellos procederemos a presentar en este trabajo los componentes del sistema oracular; las ceremonias, consagraciones e iniciaciones; el sacerdocio; el panteón y las reglas, códigos éticos y normas.

-CÓDIGO ÉTICO DE IFÁ-

El código ético de Ifá es producto de la tradición que se ha conservado en los 256 Odun del subsistema oracular de Ifá.

Al igual que las reglas de Osha-Ifá ha conservado los mejores valores de la herencia cultural africana y la de sus descendientes en Cuba.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

El código ético de Ifá nace en el Odun Ika Fun y es también un conjunto de reglas que se deben seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas o actividades. Este conjunto de reglas son de gran importancia porque pretenden preparar al Awó para que alcance la armonía y el equilibrio de su existencia en el plano terrenal de la vida y para desarrollarlo en la disciplina, el respeto y la ética; para que alcance hábitos para conducir su comportamiento, para que aprenda a gobernar su manera de ser, para que conozca, a través de éstas, los principios fundamentales de Osha-Ifá y para que él goce de prestigio por su moral.

Baba Eyiogbe: El escalafón de Ifá lleva a cada Awó al sitio que le corresponde por sus méritos y actitudes.

Ogbe Yekun: El Awó domina el genio para no perder.

Ogbe Wañe: El Awó respeta a las mujeres ajenas.

Ogbe Di: El Awó debe cumplir su palabra.

Ogbe Roso: Por mucho que el Awó tape sus cosas siempre se sabrá, porque Orunmila ve a todo el mundo y nadie lo ve a él.

Ogbe Juani: El Awó cuida su casa antes que la ajena.

Ogbe Bara: La buena forma siempre triunfa.

Ogbe Kana: La risa de hoy será el llanto de mañana.

Ogbe Yono: Con violencia no se resuelve nada, la soberbia al final cuesta la vida.

Ogbe Sa: El Awó siempre hará las cosas completas.

Ogbe Ika: El Awó debe ser mesurado para todas sus cosas porque todos los excesos son malos.

Ogbe Tumako: El Awó respeta lo que hace cada cual, porque cada Awó es rey en su tierra.

Ogbe Tua: El Awó siempre sabrá diferenciar el fango de la arena.

Ogbe Ate: Orunmila siempre hace algo por las mujeres.

Ogbe She: El Awó nunca se apura para no fracasar.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Ogbe fun: Según el Awó se cuide, así vivirá.

Baba Oyekun: Los mayores autorizan a los menores como operarios y les dan su visto bueno.

Oyekun Nilogbe: El Awó nunca dice mentiras porque Olofin está escuchando.

Oyekun Piti: El Awó no repite lo que oye, no habla lo que ve.

Oyekun Di: Al Awó, aunque resuelva, nunca se lo agradecen.

Oyekun Biroso: El Awó debe evitar los disgustos, las enfermedades y la escasez.

Oyekun Juani: El Awó no escatima esfuerzos para conseguir lo que crea mejor para su vida, aunque le cueste la vida.

Oyekun Bara: El Awó logra sus deseos con astucia y habilidad, nunca con la fuerza bruta.

Oyekun Foloko Kana: El Awó evita las relaciones [religiosas] con personas allegadas.

Oyekun Funda: El Awó nunca deja lo cierto por lo dudoso.

Oyekun Birikusa: El Awó no vive a la mitad con nadie.

Oyekun Bika: Más vale muchos pocos que pocos mucho.

Oyekun Batrupon: El Awó se ocupa de Ifá para que lo consideren como Awó.

Oyekun Tesia: Siempre habrá quien le haga pasar a uno lo que uno le hizo pasar a otros.

Oyekun Birete: El Awó no coge lo que no es suyo.

Oyekun Pakioshe: Los grandes Obases ruegan a Olofin por los grandes caídos.

Oyekun Berdura: Más vale un corazón limpio que todo el oro del mundo.

Baba Iwori: El Awó analiza los hechos, las cosas y aplicará la lógica.

Iwori Bogbe: El Awó no pone en duda la palabra de Ifá.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Iwori Yekun: Lo que se ve no se habla.

Iwori Odi: El Awó nunca menosprecia a nadie.

Iworo Koso: Al Awó lo acompañan los cuatro Egún de las cuatro posiciones del mundo.

Iwori Juani: El Awó, aunque todo lo sabe, no menosprecia a los pobres.

Iwori Obere: El Awó debe tener carácter y prudencia para ubicar a cada cual en su puesto para que viva con decoro y su casa no sea un desastre.

Iwori Kana: El Awó respeta todas las religiones.

Iwori Ogunda: El Awó evita retrasarse.

Iwori Bosaso: El Awó no come comidas subidas de sal.

Iwori Boka: El Awó se cuida de las mujeres de sus amigos para que no le levanten falsos testimonios.

Iwori Batrupon: Los Awó deben ayudarse mutuamente.

Iwori Turale: El Awó debe hablar poco para que no fracase.

Iwori Rete: El Awó le hace misa espiritual a sus muertos.

Iwori Boshe: El Awó no cría hijos malcriados ni consentidos para que no se pierdan.

Iwori Bofun: Orunmila prueba siempre al Awó para ver si sabe.

Baba Odi: La suerte del Awó está en su casa.

Erdibe: El Awó lo escribe todo para estudiarlo después.

Odi Yekun: Para gobernar hay que tener canas.

Odi Oro: El Awó no arranca hierbas pasadas las seis de la tarde.

Odi Roso: El Awó cuando tiene guerra no duerme.

Odi Moni: El sacrificio de hoy será el bienestar de mañana.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Odi Bara: La sombra de la conciencia persigue a los asesinos.

Odi Kana: El Awó respeta la palabra del Oriaté.

Odi Ogunda: El Awó no le hace Ifá a nadie sin el consentimiento de su Ángel de la Guarda.

Odi Sa: El Awó le toca tambor al Ángel de su Guarda.

Odi Ka: En la tierra no hay justicia divina.

Odi Trupon: Del otro mundo fiscalizan los actos de este mundo.

Odi Tauro: El Awó debe tener cuidado no sea que el desenfreno sexual lo lleve a vivir con un ahijado o ahijada.

Odi Leke: El Awó debe cuidarse de lo que habla para que no se busque problemas.

Odi She: El Awó vive con mujeres religiosas.

Odi Fumbo: El Awó gana cuando es obediente.

Baba Iroso: El Awó cuida su corona porque es rey.

Iroso Umbo: El Awó debe cuidar su aspecto físico y postura.

Iroso Matelekun: En casa del Awó no debe haber escándalos.

Iroso Wori: El Awó debe imponerse a las dificultades.

Iroso Odi: El Awó no coge lo que no le pertenece.

Iroso Juani: El Awó nunca discute por mujeres.

Iroso Egan: El Awó se mantendrá actualizado para que no pierda su gobierno.

Iroso Kana: El Awó debe interpretar Ifá y enseñar al que no sabe.

Iroso Tolda: El Awó no se ilusiona.

Iroso Sa: El Awó recibe su Kuanaldo para que funde su pueblo.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Iroso Ka: El Awó siempre cuidará a Oshún.

Iroso Batrupon: El Awó no le levanta la mano a las mujeres, sólo tranquilidad y seguridad para sus cosas.

Iroso Tualara: El Awó no gasta, en otras cosas, el dinero de las consagraciones.

Iroso Ate: El Awó nunca tratará de imponerse.

Iroso She: El Awó no hace lo que no le corresponde.

Iroso Fumbo: El Awó no tiene vicios para que no se olvide de Ifá.

Baba Ojuani: Ni el Olúo ni Oyugbona azotarán al ahijado.

Ojuani Shorbe: El dinero no lo es todo en la vida.

Ojuani Yekun: Olofin prueba la bondad del Awó.

Ojuani Tanshela: El Awó se pierde en la avaricia.

Ojuani Shedi: El Awó no promete lo que no puede cumplir.

Ojuani Hermoso: El Awó sabe lo que ha sido hasta hoy, pero no lo que será mañana.

Ojuani Obara: Los hermanos se unen para que puedan vencer.

Ojuani Pokon: El Awó no permite que sus impulsos lo arrastren.

Ojuani Ogunda: El Awó que no mira hacia delante, atrás se queda.

Ojuani Bosaso: El Awó se lava las manos antes de comer, para que su propia brujería no le haga daño.

Ojuani Boka: El Iré del Awó es tener invitados a comer.

Ojuani Batrupon: El Awó no atropella a nadie.

Ojuani Alakentu: El Awó debe mantener sus principios para que tenga buen fin.

Ojuandi Birete: Los que hoy son sus mayores aduladores y amigos, cuando usted caiga serán sus peores enemigos.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Ojuani Boshe: El Awó actúa por decisión propia y no por influencias de nadie.

Ojuani Bofun: El Awó no hace lo que no tiene potestad para hacer.

Baba Obara: El Awó no se compromete porque los compromisos se vuelven contra él.

Obra Bogbe: Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.

Obra Yekun: El Awó se supera para desempeñar su sabiduría.

Obra Wo: Para llegar a ser grande hay que pasar por diferentes etapas.

Obra Di: El Awó se hace Ebbó con la letra del año.

Obra Koso: Los reyes también necesitan su consejo.

Obra Juani: El Awó nunca debe pensar que sabe mucho, siempre hay alguien que sabe un poco más.

Obra Kana: El Awó debe saber con quien anda porque una mala compañía puede ocasionarle trastornos.

Obra Kuña: El Awó se hace necesario para poder triunfar.

Obra Sa: El Awó no se descuida para que sus enemigos no logren vencerlo.

Obra Kasika: El Awó no se envanece para que Olofin no lo maldiga.

Obra Trupon: El Awó no le hace daño a nadie.

Obra Kushillo: Las grandes adversidades endurecen la vida y el carácter del Awó.

Obra Rete: El Awó no oye chismes para evitar disgustos.

Obra Moroshe: El aprendiz aprende observando a sus maestros.

Obra Fun: El Awó nunca discute por dinero.

Baba Okana: Elewá siempre consiente a los Babalawo.

Okana Sorde: Lo que se sabe no se pregunta.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Okana Yekun: Todos los pactos del Awó se archivan en el cielo.

Okana Gio: Elewá es el banquero de los Awó.

Okana Di: El Awó se identifica con sus Egun para que éstos lo salven a diario.

Okana Roso: El Awó no dispone en tierra de otro Awó.

Okana Juani: El Awó no habla lo que va a hacer para que lo pueda hacer.

Okana Bara: El Awó estudia y se prepara para la vida.

Okana Ogunda: El gandido no se pelea con el cocinero.

Okana Sa: El Awó no se moja con agua de lluvia, porque se le olvidan las cosas.

Okana Ka: Quien mal hace y bien no hace, para sí lo hace.

Okana Trupon: Orunmila es el secretario de Olofin.

Okana Wete: El Awó con calma llega a su destino.

Okana She: La mujer lujuriosa al final termina amarrando el semen del hombre que ella ama.

Okana Fun: El Awó no usa armas.

Baba Ogunda: Orunmila selecciona a los sacerdotes de Ifá.

Ogunda Biode: El hombre cuando hace IFA cambia su vida.

Ogunda Yekun: El Awó debe cuidar su ética.

Ogunda Kuaneye: Lo que se sabe no se dice.

Ogunda Dio: El Awó no se sienta en silla sin fondo.

Ogunda Roso: Cuando el Awó se cae, le da eyelé meyi funfún a su lerí.

Ogunda Leni: No parta por la primera, no deje camino por vereda, no deje lo cierto por lo dudoso, no se meta en lo que no le importa.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Ogunda Bara: A Orunmila le da igual el grande que el chiquito.

Ogunda Kana: Por muchos poderes que tenga el Awó, Ifá siempre será el primero.

Ogunda Masa: Lo que está en el basurero no se recoge porque al final siempre vuelve al basurero.

Ogunda Ka: Es preferible perder la vida y no la honra, porque quien pierde la honra vive abochornado el resto de su vida.

Ogunda Trupon: El Awó tendrá cuidado de ver cómo resuelve los problemas para no quedarse él con el osorbo.

Ogunda Tetura: E Awó nunca se hastía del trabajo de Ifá.

Ogunda Kete: El Awó se respeta para que lo respeten.

Ogunda She: El Awó debe recibir Olofin a cualquier edad o cuando haga sus dos primeros Ifá.

Ogunda Fun: Tenga buen principio para que tenga buen fin, lo que mal empieza mal termina.

Baba Osa: Todos los seres humanos son iguales.

Osa Lofobeyo: Para que exista lo bueno tiene que existir lo malo.

Osa Yekun: El Awó atiende sus Oshas y Orishas para que no se atrase.

Osa Boriwo: Más vale maña que fuerza.

Osa Di: Cada cual nace con su habilidad y debe conformarse con su suerte.

Osa Roso: El Awó ayuda el necesitado desinteresadamente y perdona el enemigo que se arrepiente sinceramente.

Osa Lení: Hay secretos tan íntimos que no se le dicen a nadie.

Osa Bara: La inteligencia siempre domina el poder de la fuerza.

Osa Kana: El Awó no le encarga sus asuntos a nadie.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Osa Kuleya: El Awó no acude a otras religiones porque Ifá es la única religión bendecida por Olofin.

Osa Ka: Lo más natural en la vida es la muerte.

Osa Trupon: El Awó no permite que un obó domine sus principios.

Osa Eure: Tanto tienes tanto vales, nada tienes nada vales.

Osa Rete: En Ifá hay que utilizar la cabeza, el Awó no roba porque se atrasa.

Osa She: El osorde es un acto secreto que el Awó no debe divulgar.

Osa Fun: El Awó debe respetar a sus mayores.

Baba Ika: El bienestar del Awó parte de su contrario.

Ika Bemi: Al Awó lo destruyen sus hijos y sus ahijados.

Ika Yeku: Unos mueren otros nacen, esa es la vida.

Ika Wori: El Awó cuida sus manos porque son su Iré.

Ika Di: Por la desobediencia se pierde todo.

Ika Roso: Los Awó se reúnen para conversar Ifá, Orunmila tiene Osun.

Ika Junko: Aunque seas grande, fuerte y poderoso no abuses del más débil porque uno de ellos te matará.

Ika Bara: Siempre habrá quien quiera desbaratar la casa del Awó.

Ika Kana: El que porfía tiene que ganar, pero al final lo pierde todo.

Ika Ogunda: El Awó siempre sabrá quien le cocina su comida.

Ika Sa: El Awó no da palabra porque espera el dictado de los Oshas.

Ika Trupon: El Awó le ruega al Ángel de la Guarda para que no le vire la espalda.

Ika Otura: Cuando los Awó se unen, nadie puede contra ellos.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Ika Rete: El Awó no dice con lo que se salva para que el enemigo oculto no lo venza.

Ika Fa She: La palabra sagrada de Orunmila nunca cae en el piso.

Ika Fun: No todos los Aleyos pertenecen al Awó que los mira.

Baba Otrupon: La confianza del Awó es la mujer de su casa.

Otrupon Bekonwa: El Awó no busca su fortuna en casa ajena.

Otrupon Yekun: Las campanas de la iglesia ennoblecen a los espíritus.

Otrupon Adakino: El Awó que asienta Osha lo hará antes de hacer Ifá.

Otrupon Di: El Awó comparte sus conocimientos; no los esconde.

Otrupon Kosa: El Awó debe tener moral y respeto en la religión.

Otrupon Ñao: La sobra de la mesa del Awó va al contén de la acera.

Otrupon Baraife: Orunmila es importante para arreglar la vida de las personas.

Otrupon Kana: La victoria del Awó depende de su obediencia.

Otrupon Guede: El Awó debe tener cuidado para que no lo utilicen para resolver los asuntos personales de otro.

Otrupon Sa: Orunmila castiga con el bochorno al Awó.

Otrupon Ka: El Awó no alberga a nadie en su casa para que mañana no sea su enemigo.

Otrupon Tauro: El Awó no debe dormir oscuro.

Otrupon Birete: Cuando un Awó cae el otro lo levanta.

Otrupon She: El Awó debe cuidarse de expresar sus sentimientos.

Otrupon Fun: El Awó no trabaja profano.

Baba Otura: Con el respeto y la mente se vence el enemigo.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Otura Niko: La sabiduría es la belleza más refinada del Awó.

Otura Yekun: Hasta el diablo tiene un Egun protector.

Otura Iwori: La testarudez del Awó al final lo lleva a su muerte.

Otura Di: Ifá no liga ni con la suciedad ni con la peste.

Otura Roso: El Awó trabajará siempre para que no caiga en estancamiento.

Otura Lakentu: El Awó aprende al lado de los viejos.

Otura Bara: El que busca apurado coge cualquier cosa.

Otura Tiku: En la puerta del Awó se para lo bueno y lo malo, por eso el Awó se limpia para que entre lo bueno y lo malo se quede afuera.

Otura Aira: Los seres humanos se agrupan en buenos y malos, Orunmila y Olofin son los que determinan.

Otura Sa: Corresponde a Olordumare y a Olofin compensar los actos buenos y los actos malos.

Otura Ka: La desobediencia cuesta la vida.

Otura Trupon: Los hijos ajenos al final son enemigos.

Otura Tiyu: El Awó debe preguntarle a Orunmila el poder que debe recibir porque hay poderes que pueden enfermar al Awó.

Otura She: El Awó evita las cuestiones de vergüenza y las aberraciones sexuales.

Otura Adakoy: Cuando Olordumare lo decide Ikú viene de todas formas.

Baba Irete: Las mujeres hacen más por Orunmila que los mismos hombres, por eso el Awó no las maltratarán.

Irete Untelu: Por muy encumbrado que esté el Awó siempre deberá rendir moforibale a su padrino y a sus Oyugbona y a sus mayores en general.

Irete Yekun: El Awó siempre anota las gestiones que hace.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Irete Yero: Todo lo que entra en casa del Awó, Orunmila es quien lo lleva.

Irete Untedi: Los Awó se unen para evitar pérdidas entre ellos.

Irete Lazo: Osun es el vigilante de Orunmila.

Irete Wan Wan: El perfume de las flores tiene ashé como asistencia.

Irete Oba: El Awó no trata mal a su obiní porque se atrasa.

Irete Kana: El Awó viene al mundo a expiar sus faltas de la vida anterior.

Irete Kutan: Los Oshas y los Orishas se alimentan con la sangre de los sacrificios.

Irete Ansa: El exceso de alegría o felicidad enferma.

Irete Ka: El Awó necesita meditar sus cosas.

Irete Batrupon: El Awó es un espíritu dirigido por Ifá.

Irete Suka: A quien el Awó le diga sus secretos, ése lo traicionará.

Irete Unfa: El Awó no se descuida de sus dolencias.

Irete File: El Awó no se sienta en parques públicos.

Baba Oshe: La discreción es el arte principal del Awó.

Oshe Nilogbe: Los secretos de Ifá no son revelados.

Oshe Yekun: Hasta los reyes necesitan ser confirmados por otros reyes.

Oshe Paure: El padrino se perjudica cuando no actúa bien con el ahijado.

Oshe Di: El Awó recibe poderes para vencer.

Oshe Leso: El Awó no debe andar con distintas religiones.

Oshe Niwo: El Awó no concurre adonde no lo invitan.

Oshe Bara: El Awó no estudia ni trabaja de noche.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Oshe Polokana: El Awó no debe subestimar a nadie, porque aquel a quien nunca considera ése será el que le resuelve el problema.

Oshe Omoluo: El Awó debe recibir a Olofin.

Oshe Sa: El Awó anda despacio para llegar seguro.

Oshe Ka: El Awó nunca debe ser injusto.

Oshe Trupon: El Awó no debe ser adicto a las bebidas alcohólicas para que no hable lo que no debe.

Oshe Tura: El Awó respeta a todo el mundo para que no lo abochornen.

Oshe Bile: El Awó no engaña al Aleyo para que en Ángel de la Guarda de ese Aleyo no le cobre su falta o su engaño.

Oshe Fun: El Awó no usa patilla ni bigote, ni anda sin pelarse.

Baba Ofun: Las semillas caídas al pie del árbol germinan.

Ofun Nalbe: El Awó tratará de heredar las virtudes de su Olúo.

Ofun Yemilo: El exceso sexual produce la destrucción física del Awó.

Ofun Gando: El poder del Awó está en las manos.

Ofun Di: El Awó ambicioso representa la suciedad de Ifá.

Ofun Koso: El Awó se confiesa con Ifá para que desahogue sus dolores más íntimos.

Ofun Funi: Olofin le da al Awó el poder para que derrote a sus enemigos.

Ofun Bara: El Awó debe tener fundamento para sus cosas.

Ofun Kana: El Awó no hace ofikaletrupon los jueves.

Ofun Funda: El Awó que bien actúa, descansa en paz y el que mal actúa sufrirá remordimientos.

Ofun Sa: El Awó no enseña secretos a las mujeres.

Ofun Ka: El Awó debe cuidarse de que no le den una limosna para entretenarlo.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Ofun Batrupon: El Awó se hará entender para lograr sus propósitos.

Ofun Tempolá: El Awó evitara que su lengua hable antes de que su mente piense.

Ofun Bile: Los Awó se visitan mutuamente.

Ofun She: El Awó nunca piensa que ya lo sabe todo, siempre hay algo nuevo que aprender, porque Olofin y Orunmila son los que saben.

-EL ODU DE IFA IRETE KUTAN-

AWON MEJI IFA KO AWON MERINDILOGUN OWO EYO NSORO AWONYI ORISHA.

Los mejis de ifa enseñaron a los 16 cawries a hablar a los orishas. Cuando el padre de los merindilogun owo eyo (16 caracoles) murió, sus hijos que eran pequeños tenían el poder de su padre pero no tenían la sabiduría requerida para la misión que debían desempeñar que era continuar la obra de éste y por ese motivo los orishas no entendían sus lenguas. Ellos fueron a casa de orunmila para que les consultara y les dijera qué debían hacer para poder comunicarse con los orishas. Fue entonces que orunmila decidió prepararles la igba iwa a cada uno de ellos para que siempre la llevasen consigo y así obtener la sabiduría necesaria. Entonces después del sacrificio y el ritual realizado por orunmila, comenzaron a llegar los omo orunmila(mejis ifa) y cada uno de ellos según llegaba iba apadrinando a cada uno de los hijos de merindilogun owo eyo y así fue establecido para estos un orden consecutivo diferente a los conocidos mejis de ifa y fue como siguen:

okonran meji(okana) apadrino a Okonran (1)

Oyekun meji apadrino a ejioko (2)

Ogunda meji apadrino a ogunda (3)

Irosun meji apadrino a irosun (4)

Oshe meji apadrino a oshe(5)

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Obara meji apadrino a obara (6)

Odi meji apadrino a odi (7)

Baba ejigbe apadrino a ejionle (8)

Osa meji apadrino a osa (9)

Orangun apadrino a ofun (10)

Owonrin meji (ojuani) apadrino a owonrin (11)

Oturupon meji apadrino a Ejila shebora (12)

Irete meji apadrino a metanla (13)

Ika meji apadrino a merinla (14)

Iwori meji apadrino a marunla (15)

Otura meji apadrino a merindilogun (16)

Después de esto orumila dictamino que:

-OBA ENI ORI ATE ASE BABA ORISA NI ILE:-

El rey de las cabezas en la estera, del ashe y padre de los orishas de la tierra, el llamado Obatero o como comúnmente se le denomina ORIATE, sería el encargado de la interpretación del oráculo del dilogun y para hacer efectiva su labor mediante una clarividencia genuina y ashe en la interpretación de la palabra de los orishas, debía ser consagrado con la Igba ashe orisha por un awo de orumila, quien le haría el sacrificio y las ceremonias requeridas para tales efectos.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Esta igba Ashe orishas consistía en un guiro forrado con cuentas multicolores y consagradas con los siguientes atributos:

- 1) Guacalote verde -representa el nacimiento (ibi).**
- 2) Huesito de la pata del chivo representa a la muerte (iku)**
- 3) El coral representa a sodorisha (jokosha)**
- 4) El mate representa a osanyin**
- 5) El ikin representa a orunmila**
- 6) Ieri agboran (cabeza de muneca) representa los osobu**
- 7)semilla de zapote representa a la enfermedad (arun)**
- 8) Oro y plata representan los planetas**
- 9) gbogbo ashe representa el ashe de olodumare**
- 10) ileke gbogbo orishas (cuentas de los orishas) a los orishas**
- 11) Igba (el guirito) representa el sacrificio (ebo).**

Desgraciadamente y por motivos aparentemente aún desconocidos, la ceremonia de consagración del obatero u oriate hace muchísimos años que no se le realiza a nadie. Si hiciéramos un análisis del caso, cabría solo la suposición de que fue ocultada para evitar que los aprendices lograran un estatus de adivinación superior sobre quienes les enseñaban

Es obvio que el solo hecho de conocer las letras del dilogun no da derecho alguno a utilizar el dilogun en una adivinación de rutina y mucho menos en un ita de orisha.

Sería como si alguien que supiera los odun de ifa y tuviese un opele se pusiera a hacer adivinación con el mismo. No funcionaría, pues la persona debería ser consagrada como babalawo para así darles la interpretación requerida.

Cada paso que se da en orisha debe ser mediante consagración, tal es el caso por citar solo un ejemplo; la entrega del cuarto donde el exiyawo recibe la paranefia de orisha a manos de sus mayores, esto es la facultad de poder realizar consagraciones a otras personas.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Es por tanto analizado, que para realizar esta actividad y además nombramiento, la persona necesita de una consagración previa que le de las facultades divinas necesarias para realizar su labor con mas claridad y exactitud

El no haberse realizado consecuentemente la ceremonia de consagración de los obateros ha dado lugar entre otras cosas, a la necesidad imperiosa que han tenido los obateros desde hace tiempo de tener que estar utilizando similitudes con el oráculo de orunmila para mantener una conversación, ya ha desaparecido por ejemplo obara tonti obara por obara meji, el oshe tonti ofun, por oshenifun,o sea ya los oriate hablan como si fueran los odu de orishas odun compuestos y no signos simples independientes como lo son y que la dualidad del tiro es para identificar en que se parecen ambos signos , cosa esta que le resta la verdadera funcionalidad de la palabra del orisha al consultante y por ende al consultado.

También es desconocido por casi todos los obases que presiden una consagración y un ita de orisha que hacer con los animales que se le dan como paga.

- 1) El gallo será ofrecido a la igba ashe orisha junto con su elegba.
- 2) El pollito se le dará al caracol de elegba
- 3) La gallina se dará a las manos del obatero en el río donde este se las lavara posteriormente.
- 4) La paloma blanca será dada a su ori para mantener la clarividencia de los odun. Si se le preguntase a un obatero acerca del significado de los rezos del ebo de estera, acerca de canciones o sojeres que se manipulan durante las ceremonias, es casi seguro que dirían que desconocen esto, pero como es posible que se esté hablando, cantando y rezando algo que no se sabe qué es y que por supuesto, esos cantos y esos rezos están desfigurados idiomáticamente por pasar de mano en mano al transcurrir los años y de copiar y copiar escrituras borrosas.
Muchos de estos errores tienen también su origen en los delirios de grandeza y complejos que han caracterizado a nuestros sacerdotes a través de los años. Los obateros se han ido distanciando de los babalawos por la falta de modestia, el endiosamiento, las pesadeces y la carencia total de humildad de estos últimos, así como también algunos miembros de los primeros en algunos casos por complejos de creerse inferiores o para hacer y deshacer a sus antojos y por ultimo la rivalidad de la posesión de los clientes.

Debemos estar concientes que el sistema de ifa es un solo sistema, es la base de la religión yoruba, tendrá muchas ramas, pero los fundamentos son los mismos. No debemos separar a orunmila de los otros orishas como han querido hacer muchos. Orunmila es el eleripin, el testigo de la creación y el ibekeji Oloddumare, el segundo después de Oloddumare.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

En el odun oshemeji orunmila enseño a oshun el uso del dilogun hasta

-EJILA SHEBORA- (12).

El obatero puede hablar los odu después de ejila, hasta cierto punto en su conocimiento, pero sabe que el mismo orisha lo esta enviando a esa persona hacia el oráculo de Ifa y es una falta de respeto al propio orisha el no ordenarlo verbalmente.

-ODUN DE IFA OSOROSO-

Quedo dictaminado por olodumare que quien definiría el osha alagbatori o osha que iba a gobernar la cabeza de un neófito seria orunmila, orunmila no tiene hijos reconocidos ni pasa por cabeza de nadie, es imparcial, el babalawo le da lo mismo que la persona sea omo de un orisha o de otro, si se trata de ganancias como quiera las va a obtener, sin embargo un babalorisha u iyalosha sí puede tener esta problemática, pues es sabido que un oshun no debe hacer shango, un oya no debe hacer un yemaya y viceversa y no es desconocido para nadie que esto se ha hecho a sabiendas inclusive, a cuantas personas se le ha privado de asentarse su verdadero orisha tutelar por estas razones, razones de conveniencia.

También es de destacar que el único dilogun que no necesita comer eranko o animal de cuatro patas para una conversación habitual de adivinación (en ita también es obligatorio) es el caracol de elegba, para que un osha hable se hace necesario el sacrificio de un cuatro patas, es ley y así quedo establecido en el mismo odun oshemeji. El orisha en ita habla una sola vez, para las aclaraciones y otros menesteres esta orunmila.

No es por muchos sabidos que durante el asentamiento de un orisha X se hace necesaria la presencia de un awo de orunmila, éste es quien hace el registro de entrada, donde prepara el ashe que irá a la cabeza del neófito, es quien hace la matanza dictaminada así por el propio ogun en el odun ogundakete, es el awo quien primero presenta la navaja , la tijera, las pinturas, quien primero pella al iyawo. Es el awo orunmila quien a los tres meses de iniciarse el iyawo ejecuta en el tablero el ebo de los tres meses, donde se destruyen los osobu de los signos que salieron en ita.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Sé que muchas de estas aclaraciones acerca de la presencia del awo en igbosha podrían ser contrarestadas por el hecho que muchos esgrimen por desconocimiento **de que un awo que no tenga asentado el osha no puede entrar a un cuarto de santo**, pero de primera instancia les digo que están equivocados, pues en el odu osalofogbejo se determina que aunque el awo no tenga osha asentado puede ejercer estas funciones y es una falta de respeto decirle que salga y lo peor de todo es que en casi todas las ocasiones esta vejación se ha hecho más para anotarse un punto y creerse con mas autoridad que un awo que por un respeto. Este no es mi caso hago aclaración pues lo tengo asentado, pero debo abogar por aquellos que no lo tienen.

Quien así lo determine por concepto propio, que lo haga, pero sepa que esta errado, ya de hecho, el awo de orunmila conoce todas las ceremonias que dentro se realizan porque están puestas por detalles en las escrituras sagradas de ifa a las cuales tiene acceso. Dejemos las diferencias y tengamos en cuenta como dice el odu osawo que todos somos importantes porque **conformos** una sociedad total.

- PALABRA DE ORUNMILA ELERI IKPIN-

Vosotros que anheláis dones espirituales, procurad ser excelentes para la edificación de la religión, por lo tanto, interpreten bien lo que olodumare dice porque el que tiene dones materiales y no tiene dones espirituales tiene un entendimiento sin frutos.

Porque él que bendice con el espíritu de bien, hace ser viejo en el sentido, pero niño en la malicia, ser perfecto en el sentido de interpretar correcto, pero todo esto se logra con mi ayuda que solo concedo a quien obra en beneficio de la religión de Ifá. Esta es la ley y esta escrito así.....

Si alguien oculta algo malo en su corazón yo se lo revelo, pues hermanos, cuando os juntéis cada uno de vosotros interpreten, hagan todo por edificar, tengan en cuenta que no miro sus caras sino a sus mentes,..

- Que todos hablen uno por uno y como si uno fueseis para que todos aprendan, porque Ifá no es desención sino paz, así como lo son todos los orishas.

-Que vuestras esposas no hablen de Ifá, pues esta facultad es solo a mis hijos y si tienen que preguntar algo de religión que sea en sus casas , que lo pregunten a sus

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

esposos ,pues mis hijos les hablaran si ello no es tabú, pues no confien secreto a mujer(ofunsa,-oyekun meji)

- Hágase todo decentemente y con orden, porque es menester de ustedes que reine hasta poner a todo enemigo debajo de sus pies, pero cuidado no estén allí también porque hable por boca de ustedes más juez y no responsable de sus malos actos soy. No creéis; las malas cosas corrompen las buenas, toda predicación vana corrompe la fe.

- Cada primer día de la semana, cada uno apártese en su casa y vera lo que les digo y como debe de proceder para que vuestra dignidad y comodidad se mantenga, porque he de recordarles que muchos serán los adversarios que tendrán y para colocarlos debajo de vuestros pies me necesitan.

-Yo los consolare en todas vuestras tribulaciones y en salud y los que acuden a vosotros también serán consolados en sus tribulaciones y en salud, porque yo os doy poder, no olviden que yo levanto a los muertos.

- Vuestra gloria está en el testimonio de la ciencia de Ifá, con sinceridad, no con sabiduría carnal sino de mente, cuando estén en tribulaciones y con angustias del corazón, acordaos cuanto los amo, confíen en mi. Porque a esto los llevo para tener experiencias si no sois obedientes en todo.

- Llevar olor de vida y no de muerte que para eso esta el orisha y yo, que no somos mercaderes falsos como serán algunos de vosotros, porque hablamos y actuamos delante de olorun, no andamos con astucias adulterando la palabra de olodumare sino manifestando la verdad como espíritu, solo a aquellos que dicen la verdad son a quienes que los orishas y yo escucharemos.

- Los dones espirituales no quiero hermanos que ignoréis por tanto les hago saber que nadie que hable por mi, no puede decir hablar por espíritu, porque espíritu mismo soy. Porque hay repartimientos de dones, hay repartimientos de apariciones:, a unos les son dadas palabras de sabidurías, a otros de ciencias, a otros de fe, a otros de milagros, a otros de profecía, a otros , géneros de lenguas, mas todas estas cosas las reparto particularmente a cada uno y como deseo. El cuerpo es uno y tiene muchos miembros mas todos estos miembros son uno porque forman el cuerpo, sean así todos ustedes porque hijos míos son. Procurar los mejores dones pues yo le muestro el camino más excelente.

- Hablaréis por lengua humana y no angelical, con claridad, vendría a ser como el metal que resuena o retine.

- Hago profecía y entiendo de todos los misterios y todas las ciencias, pues tengan fe de tal manera que pasen los montes y lleguen a olodumare, a los orishas y a mí.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

La fe no tiene envidia, no es injusta, no se irrita, cada cual busca la suya, mas no todos llegan a la verdad, porque de vez en cuando la fe no fertilizada hace perder la razón y sin razón no hay verdad posible. La caridad es sufrida, pero no justa y nos hace sin raza ni color ni apariencias. La esperanza todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera y llega, permanece con fe, esperanza y caridad y entonces les daré lengua y profecía, pero recuerden que solo entrare en la mente de aquellos que aman la sabiduría y no el oro, que aman el bien y no la recompensa, de aquellos que me respeten y no mientan en mi nombre.

- El que profetiza habla a los hombres para aclaraciones, exhortación y consolación. El que habla lengua a si mismo se edifica, y... profeticen y que hablen lengua, porque mayor es el que profetiza porque nos interpreta.
- Los que trabajan en el santuario, comen del santuario y los que sirven a los orishas, a mí y a olodumare participan.
- Respetad al indefenso, al niño y al anciano y seréis por mi defendido, el niño será modelo como bronce puro quiero que seáis y el viejo les contara su torrente de tiempos andados, porque el saber habrá de ir con virtud, bondad y experiencia que es hermana y también enemiga del tiempo, pues llegareis rápido a la vejez, pero la experiencia llegara tarde si no se escucha de vuestros ancestros.
- Podéis estar atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos pero no desamparados, pero por esto no perecerán porque todo es de la carne, estéis en lo cierto que al que esta en apuros el orisha lo levanta y no podrán con vosotros, procurar que vuestro interior se remueva cada día, pues vuestro exterior se va desgastando.
- No miren las cosas que se ven, sino las que no se ven, vosotros seréis embajadores del orisha, no dando escándalos con sus conocimientos en religión ni tu persona será vituperada, mirar siempre estar en ciencia y tendréis larga vida, amor, no fingido y tendréis bondad en la palabra y no penuria del orisha y tendréis armas de justicia a diestra y siniestra, mas no destruirás, vivir mejor como castigado , pero no como muerto, como pobres mas enriqueciendo a muchos, a vivir como yo teniendo nada mas que poseer y recordar que siempre como a hijos les hablo.
- No esperar que el herrero les diga vuestro valor como joya, para eso esta el joyero
- Herreros sois del templo del orisha vivo ,en ti habita, manda y habla el orisha por ser primero vuestra voluntad, La mentira no será aceptada, pero si en ella estuviste pronto por querer cumplir serás aceptado por lo que representas y no por lo que eres.
- Procurad hacer las cosas honestas no solo delante del orisha sino también delante de los hombres porque vuestro proceder puede estimular a muchos, el que siembra

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

escasamente, recogerá escasamente, el que siembra bendiciones recogerá bendiciones duplicadas

- Escrita esta, que el que da simientes, el orisha le dará pan para comer y también le multiplicara su estancia. Estaremos prestos a castigar todas las desobediencias, cuando vuestra obediencia sea cumplida recuerden que mis armas no son carnales sino poderosas en olodumare, para la destrucción, fortaleza tenemos, más no sean así porque no quiero que perezcan.

- El hombre doblado en ánimo es inconstante en su camino. El hermano que sea de baja moral le pasara como la flor y la hierba, porque salido el sol arderá la hierba y se seca y su flor se cae y perece en su tentación. Porque cuando fuese probado recibirá corona del triunfo, porque su obra tendrá fuerza de espíritu y cuando fuera probado no diga que fue el orisha porque el orisha no es portador de lo malo, sino que diga que lo es por su propio error y cebado y atraído por debilidad o temor.

- Hermanos míos no creeréis que todo lo perfecto es de lo alto, que desciende de las luces en la cual no hay mudanza ni variación, por eso, todo sea por oír, sean tardes para hablar y olvidado, y virarse contra toda inmundicia y superfluidad de malicia de oidores que después confunden, porque si alguno oye y no le pone obra, será semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, se considera a si mismo y luego se olvida que tal será después.

- Así alguno piensan ser religiosos y no refrenan sus engaños, su religión por tanto será vana, carecerá de fuerza.

- No juzguéis por vosotros mismos, dejad que el orisha lo haga por ustedes, pues lo hará con sabiduría, ciencia y palabra de verdad.

- Quien tiene fe y no hace obra de fe, tiene fe muerta. Muchos ofenden en muchas cosas y nosotros seremos su freno como hacen con el caballo que se le pone freno en la boca para gobernar su cuerpo.

- Donde sea 10 digan 10, donde sea 100 digan cien y donde nada, pues simplemente nada.

- La lengua es un miembro pequeño y se gloria de grandes cosas, he aquí un fuego pequeño. Causa, grande bosque enciende. De la misma boca proceden bendiciones y maldiciones y esto no conviene que así sea, porque ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada al mismo tiempo.

Quien sea avispado y sabio entre vosotros muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Codiciard y no tendréis nada, Arde de envidia y no alcanzarás, combate y guerrea y no tendrás todo porque siempre perderás algo.

- Si no sabes humillarte no podrás ser perdonado y si no eres perdonado no aprenderás y si lo haces, el orisha te premiara.
- Si estas enfermo o en vicisitudes llamaras a los grandes de tu religión y ellos acudirán en tu ayuda y ruega y sacrificia al orisha y el te aliviara o sanara.
- Siempre recuerden; hablar alto para que se les escuche, pausado para que se les entienda y poco para que el mundo les agradezca,

.....palabra de Orunmila eleriperi

-LEYES DE IFA-

- Ika fun ni:
- Ika funfun a difa fun agbaagba merindinlogun
- won nrele ife won nlo ree toro ogbo
- awon le gbo, awon le to bi olodumare ti ran won ni won da Ifá si
- won ni won agbo, won a to sugbon ki won pa ikilo mo
- won ni ki won ma fi esuru pe esuru
- won ni ki won ma fi esu\ru\ pe esu\ru\
- won ni ki won ma fi odide pe oode
- won ni ki won ma fi ewe iroko pe ewe oriro
- won ni ki won ma fi aimmowe ba won de odo
- won ni ki won ma fi ailoko ba won ke hain-hain
- won ni ki won ma gba ona eburu wo le akala
- won ni ki won ma fi ikoode nu idi
- won ni ki won ma su si epo
- won ni ki won ma to si afo

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

- won ni ki won ma gba opa lowo afoju
- won ni ki won ma gba opa l'owo ogbo
- won ni ki won ma gba obinrin ogboni
- won ni ki won ma gba obinrin ore
- won ni ki won ma s'oro imule lehin
- won ni ki won ma san-an ibante awo
- won de'le aye tan ohun ti won ni ki won ma se ni won nse
- won ma bere sii iku
- won fi igbe ta, won ni Orunmila npa won
- Orunmila ni oun ko l'oun npa won
- orunmila ni aipa ikilo mo o won lo npa won
- agba mi dowo mi
- agba kii wi fun ni tele ki o to kan ni.

-MANDAMIENTOS DE IFÁ-

- 1) Ellos, los 16 mayores sacerdotes de Ifá fueron a ife para pedir larga vida, viviremos larga vida como declaro olodumare? fue su pregunta a IFA. Ellos avisaron no llamar esuru (tipo de ñame) esuru, o sea no llamar una cosa por otra.
- 2) Ellos avisaron a los mayores que no llamen los esu\ru\ (tipos de cuentas sagradas) los ileke, o sea, no hacer ritos de los cuales no se tienen conocimientos básicos, no saber diferenciar.
- 3) Ellos avisaron a ellos al loro (odide) no llamarlo murciélagos (oode), o sea, no desencaminar a las gentes, no llevar la personas por una vía falsa, confundir las gentes
- 4) Ellos avisaron no llamar a las hojas de iroko por oriro, o sea, no engañar a las gentes.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

- 5) Ellos avisaron de no tratar de nadar cuando no se sabe nadar, es decir, no querer ser sabio cuando no lo seas.
- 6) Ellos avisaron ser humildes y no ser ego centrista.
- 7) Ellos avisaron de que no se entra a la casa de un oba con malas intenciones-No ser falso.
- 8) Ellos avisaron no usar las plumas del loro para limpiar su fondillo, es decir, romper los ewo o tabúes, no usar mal los textos de IFA.
- 9) Avisaron no defecar en el epo (aceite de palma), quiere decir mantener los alimentos a los orishas IFA, puros y limpios, así como toda laparafernalia o instrumentos de IFA y tronos limpios.
- 10) Avisaron que no debían orinar dentro de afo (la fabrica donde se hace el po), no adulterar los rituales.
- 11) Avisaron que nunca debían quitar el bastón a un ciego, es decir siempre respetar a los que son más débiles, respetar lo ajeno y tratar a esas personas con respeto
- 12) Avisaron que no debían quitar el bastón a un anciano, es decir que debemos respetar a las personas mayores, a los mayores de esta religión y respetar siempre las jerarquías.
- 13) Avisaron que nunca debían acostarse con la esposa de un ogboni, o sea cumplir los juramentos.
- 14) Avisaron que nunca se debían acostar con la esposa de un amigo, es decir, no traicionar.
- 15) Avisaron a no ser chismoso, o sea a no revelar los secretos.
- 16) Avisaron a que no se debían acostar con la mujer de un babalawo. Comportarse con honor y respeto.

Cuando los mayores llegaron a la tierra comenzaron a hacer todo lo que estaba prohibido

Comenzaron a morir unos tras otros y gritaron y acusaron a orunmila de asesinato.

Orunmila dijo que no era el quien los estaba matando
Orunmila les dijo que los mayores estaban muriendo porque no respetaban los mandamientos de IFA y que:

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

-LA HABILIDAD DE COMPORTARSE CON HONOR Y OBEDECER LOS MANDAMIENTOS DE IFA ES MI RESPONSABILIDAD-

-EL ITUTU-

Es el nombre que se le da en la religión Ifa a un sin numero de ceremonias y rituales que se le realizan a sus difuntos, a fin de que tengan una acogida adecuada al grado de orun correspondiente obtenido de acuerdo al comportamiento que mantuvieron en la vida que acaban de dejar.

Los yorubas dicen: AIYE OJA, ORUN, ILE WA, lo que significa que la tierra es un mercado y el cielo es nuestra casa y a su vez da la idea central de que la tierra solo es un lugar a donde venimos solo por un tiempo, aquí nos mejoramos y mas tarde regresaremos al cielo que es a donde de verdad pertenecemos. Los yorubas creen en la reencarnación. El mayor anhelo de un religioso yoruba es obtener el llamado IWA PELE (buen carácter), a fin de lograr ser aceptado en el noveno orun donde ya no seria más un eggún que regresaría nuevamente al mundo visible, sino un orisha.

No es nada fácil obtener la categoría de orisha, para ello deberían eliminar de su pensamiento y de su naturaleza espiritual las deformaciones (envidia, celos, odio, vanidad, egoísmo, maldad, cinismo, la mentira, etc.) que tanto laceran y entorpecen el desarrollo del poder espiritual del hombre y es la razón por la cual tendremos muchas vidas en la tierra para mediante el sufrimiento o el conocimiento lograr mejorarnos. A medida que el hombre va ascendiendo en su comportamiento espiritual, los niveles de orun irán siendo superados y a veces el cumplimiento ha sido tan rápido, que la muerte ocurre en un término de tiempo supuestamente prematuro.

Recuerden una frase que todos solemos decir de que los buenos mueren primero que los malos (esto nace en el odun Owonrin Bosa).

La adoración del espíritu es parte de la religión de los yorubas y por esta razón se le concede una gran importancia al proceso de transición desde el espíritu encarnado hasta el espíritu desmaterializado. Con este fin se realizan todos los esfuerzos necesarios para que el espíritu desmaterializado disfrute de bendiciones que también dependen del cumplimiento a cabalidad de las honras fúnebres o itutu.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Un saludo muy común en la tierra yoruba es O KU, que significa: que usted sea un ku, o sea que a la persona a quien este saludo se ofrece sea un espíritu luminoso después que muera. El deseo que se expresa en este saludo esta muy de acuerdo a las esperanzas y creencias también de los antiguos egipcios quienes también oraban por convertirse en un KHU o espíritu luminoso en vez de un BA o espíritu simplemente desmaterializado y errante.

Estas dos ideas aun subsisten entre los yorubas en adición al buen deseo que se expresa al decir O ku, los yorubas a veces dicen YIO BA O que significa: usted será un Ba, lo cual es todo lo contrario a o ku. Un ejemplo de las oraciones que se decían en el antiguo Egipto para lograr el privilegio de convertirse en un KHU esta contenido en el siguiente pasaje tomado del libro de los Muertos: DEJENME PERMANECER EN LA TIERRA Y NO MORIR EN UN AMENTET Y DEJAME SER UN KHU POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE. Los yorubas creen que el comportamiento o conducta de un hombre en este mundo es lo que decide su suerte en el otro mundo y además decide también si será un KHU o un BA. Asimismo creen que de no realizar los rituales funerarios adecuados, el espíritu en vez de unirse al grupo ancestral de la familia, será condenado a estar errante y sin descanso.

Tan pronto como el estado de salud de una persona se agrava, se comienzan los preparativos para enterrarlo de acuerdo al ritual de costumbre, basado el mismo en la preparación ceremonial del cadáver, lo cual incluye el lavado de su cuerpo mortal con yerbas específicas, sacrificios de animales, oraciones de petición a las deidades, se realiza el ebo itutu y durante este se pregunta la distribución de las pertenencias tanto personales como la de las diferentes deidades que tenía el difunto. Las deidades que no se irán con nadie, se les dará el camino correspondiente después de realizarle los sacrificios y ceremonias de rigor.

A los tres meses se le dedica al difunto el llamado rompimiento del plato donde se hacen sacrificios al difunto y se hace una comida colectiva. Al año de muerto también se le realiza una ceremonia similar. Ya con los ceremoniales realizados, el espíritu del difunto tendrá el poder suficiente para acudir al llamado de sus descendientes cuando estos lo necesiten. En el caso de que la persona que muera sea de edad avanzada y deje a uno o varios hijos, las ceremonias se caracterizarán más por su alegría que por su tristeza. La muerte entonces no se ve como algo sombrío o triste.

Como dijo el Doji de Akure: La muerte y el sueño son muy parecidos. La muerte es macho y el sueño es hembra. Entre los yorubas, la muerte no despierta los mismos sentimientos que se manifiestan en las personas de la civilización moderna, ya que para los yorubas, la muerte es un proceso de transición o cambio.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Solamente cuando el difunto es una persona joven se manifiestan sentimientos de dolor y duelo, pues se considera que la persona no ha tenido el tiempo suficiente para mejorar la espiritualidad de su ori y también en ocasiones los mismos son considerados ABIKU (espíritus que encarnan y mueren consecutivamente a edad prematura).

Durante el itutu se determinara cual ha sido la causa de la muerte del fallecido; por designio de olodumare, por hechicería, por desobediencia, etc... La causa que justifica el hecho de que las honras fúnebres tengan un carácter más o menos alegre, es que se considera que el espíritu del difunto se ha ido para unirse con la gran familia de sus espíritus ancestrales.

Pero no en todos los casos se manifiesta una total ausencia de dolor o pena. Cuando ocurre la muerte de un personaje popular o un jefe, sus familiares y amigos se reúnen a la cabecera de su lecho y gritan su pena y se lamentan de su fallecimiento. Algunos de ellos se dan a la tarea de colocarlo boca abajo y después cubrirlo con una sabana y se lanzan a las calles para hacer publica la noticia mediante gritos y cantos fúnebres. En el territorio de Ondo si el difunto tenía hijos, el cadáver es cargado por estos y sus amigos quienes se unen a estas manifestaciones con ramas de árboles en las manos. En muchos lugares estos ritos son espectaculares. Algunos gritos y exclamaciones que se dan en estos son:

EPA ORO, BABA WA LONI. BABA (O IYA) LI A NWA KO RI, MO DE OJA, KO SI LOJA, MO DE ITA, KO SI NI ITA, MO DE ILE, KO SI NI ILE, NGKO NI RI O, O DA GBERE, O DI ARINAKO.

Todo lo cual significa: Alas oro, nuestro padre (o madre) se ha ido hoy. No podemos encontrarlo, voy al mercado y no está en el mercado, voy a las calles, no está en las calles, voy a la casa y no está en la casa, no lo veré más. El se ha convertido en un espíritu que solo encontraremos por los senderos y caminos.

Es establecido que el cuerpo del difunto no debe ser tocado por lo menos durante las tres primeras horas siguientes a su muerte. El hijo mayor o el hermano del difunto (en el caso de que el no haya dejado hijos) deben llamar al babalawo, el cual consultara a Ifa para saber primero las causas de la muerte; si ha sido natural o por hechicería. Si fuera el último caso entonces se deberá determinar quien ha sido el culpable. Si el oráculo dice que el espíritu del fallecido está **obsesado**, el babalawo realizará dos ceremonias importantes. Debe sacrificar un chivo o un carnero y llevar el cadáver hasta un lugar donde se unan dos o más caminos con el objeto de que los espíritus malignos que obstruyen el espíritu del muerto se dispersen en distintas direcciones.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

También debe celebrar el babalawo una ceremonia de purificación rociando el cuerpo del muerto, la habitación donde se encuentra y los familiares y amigos a su alrededor con el fluido que ha preparado con agua, grasa vegetal y caracoles. Esto haría que el espíritu abandone la casa y se vaya en paz a su lugar de destino en el reino celestial, junto a los dioses.

A continuación se lava cuidadosamente el cuerpo, ya que es una creencia general que si esto no se hace, el difunto no se le admitirá en el reino sagrado y además en caso de reencarnación si un muerto no le ha sido lavado el cuerpo, en el cuerpo donde reencarnaría será un cuerpo sucio. Por esta razón, el lavado del cuerpo se considera indispensable. Despues de lavado el cuerpo, este es frotado con alcohol de madera y agua. Se le ponen sus mejores ropas y se coloca sobre una estera en el suelo. En algunas tribus, el cuerpo es colocado con los brazos bien juntos y los pies amarrados enrollándolo en una estera a forma de las momias egipcias. El cuerpo así enrollado es atado por tres o cuatro partes.

En otras tribus el cuerpo se coloca boca arriba en la estera, colocándole las manos sobre el pecho y atándole los dedos pulgares, la boca y la nariz la llenan con lana de algodón y después se le ata una banda de tela alrededor de la barbilla y cabeza con el fin de mantenerle la boca cerrada. Cada uno de los hijos cubre entonces el cuerpo con finas ropas. En este estado quedara por dos o tres días y en el caso de que el mismo haya sido un personaje popular o importante se mantendrá así durante una semana completa. Durante este periodo de tiempo se invitaran a vecinos y conocidos para que unan a las lamentaciones o duelo. La casa del difunto se ilumina con lámparas y las gentes se sientan alrededor del cadáver. Cada persona que entra al aposento debe dar un grito aunque este no sea una expresión de lamento o dolor. Fuera de la casa se tocan los tambores y si es una persona importante deben hacerse disparos de armas de fuego. Alimentos y bebidas se distribuyen liberalmente y se ha dado el caso de invitados o asistentes que se han intoxicado por beber cantidades exuberantes de licor.

En ocasiones se alquilan lloronas para que se lamenten y griten. Los llorones son ubicados en una habitación vecina a la que ocupa el cadáver; gritan y lloran a ratos y deben permanecer en esta labor durante el periodo que transcurra desde el lavatorio del cuerpo, hasta su entierro. Se les prohíbe que se bañen y que ingieran alimento alguno durante las primeras 24 horas. Los hombres de la familia que tengan que trabajar no tienen que observar estas costumbres. A las mujeres se les permiten que tomen algún alimento. La labor de cavar la tumba descansa en los parientes (hombres) del difunto. La fosa o tumba será cavada en el mismo lugar donde vivió el difunto o en sus proximidades. En algunas partes, el cuerpo se saca a la calle al tercer o séptimo día posterior a su muerte y se pasea vestido lujosamente sobre una tabla o una puerta que ha sido desmontada de su casa para este propósito.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Sus amigos y parientes lo acompañan cantándole rezos y oraciones, haciendo honores a los espectadores o personas que se encuentran a su paso, lanzándoles puñados de caracoles. La procesión regresa a la noche para preparar al día siguiente el entierro. Cuando el cuerpo es colocado en la estrecha fosa se sacrificara sobre este un chivo, una oveja o un carnero. Sus hijos derramaran algunas lágrimas sobre la tumba, deseándole un viaje seguro hacia la tierra de los muertos.

No es necesario decir que los gastos que ocasionan tales entierros son muy costosos. Además del gasto en alimentos, licores, esta lo que debe pagársele a varias instituciones sociales, religiosas y políticas con las que ha estado relacionado el difunto, aparte de las ofrendas de viandas, frutas, aceites, alimentos y animales, que deben ser ofrecidos durante los funerales.. Algunas veces la familia entera se arruina por estos gastos y en el pasado se daba el caso de que algunos miembros de las familias debían ofrecerse como esclavos para poder pagar.

Pero a pesar de esto, las ceremonias se realizan con complacencia y alegría debido a la creencia de los yorubas de que si todas estas ceremonias se realizan de esta manera, el espíritu descansara en paz. LOS FUNERALES Y LAS SOCIEDADES SECRETAS. Algunas sociedades secretas están conectadas con la realización de estos ritos y ceremonias en las honras fúnebres o entierros. Los jefes de estas ceremonias son los ogboni, los egungun, oro y adamu orisha.

Los ogboni son la sociedad más importante, a ella pertenecen los jefes o dirigentes de la comunidad. La admisión a la misma esta abierta a todos los hombres que han nacido libres y confiere en gran medida un grado de honor y dignidad. Cuando alguno de ellos muere, la familia tiene que pagar fuertes sumas de dinero y otros obsequios a los miembros para poder llevarse a cabo los funerales. Los no iniciados no pueden tocar el cadáver y los familiares se ven presionados indirectamente para apresurarse a obtener todo lo necesario para el entierro, debido a que el cuerpo se descompone rápidamente a causa del clima cálido. Uno de los cantos que mas a menudo dedican los familiares al muerto dice así:

OTELEGBEJE OMORE RE A SAN LI GBEBIN O

Lo mucho que tú has recibido será algún día pagado por tus hijos.

En la publicación Crónica Nigeriana, bajo el seudónimo de Adesola, el señor Fevisara Sopoin, un nativo de Abeokuta que ha estudiado estas cuestiones escribe: El dinero que facilitan los familiares del muerto se utiliza para hacer itutu (sacrificios apropiados para el difunto), los alimentos, licores, etc. son para los miembros de la familia y amigos durante el tiempo que duren los funerales. No hay ningún nativo que no pertenezca a algunas de las sociedades secretas existente.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Algunos de ellos pertenecen a varias de las mismas y su rango depende al número de sociedades secretas a que pertenezcan. . Cualquier cantidad de todo que haya sobrado se repartirá entre los miembros de la familia atendiendo a su rango oficial. El disfrute de estos beneficios se considera como una deuda que contrae cada individuo y esta debe ser pagada por sus hijos mediante contribuciones en igual escala cuando mueren sus parientes. El canto que se ha citado anteriormente aclara ampliamente esta cuestión y les recuerda sus deberes. La influencia en el orden político y social de estas agrupaciones llega a tal punto que inclusive sus miembros forman parte de un gabinete que es consultado por el rey en todos los asuntos importantes que surgen en la comunidad. Practican ritos muy parecidos a los ritos masónicos.

En sus idas y venidas al lugar donde se encuentra el cadáver sus tambores resuenan con notas altas y bajas, para que todo hombre o mujer no iniciado acuda a su presencia, ya sea en la calle o en casa del difunto. Mientras el cuerpo continúa tendido continuaran los toques del tambor hasta que hacen el itutu. Todo este tiempo reciben de sus vecinos todo tipo de bebidas y alimentos. Los ogboni son conocidos también como oshogbo.

Algunas veces, mujeres de alta edad son admitidas y obtienen dentro de la misma sociedad altos rangos llevando como prueba ciertas cintas y bandas (okun) que usan en las muñecas. A tales mujeres se les prohíbe contraer matrimonio. Siguiendo a los ogboni están los egungun o egun, los cuales merecen una atención por la parte que les corresponde efectuar los honores póstumos que se le rinden a un muerto, por su aspecto interesante, ya que demuestra que los yorubas creen firmemente que el alma vive después de la muerte corporal del individuo y si se efectúan debidamente los ritos apropiados esta formara parte del mundo de los espíritus. Una descripción amplia de estas ceremonias ha sido dada por el doctor Farrow. Mientras los dolientes están reunidos, una persona que actúa como egun esta escondida en un cuarto cercano.

Uno de los dolientes golpea el suelo tres veces y grita:

Baba, baba da mi lohun (padre, padre, contesta me).

De ese cuarto cercano llega la respuesta en la voz del egungun y todos los familiares se sienten confortados y alegre al suponer que el espíritu del finado aunque invisible esta con ellos.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Las mujeres siempre colocan alimentos en el cuarto de egun (este siempre se aleja después que ha contestado a los gritos del familiar y cada uno de los presente se sirven a si mismos, lo que se considera una acto de comunión con el muerto. Pero ogun no utiliza su ropa cuando se encuentra oculto en el cuarto, pero si desea salir y reunirse con los familiares lo hace, pero tomando el lugar del difunto y hablando como si fuera él. Algunos días después de efectuado el entierro, el egungun regresa de noche y comienza a gritar el nombre del difunto. Días después regresa a casa del difunto y les informa a los familiares de que el muerto esta bien y satisfecho en el mundo de los difuntos. En recompensa por sus buenas noticias se les provee de alimentos, ron, vino de palma, todo lo cual lo consumirá en privado, y que los espíritus no debe ser visto cuando comen o beben. Cuando esta ceremonia ha terminado, sus gemidos indicaran que ya se marcha. Estas ceremonias se realizan el séptimo día después de la muerte de la persona, y algunas veces suelen demorar hasta once o doce días. Ceremonias similares conocidas como **isoku** son llevadas a cabo el cuarto día después de la muerte. Las ceremonias que se realizan cada día posterior al fallecimiento tienen su nombre como **ita** (ceremonia del tercer día) o **Ijo** (ceremonia del séptimo día) y así sucesivamente.

En relación a isoku, I O Delano autor del El alma de Nigeria nos da cuenta de las ceremonias que el ha presenciado en dos ocasiones. A continuación se describe una de ellas:

De repente, la muchedumbre comienza a moverse lentamente y alguien grita: ya el viene, si el venia. Y en ese momento se produce una solemnidad casi indescriptible. Un silencio de muerte. El hombre se aproxima lentamente, su cara esta al descubierto y se veía que esta había sido pintada porque sus arrugas y cicatrices que se veían daban evidencias de su identidad. Las ceremonias de funerales en relación con la adoración a **oro** son también muy interesantes. Si uno de sus miembros muere, todos los miembros restantes se reúnen y van a sus casas. El jefe de la familia les da la bienvenida y les brinda refrescos de cerveza nativa y nueces de kola. También se les ofrece alimentos, tales como carnero, etc. Cada una de las nueces de kola que se ofrecen debe haber sido puesta en contacto con la cabeza del muerto y todo doliente también debe haberla tocado con los puños cerrados, uno sobre el otro y después tocar la cabeza del hijo mayor o el que vaya a sustituir al difunto. Esta ceremonia se repite tres veces mientras se le ofrecen los rezos y bendiciones de sus familiares, especialmente al hijo mayor o a su sucesor. El carnero entonces se mata ceremonialmente y su sangre se recoge en una jícara, de la cual los muchachos toman cierta cantidad y la frotan en la cabeza. La figura de una persona que se parezca al difunto es pintada en una pared cerca de la fosa o tumba que va a ocupar el cadáver y se le ofrece a esta imagen la cabeza del carnero sacrificado. Estas ceremonias de sacrificio deberán ser repetidas anualmente por los hijos y miembros de la familia. Tan pronto como terminan estas ceremonias, los familiares abandonan la casa,

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Los miembros de oro entonces realizan ciertas ceremonias secretas y entonces cierran la puerta tan pronto como estén listos para dirigirse al santuario o lugar donde habita oro para las últimas ceremonias. Una de las partes que están a cargo de los de oro ha sido descrita también por adesola. El grupo de hombres con sus dioses se dirigen al lugar señalado para la ceremonia.

Oro-pagi (**oro mata al arbol**) u Oro jogi (**oro devora al arbol**).

Para su realización la reciente reencarnación del espíritu del difunto los lleva hacia el árbol más alto de la vecindad para probar su divinidad devorando todas las hojas del árbol hasta su último vástago. A una distancia del árbol se acomodan los hombres y los dioses. Estos últimos gritando a toda voz y los hombres tocando sus tambores; cantando y bailando al mismo tiempo. Como no les esta permitido a los iniciados saber como realizan esta hazaña espiritista, basta con saber que a la mañana siguiente el árbol aparece sin una hoja; seria necesario utilizar un microscopio para descubrir al mas pequeño vástago, ya sea en el tronco del árbol, en sus ramas, desde la más baja hasta la mas alta; ni siquiera en las proximidades del suelo alrededor del árbol.

Se supone que estas hojas han sido devoradas por el dios oro. Suspendida de dos de las más altas ramas o de la más alta se ve una estera o tela. Contrariamente a **egungun y agemo**, la forma reencarnada de **oro** nunca habita en esteras o pedazos de telas. Su naturaleza y propósito siempre han sido desconocidos, un misterio que se ha guardado hasta el presente de las miradas de las mujeres y de los no iniciados. **El dios oro** es adorado en su forma espiritual más que en lo material. A esa forma espiritual es a la cual se confieren los sacrificios.

Entre **los egba** que fueron los iniciadores de este culto, la ceremonia de **oro awo** es el único rito funerario que se realiza en conexión con este culto, cuando el espíritu se considera que ha pasado del estado in sepulcro al sepultado o enterrado. Desde este punto de vista, la estera o tela colgada de las ramas de los árboles deben representar la estera o ropa con que el muerto fue enterrado y su suspensión significa que el espíritu del difunto ya purificado con los ritos funerarios y habiendo entrado en ese estado de vida purificado, ya puede ser invocado y adorado, ha volado hacia el mundo espiritual. Después de esta ceremonia, ellos (los dioses y los hombres) regresan a la casa del difunto y disfrutan de lo que quedo de alimentos y bebidas, después forman una procesión y retiran de la cerca o reja el mariwo, marchando hacia la casa del **Aworo o jefe principal** y posteriormente, ya casi al amanecer se retira cada cual a su respectivo hogar.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Por la mañana regresan a casa del difunto, hacen una marca en un lugar determinado de la misma y se felicitan entre ellos y los familiares porque ya el difunto paso al estado de oro y puede ser invocado para adorarlo en cualquier momento. Otras ceremonias o ritos funerales relacionados con la adoración a oro es la construcción de un recinto en honor al muerto miembro de Oro. En esta choza o recinto de unos tres pies de altura usualmente hecho con techo de pajas, se coloca una imagen de barro del difunto, así como algunas de sus prendas u objetos personales, así como ofrendas de alimentos. La imagen se hace cuidadosamente con el fin de que se parezca lo más posible al muerto y llevara también las mismas cicatrices o señas particulares del individuo como miembro de la tribu.

En adición a las ceremonias anteriormente descritas, también debe hacerse notar otra ceremonia denominada:

-PEGBEDA-

Estas se efectúan periódicamente varios años después de la muerte y entierro de una persona. Los familiares y amigos del difunto visitan el cementerio o la tumba un día señalado ya de antemano y le llevan ofrendas de alimentos y flores. Algunas veces expresan sus deseos o rezan después de invocar al difunto, en cuyo honor se hacen estos ritos para que los escuche. Después de esto regresan a la casa Y ya allí comen, beben y festejan con música y bailes.

Actualmente los yorubas entierran a sus muertos de espalda a la tierra y no se considera necesaria la ceremonia de voltear el cuerpo de un lado a otro.

Las ceremonias sin embargo son todavía exponentes de la antigua costumbre de hacer que el muerto descance sobre su lado izquierdo, una costumbre que ya ha sido abandonada por el pueblo yoruba. Debe notarse que todas estas ceremonias les son negadas a las personas que mueren a causa de enfermedades infecciosas. Por ejemplo, en tiempos pasados, una persona que moría de lepra era llevada por funerarios especializados a un lugar determinado y allí el cuerpo del difunto era reducido a cenizas, recibiendo después por su trabajo abundante comida, bebidas y nueces de kola. La cremación no es costumbre realizada entre los yoruba salvo la excepción de que haya sido la causa de muerte alguna que otra enfermedad infecciosa. El deber de efectuar un entierro cumpliendo todos los requisitos se considera en la tierra yoruba como un acto de gran solemnidad. Se dice que los que no cumplen con los mismos recibirán el castigo y la persecución del espíritu del difunto el cual vaga sin rumbo por esta razón.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Por otra parte se considera un infortunio morir sin haberse realizados los ritos pertinentes, de ahí la maldición que dice:

Igbo ni ido yo ku si

(Tú morirás en el bosque): es decir, la persona morirá donde no haya nadie que le realice las ceremonias postmortem. También existe la expresión:

Oku Igbe

(Un muerto en el bosque), lo que explica que la conducta de un ser humano se ha merecido el infortunio o desgracia de quedar insepulto (sin enterrar) en el bosque. Las ceremonias rituales que deberán ser realizadas a una persona que ha fallecido serán diferentes y estarán en dependencia de que si el mismo es un simple ciudadano, un adorador de orishas (babalorisha, iyalosha), de egungun, oro, agemo, adamu orisha, ogboni o babalawo

-ORI-INU-

El cuerpo humano según los yorubas esta compuesto de siguientes partes.

-ARA-

Cuerpo físico o visible.

-OJIJI-

La sombra, acompaña al ser humano adonde quiera que vaya, lo mismo es su amigo que su enemigo. Quien no tenga sombra esta muerto.

-EMI-

Es el aliento, la respiración, el soplo de la vida que anima al cuerpo. Es el oxígeno que oxida la sangre y produce el calor necesario para la vivencia celular...

-OKAN-

El corazón, es el responsable de mantener todas las partes del cuerpo vivas llevando el líquido vital (sangre) cargado de oxígeno y de alimento a estas...

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

-ORI-

La cabeza: es la que piensa y ordena a **ARA** los movimientos y acciones, así como ordenas todas las funciones vitales y es el contenedor de **ORI INU**.

-ORI INU-

Esta catalogado como el espíritu interno del ser humano, es el **YO** de cada cual, es la parte más importante y además invisible de la existencia. Hace independiente a cada uno de los humanos. **Ori** será afectado por dos componentes de **ara**: el estómago (**ipin jeun**) y los órganos sexuales (**obo ati oko**), ambos lo pueden llevar a perder el control.

-OPOLO-

El cerebro- es el que acumula a través de los años los conocimientos que necesitará **ori** para la comprensión, el conocimiento y la inteligencia aspectos que utilizará para el mejoramiento de su desenvolvimiento dimensional.

-IPAKO-

Cerebelo: parte que gobierna las acciones de **ara**. No siempre actúa en conjunción con **opolo**, pues se ve influido por **ipin jeun** y **obo u oko**.

-ABIBO-

Es el orisha que enseño a los hombres a trabajar y a mover los miembros. Vive dentro del cerebro y es de la familia de **ori**. Se compone de dos partes:

Akinkin otun olo orun abibo (hemisferio derecho cerebral).

Osin olo orun abibo gongo orun (hemisferio cerebral izquierdo).

-ODUN OGBEY-ONU-

EBITI EGBAKE NII YEDI PEE A DIFA FUN ORISHEEKU OMO OGUN, A BUFUN RILEEMERE OMO IJA, A DIFA FUN AFUWAPE TII SHOMO ORUNMILA.

Es una trampa que se cierra de pronto, lo profetizado para **orisheeku; el hijo de ogun**, para **orileemere el hijo de ija** (el orisha mas pequeño del panteón yoruba) y lo profetizado para **afuwape el hijo de orunmila**.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Esta historia refiere cuando los tres personajes bajaron a aiye (la tierra) para escoger su Ori o cabeza. Los dos primeros se apuraron y fueron donde ijala (el constructor de cabezas) para que se las diera y al no encontrarlo escogieron las primeras que vieron, las cuales cuando comenzó a llover se deshicieron.

Afuwape, el hijo de orunmila fue al llamado de su padre e hizo el sacrificio prescrito por este y fue donde ijala y pudo encontrarlo y este le dio la mejor cabeza del mundo. Solo la obediencia a nuestros orishas y ancestros y la paciencia nos dará el triunfo definitivo.

Debido a cambios químico orgánicos del cuerpo humano (solo se hará mención, pues es un secreto grande de Ifa).

Se establecerán tres campos magnéticos definidos en el cuerpo humano. Dos de ellos: positivo y negativo irán desde cada hemisferio cerebral hasta los pies en forma invertida haciendo la figura de un ocho y encontrándose en el ombligo donde a su vez estará el centro de gravedad y donde se unen ambas cargas (**según la ley de krichoff en un punto donde se unen dos o mas corrientes la suma algebraica es cero**).

Esto es llamado por los yogas aura y por los chinos: las fuerzas del YING _YANG.

Estas cargas son positiva y negativas y van del mas-menos 1 al mas menos 256 (**odun de IFA-positivo-negativo; ire o osogbo o ayeo**) y serán alteradas en cada individuo por: zona geográfica, personas a su alrededor, animales, naturaleza completa, comidas que consuma, colores, etc. La tercera fuerza es una fuerza que rodea al cuerpo y va en sentido contrario a la rotación terrestre y crea a su vez un campo magnético de atracción que es la que hace que el **alma u ori** penetre a través de la mollera del niño (es la trampa a que se hace referencia en el rezo, pues una vez que penetra es encarcelada, cierra con los años y solo podrá salir por la boca con el último aliento) y comienza a gobernar dos hemisferios separados del cerebro por lo que sería como romper en dos un articulo del periódico o una pancarta musical, no se sabe en definitiva que es.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

-IRO SUN MEJI-

ARIRO SOWO GINI GINI MOKO IRAWO BESE LEYIN ERAN OJU IMO KIRAWO MATU ERON SE.

Que narra cuando irosun meji fue a pedir mejorar su destino y se encontró con el eneini la deidad del infiernito y allí le hizo sacrificios y cuando bajo rápido hacia tierra y esta darse cuenta que la habían timado , ya que olodumare había oído gracias al ebo las suplicas de mejorar el destino de irosun meji, lo persiguió y solo pudo introducir su dedo índice en lo que hoy es el orificio donde se encuentra la medula espinal , olvidando así el ser humano en el momento de su nacimiento y entrada del espíritu al cuerpo de lo que ha sucedido en las vidas anteriores.

Ori entonces se hallara entre dos hemisferios cerebrales separados, Hacen un triángulo y según la capacidad e interés de aprendizaje del individuo, harán que los hemisferios sean más o menos funcionales, dando esto más capacidad a ori en análisis y razonamientos.

- Cita Ogbe di -

OGBE DI PEPERE LODAFUN KORI TI O KUNLE TI O YANWA TI ELININI

Cerrado copiosamente, fue lo profetizado para ori cuando se arrodilla y escoge su destino y vence sus obstáculos. Se cree que en el momento de nacer y entrar ORI INU en ORI, la persona arrodillada (posición fetal) ya escogió su destino y los obstáculos comenzarán a frustrar la llegada a orun orere.

ORI INU a su vez se subdivide en dos partes:

ORI APERE y APARI INU.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

-ORI APERE-

Es el camino predestinado en la tierra que seguirá cada individuo.

-APARI INU-

Este será el comportamiento o carácter de la persona, el cual en definitiva mejorará o empeorará su **ORI APERE** o predestinación en su paso terrenal. Si su **APARI INU** es bueno, entonces podrá llevar las vicisitudes de la vida en paz y conformidad ,podrá aminorar los pesares, esquivar los tropiezos , aminorara las consecuencias negativas, no le dará importancia a las cosas materiales que solo nos acompañan por un corto tiempo, pondrá todo en función de la espiritualidad y su capacidad de adaptarse al destino preconcebido lo llevara a la felicidad que radica solo en despojarse de los sentimientos impuros que opacan el poder interno de cada cual y son estos: la vanidad, el odio, los celos, el egoísmo, la maldad, el rencor, etc. Si es así, habrá logrado el termino denominado **IWA PELE** que es la paz interna y el control de **ORI APERE** alcanzando así el estado de **ORUN RERE**, que es el cielo o la dimensión de las divinidades, es decir se convertiría en un **ORISHA**, que es el verdadero objetivo de quien procesa **la religión de IFA**, cosa esta que no se les explica a los interesados en nuestra religión y por ello existen muchas confusiones y decepciones. Para tener en cuenta que ocurriría en el caso contrario al anterior, tendríamos que hablar sobre lo que llaman los católicos:

Diablo-

El diablo no existe, el diablo es una metáfora de una condición maligna originada por la incapacidad de algunos o muchos individuos en adaptarse a la capacidad total de su **ORI APERE** o destino. Al no adaptarse a su destino, recurrirán a malas acciones para obtener ganancias materiales, esto sería: el robo, la maldad, la estafa, la muerte, etc., A sumo grado tendrán un **APARI INU** destructivo.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

-IFÁ DICE-

-IWA RE LAYE YII NI YOO DA O LEJO-

NUESTRO CARÁCTER EN LA TIERRA PROFERIRÁ SENTENCIA CONTRA NOSOTROS.

Estos malignos serán los llamados **araiye**, que serán los espíritus impuros encarnados que pondrán a prueba nuestro **APARI INU**, en el paso por la vida. Quien su **APARI INU** este en desacuerdo con su **ORI APERE** obtendrá el estatus de **ORUN APAADI.**, que es una dimensión de sufrimiento y allí esperaran cuando mueran hasta que les llegue el turno de regresar a la tierra.

-Aiye-

Que es el camino donde pasamos las pruebas y según vayamos mejorando nuestra espiritualidad iremos alcanzando los distintos niveles de **orun** hasta alcanzar el final **ORUN RERE**. Ifa dice que la tierra es un mercado, el cielo es nuestra casa. La inconformidad es el peor enemigo de **APARE INU** y a su vez si **APARI INU** se echa a perder, nuestros **ORI APERE** será un desastre

Ori ya escogió antes de llegar a tierra y penetrar en su nueva morada (cuerpo) un destino y este deberá ser cumplido. Al llegar a tierra como dijimos anteriormente, se pierde la memoria de lo que juramos cumplir a modo de rectificar nuestros pecados pasados. Si la persona desea hacer otra cosa que no fue lo que decidió en **orun**, entonces la vida se convertirá en un caos y vendrá el sufrimiento. Entonces es que entra a hacer función el orisha tutelar a través de un asentamiento y un ita, el cual le dirá al individuo la forma de vivir que escogió y que debe hacer para superar los obstáculos a que será sometido y que el mismo escogió. **De nada vale que una persona se asiente osha si en realidad no va a cumplir su destino**, pues es ori el que decide que hacer o que no hacer. Cualquier duda que la persona tenga acerca de una decisión que esta confusa para él, entonces entra en efecto el oráculo de IFA, el oráculo de orunmila eleripin, quien fue el testigo de ori en Orun. A esto se debe que los itases de orisha e IFA tenga una similitud exacta en su conversación.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Los distintos niveles serán alcanzados así sea logrado el avance de espiritualidad de cada individuo. Estos podrán lograrse de dos maneras: el sufrimiento o el conocimiento. Este último hará innecesario la utilización del segundo.

Lo mismo se debe sentir un pobre ambicioso, que un rico ambicioso, ambos se frustran al no poder conseguir un objetivo, la diferencia está solo en los niveles de ambición, pero el grado de frustración es el mismo.

Rico no es aquel que tiene todo sino aquel que siente que nada le falta.

Todos los seres humanos tienen una espiritualidad diferente que va desde el primer nivel hasta el noveno. Cada espíritu según el nivel alcanzado al momento así será su razonamiento y comportamiento. Existen nueve orun o nueve dimensiones y cada alma viviente las veces que ha estado en la tierra serán los diferentes niveles que haya alcanzado si su ori ha sabido llevarlo hasta ese grado, pues a veces deben ser repetidos.

Es por los diferentes niveles de espiritualidad el porque a veces hablamos o aconsejamos a alguien y no nos hace caso y es porque al tener diferentes niveles espirituales es como si no entendieran el idioma con que se les habla y nos perdamos el tiempo, no nos escucharán.

Los labios de la sabiduría solo se abrirán para los oídos que estén preparados para escucharlo.

ORI APERE o destino tiene tres subdivisiones más y son ellas.

AYANMO IPIN-

Es lo que no puede ser cambiado del destino: donde nacimos, nuestros padres, nuestra condición social, etc.

-AKUNLEYAN-

Es el pedido que se hace al pasar de **ORUN A AIYE** nuevamente. Este pedido será en base a superar la existencia anterior y rebasar los niveles hasta el noveno. **ORUN**. Esto será hecho ante **IJALA MOPIN** el que construye las cabezas y su testigo será

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Orunmila eleripin. En ese momento serán acordados los diferentes obstáculos y facilidades con que estará llena nuestra próxima venida. Allí se establecerá; tiempo de existencia, ayanmo en general, etc.

-AKUNLEGBA-

Estas serán las circunstancias que apoyaran los sucesos que nos ocurrirán de forma natural y acondicionaran el cumplimiento de **AKUNLEYAN**.

Los dos últimos, o sea Akunleyan y akunlegba podrán ser modificados por **APARI INU** en la forma anteriormente descrita.

A este mejoramiento ayudaran los diferentes sacrificios de toda índole que haremos, tanto religiosos como naturales. Con los sacrificios a los orishas, las deidades nos apoyaran en nuestros deseos de alcanzar una meta, eliminar los distintos **araiyes**, evadir los llamados **oshos** (brujos) y **eleye** (brujas), en resumen, poder vencer a este inmenso grupo que conforman a **ELENINI** (la divinidad del infortunio y de los obstáculos que siempre trata de que **Apari inu** se eche a perder y por ende triunfar sobre ORI)

-Elenini-

Radica en el cerebelo del hombre, es el que ejecuta la acción física y ori radica en el cerebro, es quien piensa y analiza. En múltiples ocasiones vemos que la acción física no es la aprobada por ori y que después de ejecutada nos damos cuenta del error, es cuando elenini se va por encima de ori y entonces el hombre baja la cabeza en señal de frustración y cuando sucede que el cerebelo o **su ni ipako** obedeció el poder de ori, el hombre levanta la cabeza en señal de triunfo.

Casi todas las personas culpan a los demás o a las propias deidades incluyendo al mismo Dios, cuando veremos que nosotros somos los primeros responsables y como dice Ifa.

Oshe fun: LA MALA SUERTE NO EXISTE, LO QUE REALMENTE EXISTE HA SIDO QUE NO FUIMOS LO SUFFICIENTEMENTE SABIOS.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Además de los sacrificios o eboses, debemos obedecer los **EWO** o prohibiciones de comidas, pues se dice que **los ewos** son los elementos con que **ijala mopin** moldeo nuestro **ORI** y por tanto no debemos consumirlas a riegos de no solo enfermar sino que las cosas nos salgan como estimamos.

La mejor aliada de **APERI INU** o nuestro carácter es **SUURU**, la paciencia, es el padre de **IWA PELE**, el bueno carácter.

-Odun ogbeyonu-

Antes de bajar a aiye, orunmila le mando a eye (la sangre), sokun (el llanto), orin (la risa) y a suuru (la paciencia) que hiciera ebo y solo las dos primeras lo hicieron rápido. Es por eso que lo primero que se ve acompañado al humano es la sangre antes de salir este del útero de la madre, después seguidamente comienza a llorar. Los dos últimos hicieron el ebo mas tarde , pero mas completo, es por eso que el niño a los 42 días comienza ya a reír y después tendrá que armarse de mucha paciencia para aprender a caminar, a comer, a vivir. Y solo se desterrara la sangre y el llanto si somos capaces de evadir los obstáculos y araiye. La salud de la persona es importante, pues de acuerdo a la salud así será más duradera la estancia en la tierra y aumentara el chance de mejoramiento espiritual antes de morir.

Es importante destacar que a medida que el humano adquiere mas espiritualidad en una vida, acorta la permanencia del mismo en ella, es decir mientras mas buena sea la persona, menos tiempo durara en la tierra, pues ya esta lista para pasar a otro Orun(**Owonrin bosa**). En esto se basa la frase yoruba que dice:

IKU LO BI OSHA; el muerto pare al santo,

Refiriéndose al hecho de que al morir aquella persona que ha alcanzado el estado supremo de **iwa pele** adquirirá la categoría de orisha, cada dimensión acabara muriendo la persona hasta así llegar a la última fase.

ORI INU requerirá de vez en cuando un sacrificio con vistas a fortalecer más su permanencia y fuerza en nuestro interior. Para esto se sacrificarán todo tipo de alimentos que nosotros mismo consumimos independientemente de sacrificios de cuadrúpedos y de aves que deben ser selectivamente de color blanco, jóvenes y muy sanos.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Es muy común que se confunda el llamado **OBORI** o rogación a **ORI INU** que es el que hacemos anteriormente referencia con rogación de cabeza refiriéndonos solo a la cabeza en sí, son dos principios muy difíciles de diferenciar,. Pero la cabeza se cura con medicinas y se ordena con la obediencia mientras que a ORI se le invoca para obtener más su asistencia y poder.

ORI LO RI DA ENI ESI ORIDAYE ORISHA LO NPA NI I DA ON PA ORISHA NI I DA BI ISHU ON SUN AYE MA PA TEMI DA KI ORI MI MA SE ORI HEHE KI O MA GBA BODE.

Ori es el creador de todo Antes de que el mundo comenzara El es el orisha (ser supremo) quien puede cambiar Nadie puede cambiar al ser supremo Es el orisha quien lo cambia a uno, igual que se asa un carne.

Aye, por favor no interceda en mi destino Mi ori, no me dejes convertirme en objeto de burla No permita a lo malo echarme a perder mis asuntos.

Ori es el mayor de todos los orishas y todos los orishas le sirven a el como guía al paso por la vida.

Ori es mayor que el mismo orisha tutelar, por esto es que cada vez que se hace una ceremonia o ritual de cualquier índole, primero se hará obori para saber si ori esta de acuerdo en lo que se esta haciendo. Es muy común ver que al hacer alguna de estas preguntas, **el ori da Okonran** y pregunta si quiere miel o cualquiera de estos elementos, cuando realmente **ori noi** esta aceptando lo que quieren hacerle.

Hay que estar muy claro en esto. Los orishas deber servir a ori, ori no es quien sirve a los orishas. Ori hace sacrificio a los orisha para que lo apoyen a dar cumplimiento correcto de su destino, no a modo de sumisión. **Siempre que se haga ebo a los orishas con sangre deberá dársele parte de esta a Ori.** Si se le da a orisha sin darle a ori, no se ha hecho nada. Al único orisha que se le pone al saludar la frente en el suelo y después se besa es a orunmila, puesto que el fue en el **odu baba ejilogbe** quien le dio a ori el poder de dirección, **orunmila es elerí ipin, el testigo de la creación y de ori.** Es el quien define que orisha tutelar apoyará a ori en su trabajo terrenal.

ORI ISHESHE (el designador).

ORI AKOKO (la primera cabeza).

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

ORI OORO (la cabeza del amanecer).con estos tres nombres se le conocen al orisha prototipo de todos los oris del mundo.

Este prototipo representa la corrección, el camino correcto, la guía de todos los oris. Dicho prototipo se representa por una figura cónica construida en cuero y forrada con 41 caracoles, en su interior deberá tener elementos conjurados con los cuales fue construido nuestro ori por **ijala mopin** y dichos elementos son los llamados **ewos de nuestro odu**. A su vez esta figura cónica irá dentro de un receptáculo también en forma cónica. Nuestra cabeza siempre comerá con este orisha y le serán dadas las primeras oraciones junto con orunmila. A la muerte, a este orisha se le harán ceremonias especiales de despedida pues es el único orisha que nos acompaña de orun a aiye y de aiye a orun.

ORI NIKAN LO TO ALASAN BA ROKUN BI MO BA LOWO LOWO ORI NI N O RO FUN IRE GBOGBO TI MO BA NI LAYE ORI NI N O RO FUN ORI MI, IWO NI

Es ori solo quien acompaña sus devotos a cualquier lugar sin virar atrás Si tengo dinero, es a mi ori a quien ruego Mi ori fuiste tu Si tengo hijos en la tierra Es a ori a quien tengo que orar mi ori fuiste tu Todas las cosas buenas que tengo en la tierra Es a mi ori a quien ruego Mi ori fuiste tu.

Quienes crean que las deidades los van a apoyar en actos injustos e impuros están equivocados

Cuantas veces hemos escuchado la frase: si no quieres ir preso debes hacer IFA u osha. Y realmente en vez de gastar ese dinero y seguir haciendo lo mismo por lo cual al final irá preso más rápido, sería aconsejarlo que no hiciera nada y que dejara de hacer lo malo en que esta incurriendo y así no irá preso de ninguna forma. En numerosas ocasiones las personas acuden a una adivinación de cualquier índole porque quiere o desea algo. Acto seguido el adivino sin preguntar ni siquiera si está en su destino, comienza a elaborar formulas a modo de complacer a la persona, pero al final los resultados son nulos. ¿Qué sucedió? Simplemente que en destino de una persona no está contado como cumplido dicho deseo o capricho.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Simplemente nuestro papel como sacerdotes de IFA es acortar o alargar los periodos de destino, aconsejar la forma de llevar su problema de una manera más cómoda o lógica o acelerar las cosas buenas y aminorar las malas, siempre contando por supuesto con el apoyo del ori de la persona, pues de nada vale que una persona vaya al médico y no se tome la medicina o no haga lo que el médico ordeno, nunca se curaría, no significando esto de que el médico es una basura y no sabe

El sacerdote de Ifa u orisha es un beneficiado de olodumare , que ya teniendo su grado espiritual apto para terminar esta vida, se le da la facultad de vivir mucho mas tiempo para que enseñe a sus neófitos a adquirir un comportamiento similar a el. Todo sacerdote de IFA u orisha es un profeta de olodumare para el mejoramiento espiritual el es una guía, es un maestro del espíritu.

El ori del sacerdote es un ori líder, es un ori que guiará a los demás por el camino correcto, pero, para poder guiar a otro ori, se necesita tener el propio en buen orden. Como ir a casa de alguien para resolver un problema, si el propio adivino tiene lo mismo o esta peor que el. Para dar hay que tener, no se trata de tener riquezas, pues sabemos que el babalawo hace un voto de pobreza ante odu, pero si no debe de carecer de los valores elementales de rigor, no excesos, pero tampoco carencia. El awo de orunmila debe ser un modelo de persona en cuanto a su ética y su moral. Como decir a alguien que no consuma drogas, si el propio adivino lo hace, o que no robe, o que no maltrate a alguien, etc., etc.

A veces hay resoluciones de problemas que solo con un consejo seguido se resolvería y en vez de esto lo que le dicen hacer IFA u osha, sin siquiera explicarle a la persona que es esto, pues el neófito confundido se piensa que al tener los orishas lo podrá todo, hará lo que quiera a su antojo, dominara, etc., etc.

Ifa es un modo de vivencia, no es un modo de supervivencia.

-Ifa dice en Otura niko-

La riqueza más grande que puede tener una persona es su inteligencia, su conocimiento y su entendimiento.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

-ISEFAS-

Aquellas personas que tienen recibida LA MANO DE ORUNMILA TRADICIONAL. Esta es la primera iniciación en IFA que recibe una persona, y ella significa que las puertas del incommensurable mundo y el ASÉ de Orunmilla se abren al iniciado, en lo que puede ser un largo proceso de formación iniciática, por lo que puede entenderse que en este estadio el iniciado se convierte en un auténtico Omó-Awó o aprendiz de IFÁ guiado por su Baba-Awó o Iya-Awó (padrino, madrina o maestro(A), quien a partir de ahora deberá conducir al iniciado(a) por un camino seguro de enseñanzas de IFÁ. Cuando la persona llega a este nivel iniciativo debe de haber atravesado antes varios niveles.

-ILEKE- (collares de fundamento).

-AJAGUN- (recepción de Esú, Ogun y Osanyin), y opcionalmente el nivel GBA ORISA, o algún orisha recibido de ADIMU (sin coronación sacerdotal). A partir de este estado iniciativo a la persona le corresponde -si así es aceptado por su ORI-, seguir con los siguientes pasos de coronación.

-DOSU ORISA- (coronación de su Orisha TUTELAR o INICIACIÓN SACERDOTAL ORISA), y posteriormente podría continuar sus iniciaciones hasta alcanzar el nivel de BABALAWO o IYA ONIFA.

-EGAN- ceremonia del IFÁ suavizado

-ITEFA- (ordenación grado OLUWO), donde recibiría los fundamentos de IFÁ y ODU IGBA IWA. El iniciado en ISEFA debe de ser instruido por su BABA-AWÓ en la correcta identificación de los OJU ODU u OJU OPO (los 16 ODUS MEJIS DE IFA), en primera instancia, y posteriormente en los 240 OMO ODUS o AMULA ODUS o AMULU MALA (los ODUS IFÁ compuestos a los que se les agrupa como OPALA ODU), inicialmente con la cadena de adivinación denominada OPELE (fase denominada OPELE SISÍ), y posteriormente con el IKIN de IFA sobre el OPON o TABLERO DE IFA.

-1ª FASE- A esta primera fase del aprendizaje genéricamente se le reconoce como DIDA AWO

-2ª FASE- La segunda fase de aprendizaje de IFA que debe de afrontar el iniciado en ISEFA se denomina IFÁ KIKI en la cual deberá empezar el aprendizaje o memorización de los rezos y los cantos de IFA prescritos en cada odu.

-3ª FASE- La tercera fase de aprendizaje que afrontará el iniciado en ISEFA se denomina EYÖ IFA o AKIJERO en la cual deberá ser instruido en la interpretación de los mensajes implícitos en los odus, así como también recibirá conocimientos en la forma de realizar los sacrificios y la realización de los rituales

-4ª FASE- Se denomina ATESE IFÁ y consiste en el aprendizaje de las preparaciones especiales de IFÁ para conseguir las transformaciones. Estas fases de aprendizaje, aunque posteriormente cuando el ISEFA es iniciado en EGAN, ITEFA o ITELODU (ordenación como BABALAWO o IYA ONIFA), deberá continuarlas a más profundidad. En este nivel ISEFA estas fases iniciales del aprendizaje forman la base fundamental de la instrucción posterior en la cual, ya como BABALAWO o IYA ONIFA deberá profundizar al máximo.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

El ISEFA debe de esforzarse por dominar completamente el ORÁCULO DEL OBI ABATA con el cual deberá de iniciar su trabajo real adivinatorio con los devotos orisha. Aunque en este nivel iniciático –como hemos visto- la persona se inicia en la instrucción del OPELE y el IKIN como medios oraculares, éstos no los puede utilizar con los devotos, porque su preparación y su ASE aún será bajo, en comparación con los BABALAWOS e IYA ONIFAS.

Entonces su actuación adivinatoria real únicamente deberá ser por medio del oráculo del OBI ABATA, razón por la cual deberá esforzarse al máximo por dominar este sistema adivinatorio. El iniciado(a) en ISEFA recibe en su iniciación una mano completa de IFA que consta de 16 IKINES más 3 denominados ADELES o testigos, sirviendo estos últimos como reserva de los 16 principales. En total el ISEFA recibe 19 IKINES. Además se le hace entrega de un ILEKE (collar) y un IDÉ e ORUNMILA de cuentas abalorios verdes y marrón que le identificarán como un iniciado en IFA.

La persona iniciada en ISEFA recibe el primer ASE de ORUNMILA, y este representa el emprendimiento de un camino de crecimiento espiritual y obtención de IWA PELE, además de significar una gran protección contra OJOGUN (las fuerzas del mal), porque la persona comienza a ser protegida por ESU ODARA (el espíritu de la transformación que emana directamente de OLORDUMARE), y por el propio ORUNMILA. Este es un nivel iniciático de mucha responsabilidad porque en el mismo nacen y se desarrollan los futuros sumos sacerdotes tradicionalistas en forma de BABALAWOS e IYA ONIFAS.

-ADIMU-

(Ofrenda)

La Fe Yoruba en Ifa y en sus Hijas, la Santería y el Candomblé indica que tenemos que alimentar a los Orisha, sacrificios vivos, granos, licor, dulces y otros tipos de regalo no son suficientes para satisfacer el panteón. Así ha sido por cientos años. La fuerza de la vida es lo que da nacimiento y desarrollo a todos lo que tiene la vida. De acuerdo a la ciencia moderna, cosas con vida son las plantas, animales y algunos microorganismos los cuales caben dentro de alguna de estos dos reinos. La ausencia de vida en estos seres indica la terminación de nacimiento y de crecimiento a la cual es llamada muerte. El sistema de creencias Yoruba expone también que todo contiene una fuerza viviente en algún nivel por lo tanto, hay un respeto para toda la naturaleza. Esta creencia por supuesto incluye el reino mineral, la atmósfera y el planeta, por si solo en el grupo aparece como el principal poseedor de vida. Consideremos el siguiente ejemplo: Sale OWORIN SOGBE en una Consulta. Del mismo IFA ve muchas cosas buenas: predice ISEGUN (victoria), IRE AIKU, (larga vida), IRE OWO (riqueza), IRE AYA/OKO(esposa/esposo), IRE OMO (hijo), Ifa recomienda Ebo; Ifa da Ikilo consejo que hay que seguir estrictamente; luego exige, sacrificio o adimu.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

-ODU OWORIN SOGBE-

Oore ni igun seni igun fi pa loriOore ni Akalá seNi Akalá fi yo gege L'orunljo mii, ijo miiki eni ma se o ore mo.Difa fun Ijimere.Ti nlo ba Olokun pesan odunWon ni kò rúboOgbe'ebo, o ruegbe mi oPeere pekunpe.

La benevolencia del buitre, resulto en su calvicie, le produjo una protuberancia en el cuello. Otro día, uno debe ser tan gentil. Se adivino para el mono, cuando iba para el aniversario anual de olokun. Se le dijo que hiciera ebó.El cumplió cárgame suavemente y cuidadosamente.

Itán:

Ifa nos cuenta que el mono era uno de los invitados al aniversario de Olokun en aquel tiempo. Según exhortado por Orunmila, Ijimere consulto a Ifa sobre su viaje pendiente. Ifa le dijo que el viaje a la casa de Olokun seria seguro, pero que el regreso podría tener peligro. Se le recomendó que hiciera ebó. En adición al ebó, a Ejimere se le dijo que no fuera gentil en su viaje. Se le dijo que Esu ni Adimu, que

Esu era el Adimu para esa consulta en particular.Ejimere proveyó las cosas para el ebó y se hizo debidamente. Al final de los rituales de Adabo, ante de que el ebó se vaya para el templo para donde Ifá recomiéndese le de el camino, el Ase final de Orunmila fue el énfasis en el Adimu. Desde día de la consulta de Ifa hasta la fecha de su aniversario, Ejimere entendió a Esu constantemente durante ese periodo según indicado por Ifa.El viaje de Ejimere a la casa de Olokun fue rutinario. Sin embargo, su regreso estuvo lleno de acción .En un momentote su viaje escuchó un grito agonizante pidiendo ayuda, Salía de un hoyo. Ante de que Ijimere pudiera dar vuelta, el ocupante del roto le pedía que por favor lo sacara de allí. Ijimere le respondió que no tenia nada con que ayudarlo. La voz desde abajo le dijo, bueno tu tienes un rabo largo, yo podría agarrarme de El para salir. Bueno Ijimere se convenció que lo podía ayudar a salir con su cola, así lo hizo indicándole que se agarrarse de su cola. Para sorpresa de Ijimere el rescatado es el León, dijo Ijimere...León, rey del bosque el mas feroz....., me alegro de haberte ayudado, Cuanto tiempo has estado Allí? ...Que paso?...Como llegaste ahí?,,,,,preguntaba el Ijimere para llegar el lado bueno del León. Mientras tanto el León aun sujetaba fuertemente el rabo de Ijimere. Ijimere trato soltarse, pero más fuerte se agarro el León de la cola de Ijimere, dejando saber que había problema. Valientemente, pero con diplomacia Ijimere le pidió al León que lo soltara para poder seguir su camino. León respondió... Ijimere, ¿Tu dejarías escapar una buena cena? ... Contesto Ijimere... NO, "Ooola Iju", (Rey del Bosque). León aclaro... Tú eres mi primera comida en tres días, así que no podré dejarte ir. Ya se había dado cuenta Ijimere que estaba en tremendo problema y que su vida peligraba. Así mismo, comenzó a recordar el mensaje de Ifa en su consulta.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

En especial, recordó la encomienda de Adimu. Empezó a tratar de zafarse del León mientras le rogaba frenéticamente a Esu que viniera a su rescate. Un dicho de Ifa es "Enu ru bi ni Esu ngbe" (Esu responde y apoya a aquel que hace ebó). De modo que Esu se convirtió en una tortuga. Llegó y saludó a Ijimere y a León. Hasta bromeó con el León preguntándole que si estaba en un abrazo amoroso con Ijimere. Ijimere, siendo el que estaba en peligro, estaba ansioso por hablar. Esu lo regañó y le dijo que no podría creer a Ijimere de lo alegara. En cambio, Esu miró a León saludándole calurosamente y alabándolo. Luego Esu se volvió a dirigir a Ijimere diciéndole... Parece que está en un buen lío con el rey... ¿Quieres pedirle perdón?... Ijimere abrió la boca pero Esu no le dejó hablar... Ijimere, ante de hablar vas a tener que hacer un juramento. Así que levanta ambas manos sacudála, y aplaude tres veces. Luego expón tu caso, Ijimere siguió las instrucciones de Esu. Cuando el León le tocó exponer su caso, comenzó a hablar, Pero Esu lo detuvo diciéndole,,,,, Oloola Iju, reconozco que no te puedo mandar, pero sería más justo que tu también levantarás tus manos en juramento como hizo Ijimere, antes de hablar. Mientras tanto, Esu en secreto le había hecho señas a Ijimere que rompiera a correr cuando León levantara sus manos. Como planeado, León levantó las manos, Ijimere salió corriendo, y Esu desapareció. Me gustaría seguir con esta enseñanza de este Odu, OWORIN SOGBE, pero el foco de este tema es el significado de Adimu. Adimu de acuerdo a su definición correcta y tal como se Ejemplificó con el Odu Oworin Sogbe, es un mandato que a veces sale en consulta de que la persona se agarre fuertemente de una energía espiritual según se identifique ya sea para rescatar, liberar, bendecir, proteger, contestar bendiciones, etc. en relación al consultante. Esta energía sería la encargada de traerle el Iré o protección, según predice Ifa al pie de la letra. En el caso de Ijimere, Esu tenía la responsabilidad de rescatarlo de las garras de la muerte, en caso de que Ijimere se le olvidara el consejo de Ifa de no ser benévolo en el viaje para la actividad de Olokun, Ijimere hizo Ebo y le funcionó, Ijimere no se tropezó con León en el camino, sino que el Ebo hizo que el León cayera en el hoyo. Ijimere falló porque no siguió el consejo de Ifa de no ser benévolo en el camino. Lo que salvó a Ijimere fue el mandato por Ifa de Adimu (en este caso Esu). Ijimere tenía que agarrarse fuertemente de Esu y propiciarlo para tenerlo de su lado. Menos mal que así lo hizo Ijimere.

Hasta que se fue de viaje se mantuvo atendiendo y orándole a Esu. Este mandato especial le salvó la vida a Ijimere.

Según lo analizado sobre Adimu es mucho más que sacrificio de sangre, como comida. Adimu se atiende luego de que se hace el Ebo de la consulta. Es como un mini-ritual luego del ritual mayor.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

-Ìwà Súúru-

El cuerpo literario de Ifá es una fuente importante de información sobre la evaluación y el sistema de creencias yoruba. Conoce la historia del cielo y la tierra y dirige las leyes físicas y morales con las que OLORDUMARE gobierna el Universo. Y la enseñanza tradicional Yoruba es tan sencilla y práctica, que una inteligencia vulgar puede comprenderlas y aplicarlas, pero nos afanamos en hacerla tan, pero tan profundas, que la más vigorosa inteligencia desmaya en el esfuerzo de conocer todo su alcance.

Un hombre debe primero que todo tener paciencia. Esto es lo que decimos:

Súúru ni baba Ìwà (La paciencia es el padre del buen carácter).

Kóun ó lé of ifokanbale'

Orunmila ni kó dakun

Kó se súúru,

Kó kalo

Iwa ó gba

Sugbón ó ni kó buru

Oshun tóun ó se sé tún kú

O ni, Iwó Orunmila

Kó o maa waa pada to sóde aye o.

Tó obá pads débé

Gbogbo n'nkan tóun ti ká ééwó fun o

Télétélé

Kó o ma se é o

Kó o máa se dáadáa

Kó o huwá pélépélé.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Kó o tójú aya

Kó o tójú omo

Latoni lo o ó níí fojú ri Iwá báyíí.

Sugbón óun ó maa baa yin gbé

Sugbón bó o ba ti seoun sí

Béé ni aye re ó se máa tó si.

Para poder descansar la mente.

Orunmila entonces le imploro por favor, Tener paciencia con él, Y que lo siguiera
Pero Iwá lo rechazó.

Ella dijo que estaba lista, que aun podía hacer algunas cosas más.

Dijo: Tú, Orunmila, regresa a la tierra, cuando estés allí

Todas las cosas que tenga que consultarte no las haré,

No intentes hacer esto.

Compórtate muy bien.

Compórtate con buen carácter.

Cuida a tú mujer.

Cuida de tus hijos.

Desde hoy no pondrás tus ojos sobre Íwà nunca más.

Pero yo residiré contigo.

Y cualquier cosa que tú me hagas, Determinará cuan ordenada será tu vida.

Este verso de Ifá acotado arriba esta de acuerdo en los siguientes aspectos.
Este verso. Íwà es una mujer, y ella fue la mujer de Orunmila. El Íwà del ser humano,
es lo que puede ser usado para caracterizar su vida.

Ahora hablamos de Íwà Súúru (La paciencia), la paciencia es la más importante de estos, debido a que la persona que es paciente tendrá tiempo para considerar las cosas buenas y llegar a soluciones justas y honestas. Para saber que es la paciencia dentro de los Yoruba, La paciencia es el estado de calma y resistencia. También significa perseverancia y mantener la cabeza en alto.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Ogbe Ose:

Ojú ti npón Awo, apónkú ko

Osi ti nta Awo, a ta la ni

Bi o ba pe titi

A o f'oro yi serín rín

Díá fun Orisa-Nlá Oseeremagbo

Ti yo fi aro se akóra erú

Erú ti mo ra, erú iré ni o.

Eyin o mo pe erú ti mo ra lo la mi

Erú ti mo ra erú si mi d' oba o.

El sufrimiento de un Awo no es para siempre.

La pobreza de un Awo se convertirá en riqueza.

No importa cuanto dure el sufrimiento.

Nos reiremos del El.

Se hizo adivinación para Orisa_Nla.

Quien compró a un parapléjico como su primer esclavo.

El esclavo que compre es grandioso.

El esclavo que compre me trajo prosperidad.

El Esclavo que me compre es grandioso.

En Ogbe Ose, Ifa recomienda a los seguidores que sean paciente acerca de la vida. Los devotos de Ifá deben de tener y saber que al final de un túnel oscuro, existe la luz. Ifa también recalca que sus devotos perseveren porque en los tiempos difíciles no son por siempre. Siempre la paciencia debe ser usado por el hombre desde su casa espiritual o sea en su interior, debe ser administrado por el carácter.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Y es importante que en relación a este tema, suprimamos esa necesidad que hay dentro de nosotros de darle una preexistencia vital a las preocupaciones e intereses materiales, que suprimamos nuestra visión del mundo actual, No importa que tanto sacrificio hayamos realizado, no importa que tanta medicina para protegernos hayamos hecho, lo que sea que vaya a suceder sucederá de todas maneras y no debemos sentirnos deprimido o sin esperanza. La confianza es la más importante. Esta confianza interna, llevará a una confianza personal. El profesor lo tenemos con nosotros es ORI, la divinidad personal de alguien y la memoria hereditaria. Ifa nos enseña la idea del amor incondicional, y para llegar a esta comprensión y cualquier otra dentro de Ifa/Orisha se necesita ser humilde, tener un buen carácter, y una de las esencia del carácter que es la paciencia.

-Àború, Aboye, Àbosíse-

Hay muchos versos de Ifá que nos enseña sobre esto, yo les aportare el significado literal y las diferentes formas de escribirlo ya que hay contracciones en las palabras yorubas y les citare dos pequeña historia por un adivino de Oyó, sobre estos nombres

Àború, Aboye, Àbosíse:

Es el saludo universal para todos los Babalawos, es más apropiado si el Babalawo esta en el santuario de Ifá y esta en el proceso de hacer el Ebo. Es también una manera de respeto cuando estamos delante un Babalawo mayor. También puede ser usado por el sacerdote y la sacerdotisa de Orisa o seguidores, y por seguidores de Ifa, para dar la bienvenida a un devoto de Ifa titulado.

Àború aboye Àbosíse son las contracciones de las palabras:

KÍ EBÓ fin, kí ebó da, Kí ebó o se.

Esto quiere decir: (**Mi sacrificio será autorizado, Mi sacrificio será aceptado, mi sacrificio se manifestara**).

Un adivino de Oyó cita dos historias en donde estas invocaciones están personificadas como hijos de Ifa, en uno de ellos nos da una explicación muy simple del significado.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Orunmila fue acusado ante Olodumare y tenía que responder a seis acusaciones hechas, por las otras deidades. Ante de ir consulto a Ifa que le mando a hacer sacrificio con un mono. Orunmila lo hizo. El fue disculpado de las acusaciones. Despues de este incidente le nacieron tres hijos. El llamo al primero **Fi-obo-ru** (El mono se uso para el sacrificio), el segundo **Fi-obo-ye** (El mono fue usado para vivir) y el tercero lo llamo **Fi-obo-sise** (El mono se usa para llegar).

La segunda historia que recito fue así:

Hubo un tiempo que a Orumila se le marco Ebo pero no tenía dinero para hacerlo el fue donde sus hijos e Iboru le dio **2000 caracoles**. Iboye le dio **2000 caracoles** e **Ibosise le dio otros 2000 caracoles** con este dinero el compro la chiva, palomas y otras cosas necesarias para el EBÓ. Despues de Hecho, el invito a mucha gente para que fueran a comer y los invitados lo congratularon por el festín digno de un rey, pero el les dijo: " no me lo agradezcan a mi sino a **Iboru Iboye Ibosise**.

En algunas partes de Tierra Yorùbá, la gente sigue hablando así. Ellos dicen, “**Àború boyè, ibo chí ché**”. El dialecto conocido como Ònkò, no se limita solo a Ègbádo, sino a varias partes cerca.

“**Àború boyè**”, o “**Àború boyè, bo sisé**”. Lo primero significa “que tus obras sean bendecidas y aceptadas”, la segunda significa “que tus obras sean aceptadas”. La respuesta de un babaláwo es “**Ogbó, ató, àṣúre, ìwòrìwòfún**”, que significa, “que tengas una vida larga y saludable, recibe bendiciones de ìwòrìwòfún”. ìwòrìwòfún” es un Odù. Ìwòrì a la derecha Òfún a la izquierda. Usamos este Odù para bendecir a la gente. Al igual que usamos **Òsérùúrá**, especialmente para bendecir durante un sacrificio.

-Ire Isegun-

(Miedo)

Hablar de los Ire's sería un tema de alegría y beneficio, porque si sabes los Ire's mantendría el Iwa en toda su plenitud.

-Iré Isegun-

AWÒN TÍ WÓN SÈGÙN OTÀ, KÒ SÒHÙN TÍ YIÓ FÁ IBÈRÙ OTÀ.

Quienes vencen al enemigo de adentro no tienen nada que temer del enemigo de afuera. El espíritu de los Yorùbá's es espíritu guerrero en todos los planos y una vez vencidos los miedos interiores son vencidos fulminantemente los exteriores.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

La perdida del miedo a enfrentarse con la conciencia, o de ambas conciencias hará el camino a la búsqueda una sólida persona espiritual.

Los miedos pueden ser reales o irreales y para poder discernir que no Es Imaginario, ante nada debemos tener una buena expectación de Ori, una sabiduría implícita proveniente de Orunmila y la férrea dirección de Èlà que fue el primero que enseño al ser humano y encomendados de Orunmila. Invocar a Ogún y ponerse bajo su hospicio seria un rito Yoruba sabio y de pura tradición. Vencer Elenini que seria la parte de mayor influencia ante los miedos interiores creando fantasmas exteriores. Hablar de una fuerza que es tan especial Elinini, que es poco mencionada, más por miedo que por respeto. De todos modos hay varios niveles de fuerzas.

Ori radica o vive en el cerebro, ya lo sabemos hasta la saciedad. Pero ahora bien, **Ìròsùn Méjì** además de hablarnos de este punto, nos habla también de **Elinini**, es la deidad del infortunio y radica en el cerebelo, como lo dije anteriormente es la suma de todos nuestros miedos y malas acciones.

Ori, en la tierra de Ijálá Mopin, también conocido como el guerrero de Ifa. El es quien construye las cabezas, y a partir de esta acción de Ijálá Mopin, su testigo será Òrúnmìlà.

En este mismo momento son acordados los diferentes obstáculos y bendiciones, los **Iré's y los Ibis** en cada persona antes de partir de **Orun hacia Aiye**.

Elinini tiene una misión primordial atacar todas las acciones de Ori en nosotros, es la contraparte, el lado maligno de las cosas, ósea que viene a perturbar lo que llamamos Ori Apere o lo que es lo mismo el camino predestinado a cumplir en la tierra.

El miedo es parte de esa fuerza del infortunio, por eso es que Olordumare toma dentro de los bienestares el **Iré Isegun**, como parte de su contra de ese **Elinini**. Nosotros tenemos que tener en claro como sacerdotes y sacerdotisas en constante entrenamiento que con los miedos internos ni para ir a comprar una taza de café .**Otura Méjì** dice que los que afrontan sus miedos, tarde o temprano encontraremos las paz, no podríamos ayudar a nadie si no podemos ayudarnos a nosotros mismos, sabemos que el 80% de nuestros problemas son la consecuencia de nuestros actos y de nuestros desequilibrios internos.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

-ILE-

-Odu osa mejí-

Òsá yòóò,Babaláwo ayé,Ló difá fáyé;Wón láyé ó febo olá á lèEbo ajogun ní ó se.Njé àwán n be,À n beÀwá mò mò n be láyé oAyé ò níí parun.

Òsá, la que siempre brilla, Ifá sacerdote de la tierra, que adivina para la tierra, se le dijo a la tierra que dejara de hacer sacrificios en orden de enriquecerse. Sólo podría hacer sacrificios para protegerse de sus enemigos. Estamos vivos, y pedimos que mientras vivamos en la tierra, Ésta nunca sea destruida.

En Odù Òsá Méjì, dice que la tierra debía dejar los sacrificios con el fin de enriquecerse y únicamente los podría llevar a cabo para defenderse de sus enemigos.

La tierra tiene muchos enemigos, sobre todo en Occidente. El pensar que la tierra es explotable equivale a robar las cosas preciosas de este Òrìsà.

Al considerar la tierra como un Òrìsà, no podemos pensar en una explotación desconsiderada y devastadora. Un proverbio Yorùbá dice:

Omo oníle n tè é jéé;Àjògì a tè é bàsùbàsù.

El hijo del dueño de un pedazo de tierra, Camina suavemente por el suelo. Mientras un visitante corre pisándole. La tierra fue advertida hace mucho tiempo, para que se defienda de sus enemigos.

¿Qué ceremonias específicas o ebos, se llevan a cabo para la tierra?

Se le pueden dar gallinas, tortuga, caracoles. El sacrificio ofrecido a la Tierra se llama **èrò ilè** (sacrificio que hace suave la tierra).

La Tierra es un Òrìsà femenino que se llama **Etígbére Àbènì Àdè**. La tierra es el hogar de otros Òrìsà también. Cuando la mayoría de los Òrìsà terminaron su labor sobre la tierra, en vez de partir al cielo, se quedaron en la corteza de la tierra, y ahí es donde están ahora.

La gente Yorùbá jura por Ilè, igual que nosotros juramos por Ògún. Cuando una persona muere y es enterrada, al llegar a la parte donde la tierra es roja, lo cual es muy común en tierra Yorùbá, los familiares, se quedan con un poco de esa tierra para cuando alguien entra en su casa diciendo que el muerto les debía algo.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Entonces ponen un poco de esa tierra en un vaso y le piden a la persona que si está segura de lo que reclama, se tome esa agua. La mayoría de las personas no la toman a menos que estén seguras de lo que reclaman. Cuando un grupo de personas hacen un trato, ponen un poco de tierra en agua y todos deben beberla. Si uno de los miembros del trato, traiciona a los demás, la tierra se encargará de ella.

-¿Quien me enseña Ifa?-

Eso es lo que siempre me piden no solo a mí, sino a todos Awo Ifa que aparezcan y la gran pregunta.

Dentro de la cultura, dentro de la tradición Yoruba, de una manera silenciosa, la pregunta era mal vista, o al menos no se veía con buenos ojos. Que esta es una tradición oral y los mayores, allá en Nigeria son los guardieros y porteros, y como tales ellos abren las puertas del conocimiento a un paso muy lento, a un acceso deliberadamente lento.

Tan lento que la persona creerá, si no ha puesto de su parte que no esta aprendiendo nada. Y hay como también lo he dicho mucha resistencia a crear libros con Ese, Odús, y mucha información sobre Ifa.

Ahora, ¿que pasa con aquellos que se están formando a la sombra de un estudio Ancestral e Indígena?, ¿lo están aprovechando, o lo están dejando pasar? Simple, uno podría realizar mil rituales y nunca llegar a entender la gama de efectos que se pueden producir, porque el funcionamiento de los rituales y la recitación de rezos con sus respectivos cantos puede ser tan potentes, como sutil, sin embargo cada uno, cada nivel necesitara de una persona calificada para dirigirlos.

Aquí va un ejemplo, yo dirijo a un grupo y a mi me dirige mi Baba Ifa y hermanos mayores en Ifa.

Ifa es poder potencial, y mi opinión muy particular como ya lo he indicado en más de una ocasión es que el poder en sí mismo, en nosotros mismos es eterno e indestructible.

Como decidamos prepararnos, como decidamos unirnos, en le grado en que se responda determinará nuestra capacidad de tener acceso a ese poder, a ese Ase. Y vamos a estar claro el profesor ni siquiera soy yo, el profesor lo tenemos al frente...

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Lo tenemos con nosotros es ORI, la divinidad personal de alguien y la memoria hereditaria. Este viene a ser el primer gran secreto cifrado y revelado en el camino divino de cada persona, como debe ser, de adentro hacia fuera. En vez de ir corriendo en la búsqueda de algo, que la misma persona no sabe que es, se debe saber que el verdadero tesoro está dentro de nosotros, en ORI, en la memoria hereditaria; la memoria universal.

-Ser Baba Ifa. (Maestro de Ifa) Para mis Maestros de Ifa-

Hay una Realidad, un manifiesto sobre la posición de un Baba dentro de los latino-Americanos, creyente de la práctica Yoruba Ancestral.

Sin temor, sin enemistad, el Eterno, El no Nacido, Autoexistente, completo en si, A través de la gracia de Ifa.

En Nigeria, un Babalawo, debe estudiar durante años, para poder ser iniciado. Por tradición, en Nigeria la Yoruba Ancestral, no se inicia a nadie, a menos que haya estudiado y demuestre que tiene capacidad y conocimiento suficiente para ser merecedor de Ifá.

Lo que forma a un babaláwo, es el conocimiento Odù, esto es, los versos de Ifá, el conocimiento de las hierbas y hojas, como hacer un sacrificio. Pero de quien debe ser esa misión es de un **Baba Ifa**. En Nigeria, se hace por pasos, y el último paso se llama **wogbò Ifá**, que significa “entrar al bosque de Ifá”.

La verdadera riqueza y el más grande regalo de Dios es el Hombre, la persona que, habiéndose realizado a sí misma, está establecida en su divinidad. Así como lo semejante atrae a lo semejante, el ser humano, por necesidad, debe tener a un hombre como instructor (Baba) pues nadie más puede enseñarle.

Los Yorubas no creen en la evangelización o el proselitismo de la práctica Yoruba. Pero el deber de un Baba es plasmar esa cultura rica de historias, vivencias. Cuando la gente ve al Baba viviendo como un ser humano común, comiendo, bebiendo, etc., se vuelve descuida en lo que piensa y con el respeto que debe tenerle.

Nosotros deberíamos recordar siempre que la vida de un Baba es dos en una. Él también sufre con las tristezas de otros, y en ocasiones, también derrama lágrimas de compasión. Pero como un verdadero ser, Él guía a las almas hacia lo interno y hacia arriba utilizando el mejor instrumento que es la sabiduría de Ifa y sus conocimientos sobre la vida.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Los alumnos (Awo's) se sentaran junto al babaláwo (Baba), cuando éste registre a los demás, así aprenderá parte de su instrucción. Cuando el Baba cree que el alumno ha visto suficiente, entonces, le enseña a manejar el Òpèlè.

Entonces se les empezarán a enseñar los rezos (Versos de Ifa) uno a uno, esto es lo que lleva más tiempo. Si son varios estudiantes, se les pone en línea y se les enseñan rezos que deberán contestar a su Baba Ifa.

Ellos aprenden viendo y estudiando. La mayor parte del tiempo, aprenden viendo e imitando. Esto toma hasta tres o cuatro años, antes de que el Baba Ifa considere que el alumno sabe bien el Odù.

Es clara la función de un Baba Ifa, pero también es parte de un alumno de querer ser instruido.

Aquellos desafortunados que le consideran a un baba Ifa simplemente un hombre, permanecen en el nivel de la ignorancia y pierden la oportunidad dorada.

-Ilè o Molè u Ògéré-

(La Tierra)

Molè
(Espíritu de la tierra).

En la literatura sagrada de Odù Ifá afortunadamente hay un conjunto de literatura el cual es usado en la adivinación y en la cual se encierra el contenido de los secretos del universo Yoruba.

Los Yoruba's consideran dos tipos de poderes sobrenaturales del Bien y del Mal.

MOLÈ deriva de las palabras omo (hijo) e i (Tierra).

Odù Èjìogbè: la identifica como Molè (espíritu de la tierra), que debe de ser pacificada por todas las deidades (Irúnmolè).

IRUNMOLÈ y MOLÈ, la repetición de la sílaba LÈ (de la Tierra) en sus etimologías recalca la importancia de ILÈ en el mundo físico.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Eni òrun tó wá mo ilé ayé,

"los seres celestiales sobre la tierra".

Esta palabras Yoruba argumenta que lo referente a los seres primordiales tales como ÈSÙ (la divinidad mensajera), ÒGÚN (la deidad del hierro) y ÒRÚNMÌLÀ (la deidad de la adivinación) y otros que fueron encomendados directamente por el Ser Supremo

**La tierra está en todos los sitios considerada
Como el soporte de la vida y de la muerte,
Igual que la existencia del orden de las cosas.....**

Ifa recalca mucho sobre tratar a la tierra con bondad, en unos de los versos que el Awise Wande Abimbola, nos dice en su libro Ifa recompondrá nuestro mundo.

**No hagas nada malo en la tierra. Ya que irás al cielo.
Cuando llegues a la puerta (entre el cielo y la tierra)
Tendrás que contestar.**

Los Ògbóni, un verso del *Odù Idìngbere* identifica la Tierra (Ilè) con la madre de Erelú, que originó los rituales de los Ògbóni. Claro, no revelaré secretos en la cual puede ocasionar **confusión**. Las referencias a la Tierra como diosa son muy numerosas en la literatura adivinatoria de Ifá.

**Tierra, que peina su pelo con una azada
Dueña de una bolsa del mal
Ella tiene un gran estómago suficiente para tragar
Seres humanos.**

Es otra de las versiones que debemos de tratar a la tierra con bondad y también como vives de ella, da y toma de la vida, tragando dentro de su matriz. Ella es la gran jefa de las brujas Su doble identificación como padre y madre, como los Ògbóni utilizan los Edan como representación de la adoración de la tierra.

-ÒWE NI ÒRÌSÀ-

La palabra yorùbá **ÒWE** significa "proverbio". Un proverbio se define como un dicho corto que expresa una verdad religiosa o cultural.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

La palabra yorùbá **ÒRÌSÀ** significa (Espíritus que guían las Fuerzas en la Naturaleza). Todas las culturas hacen uso de los proverbios para trasmir valores sociales y culturales. La práctica Yoruba Ancestral no está afuera de esa cultura de, los Proverbios. Los proverbios yorùbás proveen una base para captar la visión de Ifá de la relación entre el ser y el Mundo, en la cultura yorùbá están basados en las Escrituras de Ifá.

Cada Odù tiene una cantidad de versos llamados "esès", y dentro de esos versos están los Owe. Dentro de un verso de Ifa cuenta que unos estudiantes de Òrúnmìlà le piden que les diga la naturaleza de la Verdad. La palabra yorùbá "Oníwà funfun", significa "Verdad" es "uno que posee buen carácter es guiado por la luz",

-Odu'Fa Ose Otura-

Otro Owe es de Ejiogbe u Ogbe Meji:

DÌE DÌE LA NJÓÓRÍ ÉKÚ.

DÌE DÌE LA NJÓÓRÍ ÉKÚ.

Pedacito a pedacito comemos la cabeza de la rata.

Muchos de estos ejemplos utilizan analogías ínter dimensionales e imágenes de la Naturaleza o la misma naturaleza que no se usan comúnmente en el lenguaje coloquial. Como con todos los proverbios, no hay ninguna interpretación única y definitiva de su significado. Los proverbios que apuntan a la Verdad están continuamente abiertos a la reinterpretación.

Quisiera interpretar el primero y el segundo proverbio que expuse.

"uno que posee buen carácter es guiado por la luz".

Cuando Òrúnmìlà define la naturaleza de la Verdad a sus estudiantes, dice que aquellos que dicen la Verdad serán guiados por los Òrìsà. Decir la Verdad en la cultura yorùbá también significa actuar la Verdad.

"Pedacito a pedacito comemos la cabeza de la rata".

Qué estás dispuesto a hacer para experimentar la transformación espiritual, se basa en la creencia de que la transformación espiritual ocurre lentamente, de a un paso por vez, en una secuencia regulada que conduce a un resultado deseado. A menudo se pierden esta verdad quienes apelan a los Òrìsà en la vana esperanza de que los Òrìsà les resolverán todos los problemas por medio de algún proceso mágico que no requiera esfuerzo de su parte, por eso que Ifa indica que la vida del ser humano es de tener Iwa suuru (Paciencia). Si uno va a comer la cabeza de la rata, uno debe, muy lentamente y con el máximo cuidado, quitar la carne de a un pequeño pedacito

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

A la vez vez. En la cultura Yoruba comen rata, pero en la misma zona hay una variedad de ratas que algunas son comestible. Para aquellos de nosotros que hemos sido criados en un ambiente urbano, la idea de comer una rata es altamente repugnante. Por eso sigo insistiendo que nunca seremos nigerianos, pero si podemos ser Yoruba Ancestral latinoamericano, aplicando su filosofía, metodología, cosmología, y adoración de los Orisas.

-Olordumare-

Las informaciones que se dan por vías de comunicación sea Oral, Escrito, siempre uno piensa quien es Olódùmarè? Son muchos que cuando entramos a practicar una práctica religiosa nos metemos en la génesis.

Olódùmarè, no es como el dios Cristiano, que todo lo creó. Olódùmarè, comparte sus funciones con algunas otras divinidades. Después de que la tierra se creó, el mundo vegetal apareció, los animales y los humanos fueron creados. Las mismas divinidades descendieron de Òkèàrà (una montaña cerca de Ilé-Ifè), para después de terminar su misión, convertirse en fuerzas naturales. Muchas de las deidades también tuvieron sus principios dentro de la creación de este mundo. Ahora habitan en la corteza de la tierra, o se han manifestado como ríos, montañas o lagos, en algunos casos como árboles o metales como el hierro.

La misma tierra es sagrada y al decir verdad, también es una divinidad. El cosmos Yorùbá, esta dividido en dos mitades. La derecha está habitada por las fuerzas benévolas y la parte izquierda esta habitada por las fuerzas malignas conocidas como Ajogún. Ajogún. **Espíritus destructivos que traen muerte, enfermedad y pobreza.**

Estos Espíritus están asociados generalmente al Espíritu del Mensajero Divino (Èsù) y es considerado un aspecto del equilibrio dinámico de lo que ocurre en la Naturaleza.

Ya explicado el significado de Ajogún, quise que ustedes supieran una de las funciones de Esu dentro de la creación.

Entre los Yorùbá, es Olódùmarè u Olórun, el dios principal Yorùbá, creó a Òrun (cielo), pero las divinidades crearon a Ayé (tierra). Dentro de esas divinidades están Obàtálá, Ògún, en el caso de la creación del humano. En este caso Obàtálá, moldeó en barro, de un esqueleto de hierro que le dio Ògún (divinidad del hierro), al humano. Olódùmarè, quien lo proveyó de aliento vital (èmi).

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Èmí. Aliento, respiración, también se refiere al alma humana. En la cultura religiosa Yoruba Ancestral, tenemos varios tipos de Èmí, en la cual están Èmí Òrìsà y Èmí Mimo.

Èmí Òrìsà. Espíritu de una Fuerza en la Naturaleza (Òrìsà).

Èmí Mimo. Espíritu del Creador.

El corazón es conocido como Èmí, hija de Olódùmarè, y sólo cuando ésta retira a su hija del cuerpo de un humano vivo, se produce la muerte. Por definición, una persona está muerta cuando Èmí, deja el cuerpo. Si alguna vez Ud. puede estar cerca de una persona a punto de morir, podrá escuchar el sonido de la muerte en el momento en que Èmí deja el cuerpo.

- PORQUÉ HABITAN LOS MALIGNOS Y LOS BENÉVOLOS EN LA TIERRA-

Ahora, ¿desde qué momento o porque habitan los malignos y los benévolos y porque Olódùmarè lo permite dentro de la creación?

Las malignas tienen ocho guerreros importantes que son: **Ikú** (muerte), **Àrùn** (enfermedad), **Òfò** (pérdida), **Ègbà** (parálisis), **Òràn** (problemas), **Èpè** (maldición), **Èwòn** (prisión, que se ha convertido más o menos en una fuerza sobrenatural en algunas sociedades contemporáneas) y la última es **Èse** (el resto de males no mencionados); por ejemplo, un dolor de estómago es un **Ajogún** al igual que la lepra o el dolor de cabeza. Es por eso que existen nuevas divinidades o enfermedades nuevas tales como el SIDA. Cuando los africanos entran en contacto con nuevas religiones, tienden a adaptarlas. Es por esto que el cosmos Yorùbá es un muy elástico y sobre poblado alfabeto místico.

Las divinidades benévolas son las llamadas Orisas:

**Obàtálá, Ògún, Osun, Sàngó, Oya,
Òsóòsì, Yemòja, Olókun, Ori, Òrúnmìlà.**

Todos los ríos de la tierra Yorùbá, son divinidades, al igual que los montes y montañas y son honrados por los humanos.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Después de que la tierra fue creada por las divinidades que bajaron por una cadena de hierro, apareció la vegetación. Los animales también fueron bajados del cielo y los humanos fueron creados por las divinidades, o quizá por el esfuerzo unido de estas y Olódùmarè. El punto es, que no existe una relación pacífica entre estas dos fuerzas. Siempre existe el conflicto. Las fuerzas del mal, están siempre luchando contra los humanos. Por eso es que en nuestra parte del cosmos, siempre existe el conflicto. Los conflictos siempre están a la orden del día, no así la paz.

Eso ocurrió cuando Ayagunmales una energía de Olódùmarè, osea una parte de su función pidió algunos de los Mejis quien se encargaba de bajar a los Ajogún, y Baba Osa Méji fue el encargado de bajarlos, pero porque Olódùmarè lo permitió?, bueno dentro de las enseñanza Oral de mis mayores es que Olódùmarè, quería haber equilibrio dentro de la naturaleza.

Muchos de nosotros pensamos el porque se termina la vida de un ser humano, es simple si analizamos lo escrito anterior de este tema vemos que Obàtálá, Ògún y Olódùmarè nos crearon y ser una creación en este mundo y no del cielo, como los animales y la vegetación es por eso que nosotros utilizamos lo creado por Olódùmarè desde el cielo, para que vaya otra vez al cielo a dar la información a Olódùmarè, de lo que queremos mejor de nuestra vida en la tierra allí funciona Esu como lo dice Baba Ose Tura. Es una parte principal es el Ebo para esa utilización de la naturales creada por Olódùmarè. Los sacrificios deben involucrar a todas las fuerzas, tanto malignas como benévolas, así como a los humanos. El sacrificio, es la manera de comunicarse con las fuerzas sobrenaturales, para hacerles presentes nuestros problemas. Una vez que los

Sacrificios han sido aceptados o recibidos, todas las fuerzas están comprometidas a trabajar para los humanos y así lograr resolver los problemas y lograr la paz.

-ONIFA-

La mano de Orunmila

ODU Oyekun-melli

En Ifa la muerte se llama Iku. La historia dice, que era una etapa donde los seres humanos fueron recogidos por Iku al cielo antes de su tiempo predestinado. Los Orishas también tenían miedo y estaban molesto hasta el día que llegó Orunmila. Un día cuando Iku no se dio cuenta Orunmila fue y consiguió el martillo de la muerte dándole comida en su casa y emborrachándolo hasta dejarlo completamente dormido; la herramienta de Iku.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Como Iku notó que había desaparecido el martillo debilitado fue detrás furiosamente a la casa de Orunmila y le mando que le devolviera el martillo, Orunmila rechazo lo dicho y dijo: "No, tu fuiste seleccionado por Olodumare para llevar los seres humanos a su tiempo vencido, pero tu has dejado morir a los seres humanos cuando tu deseaste." Iku contesto: Si ellos no mueren muere la tierra."

Orunmila: tu no tienes ningún derecho, de tomar a los seres humanos antes de su tiempo, después de larga reflexión, Orunmila reconoció la lógica en lo cual Iku dijo: "Si los seres humanos nunca mueren, morirá la tierra, porque la tierra no estaría capaz de alimentarlos a todos." Con lo cual Orunmila convino con Iku en la siguiente condición: "Te devuelvo tu martillo y debes jurar que jamás y nunca te vas a llevar a mis hijos antes su tiempo vencido." Mis hijos llevan mi Ide sagrado en la mano izquierda. Todos los iniciados de Ifa tienen puesto el Ide en la mano izquierda. Así fue cerrado el pacto entre Iku y Orunmila, que todos los hijos de Orunmila no serán llevados antes de su tiempo. Onifa es una iniciación que solamente es realizada por el Babalawo y para todos los seres humanos está disponible. Onifa contiene los Ikines, un Ide, el Ileke, un Ota, el Iyerosun así como la Agere-Ifa. Por la mano de Orunmila también se determina el dios de la protección de cada persona. También se toma posesión de convertir la destinacion por su Odu. La iniciación se divide en tres días.

-ORULA ES QUIEN DETERMINA EL ÁNGEL DE LA GUARDA-

"osa iroso"

SIGNO U ÓDUN DE IFÁ “OSA-ROSO” U “OSA-IROSO”

Patakí O Historia De Este Signo De Ifá:

En una tierra donde vivían todos los santos y obatala era el gobernador, los demás santos se revelaron contra el porque en esa tierra todos los santos determinaban el ángel de la guarda con caracoles, cada uno con el suyo y así pasaba el tiempo. Un día, shango comenzó a notar que había mas hijos de baba (obatala) que de otros santos y shango reunió a los demás santos y les contó su pensamiento y les pidió su parecer y estos le dieron la razón y todos se pusieron de acuerdo para ir a casa de obatala y reclamarle, porque en su casa nunca salía un hijo de otro santo que no fuera el. Obatala que miraba a los alejos con su caracol era el obá (rey) de aquellas tierras. Todos los santos acordaron ir a casa de obatala, pero entre ellos existía el temor de que el los castigara y por eso ninguno quería hablar con obatala personalmente.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Entonces shango dijo: yo le voy a hablar a obatala, acto seguido respaldaron a shango, oshun y oggun. Cuando todos llegaron a casa de obatala, este sintió el alboroto. Obatala que estaba en su palacio salio y les preguntó a todos que para que venían, entonces shango se adelanto y le dijo: mire babá, nosotros estamos aquí porque queremos saber ¿por que cuando usted registra un alejo (el que aun no ha hecho santo) y determina el ángel de la guarda no salimos como dueños de ninguna de esas cabezas ninguno de nosotros? Entonces obatala le dijo a shango: "lo que pasa que en mi casa yo lo determino así".

Entonces shango dijo: "bueno babá, eso no es legal, mejor vamos para casa de orunmila para que nos diga como resolvemos este problema.

Entonces obatala dijo: "esta bien, to iban eshu (que así sea), ustedes tienen razón, porque orunmila no hace santo, o sea, no va a ninguna cabeza de ser humano por mandato de ódu (olofin) y ustedes desconfían de mi, pero yo también desconfío de ustedes, por eso, mientras exista el mundo, orunmila determinara el ángel de la guarda de cada uno de los seres humanos, ya que el es imparcial. to iban eshu".

Cada uno de nosotros debe defender este principio yoruba al máximo y cuando a usted le pregunten injustamente que quien dice eso, usted contestara, que la regla de osha, del orisha y sus caminos nacen absolutamente en ifá y que orunmila determine el santo u orisha tutelar de cada persona esta en ifá, en el òdu osá-roso, así como que es mandato de olofin.

SIGNO U ÓDUN DE IFÁ “OSA-ROSO” U “OSA-IROSO”

Patakí O Historia De Este Signo De Ifá:

En una tierra donde vivían todos los santos y obatala era el gobernador, los demás santos se revelaron contra el porque en esa tierra todos los santos determinaban el ángel de la guarda con caracoles, cada uno con el suyo y así pasaba el tiempo. Un día, shango comenzó a notar que había mas hijos de baba (obatala) que de otros santos y shango reunió a los demás santos y les contó su pensamiento y les pidió su parecer y estos le dieron la razón y todos se pusieron de acuerdo para ir a casa de obatala y reclamarle, porque en su casa nunca salía un hijo de otro santo que no fuera el. Obatala que miraba a los alejos con su caracol era el obá (rey) de aquellas tierras. Todos los santos acordaron ir a casa de obatala, pero entre ellos existía el temor de que el los castigara y por eso ninguno quería hablar con obatala personalmente.

Entonces shango dijo: yo le voy a hablar a obatala, acto seguido respaldaron a shango, oshun y oggun.

Cuando todos llegaron a casa de obatala, este sintió el alboroto. Obatala que estaba en su palacio salio y les preguntó a todos que para que venían, entonces shango se adelanto y le dijo: mire babá, nosotros estamos aquí porque queremos saber ¿por que cuando usted registra un alejo (el que aun no ha hecho santo) y determina el ángel de la guarda no salimos como dueños de ninguna de esas cabezas ninguno de nosotros?

Entonces obatala le dijo a shango: "lo que pasa que en mi casa yo lo determino así".

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Entonces shango dijo: "bueno babá, eso no es legal, mejor vamos para casa de orunmila para que nos diga como resolvemos este problema.

Entonces obatala dijo: "esta bien, to iban eshu (que así sea), ustedes tienen razón, porque orunmila no hace santo, o sea, no va a ninguna cabeza de ser humano por mandato de ódu (olofin) y ustedes desconfían de mi, pero yo también desconfío de ustedes, por eso, mientras exista el mundo, orunmila determinara el ángel de la guarda de cada uno de los seres humanos, ya que el es imparcial. to iban eshu".

Cada uno de nosotros debe defender este principio yoruba al máximo y cuando a usted le pregunten injustamente que quien dice eso, usted contestara, que la regla de osha, del orisha y sus caminos nacen absolutamente en ifá y que orunmila determine el santo u orisha tutelar de cada persona esta en ifá, en el ódu osá-róso, así como que es mandato de olofin.

-Òró Lewe-

Él fue quien lanzó Ifápara la divinidad del "misterio", aquella que vagaba por el bosque y fundó el estado de Kwaraa través del toque de queda.

Odu Ogbe Osa.

Oro Lewe

La divinidad que vive en lo más profundo del bosque, es llamado a veces **La deidad del "misterio", del "secreto", del “retiro” o del "encanto".**

Oro Eku, Eminale, Orun es el nombre que le atribuyen la generalidad de los sacerdotes de Ifá en Cuba y Latinoamérica o simplemente oricha Orifin (nombre con el que se conoce a Oro al confundirlo con Echu Orifin, que fue quien lo acompañó en su viaje desde el Cielo a la Tierra).

Entre sus principales atributos están dos cuernos encantados, cargados con materias sagradas y rematados con espejos unidos por una pieza de metal (bronce), la pluma roja de la cotorra, la vara de autoridad (elaborada de madera dura simulando la cola de la jicotea y rematada por un espejo en su extremo), imagen o Siguidi de madera barrenado por la cabeza y los pies.

Aiyé, divinidad que siempre lo acompaña

(Representada en una imagen de mujer vestida toda de blanco)

El odu isalayé de la divinidad Oro Lewe es el odu Owanrin Osá

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Que lo acompañó desde el Cielo hasta la Tierra junto con Echu Orifin. Este tenía su casa en un lugar conocido como Orifin en el momento que vino a morar a la Tierra, sin embargo poco tiempo después fue maldecido y conjurado por Orichanlá a vivir eternamente en lo más intrincado del bosque.

Veamos un ese Ifá tomado del cuerpo literario del odu de Ifá Ogbe Osá que lo manifiesta: Cuando Ogbologbo (el carnero) venía del Cielo, vino con su amigo Oro, el cual esperó en la frontera para saber cómo le iba a Ogbologbo. Al enterarse de la ejecución de este, decidió lanzarse en una venganza personal. Oro tenía dos varas de autoridad. Sacó la vara que estaba clavada en dos cuernos, los tomó y fue al palacio de olofen. Esto fue después de conjurar al viento para que soplará fuertemente y derribara los árboles, haciendo que los animales corrieran del bosque al pueblo.

En el pueblo hubo tal confusión que el Consejo Divino decidió reunirse para analizar qué hacer con Oro. Oloddumare le pidió a Orichanlá, su representante en la Tierra, que llamara a Orúnmila por adivinación. Como en aquel tiempo Ogbe Osá era el sacerdote de Ifá en la Tierra lo fueron a buscar. Al llegar los mensajeros a su casa se lo encontraron preparando una visita al rey. Partió hacia el palacio y se sorprendió mucho al ver la cabeza cortada de Ogbologbo. Este no dijo nada de lo sucedido, sólo le preguntó al rey de qué se trataba aquello. El rey muy contento le dijo que estaba alegre por su regreso, y en cuanto al hombre cuya cabeza yacía en el suelo, había muerto por una trampa preparada por él mismo. El rey le dijo que lo llamó para darle solución al estado infernal en que se encontraba el pueblo. Ogbe Osá le contestó que seguramente esa era la misma razón por la cual Orichanlá lo había mandado llamar y prometió ir a ver al rey a su regreso.

Se dirigió a donde Orichanlá y este le pidió que lanzara una adivinación para ver qué hacer para calmar el estado en que se encontraba el pueblo y cuyo causante era Oro por haber tomado venganza ante la muerte de su amigo Ogbologbo.

Ogbe Osá le dijo a Orichanlá que Oro se encontraba haciendo todo aquello con dos cuernos mágicos y que era necesario quitárselos.

Aconsejó a Orichanlá realizar sacrificio con cuatro platos de ñame machacado, cuatro marmitas de sopa, cuatro recipientes de vino y cuatro nueces de kola. Después de hecho el sacrificio, Ogbe Osá le explicó a Orichanlá que no debía llevarlo al santuario de Echu, sino dejarlo en la puerta de su casa y sentarse a su lado. Lo aconsejado se hizo y Ogbe Osá se fue para su hogar. Oro pasaba por el pueblo para verificar lo que estaba haciendo cuando vio a Orichanlá y le preguntó acerca del contenido del paquete.

Orichanlá le contestó que podía abrirlo si gustaba. Oro lo abrió, se comió todo el ñame y la sopa, puso las nueces de kola en su bolsillo y pidió una taza para sacar una muestra de los recipientes de vino. Luego de haberlos probado, invitó a Orichanlá a beber y éste se negó pues le estaba prohibido por tradición beber vino.

Oro lo amenazó con las varas de autoridad y Orichanlá bebió a regañadientes. Luego se marchó llevándose los dos recipientes de vino que quedaban.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Orichanlá se enfadó con Ogbe Osá por haber hecho un sacrificio en el que al final tuvo que tomarse el vino por la fuerza, pero Echu se posesionó de la mente de uno de sus sirvientes diciéndole que no se preocupara ya que el día era joven y aún podían suceder muchas cosas. Antes de llegar a su casa, el polvo divino con el cual Ogbe Osá había preparado el vino comenzó a hacer efecto intoxicando a Oro, quien terminó de beberse los dos recipientes de vino que Orichanlá le dio. Después tomó los recipientes vacíos y los colgó junto a sus dos varas de autoridad. Comenzó a delirar y se quedó dormido rápidamente. Mientras, Orichanlá envió a uno de sus hijos a buscar los recipientes de vino a casa de Oro. El muchacho llegó y le pidió a Oro dichos recipientes y los tomó junto con los dos cuernos mágicos. Al llegar donde su padre, el muchacho le entregó las dos cosas y Orichanlá con los dos cuernos mágicos en su poder devolvió todo a su tranquilidad habitual. Luego escondió el arma con la que Oro hacía estragos. Al despertar Oro y no ver sus cuernos, los buscó y al no hallarlos recordó la visita de alguien durante su delirium tremens. Al no ver tampoco los recipientes de vino presumió que quien Orichanlá había designado para buscarlos debía ser el mismo que robó sus cuernos mágicos. Se dirigió a casa de Orichanlá, el que al verlo llegar le ordenó que se detuviera y después de reprenderlo por su actitud, lo maldijo para que desarrollara una hernia con el siguiente encantamiento:

Oni ki ukpa udi, e koshan kon le.

Entonces Orichanlá (**Obatalá**) le ordenó que se retirara al bosque y nunca más saliera al aire libre, desde entonces Oro vive en el bosque y grita:

Oro memon gbe wo wokoAye do rudu rudu. El Orudu rudu es el llanto de Oro. El culto de la divinidad Oro Lewe es muy antiguo, se remonta a los días de la fundación del estado de Kwara en Nigeria y dicho culto había sido olvidado por sus seguidores con el decursar del tiempo.

Es uno de los cultos más secretos en el país yoruba. Está vinculado con la muerte. Algunos dicen que el sistema Oro fue tomado de los monos rojos, llamados Ejimere. Consiste en un trozo de hierro o madera plana con una larga cuerda atada a un poste. Cuando el viento se mueve emite un agudo sonido llamado Ajaoro (el perro de Oro). Es la voz del mismo Oro. Entre los ijebu y los egba, Oro es mucho más sagrado e importante que el Égungun.

En los tiempos antiguos los miembros de la sociedad Oro eran también los ejecutores de los criminales.

Cuando la gente era condenada a morir por la corte Ogboni, eran los miembros del culto Oro quienes tenían que llevar a cabo la sentencia. Cuando Oro salía de noche, los que eran miembros del culto debían permanecer dentro de la casa y de salir estaban corriendo riesgo de muerte.

Entre los oyó la gente de Iseyin y Jabata son los principales adoradores de Oro. Cada año tienen siete días para su adoración. Durante todo el día las mujeres se quedan encerradas en casa, excepto unas pocas horas en que se les permite procurarse algunas provisiones.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

El séptimo día ni siquiera esto se permite y permanecen rigurosamente encerradas. Para la que no lo haga significa una muerte segura y esta pena se ejecuta no importa cuál sea el título, la riqueza o la posición que tenga la mujer que se aventure a desobedecer y mirar a Oro.

Una interpretación literaria sobre la leyenda de Oro relata lo siguiente: Pakunde (cierra la puerta) pronuncia el oráculo para Asehin Bokin de Iseyin, (hijo de un incapaz que bebe mala agua desde el mismo día en que ascendió al trono de su padre). Desde que se convirtiera en rey ninguna de sus esposas había parido. Consultaron a Ifá y este les dijo que debía ir a hacer un sacrificio para su padre.

El Asehin efectuó el sacrificio, pero el padre lo rechazó. Entonces su madre le dijo que él que lo había engendrado no era un ser humano: -Un día cuando fue al campo a buscar leña, había un animal que parecía un ser humano. Me obligó a hacer el amor con él. Entonces usé un truco. Abrí un árbol con mi hacha y pedí al gorila que pusiera su pene dentro, pero cuando hubo puesto su pene en la grieta saqué la hacha, su pene se trabó y murió. Es por eso que ahora tu padre te rechaza el sacrificio, no fue él quien te engendró. Algunas gentes en este pueblo recuerdan al Oro (gorila) que murió en un árbol. Es ese animal el que te engendró dentro de mí. Cuando Asehin escuchó esto fue al lugar en el bosque. Encontró huesos del animal y los puso en un ataúd. Entonces mató el carnero.

Cuando llevaron el cadáver al pueblo iban cantando: **Cierren las puertas, ahí viene Oro El hijo lleva a su padre. Todos ustedes señores, cierren las puertas el hijo trae a su padre a casa, ahí viene Oro. Lo balancearon, en el aire. Entonces la gente del pueblo dijo: "Verdaderamente es un muerto el que habla".**

Sin embargo en Cuba y Latinoamérica hace aproximadamente nueve años que su culto ha tomado auge, aunque es prudente señalar que el culto a Oro, en Cuba, dista mucho de su concepción del original. Veamos un **ese Ifá del odu Ogbe Idí** que ilustra lo anteriormente planteado: **Kpengele ajo fidi gbe diAdi fa fun won ni ode OroNijo ti ode Oro fi omi oju Shu bere onto tuurutu.** La divinidad del secreto y el misterio, Oro, vagaba por el bosque y fundó el estado de Kwara de Nigeria, llamado Oro. A él se le hacía anualmente un festival, pero las generaciones posteriores se olvidaron de atender el festival anual hasta que desapareció dicha celebración. Hubo hambruna en el pueblo y ninguna mujer quedó embarazada. Muchos hombres y mujeres emigraban hacia otros lugares hasta que un día los ancianos razonaron y enviaron un mensaje a Oke Mesi (ahora Ife) para que adivinaran respecto a qué hacer para reponerse de sus problemas. Se les dijo que ellos habían descuidado la adoración de su deidad patrona durante mucho tiempo y que debían ofrecerle en sacrificio dos carneros padres, dos cabras, dos gallinas, dos imágenes de madera y dos caracoles. Además se les dijo que su pueblo había quedado despoblado en gran medida a causa de la emigración pero si se hacía el sacrificio, los emigrantes darían riqueza al pueblo aunque no regresaran a vivir allí. Finalmente les dijeron que su tierra era pedregosa para la labranza, por lo tanto debían ocuparse de comerciar.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

El sacrificio se realizó en cuanto regresaron. Al día siguiente llovió con fuerza, lo cual marcó el regreso de la prosperidad y comenzaron los nacimientos en el pueblo. Sus emigrantes regresaron para asistir al festival de Oro, la deidad del secreto. A la divinidad Oro Lewe se le ve muy vinculada a otras dos divinidades que son, Changó, y Eziza. Oro fue maldecido además a no tener un altar para su culto, según pone de manifiesto un ese Ifá correspondiente al **odu Oyekú Ogundá**, quien hizo adivinación para Eziza, Changó y Oro. Las divinidades del viento, el trueno y el secreto, eran amigas y un día decidieron probar sus proezas individuales. Changó manifestó que él sólo sabía bailar. Eziza dijo que él sabía como transformar las cosas.

Mientras que Oro dijo que él sólo sabía como luchar. Entre tanto los tres se dirigieron al mercado donde se encontraron con la madre de Eziza vendiendo artículos medicinales. También se encontraron con la madre de Changó que estaba vendiendo aceite de palma, mientras que la madre de Oro vendía agua.

Al poco tiempo de estar allí sintieron hambre y fue el momento de poner a prueba sus capacidades confesadas. Ellos propusieron que Eziza debía prepararse para robar algo que comer. Él se transfiguró rápidamente en un viento con fuerza de galerna, el cual robó el agua de la madre de Oro, aceite de palma de la madre de Changó y carne de su propia madre, aunque sin conocer a las víctimas de su robo.

Más tarde, cuando se reunieron para converse lo que Eziza había robado, hubo commoción en el mercado y las tres madres estuvieron quejándose de que ladrones desconocidos les habían robado sus productos. Ellas decidieron ir a casa para alertar a sus hijos de lo que les había sucedido. Entre tanto, los tres hijos estaban descansando después de comer en la confluencia de los tres caminos, cuando apareció ante ellos un cazador, quien al percibir lo que los tres hombres probablemente estuvieron haciendo, repitió el siguiente conjuro:

Orita meta, amidi kugo, Bebe onda amidi gere gere, Misi aladufe.

En el momento en que el cazador llegó a la bifurcación del camino, su conjuro había sumido a los tres hombres en un profundo sueño. Después que el cazador se había marchado, ellos fueron levantados por los gritos de sus madres. Ninguno de ellos conocía a la madre del otro.

Cada uno tomó posición en cada uno de los tres caminos convergentes en la intersección. Según las mujeres se fueron acercando entre lamentos, Changó agarró a la madre de Oro, Oro capturó a la de Eziza y Eziza a la de Changó. La madre de Changó saludó a su hijo por su verdadero nombre, **Aremu Olufinran** y con ese llamado, los tres hombres liberaron a sus respectivas cautivas. Las mujeres narraron cómo a las tres les habían robado sus artículos y ellos al percatarse de lo acontecido, se miraron con asombro y las miradas cayeron sobre Eziza al que le preguntaron si su valentía se manifestaba únicamente en robarle a sus propias madres.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Él respondió que no había daño alguno porque ellos se comieron la comida de sus madres. En ese instante, el cazador, que desde entonces estuvo observando oculto en un escondrijo, emergió para adjudicar sobre las acciones de los tres hombres.

Él decidió que a partir de aquel momento, Eziza sólo sería capaz de robar a cualquiera en la selva, Changó debía continuar con su juerga danzaría, mientras que Oro debía desaparecer en la selva. La madre de Changó se molestó y decidió regresar al hogar de su padre, en el poblado de Takpa. Alafin Atiba, quien se había convertido en el rey de Oyo, fue entregado a la madre de Changó a cambio de Elenkre Adodo, el rey de Takpa.

Oro fue maldecido a no tener nunca un altar. El cazador era el mismo Oggun. En un ese Ifá perteneciente al **odu Iwori Osa**, se pone de manifiesto que la deidad Oro Lewe, es la que da el "toque de queda", facilitando el trabajo de los Ancianos de la Noche.

Veamos: **Iwori Osá adivinó para Eggún, Elegbede y Oro**, que eran todos amigos. Les dijo que debía efectuar un sacrificio para evitar ser enviados lejos de casa en exilio. Fueron advertidos particularmente a no seducir a las esposas de uno u otro. Eggún y Oro realizaron el sacrificio que consistía en una gallina negra a Echu. Elegbede por su parte rehusó hacer el sacrificio porque se consideraba demasiado poderoso físicamente para que alguien se atreviera con él. Mientras tanto las esposas de Eggún y Oro visitaron a Elegbede en diferentes ocasiones y él las sedujo a las dos. Las mujeres al llegar a sus casas informaron a sus esposos los incidentes.

Posteriormente Eggún se unió con Oro, éste último declaró toque de queda y se esperaba que esa noche nadie saliera a la calle. Elegbede, basándose en su fortaleza física, salió afuera y fanfarroneó de calle en calle. Mientras se movía cerca del mercado, Echu lo dirigió a un cruce de caminos donde se encontró a los Ancianos de la noche en una reunión.

Le preguntaron si no sabía acerca del toque de queda y él replicó que estaba completamente consciente pero que no veía la razón de obedecer ese toque y de forma atrevida preguntó a su vez a ellos por qué estaban también fuera de sus casas. Los Ancianos de la Noche reaccionaron instantáneamente sorprendiéndolo y aturdiéndolo de tal manera que no pudo encontrar el camino de regreso a su casa. Eventualmente cayó dentro de los arbustos donde se convirtió en gorila y ha quedado como un animal del bosque desde entonces

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

-Ogboni-

Cuenta una antigua leyenda que a principios de la creación, **iyami**, la gran madre ancestral dio a luz a 16 hijos. Los dos primeros nombrados **ogbo y oni**, comenzaron a luchar entre si trayendo el caos y el desorden universal. Viendo iyami que sus dos hijos provocarían la destrucción, los tomó a ambos y les hizo hacer un pacto de hermandad, jurando ante su amuleto sagrado que nunca más pelearían entre sí, naciendo así la primera sociedad secreta del mundo que se nombraría con los nombres unidos de estos: **OGBO_ONI**. La Sociedad Secreta ogboni, temida y respetada por todos los que la conocen, es la segunda corte judicial en rango de los yorubas. Ella tiene como finalidad principal la protección comunal, el establecimiento del orden en general, así como ejecutar los castigos a que serán sometidos los que violen la leyes establecidas. A esta sociedad solo pertenecen aquellos que guardan un comportamiento ético, moral y social ejemplar, no importando el nivel intelectual, raza, procedencia social ni sexo de sus miembros.

Entre ellos están los miembros activos que son los que realizan los ritos y ceremonias secretas; babalawos, babalorishas, e iyaloishas y los pasivos que solo participan en las decisiones a tomar y en los festines que siempre acompañan la realización posterior de las mismas.

A esta sociedad pertenecen también; políticos, doctores, licenciados, abogados, militares y ancianos de la comunidad... Los ogboni, omo oshin(**los hijos del señor de la religión**) incrementan cotidianamente a través del estudio, ritos y ceremonias su nivel místico espiritual y evacuan de sus sentidos los defectos de los sentimientos impuros que comúnmente aquejan al ser humano Muchas sociedades de hermandad han sido creadas imitando los estatutos principales de esta sociedad entre ellas están los masones, los caballeros de la luz, etc para citar solo unos ejemplos conocidos ,pero ninguna ha logrado la unificación , el respeto y los valores reales espirituales de esta.

Los ogbonis hablan el mismo yoruba, pero dentro de este tienen un vocabulario especial y por supuesto muy secreto con que denominan deidades, objetos, acciones, animales, etc. Estas palabras secretas son lo que queda del antiguo lenguaje que utilizaron los hombres para comunicarse entre sí y con ellas activaban las energías para utilizarlas en beneficio o prejuicio según fuese la necesidad. Es decir, el ogboni típico vive en armonía con la naturaleza. Los ogboni se hacen llamar ellos mismos

OMO ODUWA, los hijos de oduwa, la deidad primaria ancestral símbolo de la creación, la deidad bicéfala del panteón yoruba que representa la unión de lo masculino y lo femenino. En cuba la sociedad ogboni fue desconocida por no mencionarse pero siempre estuvo presente, en silencio y desconocida siempre existió como tal, pero desgraciadamente sin asociación. Todos los de la diáspora consagrados en oduwa son ogboni sin saberlo, solo hay un detalle que falto. Quienes fuimos consagrados en oduwa nos daremos cuenta que siempre se hablaba

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

de un rito de juramento, pero no es el simplísimo que hacíamos sino otro, es un pacto mas sagrado, supersencillo y lógico que no se puede tratar aquí por este medio pero muy fundamental que es el que nos pone en conjunción con esa deidad madre y este detalle se omitió, por las razones que desconozco En la diáspora cubana ONILE la diosa madre de los ogboni estaba representada en el fundamento ODUWA símbolo de la unión encadenada entre obatala y yejemowo u oduwa.

Aquellos que han sido consagrados en esta deidad, fíjense en los lugares donde se hacen los sacrificios que son dos, hagan retrospectiva de estos rituales, noten la fijación sobre el numero tres en todo ritual, sojere, la liberación del hombro izquierdo, los rituales antecedidos por el nje a oro y egun, la asociación del ritual oduwa con egun, el bicéfalo asipelu.ile a foko je ri, ile ogere, ile kolepo, el trono de oduwa, la ceremonia de oshun en oduwa!!!!!!etc, hasta en el conocido y antiguo "libro de Arango se mencionaba los ogboni El grupo masculino se mantuvo. El grupo masculino son los adoradores del orisha ORO y serian los llamados "AWON ALAGBALAGBA LORU" o "los ancianos de la noche", mientras que el grupo femenino seria AWON IYAMI" o IYAMI OSHORONGA".

De estos rituales solo se mantienen los famosos iyanle que le son ofrecidos a través de los ifun, odofo, okan, adofi, etc. Nótese que cuando se le sacrifica a orunmila, la sangre del sacrificio es ofrecida al exterior de una manera peculiar, cosa que se nota palpablemente a través del **odu osa meji**. Aquellos que sean awoses lean osa meji y recuerden sus ceremonias rituales del **obekapanadu**. También se les conoce como **OSHOGBO**, pues su base principal radica en el estado de oshogbo, la región de la diosa oshun. Así mismo se cre que la palabra ogboni provendría de la unión de los monosílabos yorubas: **OGBON**-sabio y **ENI**-uno que es. La mayoría de sus manufacturas artesanales es de bronce, símbolo de la similitud anticorrupción de esta sociedad. Los ogboni tienen diferentes símbolos que los acreditan como tales: un anillo especial llamado mandarikon, **el ita o irole** (símbolo de oro), un ide especial que solo se usa en los primeros meses de iniciación, **el itagbe o shaki, (manto)**, y los edanes de bronce.

Actualmente se están entregando en cuba los edanes cuando se recibe olófin. CARGOS Y FUNCIONES DE LOS OGBONI, Es importante para todo el que le interese que el papel más importante para el Ogboni

Es mantener la justicia, la verdad, la paz y la armonía en la Tierra.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

-ESTRUCTURA OGBONI-

El templo ogboni es llamado iledi y su cabeza principal es el **oluwo**. Quienes tengan bastantes años se acordaran que la palabra **oluwo** no estaba en ningún momento asociada al hecho de tener olófin como lo es ahora. Los títulos de jefatura pueden variar de una agrupación a otra, pero estos son los generales.

Oluwo: Es el cabecilla principal o jefe de los ogboni.

Apena: La persona encargada de los ritos y lo rezos en el templo y altar de los **edanes**. Es el ayudante activo del oluwo.

Balógun: Se encarga de la seguridad física y espiritual de la sociedad. Debe ser una persona muy respetada y con conocimientos acerca de la hechicería y rituales.

Ajagúnna: El segundo del Balógun y le puede sustituir en algunas funciones.

Asipa: Encargado del instrumental a utilizar en iledi.

Ojomu o Asalú: Encargado principalmente de las celebraciones y actividades sociales del Iledi. Aro; Encargado de funerales y entierros de los miembros. También encargado de las ceremonias de nacimientos de los niños de los miembros. Y ceremonia de los nombres

Lisa: El segundo del Rey, encargado de la coronación de un nuevo rey. Intermediario entre el Rey y los Ogboni.

Lika: La mujer encargada de las ventas de los artículos religiosos y materiales sagrados para el Iledi.

Iyá Ábiye: Es la cabeza de las mujeres en el Iledi. Debe ser una mujer con mucha energía muy respetada. Ayuda mucho al Olúwo, especialmente en asuntos de bienestar de los miembros femeninos. Solamente mujeres post menopausia pueden asumir estos puestos

Iya-Idagba: Es sólo una veterana que antes fue Iyá Abiye, es una posición muy respetada. Se preocupa por la salud y el bienestar de todos sus miembros y el mantenimiento de los instrumentales de Iledi.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Adagba: Es el jefe músico o tamborero mayor. A excepción del oluwo que puede ser sustituido por el apena, todos los miembros se pueden tomar en un momento determinado el papel de otro.

La sociedad ogboni es una sociedad donde todos sus miembros se juran lealtad y amor de hermanos, deben ayudarse mutuamente. La sociedad ogboni actualmente existente en el clandestinaje y de ahí a su desaparición espiritual, pues quien sea analítico, notara que siempre estuvo allí, en silencio, pero siempre estuvo. Este Cabria recordar aquel refrán del odu ogbe se:

QUIEN TIENE MERITOS SE DESPRECIA MAS QUE EL QUE NO LOS TIENE.

-LOS ORÁCULOS DE NUESTRA RELIGIÓN-

Debido a la trata de esclavos, En los pasados siglos, muchas personas han heredado y preservado las tradiciones de sus ancestros.

Los seguidores de estas tradiciones, son reconocidos en nuestro Continente en general como practicantes de creencias folklóricas, que han sido transformadas de acuerdo a las experiencias culturales del Caribe, Norte, Centro y Sur América.

Debido a estas transformaciones, existe la necesidad de construir puentes simbólicos, necesarios para lograr un intercambio de información y de ideas, las cuales nos ayudarán a poder elaborar las bases para lograr un nivel de comunicación. Con los habitantes de otros países, sobre las experiencias culturales e individuales de acuerdo a cada nación.

Como consecuencia de este intercambio de ideas se podrá crear un nivel de reciprocidad esencial para la unidad de todos los que formamos parte de esta fuerza motriz, que deberá buscar la unión de todos los seres humanos sobre una sólida base de respeto y consideración hacia las creencias de cada individuo.

En estas notas les habré de tratar de darles una idea, sobre los distintos Oráculos, en los cuales se basa, la Religión Yoruba Nigeriana, y su relación con la adivinación por medio de IFA. Trataré de familiarizalos con. Estos Oráculos, los cuales contienen el conocimiento de la Cultura Afro-occidental Yoruba y dentro de la cual hayamos el concepto, místico de la luz y la oscuridad, por existir éstas en todas las fuerzas que rigen el Universo. Y que constituyen los 16 Odduns principales, o podemos también llamarles Espíritus Divinos.

El primero de los Oráculos utilizados por los líderes tradicionales de Nigeria, es el sistema conocido como IFA. Es un sistema de adivinación que es propio de los Babalawo (padre de los misterios). Al Babalawo después de varios años de estudios de este Oráculo, se le llega a reconocer como un Sacerdote de IFA. El papel del Babalawo en la tradición Yoruba es uno intrínseco y muy comprensible.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Es el Babalawo, quién sirve de mediador entre las fuerzas conocidas como los Orishas (deidades) y el ser humano. Es por medio del Oráculo de IFA que se prescribe la estructura socio económica, de acuerdo a las costumbres tradicionales de los Yorubas, según quedó establecido por Orumila, quién fue testigo de la creación de todas las fuerzas del Universo. Al este ser creado por Dios.

Por lo tanto, la tradición Afroccidental Yoruba, reconoce a IFA como la palabra Ley del ser Supremo conocido como Olodurnare (Dios Todopoderoso). El Babalawo consulta el Oráculo de IFA, el cual lo componen 256 Odduns.

Mediante la consulta del Oráculo de IFA, el Babalawo determina la naturaleza del problema de la persona. Y luego prescribe las ofrendas apropiadas, que por lo general reflejan la situación del individuo, las cuáles son indicadas por el Oddun, que se ha marcado para la persona que se consulta.

El Babalawo para su trabajo de adivinación utiliza varios instrumentos, entre los cuáles les nombraré los siguientes:

1ro. El INKIN, 2do. El OPELE, 3ro. El OPPON IFA, 4to. El IYEROSO, 5to IROFA, etc.

Pasemos pues a explicar las funciones de estas herramientas de los Babalawo. Por ejemplo el Oppon-Ifá simboliza el Universo y es considerado como una Omnipotencia de Este. La parte de arriba es el Norte, la parte inferior el Sur, el lado derecho representa el Este y el lado izquierdo Oeste. Estos 4 puntos representan también los cuatro elementos básicos de la naturaleza que son:

El AIRE, la TIERRA, el FUEGO y el AGUA.

Estos 4 puntos cardinales indican la posición de los 4 Odduns mayores de IFA, según el orden establecido por Orumila Elerin-pin.

El Babalawo comienza su consulta con un movimiento el cuál empieza primero en el Este: en Ogbé, que es vida, luego se mueve a través del tablero hacia el Oeste: Oyekú que es muerte, luego se mueve al Norte: Iwori que simboliza el Espíritu y por último termina de formar el número místico del #4 (invertido) en la parte inferior el SUR: Oddi que es renacer, en esta forma completa el ciclo de la vida y la reencarnación en la cosmología de los Yorubas.

Ori-Opon es el Este (arriba), en el: Opon-Ifá, denota lugares distantes o en el cielo.

Ese-Opon es el Oeste (abajo) en el Opon-Ifá, denota el lugar donde vive, la persona o la tierra.

Otun-Opon es el Norte (derecha) en el Opón-Ifá, denota asuntos del Ilé (el hogar, la familia etc).

Osi-Opon es el Sur (izquierda) en el Opon de Ifa, e indica las situaciones fuera del Ilé (casa).

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

El INKIN es la representación de Orúmila, es la semilla sagrada de IFA. Nos cuenta una historia de la Mitología Yoruba, en el Oddun de Baba Eyiope, que fue la palma de Inkin, la primera planta que pobló la tierra y fue enviada a la tierra expresamente por Olodumare para facilitar la creación del ser humano a sus hijos Obatalá y Oddudua.

El IKIN mitológicamente hablando, pone al Babalawo en contacto con Olofín, Ifa, los Orishas y los ancestros Egungún. Se usa en ceremonias de envergadura. Como la de apertura de año, Ita, determinar el Orisha rector, etc.

El Opele es una herramienta que fue introducida por Orúmila, una vez que después de un largo viaje encontró que había olvidado sus inquines, al llegar a la Avicinia (Etiopía) vio que los naturales de allí lo usaban como medio de adivinación, adoptando en aquel momento Orumila este método de consulta a los Orishas. Por el Opele se expresan: Ifa, los Orishas y los Egungún. EL INKIN Y EL OPELE, ambos oráculos tienen los mismos 256 Odduns, la diferencia entre ellos es la rapidez del Opele para consultar y su limitación para expresar la voluntad de Olofín. Por ambos se expresa la Sagrada Palabra de Ifa.

El EYEROSU: Es un polvo que se obtiene del árbol del Iroso. Molido por las hormigas El Babalawo hecha el polvo de Iroso sobre el tablero y luego escribe sobre él la Palabra Sagrada de Ifa con sus dedos. Nos cuenta Orumila en una de las leyendas que este polvo unido al barro fueron los materiales utilizados por Odudua, en la creación del ser humano. Nos dice el Odu Ogbe-Oyeku, que Olodumare se convirtió en inmortal al frotar su cabeza con el Eyerosu.

El Irofa: Fue un regalo de Obatala a Orula, es el símbolo de la firmeza de la palabra de IFA, símbolo del poder conferido a Orúmila y a sus hijos los Babalawos. Representa el mállete de un juez al dictar una sentencia o llamar al orden en una sala.

El Carcol: La mayoría de los Odduns Ifá y del caracol, tienen nombres similares, aunque hay unas excepciones. Ifa, nos explica el nacimiento de este Oráculo así: De acuerdo a la leyenda, Orúmila y Oshun vivían juntos, Oshun oía a su esposo en las consultas que él hacia al Oráculo de Ifa, aprendiendo ella los sistemas y las historias de cada uno de los Odduns. Un día Orumila fue a un largo viaje y Oshun se quedó sola en la casa y llegaron personas con problemas para ser resueltos por Ifá. Ella decide ayudar a estas personas y les dio soluciones acertadas a estos problemas. Cuando Orúmila regresó sorprendió a Oshun en una consulta. Escuchó las soluciones que Oshun daba y él en una forma muy inteligente creo y le entregó el Diologun para que su esposa pudiera atender los problemas cuando el estuviera fuera de la casa, pero se reservó para si los Oddus desde el 13 en adelante.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Oshun le entregó después a las otras deidades este Oráculo para que pudieran a su vez resolver los problemas de sus hijos. Pero Orumila siempre se reservó estos últimos Odduns para él. Siendo el Dialogun una parte del Oráculo de Orula (Ifá).

Aprender las posiciones del Caracol no es difícil, lo difícil es el aprender los versos que van con cada Oddun y el saberlos aplicar a una determinada situación o persona. Este aprendizaje llevará mucho tiempo y años de estudios para poder ser dominado a la perfección.

Luego de haberlos familiarizado con la comunión entre los dos Oráculos el de IFA y el del DILOGUN, debemos pasar a este último que sin duda alguna es el más popular y usado en nuestra América.

L-ERINDI OGUN, U OWO MERINDILOGUN-

Traduciendo esto lo podemos llamar los 16 caracoles del dinero o Los 16 caracoles, es uno de los Oráculos de adivinación empleados por los Yoruba de Nigeria. Se dice que su Origen es Nago (Yoruba), que le llaman también Legba-Kiba. Y es muy usado por los adoradores de Oshun, en Ile-Ife, Nigeria, es también llamado: La adivinación de Elegbá, que es uno de los títulos por los que se conoce a Echú, en el Brasil, Cuba y en otras partes de América. El Oráculo del caracol es usado también por otros grupos étnicos, pero fue originario de los Yorubas, los Nagos, cuyo número es de varios millones de habitantes en el Oeste de Nigeria, en el estado de Lagos. Y en la porción Sur del estado de Kwara al sur oeste de Nigeria y al este de Dahomey. La adivinación con 16 caracoles es empleada en los cultos de Orishanla y otras deidades blancas y también es usado en los cultos de Echú, Shango, Oyá, Oshun, Obá, Yemayá, Yewá, Ochosi y otros.

La diferencia de popularidad entre los Oráculos de Ifa y el del Caracol, tal vez pudiera ser explicado por una razón muy específica. Según nos explica el Dr. Bascom en uno de sus estudios, él nos dice que acerca de los Oráculo de Ifa, se hicieron en África innumerables estudios por antropólogos de distintas nacionalidades, entre los que se encuentran Franceses, Ingleses, Alemanes, Portugueses, etc. y pudíramos incluir el de Bascom mismo. Sin embargo, en África escasean los estudios completos acerca del Oráculo del Caracol.

En su libro de los 16 Caracoles, Bascom nos menciona que sólo pudo encontrar dos estudios hechos sobre este tema, el primero de los cuales los hizo Ogunbiyi en el 1952, en las páginas de la 65 a la 81 y el otro de menos de 3 páginas fue hecho por Maupol 1943 en las páginas 265 y 268. El estudio de Bascom es sin duda el primer estudio completo hecho sobre el Oráculo de los Caracoles de los Yorubas.

En América sin embargo, nos sigue diciendo Bascom se han llevado a cabo muchos estudios acerca del caracol, entre los cuales están los de: Hing 1971, Lachtanere 1942, Roger 1973, Cabrera 1974, Elizondo, Suarez Alvarenga 1950, Bestide y Veger 1953 y muchos más anónimos. Otra de las causas que pudiésemos anotar es que el Oráculo del Caracol puede ser practicado por un hombre o por una mujer siempre y cuando estén iniciados en los Cultos de los Orishas.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Comparado el Oráculo del Caracol con, el de Ifa, el cuál se lleva a cabo con 16 inquines o con la Cadena Divina el Opele encontraremos que la adivinación del Oráculo del Caracol es mucho más simple. Los caracoles se tiran sobre una bandeja de paja, la cual se llama Ate y luego se contaran los que muestran la boca hacia arriba. Los caracoles se compran cerrados completamente y luego la persona procede a abrirlos por la parte inferior, quedando el caracol hueco por ambos lados. Se considera la parte de arriba aquella que usted no abre, porque ya esta abierta, esa será la boca del caracol.

La palabra de los Orichas es la que habla a través del Dilóggun. Es la voz guía y que salva a sus hijos poniendo remedio sobre los caminos que acontecen y pueden ser cambiados, sin trastornar el ori y con permiso del Eleda y el Oricha tutelar del consultante.

- Hijos de los Orichas son todos los hombres -.

El Iyawó debe de aprender a hablar e interpretar el Dilóggun, aprende a manipular los caracoles, que es el medio por el cual nos comunicamos con los Orichas y los podemos interrogar, indagando sobre las respuestas que nos otorguen, las cuales haremos saber; para que el que viene a registrarse cumpla para la mejora de su destino y comprenda las indicaciones que se le presentan bajo las letras que salgan en la estera.

Debe también saber indagar y conocer la letra lo suficiente como para poder hacer que esta interactúe con el consultante de forma que la persona pueda comprender y tomar los consejos debidos.

No debemos olvidar que cada persona es un mundo y no toda la letra es para todo el mundo igual, dependiendo de cómo sea la persona así se explicará. (Esta última parte es un consejo que quien lo quiera puede hacerlo o simplemente decir el total de lo que la letra dicta), claro está que no todo el mundo que acude a la religión está preparada o puede entender en su totalidad los designios de una letra ya que muchos de ellos no son creyentes o no han tenido contacto con los **ORICHAS**.

Por consiguiente nosotros somos un guía no una condición, somos un mensaje no una obligación.

Somos en ese momento la voz de los santos retransmitido en esencia a través del caracol. Por lo tanto, está en nuestra mano hacer que la persona que está enfrente de nosotros comprenda el mensaje, pero según la ley del Karma no podemos someter o pretender q dicha persona forme parte de la religión; con lo cual daremos y diremos lo más comprensible sin condicionar nunca la elección de la creencia de la persona consultante.

Esto quiere decir que si la persona no tiene conocimiento ninguno en lo referente a los Orichas creo y pienso que se le debe de hacer una interpretación conforme a su

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

comprensión sin mediatizar nunca el que la persona llegue a rendirle tributo o dogma de fe a los Orichas ya que a lo mejor ese no es su camino y si lo es será su Eleda (Ángel de la guarda), quién la guíe para ello.

Por el contrario si la persona a consultar es una persona conocedora de los Orichas en mayor o menor grado debe de saber la letra conforme está establecida y explicar minuciosamente Ebbos, Addimú, Osogbo, y Mensajes dados por los Orichas, Eggun y otras entidades que pueden hablar por el caracol.

A todo esto me refiero en fiel constancia a los principios de que no todas las personas son iguales, no todas están preparadas para comenzar o involucrarse en el camino y conocimiento de los Orichas y nosotros simplemente somos el mensaje no somos el condicionante por ello es nuestra responsabilidad la ejecución e interpretación de las letras que sobre la estera se nos presenten.

-UNA PALABRA PUEDE CAMBIAR EL DESTINO, UN SILENCIO PUEDE TRASTORNARLO, Y UN MAL ACTO POR NUESTRA PARTE PUEDE CONDENAR EL ORI DEL CONSULTANTE-

En ese momento somos los mayores responsables de cómo se interprete y se ejecute la letra, sus condicionantes y sus efectos futuros, no por ambicionar se debe de guiar o establecer Conocimiento o Dogma de Fé.

Estas últimas palabras son un pensamiento personal yo no soy quien para dictar la forma ni hasta donde o de que modo se debe de leer el oráculo cada uno es responsable de sus propios actos y de lo que acontece con ellos.

El Dilóggun es la herramienta primordial de todo Oloricha o Iyalocha, ya que ha de recurrir a ellos constantemente.

Ya que por medio de ellos, se cumple la voluntad de los Orichas y obtenemos el conocimiento de su mensaje ósea su VOZ.

- PREPARACION DEL DILÓGGUN -

Ante todo, el Dilóggun ha de prepararse lavándolo con Aché de ORUNMILA: Ñame, Ceiba, Canistel, Clara de huevo, Siempreviva, Totón, Agua Bendita, Agua de Coco, Polvo de Chayote, Cascarilla, un grano de pimienta, Mirra, y canela. Se ha de encender una vela mientras se lavan y el oficiante se hecha polvos de tarro de buey en las manos y los sopla a la calle.

El Dilóggun o meridilogún como realmente debería de llamarse ya que dicha palabra quiere decir dieciséis; que son la cantidad de cauries o caracoles que conforman el total de las letras que se interpretan siendo de la 12 a la 16 solo interpretadas por el babalawo.

Todos ellos deben de ser bañados en sangre de sacrificio de los animales, los cuales no apunto porque desvelaría el Aché.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Ya que con la proliferación de tanto sabelotodo sin compasión que aunque no estén preparados o no conozcan del todo la letra que les acontece prefieren inventar antes que consultar los libros para no ensuciar su apariencia ante el consultante dando por efectivo y real cosas que no forman parte de la interpretación de dicha letra.

Ante todo habría que explicar que nos estamos refiriendo a: **una mano de caracoles**, que según muchos es conformada por 21.

Yo pienso que la mano de 21 es de eleggua, y que la mano de caracoles es de 18. A los cuales quitamos 2 que son los testigos llamados **ADELÉ**. De la mano de 21 se quitan 5 pero esa es otra cuestión que aquí no quiero nombrar porque acontece a Eleggua.

El Oráculo del caracol está dividido en dos grupos a saber los de los Odduns mayores y Odduns menores.

-NACIMIENTOS Y CONTRAPARTES DE LOS ODDUNS-

Si conocemos en donde nace el Odu y cual es su contraparte, sabremos en donde empezaron los problemas del consultado y hacia donde se dirige si continúan los efectos negativos del mismo.

ODUN	NACIMIENTO	CONTRAPARTE
OKANA (1)	OFUN (10)	OBBARA (6)
ELLIOKO (2)	OLODDUMARE POR ELLIOGBE (8)	ELLIOGBE (8)
OGGUNDA (3)	ODDI (7)	OSA (9)
IROZO (4)	OJUANI (11)	OJUANI (11)
OSHE (5)	ELLIOGBE (8)	OFUN (10)
OBBARA (6)	ELLILA (12)	OKANA (1)
ODDI (7)	OKANA (1)	MERINLA (14)
ELLIOGBE (8)	MERINDILÓGGUN (16)	ELLIOKO (2)
OSA (9)	ODDI (7)	OGGUNDA (3)
OFUN (10)	OSA (9)	OSHE (5)
OJUANI (11)	OSHE (5)	IROZO (4)
ELLILA (12)	OGGUNDA (3)	METANLA (13)

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

METANLA (13)	OSHE OFUN (5-10)	ELLILA (12)
MERINLA (14)	ELLIOKO OBBARA (2-6)	ODDI (7)
MARUNLA (15)	ELLOGBE OSA (8-9)	MERINDILÓGGUN (16)
MERINDILÓGGUN (16)	ELLOGBE (8)	MARUNLA (15)
OPIRA (17) *** ***		

-Clasificación de los Odus-

Los Odus se clasifican en:

-Odus Mayores-

1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16

Con éstos Odus se pide la mano "IZQUIERDA"

-Odus Menores-

5, 6, 7, 9, 11

Estos Odus van de Menor a Mayor

-Para pedir la mano según el Odu-

Mano Izquierda:

.-Un signo MAYOR.

.-Dos signos MENORES, en donde el primer menor es MAYOR que el segundo.

.-Signos Mellis.

Mano Derecha:

-Un signo MENOR con un signo MAYOR.

.-Dos signos MENORES, en donde el primer menor es MENOR que el segundo.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

RESUMIENDO:

Oddu Mayor Mano Izquierda

Oddu Menor + Oddu igual (melli) Mano Izquierda

Oddu Menor + Oddu Menor Mano Izquierda

Oddu Menor + Oddu Mayor Mano Derecha

Oddu Menor + Oddu Menor mayor Mano Derecha

Los Odduns Menores, las combinaciones posibles y la mano que se debe pedir:

OJUANI (11)

- 11 - 11 Izquierda
- 11 - 9 Izquierda
- 11 - 6 Izquierda
- 11 - 7 Izquierda
- 11 - 5 Izquierda

OSA (9)

- 9 - 11 Derecha
- 9 - 9 Izquierda
- 9 - 6 Izquierda
- 9 - 7 Izquierda
- 9 - 5 Izquierda

ODDI (7)

- 7 - 11 Derecha
- 7 - 9 Derecha
- 7 - 6 Derecha
- 7 - 7 Izquierda
- 7 - 5 Izquierda

OBBARA (6)

- 6 - 11 Derecha
- 6 - 9 Derecha
- 6 - 6 Izquierda
- 6 - 7 Izquierda
- 6 - 5 Izquierda

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

OSHE (5)

- 5 - 11 Derecha
- 5 - 9 Derecha
- 5 - 6 Derecha
- 5 - 7 Derecha
- 5 - 5 Izquierda

Notas:

Solo los signos MENORES se tiran DOS veces para pedir la mano
En la primera tirada, la del consultado, es posible deducir el tiempo en que habla eL caracol, nos dice las condiciones del presente o el futuro del individuo:

Un signo MAYOR con uno MENOR.

En IRÉ: Se habla del futuro.

En OSOBBO: Se habla del presente.

Un signo MENOR con uno MAYOR.

En IRÉ ú OSOBBO: Se habla del presente.

IROZO (4) con uno MAYOR.

En IRÉ ú OSOBBO: Se habla del presente.

IROZO (4) con uno MENOR.

En IRÉ ú OSOBBO: Se habla del futuro.

Signos MELLIS o TONTI.

En IRÉ: Se habla del presente.

En OSOBBO: Se habla del Futuro.

- Las alternativas del Iré son los Addimú, sea Yale o Cotoyale, hay que marcarlo puesto que el mismo hace llegar el Iré.
- Si el consultado esta en Iré, no se marca ebbó, ya que el mismo elimina el Iré. El Ebbó elimina el Osobbo.
- Los ebboses se marcan por el signo negativo, es decir por el Odu en segunda posición.
- Cuando no hay relación entre la mano y el signo, quiere decir que el Iré es inestable, hay que reforzarlo con Addimú.
- El nacimiento del Odu, nos dice porque el consultado esta aquí.
- La contraparte cae en descontrol de la emoción y da el motivo de la negatividad que genera la misma persona.
- Si la combinación esta en Iré, predomina las cosas buenas del primer Odu y las cosas negativas del segundo Odu es quien lo puede destruir en el futuro.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

- Si la combinación esta en Osobbo, predominan las cosas negativas que están destruyendo el presente, y se marca ebbó para mejorar el futuro.
- El Odu en primera posición, habla de las cosas buenas del consultado y el Odu en segunda posición, habla de las cosas negativas del mismo.
- Entre el consultado y sus circunstancias vive Eshu.

A estos caracoles hay que añadirles un conjunto de cosas que se llaman igbo, digbó o kigbó:

La semilla de guacamole: **Ewe Ayó, Ayé.**

La cabeza de muñequita: **Ori awarán o Erí awona. Aworasasé, o awarankí.**

El trocito de cascarilla: **Eyeki Ofún.**

El caracol distinto a los otros: **Ayé.**

La piedrecita: **Otá, Otá Kigbó, Otá Ibó.**

Un hueso del animal en cuya sangre se bañaron los caracoles.

-ENCOMENDACIONES EN ITÁ-

Orishas que se deben recibir después de hacer santo (Indicado en Itá).

Se debe recibir todos los santos, cuando salga 8-8 Elleunle Melli como Odu de cabecera, empezando por Oddua, Orishaoko, Olókun, Ibeyis, Iroko (En caso de enfermedad).

También deberá recibir todos los Orishas, el santero que tenga en su cabeza Merindiloggun 16, ya que es hijo directo de Olófin.

Esta persona, debe hacer Ifá y aprender todos los secretos sobre la regla de Osha e Ifá.

Se debe recibir a Olókun urgente, cuando caen todos los caracoles boca abajo, es Olókun la que habla, enseguida se manda a tirar agua para arriba en forma de lluvia con las manos. También cuando salga 4-7 Irozo Oddí, o 4 Irozo con cualquier otra letra.

Para recibir a los Ibeyis, cuando salga 2-22-62-42-72.

Para recibir a Orishaoko, cuando salga 8-7.

Para recibir San Lázaro, cuando salga 13 detrás o delante en el registro.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Para recibir a Aggayú, cuando salga 1-9-9/6-9-9-6/9-3-3-9/6-3-3-6.

Para recibir a Oyá, cuando salga 9-9-9/9-6 9-3/9-7-9-4.

Para recibir a Oddua-Boronu, cuando salga 8-8/10-4.

Para recibir a Inle, cuando salga 5-3/3-5/5-8 7-3.

Para recibir a Ozáin, cuando salga 6-3/6-4 6-7/7-3-3-7/6-9 6-6/3-6 3-9

Para recibir a Iroko, cuando salga 10-4-6-12.

Para recibir a Nana Buruku, cuando salga 10-8-13-16.

Para recibir a Dada, cuando salga 6-6 6-4/4-8-5-5/4-5-5-3/5-3-6-5/7-5-9-5-4-9.

No podrá hacer santo, cuando tenga 10-5 en su santo de cabecera.

Cuando tenga en Elegguá 5-5 y en su cabeza 5 con cualquier otra letra, no puede tirar caracoles ni hacer santos.

Si tiene en Eleggua 5-5 en Osobbo, y 5 con cualquier otra letra en Obatalá con Osogbo, así tenga Iré en el santo de cabecera, tendrá que pasar a Ifá si es hombre, y si es mujer, algunos Oriate dicen que se puede virar el Oro para salvar a la persona.

-Orden Jerárquico de los Orishas-

Este es el orden de colocación de los Orishas cuando se hace Ozáin, Oro, etc.

Elegguá.

Oggun.

Oshosi.

Abata.

Inle.

Orishaoko.

Bàbálú Aye.

Korikoto.

Oggue.

Oke.

Ibeyis.

Dada.

Aggayú.

Shangó.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Obatalá.
Obá.
Yewá.
Oyá.
Yemayá.
Oshún.
Orunmila.

Siempre, al Orisha que se esté haciendo o que se le esté tocando, se saca del orden y es el último que se le canta.

-MOYUGBA-

Antes de la consulta se debe moyugbar de la siguiente forma.

Moyugba Olofin, Moyugba Olorun, Moyugba Oloddumare

Olorun Alabosudayé, Alabosunilé

Olorun Alayé, Olorun Elemí

Moyugba Ashedá, Moyugba Akodá

Moyugba ayaí odún, oní odún, odún olá

Moyugba babá, Moyugba yeyé

Moyugba ará, Moyugba ilé

Moyugba gbogbowán olodó araorún, oluwo, iyalosha, babalosha, omó kolagbá Egún mbelése Oloddumare

Omi tuto, ona tuto, ilé tuto, owo tuto, omó tuto, tuto nini, ariku babawa.

Omi fun Eggun, omi fun ilé, omi fun Olorun. (Mientras se dice esto se rocia agua en el piso con los dedos)

Araorún, ibá é layén t'orún (Nombres de los egun uno a uno, conocidos por el oficiante a lo que los presentes responden una y otra vez) ibá é.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Después de saludar a todos los ancestros conocidos o reverenciados de acuerdo a la tradición del ascendente del Olorisha, el sacerdote dice:

Ibá é layén t'orún gbogbo Egún araorún orí Emi naní (Se menciona el nombre propio en reverencia a nuestros ancestros).

Ibá é layén t'orún gbogbo Egún araorún orí iyálorisha Emi (aquellos que acompañan a la iyálorisha - madrina -o babalorisha - padrino).

Ibá é layén t'orún gbogbo Egún araorún orí Ojigbona emí (Los de la Oyugbona).

Ibá é layén t'orún gbogbó Egún araorún orí ni gbogbó igboro kalé ilé (Los de todos los presentes en la casa).

Ibá é layén t'orún gbogbó Egún, gbogbowán olodó, lagbá lagbá, Araorún, otokú timbelayé, mbelése Olorun, Olodumare.

Kinkamashé - (Iyálorisha o Babalorisha)

Kinkamashé - (Oyugbona)

Kinkamashé - (Oriaté)

Kinkamashé - (Babalawo)

Kinkamashé (Cualquier Olorishas vivo de su linaje que queramos saludar o rezar por él)

Kinkamashé Orí Eledá emí naní - (Yo)

Kinkamashé gbogbó kalenú, igboro, aburó, ashíre, Oluwó, Iyalosha, Babalosha, kalé ilé.

Elegguá Arollo, akuilayo, aguro tente onú, apagurá, akamasese Areletuse, abamula, omubatá, okolo fofó, okoloñiñi, tonika fofó Omo orogún, oyóna, alayiki, ayugba.

-Oggún-

Oggún Ñañanile, Oggún cobú, alagere oguó, Oggún Llumusu,
Oggún finamalú, euguele yaeín, andaloro, ekú, feyú, tana,
Guara guru, oshibiriki, alalá ayugba.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

-Oshosi-

Oshosi odde mata, onibebe ayugba.

-Orisha oko-

Orisha oko, ikú afefe, orogodó gailotiguardo, ayugba.

-INLE-

Inle Abata, Ouse makolegüini, ala ganao, oreguekún, ayugba.
Korikoto Ayugba, ayano, ayugba.

-Daddá-

Aburó, Dada, omo kuyale, ayugba bañani.

-Aggayú-

Aggayú Solá kiñiba, kiniba sogún, allaloro kinibako, egüenillo
Etalá, boyugba, adagua, ayugba.

-Shangó-

Olu eko Azasaín, cherere agdaché, kokonijiko, omo ladu, ferini
Cherebinu, bogüó, ayalú koso, ayugba.

-Ibeyis-

Belli oro araba, aína kainde, iddeu, ayugba.

-Obbatalá-

Obbatalá, Obbataísa, Obbatallano, Obiri gualano, katike okuní
Allé, cofí edenu Babani, Ayáguna, geona Babáo dumilao
Juaremú azabelli olodú.

-Oyá Yansa-

Oyá ayegüé, ayilodaá, obini yawó, oguidi mule, otiko
Obiní shoo otoru enkuén, talokué ri Oyá, Oyá yumoso, ayugba.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

-Yemayá-

Ashore reré, iyamí lateó, Yemayá, azaya biko lokun
Ibu tagará, Lede wa tolokun, oko bayireo, arabai bula omí
Kofi denu, iyami, ayugba.

-Oshún-

Oshún mori yeyeo, obinu oro abebe, oro ozún, noni, kolo lakeiya
iyamí, koyúsoun, Yeyé kari, wañari, Oggale, kuase aña, ayugba.

-Ozún-

Ozún, gaga labuosu Ozún, omo dubule, Ozún, ediolo Ozún idioma
Arikú babawa.

-Ozaín-

Ozaín, aweniyi, tivi tivi, lawodin, yeera, sokere keremeyé
Mele, lesekan, melle, elese omo, arubbo, wanwaraloko, bogüó, ewe, ayugba.

Kosi ikú, kosi ano, kosi eyo, kosi ofó, arikú babawa.

-SIGNIFICADO DE LOS ODUS-

Okana

OKANA (1) nace en OFUN (10) su contraparte es OBBARA (6).

Marca suerte mala, contrariedades, desconfianza.
Trate de no disgustarse y con otra persona mucho menos.
Tiene que tener cuidado con los accidentes.
Tenga cuidado no lo muerda un perro u otro animal.
Haga lo posible por no embarcarse por este tiempo.
No sea violento, no vaya a ser que pare en manos de la justicia.
Evite levantar las manos a otra persona.
No guarde nada de nadie, no sea que la justicia le haga un registro.
Sea consciente con su señora o concubina, evitando una desgracia.

1-1. OKANA TONTI OKANA (OKANA MELLI).

1-2. OKANA ELLIOKO.

1-3. OKANA OGGUNDA.

1-4. OKANA IROZO.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

- 1-5. OKANA OSHE.
- 1-6. OKANA OBBARA.
- 1-7. OKANA ODDI.
- 1-8. OKANA ELLEUNLE.
- 1-9. OKANA OSA.
- 1-10. OKANA OFUN.
- 1-11. OKANA OJUANI.
- 1-12. OKANA ELLILA.
- 1-13. OKANA METANLA.
- 1-14. OKANA MERINLA.
- 1-15. OKANA MARUNLA.
- 1-16. OKANA MERINDILÓGGUN.

-Ellioko

ELLIOKO (2) nace en OLODDUMARE POR ELLEUNLE (8) su contraparte es ELLEUNLE (8).

No preste lo suyo no vaya a tener problemas al reclamarlo.
Usted no reniegue ni permita que en su casa nadie maldiga.
Usted tiene que recibir los jimagüas.
El muerto esta parado en la puerta de su casa.
Déle calor a su casa.
Donde usted vive quieren que usted se mude.
Sea más reservado para sus cosas.
Nunca diga que usted sabe.
Con el tiempo usted recibirá lo que Dios le tiene destinado.
Su suerte pronto vendrá.
Cuídese de las piernas.
Hay quien quiere saber como vive usted.
Si usted vive fuera de la ley, tenga cuidado no lo entreguen a la justicia.
Usted tiene que dar un viaje, si esta letra viene por osobbo, el viaje le irá mal; con ire, bien.
Usted es dichoso, pero tiene obstáculos en su camino.
Usted tiene familia que le desea el mal.
En su familia hay algún mellizo, si usted no lo es.
Si es hombre, cuídese que su mujer no le haga un acto malo, y si es mujer, en guardar las debidas condiciones.
Esta letra habla de tambor por los múltiples problemas que tiene la persona en la cabeza.
Cuídese si es empleado no pierda su empleo.

- 2-1. ELLIOKO OKANA.
- 2-2. ELLIOKO TONTI ELLIOKO (ELLIOKO MELLI).
- 2-3. ELLIOKO OGGUNDA.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

- 2-4. ELLIOKO IROZO.
- 2-5. ELLIOKO OSHE.
- 2-6. ELLIOKO OBBARA.
- 2-7. ELLIOKO ODDI.
- 2-8. ELLIOKO ELLEUNLE.
- 2-9. ELLIOKO OSA.
- 2-10. ELLIOKO OFUN.
- 2-11. ELLIOKO OJUANI.
- 2-12. ELLIOKO ELLILA.
- 2-13. ELLIOKO METANLA.
- 2-14. ELLIOKO MERINLA.
- 2-15. ELLIOKO MARUNLA
- 2-16. ELLIOKO MERINDILÓGGUN

- Oggunda -

OGGUNDA (3) nace en ODDI (7) su contraparte es OSA (9).

No guarde nada de nadie en su casa no vaya a ser robado y le traiga problemas con la justicia.

Lo que usted empiece termínelo.

Controle su genio. No se incomode.

Usted esta tratando con personas flojas de lengua.

No confíe en nadie. No confíe sus secretos a nadie.

Todas sus cosas hágalas sola, porque dice Oggun que usted será vendido.

No beba bebidas alcohólicas.

No porfíe con nadie aunque tenga razón.

No se enamore de mujer que tenga marido.

Cuídese no le hagan brujería.

No indique a ninguna mujer que se haga aborto.

Alguien que visita su casa le va a robar.

Cuídese de una persona que lo puede llevar a realizar actos que usted nunca haya hecho.

No le levante la mano a su mujer.

No use armas.

A usted le duelen la espalda y los riñones.

No lleve nada torcido en su cuerpo.

No deje arrastrar nada en su casa.

Tenga cuidado con los dolores de cintura.

Muerte, enfermedad, atrasos y amenazas.

Sus pensamientos no son buenos.

Su cuerpo esta oliendo a sangre.

Tenga cuidado no se vaya a enfermar de los intestinos.

Tenga cuidado no le den, lo amarren o lo encierren.

A usted le tienen odio, tenga cuidado no sea esclavo de los demás.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

No haga justicia con sus manos. Tenga cuidado no sea instrumento de los demás.

No discuta ni porfíe con agentes de la autoridad.

No salga a pescar con esta letra, porque el pescado puede ser su salvación, rogándose la cabeza con el o haciendo rogaciones con el mismo.

No coma gallo.

No haga sociedades con tres personas que usted sea el numero tres.

Si se da una hincada, tenga cuidado con el pasmo o tétanos.

Cuídese del corazón.

Tenga cuidado no tenga que operarse, vaya al medico.

Si trabaja con hierro, cuídese y reciba los guerreros.

Su vida esta indicada para ser soldado, al trabajo y sobre todo con hierro.

3-1. OGGUNDA OKANA.

3-2. OGGUNDA ELLIOKO.

3-3. OGGUNDA TONTI OGGUNDA (OGGUNDA MELL).

3-4. OGGUNDA IROZO.

3-5. OGGUNDA OSHE.

3-6. OGGUNDA OBBARA.

3-7. OGGUNDA ODDI.

3-8. OGGUNDA ELLEUNLE.

3-9. OGGUNDA OSA.

3-10. OGGUNDA OFUN.

3-11. OGGUNDA OJUANI.

3-12. OGGUNDA ELLILA.

3-13. OGGUNDA METANLA.

3-14. OGGUNDA MERINLA.

3-15. OGGUNDA MARUNLA.

3-16. OGGUNDA MERINDILÓGGUN.

- Irozo -

IROZO (4) nace en OJUANI (11) su contraparte es OJUANI (11).

Herencia. Tiene que recibir o debe algún dinero.

Cuídese de una trampa.

Engaño, intranquilidad, hipocresía, envidia, falsoedad, chismes.

Enfermo en la familia.

No confíe su secreto a nadie.

Prisión o desesperación. Trampa en papeles.

Usted tiene una marca en su cuerpo ya sea lunar o

Herida.

No cruce el mar sin preguntárselo a sus santos.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Usted tiene vecino pendenciero que todo lo quiere ver.
Nadie sabe lo que hay en la profundidad del mar, solo el mar y Dios lo saben.
Nadie sabe lo que usted piensa, solo Dios y usted lo saben.
Cuídese de la candela y de la electricidad.
Usted le tiene miedo a los truenos.
Cuídese el cerebro, la vista, el estomago, no vaya a padecer de ulceras cancerosas.
No brinque hoyo.
Con el tiempo tiene que recibir a Olokun.
Su Elegguá tiene que tener corona, si no la tiene, póngasela.
No se vista igual a nadie.
No diga que usted sabe aunque sepa, porque tiene muchos ojos malos encima.
Tiene que hacerse santo, si no lo tiene hecho; si lo tiene hecho, tiene que recibir a Olokun y a los Ibellys.
Si tiene hijos, tiene que hacerle santo al mayor para que no se le pierda.
Usted es buena, pero un poco alocada y por su situación económica hoy tiene un real y mañana no tiene nada, pero pasado tendrá.
En su casa no puede haber hoyos ni asientos sin fondo.
Las botellas y los hoyos deben ser tapados.
No debe renegar.
La letra es propiamente de Olokun y predomina también en ella Aggayú.
Elegguá hay momentos que lo esta acariciando a usted y en otros lo tira a la candela.
Pertenece a Olokun, por que es la profundidad del mar y de los sentimientos humanos.
Es relativo a los Ideéis, porque estos están representados en los siete mares que forman el universo.
También hablan en este oddun Shangó y Daddá Bañani.

- 4-1. IROZO OKANA.
- 4-2. IROZO ELLIOKO.
- 4-3. IROZO OGGUNDA.
- 4-4. IROZO TONTI IROZO (IROZO MELLI).
- 4-5. IROZO OSHE.
- 4-6. IROZO OBBARA.
- 4-7. IROZO ODDI.
- 4-8. IROZO ELLEUNLE.
- 4-9. IROZO OSA.
- 4-10. IROZO OFUN.
- 4-11. IROZO OJUANI.
- 4-12. IROZO ELLILA.
- 4-13. IROZO METANLA.
- 4-14. IROZO MERINLA.
- 4-15. IROZO MARUNLA.
- 4-16. IROZO MERINDILÓGGUN.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

-OSHE -

OSHE (5) nace en ELLEUNLE (8) su contraparte es OFUN (10).

Déle muchas gracias a Oshun por un bien que le ha hecho.
Su enemigo en vez de hacerle un mal le va a hacer un bien.
Usted tiene muchas lenguas y ojos malos encima.
Tiene que darle comida a Oshun, para evitar una enfermedad en el vientre.
Tiene que mudarse de donde vive.
Mudar los muebles de vez en cuando.
Hacerle fiesta a Oshun para que salga de sus atrasos.
Usted es una persona nerviosa. En su familia hubo alguien que padecía de los nervios.
Usted debe una promesa a Oshun que tiene que pagársela.
Usted no puede vivir con personas coloradas.
La pareja que tiene no le conviene, ya Olofi le presentara su pareja, que se quite eso del pensamiento porque esa persona no le esta destinada.
Usted se siente o se sentirá dolores en las rodillas; o en los pies.
Se le va a descomponer el estomago o la sangre, si no la tiene descompuesta ya.
Tenga cuidado con la impotencia.
Si tuvo enfermedad venérea, no se descuide, porque esta se esconde.
Si le dan algo a guardar, no lo coja, ponga un pretexto.
Usted tiene que hacerse santo, tiene que cuidarse su cabeza con la persona que se lo vaya a hacer, que no sea un incapacitado para que todo le salga bien, y si no puede hacerse santo, tiene que lavarse la cabeza con hierbas de santo, para que adquiera una suerte.
Tiene que tener en la puerta de su cuarto un cuchillo preparado.
Si piensa realizar un viaje y le debe algo a Oshun, páguele primero.
Tiene que hacerle misa a algún muerto.
Si le visita un familiar con frecuencia, tenga cuidado no le vaya a hacer daño.
Si murió en su casa alguien que no se le ha hecho misa, que se le haga.
Si ha sufrido una enfermedad u operación, no haga disparates para que no le sobrevenga otra vez.
Tiene un familiar muerto que insiste en llevárselo.
A su casa va a venir una visita hija de Oshun con un gran apuro, tenga cuidado con esa persona.
Evite tener disgustos con los hijos de Oshun.
No coma ni ablande calabazas.
La mujer puede quedar embarazada en un descuido amoroso, debe usar una franja amarilla.
Usted no puede sentarse en mesa donde haya muchas personas, porque en la camaradería con los demás, se le puede descubrir algún secreto o echarle afoshe.
No debe envidiar lo ajeno, para bien suyo.
A usted le persigue la envidia aunque no tenga nada.
Debe cuidarse de cruzar el río y bañarse en el.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

No debe mirar con interés a ningún familiar, ni de sangre que corra por sus venas, ni de sopera, porque le trae gran perjuicio.

Usted no debe usar la violencia, para triunfar tiene que ser diplomático en todas las cosas; por medio de la palabra vence las dificultades.

- 5-1. OSHE OKANA.
- 5-2. OSHE ELLIOKO.
- 5-3. OSHE OGGUNDA.
- 5-4. OSHE IROZO.
- 5-5. OSHE TONTI OSHE (OSHE MELL).
- 5-6. OSHE OBBARA.
- 5-7. OSHE ODDI.
- 5-8. OSHE ELLEUNLE.
- 5-9. OSHE OSA.
- 5-10. OSHE OFUN.
- 5-11. OSHE OJUANI.
- 5-12. OSHE ELLILA.
- 5-13. OSHE METANLA.
- 5-14. OSHE MERINLA.
- 5-15. OSHE MARUNLA.
- 5-16. OSHE MERINDILÓGGUN.

- Obbara -

OBBARA (6) nace en ELLILA (12) su contraparte es OKANA (1).

Evite hablar mentiras, a no ser una mentira piadosa.

Usted debe ser tranco y hablar con el corazón, así saldrá bien de cualquier apuro.

Hay muchas personas que no lo tratan con mucha legalidad.

Usted no debe renegar, ni debe maldecir.

No debe porfiar con nadie, porque puede traerle malas consecuencias.

Todo el que porfía con usted quiere ganarle, porque cree tener la razón. Hasta hay algunos que se creen mejor que usted en la discusión.

Juegue billetes.

Cuídese su cabeza. No deje que todo el mundo toque su cabeza.

Todos le tienen a usted por un mentiroso a pesar de decir verdades.

Usted esta atrasado económicamente.

Tiene varios asuntos entre manos por realizar y le falta lo principal.

Haga lo posible por no llorar miseria.

Usted tiene que estar mudándose de un lugar para otro.

Usted tiene que tener cuidado con la candela.

No se ponga ropas de rayas, vístase de blanco un tiempo.

Usted padece de insomnio, no duerme bien.

Usted le tiene respeto a la justicia, no le gusta estar mezclado en nada que tenga que ver con ella.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Usted tiene enemigos que hablan de usted por detrás.
A usted lo van a convidar a un lugar que usted no va a poder ir por la ropa.
Le van a traer la felicidad a su casa.
Haga ebbó al pie de Shangó para limpiar su camino.
Regístrese al pie de Orunla o de un oni Shangó para encarrilar su camino.
Tenga cuidado porque lo pueden estar esperando en cierto lugar para hacerle daño,
porque su enemigo esta preparado para atacarlo.
No maltrate a los gatos. Tenga en su casa un gato negro.
Si tiene Shangó póngale una figura de un caballo delante.
Usted tiene que ser prudente en muchos casos, porque usted es muy porfiado. Con la
prudencia llegara a conquistar un porvenir, pero porfiando puede perder un reino.
No parta nunca por la primera con violencia.
Usted debe ser juicioso y prudente, así evitara un accidente fatal.
Cuando usted no este seguro de una cosa, pregúnteselo a sus santos y saldrá bien.
Hable siempre la verdad que es la clave de su desenvolvimiento, la mentira lo atrasa.
Tenga cuidado con la electricidad y el rayo.
Las gentes lo tienen a usted por alardoso, ya se convencerán que no es así.
Maferefún Shangó.
Cuídese de persona que vista uniforme, sea o no autoridad. No vaya a ser que usted
tenga que correr delante de una persona, estando usted armada de un cuchillo,
revolver u otro utensilio.
Respete a los mayores. Oiga los consejos de su mama y papa, para no fracasar.
No comunique lo suyo a otra persona, que no sea su mama, su madrina o padrino de
santo, porque no va a remediar nada y lo van a criticar.
Respete a Oshun.
No ayude económicamente a nadie, ni lo recoja en su casa.
Usted debe evitar frecuentar los lugares donde realicen actos de muertos.
Usted va a tener hijos con más de una persona, sea hombre o mujer.
Tiene que hacerle santo a su hijo mayor para que no se le pierda.
Cuídese de la calentura por dentro.
Cuídese del cerebro.
Usted es aficionado a la música.
Usted es comerciante en sentido general.
Su suerte no esta en un solo lugar.
No le niegue la comida a nadie.
Cuando haga un trabajo, cóbrelo, porque si se lo deben le costara mucho trabajo
cobrarlo y en muchos casos no lo cobrara.
No preste su dinero, porque va a tener disgustos al cobrarlo.
Usted nació para ser jefe y no le gusta que lo manden.
Usted debe oír los consejos de su señora, que en muchos casos les serán
beneficiosos.
No debe maltratar de obra a su señora, porque le traerá perjuicios.
No coma calabazas, ni la venda, ni la pique, ni la cocine, ni la bote, ni la regale.
Usted no cree, usted cree a su manera y e hace idea que le están engañando.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

- 6-1. OBBARA OKANA.
- 6-2. OBBARA ELLIOKO.
- 6-3. OBBARA OGGUNDA.
- 6-4. OBBARA IROZO.
- 6-5. OBBARA OSHE.
- 6-6. OBBARA TONTI OBBARA (OBBARA MELLI).
- 6-7. OBBARA ODDI.
- 6-8. OBBARA ELLEUNLE.
- 6-9. OBBARA OSA.
- 6-10. OBBARA OFUN.
- 6-11. OBBARA OJUANI.
- 6-12. OBBARA ELLILA.
- 6-13. OBBARA METANLA.
- 6-14. OBBARA MERINLA.
- 6-15. OBBARA MARUNLA.
- 6-16. OBBARA MERINDILÓGGUN.

- Oddi -

ODDI (7) nace en OKANA (1) su contraparte es MERINLA (14).

Usted siempre haga el bien, no se canse.
Usted será padre o madre, o madrina o padrino.
Todo el mal que le hagan, déjeselo a Yemaya.
Usted tiene poca fe.
Usted tiene que refrescarse la cabeza con agua sola 7 días.
Usted va a ser metido en lío malo, no averigüe.
Usted será calumniado por hermano de santo o de sangre.
Haga todo lo posible por no faltar a las personas mayores.
No le pegue a ningún niño por la cabeza.
Tenga cuidado, no levante peso.
Mire como camina, no vaya a tener que padecer a consecuencia de un resbalón.
Cuídese de la vista.
Usted esta enferma y si no hace rogación al pie de Yemayá, no se pondrá buena.
Usted esta enferma de algo interior, del vientre, del hígado o del estomago; si no hace ebbó, su mal tomará fuerza.
Tiene que tener mucho cuidado no lo vayan a prender o le hagan una denuncia.
Tenga cuidado con el atraso que usted tiene no vaya a perder su casa.
Usted tiene que hacerse santo o ponerse los collares para que Yemaya lo saque de todos sus atrasos.
En su casa hay una persona enferma, tiene que hacer ebbó. Esa persona ha soñado con una rogación, con una limpieza, con el mar y con mucha agua.
Usted padece de insomnio, no duerme bien y hay veces que usted ha visto visiones.
Tenga cuidado con la enfermedad venérea.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

A usted no le gusta tener compromiso amoroso y si lo tiene es por su bienestar.
A usted le gusta tener amigos por conveniencia, puede que se le presenten líos y chismes con algunos de los que usted trate.
A usted no le conviene la averiguación de chismes por sus fatales desenlaces.
Usted es santero de nacimiento.
Usted va a tener un familiar preso.
Si tiene muerto, debe hacerle misa de vez en cuando.
Si algo se le ha perdido, usted lo encontrara, pero no reniegue.
Cuídese de la colitis y del estreñimiento.

- 7-1. ODDI OKANA.
- 7-2. ODDI ELLIOKO.
- 7-3. ODDI OGGUNDA.
- 7-4. ODDI IROZO.
- 7-5. ODDI OSHE.
- 7-6. ODDI OBBARA.
- 7-7. ODDI TONTI ODDI (ODDI MELLI).
- 7-8. ODDI ELLEUNLE.
- 7-9. ODDI OSA.
- 7-10. ODDI OFUN.
- 7-11. ODDI OJUANI.
- 7-12. ODDI ELLILA.
- 7-13. ODDI METANLA.
- 7-14. ODDI MERINLA.
- 7-15. ODDI MARUNLA.
- 7-16. ODDI MERINDILÓGGUN.

- Elleunle -

ELLEUNLE (8) nace en MERINDILÓGGUN (16) su contraparte es ELLIOKO (2).

Es la cabeza que lleva el cuerpo.
Usted es delicado de estomago.
Usted no debe mofarse de las personas imperfectas.
No se burle de nadie.
Su signo es de aventura.
Usted hará un viaje fuera de su país.
Tenga cuidado con lo que coma, pues hay muchas comidas que le hacen daño a usted.
Hágase una rogación en el vientre, para evitar una enfermedad.
Usted esta muy atrasado y cree que le han hecho algo.
Tiene que estar vestido de blanco.
No llore, ni deje que nadie le venga a llorar miseria para que no le venga un atraso.
Usted no debe tomar bebidas alcohólicas.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Cuando más necesidad tenga, póngase a reír y contento, para que el ángel de su guarda lo陪伴e. Tenga paciencia y resignación.
Usted no debe por ningún concepto disponer de lo ajeno que este bajo su cuidado.
Tenga cuidado con los líos pasionales.
No le guarde rencor a nadie.
Si se le pierde algo, no reniegue
No sea ingrato con sus semejantes.
Tenga especial cuidado con su garganta no vaya a padecer de ella.
Nunca espere recompensa del que usted le haya hecho bien.
Usted es una persona envidiada.
Con el tiempo usted tendrá que hacerse santo.
Usted no morirá sin casa propia.
Con el tiempo será adivino.
No tenga en su casa persona renegada.
Usted correrá una aventura.
Si nunca ha tenido hijos, va a tener una niña.
Si es soltero o soltera, se va a casar, pero tiene que tener paciencia.
Usted es amigo de dar consejos.
Usted es oportunista.
Siempre usted logra lo que desea.
Usted es muy criticado por su manera de ser.
Muchas personas se creen superiores a usted en todo concepto, no siendo así.
Usted es una persona sufrida, hay veces que usted expresa cosas extrañas y es lo que su corazón siente.
Sus pensamientos son efectivos, pocas veces usted se equivoca.
Tenga cuidado no se le presenten unos papeles y sea cuestión de justicia.
No sea infiel.
Usted va a recuperar unos bienes que esta a punto de perder.
Tiene que hacer ebbó a Obatalá y a Elegguá.
Usted nació para ser cabeza, pero tiene que saberla emplear para llegar a serlo.

- 8-1. ELLEUNLE OKANA.
- 8-2. ELLEUNLE ELLIOKO.
- 8-3. ELLEUNLE OGGUNDA.
- 8-4. ELLEUNLE IROZO.
- 8-5. ELLEUNLE OSHE.
- 8-6. ELLEUNLE OBBARA.
- 8-7. ELLEUNLE ODDI.
- 8-8. ELLEUNLE TONTI ELLEUNLE (ELLEUNLE MELL).
- 8-9. ELLEUNLE OSA.
- 8-10. ELLEUNLE OFUN.
- 8-11. ELLEUNLE OJUANI.
- 8-12. ELLEUNLE ELLILA.
- 8-13. ELLEUNLE METANLA.
- 8-14. ELLEUNLE MERINLA.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

8-15. ELLEUNLE MARUNLA.

8-16. ELLEUNLE MERINDILÓGGUN.

-OSA-

OSA (9) nace en ODDI (7) su contraparte es OGGUNDA (3).

Hablan: **Yansa, Aggayú, Bàbálú Aye, Obatalá, Oduduwa y los muertos.**

Toda rogación que se haga tiene que llevar nueve cosas.

Usted es una persona maliciosa que muchas veces se hace la boba para saber más.

Todas sus cosas usted tiene que preguntárselas a sus santos, para que le salgan bien.

Usted es arriesgada para todas sus cosas, unas veces sale bien, pero otras veces fracasa.

La mujer tiene impulsos varoniles.

La mujer es mas decidida que el marido.

A usted le gusta salirse con la suya.

A usted no le gusta que lo gobiernen, ni le pidan cuenta de sus actos.

Le gusta sostener orgullos, Aggayú y Oya son sus protectores, les han salvado de enfermedades peligrosas de las cuales podría haberse muerto.

Usted tiene muchas lenguas y ojos malos encima.

Usted tiene que pasar mucho trabajo, pero con el tiempo todo se arreglara.

Es posible una riqueza en su camino.

Muchas personas hablan mal de usted a sus espaldas.

A la persona que nazca bajo este signo, sus cónyuges no les son fieles ni legales, al principio todas las escobitas barren bien.

A usted no le conviene tener marido, sola vive mejor.

En su casa usted tiene un familiar que se va a enfermar de gravedad.

Oya marca la muerte encima de esa persona.

Usted tiene muchos enemigos, pero el ángel de su guarda es muy fuerte.

Usted es muy porfiada y cabeza dura, porque cuando piensa hacer una cosa hasta que no sale con la suya no esta bien, aunque le salga lo mas malo.

Usted es temerario y eso lo perjudica.

Usted no pasa nada por alto.

A usted le gusta cantarle las verdades en la cara a cualquiera que se lo merezca.

A usted le gusta ir a los lugares para convencerse por sus propios ojos.

Usted no puede llevar armas en las manos, ni encima.

Usted no puede guardar nada que le den tapado, ni nada que le traigan de la calle.

Tenga cuidado en las esquinas o en la puerta de su casa no le echen polvos.

Las personas coloradas y negras, por lo regular son sus enemigos, no las escoja como cónyuges suyo.

Usted tiene enemigos ocultos, personas que usted les hace bien.

Usted no tiene confianza en nadie.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Hay veces que lleva consigo malos pensamientos.
Por lo regular todas las ministras le caen mal.
Muchas veces usted esta pensativa por distintas contrariedades.
Cuando es por osobbo, los disgustos lo tienen en un sobresalto.
A usted nadie le es fiel.
A usted sus amistades le critican y sin embargo le brindan amistad.
Usted es despreocupada y despreciativa.
No oye consejos de nadie.
Usted tiene que mudarse de casa antes que haya un muerto u otra desgracia.
No deje de realizar asuntos de carácter perentorio por su despreocupación, para no quedar mal con el prójimo.
Usted puede perderse por su mala cabeza.
Hay veces que usted tiene malas ideas hasta consigo mismo.
Tenga cuidado no vaya a sufrir una quemadura, cuídense de la candela.
Cuídense de una denuncia a la justicia.
Donde un amigo mata a un amigo.
Donde su mejor amigo es su peor enemigo.
Cuídense de las agitaciones, sofocaciones, el corazón y el cerebro.
Rehuya de las reuniones, apártese de los remolinos y cuídense de los vientos.
Puede que usted tenga hijos de distintos padres o de distintas madres, en ese caso debe quererlos a todos iguales y enseñarlos a quererse y a que haya unión entre los hermanos, no distinga a uno más que a otro aunque así lo sienta.
Usted debe tener un Ossain o un resguardo de este para su camino y lucha de su vida.
No debe comer gallo.
Debe procurar leer la oración de San Luís Beltrán.

- 9-1. OSA OKANA.
- 9-2. OSA ELLIOKO.
- 9-3. OSA OGGUNDA.
- 9-4. OSA IROZO.
- 9-5. OSA OSHE.
- 9-6. OSA OBBARA.
- 9-7. OSA ODDI.
- 9-8. OSA ELLEUNLE.
- 9-9. OSA TONTI OSA (OSA MELLI).
- 9-10. OSA OFUN.
- 9-11. OSA OJUANI.
- 9-12. OSA ELLILA.
- 9-13. OSA METANLA.
- 9-14. OSA MERINLA.
- 9-15. OSA MARUNLA.
- 9-16. OSA MERINDILÓGGUN.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

- OFUN -

OFUN (10) nace en OSA (9) su contraparte es OSHE (5).

Usted tiene que evitar porfiar con las personas mayores.

Evite curiosear las cosas ajenas.

Déle calor a su casa.

Dice Obatalá que usted. Tiene que estar siempre en la calle.

Si por instinto le inspira coger algo de otra persona, corte ese trance.

El ángel de su guarda no permite que sus hijos realicen actos viciosos.

Si hay agujeros o botellas vacías en su casa tápelos, porque la muerte esta dentro de su casa.

Si usted no padece del vientre, padecerá.

No beba bebidas alcohólicas.

Vístase de blanco un tiempo.

En su familia puede que tenga un hijo imperfecto. Esta letra habla de perdidas y hay veces que no se sabe como vienen las perdidas.

A usted le han echado maldiciones, para que se vea mal y enredado.

Hay que tener cuidado si tiene hijo, no le hagan una maldad en su propia casa.

Tiene que darle comida a Oshun.

Tiene que poner encima de los guerreros una jícara con agua, miel de abejas y eco.

Tenga cuidado no haga travesuras.

Usted esta mal visto en el seno de su familia.

Sus gestos hay veces que enferman a los que están junto a usted.

Nadie lo quiere a usted en su casa, todo el mundo le hace daño.

Usted es celoso y siempre tiene un mal de fondo.

Marca contrariedades, perdida de virginidad, rapto o violación.

Habla de líos de justicia.

Habla de una operación en el vientre.

Habla de una persona que esta por bautizar.

Habla de perdida de trabajo o cesantía.

Habla de lío de tres mujeres y un hombre o a la inversa.

Pérdida de cabeza por enfermedad.

Habla de camino trocado.

Habla de una crisis económica bastante apretada.

Que usted esta siempre muy impaciente.

Que su casa esta saturada de malas influencias.

Que usted esta en constante discusión con su mujer o amante.

Habla de un grano malo en el vientre o en el intestino,

Habla de inflamaciones de las vísceras.

Habla de mujeres coquetas.

Usted es desobediente, temerario, orgulloso, y le gusta mostrar ostentación.

Usted tiene muchas cosas buenas en la vida, y en un abrir y cerrar de ojos lo pierde todo.

Usted tiene que cumplimentar a los muertos, hacerles misa.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

No recoja a nadie en su casa.
No sea curioso.
No suba escaleras ni pase por debajo de ellas.
Procure no visitar con frecuencia a los enfermos de gravedad.
Cuídese la vista y el cerebro.
Vaya al medico por dolores de la musculatura y los huesos.

- 10-1. OFUN OKANA.
- 10-2. OFUN ELLIOKO.
- 10-3. OFUN OGGUNDA.
- 10-4. OFUN IROZO.
- 10-5. OFUN OSHE.
- 10-6. OFUN OBBARA.
- 10-7. OFUN ODDI.
- 10-8. OFUN ELLEUNLE.
- 10-9. OFUN OSA.
- 10-10. OFUN TONTI OFUN (OFUN MELLI).
- 10-11. OFUN OJUANI.
- 10-12. OFUN ELLILA.
- 10-13. OFUN METANLA.
- 10-14. OFUN MERINLA.
- 10-15. OFUN MARUNLA.
- 10-16. OFUN MERINDILÓGGUN.

- OJUANI -

OJUANI (11) nace en OSHE (5) su contraparte es IROZO (4).

Trate de ayudar a su espíritu agradeciendo el bien que por usted se haga.
Evite hacer las cosas mal hechas.
Trate de no meterse en líos.
Usted esta en un constante problema.
No se meta en revoluciones.
Su vida va a ser un desbarajuste si usted no atiende sus cosas debidamente.
Su carácter es fuerte y decidido.
Alguien siempre quiere meterlo a usted en chismes, cuídese de eso para que no caiga en manos de la justicia.
A usted le gusta hacerse temer.
Usted tiene que reflexionar mas las cosas.
Usted se encuentra enfermo, pero usted tiene un espíritu muy fuerte, por eso esta caminando.
En su familia va a haber un enfermo, si ya no lo hay.
La casa donde usted vive es húmeda, usted piensa mudarse y no lo ha hecho por circunstancias de la vida.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Usted tiene guardada una cosa de muerto.

Usted tiene que hacer ebbó a la carrera para contrarrestar una enfermedad con fatales resultados.

Haga lo posible por no provocar la tragedia, porque puede obcecarse en ese momento y sin pensar en lo que hace, puede traerle un grave problema de justicia. No le levante la mano ni a su familia, porque un empujoncito puede ocasionarle la muerte.

Si es hombre, se puede decir que su mujer lo quiere mucho, y si es mujer lo mismo, pero tenga cuidado con las discusiones porque pueden finalizar en levantamiento de manos y puede que llegue a caso de justicia y la separación de ambos.

Dice la letra que lo que nunca ha pasado, ahora puede pasar.

Alguien puede aconsejarle a usted el realizar actos ilícitos, evite hacerlo porque se va a ver metido en lío difícil de salir bien de él.

Despójese de todo aquello que pueda perjudicarle, si tiene santo guárdelo bien o transpórtelo a un lugar seguro, porque la justicia vendrá a registrar su casa aunque No encuentre nada de particular.

Usted tiene enemigos ocultos.

El ángel de su guarda le tiene las espaldas viradas.

Le están vigilando todos sus movimientos, buscando la oportunidad para entregarlo a la justicia; y dice que al que velan, no escapa.

Usted se despreocupa mucho de las cosas de su casa.

Este signo es de pasar trabajos y calamidades.

Usted es genioso y violento. Aunque usted sea santero, no puede usar collares en su cuello.

Esta letra esta predominada por los fenómenos de araonu, por eso es propiamente de Eshu y Elegguá, también toma parte activa en este Odun Shangó.

Usted puede que tenga hijos de distintos padres o de distintas madres, en ese caso debe quererlos a todos iguales.

Debe cuidarse de los granos internos para evitar una enfermedad incurable.

No debe pararse en las esquinas.

Usted tiene un muerto detrás que lo persigue a todas partes.

Usted puede tener una gran suerte.

Usted puede ser un gran personaje, pero es transitorio todo el bienestar que de ojuani se derive.

En un instante Elegguá lo esta acariciando y acto seguido lo empuja a la candela.

11-1. OJUANI OKANA.

11-2. OJUANI ELLIOKO.

11-3. OJUANI OGGUNDA.

11-4. OJUANI IROZO.

11-5. OJUANI OSHE.

11-6. OJUANI OBBARA.

11-7. OJUANI ODDI.

11-8. OJUANI ELLEUNLE.

11-9. OJUANI OSA.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

- 11-10. OJUANI OFUN.
- 11-11. OJUANI TONTI OJUANI (OJUANI MELL).
- 11-12. OJUANI ELLILA.
- 11-13. OJUANI METANLA.
- 11-14. OJUANI MERINLA.
- 11-15. OJUANI MARUNLA.
- 11-16. OJUANI MERINDILÓGGUN.

-ELLILA-

ELLILA (12) nace en OGGUNDA (3) su contraparte es METANLA (13).

Dice Shangó que tenga cuidado con el consejo que se le da, porque el a sus hijos les habla una sola vez.

No porfíe en tener ahijados.

Usted tiene enemigo dentro de su casa que comparte con usted, puede ser su marido y si es hombre, su mujer.

A usted le pasan muchas cosas por querer porfiar.

Todo le va a salir bien, pero no porfíe con nadie.

Hablando por bien, dice que llego el fin de todos sus males.

Póngase el collar de Obbatálá para que se le aplaque la soberbia.

No parta nunca por la primera.

Tenga cuidado no vaya a sufrir una caída.

Hay persona que lo precipita para que usted se acalore y cometa un disparate, puede ser su marido y si es hombre, su mujer.

A usted le levantan muchas calumnias.

Para todo el mundo lo que usted hace es malo.

Usted puede encontrarse una cosa en la calle o a alguien que será su salvación.

Tenga cuidado con una persona de su amistad no vaya a formarle un problema y

Tenga que amarrarlo.

Tenga cuidado con la candela.

Usted tiene otra pareja además de la suya.

En sus momentos de apuro no hay quien le ayude más que su mujer principal.

Tenga cuidado con lo que coma en casa de su concubina o amiga, no vaya a ser que quiera amarrarlo con hechicería.

Usted tiene muchos enemigos que le hacen daño por atrás pero que al fin y al cabo, vencerá todas las dificultades que se le presenten en la vida.

Usted recibirá una noticia de una persona de edad.

Su enemigo solo, descubrirá su falsedad. Tiene que evitar tener ahijados, si es mujer, y si es hombre, tiene que pasar para Orunmila.

Marca tragedia, traición y enredos, contrariedad en los asuntos y negocios.

Usted tiene que tener cuidado, si tiene padre, de no negarle el habla.

No amenace a nadie con palo.

Evite discutir con las autoridades.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Si tiene hermano y es el menor, debe llevarse bien con el mayor y si es el mayor, debe darle buen ejemplo al menor.

Cuídese del corazón.No debe usar armas, tiene que estar cuidándose de la justicia porque su íntimo amigo lo puede entregar.

En esta letra hablan Shangó, Obatalá, Aggayú, Elegguá y Oshun.

- 12-1. ELLILA OKANA.
- 12-2. ELLILA ELLIOKO.
- 12-3. ELLILA OGGUNDA.
- 12-4. ELLILA IROZO.
- 12-5. ELLILA OSHE.
- 12-6. ELLILA OBBARA.
- 12-7. ELLILA ODDI.
- 12-8. ELLILA ELLEUNLE.
- 12-9. ELLILA OSA.
- 12-10. ELLILA OFUN.
- 12-11. ELLILA OJUANI.
- 12-12. ELLILA TONTI ELLILA (ELLILA MELLI).
- 12-13. ELLILA METANLA.
- 12-14. ELLILA MERINLA.
- 12-15. ELLILA MARUNLA.
- 12-16. ELLILA MERINDILÓGGUN.

-METANLA-

METANLA (13) nace en OSHE OFUN (5-10) su contraparte es ELLILA (12)

- 13-1. METANLA OKANA.
- 13-2. METANLA ELLIOKO.
- 13-3. METANLA OGGUNDA.
- 13-4. METANLA IROZO.
- 13-5. METANLA OSHE.
- 13-6. METANLA OBBARA.
- 13-7. METANLA ODDI.
- 13-8. METANLA ELLEUNLE.
- 13-9. METANLA OSA.
- 13-10. METANLA OFUN.
- 13-11. METANLA OJUANI.
- 13-12. METANLA ELLILA.
- 13-13. METANLA TONTI METANLA (METANLA MELLI).
- 13-14. METANLA MERINLA.
- 13-15. METANLA MARUNLA.
- 13-16. METANLA MERINDILÓGGUN.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

-MERINLA-

MERINLA (14) nace en ELLIOKO OBBARA (2-6) su contraparte es ODDI (7)

- 14-1. MERINLA OKANA.
- 14-2. MERINLA ELLIOKO.
- 14-3. MERINLA OGGUNDA.
- 14-4. MERINLA IROZO.
- 14-5. MERINLA OSHE.
- 14-6. MERINLA OBBARA.
- 14-7. MERINLA ODDI.
- 14-8. MERINLA ELLEUNLE.
- 14-9. MERINLA OSA.
- 14-10. MERINLA OFUN.
- 14-11. MERINLA OJUANI.
- 14-12. MERINLA ELLILA.
- 14-13. MERINLA METANLA.
- 14-14. MERINLA TONTI MERINLA (MERINLA MELLI).
- 14-15. MERINLA MARUNLA.
- 14-16. MERINLA MERINDILÓGGUN.

- MARUNLA -

MARUNLA (15) nace en ELLEUNLE OSA (8-9) su contraparte es MERINDILÓGGUN (16)

- 15-1. MARUNLA OKANA.
- 15-2. MARUNLA ELLIOKO.
- 15-3. MARUNLA OGGUNDA.
- 15-4. MARUNLA IROZO.
- 15-5. MARUNLA OSHE.
- 15-6. MARUNLA OBBARA.
- 15-7. MARUNLA ODDI.
- 15-8. MARUNLA ELLEUNLE.
- 15-9. MARUNLA OSA.
- 15-10. MARUNLA OFUN.
- 15-11. MARUNLA OJUANI.
- 15-12. MARUNLA ELLILA.
- 15-13. MARUNLA METANLA.
- 15-14. MARUNLA MERINLA.
- 15-15 MARUNLA TONTI MARUNLA (MARUNLA MELLI).
- 15-16. MARUNLA MERINDILÓGGUN.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

- MERINDILOGGUN

MERINDILÓGGUN (16) nace en ELLEUNLE (8) su contraparte es MARUNLA (15)

- 16-1. MERINDILÓGGUN OKANA.
- 16-2. MERINDILÓGGUN ELLIOKO.
- 16-3. MERINDILÓGGUN OGGUNDA.
- 16-4. MERINDILÓGGUN IROZO.
- 16-5. MERINDILÓGGUN OSHE.
- 16-6. MERINDILÓGGUN OBBARA.
- 16-7. MERINDILÓGGUN ODDI.
- 16-8. MERINDILÓGGUN ELLEUNLE.
- 16-9. MERINDILÓGGUN OSA.
- 16-10. MERINDILÓGGUN OFUN.
- 16-11. MERINDILÓGGUN OJUANI.
- 16-12. MERINDILÓGGUN ELLILA.
- 16-13. MERINDILÓGGUN METANLA.
- 16-14. MERINDILÓGGUN MERINLA.
- 16-15 MERINDILÓGGUN MARUNLA.
- 16-16. MERINDILÓGGUN TONTI MERINDILÓGGUN (MERINDILÓGGUN MELLI).

DEL 12 AL 16 SON LECTURAS DEL BABALAWO ANTE IFA NUNCA SE DEBE DE ACONSEJAR O DAR NINGUNA PISTA SOBRE ELLO YA QUE CONFIERE ÚNICAMENTE AL BABALAWO LEER Y EXPLICAR LA LETRA Y DAR LOS CONSIGUIENTES ADIMUS Y EBBOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA LECTURA DEL IFA.

-Orishas que se deben recibir después de hacer santo-
(Indicado en Itá)

Se debe recibir todos los santos: cuando salga 8-8 Elliogbe Melli como Odu de cabecera, empezando por Oddua, Orishaoko, Olókun, Ibeyis, Iroko (En caso de enfermedad).

También deberá recibir todos los Orishas, el santero que tenga en su cabeza Merindiloggun 16, ya que es hijo directo de Olófi.

Esta persona, debe hacer Ifá y aprender todos los secretos sobre la regla de Osha e Ifá.

Se debe recibir a Olókun urgente, cuando caen todos los caracoles boca bajo, es Olókun la que habla, enseguida se manda a tirar agua para arriba en forma de lluvia con las manos.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

También cuando salga 4-7 Irozo Oddí, o 4 Irozo con cualquier otra letra.

Para recibir a los Ibeyis, cuando salga 2/2-2/6-2/4-2/7-2

Para recibir a Orishaoko, cuando salga 8-7

Para recibir San Lázaro, cuando salga 13 detrás o delante en el registro.

Para recibir a Aggayú, cuando salga 1-9-9/6-9-9-6/9-3-3-9/6-3-3-6

Para recibir a Oyá, cuando salga 9/9-9-9-6/9-3-9-7/9-4

Para recibir a Oddua-boronu, cuando salga 8-8/10-4

Para recibir a Inle, cuando salga 5-3/3-5/5-8/7-3

Para recibir a Ozáin, cuando salga 6-3/6-4/6-7-73/3-7/6-9-6-6/3-6-3-9

Para recibir a Iroko, cuando salga 10-4/6-12

Para recibir a Nana Buruku, cuando salga 10-8/13-1-6

Para recibir a Dada, cuando salga 6-6/6-4-4-8/5/5-4/5/5-3/5/3-6/5/7-5/9/5-4-9

No podrá hacer santo, cuando tenga 10-5 en su santo de cabecera.

Cuando tenga en Elegguá 5-5 y en su cabeza 5 con cualquier otra letra, no puede tirar caracoles ni hacer santos.

Si tiene en Elegguá 5-5 en Osogbo, y 5 con cualquier otra letra en Obatalá con Osogbo, así tenga Iré en el santo de cabecera, tendrá que pasar a Ifá si es hombre, y si es mujer, algunos Oriate dicen que se puede virar el Oro para salvar a la persona.

En IRÉ ú OSOGBO: Se habla del Futuro.

Signos MELLIS o TONTI.

En IRÉ : Se habla del presente.

En OSOGBO: Se habla del Futuro.

Las alternativas del Iré son los Addimú, sea Yale o Cotoyale, hay que marcarlo puesto que el mismo hace llegar el Iré.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Si el consultado esta en Iré, no se marca ebbó, ya que el mismo elimina el Iré.

El Ebbó elimina el Osogbo.

Los ebboses se marcan por el signo negativo, es decir por el Odu en segunda posición.

Cuando no hay relación entre la mano y el signo, quiere decir que el Iré es inestable, hay que reforzarlo con Addimú.

El nacimiento del Odu, nos dice porque el consultado esta aquí.

La contraparte cae en descontrol de la emoción y da el motivo de la negatividad que genera la misma persona.

Si la combinación esta en Iré, predomina las cosas buenas del primer Odu y las cosas negativas del segundo Odu es quien lo puede destruir en el futuro.

Si la combinación esta en Osogbo, predominan las cosas negativas que están destruyendo el presente, y se marca Ebbó para mejorar el futuro.

El Odu en primera posición, habla de las cosas buenas del consultado y el Odu en segunda posición, habla de las cosas negativas del mismo

Entre el consultado y sus circunstancias vive Eshu.

Este Oráculo cuenta con 17 posiciones que serán del 0 al 16 inclusive pasando la posición 0 a ser el Oddun Núm. 17 que se llama OPIRA.

¿QUÉ ES OSOGBO?

Osobbo es todo lo contrario al Iré, es estar mal en sentido general.

Hay varios tipos de osogbos, estos son-

Osobbo ikú: la muerte

Osobbo aro u ano: enfermedad

Osobbo iña: discusión, pelea

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Osobbo ofo: pérdida, perturbación repentina, bochorno

Osobbo arayé: por gente mala, mal de ojos

Osobbo achelú: por la policía

Osobbo eyó: tragedia

Osobbo ona: vicisitudes, trastornos, tropiezos, azotes, castigo

Osobbo akobbá: revolución

Osobbo fitiwó: muerte repentina

-OSOBBBO-

Es un entorno negativo que tuvo, tiene o va a tener la persona que se consulta. Después que se saque que tipo de Osogbo es, hay que tener en cuenta que cuando sale un Osogbo en la consulta, se debe preguntar primero con quien habla ese Osogbo, ya que puede no estar con el consultado; Puede que sea con el que consulta (Santero), o alguna otra persona, por lo general alguien cercano al consultado, si esto es así, después de saber con quien habla ese Osogbo, se procede a preguntar si el consultado está en IRÉ. Puede que se repita el mismo caso del Osogbo, pero ahora sabemos que se habla directamente del consultado.

-TIPOS Y CAMINOS DEL OSOBBBO-

Ikú: Es el término o fin de cosas o hechos de la persona; no necesariamente quiere decir la muerte de la persona que se consulta, ya que éste va determinado por el camino que tenga ese Ikú.

Por ejemplo:

a) (Fin) (Por causa de un espíritu).

Ikú Elesse Egun.

7- 6 - 4

(De matrimonio)

Término del matrimonio por causa de un espíritu.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

b) (Fin) (Por causa de brujería).

Ikú Elesse Ogú.

8 - 10

(Vida)

Término de la vida (muerte) por causa de brujerías.

En estos casos, Ikú habla de muerte de la persona, como también habla del término de otras cosas o ciclos en la vida de la persona que se consulta.

De ésta manera (En el segundo ejemplo) el Osogbo, (Elesse Ogú) nos indica por donde o por quien viene ese Ikú (Fin) y la letra (8) la cuál acompaña el Ikú, indica que es lo que se está acabando.

Aro: Enfermedad que ya se encuentra en el cuerpo.

Arun: Enfermedad que está por venir, (predecible).

Recuerde siempre, que en éste OSOGBO, como en el anterior y en todos los demás, hay que buscar quién lo proporciona,

Ejemplos:

Aro Elesse Egún: Enfermedad que lo ocasiona un espíritu.

Eyó: Discusión, desacuerdo, conflicto grave.

Ofó: Algo que se encuentra o pondrá mal de pronto, al igual que pérdida repentina de algún miembro de su cuerpo, mano, vista, etc. (Se refiere más a cosas físicas).

Ona: Vicisitudes y problemas en primera posición:

Ona Elesse Ayé: Tropiezos en la vida del consultado.

Golpes físicos en segunda posición:

Arun Elesse Ona: Enfermedad que le vendrá por golpes recibidos.

Iña: Significa problemas y discusiones en primera posición:

Iña Elesse Okó: Problemas y discusiones ocasionados por un hombre.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Significa brujería en segunda posición:

Arayé Elesse Iña: Brujerías que traen tropiezos y problemas, con seguridad velas, velones, tabacos, etc.

Tillá tillá: Conversaciones negativas, chismes.

Arayé: Problemas o disgustos.

Aradia: Combate físico entre dos o más personas, peleas, desacuerdos violentos.

Acobbá: Revolución que lo trastorna todo.

Fitivó: Muerte física. Se debe suspender la consulta y hacer Ebbó de inmediato.

Ogú: Brujerías.

Ona Elesse Ogú: Brujerías que ocasiona problemas.

Akobbá: Destrucción por motivo desconocido.

Osha Kuaribó: El consultado no vibra con el Santo y por lo tanto no puede buscar ni hacerse nada del mismo, invitándolo a que visite otro lugar con otro tipo de trabajos, y si el consultado está muy enfermo, solo queda llevarlo a un buen morir.

Akalakambuka: Brujería conga, de palo, de prenda Mayombe o de cazuela. El santo no quita este osogbo, y nada que no este en su nivel. El consultado debe ir también con cosas de palo, rompimientos al pie de una prenda o cosas similares.

Muchas personas tienden a confundirse respecto a esta importante cuestión y es mucho más importante estar bien claro en lo que significa cada cosa y su implicación.

Se dice con frecuencia que el IRE es la cosa buena, la suerte, lo afortunado y no es menos cierto, pero no debemos llamarnos a engaño porque el santo en cuestión cuando nos da el IRE, es porque esta viendo el osogbo encima o alrededor de nosotros, porque si tuviéramos la suerte, el santo no tendría el porque dárnosla, luego entonces si el santo nos la da es porque entiende que nos hace falta o nos la merecemos y lo hace por carácter transitorio, ya que la lógica de IFÁ no es más que la astrología misma.

Pienso por todas esas cosas, que cuando a una persona se le ve OSOGBO es porque realmente esta IRE, y dicho OSOGBO se le avecina y es por lo que también debemos interpretarlo a la inversa, es decir que cuando se le ve IRE es que realmente este IRE se le avecina.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Esto da por consecuencia que muchas personas piensen que cuando se está IRE, no es necesario hacer nada en cuestión y esto es un error costoso ya que debemos recordar que en el oddun Ogbe Fun Funlo dice: "IRE fue el único OSOGBO que no hizo ebbo y por eso se perdió". Esto está en el camino de las 8 plantas preferidas de olofin.

Pero existen otros problemas con respecto al IRE y es el siguiente, el santo le da un IRE al consultado en función de su actitud posterior a su conversación con dicho consultado, luego entonces el IRE es algo que esta anexo y condicionado a dicha actitud posterior por tanto según se cuide y se atienda al consultado, así será su verdadera y futura suerte

En relación al OSOBO ya no es preciso aclarar muchas cosas porque se dice que el OSOBO es todo lo malo que tenemos encima o que puede pasar y esto es muy comprensible porque tenemos quien nos alerta del peligro y sobre todo en que debemos poner más atención para evitar lo malo que nos esta avisando el santo y esto me obliga a hacer énfasis en lo que también dice el oddun Ogbe Fun Funlo y es lo siguiente: "OSOBO FUE EL ÚNICO IRE QUE HIZO EBBO Y POR ESO ES MÁS FUERTE Y MÁS DURADERO".

Es bueno aclarar que todos en la vida estamos generalmente OSOGBO porque estamos sujetos a todo lo malo que esta en el medio ambiente como la intriga, la envidia, la traición, la tragedia, la pérdida, enfermedad, etc. Pero dentro de ella siempre que Hagamos lo que nos indique el santo ligado a nuestra actitud, con certeza viviremos bien y sabremos siempre tomar de ella lo mejor.

¿QUÉ ES EL IRÉ?

Iré es estar bien, de buena onda.
Eso lo marca el Orisha cuando se hacen los registros.

Hay varios tipos de Iré, estos son:

Iré elese arikú: bien de parte de todos los muertos, de salud.

Iré elese otonoguá: bien del cielo.

Iré elese orisha: bien de parte de los orishas (santos).

Iré elese allé: bien de este mundo.

Iré elese lowo: bien por su mano.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Iré elese omó: bien por su hijo.

Iré elese eledá: bien por su cabeza.

Iré elese erilloco: bien asentando su cabeza.

Iré elese ocuní: bien de mano de un hombre.

Iré elese obiní: bien de mano de una mujer.

Iré elese eggún: bien por un muerto.

Iré elese owo: bien por un dinero.

Iré elese abbure: bien por un hermano.

Iré elese ará okó: bien del campo.

Iré elese ará onú: bien del otro mundo.

Iré elese ochinché: bien por su trabajo.

Iré elese irewe: bien por la lotería, el juego.

Iré elese arubbo: bien por un anciano.

Iré elese otá: bien por una piedra.

Iré de wantolokun: bien por el mar

Iré Elesse Ashekunotá: Bienestar a través de recibir fundamento de Santo, ya sea lavado o coronado.

Iré Elesse Ashegúnota: Bienestar a través del vencimiento de los obstáculos y problemas de la vida.

Iré Elesse Arubbo: Bienestar por medio de una persona mayor de edad.

Iré Elesse Araorún: Bienestar a través del más allá, puede ser deidades o muertos.

Iré Elesse Otonowá: Bienestar que viene del cielo.

Iré Elesse Abbure: Bienestar por parte de un hermano.

Iré Elesse Babatobi: Bienestar por parte del padre.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Iré Elesse Iyatobi: Bienestar por parte de la madre.

Bienestar. Cuando una persona tenga en su consulta IRÉ, nunca se debe marcar algún Ebbó; ya que el Ebbó elimina él IRÉ. En éste caso y si es necesario, se debe marcar algún Addimú para reafirmar el bienestar que viene dando el caracol para ese momento en la vida del consultado. Este bienestar o bendición que ha llegado o está por llegar, puede venir por los santos, por los muertos, por su cabeza, o por cualquier camino que tenga ese IRÉ. Al darle camino al Addimú marcado, se convierte en Ebbó. Siempre se pregunta si está en IRÉ con el Igbo Efun (Cascarilla).

El signo donde se apoye el IRÉ nos indica cuál es el medio por donde llega el bienestar anunciado.

-Ejemplos-

IRÉ

8> Bienestar por su propia cabeza.

IRÉ

3> Bienestar a través de un esfuerzo físico.

IRÉ

2> Va a salir a la búsqueda de algo que le va a producir un bien.

IRÉ

10> Existe el bien, pero hay fenómenos. Muy peligrosos.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

-Por último nos vamos a referir al:

ORÁCULO DEL OBI-

(Mal llamado coco)

Cuando los Yorubas llegaron a la América no pudieron encontrar el Obi Abata y tuvieron que degenerar en el Ogbon (coco). Hablaremos pues del oráculo original y luego expondremos sobre el que comúnmente es usado por nosotros, el llamado Coco. La nuez de Kola, conocida como Obi Abata, es considerada como la nuez sagrada y de gran valor, su árbol no ha de cortarse como a los otros, debido a su uso muy importante en la adivinación. Históricamente el Obi Abata, ha servido como medio de comunicación; entre los Orishas (Inmale) y los seres humanos, Estos son fuerzas reconocidas en la cosmología de los Yorubas, como energías correspondientes a la naturaleza, a las fuerzas del universo, y del más allá. El árbol de la Kola Obi Abatá crece libremente en Nigeria del Sur y en los países Afrooccidentales vecinos. Puede crecer en cualquier clima cálido.

La kola es considerada como una cosecha de gran valor e importancia económica y se le utiliza mayormente para hacer vinos y licores. Es por lo general, vendida en los mercados locales entre los practicantes tradicionales de IFA, para usos variados. Por ejemplo, en la medicina tradicional nativa. El Obi Abata es generalmente de color, rojo, rosado o blanco y puede crecer en varias formas y tamaños.

Para propósitos de la adivinación es la nuez en centro de la vaina la que se usa en las consultas del Oráculo o en ofrendas entre los practicantes de las tradiciones. Para poder ser usado correctamente en la adivinación, el Obi Abata debe ser de 4 segmentos consistiendo de dos machos (Ako Melli) y dos hembras (Abo Melli), estos segmentos representan las fuerzas de la luz correspondientes a las energías masculinas, y las de la oscuridad que corresponden a las fuerzas femeninas.

El Oráculo del Obi Abata es muy popular, ya que puede ser usado por un hombre o por una mujer, sin necesidad de iniciación alguna. Las costumbres tradicionales Yorubas nos indican que el Obi Abata es favorecido entre las mujeres como un medio de consultar y que ayuda en el sistema de adivinación de IFA. El adivino tomara los cuatro segmentos de Obi Abatá en sus manos y comenzara a invocar las fuerzas Omnipotentes para que lo guíen y lo ayuden en la consulta, diciendo Akimoran, Akimoran, Akimoran. Que significa (Espíritu Celestial, ven en ayuda de este Espíritu Terrenal).

Para obtener un Oráculo preciso en la consulta, los cuatro segmentos deberán ser tirados sobre: el suelo limpio, en un plato, en un recipiente llano o preferiblemente en un Opón Ifa (Tabla de Adivinación) y la cuál ya explicamos su función y significado anteriormente.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Deberá de ser rociada agua sobre el suelo como una ofrenda a los Orishas, antes de tirar el Obi Abata el tema a ser preguntado debe ser especificado siempre antes de arrojar el Obi.

Cada respuesta marca un signo (una letra) únicamente similar al Opelé de Orúmila, en los 16 Odduns principales o mayores. Estos signos, los cuáles son característicos del Obi Abata y es la razón por la que el Obi Abata es considerado como una de las piernas del Opele de Orumila (Ifa). Entre los sacerdotes de Ifa y otros practicantes de las tradiciones de los Orishas. En Nigeria, el Obi Abata, es considerado como la profecía original sin sacrificio y sus formas de expresión son 256. Este Oráculo posee su lenguaje peculiar y único; que tiene que ser estudiado cuidadosamente para poder ser comprendido a cabalidad.

Ahora pasemos al Ogbon (coco). Es a través de este Oráculo que podemos darnos mejor cuenta de la agilidad que tuvieron nuestros ancestros su fin de preservar sus tradiciones y como estas tuvieron que ser adaptadas a su nuevo medio ambiente. Al llegar a nuestras playas como esclavos. Ellos no pudieron encontrar el Obi Abata y decidieron usar el coco para los mismos fines, dándole este los resultados apetecidos.

-Presentación a personas-

Cuando se realiza una consulta, cuando se da Obi, cuando se realiza un ebbó, se sacrifican animales de plumas, etc. (no incluye animales de cuatro patas), se presenta lo que se esta haciendo al interesado de la siguiente forma:

Ago Leri (Permiso - Cabeza)

Chucuacuo (Nuca)

Okan (Corazón)

Ibonu (Ombligo)

Monuecu Otun (Rodilla derecha)

Monuecu Osi (Rodilla izquierda)

Elese Otun (Pie derecho)

Elese Osi (Pie izquierdo)

Loguo Otun (Mano derecha)

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Loguo Osi (Mano izquierda)

Iré Omo, Iré Owó, Iré Ariku, Babawua.

Es nuestra idea que en principio este Oráculo cantó con los 256 variables del Oráculo original, pero con el tiempo fueron muriendo las personas que lo descifraban, quedando así perdida parcialmente esta sabiduría antigua; ya que persistieron algunas de las letras y para ser específicos 5 de ellas. Sirviendo este Oráculo para recibir respuestas positivas o negativas a una pregunta específica.

Para hacer la adivinación con este Oráculo, tomaremos lo que se llama una vista de coco, la cuál consiste en 4 pedazos de Ogbón, se pondrá en el suelo, mientras se hacen los encantamientos y se echa agua como una ofrenda a las distintas deidades, después se toma la vista con la mano izquierda y con la derecha se corta con la uña o la boca un pedacito de cada una de las porciones del coco, luego de otros rituales se procede a tirar el coco. Al caer el Ogbón nos contestará en una de las siguientes 5 formas. Si los 4 caen con el lado blanco para arriba diremos que es Alafia significa que Sí a la pregunta que se está haciendo.

Esta letra es buena Tres blancos y uno negro dirá Itagua falta algo, tenemos que añadir algo y proceder a tirar de nuevo. Significa quizás si volviera a salir Itagua Loguo que decir que Itagua vuelve otra vez, y que sigue faltando algo y procederemos a seguir preguntando hasta tener una respuesta de Sí o No.

Dos blancos y dos negros se dice Melleife y dice que Sí que es bueno. Muchos consideran, esta letra como la más firme y podemos ver que existe un balance total entre las fuerzas de la luz y las de la oscuridad.

Uno blanco y tres negros se dice: Ocana-Sorde. Es malo cuando sale esta figura, dice que lo que se está haciendo no está bien, o dice que No a la pregunta que se hizo.

Además si esta respuesta fuera dada cuando se va a comenzar algo, nos deja saber que nada de lo que se va a realizar está bien y que va a suceder algo, antes de terminar, o después pero es seguro; que algo va a suceder. Entonces podemos preguntar si ese Ocana trae Iré (bien) preguntamos si ese Iré es Aikú (salud), Owo (dinero), Omo (hijos o ahijados) Achegun Ota (vencimiento de dificultades). Si por el contrario, nos da Irbi se pregunta si es Ikú (fín, muerte), Aro (enfermedad), Eyo (problemas legales), Lowo Araye (problemas de peleas o de discusiones), para la casa.

Cuatro negros, cuando los cuatro pedazos de coco caen boca abajo se llama Ocana Oyekú, Egungún está hablando, se pregunta que ancestro está hablando y con quién quiere hablar. Además de Egun en esta letra se dice que habla Oya, Yewa, Babalú y Oba.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

El Ogbón. Es algo mas extenso y con la práctica se puede conseguir muchas respuestas de él. Como a continuación veremos. Recordemos el Oráculo original el del Obi-Abata.

-LA PRIMERA TENTATIVA DE ESTABLECER UNA VIDA EN LA TIERRA.-

Después de haber creado el Universo y contra el trasfondo de una serie de reglas y regulaciones, Dios desarrolló un plan para enviar a todas las divinidades a la tierra, aunque sin aviso previo Por lo que una buena mañana Dios llamó a su criada Arugba para que ésta se pusiera en contacto con cada una de las Divinidades en sus respectivos hogares y las invitara a que se presentaran en el Palacio Celestial temprano al día siguiente para cumplir una tarea especial.

A la siguiente mañana Arugba se dispuso a salir muy temprano. Sin embargo, con anterioridad Dios había preparado un recinto especial equipado con diferentes implementos con los cuales él esperaba que las divinidades dieran cumplimiento a sus tareas en la Tierra.

El mensaje de Arugba a cada una de las divinidades fue claro: "El Padre me ha enviado a invitarlo a usted para que se prepare para una tarea especial mañana temprano Usted deberá estar listo para salir a cumplir esta tarea tan pronto como reciba el divino mensaje; Usted se embarcará en la misión sin regresar mas a su casa.

La mayoría de las Divinidades interpretaron el mensaje de manera literal y no se molestaron en inquirir de sus propios consejeros o guardianes acerca de cómo cumplir la tarea que Dios les tenía reservada. Arugba visitó las casas de las divinidades en orden de antigüedad y esto significó que Orunmila, la más joven de las divinidades, era la última en ser visitada.

Mientras tanto, como Orunmila tenía el hábito de hacer una adivinación de situación cada mañana fue aconsejado por Ifa para que hiciera una comida en ese día particular en espera de todos los que visitarían su residencia. Cuando Arugba llegó a la casa de Orunmila, ya estaba muy avanzada la tarde. Como ella no había ingerido alimentos desde la mañana, ya estaba muy hambrienta. Antes de permitirle que le transmitiera el divino mensaje, Orunmila le persuadió para que comiera. Ella comió hasta que estuvo satisfecha y entonces le dijo a Orunmila que Dios quería que él se Presentara en el palacio al día siguiente junto con el resto de las Divinidades para una tarea especial.

En agradecimiento a la hospitalidad de Orunmila, ella confió aún más y le reveló los detalles de la tarea que Dios le tenía reservada.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Ella le aconsejó que solicitara tres favores especiales de Dios además de cualquier instrumento que él pudiera recolectar de la cámara interior de Dios para su misión. El debía solicitar el Camaleón (Alagemo en Yoruba), la gallina multicolor de la casa de Dios y el bolso especial de Dios (Akpmominiekun en Yoruba).

Más adelante veremos la significación de estas solicitudes especiales. En una confidencia final, Arugba le dijo a Orunmila que si él así lo deseaba también podía persuadir a Dios para que la dejara a ella acompañarlo en su misión. Con estos consejos, Arugba partió de regreso habiendo cumplido con su tarea.

A la mañana siguiente, las divinidades se presentaron una tras otra en el Palacio Divino de Dios. Tan pronto como llegaron, Dios les ordenó a cada una que salieran de viaje hacia la Tierra sin regresar a sus respectivos hogares, a medida que llegaban recibían las órdenes de partida. Las primeras divinidades en llegar a la tierra descubrieron que no había lugar para caminar.

Todo el lugar aún estaba lleno de agua. Sólo había una palma que se erguía en medio del agua con sus raíces en el cielo, la cual era la puerta del cielo. Al entrar. No tenían donde albergarse que no fuera en las ramas de la Palma. Ciertamente, fueron tiempos muy difíciles.

Antes de abandonar el cielo, cada una de las divinidades recolectó de la Cámara interior de Dios todos los materiales e instrumentos de su elección. Son los mismos instrumentos que se usan en los cultos de cada divinidad y que son necesarios para las iniciaciones hasta el día de hoy.

Cuando Orunmila llegó al Palacio de Dios, ya los demás se habían ido. Al presentarse ante el Padre Todopoderoso, él también recibió la orden de partida de manera que pudiera continuar viaje de inmediato hacia la Tierra. Al igual que a los demás, se le dijo que recolectara cuales quiera instrumentos que encontrara en la Cámara interior.

No obstante, todos los instrumentos ya habían sido recolectados por los otros y, como sólo quedaba una concha de caracol vacía, no tuvo más remedio que tomarlo. Entonces apeló a Dios alegando que como no había nada para él en la Cámara interior, a él se le debía dar:

- a) El Camaleón, la más antigua criatura en la casa de Dios, para que lo aconsejara acerca de cómo enfrentar los problemas de la dentición en la morada terrestre.
- b) El beneficio de ir a la tierra acompañado por la gallina multicolor de 5 dedos de la casa divina de Dios.
- c) El bolso Divino del Padre Todopoderoso, para guardar las cosas que debía llevar.
- d) El privilegio de viajar a la Tierra con Arugba, para que les recordara a ellos las reglas del Cielo.

Sus cuatro deseos le fueron concedidos. A la hora de partir, tomó cuatro plantas diferentes las cuales son utilizadas por los sacerdotes de Ifa para todos sus preparados hasta este día. También obtuvo una muestra de todas las plantas y animales que estuvieron a su alcance.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Todo lo recolectado lo guardó dentro del bolso que Dios le dio. El Bolso Divino tenía la misteriosa capacidad de adaptarse a cualquier cosa sin importar el tamaño que tuviera y también de producir cualquier cosa que se le pidiera.

Cuando Orunmila llegó a la puerta que daba a la Tierra, se encontró con todas las otras divinidades colgando de las ramas de la palma. A él no le quedó más remedio que unirse a ellas.

Después que Orunmila estuvo un tiempo sentado o parado en las ramas de la palma, Arugba le aconsejó desde dentro del bolso donde se hallaba, que pusiera la boca de la concha de caracol hacia abajo en el agua ya que ésta contenía el polvo de los cimientos de la Tierra que se convertiría en terreno firme para caminar. Orunmila, quien había tomado la concha de caracol vacía de la Cámara interior de Dios, no sabía lo que ésta contenía. También es obvio que él sólo encontró la concha vacía del caracol en la Cámara interior de Dios porque todos los otros la habían ignorado. Ninguno de ellos, con excepción de Arugba, sabía que ahí se encontraba el Secreto de la Tierra.

Cuando Orunmila puso la concha de caracol boca abajo, el escaso contenido arenoso cayó al agua y ésta comenzó a hacer burbujas. En muy poco tiempo se comenzaron a apilar montones de arena alrededor del pie de la palma. Después que varios montones se formaron, Arugba nuevamente le habló a Orunmila desde dentro del bolso, esta vez aconsejándole que dejara caer a la gallina en los montones de arena. A medida que la gallina dispersaba las lomas, el área de terreno comenzó a extenderse. Esta es la misma operación que la gallina aún realiza hasta este día. Dondequiera que la gallina se halle, a ella se le verá utilizando sus patas para dispersar la arena del terreno.

Después que los terrenos se hubieron extendido en una gran área, las otras divinidades quienes ahora se hallaban asombradas por la conducta misteriosa de Orunmila, le ordenaron que bajara y caminaría sobre el terreno para verificar si éste podía soportar su peso.

Una vez más, Arugba le aconsejó a Orunmila desde dentro del bolso que dejara caer al Camaleón para que éste fuera el primero en caminar sobre el terreno. El Camaleón caminó dando pasos furtivos, por miedo a que el terreno se hundiera bajo sus pies. Pero el terreno resistió y ese es el mismo proceso de caminar con cautela al cual el Camaleón se acostumbró hasta el día de hoy. Es por esto que el Camaleón pisa suavemente sobre el terreno.

Tan pronto como Orunmila estuvo seguro de que el terreno era lo suficientemente fuerte, bajó de la palma a la tierra y su primera tarea fue trasplantar los árboles que había traído del cielo.

Después de esto, todas las otras divinidades bajaron a la Tierra una tras otra. Esta es la razón por la cual la palma, que es la primera creación que tenía sus raíces en el cielo, es respetada por todas las divinidades. Esta es la raíz de su genealogía. Todas las divinidades se dispersaron partiendo de la palma para establecer sus diferentes moradas en distintas partes de la Tierra.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Orunmila, siendo la más joven de todas las divinidades, se quedó y sirvió a Ogun, Chango, Olokun, Eziza, etc. En el curso de su servidumbre, una de las divinidades le cogió a Arugba. Fue así como se vio privado de su consejera principal y confidente. Es significativo a estas alturas mencionar que el proceso de iniciación en la religión de Ifa de Orunmila es una tentativa de conmemorar este proceso de abandonar el cielo y venir al mundo a establecerse a través de la palma.

A la mujer que lleva los Inquines sobre su cabeza al Igbodu se le llama Arugba. En vista del hecho de que Orunmila nunca se casó con Arugba, no es aconsejable igualmente que cualquier iniciado en Ifa se case con la mujer que le siguió a su Igbodu. Por la misma razón, no es aconsejable utilizar a la esposa de uno para la ceremonia, no sea que ésta seguramente termine seducida en algún momento después de la ceremonia ya sea por la muerte o por otros.

La presencia de Arugba como única mujer en los alrededores creó una serie de problemas a las divinidades. Una tras otra lucharon para retenerla. La lucha por Arugba muy pronto puso de manifiesto lo peor de las divinidades. Las más feroces, a saber, Chango, Sankpana, Ogun, etc., lucharon entre sí con todas las armas a su disposición. Había una confusión total qué condujo a una amargura entre ellas. Esta vez, Orunmila fue el primero en regresar al cielo para informar a Dios.

El papel de guardián desempeñado por Arugba ya no estaba al alcance de las divinidades porque a ella se le había privado de la compañía de Orunmila con quien había venido al mundo.

Todas las divinidades se habían establecido con los instrumentos que habían obtenido de la Cámara interior de Dios. Por su parte, Orunmila había perdido el uso de todas sus cosas las que él había traído incluyendo el Bolso Divino el cual, sin el consejo de Arugba, no sabía cómo utilizar. Después de vivir una vida de privaciones y penurias, decidió regresar al cielo para preguntarte a Dios por qué la vida en la Tierra era tan dolorosamente diferente de la vida en el cielo. Incluso las cuatro plantas que trajo del cielo no lo ayudaron, aunque éstas son las que se utilizan durante las iniciaciones de Ifa hasta este día al igual que se emplean en cualquier preparado medicinal hecho por Orunmila.

Cuando llegó el momento para Orunmila de regresar al cielo, él fue al Pie de la palma y trepó hasta sus ramas. Desde ahí se transfiguró en cielo. De regresó en el cielo, fue una de las pocas divinidades que vieron el final de la existencia física de Dios. El Dios Todopoderoso, de quien se sabía que nunca perdía la paciencia, se encontraba obviamente disgustado, al ver a Orunmila.

Este se disculpó ante Dios por presenciar los restos de sus corporeidad, del cuello para arriba, pero explicó las dificultades que había experimentado en la Tierra de manos de sus divinidades hermanas. Se lamentó que, sorprendentemente, las reglas del Cielo no estaban siendo respetadas en la Tierra.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Después de oír el informe de Orunmila, Dios lo autorizó a permanecer por breve tiempo en el Cielo pero envió a Obstáculo, las más poderosa de todas las divinidades (Elenini en Yoruba) para que fuera y verificara el informe de Orunmila. Cuando Elenini llegó a la Tierra, observó de cerca el comportamiento de las divinidades restantes. No sólo estaba satisfecha por lo exacto del relato de Orunmila sino que temió que con la privación prevaleciente en la Tierra las divinidades terminarían en guerra unas contra las otras.

-OTRAS DIVINIDADES REGRESAN AL CIELO-

Tan pronto como Orunmila partió hacia el cielo, las otras divinidades rehusaron cooperar entre sí. El hermano más joven que tenían, quien solía servirlas a todas, se había marchado y ninguna estaba preparada para ayudarse mutuamente. La vida se hizo intolerable. Especialmente porque no había medio de intercambio comercial. La necesidad de dinero se había hecho muy evidente.

Una tras otra, todas regresaron al Cielo para informar de la imposibilidad de la misión. Ellas también decidieron que solicitarían a Dios que les diera autoridad divina (ASE) con la cual pudieran hacer que las cosas sucedieran. Que los criados mortales los sirvieran y dinero con el cual negociar con otros.

Al llegar al Cielo solicitaron estos favores y Dios se los concedió, pero prometió enviar el dinero después que ellas regresaran a la Tierra. Todas las divinidades, incluyendo a Orumila, recibieron la orden de regresar a la Tierra a completar la misión que habían iniciado. Esta vez. Como el terreno ya estaba formado en la tierra, fue posible regresar por el camino firme.

Una tras otra, las divinidades comenzaron a regresar a la Tierra con sus seguidores humanos A medida que partían ninguna se molestó en descubrir los misteriosos factores responsables de las dificultades que habían afrontado en la Tierra. Eshu, (La Divinidad Traviesa), había jurado crear problemas para cualquier divinidad que no buscara su apoyo antes de regresar a la Tierra. Oyeku Meji más adelante va a revelar cómo Eshu liberó los conductos de lluvia del cielo para provocar un aguacero de tres años de duración que impidió que las divinidades llegaran a su destino a tiempo. Antes de partir, sin embargo, Orunmila buscó la ayuda de su consejero celestial quien le dijo que no se apurara en echarle las manos al dinero que Dios había prometido enviar al mundo y que ofreciera sacrificio a Eshu antes de abandonar el cielo. Orunmila hizo tal y como se le dijo.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

-LAS DIVINIDADES REGRESAN A LA TIERRA-

Antes de abandonar el cielo, Dios le había aconsejado a Orunmila que regresara al pie de la palma de la que las divinidades se habían bajado en la primera ocasión debido a que ella era el principio de su existencia en la Tierra. Tan pronto como las divinidades partieron en su viaje de regreso a la tierra, una pesada lluvia comenzó a caer. La lluvia continuó cayendo durante varios días y noches. Sin embargo, a Orunmila se le había aconsejado que no buscara protección de la lluvia antes de llegar a la Tierra. A despecho del agua, él fue derecho a construir una choza al pie de la palma. El resto no halló el camino hasta que la lluvia cesó, esto fue, mil días y mil noches después. Cuando la lluvia se detuvo, se encontraron con un adivino a la orilla del camino llamado Okiti kpuke quien les aconsejó que sólo podrían establecerse adecuadamente después de rendir homenaje al sitio de su origen el cual es el pie de la palma.

Les tomó tiempo encontrar la palma donde Orunmila había, mientras tanto, establecido una vivienda adecuada. Como él era el celador de la palma, obtuvo los beneficios de todos los sacrificios hechos por cada una de las divinidades al pie de ella.

-EL DINERO VIENE AL MUNDO-

Después que todos se hallaron razonablemente asentados, el papagayo fue el primero en descubrir el cúmulo de cauris que descendía desde el cielo hacia la tierra por el lado de la extensión de agua que separaba el cielo de la tierra. El papagayo alertó a las divinidades quienes sin los preparativos adecuados, comenzaron a extraer dinero del cúmulo. Más adelante veremos cómo fue que aquellos que trataron de extraerlo sucumbieron bajo la avalancha, Eshu aún juraba destruir a todas las divinidades que rehusaban su influencia y autoridad, Cuando Orunmila vio que todas las otras divinidades que corrían tras el dinero no volvían de regreso a la casa, decidió ir para descubrir lo que les estaba sucediendo. Subsiguientemente halló que todas habían muerto bajo la avalancha del dinero. Por lo tanto, decidió llamar a su ángel guardián para saber a qué se le podía adjudicar la responsabilidad de aquella destrucción masiva.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Se le dijo que cualquiera que se acercara al dinero con codicia y avaricia estaba destinado a ser destruido por él debido a que el dinero siempre era un fenómeno hambriento, Cualquiera que deseara disfrutar del beneficio del dinero tenía primero que alimentarlo. Se le dijo lo que tenía que hacer para alimentar al dinero, también, cómo extraerlo. Hizo lo que se le dijo y se convirtió en la única divinidad que triunfó al convertir al dinero en su sirviente. Es por esto que el lugar sagrado de Ifa se encuentra sobre dinero y cauris hasta este día.

-EL INICIO DE CONFLICTOS FÍSICOS-

El triunfo de Orunmila al descubrir el secreto del dinero le ganó la ira de las restantes divinidades las cuales recurrieron a la agresión abierta para destruirlo. Mediante sacrificio especial revelado por Ejiogbe, Orunmila hizo que sus enemigos pelearan entre si Hubo un pandemonio total sobre el Planeta en cuanto a la repartición del dinero Entre tanto, al cielo estaban llegando las noticias de que en la Tierra había una commoción general Dios envió a la Muerte para que trajera al cielo a los responsables del conflicto, pero éste aunque trató no lo logró. Solamente pudo eliminar a los seguidores de las divinidades, no así a las divinidades como tal, Una vez destruidos sus seguidores por la Muerte, las divinidades descubrieron que era poco lo que podían hacer sin la ayuda de sus auxiliares.

-EL PRINCIPIO DEL FIN DEL MUNDO-

(Destrucción de sus primeros habitantes)

La Muerte y el Dinero pudieron aplastar a las divinidades debido a que ellas habían ignorado totalmente las leyes del cielo cuando llegaron al mundo. Le llegó el turno a la divinidad más fuerte (Infortunio u Obstáculo) de venir y acabarlas. Salió del palacio de Dios con instrucciones claras de regresar al cielo con el resto de las divinidades. El partió con su Akpo-minijekun para recolectarlas a todas y traerlas de regreso al cielo. Entre tanto, una mañana Orunmila hizo su adivinación diaria y vio que la catástrofe se estaba acercando. Ifa le aconsejó que preparara una comida elaborada para un visitante poderoso que venía del cielo. Se le dijo que tendría un signo que aparecería en el horizonte tres días antes de la llegada del visitante. El día de la llegada del visitante él tenía que reunir a sus seguidores y bailar en procesión desde su casa hasta la casa de gobierno donde bailarían y cantarían en alabanza del visitante "Agosto". Esa era la única forma en la que él podía salvarse de la catástrofe inminente.

El hizo como se le dijo. Siete días más tarde, vio una estrella roja aparecer en el cielo y comprendió que el visitante estaba en camino. Hizo los preparativos que se le habían aconsejado y se hallaba completamente listo. El no sabía que el visitante ya

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

estaba en el mundo. La divinidad Infortunio, la más poderosa de todas, ya se hallaba por los alrededores.

Su primer lugar de visita fue la casa de Ogun. Se encontró con Ogun en su taller y rápidamente lo convirtió en una hoja y lo puso en su bolso. En los tres días que le siguieron hizo lo mismo con todas las otras divinidades. Al tercer día las tenía a todas metidas en su bolso y había llegado la hora de ir a ver a Orunmila.

Mientras se dirigía a la casa de Orunmila se encontró con una larga procesión de personas que bailaban y cantaban en su alabanza. Le ofrecieron cola para que comiera y agua para que bebiera y todos lo llamaron padre y la divinidad más cercana al Dios Todopoderoso. Por primera vez desde que llegó al mundo, Infortunio sonrió. Orumila entonces salió y le dijo que sospechaba que él debía estar hambriento y que le había preparado una comida. El los acompañó hasta la casa a la cabeza de la procesión en medio de los cantos y los bailes. Al llegar a la casa de Orunmila, el visitante celestial fue elaboradamente halagado con todas sus comidas predilectas y se hallaba excesivamente contento.

Al finalizar la comida señaló que si todas las otras divinidades fueron tan magnánimas como Orunmila, el cielo no se hubiera llenado de informaciones relacionadas con atrocidades sin cuartel esta cometían en la Tierra. Le dijo a Orunmila y sus seguidores que Dios no había diseñado al mundo como antónimo sino como sinónimo del cielo.

Informó que Dios tenía la determinación de destruir al mundo con el fin de no permitir que continuara como una vergüenza de la bondad de su imagen y reflejo.

Preguntó si Orunmila con su sabiduría podía hacer el mundo un lugar mejor. Este respondió que la tarea no era fácil pero que continuaría haciendo su mejor esfuerzo. Infortunio le entregó su bolso el cual contenía a todas las otras divinidades y proclamó que desde ese momento en adelante Orunmila gozaría de autoridad por sobre todas ellas. Esto explica por qué los únicos adivinadores que triunfan en las materias del cielo son aquellos que cuentan con el apoyo y la colaboración de Orunmila hasta el día de hoy. Sea un sacerdote de Ogun, un sacerdote de Olokun, un sacerdote de Chango, etc., si no tienen su propio Ifa no cuentan con la bendición del cielo. De otro modo, se convierten en víctimas de todo tipo de obstáculos.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

-LA DESTRUCCIÓN FINAL DEL MUNDO-

Tan pronto como las divinidades recuperaron su libertad, volvieron a su lucha fratricida. Estaban particularmente disgustadas por la comprensión de que había sido Orunmila quien las había salvado de las frías manos del Infortunio.

Las noticias de sus atrocidades continuaban llegando al cielo. Dios había sido informado de que Orunmila era la única divinidad que se atenía a las leyes del cielo en la tierra. Dios entonces invitó a la palma a que fuera a la tierra para que sirviera de plataforma de manera que Orunmila regresara al cielo con sus seguidores. Una noche el ángel guardián de Orunmila lo invitó a subirse en una palma que había crecido de repente frente a su casa. Se le dieron tres días para que se preparara. Orunmila subió a la palma e invitó a sus seguidores a que lo imitaran. Cuando llegaron a la copa de la palma fueron absorbidos por el cielo.

Tan pronto como llegaron sin problemas al cielo, Dios liberó al dique que retenía la lluvia y el aguacero que le siguió a esto inundó y consumió el mundo.

-LA SEGUNDA VEZ QUE SE HABITO LA TIERRA-

Orunmila revela que pasaron siete generaciones en el cielo antes de que Dios decidiera emprender un segundo intento para poblar la Tierra. Las divisiones habían argumentado que la primera tentativa falló debido a que había muchos cocineros preparando la sopa, Dios cedió ante las sugerencias de las divinidades y decidió darle a cada una de ellas una oportunidad para que agotaran sus capacidades. Fue Elenini, la divinidad del Infortunio, quien propuso que Ogun, el Ingeniero, fuera el primero en probar, Ogun aceptó el reto y decidió sin demora salir a cumplir la misión. Es por esto que a él se le considera como el buscador de caminos del universo.

Alagbede (Ogun), la Divinidad de los Metales y del Hierro, fue entonces enviado por Dios a preparar el camino para los otros. Como traficante de hierro de la divinoesfera (el mundo de las divinidades), él debía crear la infraestructura para que los otros pudieran sobre ella poblar el Mundo. Se le envió con 200 seres humanos (hombres y mujeres) para habitar el Planeta. Sin embargo, Ogun era tan egocéntrico que no halló sentido en consultar a ningún otro en el cielo en busca de consejos antes de partir con sus seguidores a cumplir la misión. Salió hacia la tierra con sus 200 seguidores sin molestarte en realizar los preparativos necesarios para alimentarlos en ese lugar. El pensó que fundar una morada en un ambiente virgen era como ir a la guerra. Ogun es también la divinidad de la guerra, Cuando va a la guerra, lo hace sin tomar en consideración la alimentación, El alimenta a su ejército de los saqueos que realiza a lo largo de los caminos de la su campaña. Partió hacia la tierra bajo estas mismas presunciones.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Tan pronto como cruzaron la última de las siete colina que se hallaban antes de la frontera del cielo, llegaron a la zona gris entre el cielo y la tierra. La zona gris se llama Rades y es el hogar de los faes (Abiku en Yoruba). A partir de entonces se movieron en la zona oscura de la frontera donde el sol no brilla, Este lugar se llama Erebo. Muchos viajeros solían perderse en esa zona durante la época en la que la gente viajaba libremente entre el cielo y la tierra. La misma ahora se parece a la oscuridad del útero femenino para los viajeros que vienen al mundo.

Al llegar al mundo, puso a los hombres a trabajar sin demora con el fin de que prepararan viviendas y caminos. A la mañana siguiente sus 200 seguidores mortales le preguntaron que iban a comer. Como no había nada de comer por los alrededores, él les dijo que cortaran palos de los arbustos que los rodeaban y se los comieran.

Ellos hicieron esto y comieron palos hasta que quisieron pero esto sólo excitó el apetito de sus canales alimentarios. A los catorce días, más de la mitad de sus seguidores mortales se le habían fallecido de hambre.

No le quedó otra opción que no fuera la de regresar al cielo con los pocos débiles que le quedaban para decirle a Dios que no tenía comida con que alimentar a sus seguidores. Fue así como Ogun abandonó su misión y regresó al cielo.

Después de esto Dios invitó a la divinidad del agua (Olokun) a que fuera al mundo a fundar allí una morada auxiliar, A él también se le dieron 200 personas para que lo acompañaran Al igual que Ogun, Olokun partió sin realizar los preparativos necesarios para el viaje. Al llegar a la tierra, los seguidores de la divinidad del agua también le preguntaron a éste qué iban a comer y él les dio agua para que bebieran, lo cual no les dio satisfacción nutricional. Como sus seguidores estaban muriéndose de hambre, Olokun, al igual que Ogun antes que él, regresó al cielo para informar del fracaso de su misión.

Dios invitó a un grupo de otras divinidades para que cumplieran la tarea, pero ellas rehusaron con amabilidad ya que dudaban que pudieran triunfar en una misión que había desafiado los esfuerzos de sus mayores, Ogun y Olokun. Dios, quien estaba decidido a fundar una morada en la Tierra, finalmente invitó a Orunmila (La Divinidad De La Sabiduría) a que hiciera el próximo intento. Orunmila inmediatamente buscó consejo de los ancianos celestiales quienes le aconsejaron que buscara la ayuda de Su (La Divinidad Traviesa), El hizo sacrificio a Su quien le recomendó que viniera al mundo con un equipaje que abarcara muestras de todos los alimentos, aves, reptiles, animales, etc., disponibles en el cielo. El recolectó todo esto en su bolso de adivinación (llamado Akpo-minijekun en Yoruba) e hizo que sus seguidores lo llevaran junto con él al mundo. Este bolso misterioso tiene dos características espectaculares. Acomoda cualquier cosa dentro de si, sin que pese y produce cualquier cosa que se le pida.

Orunmila cometió el error inicial de no buscar el consejo de sus dos colegas de más antigüedad, Ogun y Olokun, quienes anteriormente habían hecho tentativas infructuosas de fundar el mundo. Cuando él partió en su viaje, Eshu fue a burlarse de Ogun y Olokun, ya que Orunmila había solicitado y obtenido su autorización antes de salir hacia el mundo, diciéndoles que éste iba a triunfar donde ellos dos habían fracasado.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Eshu les dijo que su fracaso era el castigo por no haber buscado y obtenido su apoyo antes de partir hacia la Tierra. El les recordó el dicho celestial de que el perro sólo sigue a quien lo trata con benevolencia.

A causa de la envidia y la ira, Ogun provocó que un espeso bosque bloqueara el paso que anteriormente él había hecho hacia el mundo. Al llegar a ese punto, Orunmila y sus seguidores no pudieron continuar por carecer de los instrumentos para abrirse camino a través del espeso bosque. Mientras esperaban, el Ratón se ofreció voluntariamente para buscar el camino hacia la Tierra.

En realidad halló el paso pero, siendo un animalito tan pequeño, el camino no era lo suficientemente ancho y alto como para proveer espacio adecuado para la figura humana.

Fue en este momento que Orunmila mandó a buscar a Ogun para que lo ayudara. Ogun se apareció y regañó a Orunmila por no avisarle antes de partir hacia el mundo. Orunmila de inmediato se disculpó ante Ogun y le explicó que, lejos de ignorarlo, él había de hecho enviado a Eshu para que le informara (a Ogun) de su próximo viaje a la tierra. Cuando Ogun recordó que Eshu en realidad había ido a decírselo, se calmó y accedió a despejar la ruta que había bloqueado. Sin embargo, alertó a Orunmila de que cuando estuviera en la tierra debía alimentar a sus seguidores con la misma comida (palos) con la que él (Ogun) había alimentado a los suyos durante su breve estancia en la Tierra. Con esto, el bosque se despejó y Orunmila continúo el viaje con sus seguidores.

Antes de llegar al Erebo, la frontera entre el cielo y la Tierra, Olokun también provocó que un gran río interceptara el camino previamente construido por Ogun hacia el mundo. Cuando Orunmila y sus seguidores llegaron a la ribera del río, no pudieron continuar su viaje. Después de vagar durante algún tiempo, Olokun se le apareció a Orunmila y lo regañó por atreverse a salir hacia el mundo sin avisarle. Una vez más, Orunmila se disculpó ante Olokun y le explicó que él de hecho había enviado a Eshu para que le contara del viaje que se proponía hacer a la tierra antes de partir. Recordando que Eshu en realidad se lo había dicho, Olokun perdonó a Orunmila y de inmediato secó el río para que Orunmila y su grupo siguieran hacia el mundo. No obstante, antes de que fuera, Olokun le ordenó a Orunmila que hiciera lo mismo que él había hecho al alimentar a sus seguidores con agua cuando llegó al planeta.

Con estos requerimientos, Orunmila entró en el mundo, el lugar por donde ellos penetraron en el mundo fue un espeso bosque, por lo que rápidamente hizo que sus seguidores construyeran viviendas provisionales para que ellos mismos las habitaran mientras que él se ocupaba de sembrar las plantas que había traído del cielo. A medida que ellas iban siendo sembradas, Eshu intervino e hizo que crecieran y dieran frutos en ese mismo día. A la mañana siguiente, los frutos estaban todos listos para ser recolectados. Los mismos incluían maíz, plátanos, ñames, coco, etc., y una variedad de frutas. Los pájaros y animales que habían traído también se multiplicaron durante la noche mediante los encantamientos de Eshu y estaban listos para ser consumidos al amanecer.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

A la mañana siguiente, los seguidores de Orunmila se reunieron para preguntar por su comida. En deferencia a la garantía que le había dado a Ogun en el cielo de alimentar a sus seguidores como éste lo había hecho, Orunmila les dio palos a todos sus seguidores para que comieran. Después, también respetó los deseos de Olokun y les dio agua para que bebieran.

Esto es muy simbólico ya que, desde ese momento en adelante, se estableció la tradición de que los seres humanos comenzaran el día masticando palos para limpiar sus dientes. A esto le sigue el uso de agua para enjuagarse la boca. Esta tradición se ha mantenido hasta este día con ligeras modificaciones mediante el uso de cepillos y pastas.

Lo cual se aproxima al mascado de un palo, Después del cepillado de los dientes, aún se utiliza agua para el enjuague de la boca

Después que sus seguidores recibieron palos y agua, ellos aún solicitaron más comida. El les dijo que fueran a la granja, la cual ya había florecido, y que recogieran lo que iban a comer, Se pasaron el día en el campo y comenzaron a comer todo aquello que deseaban. Los animales y los pájaros también estaban disponibles en abundancia proveyéndolos de carne para todos. Después de esto se quedaron en la tierra como sus primeros habitantes.

Orunmila posteriormente viajó al cielo para informar a Dios de su éxito y así todas las otras divinidades vinieron al mundo una tras otra con sus séquitos. Los logros de Orunmila le ocasionaron antagonismos con otras divinidades. Esta es la envidia interminable que existe en el mundo de hoy entre los activos y los haraganes, la excelencia y la indolencia, el éxito y el fracaso y todas las otras fuerzas positivas y negativas que afectan las vidas humanas. Esto explica por qué aquellos que luchan por triunfar cuentan con el desagrado de los que trataron y fracasaron o los que rehusaron tratar siquiera.

En significativo en este punto recordar que cualquier cosa que hagamos que nos beneficie en la vida constituye una función de la divinidad conductora que vino acompañada al mundo por nuestros antepasados originales quienes establecieron una morada humana en la tierra. Los seguidores de Ifa de hoy son los descendientes del primer grupo de seres humanos que siguieron a Orunmila en su viaje al mundo. Lo mismo es verdadero para Ogun y sus seguidores, Chango y sus seguidores, Olokun y sus seguidores, Sankpana y sus seguidores, etc.

Mientras tanto, Orunmila regresó al cielo e informó el éxito de sus esfuerzos al Padre Todopoderoso. Al llegar al cielo, Orunmila contó el éxito de su misión en primer lugar a Dios y finalmente al consejo de divinidades. Las noticias de su triunfo fueron recibidas con murmullos de envidia y esto marcó el inicio del final de la estrecha afinidad que previamente había existido entre las divinidades.

Relacionado con esto, contrario a la creencia que comúnmente se tiene de que Eshu, es el diablo, y es la más perversa de las divinidades en el sistema planetario, existen otras divinidades más agresivas. La única razón por la cual se culpa a Eshu por toda desgracia es que él es la encarnación del mal.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Más adelante veremos que aunque él no tiene poderes creativos, tiene la habilidad de mutilar a cualquier cosa o persona creada por Dios, lo cual debe ser lo esperado porque Dios aparentemente eliminó las fuerzas de la oscuridad que representan a Eshu. Por su parte, Eshu ha asegurado que lejos de estar eliminada, la fuerza del mal que él representa continúa desarrollándose. Esta lucha ha continuado expresándose en la preponderancia del bien sobre el mal en la tierra hasta los tiempos presentes. Veremos más sobre este argumento cuando examinemos la influencia de Eshu sobre el firmamento.

A la cabeza de las divinidades más despiadadas está la Divinidad de la Muerte, responsable del fallecimiento de todos los seres creados por Dios. De hecho, veremos que esta es la única divinidad que se alimenta directamente de seres humanos y que era la que más contenta estaba entre todas cuando el hombre fue creado por Dios. Cuando se creó al hombre él exclamó, al fin Dios ha creado una comida favorita para mí". El obtiene sus víctimas mediante cuatro de las divinidades más agresivas.

La primera de ellas es Ogun, el cual es responsable de todas las destrucciones producto de rivalidades, fuego, guerras y accidentes. El mata de manera masiva.

Está Chango, quien también destruyó aunque sólo cuando su víctima contraviene leyes naturales, Está Sanpana, el cual destruye indiscriminadamente mediante epidemia y está la divinidad de la enfermedad, la esposa de la Muerte, quien destruye mediante la eutanasia. También se halla la Divinidad Noche, la cual destruye seres inocentes de manera masiva. Todas estas son divinidades creadas por Dios y a quien él les otorgó sus poderes destructivos. Veremos que la más poderosa de todas las divinidades creadas por Dios es Infortunio u Obstáculo, Es la divinidad que más cerca está de él por ser el guardián del Palacio Divino de Dios.

La mayor parte de estas divinidades inmediatamente asumieron una actitud agresiva en el mismo momento en que se enteraron que Orunmila era el centro de toda la atención. De inmediato juraron ir y destruir el mundo establecido por Orunmila. Este, por su lado, rápidamente se acercó a Eshu en busca de ayuda y se le dijo que no se preocupara. Eshu le aseguró a Orunmila que las divinidades belicosas se destruirían entre sí antes de destruir el mundo creado por él. Orunmila también fue a la divinidad Obstáculo (Elenini en Yoruba) y le dio una comida hecha con muchos detalles para tener de su parte el apoyo y la cooperación de éste. Mientras tanto, todas estas divinidades comenzaron a hacer preparativos con vistas a su viaje a la tierra. Oyeku-Meji más nos revela cómo partieron todas hacia el mundo y cómo fue que se demoraron tres años en llegar hasta la Tierra.

A Orunmila se le había aconsejado durante adivinación que se asegurara en ser el último en salir hacia la Tierra. También se le avisó que iba a haber una lluvia muy grande en la tierra que duraría 1,000 días y noches. El debía desafiar la lluvia y no debía buscar refugio hasta tanto no llegara a su destino.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Una tras otra las divinidades partieron hacia la Tierra. Al llegar a la frontera entre el cielo y la Tierra, descubrieron que tenían que cruzar el último río del cielo mediante un pequeño puente de sogas en el cual cabía sólo un viajero a la vez. Les tomó bastante tiempo cruzar hasta la ribera terrenal del río. Al llegar al Erebo, la Tierra de la Oscuridad Perenne, descubrieron que estaba lloviendo y comenzaron a buscar refugio por todas partes. Todos los designios que tenían para destruir el mundo se evaporaron en el aire como resultado de las dificultades que hallaron en el camino; estas dificultades fueron ideadas por Eshu.

Entre las divinidades amistosas que se hallaban de parte de Orunmila estaba Ile (La Casa) e Igede (Encantamiento). La Casa, quien no se mueve, le dijo a Orunmila que la llevara consigo su Bolso de Adivinación. Encantamiento, quien no tenía miembros, le dijo a Orunmila que la lucha que lo esperaba en la tierra iba a ser dura. Por lo tanto, le aconsejó que se lo tragara y lo llevara de modo que cualquier cosa que él dijera se cumpliera. Orunmila accedió ante ambas peticiones.

Tal y como se le aconsejó, él espero a que todas las divinidades agresivas partieran hacia la tierra antes de salir él. Cuando llegó a la ribera del río, se encontró allí con una divinidad que no había podido cruzar. Era la Reina de la Brujería (llamada Iyami Osoronga en Yoruba).

Ella estaba muy débil para cruzar el río. Ella le había rogado a todas las divinidades que le ayudaran a cruzar el puente, pero éstas habían rehusado ya que tradicionalmente le temían. Cuando ella vio que Orunmila se acercaba, le rogó que la ayudara, pero éste replicó diciendo que el puente sólo resistía un ocupante de cada vez. Entonces ella propuso que Orunmila abriera su boca para que ella le volara adentro prometiendo salir al final del puente. Con esto, Orunmila accedió a complacerla. El había ignorado el hecho de que ella era una de las divinidades que habían jurado destruirlo en la tierra. En el extremo terrenal del puente, Orunmila le dijo que saliera pero ella rehusó sobre la base de que su estómago constituía una morada adecuada para ella. El alardeó diciendo que ella se moriría dentro de su estómago, pero ella rechazó su alarde tomando y dándole una mordida en sus intestinos diciéndole que todas sus comidas favoritas como el corazón, hígado, intestino, etc. se hallaban en abundancia en el interior de Orula.

Comprendiendo el peligro bajo el cual se hallaba, él rápidamente utilizó sus instrumentos de adivinación para buscar una solución. Sacó un chivo de su bolso, lo sacrificó y lo cocinó. Después que hubo cocinado, la invitó a que saliera para que comiera, pero ella dijo que sólo podía comer en privado. El sacó una tela blanca y le armó una tienda provisional. Entonces ella salió y se escondió dentro de la tienda para comer de la carne de chivo.

Mientras ella disfrutaba de la comida, Orunmila desapareció en la oscuridad del Erebo. Afrontando la lluvia y, sin mirar hacia atrás, continuó su viaje sin descansar.

A lo largo del camino se encontró con todas las divinidades buscando donde cobijarse en un punto u otro. En consonancia con el consejo que se le diera en el cielo. Él continuó su viaje bajo la lluvia hasta que llegó a su destino. Fue alegremente recibido por sus seguidores quienes estaban comenzando a preguntarse por qué el se estaba demorando tanto en regresar.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Al llegar a su casa, le dijo a Igede y a Ile que bajaran Ile bajó, pero murió al instante, mientras que Igede le dijo que él seria más efectivo dentro de su estomago.

Esto explica por qué a Orunmila se le considera el patrón de los encantamientos y la única divinidad capaz de conjurar con la palabra hablada.

El les dijo a sus seguidores que prepararan una digna sepultura para Ile. Mientras éste se hallaba en espera de que lo enterraran, ocurrió el hecho más maravilloso que se hubiera producido desde el establecimiento del mundo. Hileras de casas súbitamente comenzaron a surgir por todo el asentamiento, similares al tipo de casas que ellos tenían en el cielo Ese fue el inicio de la fundación arquitectónica del mundo. En lugar de las chozas previamente construidas por los seguidores de Orunmila, edificaciones palaciegas comenzaron a surgir por todos los alrededores.

-LA LLEGADA DE LAS OTRAS DIVINIDADES-

Aquellos que se protegieron de la lluvia acamparon de manera permanente en todo tipo de locaciones escuálidas durante el largo tiempo que duró la lluvia, Cuando el agua cesó, ya estaban tan acostumbrados a sus viviendas temporales que no le vieron sentido a mudarse. Es por esto que las divinidades como Ogun, Chango, Olokun, Ovia, Oke, Sampana, Uwen, Ora, Leron, etc., tienen sus lugares sagrados fuera de la casa hasta este día. Siendo Orunmila el único que vino derecho a casa desafiando la lluvia, es la única divinidad (aparte de Orisa Nla. quien llegó posteriormente) que está localizada y se le sirve en la casa.

Se recordará que las divinidades agresivas que vinieron con Orunmila al mundo lo hicieron con una determinación, venir y destruir el mundo que él había construido. Lamentablemente para ellos, no estaban bien preparados para el viaje pues no habían obtenido autorización formal de Dios antes de abandonar el cielo. Al llegar al mundo, pronto descubrieron que sin la autorización de Dios no podían cumplir su misión.

Entonces se reunieron y decidieron regresar al cielo para obtener la autorización adecuada de Dios. Dirigidos por Ogun, la más antigua de todas, se fueron nuevamente al cielo.

Al llegar al palacio de Dios, solicitaron la Divina Autoridad (ASHE) con la cual podían hacer y deshacer. Como Dios no rechaza ninguna solicitud, él se las otorgó y todas le pasaron a Ogun sus propios ASE para que éste fuera el custodio. Cualquiera que quisiera hacer uso de su ASHE podía ir donde Ogun para obtenerlo y posteriormente devolverla tras haber hecho uso de la misma, Con estos instrumentos de autoridad, comenzaron a crearle todo tipo de problemas a Orunmila y sus seguidores, quienes en su momento empezaron a hacer todo tipo de sacrificio para defenderse de los malos designios de las divinidades agresivas.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Cuando utilizaron todo el dinero que tenían para hacer sacrificio con el fin de disipar las perversas maquinaciones de las divinidades, él decidió preguntar a su ángel guardián por lo que tenía que hacer.

Se le aconsejó que preparara un encantamiento especial ahora conocido como Gbetugbetu en Yoruba. Después de prepararlo, debía utilizarlo para visitar a Ogun y ordenarle que le entregara todos los ASHE para él custodiarlos. Con ese encantamiento es posible conjurar a cualquiera para que se comporte tal y como diga el que lo preparó.

De acuerdo con esto, él preparó el encantamiento y le hizo la visita a Ogun. Al llegar a la casa de Ogun, Orunmila le dijo que había venido a llevarse todos los ASHE Sin ninguna vacilación, Ogun fue a su tesorería, los Sacó todos y se las entregó a Orunmila. Con los ASHE en sus manos, Orunmila partió hacia su casa. Al llegar allí, se los tragó todos, Cinco días más tarde. Ogun quiso usar su propia ASHE y fue a buscarlo a su tesorería.

Para su sorpresa, descubrió que no sólo el suyo no estaba, sino que todos los demás pertenecientes al resto de las divinidades habían desaparecido. Trató de recordar quién lo había visitado durante los últimos cinco días pero su memoria le falló. Decidió visitar a las otras divinidades. Primero fue a casa de Orunmila a preguntarle si él había sido el que había ido a quitarle las ASHE. Orunmila negó haberlo visitado alguna vez y mucho menos haberle quitado las ASHE. Habiendo las divinidades perdido las ASHE, Orunmila y sus seguidores tuvieron alguna tregua y comenzaron a vivir alegre y pacíficamente.

-EL MUNDO SE ESTABLECE-

Tan pronto como se estableció un fundamento sólido para la morada permanente en las tierras más habitantes del cielo comenzaron a realizar visitas frecuentes a la tierra. Aquellos que hallaron que no resistían vivir en el cielo, se escaparon hacia el Mundo. Otros vinieron por curiosidad. La gran mayoría de los que siguieron a las divinidades al mundo fueron sus seguidores del cielo.

Inicialmente fue posible durante largo tiempo caminar desde el cielo hasta este mundo en viajes de ida y vuelta. Fue la solicitud hecha a Eshu por el género femenino el que puso fin al paso físico entre el Cielo y la Tierra. Previamente era posible abandonar el Cielo y llegar al Mundo con claros recuerdos de lo que uno deseaba lograr en la tierra, Fueron Eshu y Elenini los que bloquearon ese pasó de la memoria.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Cuando las divinidades partieron hacia el Cielo una tras otra, dejaron a sus seguidores y descendientes para que mantuvieran la vida en la Tierra. Ya hemos visto el conflicto que caracterizó la cohabitación terrenal de las divinidades. Cuando ellas regresaron al Cielo, los conflictos se hicieron aún más feroces entre los simples mortales. Eso explica las luchas, guerras, traiciones, conmociones y destrucción mutua que subsiste entre los habitantes de este Planeta hasta el fin del tiempo. Esto no es enteramente culpa de los hombres. Es un reflejo del conflicto interminable entre el bien y el mal.

Ese fue el fin de la divinosfera y de la primera tentativa de fundar una morada en la Tierra. En el análisis anterior puede verse que Eshu (la deidad de la malignidad) tuvo muy poca o ninguna participación en la destrucción del mundo

-Como Orumila libró la batalla por la prosperidad de sus hijos-

Del Odu Irete-Meji

Después que Dios hubo terminado la creación, decidió crear el árbol de la prosperidad al que llamó Ege (Igi Ege) o árbol de la riqueza. Para proteger este árbol el designó como custodios: a la Boa, al Carnero y al Gallo. Tan pronto el árbol creció las 200 divinidades (Ugba Orumole) trataron vanamente de arrancar la prosperidad de este. Todas fracasaron por que no se molestaron en descubrir el secreto de cosechar sus frutos.

Le llegó la oportunidad a Orumila de tratar de enfrentarse al árbol. El fue en busca de adivinación a los siguientes sacerdotes de Ifa: Akponmi, Owo Ule eja (El que saca el agua del río, destruye el hogar de los peces), Okpajiba, Owo Ule Okparo (Solo el hombre paciente puede cazar al pequeño animalito llamado Okhuokua, que construye 200 casas y solo vive en una de ellas) y Ogugu Iutu (Es el proyectil de cabeza dura el que puede destruir el mal). Ellos le dijeron que tenía que destruir su casa en el Cielo antes de poder traer la prosperidad al mundo. Le aconsejaron construir su casa con hojas especiales de Ebe, en el santuario de Eshu y que los Awoses la destruyeran con un chivo. (Nota: si la persona esta haciendo una casa deberá suspender la construcción de la misma por un tiempo).

Después de haber hecho el ebo el fue a ver a otro Awo Agoggo Ifa, este le dijo que tenía que hacer ebo con una abundante cantidad de maíz, gran cantidad de pedazos de ñames, muchas ratas y darle a Echu un chivo y una escalera, y debería de llevar de los materiales del ebo cuando se fuera a ir al pie del árbol. Cuando estaba cerca del árbol, la Boa fue la primera que lo ataco, como había sido orientado el le lanzó de las rata que el traía en su bolso y esta se detuvo a comérselas, El Gallo batió sus alas para cantar, pero rápidamente el le tiro mucho maíz, este también se puso a comer,

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

El carnero se preparo par envestirlo y el le lanza los pedazos de ñames, aprovechando estas distracciones el se subió al árbol por la escalera que Echu le había puesto, arranco todos los frutos que habían en la copa. El gallo que fue el primero que termino de comer busco a Orumila y lo vio subido en el árbol batió entonces sus alas y canto: Orumila gegoo or y es así como canta hasta hoy (Orumila fue el primero en escalar el árbol de la riqueza. Cuando se ve este Ifa en un Ugbodu, a la persona iniciada se le deberán hacer estos tres eboes: 1ro. 1 gallo para sembrar un árbol de Ege, 2- La cabeza de un maja para sembrar un árbol de Ebe, 3- 1 chivo para uno de Ukpogun-kperegun y tomar 1 piedra obtenida del lecho de un río para preparar el Eshu del signo para el.

-EL FIN DE LOS SACRIFICIOS HUMANOS EN EL IFISMO-

Odu Irete-Meji

-Eji Elemere viene para el mundo-

Después de haber obtenido el secreto de la prosperidad, El decidió que había llegado el momento de venir al mundo. Antes de partir el se fue a ver con Ifa y este le dijo que hiciera ebo de manera que evitara problemas a la hora de tener hijos en el mundo. Se le dijo que le diera a su Ifa 1 chivo, y otro a Eshu. El sin vacilar rápidamente hizo lo pedido y luego partió para la Tierra.

Al llegar al Mundo el fue a un pueblo llamado Oke mesi donde se dedico a la practica de Ifa. Prospero pero no tuvo hijos. Posteriormente se caso con una mujer la que le dio una hija. Pero el estaba ansioso por tener hijos. Un día es decidió consultar su Ifa, acerca del por que no podía tener un varón Ifa le dijo que debería hacer ebo con un venado (Agbonrin), como el no era un cazador decidió ir a la cercana aldea de Ufo, para ver si obtenía el venado a la vez que practicaba Ifa.

Al llegar a la aldea conoció una mujer llamada Kporoye, la cual era casada pero no había podido tener hijos, que vino a verlo por adivinación para ver si resolvía este problema.

El le dijo que tendría hijos, si ella podía hacer el sacrificio con una gallina, un conejo rápidamente la mujer proporciono las cosas para el ebo y el uso la gallina para hacer sacrificio a Ifa y el conejo fue preparado para los ancianos de la noche, la mujer debería de llevar el sacrificio junto al gran hueco abierto para la caza de elefantes, al caer la noche.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Después de haberle hecho el ebo a Kporoye, el salió para el monte con el fin de recoger unas hojas para su trabajo, el llevo su espejo mesmerismo. Mientras recogía las hojas, vio un gran ciervo mediante su espejo, lo conjuro para que viniera donde el estaba para poderlo coger, el animal obedeció la orden y fue atrapado. Tan pronto el ciervo se sintió en peligro, comenzó a luchar por su vida, en la lucha, ambos cayeron al hoyo. Dentro del hoyo también había caído una gran Boa. El dentro del hoyo mediante un palo pudo matar al venado, pero estaba atrapado en la trampa.

El grito pidiendo ayuda pero nadie respondió, y tuvo que pasar la noche en la trampa, por la mañana vio a un grupo de niños que iban hacia el bosque a revisar sus trampas y el les gritó por ayuda, al estos acercarse, se preguntaron como ellos podían ayudarlo a salir y al no poder hacer nada se marcharon frustrados.

Más tarde era la hora que los hombre iban para sus granjas y cuando los vio los llamo también. Cuando los hombres lo vieron, se burlaron, preguntándole ¿Por que si eres capaz de salvar a otros, ahora no te puedes salvar tu mismo?

Usando las palabras que Ejiede usaba para hacer los ebo se, burlaron y partieron, sin hacer nada por ayudarlo.

Después llegó la hora de las mujeres ir al mercado, al verlas por su espejo el les cantó por ayuda, ellas fueron a verlo al hoyo, lo reconocieron e hicieron lo mismo que los hombres lo ridiculizaron y se burlaron, pero no hicieron nada por sacarlo de hoyo.

Más tarde por la noche Kporoye, a quien el había aconsejado depositar el sacrificio cerca del hoyo, venía a cumplir con esto. El la vio por su espejo, después de colocar el ebo ella se dispuso a volver, el aprovechó para llamarla por su nombre. Ella cautelosa se acercó al profundo hoyo y al verlo le preguntó como había podido caer allí, él le explicó lo sucedido y le pidió que lo ayudara a salir de la trampa.

Ella le dijo que no tenía nada con que poder ayudarlo. Dijo quítate el turbante y lanza una punta de la tela dentro el hoyo y amarra la otra punta a un árbol, ella le obedeció y la tela no llegaba a donde le pudiera alcanzarla, el hizo un conjuro y la tela se estiró hasta donde el quería, lo primero que hizo fue amarrar el ciervo por una pata, Kporoye le dijo que ella o la tela no iban a poder con tanto peso, pero él le dijo que él no saldría sin su venado. Entonces él comenzó hacer el siguiente canto Bami gbe bara. Gbegbe leyin. Mole gbegbe. Este es canto que los Awose usan cuando han de mover su Ifa de un lugar a otro. Cuando estaba a punto de salir del hoyo, la pata del venado se desprendió del cuerpo y este volvió a caer en lo profundo del hueco.

De igual forma Kporoye cayó de espaldas y su ropa rodó, quedando desnuda, Ejiede salió en ese momento de la trampa y la vista de la hermosa mujer sin ropas, fue algo que no pudo resistir, y se le hecho encima, ella le recordó que estaba prohibido hacer el amor sobre la tierra desnuda.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

El se separó y recogió suficientes hojas de Ahe y elaboró una cama y procedieron hacer el amor, luego de esto ella molesta por que Ejiede se había aprovechado después, de ella haberlo ayudado, la mujer le dijo que ella había recién terminado su menstruación. El contesto no te preocupes, vas a quedar embarazada y darás a luz un varón. Antes de ellos separarse, la mujer insistió en saber como verlo a él en caso de que su predicción se hiciera realidad. El le dijo que vivía en Okemesi.

Mi casa esta pintada de negro, también hay un cadáver humano seco a la entrada de la casa y que había un árbol en la entrada principal de su finca, que era famoso por producir semillas de corona en su copa, cuentas en su tallo y corales en sus raíces, el árbol se llamaba Okporo'kporo. Luego de esto ellos tomaron rumbos diferentes.

Al llegar a su casa, Ejiede utilizó la pata del venado para servir a su Ifa. Mientras Kporoye quedó embarazada. Ella era la hija del Ova de Ijero. Y estaba casada con el Ova de Illa, que era el lugar donde vivía. Nadie podía creer que estuviera en cinta, pues estaba ya pasada de la edad de concepción. Sin embargo ella dio a luz un varón que era la copia de su padre Ejiede. Su esposo se puso tan contento por este hecho que le otorgó a ella el privilegio de darle nombre. Ella le puso Olomo. El niño creció y cuando tuvo la edad de razonar, ella le contó la verdad.

Para sorpresa de todos el niño entonaba cantos que su padre al que no había visto nunca, solía entonar, también recogía hojas, como su padre y sus compañeros siempre se burlaban de él, por imitar al sacerdote de Ifa que una vez había estado en el pueblo. Un día él insistió a su madre que él deseaba conocer a su verdadero padre, y a Kporoye no le quedó más remedio que complacerlo.

A la mañana siguiente emprendieron el viaje a Okemesi, para buscar a Ejielemere. Este viaje era peligroso pues en ese camino merodeaban 3 peligrosos bandidos. Uno vivía en Ado-Ekiti, y se llamaba Ikapata Ule Ado, El segundo era de Okemesi, lugar donde vivía Ejiede, este se llamaba:

Efijo Kelo omom ijuero y el tercero era de Illa, donde Kporoye vivía con su marido, este otro se llamó: Amonita, Amonita, ke se mi la ale ugotun. Y eran los reyes de ese bosque. Al ellos llegar allí fueron capturados por los bandidos. Uno sugirió matarlos. Los otros dos se negaron, el que vivía en el pueblo Illa propuso venderlos como esclavos, y la ganancia la dividirían entre los tres.

El bandido que vivía en Ado-Ekiti de donde era Kporoye la tomó a ella para venderla como esclava y el que vivía en Okemesi cogió a Olomo para hacer lo mismo. Durante todos aquellos años Ejiede no había tenido más hijos y cuando llegó el momento del festival anual de Ifa, él le dio dinero a una de sus mujeres para que comprara un esclavo el cual sería sacrificado a su Ifa, junto con otros materiales.

Cuando la mujer de Ejiede llegó al mercado vio a Olomo quien aunque, de pequeña estatura, tenía un buen cuerpo. Y lo compró. Cuando Olomo estaba llegando a la casa con su compradora, vio el árbol lleno de coronas, cuentas y coral, él también vio el cadáver humano seco atado en la entrada principal, de la casa pintada de negro Olomo se convenció que era la casa de su padre, ya que ajustaba perfectamente a la descripción dada por su madre.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Cuando Ejielemere vio al niño esclavo, se lo entrego en custodia a una mujer mayor que vivía cerca de la casa. La mujer debía cuidarlo durante los próximos 7 días. A la mañana siguiente, Ejielemere salió hacia el bosque a recolectar hojas y otros haberes para la celebración que se acercaba. La mujer le entrego al niño, un montón de granos de palma para que los partiera.

"Esto explica por que esta prohibido partir granos de palma en una casa, en la que se este celebrando una iniciación de Ifa, durante los 7 días que la antecede y el por que un sacerdote de Ifa no puede partir granos de palma". El niño mientras partía los granos cantaba una canción que narraba la historia de su vida. Cuando la mujer escuchó el canto decidió decirlo a su amo tan pronto este regresara del bosque. Ella le dijo que al día siguiente fingiera que volvía a salir y se escondiera, para que pudiera oír, lo que el niño cantaba. Al día siguiente el abandonó la casa con el pretexto de ir al bosque, pero regreso por la puerta del fondo. Mientras que al niño le daban otra porción de granos, para que los partiera, cuando se sentó hacerlo, nuevamente empezó a cantar: Mi nombre es Olomo. El de mi madre es Kporoye. Hija de Ajero Nin osa. En la tierra se Ijero. Casada con Ewi de Ado. Mi madre Kporoye me contó.

De como la búsqueda de un hijo. La llevo por adivinación a Udo. Donde conoció a un sacerdote de Ifa. Que hizo adivinación y ebo para ella. Cuando ella fue a llevar. El sacrificio cerca del hueco. Escuchó un distante grito de auxilio. Que salía de adentro del hoyo. Mirad, es el sacerdote de Ifa. Que había hecho por ella el ebo. El que estaba dentro de la trampa de Elefantes. Mientras lo ayudaba a salir del hoyo.

Ella cayó al suelo. Y su gloria femenina quedó expuesta. El sacerdote de Ifa. Al no poder resistir. El llamado de la naturaleza. Calló sobre ella. Para hacerle el amor. Mi madre Kporoye no volvió a ver el Awo.

Pero de acuerdo con su predicción. De que aquel hecho fortuito produciría un varón. Y yo nací de Kporoye. En su edad avanzada. En el momento en que nadie. Esperaba de ella un varón. Aunque el esposo de mi madre. El Oba de Ale Ugotu. Me aceptó como su hijo. La sangre de mi padre verdadero. Corre por mis venas. Y el hecho de que yo anduviera. Entonando cantos y recolectando hojas. Como se dijo que mi padre hacia. Hizo que mis compañeros de juego. Me pusieran apodos burlones. Un día me enfrenté a mi madre Kporoye. Para que me contara la historia verdadera. Ella me dijo que mi padre. Procedía de la tierra de Okemesi. Y que en la entrada de su casa. Había un árbol que producía dinero. Las ramas y el follaje. Del árbol producían coronas. El tronco produce cuentas. Y sus raíces producían corales. A la entrada de su casa. Esta el cadáver seco de un humano. Luego de oír la historia. Insistí en ir a ver a mi padre.

En el camino de Okemesi. Fuimos apresados por tres bandidos. Y vendidos por separados como esclavos. Me lamento que nunca mas. Veré a mi padre de nuevo. Aun cuando muera como esclavo. Ahora puedo estar seguro. Que al fin he llegado. A la casa y tierra de mi padre. Por la descripción que mi madre me dio. Me asegura que a la casa. A la que como esclavo fui vendido. Y donde ahora rompo semillas de palma. Es la morada de mi padre. Ajielemere de Okemesi.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Si he de morir dentro de seis días. Ahora no será en vano. Por que he venido a morir. En el regazo de mi padre. Mientras Ejiemere escuchaba el patético canto de Olomo, lloraba y se preguntaba si aquel niño era realmente su hijo. Se fue a su aposento y ordeno que el niño fuera llevado ante el; para que cantara de nuevo la historia. Ordeno al niño bajo de amenaza de muerte instantánea, que entonara su canción. El niño de rodillas canto otra vez, esta vez entre lágrimas. Luego de escuchar, Ejiede decidido comprobar si aquel era realmente su hijo. Ordeno que se preparara un gran fuego y cuando las llamas se dirigían al Cielo, le dijo al niño que fuera hacia ellas, antes el había frotado los pies del niño con su Iyerosun. El conjuro a las llamas para que el niño fuera consumido por ellas, si su historia era falsa. Pero que su cuerpo fuera cubierto con yeso de la victoria si verdaderamente este era su hijo. Si vacilar, el niño camino hacia las llamas, y bailo dentro de esta, hasta que este se extinguíó por completo. No obstante esta hazaña. Ejiede no estuvo satisfecho. Y había preparado una gigantesca olla de agua hirviendo, en la cual tiro a Olomo, con un ritual igual al anterior. Dentro de la olla el niño comenzó a cantar. Omi are domi tutu (Esta agua hirviendo, se ha vuelto helada).

Finalmente pidió a su padre que lo sacara de la olla, por estar sufriendo de mucho frío. Este lo saco y lo abrazo, notando que realmente su cuerpo estaba frío como el hielo. Ejiede exclamo muy alegre: Al fin tengo un hijo varón.

Luego Ejielemere le había dado un chivo a Echu. Para que influyera en el ejecutor tradicional de la ceremonia. Al llegar el momento del sacrificio, Olomo había sido amarrado a una estaca, para su ejecución.

Pero el ejecutor bajo la influencia de Echu, que sabia que el niño era hijo de Orula, mello la hoja del cuchillo, para que esta no lo pudiera cortar. El ejecutor desistió, ya que solo había podido hacer unas marcas en el cuello de Olomo (marcas que todos llevamos, para recordarnos de este hecho y de que no podemos quitarle la vida a otros seres humano) El Awo alego que Ifa se había negado aceptar la víctima.

Entonces desato al joven, lo hizo ponerse de pie y emplazo a los otros Awoses a que lo compararan con el anfitrión, Ejiede, para que notaran el gran parecido entre ambos. Los Awoses concordaron que el niño debía ser liberado y entregado a su padre de inmediato. Ejiede propuso que Ifa no debería quedar sin ser servido y le sacrificio una chiva.

Entre tanto, la divinidad llamada Egi, y cuya función es la de llevar al cielo los cráneos de la víctimas de los sacrificios, había llegado para realizar su tarea. Los Awoses le cantaron: Egi mogbori eku. Ori eku lomagba. Mama gborie nio. Egi mogbo riega. Orie ja lomangba. Mama gborienio. Egi mogborieron. Ori eron loomangba. Los Awoses tocaban las cabezas del padre y el hijo con los cráneos de los animales. Y esto fueron los cráneos que Egi se llevo en su partida al Cielo. Ejiemere saco sus instrumentos de autoridad (Ase) y proclamo: "A partir de hoy no se ofrecieran mas seres humanos en sacrificios a Ifa."

(Esto marco el fin de los sacrificios humanos en el Ifismo). Al terminar la ceremonia Ejiede le pregunto a su hijo por su madre y este le dijo como dice mi canción, ella fue vendida como esclava, en el pueblo de su padre. Ejiede decidió ir en su busca, para traerla a vivir con el.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

El padre de Kporoye; El Ajero de Ijero, también ofrecía un sacrificio humano en sus fiestas anuales. El había ordenado que un esclavo fuera sacrificado y mando un mensajero que compro a Kporoye para le sacrificio, de aquel año. Cuando fue traída se le ordeno que limpiara la casa en preparación a las fiestas. El Oba había olvidado que alguna vez había tenido una hija llamada Kporoye. Mientras limpiaba el piso, ella empezó a cantar, como su hijo la historia de su vida. La mujer que la cuidaba llamo al Ova para que escuchara el canto. Después de escucharlo el Ova llamo a la madre de ella para que la identificara. Cuando ambas se vieron se abrazaron y comenzaron a llorar.

Regocijada la madre por la reaparición de la hija que ya creía muerta desde hacia mucho. Kporoye fue liberada de inmediato y vestida como su rango le mandaba. El Ajero proclamo también la abolición de los sacrificios humanos en su reino. Ella le dijo a sus padres que sus problemas principales eran encontrar a su hijo y al padre de este. En aquel momento Ejiede partía de Okemesi en busca de Kporoye.

Al llegar a Ijero. El se vistió con harapos para evitar ser reconocido y espero al lado del camino al Río. En su ruta hacia este Kporoye vio a Ejiede y lo reconoció a pesar del estrafalario ropaje que traía.

Otro día el se disfrazo de vendedor de leña y Kporoye también lo reconoció, pero como en la vez anterior, no dijo nada. Después Ejiede se interno en el bosque, preparo hojas de palmas y se disfrazo con ellas, y comenzó a bailar en dirección a Ijero. Cuando el Ajero y su familia vieron como este se acercaba. Kporoye les dijo es Orumila, pero estos discrepan pues Ifa no tenía el hábito de enmascararse. Luego de mirarlo desde la casa Kporoye salió al jardín a observar el enmascarado, que se le acerco danzando y al llegar a su lado el agarro y escapó con ella. Tan pronto estuvieron fuera de la vista de palacio. Ejiede se despojo de su mascara y se identifico con Kporoye y le rogó a esta que marchara con el. Ella acepto y a fin de evitar el riesgo de ser atacados en el camino, el vistió a Kporoye con la mascara y la siguió como escolta.

Cuando llegaron a su casa en Okemesi. Ejilemère le quito la mascara y Kporoye abrazo a su hijo Olomo, que luego salió a jugar con los otros niños. Transcurrieron algunos días antes de que la gente del pueblos se diera cuenta de que Ejiede había tomado una segunda esposa. Kporoye se estableció con el y tuvieron otros 5 hijos. Una vez la familia estuvo unida la vida se volvió prospera para ellos.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

-COMO EL CHIVO VINO A SER PREFERIDA DE ESHU-

Odu Irete-Meji

Todos los Awoses decidieron hacer reuniones en la casa de Ejiede, debido a que por su prosperidad él solía hacer elaboradas comidas para ellos. El tenía una fábrica de aceite de palma. Aja y Obuko eran dos de sus sirvientes. Un día, después de la adivinación, fue aconsejado que ese día no fuera a la fábrica de aceite. Aquel era el día de la reunión de Awoses.

Pero la esposa de Ejiede descubrió que no había aceite para la preparación de la comida. El decidió correr a traer el aceite. Antes de partir alertó a sus sirvientes para que no dijeran que él había ido allí. Aun él no había vuelto y ya los Awoses habían comenzado a llegar. Cuando preguntaron a sus dos sirvientes donde estaba su amo, Obuko sin hacer caso a la advertencia de Ejiede, replicó que este había ido a la fábrica. Sin embargo Aja vino al rescate de la imagen de su amo y acusó a Obuko de mentir. Alegando que su amo solo había ido al bosque en busca de hojas para usarlas en un ebo especial de ese día. Aja se escabulló entonces con un traje de tela blanca por la puerta del fondo para buscar a Ejiede y contarle lo que estaba pasando. Ejiede se cambió sus ropas, por la blanca y le dijo a este que volviera para la casa y que limpiara el lugar donde se iba a hacer la reunión.

. Unos minutos después que Aja partió él lo hizo también con unos pedazos de ñames y ahechaduras de los frutos secos de la palma.

Al llegar a su casa, saludó a sus invitados, pero ellos no le respondieron. No obstante, él pidió excusas por no haber estado en la casa para darles la bienvenida y que solamente había salido a recolectar unos materiales con el fin de realizar un sacrificio especial y de interés colectivo.

El les dijo que Ifa recomendaba como resultado de su adivinación matutina. Que se debía hacer sacrificio a Echu, mediante el lavado de cabeza de todos los presentes en el santuario de Echu, con la cabeza cortada de un chivo. El se quejó de que el único material que le faltaba era el chivo.

Todos los ojos se volvieron hacia Obuko, que fue tomado al instante y usado para el ebo. Este incidente nos explica por qué: 1- Comúnmente se dice que fue la boca de Obuko la que lo mato, 2- Desde ese día Obuko se convirtió en el instrumento popular para el sacrificio a Echu. 3- Aja (el perro) nunca es usado para sacrificio a Orumila a causa de su manifiesta lealtad a su amo. Cuando este Ifa sale en adivinación, se le dirá a la persona que deberá de desconfiar de un sirviente o empleado, el cual está tratando de traicionarlo mintiendo en su contra.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

-EI ÉXITO TRAE ANIMOSIDAD-

Odu Irete-Meji o Eji Elemere.

Mientras tanto, Eji Elemere se había vuelto rico y famoso, con la prosperidad fue designado como uno de los cuatro adivinadores reales de Oyó. Los otros tres vivían en el cielo y Eji Elemere era el único que vivía en la Tierra, Ellos acostumbraban a venir para adivinación al palacio de Olofin cada 5 días. El Rey se había vuelto tan inquieto a causa de la pericia y la popularidad de Ejielemere, que decidió fraguar su destrucción. A ese fin ordeno cavar un hueco en su palacio que daba a un precipicio sin fondo, cubriendo este hoyo con una estera. El invito a Ejiede que lo visitara. Tan pronto este llego, fue invitado a sentarse en la estera, que estaba sobre la trampa. Apenas se sentó cayo por el hueco y se hallo en el cielo. Estando allí camino sin rumbo, hasta encontrarse con uno de sus compañeros celestiales, Uno de los Awoses con el cual solía ejecutar las sesiones de adivinación en el palacio. El Awo le preguntó que hacia en el Cielo, el le respondió que había venido hacerles una visita. Los otros dos pronto se les unieron y sacrificaron un chivo para agasajarle con una comida y cuando esta hubo terminado, el se preparó para su regreso.

Sin embargo sus colegas le solicitaron que pasara con ellos aquella noche a lo que el accedió. A la mañana siguiente, cuando se hallaba listo para emprender su partida, Los Awoses le regalaron un chivo y le mostraron la ruta más corta y segura a la Tierra. Rápidamente el llegó a su casa. Tan pronto llegó el dio una comida a sus amigos y seguidores, con el chivo traído del cielo.

Tres días mas tarde le tocaba la siguiente adivinación al Rey y al llegar los Awoses celestiales, le preguntaron a Olofin por que Orumila no se encontraba presente. Olofin les respondió que el se había fugado de la Tierra. Pero ellos insistieron y un mensajero fue enviado en su busca, Hubo necesidad de enviar a dos mensajeros para lograr una respuesta. Cuando el apareció ocupó su posición habitual, pero antes de comenzar la sesión reveló como había sido tratado por Olofin en días atrás.

Olofin no tuvo respuesta alguna, por lo que fue multado con 4 chivos y 4 barriles de vino. El Rey pago lo pedido y la adivinación del día fue hecha. Cuando ellos partían cantaron este rezo: Okpoteere Awo Ode-omanakin. Otara, Awo Imina Ale. Agbaramija gidi. Awo ode llakporo. Eji elemere, awo Ode Oyo. Awa merenrir loon shawo, awa merenrin loda faatun Olofin. Oseinde jomiin, jomiin. Osheinde joiin, joiin. Lo que significa: Vinimos hacer adivinación para Olofin. Pero el nos pago con ingratitud. Recuerda una buena acción merece otra. Y una mala acción destruye una relación mutua.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

-COMO ODU SE CONVIRTIÓ EN LA ESPOSA DE ORUNMILA-

(Odu Irete-Logbe)

Tú pisoteas sobre la manigua. Yo piso sobre el manigua. Nosotros caminamos sobre la manigua juntos. Este fue el nombre de los Awoses Celestiales que consultaron a Odu, cuando ella se disponía a partir desde el Cielo, hacia la Tierra. Ellos le dijeron cuando llegues a la Tierra: Odu este será tu principio. Olodumare le había entregado un pájaro sagrado para que siempre la acompañara. Olordumare llamaba a esta ave Aragamago. Y Aragamago, es el nombre que lleva el pájaro de Odu. Olordumare le dijo: Odu cualquier encomienda que tú le des a esta ave sagrada, ella lo hará. A cualquier lugar que te plazca enviar esta ave ella ira. Odu si tienes que hacer el mal. Si tienes que hacer el bien. En fin cualquier cosa que te plazca ordenarle que haga, ella lo hará. Odu tomo su ave y partió camino a la Tierra. Odu dijo ninguna otra persona podrá mirarlo. Si alguno de mis enemigos lo mirara: Le estallaran los ojos. Con su poder el cegara a mis enemigos. Si algunos de mis enemigos se asomara a mi calabaza. Aragamago mi pájaro le hará estallar los ojos. Fue de esta forma que Odu uso su ave sagrada. Hasta el día que ella llegó frente a la casa de Orumila. Aquel día Orumila había ido a consultar a sus Babalawos. Ifa le dijo, si tu el enseñas con inteligencia a una persona, su razonamiento será inteligente, si le enseñas de una forma absurda a una persona, su razonamiento será insensato. Los Babalawos de la casa de Orumila. Consultaron a Ifa para saber el día que el podría tomar a Odu como su esposa. Y la manera que el debería tratarla, una vez fuera su esposa.

Los Babalawos le dijeron a Orumila:

Cuidado Orumila, tú deseas tomar a Odu como tu mujer. Pero ella tiene un poder aun mayor que el tuyo en sus manos. Debido a este poder Orumila, deberás de hacerle sacrificio a la tierra, para el bienestar de todo tu pueblo. Ellos le advirtieron que de no hacer ebo. Ella con aquel poder lo mataría y luego se lo comería. Orumila como el poder de esta mujer es aun mayor que el tuyo.

Le dijeron, este ebo deberás hacerlo pronto antes de casarte con ella. Ifa le marco un ebo para la tierra con: 1 okete (rata del bosque), 1 eku (ratón pequeño), 1 eya (pescado), 1 babosa, manteca de corojo, 16 unidades de dinero. Orumila oyó y rápidamente hizo el ebo, requerido por Ifa. Luego Orumila volvió a consultar a su Ifa. Ifa le dijo que llevara el sacrificio para fuera de su casa. Cuando Odu llegó, encontró el ebo en el camino. Odu pregunto: ¿Quien le ha hecho este sacrificio a la Tierra? Echu le respondió: Orumila le ha hecho este ebo a la Tierra. Por que desea casarse contigo Odu. Odu contesto " No esta mal la Idea" Toda las cosas que Odu cargaba tras de si eran cosas malas. Ella las mando a comer de aquel sacrificio. Odu entonces abrió su calabaza donde tenía a su ave Aragamago, y la mando a comer del ebo.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Luego Odu entro a la casa de Orumila. Y llamo a este así: Orumila he llegado a tu casa. Yo poseo numerosos poderes. Los cuales no quiero que peleen en tu contra. Yo tampoco quiero pelear en tu contra Orumila.

Y si alguien me pidiera pelear en contra tuya Orula. Yo no lo haría. Por que yo no quiero que tú sufras Orumila. Y aquel que quiera que tú sufras Orula. Yo con mis poderes y con el poder de mi pájaro. Habremos de pelear en su contra. Cuando Odu termino de hablar. Orula respondió ¡No esta mal! El día de la boda llego y Odu le dijo: Orumila; te voy a enseñar mi Tabú. Ya que este es mi deseo. Orumila yo no quiero, que tus otras esposas, me vean la cara. Yo quiero que le digas a ellas, que nunca deberán mirar a mi cara. He de pelear contra aquel que ose mirar mi cara. No quiero, que nadie mire nunca mi apariencia. Orumila le contesto:

Esta bien Odu, y llamo a sus otras esposas y les explico todo. Ninguna de las esposas de Orula miraría jamás la cara de Odu. Odu le dijo a Orumila que todas sus cargas se habrían de convertir en buenas. Orumila yo sanare a todas las cosas. Pero Orumila si tú causas que algo salga mal yo no he de reparar ese daño. Si tú respetas mi tabú, yo completare tus cosas para que estas sean buenas. Si alguien deseara perturbarte. Lo único que conseguirá es perturbases a si mismo. Si Osu quisiera destruir, ella no dejaría nada. Y tú enemigo mismo se autodestruirá. Ella le dijo: Ningún brujo (aye), será capaz de destruir nada que pertenezca a Orumila. Orula tu nunca deberás de jugar conmigo. Y veras que todo tu trabajo será extremadamente bueno. Orumila yo nunca peleare en contra tuya. Y mientras me respetes. Yo siempre haré lo que tú me pidas. Si me mandaras el mensaje de que alguien sufra. Yo le llevare tu mensaje. Por medio del poder de mi pájaro Aragamago. Si alguien quisiera que tú Orumila sufrieras, aunque tan solo sea pellizcaste. Yo Odu estaré a tu lado, para batallar en contra de esa persona que te hiciera eso Orumila.

Orumila le respondió entonces: Odu, Yo se que eres muy importante para mi. También se que eres superior a todas las otras mujeres del mundo. Yo nunca estaré descontento contigo.

Y a todos mis hijos los Babalawos. Yo les ordenare que nunca se atrevan a burlarse de Ti. Por que tu Odu eres el poder del Babalawo. Sentencio Orula: El Babalawo posee a Ifa. También el poder de Ogun. Pero deberá de poseer a Odu. Odu tu has de completar el poder de mis hijos. Pero ninguna de sus esposas habrá de mirar nunca su forma. Desde este día ningún Babalawo estará completo, si no posee a Odu. Y no podrá consultar a Ifa de una forma apropiada, hasta el día que el reciba a Odu. El día en que el Te reciba se convierte en un hombre, protegido por tu gran poder Odu y a quien tu Odu no permitirás que el sufra nunca. Sentencio Orumila.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

"ATEGBE: EL AWO DE OLOKUN"- (Odu Irete-Entelu)

Cuando Ose (La Laguna), Osa (El Río) Y Olokun (El Mar). Había recibido la orden de Olordumare de partir hacia la Tierra, ellas fueron donde Ifa para que este les marcara los sacrificios necesarios, para que todo les saliera bien durante su camino y estadía en el Mundo. Osa fue donde su Babalawo Osasa, Ose fue a ver al suyo Osese y Olokun se miro con el de ella Ategbé. Para las tres Ifa marco hacer diferentes eboses, pero el más grande y complicado de los tres, fue el marcado para Olokun. Las tres hicieron lo que Ifa les solicito. Y luego de terminado emprendieron su camino a la Tierra. Tal como Ifa les había dicho, ellas al llegar encontraron la prosperidad y la riqueza al llegar al Mundo. A Osa le llego la dulzura y se convirtió en la madre de la vida, se propago por todo el mundo, y aun en nuestros días ella sigue corriendo y llenándonos de vida. Ose (La Laguna) Ifa también la hizo prospera y creció, prospero y cada vez que llueve ella se rebosa y ha sido así, a través de los siglos, hasta hoy en día. Pero Olokun, el mar fue el que mas prospero, y sus aguas cubren ¾ del planeta, su poder es incontrolable, su riqueza no tiene límites. Todos los continentes son bañados por ella, es la madre de miles de billones de las más diversas criaturas. Y todo el mundo tiene que agachar su cabeza ante su poder. Los Ríos tiene que ir al mar, a dejar sus nutrientes, los cuales recogen de la tierra en su curso hacia el mar. Las lluvias hacen que las ofrendas de la Ile (la Tierra) y Ose (La Laguna), lleguen al Mar a través de los Ríos, cuando estos son arrastrado por las Aguas. Olokun se vio con todo aquel poder y riqueza. Decidió honrar a Orumila, colmándolo de riquezas y ordenando a sus hijos que siempre le hicieran reverencias a Ifa y le guardaran el debido respeto. Olokun canto y bailo de alegría así: Osasa Awo Osa. Osese Awo Ose. Ategbé Awo Olokun. Ategbé Babalawo Olokun. Ifa lo so Olokun da yi ki. Y es este rezo el que Olokun canta hasta nuestros días. En honor de Orumila, representado por su Babalawo Ategbé/Awo Olokun.

**EL POR QUE ORUMILA TIENE UNA SOLA OTA. Y EL DUEÑO DE ESTE IFA
NO PUEDE COMER COCO (Odu Irete-Logbe)**

En la Tierra de Obetache reinaba Amonsu, hijo de Orumila Agbon Niregun. Amonsun era muy querido por su pueblo, pues había traído la paz y la prosperidad para todos. Un día Orumila fue de visita a la Tierra de su hijo. Encontrando que todos daban salves a Amonsun, diciendo: Loado sea el que da de comer a sus seguidores. El estaba sentado en su trono y al ver a su padre, le hizo señas con su Iruke, y envío ocho de sus seguidores a recibirlo, pero no se levanto de su trono.

Cuando los siervos llegaron donde Orula le dijeron: Amonsun te saluda, el que tiene alimentos te los brinda, al que esta hambriento, se los brinda, el que da de comer a sus amigos y seguidores te saluda.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Los seguidores de Amonsun tomaron de la bolsa de Orula seis obis, y se los comieron. Ante esta falta Orula comenzó a repróchale a su hijo diciéndole: Amonsun, por muy Rey y poderoso que seas, tienes que saber que soy tu padre, yo te busqué y no te encontraba, al encontrarte al fin no vienes a mi encuentro, no me saludas, solamente sacudes tu Iruke y tus seguidores se comen mis obis. Al oír aquellos reproches, los seguidores de Amonsun dijeron: ¡OH!, este es el padre de Amonsun, el que nos trajo los obis. Baba Agbon Niregun! Amonsun se levantó de su trono y se arrodilló ante su padre. Orumila dijo: Oigan bien todos, a partir de hoy, aquí donde yo estoy parado se harán los sacrificios, cogiendo un acho funfun se lo ato en su cintura, luego se lo quito y lo hundió en la tierra y al decir un rezo Orumila se desapareció y el acho funfun se convirtió en una piedra (ota). Desde entonces se encuentra en la ade de Orumila.

NOTAS: Aquí nació la prohibición de comer obis. Se explica también el por que Orumila solo tiene un ota. También nos indica que por muy grande que sea un ahijado, siempre ha de rendir moforibale a su padrino.

-ORULA ES PRESO POR LA IKU-(Odu Irete-Ogbe.)

Orumila reinaba en una ciudad, un día notó la desconsideración de ciertas personas, en una forma velada. El se miró con Ifa y se vio este odun, se marcó ebo con: epo, eku, eya, awado, óni, oti, en grandes cantidades a las 4 esquinas de la casa, tampoco podría matar hormigas. Para poder vencer a un enemigo que estaba celoso y deseaba apoderarse de su reino. Cuando Orula terminó de hacer el ebo llegó Iku y le dijo: Te dejare aquí por 5 días encerrado, para matarte de hambre y de sed. Me quedare afuera para impedir que te presten ayuda.

Si cuando yo abra nuevamente esta puerta no has muerto o estás malamente enfermo. Yo me retirare y te dejare reinar en esta ciudad. Orumila no podía salir, pues Iku estaba pendiente para matarlo. Resignado a las pocas horas vio como las hormigas transportaban la comida de su ebo a través de la habitación para sus cuevas, él le fue quitando la comida y las dejaba vivas, las hormigas volvían nuevamente a cargar mas partículas de la comida y a través de la ventana en un jícara el acumulaba agua, del rocío nocturno, de esta forma el paso los 5 días de cautiverio.

Al cumplirse el plazo la Iku abrió la puerta y al entrar, observó con gran extrañeza que Orula se encontraba en las mismas condiciones físicas, que antes de encerrarlo. Ella se marchó rápidamente, temiendo que Orula pudiera destruirla.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

NOTAS: Se le da de comer a las 4 esquinas de la casa, para poder vivir en ella, pues hay personas que trajinan con eguns. Hay un egun que se interpone entre usted y su esposa, por eso sufren trastornos y dificultades. Hay que colocar una cinta roja detrás de la cabecera de la cama, para neutralizarlo. Etc etc.

-LA VIGIRITA LA REYNITA-(Odu: Ogunda-Juani)

En la tierra de Okua Ara Konwa Inle vivía Ogunda-junani Orere Awo, que era famoso en aquella tierra por tener gran capacidad para asimilar los secretos de Ifa, lo cual le traía muchos arayeses los cuales querían destruirlo de todas formas ya que el era la confianza del Oba. Ogunda-leni Orere Awo nunca estaba tranquilo en ninguna parte ya que era una persona muy activa iba de una tierra a otra para servir en los cultos de Ifa, él se distinguía por su cuerpo enjuto, pequeño lo que le daba poder para escapar de sus enemigos, pero últimamente eran tantos los conocimientos que el había adquirido, que todos querían utilizarlo en los culto a Ifa, cosa que le mantenía ocupado todo el tiempo y se olvido de darle de comer al ángel de su guarda, y este le quitaba la memoria y repetía sin cesar las mismas cosas. Olofin al verlo de esta forma le dijo: Tienes que consultar a Ifa para ver que tienes que hacer. El se vio su propio Odu, donde Ifa le decía que tenía que atender a su cabeza, el salió en busca de Igui-ela (palo caballero), para atender a su cabeza, cuando llegó Egugun estaba delante de la mata guasima, entonces, el tubo que hacerse paraldo y logró que se apartara Egun, él tomó el Igui-ela que necesitaba para curarse la Leri y se hizo la ceremonia, después que la terminó el ebo-misi enterró los retos en un joro-joro con este suyere: Ol lala bogbo laye, Orere bogbo laye.

Olofin al ver renovado su poder le dijo: Por haber sido obediente a Ifa de ahora en adelante conservarás siempre tu vitalidad y nunca en tu familia se podrá diferenciar a un joven de un viejo, pues los dos tendrán la misma vitalidad y pocas canas, cada mañana te levantarás con ánimo tendrás muchos ahijados y mujeres en la vida para confortarte, y desde entonces Ogunda-juani Orere Awo tiene las mismas características que Ekiye-orere que es un pájaro ágil y diminuto, muy difícil de poder determinar la diferencia entre los viejos y los jóvenes, ya que ambos son igualmente activos, ágiles y es reconocido por los Ozainistas de Ifa para preparar el niche Ozain con esta ave para que tenga larga vida, activa, productiva, prospera, como la de esta ave, a la cual se le llama también Ekiye-Oba por ser el pájaro del poder de los Obas.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Esta ave la llamamos comúnmente Reynita (en P.R.) Vigirita (en Cuba), pequeña activa incansable, siempre vitalizada, ya que es este el carácter de Ogunda-juani que se le conoce entre los awoses de Ifa como Ogunda-leni Orere Awo, Ogunda da el poder de Orere a la persona.

-NACE LA VAGANCIA Y LA PORFÍA-(Odu: Ogunda-Juani)

Ogba vivía en la tierra de Aba Yekaye, estaba muy pobre y vivía, muy triste y decepcionada de ver que en su tierra no había prosperidad a causa de que la gente, no le gustaba trabajar y vivían de lo que en la tierra encontraban, esto le había pasado a Ogba por una maldición de Chango, pues ella con su poder se creía muy fuerte y le había hecho pasar un bochorno a Chango, de después se fue a vivir a esa tierra cuyo nombre se lo había puesto ella misma, era una tierra raquítica, pues no estaba reconocida. Cuando Ogba llegó allí cantó: Ogba Yekaye Loleo. Mana wa iba soreo. Empezó a salir la gente de allí a la cual estaba raquítica y mal de salud pero a su manera vivían bien, Ogba les dijo:

Yo les voy ayudar para que viván mejor, nosotros estamos bien y contentos así contestaron ellos, Ogba empezó a luchar con toda esas gentes pero no se veía el progreso en aquella tierra, un día se paró en la orilla de un río y empezó a rezar y pedirle a Olofin que la ayudara, después se puso a caminar y llegó a la Tierra de Ogba Eye donde vivía Chango junto con Echu, Chango que la vio se escondió y le dijo a Elegba mira allí esta Ogba ve con ella para que la ayudes, que Yo voy ha llegar a su tierra antes que ella, y le voy hablar a esa gente y al que no haga caso se lo voy a entregar a Ogun, así lo hizo y todo el mundo empezó a trabajar y a producir antes que llegara Ogba y Elegba, ella se puso muy contenta por lo que estaba pasando y le dijo a Echu: Parece que Olofin me oyó y Echu le contestó cantando: Abanile Onile Chango Abanile Bogbo waye Chango Ogba. Ella empezó a llorar de emoción por lo que Chango había hecho, entonces Elegba le dijo mira le que ha dejado Chango, Ogba miro y vio atrás, Elegba le dijo esto lo tienes que enterrar y darme de comer.

Al tiempo Echu se puso a enamorar a Ogba y tuvieron un hijo al que le pusieron Oba Yekaye, este hijo fue creciendo pero tampoco le gustaba trabajar y Ogba siempre se le estaba quejando a Elegba, hasta que un día se molestó y tomó a Oba Yekaye y lo puso en un camino. Pasado un tiempo Chango pasó por el lugar y encontró a Oba Yekaye que le dijo mira como me encuentro, Chango le contestó, esto te ha pasado por tu desobediencia, así siempre vivirás del destino secreto.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

-LA ADIVINACIÓN PARA DIECISÉIS OBAS-(Odu Osa-Meji)

Ofuu fuu Lere Oodo giri, odule alara isa omo ojibolo. Owole saka saka, Owole soko soko.

El omnipresente vagabundo, el viento, que hace lo que le place y siente lo que hace, era el sobrenombe de Osameji.

El fue al palacio de Álara, un Oba muy poderoso que tenía fama de destruir a capricho a los Awos más hábiles. Le contó a Alara que la muerte había completado los preparativos para enterrar a alguien en su casa y que ese destino le estaba reservado a él, Alara, porque los ancianos de la noche lo habían juzgado y condenado a muerte y nada lo salvaría excepto un sacrificio con un chivo, una gallina, un conejo y tallo de una mata de plátano. Alara Isa se negó a tomar en serio al joven Awo.

Viendo que su consejo era ignorado, Osameji abandonó el palacio. También fue a ver al Ajero, al Olowo de Owo, al Illa de Orangun, al Owa Obokun de Ijesa, al Ewi de Ado, al Oba Ado Ajuwaleke y al resto de los dieciséis Obas del mundo conocido en ese entonces. Uno tras otro lo ignoraron. Ellos no sabían mucho acerca de los hechiceros y su influencia sobre el mundo por lo que ignoraban qué credibilidad o peso conceder al consejo de Osameji. Este consideró que estaba bajo obligación divina de alertar a los Obas de su muerte inminente y que había cumplido con su deber. Entonces regresó a casa. A su llegada, él también fue a ver a sus Awoses para adivinación y estos le dijeron que la muerte estaba igualmente tras su rastro y que los ancianos de la noche habían preparado una tumba en su casa. A él también se le dijo que hiciera sacrificio con un chivo, una gallina, un conejo y tallo de una mata de plátano preparado como ataúd. Rápidamente hizo el sacrificio.

Un mes más tarde fue anunciada la súbita muerte del Alara Isa Y uno tras otro los restantes dieciséis Obas a quienes él había prevenido se unieron a sus antepasados. Cuando los agentes de la noche que estaban aniquilando a los Obas llegaron a la casa de Osameji, vieron que éste había construido fortificaciones a su alrededor y lo dejaron ilesos.

Ellos disfrutaron del banquete que Osameji les había preparado mediante el sacrificio que realizara y ya habían preparado una sepultura en su casa, enterraron en ésta el cráneo del chivo y el ataúd de tallo de plátano y abandonaron su casa. Osameji vivió hasta una edad avanzada.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

-'LOS HECHICEROS SE SALVAN DE LA EXTINCIÓN-(Odun Osa-Meji)

Osameji descubre la causa de sus problemas: Osameji comenzó a preocuparse por el hecho de que siempre estaba resolviendo un problema detrás de otro. El fue a ver a un Awo llamado Esi Saara, Es Jasan, quien le dijo que diera un macho cabrío a Esu y un cerdo a Ifa y ocho huevos y un macho cabrío castrado a los ancianos de la noche. El realizó el sacrificio. Poco después del sacrificio, su esposa más antigua cayó de brúces una noche y le confesó cómo ella había estado creándole un problema tras otro mediante hechicería. La mujer confesó todo lo que había hecho y prometió que a partir de ese momento él no iba a tener más problemas y que gozaría de una dicha perpetua por el resto de sus días. De aquí en lo adelante, Osameji no tuvo más problemas a causa de los hechiceros.

.Osameji finalmente resuelve sus problemas con los hechiceros mediante un acuerdo: Fue él quien los trajo a la tierra y quien los salvó de su total extinción de la faz del mundo. Inicialmente el asunto concernía a Orisa Nla quien como el propio representante de Dios en la tierra, encabezaba a todas las divinidades, incluida la comunidad de hechiceros. Orisa Nla tenía dos lagos al fondo de su casa. Uno de ellos solía quedarse sin agua durante la temporada de la seca mientras el otro suministraba agua todo el año. Los dos lagos eran utilizados comúnmente por todos y cada uno. Pero las esposas de Orisa se mofaban de él por permitir que los hechiceros, entre otros, hacer uso de su lago. El reaccionó haciendo que el lago de las estaciones fuera para el uso exclusivo de su hogar, mientras permitía a los hechiceros utilizar el que se quedaba sin agua en la temporada de seca.

Conociendo que su lago no podía suministrarles agua durante la temporada de calor los hechiceros fueron por adivinación sobre qué hacer para garantizar de éste los abaste durante el año entero. Se les aconsejó que dieran un macho cabrío a Esu. Luego que Esu lo hubo comido, se zambulló en el lago exclusivo de Orisa Nla, removió la piedra con la estaba represado el manantial del lago y la transfirió al lago de los hechiceros. El efecto de la piedra era impedir que el agua fluyera bajo tierra. Seguros de que su lago no se secaría los hechiceros designaron a dos pájaros para que lo protegieran de los intrusos. Los pájaros llamaban Ikaare y Otututu.

Cuando llegó la temporada de seca, el lago de Orisa Nla se secó rápidamente mientras que el de los hechiceros permaneció lleno de agua. Los hechiceros les mostraron a los dos pájaros de una señal de aviso para que los alertara si algún intruso venía a coger agua de su lago. Cuando la familia de Orisa Nla empezó a quedarse sin agua, fueron al lago de los hechiceros

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Los pájaros les permitieron coger agua pero las esposas también se metieron en el lago para bañarse. Fue a esta altura que los pájaros comenzaron a dar el aviso a sus jefes. Ikaare fue el primero en anunciar "Aya Orisa weee" y Otututu gritó "Aya Orisa ponmi tu tu tu tu"

Con esto, los intrusos se dieron cuenta de que había guardias cuidando el lago. Rápidamente huyeron hacia sus casas. Cuando los hechiceros llegaron les preguntaron a los guardias por la identidad de los intrusos y ellos respondieron que éstos eran miembros de la familia de Orisa Nla. Los hechiceros juraron castigar a Orisa Nla por contravenir su propio decreto, al permitir que su familia utilizara el lago de ellos. El canto de marcha de los hechiceros era: Eni Asoro, omo eronko aafobo oniyan, To Orisa Taayare, Aarije, Aarimu. Y se desató la baraúnda. Todos los pájaros del bosque hablarán como los seres humanos. Hoy destruiremos a Orisa Nla y a sus esposas. Cuando Orisa Nla escuchó en la distancia el canto de guerra de los hechiceros huyó de su casa para buscar refugio junto a Ogun.

Ogun se preparó para batallar con los invasores y se sentó a la entrada de su casa en espera del arribo de los hechiceros. Tan pronto llegaron a la puerta de Ogun, éste sacó su machete que despidió fuego. Pero ellos se tragaron a Ogun con sus instrumentos de pelea y Orisa Nla escapó por la puerta de atrás. Se refugió en la morada de Chango que corrió igual suerte. Orisa Nla corrió a las casas de todas las otras divinidades pero todas fueron tragadas por los hechiceros invasores. Finalmente corrió a casa de Orunmila y éste le preparó un escondite en el santuario. El hizo que Orisa Nla se ocultara debajo del santuario y lo cubrió con una tela blanca con la cabeza sobre saliendo a través de ésta. Esto se representa hoy por la elevación que sobresale bajo una cubierta blanca en el santuario de Orunmila. Esta recibe el nombre de Orite.

Osameji sacó entonces su bandeja de adivinación (Akpaiko) y preparó el polvo de adivinación y las marcas de su propio Ifa y con Uroke lo esparció sobre la casa gritando Ero, Ero, Ero (esto es, paz, paz, paz). Cuando los hechiceros llegaron al cruce de caminos cercano a la casa, se desorientaron y quedaron confundidos. Pero enviaron a sus dos buscadores de camino a que dirigieran su avance a donde quiera que estuviera Orisa Nla. Los dos rastreadores encontraron a Orunmila a la entrada de su casa y le dijeron que habían llegado allí siguiendo las huellas de Orisa Nla.

El les confirmó que de hecho lo tenía retenido, pero les argumentó que ya se encontraba tan deteriorado y falto de vida que si le daban muerte en ese estado no habría carne en él. Los convenció para que le dieran siete días para engordarlo antes de que ellos lo mataran. Ofreció entonces compartir la carne de Orisa Nia. El les habló con un encantamiento que esta prohibido que se mencione o recite porque llama a destrucción. La esencia de esto es que él los hechizó para que aceptaran cualquier explicación que les ofreciera para poder retener a Orisa Nla. Bajo el influjo del encantamiento ellos. Accedieron y se retiraron a su lugar de procedencia. A la mañana siguiente, Osameji hizo adivinación y se le dijo que diera una gallina negra a Ifa y un macho cabrío a Esu. El lo hizo en seguida, sabiendo que los hechiceros acortarían la duración de los días y noches siguientes.

También Ifa le dijo que preparara un banquete con conejos para los hechiceros y vino de palma envenenado con inyerosun y el encantamiento que no pudo ser

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

mencionado con anterioridad. También preparó un recinto cercado frente a su casa y obtuvo una especie de goma adhesiva, llamada aare en yoruba, para embadurnar la cerca.

Dispuso dieciséis asientos de madera, igualmente embadurnados con la goma y los colocó dentro del lugar de recepción. Poco después llegó el día fijado y en ese momento Osameji preparó el banquete, colocó la comida y la bebida en el recinto.

Tan pronto como llegaron, los hechiceros se sentaron y comenzaron a comer y a beber. Una vez finalizado el banquete le dijeron a Osameji que trajera ante ellos a Orisa Nla y antes de que pudiera darles respuesta uno de ellos avistó a Orisa Nla en el santuario donde éste esperaba a los invasores. El que lo había descubierto gritó que Orisa Nla estaba debajo del santuario de Orunmila. Cuando se dispusieron a atacar sucedió que Esu los había pegado firmemente a sus puestos y estaban imposibilitados. Cuando trataron de hacer rodar sus asientos, la goma del cercado inmovilizó sus alas y fueron completamente dominados. En este punto, Osameji le dio su cuchillo de Ifa (Aza) a Orisa Nla quien se aferró al uroke y comenzaron a destruir a los hechiceros uno tras otro. Cuando los hubieron aniquilado a todos exhalaron un suspiro de alivio. Ellos no sabían que uno había logrado arrastrarse para buscar refugio debajo del santuario de Orunmila, en el mismo lugar donde Orisa Nla se había ocultado antes del ataque. Mientras los estaban matando, cantaban:

Ota mi po yee. Okon kon nu uku saan paa yeye Mis atacantes son muchos, Yo los mataré uno tras otro. Cuando Orisa avistó al que se escondía debajo del santuario de Orunmila quiso darle muerte igualmente pero Osameji se lo impidió alegando que no podía destruirse a alguien que se refugiara debajo de su santuario de Ifa, exactamente igual que su vida (la de Orisa Nla) había sido respetada luego de esconderse bajo el mismo santuario. Entonces ellos sacaron al hechicero que era una mujer y quitaron la goma de su cuerpo.

Cuando la examinaron en detalle descubrieron que estaba embarazada. Osameji señaló entonces que estaba prohibido dar muerte a una mujer embarazada sabiendo esto. Orisa Nla insistió que si se permitía sobrevivir a la mujer, ella produciría más hechiceros que intentarían destruir el mundo al igual que lo habían tratado de hacer los de la primera generación de hechiceros. Se cree con toda firmeza que sí a aquella mujer se le hubiera dado muerte esa noche, ello hubiera significado el fin de la genealogía de los hechiceros sobre la faz de la tierra. No obstante, Orisa Nla sugirió que se le debía obligar a jurar que no destruiría personas inocentes en la tierra. Osameji propuso entonces a Orisa Nla que el suelo era la única divinidad capaz de destruir a los hechiceros si ellos se portaban mal, ya que esta es la única potencia que sobrevive a todas las potencias y fuerzas de la tierra. El cavó un hueco en el suelo y lo llenó con todos los artículos de comida y lo cubrió con nueces de cola.

Entonces ellos la hicieron jurar que el suelo le diera muerte a ella o a cualquiera de sus descendientes de generación en generación si alguna vez mataban sin una justa causa a un hijo de Orisa Nla o de Orumila. Ella hizo el juramento y comió la cola que estaba sobre el montón.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

No obstante. Ella les pidió que le dijeran cómo era que se iba a alimentar si no podía dar muerte a ninguno de los hijos de dios o de Orunmila. Orisa Nla replicó que si él o cualquiera de sus hijos los ofendía a ellos y su problema le era presentado, él compensaría la ofensa matando a un animal, ya fuera carnero, chivo, ave, etc., Y regaría la sangre en el exterior de su casa. Esa es una señal de que el trasgresor le ha pagado la ofensa cometida. Entonces ellos lo deberán dejar tranquilo. Ese es el significado de la sarah que los hijos de dios hacen hasta este día. Es una señal de que el ofrecimiento viene de parte de un hijo de dios y los hechiceros lo aceptarán y le concederán sus deseos. Por otra parte, Osameji le dijo que si ella veía cualquier alimento confeccionado en una olla y depositado en un cruce de caminos, junto a la orilla o sobre un horno. Debía saber que era de un hijo de Orunmila Y debía aceptar la comida y dejar tranquilo a quien se lo ofrecía. Este es el Etutu o izobo que Orunmila frecuentemente aconseja que sus seguidores realicen a la noche cuando tienen problemas con los hechiceros

Esta es la razón por la cual las marcas de iyerosun de Osameji frecuentemente se hacen en la bandeja de adivinación cuando se realizan ofrendas a la noche. El encantamiento, que no puede ser mencionado aquí y que los sacerdotes de Ifa repiten cuando hacen una ofrenda a la noche, es para recordarles que quien la hace pertenece a Orunmila y que ellos deben recordar el juramento que hiciera su madre en el día predestinado.

El significado de esta revelación es que ninguna divinidad es capaz de hacer frente a los hechiceros cuando éstos se deciden a pelear. Ellos siempre pueden vencerlos a todos con excepción de Dios y Orunmila, debido a la forma en que éstos les manejaron en aquella noche predestinada. Cualquiera que crea que los amuletos u otras preparaciones diabólicas pueden vencer a la hechicería está sencillamente engañándose a sí mismo, a no ser que los hechiceros transgredan el acuerdo realizado por su madre aquella noche que los salvó de una total extinción.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

"Iyami-Osoronga vine al Mundo" (Odun Osa-Meji)

Cuando Osa-meji descubrió que la mayoría de las divinidades se habían marchado hacia la tierra, decidió ir y ver como era el lugar. Fue a los tres Awoses llamados:

Aje Eni i.e.,
Ee Mo Odun,
Ala Ra Ra Ije Eemaagbe,
Ogbologbo Ekutele,

Eeje Erin Ogini Ninu Ule (Traducción: Cualquier cosa que lo muerda a uno no sabe cuando termina el año. El que coma alimentos cocinado para comer no se preocupa por conocer al agricultor qué los produjo. La rata doméstica grande no le permite al gato que se quede en la casa).

A Osa-meji se le aconsejó que hiciera sacrificio porque iba a practicar el arte de Ifa entre hechiceros. Se le dijo que diera un macho cabrío a Esu, una guinea a su Ifa y una paloma a su cabeza. El no hizo el sacrificio debido a que estaba muy apurado en venir al mundo.

Cuando él era uno de los dieciséis hijos de Orumila que decidieron venir al mundo alrededor de la misma fecha, no halló el camino hacia el mundo en el momento adecuado debido al macho cabrío que dejó de ofrendar a Esu. Su ángel guardián no lo pudo guiar porque a él tampoco le hizo sacrificio. Su cabeza tampoco lo pudo salvar porque a ella tampoco le ofreció sacrificio. Por lo tanto, andaba vagando por el camino hasta que llegó al último río del cielo. Antes de cruzar hacia el mundo.

En la orilla del río se encontró con la madre de los hechiceros, Iyami Osoronga, quien llevaba allí mucho tiempo ya que nadie accedía a ayudarla a cruzar el río. Ella también venía hacia el mundo pero se encontraba muy débil para cruzar el pequeño y estrecho puente sobre el río. El puente se llamaba Ekoko.

Iyami Osoronga le rogó que la ayudara a cruzar el río, pero él le explicó que el puente no soportaría a dos personas a la misma vez. Ella entonces le propuso que abriera la boca para que ella se le pudiera meter dentro. El accedió y ella buscó un lugar dentro de su estómago. Cuando él llegó al otro lado del puente, le dijo que saliera pero ella se negó alegando que su estómago constituía una morada adecuada para ella. Habían comenzado los problemas de Osameji con la hechicería. Cuando ella se negó a salir, él pensó que podía engañarla diciendo que moriría de hambre dentro de su estómago pero ella respondió que no moriría de hambre mientras él tuviera un hígado, un corazón e intestino ya que esas eran sus comidas predilectas. Osameji comprendió el problema que enfrentaba cuando la mujer le mordió el hígado.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Entonces extrajo sus instrumentos de adivinación y llamó a Ifa para salir del aprieto. Ifa le dijo que hiciera sacrificio inmediatamente con un chivo, una botella de aceite y tela blanca, lo cual él sacó rápidamente de su Akpo Mínijekun. Enseguida cocinó el hígado, el corazón y los intestinos del chivo y le dijo a Iyami que había comida lista para ella. Cuando la mujer olió el invitador aroma de la comida, salió de su estómago. No obstante, ella le dijo que le estaba prohibido comer delante de nadie.

Entonces el hizo una tienda con la tela blanca y ella se metió dentro de la misma para disfrutar de la comida. Mientras ella comía, Osameji le alejó corriendo y rápidamente buscó un útero donde introducirse y venir al mundo.

Tan pronto como Iyami terminó de comer, buscó a Osameji por los alrededores pero no lo pudo hallar. Comenzó a gritar el nombre de él Osasa, Osasa, Osasa, que es el grito de los hechiceros hasta el día de hoy.

Todavía ella lo está buscando.

“El le hizo la adivinación para Ekun y Ogbo”

(El tigre y el gato montes)

(Odun: Otrupo-Meji.)

Ogbo tuvo un terrible sueño y decidió ir a ver a Orula. Ekun y Ogbo eran hermanos. Orula le dijo a Ogbo que él debería darle una etu a su cabeza, por causa de Ekun, ya que este estaba planeando matarlo. También le dijo que se abstuviera de hacer rogaciones de cabezas a otros sin importarle su relación con estos. Y sobre todo él debería ser muy cuidadoso y vigilante en cuanto los acontecimientos que se desarrollaran en torno a él. El hizo lo pedido por Orula.

Ekun también fue donde Orula en busca de consejo, para saber como poder terminar con su hermano Ogbo, para comérselo. Se le dijo que tenía que darle un chivo a Echu. Y aunque en un principio, estuvo de acuerdo, él decidió que un chivo era mas sabroso que su debilucho hermano y no hizo el ebo. El en cambio decidió convencer a otros animales, prometiéndoles que no los mataría si cooperaban con sus planes. El les dijo que lo único que tenían que hacer era persuadir a Ogbo de que fuera a servir la cabeza de Ekun. El leopardo hermano de ambos se ofreció para hacerlo. Ekun amarró el chivo con el cual serviría su cabeza, se frotó su cuerpo con epo y se hizo el enfermo.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

El leopardo llegó a la casa de Ogbo y le dijo que Ekun estaba muy enfermo y que el Awo había dicho que solo él podía salvarlo, sirviendo su cabeza. Aunque él recordó lo dicho por Orula. No pudo negarse a lo pedido. Y partió para la casa de Ekun. Cuando él llegó, se encontró una atmósfera de inexplicable tristeza y parecía como si Ekun estuviera a punto de morir realmente. Ogbo miró los ojos de su hermano y supo que este estaba fingiendo.

El propuso que el chivo debería ser sacrificado por otro de los presentes y después el usaría la cabeza cortada para frotar la cabeza de Ekun de acuerdo con la tradición. Esto fue aceptado, y la hiena hizo el sacrificio, y le dio la cabeza a Ogbo.

Mientras él oraba con la cabeza en sus manos, danzaba con paso seguro hacia atrás y apuntaba con la cabeza hacia Ekun que yacía en su lecho. Ogbo alababa a Orumila que le hizo la adivinación cantando así: Ologbon logbon kii chebi Oyo. Ifa bolo bolo niitee Ekun. Odifafun funmi Olu Ifaa. Mogbo, moru. Eyiin eyiin lamuyo. Eyiin yo are Mientras cantaba el seguía retrocediendo.

Cuando estuvo lejos, frotó su cabeza con la del chivo y escapó corriendo. Cuando Ekun se dio cuenta de lo sucedido, acusó a los presentes de permitir la huida de Ogbo, y saltó sobre ellos y mató a algunos que devoró. Fue de esta forma que Ogbo se salvó de Ekun por este último no hacer el ebo. Y su obediencia hacia Ifa.

El hizo la adivinación para Eghrun.

La más bella de las aves del Cielo.

Ologbon Ologbon choro Ologbon. Ufaa yeje choro aye. Odafa fun egherun. Abufun Ugun. (El sabio adora el conocimiento. El zorro practica la caza). Estos fueron los nombres de los Awoses que hicieron la adivinación para Eghrun, cuando iba a casarse con el Aura. Las aves más hermosas, le habían declarado su amor pero ella las rechazó a todas. Ugun comenzó a preguntarse como una bella mujer, rechazaba a todos los galanes. El decidió llevar una estrategia para lograr que ella cayera en sus alas. El fue al bosque y buscó unos hermosos frutos, los cuales colocó a un lado del camino. Se escondió y se puso a velar sus frutas. Egheun por su parte no podía resistir la tentación de comer frutas cuando las veía. Ese día, ella había ido al mercado y al pasar vio los bellos frutos de palma al lado del camino y no pudo resistir la tentación de comer algunos de ellos. Después de comer algunos tomó otros para llevárselos, cuando ya iba a partir Ugun salió de su escondite y la acusó de robar su propiedad, delito este que implicaba la muerte. Ella comenzó a pedirle a Ugun el que rehusó todas las ofertas que ella le hacía.

Ella ofreció dinero él lo rehusó. Desesperada ella le preguntó ¿Qué es lo que tuquieres, para no acusarme? (Ella pensaba en la indignidad y el riesgo de ser condenada a muerte por los ancianos). El le contestó que lo único que él podía aceptar era que ella se casara con él. Ella así lo hizo. Pero él insistió en que ella tenía que ir a su casa en seguida.

Ella no tuvo otra opción que aceptar, ella no más que pensar en el bochorno de que la bella, orgullosa e indomable Eghrun se hubiera casado finalmente con el feo Ugun.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Habiendo pasado varias noches sin dormir. Decidió ir a ver a Orumila, el le vio este Ifa y le dijo que hiciera ebo con 2 gallos. Los cuales ella trajo de inmediato. Uno fue abierto por el medio y ofrecido en sacrificio en un cruce de caminos. Se le dijo que ella misma tenía que depositar el ebo, y se ocultara luego a vigilar el gallo. Ugun había salido en busca de comida. El no podía dominar los deseos de comer carne muerta.

Al pasar por el lugar y ver el gallo el comenzó a comer hasta saciarse y tomó los restos para llevárselos a su mujer. Momento en el que Eggerun salió, para acusarlo de ladrón.

Ugun le dijo que nadie podía acusar a un hombre de robar a su esposa. Ella contestó que eso no era valido, pues ella no era su pareja todavía y que aun así eso tendría que ser probado ante el gran consejo de ancianos. Ella insistió que ella no había echo el sacrificio en cruce de caminos para él, lo que significaba que la había robado. Comprendiendo Ugun que estaba perdido, preguntó qué tenía que hacer para pagar la deuda y ella le contestó que solo tenía que dejar de exigir que fuera su esposa, ya que se lo había impuesto bajo coacción. Ugun no tuvo más remedio que aceptar lo propuesto por la mujer. Desde entonces decimos: Mí Omom Igbatii Eggerun do Ugun. Mí Omom Igbatii Eggerun ko Ugun. (Nadie supo cuando Eggerun se casó con Ugun. Tampoco se sabe cuando ella lo abandonó). Cuando este odu le sale a una persona le diremos que ella se casara con alguien bajo coacción. Pero que esta unión no durara, si ella obedece a Orula.

"El seduce a la esposa de Ogun"

Del Odu Otrupo-Meji u Ologbon-Meji.

Uyaa que había estado casada con Ogun por mucho tiempo sin haber tenido hijos. Conoció un día a Otrupon-Meyi el cual recolectaba hojas en el bosque. El desconociendo que era mujer de Ogun. La mujer se sintió atraída por él y decidió irse a vivir a su lado, pero le dijo que su marido anterior la alimentaba con carne y sangre de los animales que él cazaba.

El le respondió que él lo haría también, ella le dijo que permanecería internada en bosque allí vivirían. El sacrificó un chivo, preparó ñame e hizo una sopa con esto agregando iyerosun. Cuando le llevó la comida le cantó así:

Alaghere, eya oche ari. Wa ya gbi eye oni. Aisode laari ibi. Awo onye leeyi oo. Ella salió y comió. Puso las ollas donde él las había dejado. Esto lo hizo por 7 días al séptimo lo siguió a su casa, abandonando el bosque. Al llegar a la casa la mujer enfermó.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Ogun descubrió que Uyaa había sido seducida, comenzó a maldecirla. Su nuevo esposo invito a sus Awoses para que adivinaran, estos le aconsejaron que pagara una dote por ella. (Es por esto que cualquier hijo de Orula que seduzca a una mujer, tendrá que pagar una dote por esta).

La tenía que sacrificar 1 chivo, gallo, 1 jicotea, 1 perro, y preparar una choza rodeada de hojas de palma cocinar la carne allí y dejar la comida para que el primer esposo fuera a buscarla.

El hizo lo pedido, levantando la choza en mismo lugar que la mujer había vivido en el bosque. Cuando Ogun llegó, vio la comida y sin molestarse en preguntar por el seductor, se lo comió todo muy satisfecho de que el seductor hubiera pagado por ella.

“El Porque de la Menstruación Femenina”

Del Odun Otrupo-Meji u OlogbonMeji.

El hizo la adivinación para el cazador con la esposa testaruda. Había un cazador que tenía un pacto con las ancianas de la noche (Iyamis-Oshoronga) de manera que el pudiera cazar con éxito. Estas le proveían las piezas y él en pago, les permitía quedarse con la sangre de los animales cazados.

Su mujer estaba intrigada acerca del porque los animales que él traía venían sin cabeza. Ella decidió seguirlo, para poder saciar su curiosidad.

Las ancianas de la noche le advirtieron que estaba siendo seguido, y que aquel que lo hacia desistiera de hacerlo, él se lo comentó a su mujer, pero ésta no se dio por aludida. En la expedición de caza del día siguiente, la mujer sin hacer caso de la advertencia lo siguió. Al bosque. Cuando el terminó su cacería fue en busca de las ancianas de la noche para cumplimentar su pacto con estas. Estas extrajeron la sangre de los animales y la echaron en una olla de barro.

Las ancianas le preguntaron si él las había desafiado, trayendo a una persona con él. Cosa ésta que él negó. Entonces aparta esos arbustos, él lo hizo una mujer apareció. Ellas le ordenaron que saliera de su escondite. Descubriendo el cazador que se trataba de su mujer. El les rogó que no la mataran. Ellas le contestaron que en su mundo no existía el perdón. Las ancianas se dirigieron a la mujer y le dijeron que por su curiosidad en saber lo que ellas hacían con la sangre de los animales que su esposo cazaba. Ella pagaría el precio de esta falta y le hicieron beber la sangre de la olla.

Inmediatamente ella comenzó a sufrir parálisis, perdida de sangre, se puso muy enferma, y el hombre ya no podía cazar por atenderla.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Las entidades de la noche le habían vuelto la espalda por causa de su esposa. El fue a calmar las entidades y estas aceptaron que el pagara una penalidad.

Y le cambiaron el castigo a su mujer. A la que condenaron a que solamente una vez al mes vería la sangre. Por esto es la menstruación que todas las mujeres tienen hasta hoy.

Si sale en una adivinación para un hombre, le diremos. Que tiene mujer que es fuerte y curiosa y que puede causarle daño en sus actividades. Pero si le da un chivo a Echu, los planes de la mujer quedaran expuestos o ella se ira de su lado antes de llévalos a cabo.

La Adivinación Para el Hombre Blanco, Cuando Estaba Ansioso por Saber Como Fabricar a un ser Humano. (Otura Meji)

El trabajo mas importante realizado en el Cielo por el fue: la revelación de como el hombre blanco intento aprender de Dios como poder producir una persona.

El hombre blanco ya había alcanzado en la Tierra tal dominio en el campo de las invenciones, que pensó que debería coronar sus éxitos yendo a Dios para que este le enseñara como fabricar un ser humano. Cuando el llego al cielo se acerco a un Awo llamado Ayegbe Kooshe Gbere Gede (ningún espejo puede ser lo suficiente ancho como para ver la duración de todo un año). Este le dijo que le diera un chivo a Echu, pero este se negó, por que no creía en hacer sacrificios de sangre. Sin hace el ebo el partió para el palacio celeste, y pido a Dios que le enseñara a producir seres humanos. Como Dios nunca rechaza una solicitud que le sea formulada. Le dijo busca barro para este trabajo, lo cual el hizo. Dios tiene un gran espejo en su taller, al cual el mira cuando el moldea un objeto.

El examina su reflejo en aquel espejo y debe considerarlo perfecto antes que lo declare adecuado para existir. Con el barro traído por el blanco, Dios moldeo la figura de un ser humano mientras el hombre blanco observaba. La dejo secando, pero mientras, paso a su recamara interior para atender a otros visitantes. Tan pronto Dios salió. Echu se presento bajo la forma de un policía celestial y le preguntó al blanco ¿Tu no puedes hacer otra figura igual a la moldeada por Dios? El hombre blanco respondió: Si seguro que yo puedo hacerla y mas rápidamente. Entonces has una y te la llevas para la Tierra, tan pronto se seque ella hablará. El hombre blanco siguiendo los engañosos consejos de Echu así lo hizo, y partió para la Tierra con la figura moldeada por el. Sin embargo, cuando el llegó a su casa la figura se seco y nunca pudo hablar ni tener vida.

La razón por la que el hombre blanco no ha podido moldear con éxito una figura, darle vida y hacerla hablar. Ha sido a causa de que el se negó hacer el sacrificio a Echu. Cuando sale Otura-Meyi y alguien esta ansioso por realizar algo se le dirá: Que coja calma y mucha paciencia, para que pueda realizar los planes con éxito.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

-La Adivinación Para la Verdad y la Falsedad-(Otura Meji)

Con el rezo siguiente el, las aconsejo, en el Cielo cuando ellas se estaban peleando: Oso gegege-obeke. Odewu gereje gereje, ofi iboka mole. Eni toba pole da chun were were. Aamayo Oloware she (Yo lance una saeta, y le dio a un embustero. Quien hizo un vestido largo, para esconder su traición. Aquel que se esconde para practicar, la maldad contra otros. Solo obtendrá el mal y se pondrá en peligro abiertamente). La verdad y la falsedad estaban peleando entre si. La verdad argumentaba que ella era más poderosa que la falsedad. Por el contrario la falsedad decía ser ella la más fuerte. Otura-Meyi les dijo el poder de falsedad es transitorio y efímero, la verdad, aunque débil y lenta, siempre vence al final a la falsedad. Entonces el canto así: Alekpo sika lokon. (No importa cuan poderosa sea la maldad. La rectitud siempre al final la vencerá).

Como Ifa Abrió el Camino Para Que la Riqueza Viniera al Mundo

(Otura Meji)

En el Cielo habían dos amigos que se pusieron de acuerdo para venir juntos al Mundo. Ellos fueron: Ori'Ala (nombre celestial de Otura- Meyi y Ori Atosi. Ellos fueron a ver a dos Awose celestiales en busca de adivinación. Estos Awoses fueron: Odogbo kon Areyi y Odogbo kon Oro Orun. A los dos amigos se les aconsejo hacer ebo con 1 carnero, cada uno, para sus ángeles guardianes, y darle un chivo, 1 machete, papilla (Ogiri) a Echu. Ori'Ala hizo el sacrificio, pero Ori Atosi se negó hacerlo, el sosténía que si Dios le daba el permiso para partir hacia el Mundo era un desperdicio de dinero y esfuerzo hacer ningún tipo de sacrificio en el Cielo. Y ambos partieron, para la Tierra. Pasaron los años y se convirtieron en grandes amigos.

Temiendo como profesión el recolectar leña para vándela. Un día Otura-Meyi insistió en ir por adivinación para ver cuan prósperos serían sus negocios. Su amigo que en la Tierra se llamaba Alaroye, le dijo que eso era algo inútil.

Pero al fin fueron a ver un Awo llamado Peremu'Sheke. Cada uno de ellos tenían 1 gallo para que los despertara por las mañanas, y un machete para poder cortar la leña, y 1 tela en la cual envolvían la leña. En la adivinación se les dijo a ambos que deberían hacer ebo con 1 machete, 1 gallo, tela y owo. Alaroye dijo que él nunca haría ese ebo. Pero Otura-Meyi, decidió que él si lo haría y volvió a la casa del Awo con las cosas solicitadas por este, y uso todos sus ahorros quedándose solo con el pantalón que tenía puesto, y uso también la almohadilla que utilizaba para cargar la leña del monte al mercado. El Awo hizo el sacrificio para él, quemando la almohadilla, la ropa y poniendo el machete al santuario de Echu.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Mediante un encantamiento el Awo le informo a Echu que Otura-Meyi había hecho ebo con todos los instrumentos con lo que el profesaba una vocación que iba en contra de su destino y le rogó a Echu que preparara sus pies para que pidieran tomar el camino correcto. Luego sacrifico al gallo a Echu. Después de haber hecho el sacrificio Otura-Meyi regreso a su casa con las manos vacías, sin tener la mas remota idea de lo próximo que el iba hacer.

A la mañana siguiente, Alaroye vino a buscarlo para la tarea diaria. Cuando llegaron al monte. Otura-Meyi recolecto la leña con las manos, por no disponer de machete y su amigo pudo obtener mejor leña con el machete que se había negado a ofrecer como ebo. Llego el momento de buscar la soga, para atar la leña, y Otura-Meyi le pidió el machete a su amigo para contar unas lianas que le sirvieran para amarrar su carga. El amigo se lo negó sobre la base de que si no hubiera hecho el estúpido ebo ahora no tendría que andar pidiendo prestado. Y partió dejado a Otura-Meyi que se cocinara en su propio jugo. Otura-Meyi uso sus dientes para cortar la liana y poder amarrar su leña.

Mientras lo hacia vio a una jicotea, y la capturo, luego vio otra y la capturo también, el puso la primera sobre la leña y a la segunda dentro de esta. Luego partió para su casa con una de las tortugas claramente visible. En el momento que partió ya se había hecho de noche y se encontraba hambriento. En el Cielo la hija de Olokun, estaba teniendo un difícil parto y los Awoses le habían dicho de la necesidad de sacrificar una jicotea, para que ella pudiera tener un parto seguro. Olokun había enviado mensajeros al mercado de Oja-Ajigbomekon en busca de la tortuga, era a ese mercado que los habitantes del Cielo y de la Tierra iban y hacían sus negocios.

Al mismo momento, la esposa de Ala, divinidad de la prosperidad, también enfermo, y estaba a punto de morir. Se le dijo, que debería hacer ebo con una tortuga para que se pusiera bien. El también envío a un mensajero en busca de una tortuga, costara lo que costara, los mensajeros celestes, había pasado todo el día buscando una tortuga, pero no había ninguna disponible a la venta.

Y regresaron al Cielo frustrados e informaron de los esfuerzos hechos y le pidieron a Dios que les diera su divina asistencia. Dios, envío a sus ángeles a que tomaran posiciones en las fronteras entre el Cielo y la Tierra y miraran en busca de jicoteas. Echu había provocado que todas las tortugas en el Mundo se escondieran y las había hecho invisibles. Fue en aquel momento que Otura-Meyi se encontraba regresando con su carga de leña y su tortuga sobre ella. Desde el Cielo los Ángeles lo vieron caminado con su carga. Y bajaron rápidamente y le ofrecieron cómprale la jicotea que el tenía. Cada uno le ofrecieron pagarle: 200 hombres, 200 mujeres, 200 tallegas de dinero, 200 bultos de ropa, 200 cestos de cuentas, 200 chivos, 200 carneros, 200 vacas, y muchas cosas más. Echu disfrazado de cazador neutral, apareció y le aconsejo a los ángeles que regresaran con las cosas que ya habían ofrecido y el podría entonces convencer al vendedor de aceptar sus ofertas. Los representantes de Olokun fueron los primeros en regresar y recibieron la primera jicotea a cambio de lo que habían traído. Echu le dijo a Otura-Meyi, ahora saca la otra que tienes escondida, el sorprendido el, la busco.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Echu hizo un encantamiento y escondió todo lo que habían traído los representantes de Olokun. Y se pusieron a esperar a que llegaran los representantes de Ala los que llegaron un poco mas tarde con todo lo que habían prometido y se lo entregaron muy alegre, obteniendo a cambio la segunda tortuga, regocijándose de que le habían ganado la partida a los representantes de Olokun. Cuando los mensajeros celestiales partieron, Echu volvió hacer aparecer lo dejado por los otros y con los hombres que estos dejaron Otura-Meyi les ordeno hacerle una nueva casa. Echu le aconsejo entonces: Ve y vende tu leña y compra comida con lo que te den y cómetela.

Este así lo hizo y fue este el último negocio que hizo con leña. El se vio rodeado de todo y de la penuria salto a la riqueza, con muchas esposas y sirvientes. Un día Alaroye se dio cuenta de que hacia mucho tiempo que no veía a Otura-Meyi en el monte. Y decidió ir a verlo. Llego hasta el lugar donde antes estaba la humilde choza, con su machete y las demás cosas de trabajar. Y encontró que habían grandes edificaciones, mucho progreso. Confundido, su primer pensamiento fue que su amigo había sido expulsado por alguien más rico y poderoso.

Mientras estaba sumido en estos pensamientos, los guardias de la entrada lo detuvieron y le preguntaron que era lo que el buscaba. El les dijo que a Otura-Meyi. Los guardias comenzaron a molestarlo por haber mencionado el nombre de su Rey. Sin embargo el insistió en que aquel hombre era su amigo, al fin los guardias decidieron llevarlo ante el Rey, para que el lo saludara. Cuando el estuvo en la presencia de su amigo le fue imposible reconocerlo.

Sin embargo el insistió que solo buscaba a su amigo con el que hacia negocios de leña. Otura-Meyi le preguntó si le era posible reconocer al hombre si el lo veía. Y Otura-Meyi se identificó a si mismo.

Y le narro a su amigo lo que le había sucedido, después de que el se había negado a prestarle su machete y lo había dejado en el monte. Otura-Meyi le dijo que su prosperidad era por su fe y por el sacrificio que el había hecho. También le preguntó si el estaba dispuesto hacer el sacrificio, la respuesta fue afirmativa. Pero le dijo que no tenía dinero. Otura-Meyi le dio: 5 hombres, 5 mujeres, 5 chivos, 5 sacos de dinero, etc. Como acción de gracias al Awo que le hizo la adivinación y el ebo para el y le rogó que lo hiciera para su amigo también, aun que atrasado, le dio cinco chivos en agradecimiento por la ayuda prestada. Después del sacrificio Otura-Meyi trajo a su amigo para su palacio, le dio una posición en su corte, prosperaron y se mantuvieron muy unidos a Premu'Sheke, el Awo que hizo los eboses para ellos. Echu fue el que le causó la enfermedad a la hija de Olokun y a la esposa de Ala, y creo todos los acontecimientos para ayudar a Otura-Meyi. Otura-Meyi abrió el camino para que la riqueza viniera al mundo:

Cuando los ángeles regresaron al Cielo le informaron a Dios lo cara que le había costado una sola jicotea. Dios pensó que esto era consecuencia de la pobreza que había en la Tierra. Dios ordenó al tesorero celeste que abriera las arcas del tesoro para que el dinero pudiera partir para la Tierra.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Una constelación de dinero salió rumbo al Mundo. Una vez más Echu fue a ver a Otura-Meyi y le dijo que el dinero estaba en camino de la Tierra en grandes ejércitos. Pero que solo entraría en la casa de una persona que tuviera al frente de su casa, lo que el dinero comía.

Echu le aconsejo que pusiera una tela blanca, en el frente de su casa y que tuviera mucho ñame machacado (ewo) para regarlo en derredor del lugar. Después de alertar a Otura-Meyi de que los visitantes se acercaban. Echu partió en busca de las huestes del dinero, les contó que la humanidad era muy desordenada, para brindarles una morada adecuada. Les dijo que solo había una persona capaz de brindarle una hospitalidad digna de ellos.

Sin detenerse en ningún otro lugar, marcharon para la casa del Awo, Otura-Meyi y en efecto hallaron un lugar familiar donde ellos pudieron desarrollarse. Fue de esta forma en que Otura-Meyi vino a convertirse en la persona más rica del mundo conocido en aquel tiempo.

Cuando este signo sale para una persona pobre, se le dirá que deberá hacer Ifa y hacer los eboes necesarios para que pueda alcanzar la fortuna después de esto. Lo que le llegará sin duda alguna.

"Los Viejos Pierden su Autoridad total en la Tierra"

Tradicionalmente era la edad la prueba de la sabiduría y autoridad. A una persona joven no le era permitido y no se atrevía, a interrumpir cuando los ancianos deliberaban. En Otura-Meyi se nos revela como esta tradición fue alterada, para hacer posible que los jóvenes compitieran por posición e influencia con sus mayores. Un día un joven y un viejo fueron a solicitar el Ache de Dios, ellos fueron a ver a Ifa, mediante tres Awoses que se llamaban: Otin lotin eyo (La Bebida Suave y Dulce), Obilobi Uva (Las Nueces de Cola son Nobles), Emulemu Ara Jonno (El Vino tiene Alcohol). A los dos se les dijo que deberían hacer ebo, después de lo cual era que deberían partir para el cielo. Cuando llegaron Dios les dijo que deberían de regresar pasados 7 días con 200 caracoles, cada uno. El viejo no tuvo dificultad en recopilar sus 200 caracoles, pero el joven solo pudo recolectar 50. En el día señalado ambos partieron por vías separadas, hacia el Cielo. El joven se encontró con el viejo en el camino y se ofreció ayudarlo a cargar el pesado bulto, debido a lo cual el viejo se sintió agradecido. El joven le dijo al viejo que él no podía viajar a un paso tan lento. Pero que él se adelantaría y lo esperaría en la puerta del Cielo. Antes de llegar el joven echo sus caracoles en la bolsa del viejo para cargar un solo bulto. El joven siguió hasta el palacio divino de Dios. Al llegar presentó el bulto de los 251 caracoles como si todos fueran suyos, en pago de una mayor autoridad. Dios dijo que había que esperar por la llegada del viejo. Cuando este llegó a las puertas del cielo no encontró al joven pero los centinelas le dijeron que había seguido hacia el palacio, el viejo continúo su camino y al llegar agradeció al joven por haberle cargado el bulto y por haberlo esperado.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Pero al pedirle sus caracoles el joven se negó a entregarlos e insistió en que todo el bulto le pertenecía. Y acuso al viejo de tratar de robarle su propiedad.

El argumento siguió y Dios preguntó cuantos caracoles había en el bulto. El viejo dijo que 201 y el joven dijo 251, y que había puesto de más pues estaba ansioso de tener autoridad y ser más fuerte.

"Otura-Meyi viaja a Imodina para ayudar a los Inmoles"

Fue el quien enseñó a los Alufas (musulmanes) el arte que practican hasta hoy. Otura-Meyi fue por adivinación a un grupo de Awoses. Ellos le aconsejaron que le diera un chivo a Echu, debido a que el iba a predicar Ifa en una tierra desconocida (Ilú Aimon). Después de viajar durante largo tiempo, se preguntó si él tenía una idea clara de hacia donde le iba. No se pudo responder la pregunta y decidió que había llegado la hora de regresar. A él lo acompañaban 16 Awoses y miembros de su personal doméstico. Habían cargado alimentos para un viaje de 3 meses pero ya las reservas se estaban terminando. Esa noche Orumila se le apareció y le dijo que ya habían personas esperándolo en el palacio al cual él iba. Le dijo que el viaje duraría aproximadamente 300 días y 300 noches, le dijo también que tendría mucho trabajo que hacer durante el viaje y al llegar al lugar. Orumila le aseguró que no iba tener escasez de alimentos en ningún momento.

Al otro día siguió su camino, ya habían atravesado los bosques y estaban llegando a un territorio arenoso, de elevaciones y la temperatura era cada vez más cálida. El grupo se sintió cansado y se sentaron al pie de una gran roca a descansar.

Mientras lo hacia escucharon unas voces como su hubieran personas que vivieran bajo la tierra. Otura-Meyi rápidamente organizó un reconocimiento del lugar. Vieron que había una cueva y huellas que entraban y salían del lugar, decidieron sentarse al lado de la entrada para esperar a ver si alguien entraba o salía del lugar no tuvieron que esperar mucho, pronto salieron unas personas del lugar que se sorprendieron al verlos ya que nunca habían visto extranjeros en ese paraje. No se comprendieron pues hablaban diferentes lenguas. Pero de alguna manera se pudieron comunicar. Era claro que los visitantes necesitaban comida y los moradores de la cueva se alegraron de poder servirles. Después de haber comido, Otura-Meyi decidió realizar una adivinación y descubrió que aquellos hombres tenían un problema. Les preguntó por su jefe, después que este se identificó, él le dijo que él había llevado a sus seguidores hasta la cueva porque él estaba sufriendo de impotencia sexual. Él se lo confirmó, (es un problema que puede ser asociado a los niños que tengan Otura-Meyi en el Igbodu, se soluciona dándole un chivo a Echu, luego de lo cual el problema estará resuelto). Él le dijo al hombre que esto se debía a la papilla (akamu) que él solía comer. Le dijo que dejaría de comerla.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

También señaló que se encontraba quejándose de falta de dinero.

El le preguntó como se llamaba el lugar donde se encontraban, ellos le respondieron que Imodina. Le dijo al hombre que la razón de su problema financiero era debido que había abandonado a su deidad rectora Chango.

Después de esto la gente se preguntó con qué fuerza y poder Orumila era capaz de hacer tales revelaciones.

Para demostrar el poder de Orula comenzó a enseñarles el arte de adivinar, pero antes de poderlo perfeccionar tuvieron que ir a una guerra y su líder que se llamaba Momodu, los condujo a la batalla y solo quedó la madre de este en la cueva. Nadie se quedó al cuidado de la pobre anciana. A los 31 días que los inmoles se hubieron marchado Otura-Meyi regresó a la cueva para descubrir que la anciana acababa de morir de hambre. En la pared la mujer había hecho 31 marcas indicando el tiempo que había estado sin comer antes de morir.

Otura-Meyi preservó el cadáver de la mujer en una forma especial. El había creado una granja la cual le había producido una buena cosecha. Cuando Momodu y sus seguidores regresaron, saquearon todas las granjas incluyendo la de Otura-Meyi. El hizo una adivinación para saber cómo salvar su granja Ifa le dijo que le diera: 1 chivo, 1 gallo, 1 cadena, 1 machete a Echu cosa que hizo rápidamente. Echu se puso a trabajar y cuando los seguidores de Momodu, regresaron nuevamente a saquear la granja. Echu utilizando la cadena del ebo, hizo una trampa invisible en derredor de la granja. Al entrar estos la trampa se activó y capturó a 7 de ellos, que desaparecieron en los cielos, otros 7 rodaron por los suelos, los otros empezaron a rezar con sus manos y caras dirigidas al cielo rogándole a Dios que les devolviera a los colegas desaparecidos y esto lo siguen haciendo los Inmoles hasta hoy día.

Momodu descubrió la muerte de su madre y al ver las marcas en la pared comprendió que esta había muerto de hambre. El proclamó que todos sus seguidores deberían de ayunar por 31 días en señal de luto por la muerte de su madre, lo cual debería repetirse todos los años. Es de opinión general que la Tutela ofrecida por Otura-Meyi a los Inmoles explica la similitud entre el sistema de adivinación de Ifa y el de Alfa. Las marcas son iguales aunque los nombres difieren. También utilizan múltiplos de 16. Otura-Meyi viajó a Imeka: Después de la muerte de su madre, Momodu se mudó al pueblo cercano de Imeka y se estableció allí, un tiempo después Otura-Meyi llegó al lugar, seguido de una gran comitiva que ahora lo acompañaba.

El se encontró con Momodu el cual le dijo que él había tratado de resolver para los habitantes de Imeka 3 problemas graves que tenían 1- Eliminar a unos dinosaurios de las cercanías de la ciudad, los que estaban llenando de terror a las personas. 2- Solucionar el problema de la infertilidad prevaleciente en el lugar. 3- Reducir la altura de la roca que colgaban sobre un farallón cercano. Otura-Meyi sacó su instrumento de autoridad, con el que él podía hacer y deshacer. El apuntó su vara hacia las rocas que estaban cerca del lugar donde habitaban los dinosaurios, al instante todas las rocas rodaron ladera abajo sepultando a los temidos animales. Logrando al mismo tiempo reducir el farallón que amenazaba al pueblo.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

El le dijo a Momodu que para solucionar el tercer problema, tenía que ver al Rey. Se le dijo que al Rey solo se le podía ver una vez al año. El le dijo entonces a uno de sus seguidores que sacara una piedra que el había traído desde Ife.

Tomo la piedra y la puso en el suelo, esta se multiplicó en 200 piedras. Cuando los habitantes del lugar vieron esto una multitud lo rodeó a él y a sus seguidores. El ordenó que cada persona tomara una piedra, la cual seguía multiplicándose y que estas fueran lanzadas en la dirección del palacio real, las piedras cayeron sobre el techo y se hizo un ruido insoportable dentro del mismo.

El Rey salió a ver lo que estaba sucediendo. Cuando el Rey vio a Otura-Meyi rápidamente fue informado de los milagros realizados por este. El le dijo al Rey que pago tendría si el lograba solucionar el problema de la falta de hijos. El Rey contestó que él y su pueblo cantarían en alabanzas hacia Orumila de generación en generación. El le dijo al Rey bien toma una piedra y láñala, como lo hicieron otros antes. Y le dijo a uno de sus seguidores que golpeará a Momodu con su garrote. El le preguntó a Momodu si eso era doloroso y este le respondió que en efecto así era. Y le volvió hacer otra pregunta ¿Porque has escondido a Amina, la esposa de Audu? Momodu contestó por que la amo. Audu entonces desenfundo su daga e hirió de muerte a Momodu. Otura-Meyi entonces sacó un ñame de coco y se lo dio a Momodu y la herida sana inmediatamente. Otura-Meyi le dijo a Audu que fuera a la cueva donde encontraría a su esposa, este así lo hizo. Al verlo la mujer lo abrazó, se arrodilló y pidió ser perdonada.

Explique que a ella Momodu le había dicho que el había muerto en combate. Audu le dijo que había sido un extranjero, el que lo había enviado hasta donde ella estaba escondida. Ella le pidió a Audu que la llevara ante la presencia del extraño para solicitarle, que la ayudara a tener un niño. Ambos fueron a ver al Otura-Meyi, el cual le dijo que ella tendría un hijo y que este sería una niña.

Ella le preguntó, ¿En que forma podría yo expresar mi gratitud a Orumila si esto es verdad? El le respondió honrándolo. Tan pronto el término de realizar los milagros, una niña se arrodilló, bajo la cabeza al suelo y le dio las gracias, otros muchos la imitaron, la niña a partir de aquel momento se convirtió en seguidora de Otura-Meyi. Amina quedó embarazada al mes siguiente, pero ya Otura-Meyi había partido. Ella tuvo una niña a la que llamo Ifa-tumo (Ifa lo es todo). Tan pronto ella quedó embarazada, todas las otras mujeres de Imeka, comenzaron a quedar también en cinta. Otura-Meyi le dijo al Rey de Imeka que los Orichas no estaban contentos con la manera de actuar de Momodu, y que antes de que cualquier mujer en su reino quedara en cinta esta debería de ser escondida de la vista del público, por lo que había sucedido con la mujer de Audu. Fue de esta manera como comenzó la costumbre de usar velos por parte de las mujeres de Imeka. Y también se le solicitó a todos los peregrinos a lazar piedras como Otura-Meyi instó a los inmoles hacerlo. Dice la leyenda que Otura-Meyi vivió en la tierra de Aimon por más de 12 años. Aunque sus seguidores se quedaron a vivir allí.

Las costumbres, tradiciones y forma de ser eran muy extrañas para que Otura-Meyi hiciera del lugar su morada permanente. Es por esto que en el Islam se dice que a Orumila le gusta la gente de Imeka.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Pero era una tierra donde la riqueza y la posición, aportaban una mayor influencia que la edad, el prefirió regresar a su casa en Ife.

El se encontraba molesto por la presunción que subrayaban las normas morales del Islam, las cuales daban lugar destacado a la mas abyecta pobreza y criminalidad, como prueba de rectitud. Como hombre rico, el deseaba que todos vivieran una vida confortable ya que en el Cielo nadie tenía privaciones ni penurias. Las divinidades fueron enviadas al mundo para que: Vivieran en paz, tal como lo hacían en el Cielo y para aborrecer la violencia y la discordia. Otura-Meyi regreso al Cielo poco tiempo después de haber llegado de vuelta a Ife.

“Porqué los cangrejos no tiene cabeza” (Otura Meji)

En un tiempo los animales andaban sin cabeza, el Cangrejo fue a ver a Olofin (Dios), y le pidió que les entregara cabeza a todos. Olofin lo oyó y le dijo: esta bien yo haré lo que me pides, yo les avisare con mis mensajeros el día que las he de repartir, tu serás el primero en saberlo. A los pocos días Olofin envió un mensajero a ver al cangrejo para anunciarle que se iba a comenzar a repartir las cabezas, y como se lo había prometido, el fue el primero en saberlo. Pero en vez de salir en busca de su cabeza, se puso a avisar a los otros animales. Y cuando él llegó al pie de Olofin este le dijo que lo sentía mucho pero ya no le quedaba ninguna cabeza por repartir, que ya todas las que tenía las había dado. Fue de esta forma que el Cangrejo se quedó sin cabeza por entrometido.

-Oración apertura de IFA-

La oración presentada aquí se usa como una invocación de apertura en muchas de las ceremonias realizadas por los mayores de Ifá en Ode Remo, Nigeria. La oración se basa en el concepto de honrar a aquellas Fuerzas Espirituales que son adoradas en el pueblo de Ode Remo.

Porque hay un amplio rango de diferencias en las Fuerzas Espirituales que se adoran en cualquier dada comunidad Yoruba, hay un rango de variación concerniente al contenido de esta oración. Incluso dentro de la misma área, los iniciados más viejos (mayores) tenderán a ser más elaborados en sus pronunciamientos de oración de apertura, que los iniciados más jóvenes que todavía están aprendiendo el arte de la invocación.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Ope ni fun Olorun,

Gratitud al Dueño del Reino de los Ancestros,

Iba Olodumare, Oba ajiki,
Homenaje al Creador, el Rey que nosotros alabamos primero,

Mo ji Ioni,

Yo despierto hoy,

Mo wo'gun merin Aye,

Yo miro las cuatro esquinas del Mundo,

Iba Elawori,

Homenaje al Espíritu de la Pureza,

Agbegi lere, la'fin ewu l'ado,

Él quién esculpe la tela s más preámbulos en la forma de una escultura,

Eiti Olodumare ko pa'jo iku e da,

Uno cuya fecha de muerte no ha sido cambiada por los inmortales,

Omo Oluworiogbo,

Hijo del Sacerdote Principal que hizo todas las Cabezas que existen en la Creación.

Iba'se ila Oorun,

Homenaje al poder de Este,

Iba'se iwo Oorun,

Homenaje al poder del Oeste,

Iba'se Ariwa,

Homenaje al poder del Norte,

Iba'se Guusu,

Homenaje al poder del Sur,

Iba Oba Igbalaye,

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Homenaje al Rey de las Estaciones de la Tierra,

Iba Orun Oke,

Homenaje al Reino Invisible de las Montañas,

Iba Atiwo Orun,

Homenaje a todas las cosas que viven en el Reino Invisible,

Iba Olokun a-soro-dayo,

Homenaje al Espíritu del Océano, el que hace las cosas prósperas,

Iba afefe legelege awo isalu-aye,

Homenaje al poder del viento, el Misterio del Mundo Misterioso,

Iba Ogege, Oba ti ngb'aiye gun,

Homenaje a la madre Tierra que sostiene el alineamiento Universal de todas las cosas en la Naturaleza,

Iba titi aiye lo gbere,

Homenaje a la perpetuidad del Mundo en la eternidad,

Iba Oba awon Oba,

Homenaje al Rey de todos los Reyes,

Iba Okiti biri,

Homenaje al Previsor de los últimos días,

Oba ti np'ojo iku da,

El Rey que podría cambiar el tiempo de Muerte,

Iba ate-ika eni Olodumare,

Homenaje a la estera que no puede ser enrollada una vez puesta,

Iba Odemu demu kete a lenu ma fohun,

Homenaje al poder que extrae la Bondad del Reino de lo Invisible,

Iba'se awon Iku emese Orun,

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Homenaje a la muerte, el mensajero del Reino Invisible,
Iba Ori,

Homenaje al Espíritu de la Conciencia,
Iba Ori inu,

Homenaje al Espíritu del Uno mismo Interno,

Iba Iponri ti o wa l'Orun,

Homenaje al Espíritu del uno mismo más Alto que vive en el Reino Invisible de los Ancestros,
Iba Kori,

Homenaje al Creador de la Calabaza que contiene al Uno Mismo Interno,
Iba Ajala-Mopin,

Homenaje al Espíritu del Guardián de todos los Espíritus Inter
nos que son escogidos del Reino Invisible de los Ancestros,
Iba Aludundun-Orun,

Homenaje al Espíritu que anuncia el Destino que es creado en el Reino Invisible de los
Ancestros,

Iba Odo-Aro,

El homenaje al Río Azul y el Río de la Sangre,
ati Odo-Eje,
ese lugar que causa que el destino sea olvidado,

Orun Ori nile,

El Reino Invisible de los Ancestros es la casa permanente del Uno Mismo Interior,
e oo jiyin, e oo jabo oun ti e ri,

Están allí las cuentas del Uno Mismo Interior por lo que ha hecho durante la Jornada a la
Tierra,

Iba Esu Odara,

Homenaje al Divino Mensajero de la Transformación,
Okunrin ori ita,

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

El Hombre de los Cruceros
ara Oke Itase,
de la Colina de la Creación,
ao fi ida re lale,
Nosotros usaremos su espada para tocar la Tierra,
Iba Osoosi
Homenaje al Espíritu del Rastreador,
ode mata,
El dueño del Misterio de las Medicina Maculada,
Iba Ogun awo,
Homenaje al Misterio del Espíritu del Hierro,
Onile kangu-kangu Orun,
El dueño de innumerables casas en el Reino de los Ancestros,
Iba Obatala,
Homenaje al Espíritu del Jefe de la Tela Blanca
Orisa Osere Igbo,
Orisa alabado en la Arboleada Sagrada,
Oni kutukutu awo owuro,
Dueño del antiguo Misterio de la Tela Blanca,
Orisa Osere Igbo,
El Espíritu que es alabado en el sagrado Día del Bosque,

Iku ike,
Guardián de aquéllos con deshabilidades físicas,
Oba pata-pata ti nba won gb'ode iranje,

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Rey de todas las generaciones futuras,

Iba Yemoja Olugbe-rere,

Homenaje a la Madre del Pez, el Dador de Cosas Buenas,

Iba Osun

Homenaje al Espíritu del Río,

oloriya igun arewa obirin,

Dueña del peine de pelo para las Mujeres bonitas,

Iba Olukoso aira,

Homenaje al Rey que no se muere,

bambi omo arigba ota segun,

El hijo de la Piedra del Trueno,

Iba Ajalaiye

El homenaje a los Vientos de la Tierra,

Ajalorun

Los Vientos del Reino Invisible de los Ancestros,

Oya Oluweku,

El Espíritu del Viento es el que guía a los mediums de los Ancestros

Iba Aje-oguguluso

Homenaje a los Espíritus de Riqueza y Buena Fortuna,

Olambo ye ye aiye,

El honor está viniendo a las Madres de la Tierra,

Iba Awon Iyaami,

Homenaje a la Sociedad de Mujeres Sabias,

Alagogo eiswu a p'oni ma hagun,

El Pájaro Blanco es la Fuente de su Medicina,

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Iba Orunmila, Eleri ipin,

Homenaje al Espíritu de Destino, Testigo de la Creación,

iku dudu atewo,

El previsor de la Muerte,

Oro to si gbogbo ona,

El Poder de la Palabra que abre todos los caminos,

Iba Awo Akoda,

Homenaje al Adivino llamado Akoda, primer estudiante de Orúnmila,

Iba Awo Aseda,

Homenaje al Adivino llamado Aseda, que enseñó Ifa al Mundo,

Iba Ojubo onomefa,

Homenaje al altar de las seis direcciones.

-Ciclo de 91 días para preguntar a ORUNMILA-

Se prepara la estera en el Igbodu. Se baja el recipiente sagrado de Òrúnmìlà y se sitúa en la estera. Se coloca a Èsù frente al tablero. Dar tres palmadas. Se inicia el ciclo de oríkis:

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

ADURA ÒRÚNMÌLÀ OLUWA MI AJIKI

Ila ji Òrúnmìlà. Ila ji Òrúnmìlà. Ila ji Òrúnmìlà. Mo jo mo ki atola. Mo ki asula. Mo ki asurunenene. Ina ku – ku – ku I ‘ ahere. Enia ku – ku – ku I ‘ aba. Adifa fun ogojo l’imo ogbojo. O ni ‘ti awo yo ogbojo. Ti awo yo ogbojo. Nj e Oluwa mi ma jeki tire yo o.

La casa de luz de Orúnmila y de los mayores que proyectaron el Cielo de Ifá para los espíritus, es digna de alabanza en el día que estaban alabando al Creador.

*** (Frotar los ikines todos juntos delante de Ifá)**

Awo ajíkí l’awo ajíkí. Awo ajíkí l’awo ajíkí. Awo ajíkí l’awo aja - ale - gbur.

El misterio que saludamos primero, el misterio que saludamos primero, el misterio que agradecemos primero es en gratitud a los mensajeros de los misterios.

A da a awon meta nlo bo ori - elu.

Todos ellos hicieron sacrificio para elevar nuestra conciencia.

Ori - elu ko gb'ebó lowo won.

Nuestro sacrificio es para la elevación de nuestra conciencia.

Awo ajíkí l’awo ajíkí. Awo ajíkí l’awo ajíkí. Awo ajíkí l’awo aja-ale gbur.

El misterio que saludamos primero, el misterio que saludamos primero, el misterio que agradecemos primero es en gratitud a los mensajeros de los misterios.

A da fun iki t’o on yio bo orí - elu. Yio gba ibo l’owo on.

Ellos alaban la elevación de nuestra conciencia.

Iki ji o wewo fini o wewe fini. O wa imu obi o na a si ori - elu.

Alabo al misterio, soy guiado por mi cabeza hacia la verdad interna.

Ori - elu gba lowo re. O ni lowo iki eleyinju ege l’awo aja-ale gbur.

Es mi cabeza quien me guía.

Igbana ni iki m’ekun s’ekun igbe. O m’ohun s’ohun yere nkori wipe.

Es el leopardo a quien alabamos y es al leopardo a quien cantamos nuestras alabanzas.

Gb’obi pa o! Awo aye! Gb’obi pa o! Awo aye! Ase.

La cola nos guía para conocer el misterio de la Tierra. Asé.

ÌBÀ 'SE

Opé ni fún Olórun.

Gracias al dueño del reino de los Antepasados.

Ìbà Olódùmarè, Oba àjíkí.

Respeto al Creador, el Rey al cual alabamos el primero.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Mó jí lòní.

Yo despierto hoy.

Mo wo'gun mérin ayé.
Miro las cuatro esquinas del Mundo.

Ìbà Èlèwòrì. Àgbégi lèré, là'fín ewu l'àdò, ènítì Olódùmaré kó pà'jó e dà, Òmò Olúworíogbó.

Respeto al Espíritu de la Pureza, el que talla las telas de Ado con formas de escultura, cuya fecha de muerte no ha sido cambiado por el hijo del Sacerdote Principal, quien creó todas las cabezas que existen en la Creación.

Ìbà'se ilà Oòrùn.

Respeto al poder del Este.

Ìbà'se iwò Oòrun,

Respeto los poderes del Oeste.

Ìbà'se Aríwá.

Respeto los poderes del Norte.

Ìbà'se Gúúsù.

Respeto al poder del Sur.

Ìbà Oba Ìgbalye.

Respeto al Rey de las Estaciones de la Tierra.

Ìbà Òrun Òkè.

Respeto al Reino Invisible de las Montañas.

Ìbà Atíwò Òrun.

Respeto a todas las cosas que viven en el Reino Invisible.

Ìbà Olókun à – sòrò – day ò.

Respeto al Espíritu del Océano, quien hace que las cosas prosperen.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Ìbà af éf é légélégé awo ìsálú – ayé.

Respeto al poder del viento, el misterio del mundo misterioso.
Ìbà Ògègè, Oba.

Respeto a la Madre de la Tierra que sostiene la alineación universal de todas las cosas en la Naturaleza.

Ìbà tití aiyé ló gbéré.

Respeto la perpetuidad del Mundo en la eternidad.

Ìbà Oba awon Oba.

Respeto al Rey de todos los Reyes.

Ìbà Òkítí bìrí, Oba ti np ‘òjó ikú dà.

Respeto al que nos previene de los días finales, el Rey que puede cambiar el tiempo de la Muerte.

Ìbà àté – ìká eni Olódùmaré.

Respeto a la estera en la que no puede rodarse una vez puesta.

Ìbà Òdémú dému kete a lénu má fohun.

Respeto al poder que extrae la bondad del Reino de los Invisibles.

Ìbà’se awón ikù emesè Òrun.

Respeto a los espíritus de los muertos, mensajeros del Reino Invisible.

Ìbà Orí,

Respeto al Espíritu de la Conciencia.

Ìbà Orí inú.

Respeto al Espíritu del Ego Interno.

Ìbà Ìponrí ti ò wa’ l’Òrun.

Respeto al Espíritu del Ego del Más Alto que vive en el reino invisible de los Antepasados.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Ìbà Kóri.

Respeto al Creador de la calabaza que contiene al Ego Interno.

Ìbà Àjàlà – Mòpín,

Respeto al espíritu guardián de todos los espíritus Internos que son escogidos del reino invisible de los Antepasados.

Ìbà Ódò – Aró, ati Ódò – Ejé.

Respeto al espíritu guardián de todos los espíritus Internos que son escogidos del reino invisible de los Antepasados.

Òrun Orí nilé, e óò jíyín, e óò jábò oun tí e rí.

El reino invisible de los Antepasados es la casa permanente del Ego Interno, es Ori, está allí para que haga lo que tiene que hacer durante su viaje a la Tierra.

Ìbà Èsú Òdàrà, Òkunrin orí ità, árà Òké Ìtase, àò fi idà re lálè.

Respeto a Esu Odara, el hombre de las Travesías, el de la colina de la Creación, le pediremos que use su espada para tocar la Tierra.

Ìbà Òsóòsì ode mátá.

Respeto a Osoosi, dueño del misterio de medicina manchada (con tintes naturales).

Ìbà Ògún awo, Oníle kángu – kángu Òrun.

Respeto al misterio de Ogún, dueño de innumerables casas en el Reino de los Antepasados.

Ìbà Obàtálà, Òrisà Òséré Igbó. Oni kùtukùtú awo òwúrò, Ikù iké, Oba pàtà – pàtà tì won gb ‘odé ìranj è.

Respeto a Obatalá que es alabado en el sagrado bosquecillo. Dueño del antiguo misterio de la tela blanca, espíritu alabado en el día sagrado del bosque. Guardián de aquéllos con discapacidades físicas. Rey de todas las generaciones futuras.

Ìbà Yemoja Olúgbè – rere.

Respeto a Yemoja, la que nos da las cosas buenas.

Ìbà Osun oloriya igún aréwa obirin.

Respeto a Osún, dueña del peine de las mujeres bonitas.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Ìbà Òlukósó aira, bàmbi omo arigbà según.

Respeto al Rey que no se muere, el hijo de la piedra del trueno.

Ìbà Àjáláiyé Àjálórun Oya Olúwèkù.

Respeto a Oyá, viento del Reino Invisible de los Antepasados, el Espíritu del Viento es el que guía a los mediums de los Antepasados.

Ìbà Ìbejì orò.

Respeto al poder de la transformación de los Ibejis.

Ìbà Ajé – ògúngúlùsò Olámbo yeje aiyé.

Respeto a los Espíritus de la riqueza y la buena fortuna, el honor está llegando a las madres de la Tierra.

Ìbà Awòn ìyáàmi, Alágogo èìswù á p'oni ma hagun.

Respeto a la sociedad de las mujeres sabias, el poder del pájaro blanco es la fuente de su medicina.

Ìbà Òrúnmìlà Elériti ìpín, Ikú dídú àtewó.

Respeto a Orúnmila, dé testimonio de la Creación, el que nos previene de la muerte.

Oro tó sí gbógbó òná.

El poder de la palabra abre todos los caminos.

Ìbà Awo Àkódà.

Respeto al adivino llamado Akoda.

Ìbà Awo Àse dá.

Respeto al adivino llamado Aseda.

Ìbà Ojubo ònòmef à. Ase.

Respeto al sepulcro de las seis direcciones. Asé.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

ORÍKÌ ÒRÚNMÌLÀ

Òrúnmìlà, Bara Agboniregun,

Espíritu del Destino, palabra y fuerza desbordante.

Adese omilese a – mo – ku – Ikuforiji Olijeni Oba – Olofa – Asunlola nini – omo – Oloni Olubesan,

Lo llamamos por sus nombres poderosos.

Erintunde Edu Ab'ikujigbo alajogun igbo – Oba – igede para petu opitan-eluf e,
Su poder renace para defendernos contra los poderes de la muerte y la destrucción.

Amoranmowe da ara re Òrúnmìlà. Iwo li o ko oyinbo l 'ona odudupasa.

El poder de la transformación está con Orunmila, no hay ningún extraño en el camino del misterio.

A ki igb'ogun l 'ajule Orun da ara Òrúnmìlà. A ki if'agba Merindinlogun sile k 'a sina.

Alabamos la medicina del bosque que viene del reino invisible de los inmortales a través de Orunmila. Alabamos a los dieciséis principios sagrados del Creador.

Ma ja, ma ro Elerin Ipin ibikeji Edumare. F 'onahan 'ni Òrúnmìlà.

Llamo al Testigo de la Creación, segundo después del Creador. Mi camino a la salvación es Orunmila.

Iburu, Iboye, Ibouse. Ase.

Tome mi carga en la Tierra y ofrézcasela al Cielo. Así.

ORÍKÌ ELA

(Invocación para la posesión por el Espíritu del Destino)

Ela omo osin. Ela Omo Oyigiyigi ota omi.

Ela, hijo del Gobernante. El Espíritu de la Manifestación, el hijo de la descendencia de la piedra en el agua.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Awa di oyigiyigi. A ki o ku wa.

Nos volvemos hacia la manifestación. La piedra que nació del Espíritu de la Manifestación nunca se morirá.

Ela ro a ki o ku mo, okiribiti. Ela ro (Solake) Orunko Ifá.

Ela ha bajado a la Tierra, ya no moriremos nadie más. Éste es el nombre que damos al destino.

Entiti ngba ni l'a. Nwon se ebo Ela fun mi.

Él es el que nos salvó. Hemos hecho sacrificio al Espíritu de la Manifestación.

Ko t'ina, ko to ro.

No está hecho de ninguna sustancia. Es demasiado pequeño para pensar eso.

Beni on (Ela) ni gba ni la n'lfe, Oba – a – mola.

El jefe de los que quieran saber quién será salvado, les entregó a los inmortales todos los problemas.

Ela, Omo Osin mo wari o! Ela meji, mo wari o.

Yo lo alabo Ela, hijo del Gobernante. Ela, yo lo alabo, Espíritu de la Manifestación.

Ela mo yin boru. Ela mo yin boye. Ela mo yin bos is e.

Ela, alabo al sacrificio que abre los caminos. Ela, alabo al sacrificio que trae vida. Ela, alabo al sacrificio de donde procede el trabajo.

Ela poke. Eni es i so wa s oro odun. Odun ko wo wa sodun.

Ela ha aparecido. Los amigos han vuelto para la fiesta de este año. La celebración vuelve.

Iroko oko. Iroko oko. Iroko oko.

Vengo de Iroko oko. Vengo de Iroko oko. Vengo de Iroko oko.

Odun oni si ko. Ela poke. Ela ro. Ela ro. Ela ro, ko wa gbu're.

La celebración ha vuelto. Ela ha aparecido. El Espíritu Santo está bajando. Ela está bajando. Ela está bajando, démosle oraciones para tener su aprobación.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Ela takun wa o. Ela ro o. Eti ire re. Ela takun ko wa gbu 're.

El Espíritu Santo desciende con un cordón. Ela está bajando. Sea los oídos de nuestras oraciones. Ela desciende con un cordón para aceptar nuestras oraciones.

Enu ire re. Ela takun ko gbure. Oju ire re.

Escuche las oraciones que salen de nuestros labios. Ela desciende con un cordón para aceptar nuestras oraciones. Sienta los ojos de nuestras plegarias.

Ela takun ko wa gbu 're. Ela ma dawo aje waro. Ela ma d 'ese aje waro.

Ela desciende con un cordón para aceptar nuestras oraciones. Espíritu Santo abrácenos con sus labios. Poderoso Espíritu démos su bendición con un abrazo de sus labios.

Atikan S ikun ki oni ikere yo ikere.

De puerta a puerta quitan las bisagras.

Ipenpe 'ju ni s i 'lekun fun ekun agada ni si 'ekun fun eje.

Quién quita las bisagras abre los párpados para las lágrimas.

Ogunda 'sa, iwo ni o ns ilekun fun Ejerindilogun Irunmole.

El Espíritu del Hierro, el Espíritu del Viento, el espíritu que abre la puerta a los inmortales.

Ela panumo panumo. Ela panuba panuba.

Ela resuena. Ela rebota.

Ayan ile ni awo egbe ile, ekolo rogodo ni awo ominile.

Cerca del crujido en la pared donde se celebraba la reunión de los superiores. La Paz ascendió al Cielo y no volvió.

Eriwo lo sorun ko do mo. O ni ki a ke si Odi awo Odi.

En el acoso al sacerdote de la multitud se hace una llamada a la Tierra. Nos pidió que llamaramos al sacerdote de la Paz.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

O ni ki a ke si Ero awo Ero. O ni ki a ke si Egún o s us u abaya babamba.

Nos pidió que llamáramos en las espinas del arbusto. En el asedio, llamamos al sacerdote del acoso.

A ke si Ero awo Ero, ke si Egún o s us u abaya babamba a ni eriwo lo si Orun ko de mo, won ni ki Ela roibale.

En las espesas espinas del arbusto llamamos a que ascienda al Cielo serenamente. Ela desciende.

Ela ni on ko ri ibi ti on yio ro si o ni iwaju on egun.

La Paz del Espíritu Santo ha dicho: "No tengo que descender en ninguna parte."

Eyin on o s us u agbedem 'nji on egun o s us u, awo fa ma je ki 'iwaju Ela gun mori on tolu.

Encuentro mi frente llena de espinas, encuentro mi trasero y el medio llenó de espinas.

Òrúnmìlà ma je ki eyin Ela gun mosi Olokarembe Òrúnmìlà ma je ki agbedemeje la gun Os us u.

Los humanos recurrieron a Orumila para rezarle al gran Ela.

Ela ro. Ifá ko je ki iwaju re se dundun more on tolu.

Ela desciende. Quite las espinas de mi frente y de mi trasero.

Ela ro. Ifá ko je ki eyin re se worowo.

Ela desciende. Quiteme las espinas del medio.

Ela ro. Ela ni 'waju o di Odundun.

Ela desciende, se manifiesta delante de la Paz.

Ela ni eyin o di Tet e. Ela ni agbedemeji o di worowo. Ase.

Ela se manifiesta detrás de la Paz. Ela también se manifiesta en el medio de la Paz. Asé.

ORÍKÌ EJIOGBE

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Ejiogbe, Ejiogbe, Ejiogbe. Mo be yin, kiegbe mi ki'mi niyi, ki e egbe mi ki'mi n'ola, ifakifa kiini'yi koja Ejiogbe.

Ejiogbe, Ejiogbe, Ejiogbe. Le pido que esté conmigo para que yo pueda tener honor, esté conmigo para que pueda tener respeto, no hay ningún Odu más honorable y respetable que Ejiogbe.

Ejiogbe ni Baba – gbogbo won.

Ejiogbe es el Padre de todos los Odus.

Ki gbogbo eniyan kaakiri agbaye gbarajo, kiwon maa gbe ' mi n'ija, kiegbe mi leke ota. Ki nle 'ke odi.

Permita a todos aquéllos que están reunidos en el mundo ayudarme, a través de mis dificultades, para derrotar a mis enemigos. Levántate todo el infortunio mi vida.

Kiema gbe'mi n'ija kiema gbe mi leke isoro lojo gbogbo ni gbogbo ojo aye mi.

Quítame siempre todo el infortunio que pudiera venir a mi camino.

Kiema gbe ire ko mi nigbabogbo tabi kiemaagbe fun mi. Ase.

Traígame siempre buena fortuna. Asé.

ORÍKÌ OYEKU MEJI

Oyeku Meji, Oyeku Meji, Oyeku Meji leemeta.

El que previene la muerte, Oyeku Meji, el que previene la muerte, lo llamo tres veces.

Mo be yin, bi iku ba sunmo itosi ki e bami ye ojo iku fun.

Si la muerte viene, le pido que nos ayude a apartarla.

Si ehin Ogun tabi ogorun odun, tabi bi iku ba nbo kie bami yee si ehin ogofa.

Durante todos los años que yo esté en la Tierra, aparte mi muerte hasta que se disponga que debo pasar.

Odun tiatibi mi sinu aye ki e bami ye ojo iku fun ara mi ati awon omo mi ti mo bi. Aparte la muerte para todos mis hijos y aparte la muerte para todos aquéllos a los que incluyo en mis oraciones.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Kiamaku ni kekere, kiamaku iku ina, kiamaku iku oro, kiamaku iku ejo, kiamaku sinu omi, ase.

Puede que no mueran jóvenes, puede que no mueran en el fuego, puede que no mueran en una tragedia, puede que no mueran con vergüenza, puede que no mueran en el agua. Así.

ORÍKÌ IWORI MEJI

Iwori Meji, Iwori Meji, Iwori Meji, leemeta.
Profundo vidente, Iwori Meji, profundo vidente, le llamo tres veces.

Mo be yin ki a f 'f oju re wo mi, ki awon omo araye lee maa fi oju rere wo mi. Ki e ma jeki nsaisan ki nsegun odi ki nrehin ota.

Le pido que me mire con buenos ojos para que el mundo me sea favorable y para que esté libre de la enfermedad. Permítame superar a mis enemigos.

Ki e ma jeki awon iyawo mi ya'gan, takotabo ope kiiya-agan. Iwori Meji. Ase.

Permita a mis esposas ser fértiles, así como lo son los árboles masculinos y femeninos de la palma, que no son nunca estériles. Así.

ORÍKÌ ODI MEJI

Odi Meji, Odi Meji, Odi Meji, leemeta.

La foca, Odi Meji, la foca, le llamo tres veces.

Mo be yin, ki e bami di ona ofo, ki e bami di odo ofo, ki e bami di ona ejo, ki e bami di ona ibi, ki e bami di ona Es u,

Le pido que me cierre el camino de la perdición, ciérreles el camino de la perdición a mis hijos, a mi compañero/a y a mi familia, cierre el camino de las luchas contra mí, cierre el camino de la negatividad contra mí, cierre el camino de la ruptura con Esu. Ni nri'di joko pe nile aye. Kiema jeki nba won ku – Iku ajoku.

Permita que me siente tranquilamente en el mundo. Permita que no muera en una epidemia.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Okan ewon kiike.

Un eslabón en una cadena no hace una cerradura.

Ki e se – Odi agbara yi mi ka, Ki owo mi ka'pa omo araye bi omo Odi tiika'lu. Ase.

Rezo para que usted se ponga voluntariamente a mi alrededor, de la misma manera que pusimos un jardín alrededor de un patio. Asé.

ORÍKÌ IROSUN MEJI

Irosun Meji, Irosun Meji, Irosun Meji, leemeta.

El Osun que suena, Irosun Meji, el Osun que suena, le llamo tres veces.

Mo be yin, ki e jeki awon omo – araye gburo, mi pe mo l'owo lowo. Pe mo niyi, pe mo n 'ola, pe mo bimo rere ati beebee.

Le pido que permita al mundo oír hablar de mí, que soy rico, que tengo honor, que tengo prestigio, que mis hijos serán buenos.

Ki e jeki won gbo iro mi kaakiri agbaye, Irosun Meji. Ase.

Permita que se oiga alrededor del mundo que soy una persona buena y bendita, Irosun Meji. Asé.

ORÍKÌ OWONRIN MEJI

Owonrin Meji, Owonrin Meji, Owonrin Meji, leemeta.

La cabeza contraria, Oworin Meji, la cabeza contraria, le llamo tres veces.

Mo be yin, ki eso ibi de rere fun mi ni gbogbo ojo aye mi, ki emi – re s'owo, ki emi mi gun ki ara mi kiole, ki nma ri ayipada di buburu lojo aye mi ati beebee.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Le pido que cambie lo malo por bueno a lo largo de todos mis días en la Tierra, que pueda ser rico, que mi vida se alargue y mi salud sea siempre buena y que si se Cambiara lo bueno por malo no pueda localizarme a lo largo de todos los días que me queden en este mundo.

Owonrin Meji. Ase.

Oworin Meji. Asé.

ORÍKÌ OBARA MEJI

Obara Meji, Obara Meji, Obara Meji, leemeta.

El que primero descansa y se queda colgado, Obara Meji, el que primero descansa y se queda colgado, le llamo tres veces.

Mo be yin, ki e si'na aje fun me, ki awon omo araye wa maa bami, ra oja ti mo ba niita warawara, ipeku Orun e pehindá l odo mi. Ibara Meji de at beebee. Ase.

Le pido que abra para mí el camino de la riqueza, que todo el producto de mi trabajo quede como testamento del mundo, la muerte intempestiva pasará cerca de mí, Obara Meji ha venido. Asé.

ORÍKÌ OKANRAN MEJI

Okanran Meji, Okanran Meji, Okanran Meji, leemeta.

El que sacude las esteras con una vara, Okanran Meji, el que sacude las esteras con una vara, le llamo tres veces.

Mo be yin, ki e jeki oran ibanje maa kan gbogbo awon ti, o ndaruko mi ni ibi ti won nsepe so mi, ti won nsoro buburu si oruko mi, awon ti nbu mi, ti won nlu mi ti won, ngb'ero buburu si mi.

Le pido que a todos mis enemigos se les aparezca la adversidad, que encuentren las penalidades en su camino, a todos aquéllos que están maldiciendo mi nombre, a todos aquéllos que están abusando de mí, a todos aquéllos que están deseando cosas malas para mí,

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Okanran Meji, Okanran Meji, Okanran Meji, kiesi ilekun ori rere fun mi ati beebee.
Ase.

El que sacude las esteras con una vara, Okanran Meji, el que sacude las esteras con una vara, abra para mí la puerta de la buena suerte y la prosperidad. Asé.

ORÍKÌ OGUNDA MEJI

Ogunda Meji, Ogunda Meji, Ogunda Meji, leemeta.

El Creador, Ogunda Meji, el Creador, le llamo tres veces.

Mo be yin, kiedai ni'de Arun Ilu ejo, egbese ati beebee, ki e d a'ri ire owo,

Le pido que me suelte del lazo de la muerte, suélteme del lazo del infortunio, diríjame hacia la buena fortuna y la abundancia,

Ise oro omo ola emigigun, aralile ati beebee s odo mi,

Diríjame hacia la buena fortuna que viene con los hijos buenos y fértiles, diríjame hacia la buena fortuna con honor, con prosperidad, con buena salud y una larga vida,

Ki e da mi ni abiyamo tiyoo bimo rere ti won, yoo gb'ehin s i – sinu aye ati beebee.

Permítame ser conocido como el padre que engendra hijos buenos que caminarán detrás de mí siguiendo mi guía y me enterrarán al final de mi vida.

Ogunda Meji. Ase.

El Creador. Asé.

ORÍKÌ OSA MEJI

Osa Meji, Osa Meji, Osa Meji, leemeta.

Correr lejos, Osa Meji, Correr lejos, le llamo tres veces.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Mo be yin, ki e jeki ndi arisa-ina, akotagiri ejo fun awon ota,

Le pido que me permita ser como el fuego del que huyen las personas, o como la serpiente que es muy temida por sus enemigos,

Kieso mi di pupo gun rere, ki'mi r'owo san owo ori, kimi r'owo san awin Orun mi ati beebee. Osa Meji. Ase.

Permítame ser bendecido por bueno, que siempre tendrá dinero para pagar mis deudas, que pueda hacer siempre cosas buenas en el mundo. Osa Meji. Asé.

ORÍKÌ IKA MEJI

Ika Meji, Ika Meji, Ika Meji, leemeta.

El Controlador, Ika Meji, el Controlador, le llamo tres veces.

Mo be yin, ki e ka ibi kuro lona fun mi lode aye.

Le pido que quite todos los obstáculos que yo encuentre en el mundo.

Ki e bami ka'wo Iku. Arun ejo of o of o efun edi apeta oso.

Prevéngame de toda lucha con la enfermedad mortal, contra las pérdidas y los hechizos. Prevéngame del daño que puedan ocasionarme aquéllos que trabajan con hechizos.

Aje at awon oloogun buburu gbogbo. Ika Meji. Ase.

Prevéngame de todas las formas que puedan adoptar los hechizos contra mí. Ika Meji. Asé.

ORÍKÌ OTURUPON MEJI

Oturupon Meji, Oturupon Meji, Oturupon Meji, leemeta.

El Portador, Oturupon Meji, el Portador, le llamo tres veces.

Mo be yin, ki e jeki lyawo mi r 'omo gbe pon,

Le pido que me permita ser bendecido con hijos,

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Ki o r'omo gbe s ire, ki e jeki oruko mi han si rere, ki ipa mi laye ma parun.

Permita que en el mundo no se hable mal de mi nombre, permita que mi nombre sea famoso en el mundo, permita que mi linaje florezca.

Omi kiiba 'le kiomani 'pa, ki'mi ni'pa re laye ati beebee. Oturupon Meji. Ase.

Así como el agua no toca nunca la tierra y se mueve sin tener un camino, permita que yo tenga siempre un buen camino en el mundo. Oturupon Meji. Asé.

ORÍKÌ OTURA MEJI

Otura Meji, Otura Meji, Otura Meji, leemeta.

El Consolador, el Perturbador, Otura Meji, el Consolador, el Perturbador, le llamo tres veces.

Mo be yin, ki e bami tu imo o s o, ki e ba mi tumo Aje,

Le pido que destruya el poder de aquéllos que hechizan con sus trabajos, destruya el poder del elemento perturbador.

Ki e bami tumo awon amonis eni, imo awon afaimoniseni ati imo awon asenibanidaro, ti nro ibi si mi ka. Otura Meji. Ase.

Destruya el poder de los enemigos conocidos y de los desconocidos, destruya el poder de los hipócritas, protéjame de todos aquellos que están pensando mal de mí. Otura Meji. Asé.

ORÍKÌ IRETE MEJI

Irete Meji, Irete Meji, Irete Meji, leemeta.

El Aniquilador, Irete Meji, el Aniquilador, le llamo tres veces.

Mo be yin, ki e bami te awon ota mi.

Le pido que suprima a todos mis enemigos y destruya su poder.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Mole tagbaratagbara won ki e ma jeki nr'ibi abiku omo.

Permita que no tenga que sufrir la muerte de mis hijos.

Irete Meji. Ase.

Irete Meji. Asé.

ORÍKÌ OSE MEJI

Ose Meji, Ose Meji, Ose Meji, leemeta.

El Conquistador, Ose Meji, el Conquistador, le llamo tres veces.

Mo be yin, ki e fun mi ni agbara,

Le pido que me dé fuerza,

Ki nsegun awon ota mi loni ati ni gbogbo ojo aye mi, kiemaa bami fi ise se gbogbo awon eniti nwa Ifarapa ati beebee fun mi.

Que hoy y durante toda mi vida pueda conquistar a todos mis enemigos, permítales que sufren en la pobreza.

Ki e jeki ngbo ki nto ki npa awu sein. Ose Meji. Ase.

Permítame vivir mucho tiempo y ver a mi pelo ponerse blanco. Ose Meji. Asé.

ORÍKÌ OFUN MEJI

Ofun Meji Olowo, Ofun Meji Olowo, Ofun Meji Olowo, leemeta.

El Donador, Ofun Meji Olowo, el Donador, le llamo tres veces.

Mo be yin, ki e fun mi I owo ati ohun rere gbogbo.

Le pido que me dé dinero y todas las cosas buenas de la vida.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Eyin li e nfun Alara lowo ki e fun emi, naa l' owo ati ohun rere gbogbo.

Fue usted quién le dio riqueza a Alara y cosas buenas en la vida, déme a mí también estas cosas.

Eyin li e nfun Ajero l' owo, ki e fun emi naa l' owo ati ohun rere gbogbo.

Fue usted quién le dio riqueza a Ajero, déme riqueza a mí también.

Eyin le e nfun Orangun lle – Ila l' owo, ki e masai fun emi naa l' owo ati ohun rere gbogbo ati beebee titi lo. Ofun Meji Olowo. Ase.

Fue usted quién le dio riqueza a Orangún de lle-lla, déme riqueza y todas las cosas buenas de la vida. Ofun Meji Olowo. Asé.

ORUKO ÈSÙ ÒDÀRÀ OLOPA OLUDUMARE ENITI NSO ITE MIMO – OSE'TURA

Iba Esu Odara, Lalu okiri oko. Agbani wa oran ba ori da.

Respeto a Esu Odara. El hombre fuerte del Tambor. Él es el que otorga el conocimiento para transformar.

Osan sokoto penpe ti nse onibode Olorun. Oba ni ile ketu.

La serpiente que tira piedras fuera de Cielo. El rey que vive en la casa de Ketu.

Alakesi emeren ajiejie mogun. Atunwase ibini. Elekun nsunju laroye nseje. Asebidare. Asare debi. Elegberin ogo agongo. Ogojo oni kumo ni kondoro. Alamulamu bata.

Nosotros le llamamos por sus poderosos nombres.

Okunrin kukuru kukuru kukuru ti. Mba won kehin oja ojo ale.

El hombre de la gran niebla. Usted nos orienta para poder enfrentarnos a la luz.

Okunrin dede de be Orun eba ona. Iba to-to-to. Ase.

El hombre que abre el camino desde el Cielo. Yo le respetaré a usted siempre. Asé.

IRE ODUN

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

(ESTE)

Awa yin O Olorun, Olu Ose at' Odun, awa yin oruko Re, ope fun O Ioni yi. Awa nsope fun 'dasi, emi we di Odun yi awa yin O baba wa, fun ipamo anu Re. Opo l'awon t'o ti sun ninu ibo ji won, awa nudupe Baba wa fun idasi emi wa. Pupo wa Ioni lori akete ide arun, pupo mbe ni ihamo, s'ugbon 'Wo ko s'e wa be. Ibanjue ti s'opo d'eni kiku laisin, wahala ti so opolopo di eni ti npos e. S 'Odun yi ni

ibukun, Baba l'Orun agbaiye fi iso Re tun so wa d'opin re lailewu. Iba fun Odumare Olorun wa kansoso, eni mimo aileri, Olu Orun at'aiye. Ase.

(OESTE)

Olu ojo ati ose, Olu osu at' odun, Olu igbagbogbo lai, ope fun O Ioni yi. A dupe idasi wa di odun titun, Baba, enu wa ko gba ope, nitori isenu ife Re. A! Olu, Baba l'Orun

Afeni – li – afetan, Olu alafia wa, Baba. Awa yin O, a sope a korin iyin sin O. Eni – Ataiye baiye, Ala funfun gbo, mimo lailai bi aso ala, ope temi wa doni. Sugbo ninu ife re ailegbera si wa, O fi ife re mu wa di entiti o ri odun yi. S'odun

yi ni rera fun wa Olu odun ati os u, fi alafia re so wa de opin re lailewu. F'opo han wa si rere, nirorun ati itunu, nibukun ati eto, Baba ona 'waiye wa. Emi yin O, Baba mi, emi ki O Ore mi, ope fun O Oluwa apata abo mi. Emi juba, mo jewo pe ko si abo bi re, mo se toto, mo tun yin Iwo Baba t'p so mi. Ko si eso t'o dabi re ni 'gun mererin aiye, tabi loke ni Orun bi Iwo am 'emi dodun. Woyi es i mo dake, ate mi nmi laifohun, mo mbe laye b'eniku s'ugbon Ioni emi nsin. Tani npani l'ehin re, tani nlani ju 'Wo lo? Iwo ni Olu Ela, a so oku d'aiye.

Emi yin O, Baba mi, Orun eso gbala mi, m f'okan dupe fun O, Oba – Olugbe ja mi. Gbogbo Irunmale l'Orun at awon mimo laiye, e ba mi f'orin ago yin Oba rere lai. Ifa bun Odumare, Olorun wa kansoso, eni mimo aileri, Olu Orun at'aiye. Ase.

(NORTE)

Adu yin Odumare, e dupe f'Olorun wa wa t'o pa wa mo ninu ewu titi di ojo oni. Awa juba a yin O, fun pamo re lori wa, fun opolopo ewu t'o ti pa wa mo nu re. Mase jek' alaigbagbo, bere Olorun awa, jowo f'anu re sowa titi dopin odun yi. Pese onje ojo wa, at'aso t'ao fi bora, basiri wa Olorun, ma jeki a rahun laiye. Iba fun Odumare, Olorun wa kansoso eni mimo aileri Olu Orun at'aiye. Ase.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

(SUR)

Olorun Olodumare, Oba ti o logo, ti o si lola, Ogiribajigbo Oba ti o fi imole bora bi aso, Araba nla ti nmi igbo kijikiji, Iwo ni Olu Odun, Os u, Ose ati Ojo, a dupe lowo re ti o fun wa ni anfani lati ri odun yi, ni alafia ati ayo, a si be O pe bi o ti mu wa la

eyiti o koja yi ja lailawu, beni ki o keki a fi idunnu ati alafia ri opin eyi na, se odun yi ni ohun irora, owo rere, ati ti omo anfani, pin alafia ati ibukun re kari onikaluku wa, pese fun awon ti ko ri ise se, awon ti o ri se, jowo mase jeki o bo lowo won, fun awon ti ko ni omo na s eku, pese fun awon ti o nta ati awon ti o nra, dari ibukun re sodo awon onise owo, ati awon agbe, ayi li awa ntoro, ti a si mbebe lodo re, Baba

Olore Of e, nitori Iwo Odumare li o pa lase fun Orunmila pe, ejo niti ibi ginngin gun ewe, akan niti ibi ikoko wo odo a difa fun emi ti nse oloja li awujo ara, nje emi di oloja ara, bi iku ko pa emi ao se ajodun, emi de oloja ara, se eyi fun wa, Oba

alogo lola, aniyi leye, nitori ogo oruko re, ati ola re, ti o fun Orunmila ati Ela Awoya mimo, Olorun kan aiye ainipekun. Ase.

ALAFIA OPON

Iwaju opon o gbo o. Eyin opon o gbo.

Puede que la cabeza del tablero escuche. Puede que el círculo del tablero escuche.

Olumu otun, Olokanran osi, aarin opon ita Orun. Ase.

Los espíritus comprensivos están a la derecha, los espíritus de las profecías a la izquierda. En el medio del tablero está la travesía hacia el Cielo. Asé.

ORÍKÌ IKIN

* Cubra los ikines con ambas manos.

Òrúnmìlà o gbo o. Òrúnmìlà iwo ‘awo.

Orúnmila nos escucha. Orúnmila nos revela los misterios.

Oun awo. Owo yi awo.

Ilumínenos los misterios. Bendíganos con el misterio de la abundancia.

Emi nikansoso l’ogberi. A ki ‘fa agba Merindilogun sile k ‘asina.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Espíritu creador de la armonía perfecta. Muéstrenos la sabiduría de los dieciséis principios con que moldearon la Tierra.

Eleri Ipin f ‘ona han mi. Ase.

Revéleme el testimonio de la Creación. Asé.

ORÍKÌ IFÁ

Ifá ji – o Òrúnmìlà. Bi o lo l – oko, ki o wa le o.

Ifá despierta a Orúnmila. Si usted va a una granja, debe volver luego a su casa.

Bi o lo l – lodo, ki o wa le - o.

Si va al río, debe volver a su casa.

Bi o lo l – ode, ki o wa le - o.

Si está cazando, debe volver a su casa.

* (Coloque el cuenco de los ikines en el suelo, a la izquierda)

Mo fi ese re te – le bayi.

Yo cojo su pie y aprieto la tierra con gusto.

*(Colocar el cuenco en la estera)

Mo fi ese re te ori eni bayi, mo gbe o ka l-ori eni ki o le gbe mi ka l – ori eni titi lai.

Cojo su pie y aprieto la parte de arriba de la estera, lo siento a usted en ella para poder sentarme luego yo.

*(Colocar el cuenco en el tablero)

Mo gbe o ka l – ori opon Ifá ki o le gbe mi ka l – ori opon Ifá titi lai.

Le llevo a sentarse delante del tablero de Ifá para que usted me pueda ayudar a reunirme siempre con él frente a este tablero.

* (Dibuje una línea alrededor del cuenco en el sentido de las agujas del reloj).

Mo ko – le yi o ka ki o le ko – le, yi me ka ki o le jeki omo yi mi ka ki o le jeki owo yi mi ka.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Construyo una casa a su alrededor para que usted pueda construir una casa a mi alrededor y permita a los niños y al dinero rodearme.

*(Borre la línea con una pluma)
Mo juba - o, mo juba - o. Iba se, iba se, iba se.

Le doy mi respeto, le doy mi respeto. Le doy alabanza, le doy alabanza, le doy alabanza.

* (Salpique el suelo con el polvo de Ifá)

Ile mo juba, iba se.

Tierra, yo le doy a usted respeto y alabanza.

* (Marque una línea que vaya del centro a la parte de arriba del tablero)

Mo la ona fun tororo ki o le la ona fun mi tororo ki o le jeki omo to ona yi wa s - odo mi ki o le jeki owo t o ona yi wa s - odo mi.

Abro un camino recto para usted y para que usted pueda abrir un camino recto para mí, para que pueda permitir a mis hijos y al dinero tomar ese camino en mi presencia.

*(Mover el polvo de Ifá en el suelo con una pluma)

Mo se il e bayi.

Hago esto en la tierra.

* (Remueve el tablero con el polvo de Ifa)

Mo se opon bayi.

Hago esto en el tablero.

* (De un golpecito en el tablero con el polvo de Ifá)

A - gun s e - o a - gun s e. Bi akoko g-ori igi a s e, a - gun se - o, a - gun s e.

Subir y charlar, subir y charlar. Si el pájaro carpintero africano oriental sube a la cima de un árbol él charlará, subirá y charlará, subirá y charlará.

Bi agbe ji a ma s e, a - gun s e - o, a - gun s e.

**SECRETOS DE OCHA
ORULA ELERI IKPIN**

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Si el pájaro del agbe despierta subirá y charlará, subirá y charlará, subirá y charlará.

Bi aluko ji a ma s e, a – gun s e – o, a – gun s e.

Si el pájaro carpintero despierta charlará, subirá y charlará, subirá y charlará.

Iba se (Nombre de Orisha) Oba aiye ati Oba Orun iba yin o.

Alabo a (nombre del Orisa), jefe en la Tierra, jefe en el Cielo, le doy alabanza.

Òrúnmìlà boru, Òrúnmìlà boye, Òrúnmìlà bosise.

Espíritu del Destino, levante mi carga de la Tierra y ofrézcala al Cielo.

*(De tres palmadas)

Adupe – o.

Yo doy gracias.

* (Saque dieciséis ikines del cuenco)

A tun ka li as iwere ika owo r e.

Contar de nuevo es como hacer las cuentas con el dinero de un hombre enfadado.

Iba Oluwo. Iba Ojugbona. Iba a ko ni li – fa. Iba a te ni l – ere.

Alabo al sacerdote principal. Alabo a mi maestro. Alabo a todos aquéllos que me han enseñado Ifá. Alabo al que apretó mi mano en el barro.

Iba a ko bayi. Iba a t e bayi. Iba gbodipete. Iba kukubole.

Alabo a aquéllos que hacen esto. Alabo a aquéllos que trabajan con Ifá. Alabo a la colina de la termita. Alabo a la colina de la hormiga.

Iba okuta. Iba loko. Iba lodo.

Alabo a la piedra. Alabo a la granja. Alabo al río.

* (Coloque de nuevo los ikines en el cuenco)

Oro kan so ko s i awo n – ile oro kan s o ko s i agba n – ile. Ase.

SECRETOS DE OCHA ORULA ELERI IKPIN

IVÁN TRUJILLO

BALOGUN OGBONI ALALU BANCHE BABALORICHA

Un mundo no es conducido solamente por un adivino desde su casa. Ser el conductor de ese mundo no le hace ser una persona respetable. Así.

ORIN IKIN

(Canción para marcar un Odu)

Llamada: Ejiogbe a buru a boye akala o.

Contestación: A akala, a akala o.

Llamada: Oyeku meji a buru a boye akala o.

Contestación: A akala, a akala o.

* (Diga los nombres de los Odus sucesivamente hasta que las dieciséis marcas estén hechas en el tablero)

ORÍKÌ F'ODÙ MÍMÒ

(Alabando la Canastilla de Odu)

Omodé ò f'ojú b'Odù lasan; Àgbà ò f'ojú b 'Odù ní òf é;

Los niños pequeños no ven a Odu gratis; las personas viejas no ven a Odu sin pagar una cuota;

Eni t 'o ba f'ojú b'Odú yóó sì d'awo. A díá fún Òràngún, Ilé Ilà,

Ése que ve a Odù se hará un sacerdote de Ifá. Se adivinó con Ifá para Orangún de Ila.

Tí ó gbàlejò láti Òde Idan. Wón ní b 'ó bá f'ojú b'àiyejò,

Ése quién recibió un visitante de la ciudad de Idan. Le dijeron que cuando viera a los visitantes,

Orin ni kí ó máa ko.

debía empezar a cantar:

A f 'ojú b ' Odù, a ríre ò. A f ' ojù b 'Odù, a ríre. Àwá mà mà kúkú f ' ojú b 'Odù. A ò kú mó. A f ' ojú b ' Odù, a ríre. Àború àboyè, àbos i s e.

Hemos visto a Odu. Hemos visto la buena fortuna. Hemos visto a Odu. Hemos encontrado la buena fortuna. Hemos visto a Odu verdaderamente, no nos moriremos. Hemos visto a Odu, hemos encontrado la buena fortuna.