I N T R O D U C C I O N

La necesidad de predecir el futuro, de prever lo ignoto por medio de la adivinación, ha estado presente en toda la historia de la civilización desde los albores de la humanidad.

Los medios utilizados por los distintos sistemas y procesos adivinatorios son extraordinariamente variados: el agua; la arena; los cuerpos celestes; la corteza de los árboles; las líneas de las manos y de los pies; los rasgos faciales; la textura de los viejos brebajes como el té, el café, el payote; los cuernos de ciertos animales; el humo; las semillas y los caracoles, entre otros muchos. Aunque la adivinación continúa practicándose mundialmente, muy poco se ha hecho en materia de investigación sobre estos sistemas, incluyendo aquellos que llegaron al continente americano procedentes de Africa en las migraciones forzadas de la trata de esclavos del pasado siglo.

El sistema de adivinación de Ifá y el Dilogun son los dos oráculos yoruba más importantes que llegaron a Cuba procedentes de Africa y son los antecesores directos del sistema de adivinación cubano de los caracoles o Dilogun cubano, actualmente conocido y utilizado en muchos países de América, como Venezuela, Puerto Rico, Panamá, Colombia, México, Estados Unidos de Norteamérica y República Dominicana, por sólo citar los que tienen mayor número de practicantes. En Brasil está ampliamente difundido un oráculo del caracol que difiere en algunas de sus características, del sistema cubano, aun cuando entre ambos existen múltiples puntos de contacto y semejanzas.

El Dilogun, también conocido como Los Caracoles, es un sistema de adivinación que se basa en 16 signos fundamentales, conocidos por odum (popularmente denominados Ordums). Estos 16 odums, al combinarse originan 256 odums compuestos. Los odums compuestos representan personajes oraculares, a cada uno de los cuales corresponden distintos refranes derivados, por lo general, de antiguas historias yorubas. Estos refranes, unidos a las distintas generalidades, positivas y negativas, y a otros mensajes que se relacionan con el personaje oracular, son los que permiten al consultor caracterizar la situación específica que vive el cliente o consultado por un espacio de tiempo determinado. Este sistema oracular utiliza como instrumento básico de adivinación 16 caracoles cauris. Los caracoles, al ser "tirados", pueden adoptar dos disposiciones: una con la abertura original del caracol hacia arriba; la otra, a la inversa.

Cuando un caracol cae con la abertura original hacia arriba, se dice que está en posición conversatoria, y cuando cae en la posición inversa, se dice que es no conversatoria.

Al tirar los caracoles, se determina un odum simple, de acuerdo con el número que cae con una u otra posición, y con una segunda tirada se completa la pareja u odum compuesto. En la consulta oracular circunstancial del sistema cubano de adivinación de los caracoles o Dilogun, el caracol que se utiliza es el que le corresponde a la deidad denominada Eleggúa. (Eshu o Elegguá: deidad dual del panteón yoruba. En cuba se desdobla, Elegguá representa la positividad y Eshu la negatividad) Esta deidad es la designada en el panteón cubano como mensajero de las deidades y de los espíritus. El número de caracoles pertenecientes a este mensajero es 21, de los cuales se separan 5 que se consideran testigos silentes(Adelé),el resto representa a los 16 odums. Los demás símbolos de las deidades recibidos por el sacerdote o sacerdotisa en su iniciación, cuentan con 18 caracoles cada una, de los cuales se separan 2 en el proceso adivinatorio no circunstancial o de iniciación, conocido como Itá. Además de los caracoles, este sistema de adivinación utiliza como instrumentos auxiliares los Ibbo, objetos que sostenidos en las manos del cliente o consultado hacen que el sacerdote o consultante obtenga respuestas de sí o no a las distintas interrogantes o alternativas que permitirán hacer predicciones sobre el futuro del consultado. El sistema de adivinación se completa con los Ebbó y Adimú, que son los distintos recursos y alternativas como limpiezas, baños, ofrendas a las deidades y sacrificios de animales, que ayudan eliminar la negatividad predicha y atraer el bienestar. A diferencia de otros sistemas de adivinación, el Dilogun cubano no se basa en la posible "inspiración divina", "poderes psíquicos", u otras particularidades que pueda poseer el sacerdote o consultante. Este sistema se rige por un conjunto o corpus de conocimientos, previamente establecido, perfectamente diseñado y lógicamente estructurado que el sacerdote debe conocer y tener almacenado en su memoria, y que una vez que se domina,tanto desde un punto de vista teórico como práctico, permite conformar un mensaje y hacer predicciones que quizás también pudiera realizar una computadora a la que se le hubiese insertado toda la información necesaria. Es cierto que la capacidad intelectual y la experiencia del sacerdote o consultante pueden influir en la calidad, extensión y grado de acierto que tenga el mensaje oracular; pero esto está determinado, fundamentalmente, por los conocimientos adquiridos sobre el sistema, por la profundidad y amplitud de dichos conocimientos y por los años dedicados a ponerlos en práctica. Aun cuando el sistema cubano de adivinación de los caracoles requiere que se memoricen refranes, historias, reglas y algoritmos; el proceso de su enseñanza-aprendizaje se ha basado, principalmente, en la tradición oral. En esto influye, entre

otros factores, la casi total falta de bibliografía especializada para los que se inician como sacerdotes del oráculo.

EL SISTEMA CUBANO DE ADIVINACIÓN DE LOS CARACOLES. ANTECEDENTES Y ORIGEN.

La casi totalidad de los esclavos que llegaron al continente americano procedía del oeste de Africa, de la zona comprendida entre Senegal y Angola. Entre los principales grupos étnicos que habitaban el oeste africano hacia el sur del Sahara se encontraban los yoruba.

Los yoruba son un gran grupo étnico muy diverso, constituido por subgrupos que presentan variaciones en el lenguaje, costumbres e instituciones; pero con suficiente unidad lingüística y cultural como para ser considerados una sola e interesante etnia.

La mano de obra esclava de la última oleada migratoria antes de la abolición de la esclavitud, aún cuando incluyó otras etnias procedentes de Africa, fue la que llevó a Cuba el mayor número de yoruba. Esto no fue un hecho fortuito, sino consecuencia de los acontecimientos que simultáneamente tuvieron lugar en el Caribe y en Africa.

La independencia de Haití de la metrópoli francesa en 1804 hizo declinar la producción azucarera del país, que hasta ese momento había sido el más grande productor de azúcar en América y principal suministrador del codiciado alimento en los mercados europeos. España aprovecha la decadencia de la producción haitiana y convierte a Cuba, su mayor posesión en el Caribe, en el productor principal.

El auge de la producción agrícola en Cuba, que había comenzado hacia 1790, se acelera y extiende hasta 1875. En esta etapa, dada la creciente necesidad de mano de obra esclava, entran en Cuba cientos de miles de bozales. En las poco confiables estadísticas oficiales consta la entrada de 436 844 esclavos, aunque se conoce que la trata clandestina debe de haber incrementado considerablemente esta cifra.

Mientras tanto, en Africa, las guerras internas entre reinados y ciudades yoruba (1817-1893) y de estos con Dahomey (1698-1892), convirtieron a los integrantes de esta etnia en presas fáciles para los rapaces traficantes de esclavos que operaban en la zona, a pesar de que España se había comprometido con Inglaterra a suprimir la trata.

En Cuba, a los esclavos yoruba y a sus descendientes se les denominó Lucumí, mientras que en Brasil se les conoce como Nago y en Sierra Leona como Aku.

Aunque se han difundido distintas versiones sobre el origen de la palabra Lucumí, la más aceptada en la actualidad es la que afirma que proviene del saludo yoruba oluku mi, que significa "mi amigo" y que los esclavos usaban con frecuencia entre sí.

Ningún grupo africano ha tenido mayor influencia en la cultura de América que los yoruba. En el Caribe y Suramérica su sistema religioso, sincretizado con el cristianismo y en específico con la religión católica, florece principalmente en Brasil y Cuba. La identificación entre las deidades del panteón yoruba y los santos católicos ha originado lo que se conoce como Candomblé, en Brasil, y la Santería o Regla de Osha, en Cuba.

En el mismo centro de las prácticas religiosas y de la vida de los yoruba se encuentra el proceso de adivinación. No existe viaje, matrimonio, trabajo u otra empresa importante que se acometa sin antes consultar el oráculo para conocer los mensajes de las deidades, saber qué ofrendar a los Orishas y determinar si las decisiones que se intentan tomar son las correctas.

De los sistemas de adivinación llegados a Cuba con los esclavos de esta etnia, el de Ifá se considera como el mayor, más importante y profundo; mientras que el Dilogun africano se tiene como un oráculo más simple y de menor importancia.

En el sistema de adivinación de Ifá, los sacerdotes reciben el nombre de Babalawos, que quiere decir "padre de los secretos", o simplemente awo, "secreto". Para llegar a ser Babalawo se requieren largos años de aprendizaje, que comienzan bajo tutela y continúa después prácticamente durante el resto de la vida.

El número de Babalawos llegados a Cuba fue muy reducido en comparación con el número de yoruba; estos, aún en las nuevas condiciones de vida, mantenían la costumbre de consultar el oráculo. Ante esta situación se hacía necesario disponer de un oráculo de mayor profundidad que el Dilogun africano y que pudiera ser utilizado sin necesidad de recurrir directamente al Babalawo. En respuesta a las nuevas condiciones, los Babalawos crean el sistema cubano de adivinación de los caracoles o Dilogun cubano. En este proceso de creación se introducen cambios sustanciales que diferencian al sistema cubano de los africanos. Entre los cambios más importantes se encuentran los que se describen a continuación.

El Dilogun africano cuenta con 16 signos o letras fundamentales que se determinan a partir de una sola tirada de los caracoles y de acuerdo con el número de ellos que adoptan la denominada posición conversatoria. De esta forma, suele decirse que tiene 16 odums simples.

En el sistema de adivinación de Ifá también existen 16 combinaciones posibles a cada lado del Opelé o cadena de adivinación, pero cada vez que este se manipula se obtienen dos de dichas configuraciones, por lo

que el odums es compuesto o, lo que es lo mismo, tiene dos "lados", "brazos" o "patas", formados, cada uno de ellos, por una de las configuraciones posibles. Los odums compuestos del sistema de Ifá también pueden obtenerse mediante la manipulación de las nueces de palma o Ikin. De acuerdo con esto, existirán 16 x 16 = 256 odums compuestos.

Los yoruba creen que debido a la dualidad del odum o, como ellos dicen, a sus "dos patas", el sistema de Ifá posee mayor profundidad, dimensión y capacidad de diagnosticar y resolver problemas específicos.

Desde la creación del Dilogun cubano este se diseñó a partir del carácter compuesto de los odums, por lo que es un oráculo de mayor hondura y de un horizonte mucho más amplio que el Dilogun africano, y más cercano por esto al sistema de adivinación mayor de los yoruba, que es el de Ifá.

Durante las consultas oraculares circunstanciales de los dos sistemas de adivinación de los yoruba (El Dilogun africano y el de Ifá) el sacerdote o consultante, después de sacar el odum de consulta, simple en el Dilogun y compuesto en el de Ifa, comienza a recitar todos los versos que conoce correspondientes a ese odum. Estos versos relatan historias de personajes de la mitología yoruba que enfrentaron problemas y las soluciones que les dieron; contienen, además, diversos refranes, proverbios y moralejas. Mientras el consultante recita los versos, el cliente escucha, y cuando hay un verso que es aplicable a su problema particular se lo indica al consultante, quien detiene la recitación y procede a determinar las predicciones para el futuro inmediato y las ofrendas, sacrificios u otros recursos que se deben aplicar.

Entre los yoruba, el sistema de adivinación de Ifá cuenta con los Babalawos, que son los sacerdotes o consultantes de este oráculo; mientras que en el Dilogun esta función la desempeñan los olosha, hombres y mujeres iniciados en el culto de los Orishas, o los babalosha e iyalosha, hombres los primeros y mujeres las segundas, que han iniciado a otros en el culto.

En Cuba, además de los olosha, babalosha e iyalosha, se crea un especialista de mayor jerarquía al que se le denomina Oriaté, quien no sólo debe poseer un mayor nivel de conocimientos del sistema oracular, sino que además es quien dirige las ceremonias y hace el Itá.

El Oriaté debe poseer conocimientos sobre herbología; cánticos y rezos de las plantas; rezos para llamar a los Orishas en el proceso conocido como oro ibodu (rezos del cuarto donde se hace la iniciación) manipulación e interpretación del oráculo en la consulta de iniciación; jerarquía de los rezos para hacer el ebbó después de la lectura del oráculo en el Itá, entre otros muchos.

El estudio especializado para llegar a adquirir este nivel jerárquico se hace bajo la tutela de un Oriaté de reconocido prestigio y experiencia.

En Africa los yoruba, en su iniciación, reciben solamente el símbolo de la deidad tutelar del culto en el cual se inician y durante la ceremonia no se les entregan caracoles. Si en el Itá se determina que alguien debe adquirir conocimientos acerca de la manipulación e interpretación de los caracoles, o simplemente aquellos que desean dedicarse al proceso de adivinación, deben comprar ellos mismos sus caracoles. De forma similar, cualquier iniciado, si lo desea, también puede comprar los caracoles y tenerlos en su santuario, aunque no haga uso de ellos.

A diferencia de lo que ocurre en Africa, los que se inician en Cuba, reciben los símbolos de otras deidades además de la tutelar, y se les dan los caracoles de todos los Orishas, con los cuales se les hace el Itá. Todo iniciado debe adquirir algún conocimiento acerca de la interpretación de los mensajes oraculares. Aquellos que desean dedicarse al proceso de adivinación estudian más tiempo y con mayor profundidad bajo la tutela, ya sea de sus iniciadores o de otra persona conocedora del oráculo. En Cuba, con mayor frecuencia, las esposas de los Babalawos son las que aun cuando reciban los caracoles de las deidades en su iniciación, no aprenden ni usan este oráculo, pues donde hay un Babalawo el consultante es sólo él.

Las diferencias antes expuestas entre los sistemas de adivinación africano y el Dilogun cubano, corroboran que a pesar de que los primeros son los antecesores directos del segundo, este es una verdadera creación, que ha demostrado su efectividad no sólo en el diagnóstico de problemas particulares sino en su solución.

La gran fama y difusión con que cuenta el Oráculo cubano en un considerable número de países del continente americano se debe, precisamente, a su efectividad, profundidad y amplitud, y no sólo, como muchos afirman, a que entre sus sacerdotes o consultantes exista un elevado número de mujeres; aunque en los inicios de su práctica en Cuba, las primeras Oriatés fueron mujeres.

EL PROCESO DE LA CONSULTA

El sistema de adivinación cubano de los caracoles tiene dos tipos fundamentales de consulta: la consulta oracular circunstancial y la consulta oracular de iniciación o Itá.

La consulta oracular circunstancial es aquella en que cualquier persona, iniciada o no en el culto de los Orishas, acude ante un sacerdote con el objetivo de conocer las predicciones del oráculo para un futuro inmediato y encontrar solución a los problemas que presenta o pueda presentar.

En el presente capítulo se abordarán los principales pasos o etapas de la consulta oracular circunstancial y se ofrecerán ejemplos que ilustren la forma en que se conjugan todos los elementos integrantes del sistema durante el proceso.

Como etapa inicial para realizar cualquier consulta, el sacerdote debe comenzar por su preparación.

Los sacerdotes que se dedican sistemáticamente a consultar deben tener en cuenta que resulta convenienteauto consultarse antes de comenzar el trabajo del día, de forma que se puedan eliminar el mal o atraer y garantizar la llegada del bien.

Esta práctica es común entre los sacerdotes de otros sistemas de adivinación; por ejemplo, los Babalawos acostumbran a autoconsultarse antes de comenzar el trabajo, a lo que suelen llamar "abrir el día".

Concluida la autopreparación comienza la consulta en el local en que se encuentran los símbolos de las deidades del consultante. En esta etapa corresponde realizar el ritual y hacer las invocaciones que abren el proceso y que se describen a continuación.

Sobre el suelo se coloca una estera de paja denominada eni y una jícara con agua fresca. El consultante se sienta sobre la estera, preferiblemente descansando la espalda contra una pared, mientras que el consultado lo hará sobre un banco pequeño con los pies descalzos puestos sobre la estera. El sacerdote preguntará al consultado su nombre y apellidos, los que anotará encabezando la hoja de papel que continuará utilizando durante el resto de la consulta. Si la persona que se consulta está iniciada en el culto de los Orishas se agregará el nombre recibido en su iniciación.

El consultado tomará el dinero correspondiente al pago de la consulta en su mano derecha y se tocará la frente, el ombligo, el hombro izquierdo y el derecho sucesivamente y acto seguido se lo entrega al consultante, quien lo coloca sobre los 16 caracoles que se encuentran en la estera.

Seguidamente el sacerdote tomará agua de la jícara con el dedo medio de su mano derecha, derramará gotas sobre el piso (no en la estera) y pronunciará la invocación siguiente:

- Omi tuto, ona tuto, tuto ile, tuto owo, tuto omo, ariku babawa.

Esto quiere decir "agua fresca, camino fresco, dinero fresco, frescura para los hijos, longevidad, vida a través del padre todopoderoso". A continuación toma los 16 caracoles y el dinero que le entregó el cliente entre ambas manos y con un movimiento de frotación inicia el proceso de conjura con los rezos a los dioses del cielo:

- Olorun, Olofin, Olodumare

Es decir, "Dios poseedor del cielo, Dios de la Ley, Dios de la vida progresiva, el todopoderoso".

Si el consultante lo desea, en lugar de frotar los caracoles y el dinero entre sus manos, puede hacerlo con movimientos circulares directamente sobre la estera, utilizando para ello su mano derecha.

A continuación, el consultante realiza los rezos de conjura, invocando por sus nombres religiosos a los sacerdotes y sacerdotisas de su familia religiosa ya fallecidos. Puede incluir nombres de iniciados que hayan sido pilares de estas prácticas. Los rezos que se pronuncian son:

- Ibaé bayen tonu, timbelese Olodumare

Lo que quiere decir "Todos aquellos muertos que están al servicio de Dios".

- Ibaé bayen tonu...(primer nombre),Ibae... (segundo nombre),Ibae...(tercer nombre), Ibae...

Se sigue de igual forma incluyendo la palabra Ibae (los que se fueron) antes de cada nombre.

Acto seguido, se rinde tributo a los mayores vivos, comenzando con las personas responsables de su iniciación (padrino y madrina); esto se hace empleando la formula siguiente:

- Kimkamashe...(nombre del padrino), Kimkamashe...(nombre de la madrina), Kimkamashe...

Se continúa repitiendo la palabra kimkamashe (que quiere decir salud, buenos deseos, certeza en lo que se dice o se hace), en la medida que se mencionan los nombres de familiares y amigos pertenecientes a los cultos de adoración a las deidades, incluyendo nombres de ahijados, compadres y religiosos conocidos.

Posteriormente corresponde establecer la relación o conjura con los Orishas principales del panteón cubano; se comienza con Elegguá, que es la deidad oracular de la consulta en este sistema, utilizando el caracol que le pertenece. Después de Elegguá, se invocan los Orishas cuyos símbolos tiene el consultante en su local, cuidando de que la deidad tutelar del sacerdote quede para última, antecedida por Orúmila. El orden

se ilustra a continuación.

La invocación de un sacerdote cuya deidad tutelar sea Yemayá sería como sigue:

• Elegguá, aquí estoy yo...(nombre religioso del sacerdote) mirando a...(nombre del consultado) con su caracol, para salvarlo de la muerte, de la enfermedad, de la brujería, de la hechicería, de todas las cosas malas; para que tenga salud, tranquilidad y desenvolvimiento. Oggún, aquí estoy yo...(nombre del sacerdote) mirando a...(nombre del consultado) con el caracol de Elegguá, para salvarlo de la muerte, de la enfermedad, de la brujería, de la hechicería, de todas las cosas malas; para que tenga salud, tranquilidad y desenvolvimiento. Oshosi...(se repite toda la invocación después del nombre de cada Orishas), Obatalá..., Babaluaye..., Inle..., Orishaoko..., Korikoto..., Aggayú..., Ibeyi..., Olorun..., Shangó..., Yewá..., Oba..., Oyá..., Oshún..., Orúmila..., Yemayá...

Esta conjura a los Orishas en Cuba se hace en lo que se ha dado en llamar "lucumí' y que en realidad se trata de una mezcla de dialectos que aún no han sido suficientemente investigados desde un punto de vista lingüístico, razón por la cual se ha preferido presentar su significado aproximado en español.

Al terminar la conjura con los Orishas, el consultante recoge los caracoles y el dinero en su mano derecha, se los presenta al consultado en la frente, la nuca, la parte delantera del cuello, el hombro derecho e izquierdo, las rodillas y los pies, y posteriormente los deposita en las manos del consultado para que el oráculo reciba las vibraciones emitidas por este. En cada uno de los puntos en que se presentan los caracoles y el dinero, el sacerdote pronuncia las palabras siguientes:

1. Iguayu ori que significa "frente".
2. Eshu bako que significa "nuca".
3. Oyare bituto que significa "que siempre pueda respirar aire fresco"(se toca la hoyuela de la garganta).
4. Akuala otun que significa "hombro derecho".
5. Akuala osi que significa "hombro izquierdo'.
6. Kunle owo, Kunle omo, Kunle aiku babawa se tocan sucesivamente ambas rodillas pronunciando estas palabras que significan "arrodillarse por respeto, arrodillarse por los hijos, arrodillarse para pedir larga vida a Dios".
7. Ese meyi que significa "dos pies".
8. Owo otun que significa "mano derecha".
9. Owo osi que significa "mano izquierda".

Después el consultado deberá abrir sus manos para que los caracoles y el dinero caigan sobre la estera en el espacio entre él y el consultante. Este último recoge el dinero y lo pone a un lado.

A partir de este momento comienza una nueva etapa en la consulta: la determinación del personaje oracular que representa al consultado.

Una vez que el dinero se ha colocado a un lado, el consultante contará los caracoles que han caído en posición conversatoria y anotará en la hoja de papel el número correspondiente. Esta primera tirada de los caracoles, realizada por la persona que se consulta, determina el odum simple que representará la positividad en la composición del personaje oracular.

Entre los sacerdotes cubanos no es común la práctica de entregarle al consultado los caracoles para que esto realice la primera tirada. Sin embargo, tal práctica es conveniente, puesto que de esta forma los caracoles puedrán recibir las vibraciones de la persona, quien de esta forma influirá en la composición del personaje oracular que ha de representarlo.

Seguidamente el sacerdote recoge los caracoles, los frota entre sus manos y los tira sobre la estera al mismo tiempo que dice:

- Oshareo

Esto quiere decir que los Orishas van a hablar.

De nuevo se vuelven a contar los caracoles que caen en posición conversatoria y se anota el número correspondiente; de esta forma queda determinado el segundo odum simple que representará la negatividad en la composición del personaje oracular.

En la hoja de consulta queda anotado por el sacerdote el personaje oracular u odum compuesto. Por ejemplo: 6-5. Estos números identifican a Obara Tonti Oshe, donde el primer odum representa la positividad, mientras que el segundo odum, representa la negatividad.

Concluida la composición del personaje oracular que representa al consultado comienza una nueva etapa de la consulta en la que se determinarán las predicciones futuras.

Los pasos que se siguen para determinar las predicciones futuras se basan en la utilización de los ibbos.

Las predicciones sobre el futuro inmediato del consultado se hacen sobre la base del iré y los osobbo. El iré representa el bienestar, el bien, la positividad futura, e indica cuál será el medio o la vía por la que encontrará solución al problema que aqueja al consultado y que fue la causa por la cual busca la ayuda del sacerdote o consultante.

Contrario al iré, el osobbo predice el mal, problemas, obstáculos, enfermedades y otras negatividades, que pueden llegar incluso hasta la muerte.

Como instrumentos de adivinación para determinar el iré o los osobbo que se presentarán en el futuro inmediato, además de los caracoles, se utilizan los ibbos.

Los ibbos no son más que objetos que, sostenidos en las manos del consultado, permiten encontrar respuestas de sí o no a las preguntas o alternativas que se hagan sobre el futuro.

Los cuatro ibbos fundamentales son:

• Una pelota de cascarilla de huevo que recibe el nombre de efún.
• Un hueso de la pata derecha delantera de un chivo sacrificado a Eleggúa que se denomina dundun.
• Una piedra, de tamaño y forma similar a la pelota de cascarilla, a la que se le conoce como ota.
• Un caracol del tipo Oliva miniacea al que se le denomina aye.

Además de estos cuatro ibbos, también suelen utilizarse los siguientes:
- Una cabecita de muñeca de losa denominada ori aworan.
- Una semilla de guacalote o mate a la que se le llama ewe ayo.

Los ibbos, como instrumentos de adivinación que complementan los caracoles, desempeñan un importantísimo papel dentro de la consulta oracular circunstancial. Entran en función a partir del momento en que se determina el personaje oracular u odum compuesto y continúan en uso hasta el final de la consulta.

La primera pregunta o alternativa sobre el futuro que se realiza es la siguiente:

-¿ El personaje oracular que representa al consultado viene con iré?

Para encontrar una respuesta de si o no a esta interrogante, el consultado, al azar sostendrá en una de sus manos la pelota de cascarilla y en la otra la piedra. La pelota de cascarilla de huevo o efún representa la repuesta positiva a la interrogante formulada, mientras que la piedra u ota representa la respuesta negativa.

Antes de entregar la cascarilla y la piedra al consultado, el sacerdote, tomando en sus manos primero la pelota de cascarilla, toca los caracoles diciendo efún siguayu, que significa que este ibbo representa la respuesta positiva; repite este procedimiento con la piedra, pero diciendo ota bekun, que quiere decir que la piedra representa el no o respuesta negativa.

Cuando el consultado ya tenga en una mano la cascarilla y en la otra la piedra, el sacerdote deberá determinar cuál de las manos del consultado, la derecha o la izquierda, sostiene al ibbo que representa la respuesta a la interrogante formulada.

Una vez que el sacerdote, determina qué mano debe pedir, se tendrá la respuesta a la interrogante inicial. Así, por ejemplo, si pide la mano izquierda y en esta se encuentra la pelota de cascarilla, esto indica una respuesta positiva o, lo que es lo mismo, que Eleggúa nos dice que el personaje oracular que representa al consultado tendrá iré en el futuro inmediato. Si, por el contrario, al pedir la mano se encuentra en esta la piedra que representa la respuesta negativa, esto indica que el odum que representa al consultado no prescribe la positividad en el futuro, sino que viene con osobbo.

La selección de la combinación de los dos ibbos que se utilizarán para el iré o el osobbo queda a criterio del sacerdote; no obstante debe tenerse en cuenta que no conviene utilizar el mismo ibbo de forma constante
En la siguiente tabla se relacionan los diferentes ibbos que se utilizan para el iré y el osobbo.

LOS IRE

Nota: la bola de cascarilla solo se usa en la pregunta inicial

ARIKU: Bien de longevidad, salud y vida o no fin
Sí: Caracol
No: Piedra

ELESE-EGGUN: Bien que se produce por mediación de un espíritu Se debe determinar qué espíritu es
Sí: Caracol
No: Piedra

ELESE-OSHA: Bien que se produce por mediación de un ORISHA. Se debe determinar cuál de los ORISHA lo trae
Sí: Piedra
No: Caracol

ELESE-ARAONU: Bien proveniente del mundo no terrenal
Sí: Caracol
No: Semilla

ASHEGUNOTA: Bien que trae una piedra que es símbolo de un ORISHA
Sí: Piedra
No: Caracol

ASHEKUNOTA :Bien que se recibirá al vencer un obstáculo o resolver un problema
Sí: Piedra
No: Caracol

ELESE OBINI: Bien por mediación de una mujer o esposa
Sí: Semilla
No: Caracol

ELESE OKUNI: Bien por mediación de un hombre o esposo
Sí: Piedra
No: Caracol

ELESE OMO: Bien por mediación de un hijo
Sí: Cabeza
No: Caracol

ELESE ABURE: Bien por mediación de un hermano de sangre o de religión
Sí: Caracol
No: Semilla

DEDEWANTOLOKUN: Bien que viene despacio desde el otro lado del mar
Sí: Semilla
No: Caracol

ELESE ELEDA u ORI: Bien producido por su buena cabeza
Sí: Cabeza
No: Caracol

ELESE ORUMILA: Bien proporcionado por ORUMILA
Sí: Semilla
No: Piedra

ORI YOKO: Bien producido por asentarse su cabeza o iniciarse en el culto
Sí: Cabeza
No: Caracol

ELESE IYA: Bien producido por su madre
Sí: Caracol
No: Semilla

OTONOWA: Bien que viene del cielo, de arriba
Sí: Caracol
No: Piedra

ELESE AYE: Bien que viene del mundo que nos rodea
Sí: Piedra
No: Caracol

LOWO: Bien que se proporciona por las propias manos
Sí: Piedra
No: Caracol

ELESE OWO: Bien por mediación del dinero
Sí: Piedra
No: caracol

ELESE ARUBO: Bien por mediación de un viejo o persona mayor
Sí: Piedra
No: Caracol

LOS OSOBBOS

Nota: El hueso solo se usa en el osobbo

IKU: Muerte o fin
Sí: Hueso
No: Piedra

ANO: Enfermedad.
Sí: Caracol
No: Piedra

ARAYE: Discusión o choque con otras personas
Sí: Piedra
No: Caracol.

TIYA-TIYA: Conversaciones negativas, chismes, etc.
Sí: Caracol
No: Semilla

IÑA: Tragedia.
Sí: Piedra
No: Caracol

ONA: Obstáculos, vicisitudes, golpes.
Sí: Piedra
No: Caracol

EYO: Revuelta, riña, gritería.
Sí: Caracol
No: Semilla

OFO: Pérdida repentina de posición o familia.
Sí: Semilla
No: Piedra

FITIVO: Muerte repentina.
Sí: Piedra
No: Caracol

AKALAKAMBUKA: Brujería de palero o cazuela conga.
Sí: Piedra
No: Semilla

Veamos ahora un ejemplo específico, tal como puede presentarse en el proceso de la consulta.

El sacerdote toma en sus manos la pelota de cascarilla y toca con ella los caracoles que están en la estera, al tiempo que dice:

- Efun siguayu

Esto quiere decir que este ibbo representa el sí o respuesta positiva.

A continuación repite el proceso, esta vez con la piedra, diciendo:

- ota bekun

Esto indica que la piedra representará la respuesta negativa o no.

Seguidamente el sacerdote entrega los dos ibbo al consultado; este los frotará entre sus manos y los separará al azar uno en cada mano. El consultor recoge los caracoles, los frota entre sus manos y los tira sobre la estera. Al contarlos, encuentra que hay 8 en posición conversatoria, por lo que pide al consultado la mano izquierda y encuentra que en esta se halla la pelota de cascarilla, lo cual indica que la respuesta a la primera pregunta: ¿El personaje oracular que representa al consultado viene con iré?, es positiva o sí.

Los resultados obtenidos se escribirán en la hoja de consulta, donde previamente se había anotado el personaje oracular; de esta forma, la anotación quedaría:

8

6-5= iré

Como puede observarse, no sólo se registra la predicción del ire, sino también el odum en este caso, simple con que se obtuvo la respuesta positiva.

A continuación corresponde determinar el medio o vía a través del cual viene el ire, por lo que la próxima pregunta sería: ¿El iré es ariku?.

Para encontrar la respuesta se utilizarán de nuevo los ibbo, de manera semejante a la ya descrita. El sacerdote procede a tirar los caracoles y encuentra que en este caso hay 7 de ellos en posición conversatoria, lo que significa que será necesaria una segunda tirada para pedir la mano. Efectuada esta, se cuentan los caracoles en posición conversatoria, se pide la mano que corresponda y, si la respuesta es positiva, se anotan los resultados positivos como se muestra a continuación:

8 7-7
6-5=ire ariku

De haberse obtenido una respuesta negativa, no sería necesario hacer anotación alguna, sino que se continuaría preguntando hasta llegar a la respuesta positiva, que es la que se debe anotar.

Seguidamente se debe indagar si el ire es yale o kotoyale, por lo que se pregunta:

- ¿El ire es yale?

Para hallar la respuesta, se utilizan los ibo de forma semejante a los casos anteriores; el sacerdote tira los caracoles, cuenta los que caen en posición conversatoria y, si no es necesaria una segunda tirada, pide la mano correspondiente. De obtenerse una respuesta positiva anotará en la hoja de consulta los resultados:

8 7-7 3
6-5=iré ariku yale

Con la información obtenida hasta este momento en el proceso de consulta, es posible pasar a la próxima etapa, en la que el sacerdote conforma y comunica el mensaje oracular.

Para conformar el mensaje oracular el sacerdote deberá tener en cuenta lo siguiente:

• Refranes del personaje oracular Obara Tonti Oshe; por ejemplo: "Hacia fuera, hacia el patio", que indica que el consultado tiene que eliminar algún elemento, situación o persona que se encuentra cerca de él, y de lo cual depende su bienestar y estabilidad.
• Generalidades positivas y negativas de cada odum, en este caso lo positivo de Obara y lo negativo de Oshe.

• Que la predicción futura de iré salió con 8, es decir con Eyeunle, por lo que deberá aplicarse el refrán correspondiente a este odum simple y mayor, que es "La cabeza lleva el cuerpo, un sólo rey gobierna un pueblo", y las generalidades positivas de Eyeunle. Así. por ejemplo, esto pudiera interpretarse como que el iré o bienestar que vaticina el oráculo se producirá siempre que se use bien la cabeza; es decir, que se actúe sin dejarse llevar por las emociones, de manera analítica, sensata y calmada.
• Que el ire ariku salió con el signo (7-7), Odi Tonti Odi, y que odi en sus generalidades positivas, nos habla de la familia, de la felicidad en la pareja, del sacrificio de los padres por sus hijos, entre otros.
• Que el ire ariku es yale y que salió con signo 3, es decir Ogunda, que en iré dice: "Lo que no se lucha no se aprecia ni se disfruta" y en cuyas generalidades positivas nos habla de trabajo, lucha y persistencia; esto, unido con los aspectos anteriores, puede interpretarse como que el consultado debe persistir y luchar para mantener su claridad mental sin emociones y por su bienestar, que, como desde un inicio se dijo, depende de que elimine de su medio ambiente aquello que es fuente de malestar.

Como se deriva de todo lo antes expuesto, la conformación del mensaje oracular por parte del sacerdote y su posterior comunicación al consultado es la parte de la consulta que requiere poner en práctica todo el arsenal de conocimientos que se adquieren tras un profundo y amplio estudio. Sólo sobre la base de sólidos conocimientos, gran sabiduría y larga experiencia se llega a modelar un sacerdote que logre conformar y comunicar el mensaje oracular con exactitud y elevado acierto.

Una vez que se conocen las predicciones futuras de un consultado corresponde al sacerdote determinar qué recursos o alternativas de los que dispone el sistema oracular deben ser aplicados. Estos recursos son los ebbo y los adimu

En el Dilogun cubano los recursos y alternativas posibles, por lo general, son de dos tipos fundamentales: los ebbo y los adimu.

Los ebbo son limpiezas que se le hacen a la persona consultada para despojar, eliminar, neutralizar o atenuar las vibraciones negativas o males producidos ya sea por un agente externo o por algún desbalance de la propia persona.

Los adimu son ofrendas que se le hacen a las deidades para garantizar que el bien o bienestar se produzca totalmente en caso de que el iré sea incompleto o kotoyale, o para acelerar y garantizar su llegada cuando el iré es completo o yale.

En casos específicos y por indicación del oráculo, un adimu, después de retirado, puede servir para llevar a cabo un ebbo o limpieza; recibe entonces el nombre de ebbo-adimu.

En los ebbo y los adimu se utilizan variados materiales, fundamentalmente comestibles como frutas, vegetales, granos, carnes y otros.

Los ebbo misi o baños incluyen hojas de distintas plantas, flores, perfume, cascarilla, cacao, etc.

Como adimu también suelen ofrecerse distintos objetos: abanicos de plumas, paños para cubrir las soperas, campanas, maracas, muñecas vestidas de color alusivo a la deidad a la cual se le ofrenda, hachas dobles para Shango en maderas y cuentas, objetos de marfil para Obatala, entre otros muchos.

Tanto los ebbo como los adimu pueden consistir en sacrificios de animales, ya sean de plumas o de cuatro patas.

Los ebbo se llevan a cabo frente al santuario en que se encuentran los símbolos de las deidades (conocido en Cuba como canastillero) o en un lugar o elemento de la naturaleza prescrito en la consulta.

Un ejemplo de ebbo que no puede realizarse en la casa templo es cuando en la consulta se determina que se debe dar de comer a la tierra. También es posible que en la consulta, por medio de preguntas y utilizando los ibo las propias deidades especifiquen el elemento o lugar de la naturaleza en que deba hacerse el ebbo.

Hay tipos de ebbo que son un remedio inmediato y que se realizan dentro del recinto de consulta, pero que posteriormente requieren de un ebbo en la naturaleza para completar la limpieza. Ejemplo de esto son los ebbo que se llevan a cabo después de la consulta oracular de iniciación por no poder salir el iniciado del recinto antes de siete días.

La persona a la que se le hace ebbo no debe ser quien bote o lleve a la naturaleza los ingredientes o animal con que se hizo la limpieza. Esto se le debe encargar a otra persona, a la que se le paga el servicio, y a su regreso se le deben lavar las manos.

Los adimu se colocan frente al receptáculo que contiene los símbolos de los Orishas y por el tiempo indicado en la consulta. Los aladimu son ofrendas iguales a los adimu pero, a diferencia de estos, se colocan sobre el receptáculo que contiene los símbolos de los Orishas.

Cuando el consultado no está iniciado en el culto, el sacerdote puede permitir que el cliente coloque el adimu en su santuario o en el elemento de la naturaleza que corresponde al Orishas que lo pidió.

Los ingredientes o animales que se usan para hacer ebbo deberán pasarse por todo el cuerpo, mientras que los que son adimu sólo se presentan o tocan los puntos del cuerpo que se consideran emisores de vibraciones.

Los ebbo y los ebbo adimu que incluyen animales u otros ingredientes no son consumibles y deben ser llevados al lugar o elemento de la naturaleza previamente determinado, para que sea esta la que absorba la negatividad que contienen después que la persona se ha limpiado con ello.

Los adimu o aquellas ofrendas de agradecimiento a las deidades por bienes recibidos, son consumibles porque la persona no se ha limpiado previamente con ellos, sino que sólo se han tocado determinados puntos del cuerpo.

Para que los ebbo y adimu tengan un efecto en el futuro inmediato del consultado, deberán realizarse antes de que pasen 72 horas de indicados. Si no se ejecutan en ese tiempo, hay que volver a efectuar la consulta oracular, pues los aspectos negativos pueden haberse agravado o haber variado la forma que se debe utilizar para atraer la positividad.

En la santería cubana todos los ebbo se le entregan a Eshu (Eleggúa) para que él, como mensajero, los lleve a su destino ante Olodumare. El Eshu que lleva los ebbo se llama Abeku.

Los adimu se les ofrecen a los Orishas en general o a uno determinado, según indique el oráculo en el proceso de consulta, aunque siempre se le debe ofrecer una parte a Elegua.

En la práctica cubana, Eleggúa tiene la preferencia, dictada por Olodumare, de recibir primero su ofrenda o sacrificio animal antes que cualquier otra deidad. Así, por ejemplo, si se va a sacrificar, por mandato del oráculo, un carnero a Shangó, es necesario primero sacrificarle un chivo a Elegúua. De forma similar, para darle dos gallinas a Oshun, primero se le da un pollo a Eleggúa. Con esto se garantiza que el mensaje de los sacrificios llegue a Olodumare.

PRINCIPALES TIPOS DE EBBO

EBBO SHURE:
Vegetales varios, viandas y granos o cualquier otro producto comestible como carne, frutas o vegetales.

EBBO KUEDUN MOKUEDUN:
Vegetales varios, viandas, granos y frutas.

EBBO KERE:
Vegetales, granos, carnes, huevos y frutas.

EBBO ATE:
Ingredientes que se determinen en la consulta.

EBO OPONIFA:
Los ingredientes los determina el Babalawo.

EBO MISI:
Baño con ingredientes que se determinan en la consulta.

EBO JUJU EYEBAL:
Ebbo que se hace con animales de plumas.

EBBO KOBO ORI:
Rogación de cabeza con los ingredientes que se determinen en la consulta más los básicos que son: coco rallado crudo, manteca de cacao, cascarilla, algodón, paño blanco para cubrir la cabeza, jícara con agua y cuatro pedazos de la masa de coco que se utilizan para preguntar.

PRINCIPALES TIPOS DE ADIMU

OBI OMITUTO:
Ofrenda de uno o más cocos secos enteros o abiertos que se ponen en la forma y número que se indica en la consulta.

ACARA:
Frituras de masa de frijol carita con cáscara.

EKRU ARO:
Fritura de masa de frijol carita sin cáscara.

OLELE:
Masa de frijol de carita sin cáscara cocida al vapor de agua y presentada en forma de tamal.

IGUIDI:
Harina de maíz agria en dulce.

ISHU:
Ñame cocido o crudo que se pone en la forma que se indique en la consulta.

OGUEDE:
Plátano cocido o crudo que se pone en la forma que se indique en la consulta.

ELEGUEDE:
Calabaza cruda o cocida entera, en pedazos o bolas según lo indique la consulta.

AMALA ILA:
Harina de maíz con quimbombó presentada en la forma que se indique en la consulta.

BIOÑI:
Dulces caseros confeccionados con boniato (batata o papa dulce),arroz con leche, natilla, dulce de coco, harina de maíz en dulce, cascos de naranja o guayaba, dulce de fruta bomba (papaya), etc.

El ebbo shure o limpieza con cosas que come la boca se realiza colocando todos los ingredientes que requiere en una jícara de tamaño adecuado a lo que contendrá. Junta a esta, se coloca otra jícara, vacía, de tamaño similar, y frente a la deidad que tomó la responsabilidad en el proceso de consulta. Cada uno de los días previamente determinados, la persona que se consultó deberá recoger con sus dos manos los ingredientes que contiene la jícara llena, pasárselos por todo el cuerpo, comenzando por la cabeza y hasta llegar a sus pies, y posteriormente depositarlos en la jícara vacía. Este proceso se realizará una vez al día y concluido el mismo se desechará los ingredientes en el lugar determinado en la consulta. Si el tiempo indicado para efectuar el ebbo shure fuese prolongado, no se incluirán ingredientes que puedan corromperse, como carnes y pescados.

El ebbo kuedun mokuedun, limpieza de un día tras otro, no utiliza, a diferencia del ebbo shure, la mezcla de ingredientes, sino un ingrediente por día, de forma sucesiva, hasta concluir el proceso. El tiempo de duración se determina en la consulta. Los ingredientes no tienen que permanecer frente a la deidad, aunque la limpieza sí debe efectuarse frente a ella. De manera similar al ebbo shure, la persona deberá pasarse el ingrediente de cada día, desde de la cabeza hasta los pies, y desechar el mismo en el lugar previamente acordado en consulta.

El ebbo kere o pequeña limpieza, se realiza una sola vez en un día, con uno sólo de los ingredientes posibles, que puede ser seleccionado de acuerdo con las posibilidades de cada persona. Se ejecuta de forma similar a la ya descrita para las anteriores.

El ebbo ate o limpieza de estera, se realizará con los ingredientes que marca el signo determinado en consulta. Cada uno de los ingredientes se coloca en plato aparte sobre la estera. El sacerdote que efectuará esta limpieza, se sentará con el oráculo y los ibbo, mientras que la persona a la cual se le efectuará la limpieza, se sienta en un banco pequeño colocado sobre la estera, con los pies descalzos y frente al sacerdote. El sacerdote hará los rezos correspondientes a los odums y un asistente deberá presentar cada plato de

manera sucesiva en la frente, parte posterior y anterior del cuello, los hombros, las rodillas y los pies finalmente coloca el plato en las manos de la persona que recibe la limpieza. Cada plato deberá regresar al lugar que ocupa en la estera. Después de este proceso, el sacerdote, a través del oráculo y utilizando los ibbo, determinará hacia dónde irán o qué se hará con cada ingrediente.

El ebbo opon Ifa, o limpieza en el tablero de Ifa, la realiza un Babalawo, sobre el tablero de Ifa, con los ingredientes que este determine.

El ebbo misi, o baño, utiliza diferentes ingredientes que se determinan en consulta, al igual que el número de veces que debe repetirse. No es recomendable que la persona se lo dé en el lugar donde se baña habitualmente, pues el resultado de la limpieza no será efectivo si se tiene que volver a utilizar el mismo recinto. Es por esta razón que los sacerdotes deben tener en la casa templo un espacio destinado a este fin.

El kobo ori o rogación de cabeza, se puede realizar con frutas, animales de plumas, viandas y otros, además de los ingredientes básicos.

En el proceso de la consulta, el sacerdote, haciendo uso de los ibbo, formulará preguntas cuyas respuestas podrán ser respondidas en términos de sí o no. Cuando el consultado está iré, la secuencia de preguntas debe llevar a:

- Determinar si debe hacerse un adimu o un aladimu
- A partir del conocimiento de los signos que componen al personaje oracular que representa al consultado y teniendo en cuenta el orden jerárquico en que hablan las deidades en dicho signo se determina a qué deidad se le pondrá el adimu o aladimu.
- Sobre la base del conocimiento de las preferencias de cada deidad, se determinan los ingredientes que se van utilizar.
- Determinar el tipo de adimu.
- Precisar el número de ingredientes de que debe constar el adimu, lugar en que se colocará y el tiempo que debe permanecer.
- Destino final del adimu o aladimu

Al agotar las deidades que hablan en cada odum, el consultante no concluye las preguntas acerca de la deidad que se hará cargo del consultado o su problema y sigue preguntando hasta que se produzca una respuesta positiva de acuerdo a los odum que salgan en su respuesta negativa.

Ejemplos de preferencias de cada deidad en las ofrendas.

ELEGGUA:
Jutía, chivo, cerdo, gallo y pollo Guayaba, coco, plátanos, y demás frutas tropicales Bolas de harina de maíz, maíz en granos tostados, pescado o jutía ahumados o asados, fritura de frijoles de carita, bollitos, ñame asado o crudo Miel, melao, dulce de coco prieto, caramelos Ron de caña o aguardiente y ginebra

OGUN:
Perro, jutia, chivo, gallo, paloma, guinea y cerdo Melón de agua, coco verde, plátano Johson y macho verde, frutas tropicales Pescado y jutía ahumados o asados, boniato hervido o asado, ñame asado o crudo, maíz en mazorca asado, maíz en grano tostado, fritura de frijol de carita (bollitos)Miel, melao, dulce de coco y dulce de boniato Ron de caña, aguardiente y ginebra.

OSHOSI:
Chivo, gallo, paloma pájaros y guinea Frutas tropicales Ñame, maíz en granos tostado, pescado ahumado o asado, frituras de frijol de carita (bollitos) y maíz hervido en mazorcas, frijoles de carita remojados y tostados como el maní Miel, melao y dulce de coco prieto Anís

OBATALA: Chiva, gallina, paloma y guinea Guanábana, anón, chirimoya, peras, uvas blancas, y frutas tropicales de pulpa arenosa y blanca Ñame asado o crudo, maicena, maíz blanco hervido Arroz con leche, coco blanco natilla sin huevo (manjar blanco) y miel Anís y vino de palma.

BABALUAYE :
Chivo, gallo, paloma y guinea, codorniz Coco de agua y otras frutas tropicales Harina de maíz con quimbombó, ñame crudo o cocinado, rositas de maíz, tasajo asado, frijoles de todas clases y viandas, jengibre y pan Dulce de ajonjolí, dulce de coco prieto, y dulce de harina Vino seco sin sal, y agua de coco

INLE:
Carnero, gallo, paloma, guinea y pescado Frutas tropicales Pescado asado adornado con berro, ñame crudo o cocinado Dulces finos de todas clases, yemas de huevos en almibar Bebidas dulces y vinos.

ORISHAOKO:
Chivo o carnero, gallo, paloma y guinea Frutas tropicales Viandas y vegetales cocidos o crudos Dulce de viandas, dulce de coco Ron, aguardiente.

IBELLI (MELLIS):
Pollo, y palomas Frutas tropicales Arroz con las vísceras de los pollos sacrificados Dulces y caramelos Ninguna

AGGAYU :
Chivo entero o capón, gallo, paloma y guinea Frutas tropicales (piña)Harina, quimbombó, ñame asado Dulce de frutas y vegetales Vino seco.

SHANGO:
Carnero, gallo, codorniz, jicotea y guinea Plátano manzano verde o maduro, manzanas rojas, mamey colorado y frutas rojas Harina y quimbombó, carne asada picante, kalalú (sopa de acelgas y pescado), ñame cocinado o crudo Dulce de harina de maíz con pasas Vino tinto, y ron.

YEWA:
Chiva, pata, paloma y guinea, todas vírgenes Frutas tropicales, manzana e higos Ñame, bolas de gofio y pescado hervido, bolas de boniato con almendras Torrejas, toronjas.

OYA:
Chiva, gallina, paloma y guinea Caimito, ciruelas moradas o pasas, plátano indio Berenjena, ñame cocinado o crudo, maíz hervido, pescado frito, frijoles colorados y harina de maíz, muñeta de frijoles colorados, Miel, dulce de harina agria, natilla de chocolate y dulce de coco prieto Vino tinto

OBA:
Chiva, gallina, paloma y guinea Frutas tropicales Ñame cocinado o crudo, pescado frito o en salsa de tomate, bollitos de carita sin cáscara Miel, dulces finos y natilla de huevo Cerveza y licores dulces

OSHUN:
Chivo capón o chiva, gallina, faisán, paloma y guinea Canistel, naranjas, ciruelas amarillas, melón de castilla y frutas tropicales Revoltillo de huevos con acelgas o berro con camarones de río o pedazos de carne de gallina, calabaza cocinada o cruda, pescado en salsa de tomate y gallinas asadas con almendra, ñame asado o hervido Miel, natilla de huevo, dulces finos, flan de calabaza, dulces en almíbar y dulce de frutas Cerveza y sidra

YEMAYA:
Carnero o carnera, gallo o gallina, pato o pata y guinea Melón de agua o sandía y frutas tropicales Pescado frito, harina, muñeta de frijol de carita, bollitos de carita, ñame crudo o cocinado, carne guisada, masas de puerco frita y mariquitas de plátano verde y maíz tierno Miel, melao, dulce de coco prieto, dulce de boniato, harina en dulce y plátano maduro en melao Ron y ginebra

ORUMILA:
Chiva y gallina Pescado frito adornado con almendra y ruedas de ñame hervido Dulces finos con almíbar, miel

Cuando el consultado está osobo la secuencia de preguntas debe permitir conocer:
• El tipo de ebbo que se debe realiza, o teniendo en cuenta lo que marca al personaje oracular que representa al consultado.
• Lugar en que debe realizarse, número de veces y destino final de los ingredientes con que se hizo el ebbo.

• Si el ebbo incluye sacrificio animal, se determinará la deidad que se responsabiliza, el tipo de animal de acuerdo con sus preferencias y el número de animales que se deben sacrificar.

Independientemente de que el consultado esté iré u osobo, en el proceso de la consulta el oráculo puede indicar al cliente la necesidad de ponerse los collares, que son: Eleggúa, Ogun, Oshosi y Osun, o recibir cualquier deidad llamada de adimu (no de iniciación), como pueden ser Olokun, los Ibeyi (jimaguas), Babaluaye u otras. También puede indicar la necesidad de que el consultado se inicie en el culto como sacerdote o sacerdotisa.

En el proceso de consulta se realizarán tantas preguntas como sean necesarias para procesar todos los aspectos que se deben tener en cuenta para los ebbo o los adimu.

Como se deriva de todo lo antes expuesto, la utilización de diferentes recursos y alternativas de que dispone el sistema oracular demandan del sacerdote profundos y amplios conocimientos.

LOS ODUMS

En el sistema de adivinación de los caracoles o Dilogun, los Odum constituyen un elemento esencial. Estos signos, letras o personajes oraculares se determinan a partir del número de caracoles que adoptan la denominada posición conversatoria.

Número de caracoles en posición conversatoria

1.- OKANA 2.- EYIOKO 3.- OGUNDA 4.- IROSO 5.- OSHE 6.- OBARA 7.- ODI

8.- EYEUNLE 9.-OSA 10.- OFUN 11.- OJUANI 12.-EYILA 13.-METANLA 14.-MERINLA

15.- MARUNLA 16.- MERINDILOGUN 0.- OSHAKUARIBOOPIRA

De acuerdo con las normas por las que se rigen los sacerdotes o consultantes del Dilogun, a estos les está prohibido leer o interpretar los signos 13, 14, 15 y 16, de forma que cuando se tiran los caracoles y aparecen más de 12 en posición conversatoria deben enviar al cliente o consultado a verse con un Babalawo.

Esta prohibición, ha traído aparejada desconocimiento en la lectura de estos odums; sin embargo todo buen sacerdote, aún cuando cumpla lo establecido por las normas que rigen el Oráculo, debe conocer y ser capaz de interpretar todas las configuraciones posibles.

Debe añadirse que está prohibición trae por consecuencia el casi total desconocimiento del nombre de opira (oshakuaribo),que corresponde a 0 (cero) caracoles en posición conversatoria, y por ende, de su posible interpretación.

Para determinar la posición específica que está viviendo el cliente o consultado en un momento de su vida, es necesario determinar el odum compuesto o personaje oracular que lo representa en ese espacio de tiempo. En el sistema de adivinación cubano se requieren dos tiradas de los caracoles, de manera que se obtengan, una a continuación de la otra, dos configuraciones. Así, por ejemplo, si en una primera tirada de los caracoles aparecen 8 en posición conversatoria y en una segunda tirada 6, se tendrá un personaje oracular compuesto por Eyeunle (8) y Obara (6), al cual se le denomina Eyeunle Tonti Obara y se simboliza 8-6.

Es posible que en las dos tiradas que se realicen aparezca el mismo número de caracoles en posición conversatoria; por ejemplo 8 y 8. En este caso, el personaje oracular se denomina Eyeunle Tonti Eyeunle, que significa "Eyeunle confrontado con Eyeunle" y de forma similar Okana Tonti Okana (1-1), Eyioko Tonti Eyioko (2-2) y así sucesivamente.

Para poder interpretar cada uno de los personajes oraculares es necesario conocer, en primer lugar, que los odums simples se subdividen en dos grandes grupos: odums mayores y odums menores. Son mayores las configuraciones u odums simples que corresponden a 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15 y 16 caracoles en posición conversatoria y son menores los que se corresponden con 5, 6, 7, 9 y 11 caracoles en posición conversatoria. Dentro de cada grupo, tanto de los mayores como de los menores, existe un orden jerárquico.

ODUMS Mayores

Nombres en orden jerárquico según en número de caracoles en posición conversatoria

EYEUNLE.- 8 EYIOKO.- 2 MERINLA .-14 IROSO.-4 OGUNDA.-3 MARUNLA.-15

ERINDILOGUN.-16 OKANA.-1 METANLA.-13 EYILA.-12 OFUN.-10

ODUMS Menores

Nombres en orden jerárquicoNúmero de caracoles en posición conversatoria

OJUANI.-11 OSA.-9 OBARA.-6 ODI.-7 OSHE.-5

El orden jerárquico de los odums tiene su origen en el sistema de adivinación de Ifá y aún cuando en este no existe la subdivisión de los odums en mayores y menores, sino que se presentan en un sólo grupo jerárquicamente ordenado, sin duda existe una relación que puede deducirse del análisis comparativo entre ambos sistemas y ordenamientos.

Según William Bascom en su libro Ifá Divination Comunication Between God and Men In West Africa, esta jerarquía está dada por el orden en el cual "ellos nacieron y vinieron al mundo".

Es conveniente señalar que, al igual que sucede con los nombres, de un país a otro también existen diferencias en el orden jerárquico de los odums. El que aparece en este libro es el más conocido en Cuba para el caso del oráculo del caracol, y la más difundida entre los Babalawos cubanos.

Además de la clasificación de los odums en mayores y menores, y del orden jerárquico de estos dentro de cada grupo, hay que tener en cuenta un segundo aspecto para la interpretación de los personajes oraculares u odums compuestos: se trata de que en ellos el primer odum simple, es decir, el que se obtiene en la primera tirada de los caracoles, representa o describe la positividad o bien del consultado; mientras que el segundo odum simple, es decir, el que se obtiene en la segunda tirada, representa la negatividad o mal que aqueja al cliente. Así, por ejemplo, en el personaje oracular Eyeunle Tonti Obara (8-6), Eyeunle representa la positividad y Obara la negatividad. Para conocer la fortaleza relativa entre la positividad y la negatividad se tendrán en cuenta las reglas siguientes:

- Si el primer odum es mayor y el segundo es menor, la negatividad tiene una fortaleza relativa menor.
- Si el primer odum es mayor y el segundo también lo es, entonces hay que determinar la fortaleza relativa de la positividad y la negatividad a partir del orden jerárquico de los mayores.
- Si el primer odum es menor y el segundo mayor, la negatividad tiene una fortaleza relativa mayor.
- Si el primer odum es menor y el segundo también lo es, entonces hay que determinar la fortaleza relativa de la positividad y negatividad a partir del orden jerárquico de los menores.

Estas reglas pueden ilustrarse con los ejemplos siguientes:

EJEMPLO 1: En el personaje oracular Eyeunle Tonti Obara (8-6), la positividad está representada por Eyeunle (8) y la negatividad por Obara (6). Como Eyeunle es un odum mayor y Obara menor, predominarán los aspectos positivos de Eyeunle sobre los negativos de Obara.

EJEMPLO 2: En el personaje oracular Eyeunle Tonti Ogunda (8-3), la positividad está representada por Eyeunle (8) y la negatividad por Ogunda (3). Como Eyeunle y Ogunda son odums mayores, hay que ir al orden jerárquico. Eyeunle aparece primero en el orden jerárquico, por tanto predominarán los aspectos positivos de Eyeunle sobre los negativos de Ogunda.

EJEMPLO 3: En el personaje oracular Odi Tonti Okana (7-1), la positividad está representada por Odi (7) y la negatividad por Okana (1). Como Odi es odum menor y Okana un odum mayor, predominarán los aspectos negativos de Okana sobre los positivos de Odi.

EJEMPLO 4: En el personaje oracular de Ojuani Tonti Oshe (11-5), la positividad está representada por Ojuani (11) y la negatividad por Oshe (5). Ambos son odums menores, por lo que hay que ir al orden jerárquico. Como Ojuani aparece primero en dicho orden, entonces predominarán los aspectos positivos de Ojuani sobre los negativos de Oshé.

Los signos dobles o Tonti, tales como: Eyeunle Tonti Eyeunle (8-8), Obara Tonti Obara (6-6), Oshe Tonti Oshe(5-5) y todos los restantes Tonti, representarían un equilibrio entre los aspectos positivos y negativos de cada signo. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que las personas a las que les sale un signo doble, la mayor parte de las veces acuden al sacerdote o sacerdotisa porque han caído en la negatividad del signo, y al ser este el extremo opuesto de sus posibilidades positivas les resulta muy difícil rebasar este estado. Las personas a las que les salen estos signos dobles, llamados Meyi en Ifá y Tonti en el sistema oracular cubano del caracol, suelen ir con facilidad de un extremo al otro del signo. Suelen ser volubles y caen fácilmente en estados depresivos. Saben que tienen la capacidad para vivir los aspectos positivos del signo, pero cuando caen en el extremo negativo se ven imposibilitadas de hacer algo por sí mismas y necesitan ayuda para recuperarse. En estos casos, el consultante deberá ser muy prudente al explicar el mensaje oracular y tener muy en cuenta las predicciones futuras, que se determinan con los ibbos.

El orden jerárquico de los odums constituye un elemento esencial no solo para determinar el equilibrio entre los aspectos negativos y positivos de cada signo sino también para determinar la selección de manos que hará el sacerdote sobre la base de resultado que arroje el tirado de los caracoles.

Al proceso de selección de manos (derecha o izquierda) se le denomina "pedir la mano"

Las reglas que se siguen para pedir la mano, una vez tirados los caracoles, son las siguientes:

1. Si el número de caracoles en posición conversatoria determinan un odum mayor, se pide la mano izquierda.
2. Si el número de caracoles determina un odum menor, entonces será necesario realizar una segunda tirada, y, de acuerdo con el resultado de ambas, se pedirá una u otra mano

11- OJUANI

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

9- OSA

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

6- OBARA

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

7- ODI

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

5- OSHE

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

Si se analiza la información anterior, podrán derivarse las reglas siguientes:
1. Toda combinación en la que se repite un mismo odum menor determina pedir la mano izquierda.
2. Toda combinación de un odum menor seguido de un odum mayor determina pedir la mano derecha.
3. Toda combinación de un odum menor seguido de otro odum menor, pero siendo el segundo de mayor jerarquía que el primero, determina pedir la mano derecha.
4. Toda combinación de un odum menor seguido de otro odum menor, pero siendo el primero de mayor jerarquía que el segundo, determina pedir la mano izquierda.

Para completar el mensaje oracular asociado a cada odum compuesto, el sacerdote deberá conocer las generalidades positivas y negativas de cada signo, los refranes relacionados con cada uno de ellos, y el significado de cada signo en particular.

REFRANES, MORALEJAS Y OTROS MENSAJES

Cada odum compuesto tiene asociada una o más historias en las que se narran situaciones vividas por distintos personajes y que se relacionan con refranes, moralejas y otros mensajes.

La interpretación de los refranes y de estas antiguas historias, en su mayoría procedentes de la mitología yoruba, desempeñan un papel determinante en la conformación del mensaje oracular.

Así por ejemplo, para el odum compuesto Eyeunle Tonti Eyeunle (8-8) una de las historias es la siguiente:

" Habían dos personas que desde hacía tiempo andaban siempre juntas. Nunca tenían peleas y se llevaban tan bien que todos creían que eran hermanos. Un día uno le dijo al otro:
- No habrá nada capaz de separarnos.
Eshú que estaba cerca de ellos los oyó. Al siguiente día pasaron de nuevo cerca de Eshu quien escuchó:
- No habrá nada que nos haga pelear.
Eshú decidió saber si era verdad que no se disgustaban ni se peleaban ya que ellos se jactaban de esto. Inmediatamente se vistió con una parte del cuerpo totalmente de rojo y la otra de negro. Cuando vió venir a los amigos pasó junto a ellos y escuchó al que lo miraba decirle al otro:
- ¿Has visto a ese señor todo vestido de rojo?
Seguidamente volvió a pasar, pero mostrando esta vez el lado negro y oyó responder al otro que le miró:
- Estás equivocado, el señor no está vestido de rojo sino de negro.

Los amigos empezaron a discutir sobre el color de las ropas de Eshú y fue tanta la discusión que se pelearon."

Con esta historia se relaciona el mensaje: "Dos amigos inseparables que se separan", que es lo fundamental en Eyeunle Tonti Eyeunle.

El conjunto de refranes, moralejas y mensajes asociados a cada odum compuesto sirve al sacerdote como un recurso nemotécnico que activa el sistema de conocimientos que éste posee sobre las historias, también conocidas por patakines y es de estos patakines, precisamente, donde nacen los odums, signos o letras.

SIGNIFICADO DE LOS ODUMS:

Cuando una letra sale dos veces consecutivas es o TONTI; por ejemplo 1-1 se dice Okana Tonti Okana y su interpretación es la misma que cuando sale una sola letra, aunque su poder de evolución es mayor porque esta duplicada su acción progresiva ya sea con Iré u Obsobbo.

1.- OKANASORDE (OKANACHOCHO)

Generalidades positivas:

Estas personas son inteligentes, hacendosas, capaces, enérgicas, ordenadas, persistentes y astutas. Todo esto, unido a su capacidad para planificar, hace que acometan cualquier obra, tarea o meta pensando en cada detalle desde el principio hasta el fin. Suelen ser buenos amigos y se ocupan de que a su familia no les falte nada. Tienen un gran poder de análisis. Son capaces de inventar distintas fórmulas para salvar cualquier obstáculo y como comerciantes inspiran confianza. Son personas morales, justas y respetuosas de las leyes sociales y naturales. Por su astucia, rapidez y persistencia, su vida es ascendente en todos los aspectos. No flaquean y las cosas que se proponen las logran. Asumen hasta cumplirlas las tareas asignadas, como órdenes de las cuales dependiera su propia vida.

Generalidades negativas:

Son personas tercas y egoístas hasta el punto de que prefieren destruir lo que construyen antes que otro lo disfrute. Son voluntariosas, testarudas dueñas de hacer su voluntad y muy volubles. Nunca aceptan cuando están erradas, no son consideradas con aquellos que les ayudan y a la hora en que deciden destruir todo no piensan ni en la familia ni en los amigos. Son indolentes, descuidadas y generalmente están de mal humor. Ante una crítica o señalamiento no entran en razones ni entienden lo que se les dice. Se dejan dominar por la ira. No les importa perjudicar a los demás o a sí mismas cuando emprenden una acción negativa.
REFRÁN:
Por uno empezó el mundo. Hay uno bueno y uno malo, por eso se dice Obitelé, Ofetelé.
En el monte hay una hierba buena y otra mala.

SANTOS QUE HABLAN:

Eggun, Eleggúa, Oya, Changó, Yewa, Aggayú, Oshun, Babaluayé, Yamaya, Olokun, Orumila.

Cuando sale esta letra por primera vez, enseguida se echan los caracoles en una jícara con agua y se bota el agua para la calle, se tiran los caracoles al suelo, se mira la letra que sale y pica con el pie izquierdo 3 veces dicendo “Ariguó – Topachá “, Ariguó-Ariguó, Ariguó- Ariguó- Omó” ; y si hay una doncella en la casa, se le manda a recoger los caracoles y entonces se pregunta que significa: si tragedia, prisión, escándalo, etc. Acto seguido se busca un pedazo de carne de res cruda y se le impregna un poco de manteca de corojo, y se le presenta en la frente, nuca, hombros, manos y rodillas a las personas presente en la casa y, luego se bota a la calle para que cualquier perro se lo coma.

OKANASORDE DICE:

Que si la persona que se está registrando no está haciendo algo malo; que no lo vaya hacer porque no le faltarán intensiones; que en su casa si no hay enfermo lo habrá; que si le gusta echar maldiciones, que no las eche; que tenga cuidado no la vaya a morder un perro; esa persona debe evitar enredos; esa persona está atrasada y atraviesa una mala situación; y si en su casa se enferma alguien; le traiga el medico rápidamente; Porque tiene letra de muerto en los suyos, si es que ya no lo hubo; si tiene que hacer un viaje; que tenga cuidado, porque tiene mala letra.

PUNTOS BÁSICOS SEGÚN JOSÉ ROCHE:

Suerte Mala.
Contrariedades.
Desconfiado.
Trate de no disgustarse y con otra persona mucho menos.
Tenga cuidado no lo muerda un perro u otro animal.
Haga lo posible por no embarcarse por ese tiempo.
No sea violento, no va 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.

Una vez que se conocen las predicciones futuras de un consultado corresponde al sacerdote determinar qué recursos o alternativas de los que dispone el sistema oracular deben ser aplicados. Estos recursos son los ebbo y los adimu

(1-1) Okana Tonti Okana
- Por uno empezó el mundo y por uno se acaba.
- El monte tiene una hierba buena y otra mala.

(1-2) Okana Tonti Eyioko
- El que le da fin al principio es la muerte.
- La mucha candela, Yemaya la apaga con agua.

(1-3) Okana Tonti Ogunda
- Revolución. Sangre por la boca, nariz o ano.

(1-4) Okana Tonti Iroso
- A la tierra que fuere, hacer lo que vieres.

(1-5) Okana Tonti Oshe
- El agua estancada no mueve molino, la sangre enferma produce mortandad.

(1-6) Okana Tonti Obara
- No vaya usted a perder la cabeza.
- Hay un muerto parado, atiéndalo.

(1-7) Okana Tonti Odi
- El eco de la conversación puede ser nuestra destrucción.

(1-8) Okana Tonti Eyeunle
- Lo que se sabe, no se pregunta.

(1-9) Okana Tonti Osa
- La muerte de uno, es la vida de otro.

(1-10) Okana Tonti Ofun
- Si no mira su casa, no puede mirar las demás.

(1-11) Okana Tonti Ojuani
- Donde se destapa la verdad, se descubre la mentira.

(1-12) Okana Tonti Eyila
- Ayer maravilla fui, hoy sombra de mí no soy.

(1-13) Okana Tonti Metanla
- El que mal hace, para sí mal tendrá.

(1-14) Okana Tonti Merinla
- Hágase el muerto para ver el entierro que le hacen.

(1-15) Okana Tonti Marunla
- El hombre propone y Dios dispone.

(1-16) Okana Tonti Merindilogun

- Todos los pájaros comen arroz y el totí carga la culpa.

2.- EYIOKO (MELLI)

Generalidades Positivas

Ante cualquier dificultad son capaces de recomenzar la vida en cualquiera de sus facetas, ya sea social, económica o emotiva. Son iniciadores. Aceptan con facilidad nuevas ideas, nuevos retos y metas. Son como el ave Fénix, que renace de sus propias cenizas. Se caracterizan por ser personas intuitivas y persistentes. Su férrea voluntad puede hacerlas triunfar aun después de un fracaso. Trabajadores incansables. Se adaptan con facilidad a los nuevos ambientes y aceptan las nuevas condiciones que la vida les presenta. No suelen lamentarse y mucho menos de su pasado. Tienen la capacidad de "cazar" o conseguir lo que necesitan.

Generalidades negativas:

Estas personas están en peligro de llegar al fin definitivo e inesperado no sólo de sus propias vidas, sino además de las condiciones económicas favorables, las relaciones amorosas, la tranquilidad y sus posiciones y posesiones. En esta situación, pueden tener problemas con la justicia y acarrearse discordias familiares. En general las condiciones son propicias para que cometan errores que los lleven a la pérdida de todas las cualidades positivas del signo.

REFRAN:

Flecha entre hermanos

SANTOS QUE HABLAN:

Ochosi, Oshun, Los Bellis, Eleggúa.

EYIOKO DICE:

EYIOKO TEN TEMICHE MONIGUOLOCO TELAROSO TEMURAN TEMITICHE MONOGUOLOCO

Cuando sale esta letra se levanta uno del asiento y se vuelve a sentar.
Dice esta letra que usted tiene muy mal carácter y le gusta echar maldiciones, que por eso está tan atrasado; no le haga mal a nadie, tenga cuidado con la justicia porque puede caer preso. En su casa hay uno que llora en la noche o una persona que ve a una virgen que se le acerca. Usted es maldiciente y le gusta tirar las cosas cuando se incomoda; no amenace a nadie, usted en su idea darle o levantarle la mano a otra persona, se cree muy fuerte y su enemigo lo puede vencer.

Tenga cuidado con una enfermedad que es como una parálisis o una dislocación del pie o de la cintura, pues puede quedarse postrado. Ha de tener que hacer santo muy pronto; tiene que rogarse y ponerle frutas a los jimaguas; tiene que darle un gallo a Eleggúa para que le abran los caminos que los tiene cerrados. Usted todavía no ha pagado su casa, está careciendo de dinero, le está doliendo la cabeza, le sale fogaje, en su casa hay un corte de vestido que no está acabado, tiene que traerlo para hacerle rogación. ¿ Quién de su casa está malo de una pierna o se queja de ella? ¿Que piedra de santo o de imán hay en su casa? Usted tiene que ver lo que quiere esa piedra. ¿ Que cosa es lo que tiene prestado o empeñado que no puede perder? Tendrá que recogerlo o sacar del empeño. Usted no puede contar sus sueños ni tener nada que sea de yeso.

Siempre procure echar de lo que come para la calle. Tiene que dar calor a su casa, porque no todas las veces la felicidad se encuentra en la calle. Nunca diga que sabe porque usted, tiene muchos enemigos, no tenga tanto genio porque un día va a tropezar con su misma cabeza; tiene puesto los collares, tendrá que refrescarlos o de lo contrario recibirlos o darle de comer a los santos para que venga la suerte y le evite un mal que pueda sobrevenirle. Usted tiene que mandarle a hacer una misa a un familiar que ya es difunto para que lo acompañe. Tarde o temprano tendrá que hacer santo. Tenga cuidado con la envidia. Usted tiene un familiar en el campo, mándele a decir que tenga cuidado con una calumnia en la que le imputen un hecho que no ha

realizado. La persona hija de este signo está mal; Según pase el tiempo y haga ebbo se pondrá bien y llegará a tener casa propia, tenga cuidado no se le presente una tragedia dentro de su misma familia.

Si esta letra sale mucho o le sigue Osá, esa persona está enferma y no hay seguridad de salvación, hay que hacerle rogación o santo, ver que santo se encarga de salvarla, porque su mal está de la cintura para abajo o en haber cogido una mala corriente que le trabaja interiormente. Cuando sale esta letra que se llama EYIOCO se dice EYIOCO TANAROCO TENITE.

A esa persona se le pregunta que relación tiene que ver con los jimaguas. Esta letra. Esa letra es confirmación segura de situación mala; para asegurarse se mira la otra letra que viene, si es OJUANE se dice Ovanecho tres veces y se pregunta que tiene con la justicia. su situación es muy mala, su fortuna se manda al campo y viajando al campo se mejora haciendo ebbo y si no tiene santo en la se le hace a Changó lo siguiente:

No puede guardar nada de nadie, ni vender nada de otra persona porque ahí está la trampa de su acusación falsa.

PUNTOS BÁSICOS SEGÚN JOSÉ ROCHE:

No preste lo suyo pues tendrá problema al reclamar
No reniegue ni permite que nadie lo haga pues le puede cambiar su suerte.
Dele atención a Eggun. Hay un familiar muerto que quiere que la haga una misa. Eche al suelo de lo que coma
No amenace a nadie pues tu enemigo puede vencer. Controle su genio. (si tiene collares tiene que refrescarlos; si no tiene, tendrá que ponérselo para evitar un mal que le puede sobrevenir)
Dele calor a su casa, su felicidad no se encuentra en la calle. Tiene familiares que le desean mal, hay quien quiere que usted se mude.
No recoja a nadie en su casa pues entra de criada y sale de señora.
A la persona que le salga este signo esta atrasada y según valla pasando el tiempo ira venciendo los obstáculos por medio de los Ebbó.
Usted llegara a tener su propia casa.
En su casa hay una piedra en algún lugar; atiéndala, pregúntele qué es lo que quiere.
Nunca diga que sabe ni cuente sus sueños, sea reservado. su felicidad depende mucho de ello .
Usted es amigo de la justicia aunque a veces se aparta un poco de ella. Para bien suyo, haga las cosas solo, pues lo pueden entregar a la justicia
Usted tiene que dar un viaje; si la letra viene con osobbo; El viaje le ira mal; si la letra viene con ire, le ira bien.
Cuídese las piernas. Usted o alguien de su familia puede enfermar de estos miembros.
Cuídese de que su pareja le haga un mal acto.
Cuídese, puede perder su empleo.

Esta letra habla de tambor si no tiene santo echo, al santo que hable en esta letra es al que debe darle el tambor como Ebbó; si es santero y esta letra le saliera durante su Itá en Eleggúa tiene que darle el tambor a todos los Santos por tiempo indefinido

(2-1) Eyioko Tonti Okana
- La destrucción no produce restructuración.
- La suerte llega y hay que aprovecharla (las tres suertes perdidas).
- La vida de los muertos está en la memoria de Ifa.
- Con destruir no se gana el tiempo que tomó construir.
- Lo que fácil se destruye difícil es reconstruirlo.
- Lo que pueda hacer hoy con poco, mañana le costará.
- De la nada comienza todo.

(2-2) Eyioko Tonti Eyioko
- La muerte nunca regresa de cazar sin traer la presa.
- No subestime la sabiduría de los demás.
- La muerte produce vida.

- Cuando Iku tiene hambre no es selectivo.
- Lo que no se termina no da comienzo.
- La vida se sostiene de la muerte y la muerte de la vida.
- Lo muerto al hoyo y lo vivo al pollo.
- Vivir es morir y hay que morir para vivir.
- Flecha entre hermanos.
- La muerte nunca muere.
- La curiosidad trae desgracia.

(2-3) Eyioko Tonti Ogunda
- La guerra produce muerte.
- Un hombre destruye pero otro construye.
- Quien queda de cola donde fue cabeza no quieren respetarlo.
- Oído que oye todas las lenguas trastorna su cabeza.
- Nunca la discusión vence a la razón.
- La mejor arma sigue siendo la lengua.

(2-4) Eyioko Tonti Iroso-
- El mal engendra el mal.
-
(2-5) Eyioko Tonti Oshe
- Revolución por santo, hay que buscar el ángel de la guarda correcto.

(2-6) Eyioko Tonti Obara
- La conversación que no produce acción es como el silencio.
- El principio no es principio hasta que no comienza.

(2-7) Eyioko Tonti Odi
- Todo principio llega a su final para recomenzar.
- Para nacer hay que morir.

(2-8) Eyioko Tonti Eyeunle
un rey que lo quieren tumbar a flechasos.

(2-9) Eyioko Tonti Osa
- Revolución en su casa y en la calle tropiezos.

(2-10) Eyioko Tonti Ofun
- De la oscuridad nace la luz, la muerte produce nueva vida.

(2-11) Eyioko Tonti Ojuani
- El que me ensucia no me puede limpiar.

(2-12) Eyioko Tonti (M)Eyila
- Si los de su casa no lo consideran, los vecinos mucho menos.
-
(2-13) Eyioko Tonti Metanla
- El camino no dice nada a nadie de los trabajos que pasaron los que por el transitaron.
.
(2-14) Eyioko Tonti Merinla
- Pagan justos por pecadores.

(2-15) Eyioko Tonti Marunla
- Todo puede morir, menos la sabiduría que se transmite.

(2-16) Eyioko Tonti Merindilogun

- Aquel que está libre de pecado que tire la primera piedra.

3- OGGUNDA (META)

Generalidades positivas:

La gran fuerza física e inagotable resistencia hacen de estas personas trabajadores incansables, activos y muy productivos. Suelen ser muy hábiles en labores pesadas, lo que unido a su persistencia y laboriosidad les permiten resolver todas sus necesidades y las de su familia. Les gusta obtener las cosas por sí mismos y vencer obstáculos. Son cariñosas, calladas y no les gustan las bromas pesadas ni las faltas de respeto. Cuidan a quienes les rodean y protegen al desvalido. Libran guerras propias y de todos los que se lo piden. Son padres y esposos protectores. No conocen el egoísmo ni la avaricia, comparten todo lo que tienen, son justos y desinteresados. Ofrecen sus servicios lo mismo en forma pagada que gratuita. Son cariñosos y a la vez capaces de morir defendiendo lo suyo.

Generalidades negativo:

Su violencia, brutalidad y falta de cordura hacen de estas personas seres verdaderamente peligrosos. Deben evitar por todos los medios ceder a los impulsos de discutir. Cuando se enojan pierden el respeto por todo, incluida la justicia, y pueden llegar a convertirse en asesinos hasta de sus seres queridos. No admiten sus errores y son propensos a convertirse en alcohólicos y drogadictos. Les gusta ser centros de atracción, aun cuando sea por medio de chismes y eliminando a otras personas que estén peleando. Los cuchillos domésticos no deben tener punta y nunca deben ser levantados para agredir a otros. No deben comer carne a la brasa o al pincho. Eventualmente llegan a la mesa de operaciones, sea por una u otra razón. Deben evitar darle sangre a Ogun, ya que este está sediento y no se le debe calentar con sangre.

REFRAN:

Mala alma, discusión.

SANTOS QUE HABLAN:

Oggún, Oyá, Eleggúa, Oschun, Oshosi, Oba, Obatalá, Yemaya, Babaluayé, Nanú, Orula.

OGGUNDA DICE:

Dice está letra que usted tiene la idea de darle con un hierro a otra persona, no lo haga. Tenga cuidado no se corte o se hinque con un hierro, pues le pueden traer graves consecuencias.

Usted hizo una cosa donde intervino o puede intervenir la justicia. No pelee con nadie ni salga de su casa hasta pasado 7 días. Usted está preocupado porque ve el hierro my cerca de su cuerpo y esta pidiendo sangre. Usted está enfermo del estomago o puede estarlo; tenga cuidado no se le valla a descomponer.

Tiene 3 amigos que desean cazarlo.

Usted reniega por lo que Obatalá está molesto. Evite las peleas en su casa o con las demás personas, evite los problemas con mujeres porque a causa de los celos puede ocurrir una tragedia; si alguna mujer lo invita no acepte.

En su casa hay una persona con dolores de cintura o lo habrá; tenga cuidado que a su conyugue lo pueden poner de tal forma que desatienda sus deberes conyugales y que esto se vuelva un proceso en que todo le importe poco.

Hay una persona que esta pendiente de todos sus movimientos para así enterarse de su vida; esa persona no quiere que usted adelante pues le envidia y le odia. Ella es tez oscura.

Si alguien lo invita a viajar no acepte ni brinque hoyos ni monte caballos ni efectúe ningún negocio y, si le van con algún chisme no preste atención.

En su casa visita una persona de uniforme, tiene que ser reservado pues lo quieren acusar de un robo.

Usted está mal de su naturaleza.

Cuando sale está letra se abre todas las pilas de la casa y se trancan 3 veces las puertas. Si le acompaña Oché, se habla de enfermedades internas u operaciones si tiene que operarse ante debe hacer ebbo con un gallo a Eleggúa, dos a Oggún, tres gallinas a Oshun cinco varas de genero blanco, rojo, amarillo y azul; y se hinca las rodillas al pie de Oshun y se le ruega ante la operación.

Si sale seguido de OJUANI se abren tres veces las llaves de agua, se hecha tres veces agua para la calle y se toca tres veces la puerta de la casa y se dice: ECHO-OBARA-ECHO.

Si sale acompañado de OSA se habla de prisión y muerte, por lo que hay que hacer ebbo dandole un chivo a Eleggúa, dos gallos a Oggún dos palomas a Oshosi, dos gallinas blanca a Obatalá, un cuchillo una correa, una cadena una flechita. Se inca la persona al pie de Eleggúa, se le coloca un cuchillo en la mano izquierda y se le dice: OVAN-ECHO, OVAN-ECHO y se le da con la correa en la mano. El chivo, una vez sacrificado va para la línea de un tren, los gallos de Oggún para la manigua y las gallinas y palomas se cocinan sin manteca y sal se sirven sobre dos platos blanco con matenca de cacao, cascarilla, algodón y un paño blanco y se manda para la loma antes de la 6 de la tarde.

PUNTOS BÁSICOS SEGÚN JOSÉ ROCHE:

No guarde nada de nadie en su casa, no vaya a ser que le traiga problemas con la justicia.
Lo que usted empiece, termínelo.
Controle su genio.
No se incomode.
Usted está tratando con personas flojas de lengua.
No confíe en nadie, sus secretos no los confíe.
Todas sus cosas hágalas solo, porque Oggun dice que usted será vendido.
No tome bebidas alcohólicas.
No porfíe con nadie aunque tenga la razón.
No se enamore de mujer que tenga marido.
Cuídese no le hagan brujería.
No indique a ninguna mujer que haga aborto.
Alguien que visita su casa le va a robar.
Cuídese de una persona que lo pueda llevar a hacer actos que usted nunca haya hecho.
No levante la mano a su mujer.
No use armas.
A usted le duele la espalda y los riñones.
No lleve nada torcido en su cuerpo, no deje que nada se arrastre en su casa.
Tenga cuidado con los dolores de cintura.
Si tiene idea de dar un viaje, no lo haga hasta pasado ocho días de haber salido esta letra.
Sus pensamientos no son buenos.
Su cuerpo esta oliendo sangre.
Tenga cuidado no se vaya a enfermar de los intestinos.
A usted le tienen odio.
No haga justicia con sus manos.
Si es Santera, y no tiene Finaguo, tiene que recibirlo y si lo tiene, debe darle comida (animales de cuatro patas para todos los santos para quitarse la sangre de su cuerpo)
No discuta con agentes de la autoridad.
No salga a pescar porque el pescado puede ser su salvación rogándose la cabeza con él.
No coma gallo.
No haga sociedades con tres personas cuando el número tres sea usted.
Si se inca, tenga cuidado con el tétano.
Cuídese del corazón.
Tenga cuidado no requiera de una operación, vaya al médico.
Si trabaja con hierros, cuídese.
Tiene que recibir los guerreros.
Su vida está indicada a ser soldado, al trabajo con hierros.
Tenga cuidado no sea instrumentos de los demás y se convierta en esclavo.
(3-1) Ogunda Tonti Okana

- Santo Tomás, ver para creer.

(3-2) Ogunda Tonti Eyioko
- Vivir de ilusiones, para morir de desengaño.

(3-3) Ogunda Tonti Ogunda
- Dos personas luchan por una misma cosa.
- No eres ni carne, ni pescado.

(3-4) Ogunda Tonti Iroso
- La trampa se paga con sangre.

(3-5) Ogunda Tonti Oshe
- Discusión en familia.
- Repugnancia y vómito después de haberse comido el dulce.

(3-6) Ogunda Tonti Obara
- A palabras necias oídos sordos, al buen consejo ponle atención.
- Al que no quiere caldo, se le dan tres tazas.

(3-7) Ogunda Tonti Odi
- Señala traición.
- Prepara soga para tu pescuezo.

(3-8) Ogunda Tonti Eyeunle
- Con la ayuda de Dios todo se vence.
- Por causa del tarro se abre la sepultura.
- Ojo de fuego, adulterio del corazón.
- Ama a tu mujer, pero no te fíes de ella.
- Perro descubre al amo.

(3-9) Ogunda Tonti Osa
- Olofin parte la diferencia.

(3-10) Ogunda Tonti Ofun
- El que no realiza sus planes, no disfruta sus beneficios.

(3-11) Ogunda Tonti Ojuani
- Vísteme despacio que estoy de prisa.-
- No se meta en lo que no le importa y no parta por la primera.
- El que usa la lengua como espada, pierde la lengua y la guerra.

(3-12) Ogunda Tonti (M)Eyila
- En casa del herrero, cuchillo de palo.

(3-13) Ogunda Tonti Metanla
- La culpa de otro, la paga usted.
- El que tiene tienda que la atienda, si no que la venda.

(3-14) Ogunda Tonti Merinla
- Quien sabe adular, sabe calumniar.
-
(3-15) Ogunda Tonti Marunla
- Dios aprieta, pero no ahoga.
- Quien no oye consejo, no llega a viejo.
-
- (3-16) Ogunda Tonti Merindilogun

- El que imita, fracasa.
- El que a hierro mata, a hierro muere.

4 – IROSO (MERIN)

Generalidades positivas:

Estas personas suelen ser inteligentes y realistas. Tienen muy clara la dirección que deben tomar, conocen con precisión cuáles son sus necesidades y son persistentes en sus empeños. Suelen ser creadoras de sus triunfos, proceden con astucia y con una clara visión de sus metas. Son equilibradas, firmes y justas. Su curiosidad les lleva a adquirir nuevos conocimientos. En el orden afectivo son personas cariñosas, buenas compañeras tanto con los amigos como con su pareja. Se destacan como cumplidoras de sus obligaciones y de la palabra empeñada. No son maliciosas ni desconfiadas. Disfrutan de la vida hogareña y asumen sus responsabilidades con los hijos y los padres. Buenas con los negocios, en los cuales despliegan una gran actividad pero sin llegar a ser avariciosas. Dado que en cierta forma desconocen la maldad y son desinteresados pueden llegar a ser víctimas.

Generalidades negativas:

Suelen ser personas tan soñadoras que llegan a ser irreales. Pueden perder todo sentido de la dirección y, por ende, dejan de ser persistentes en el logro de sus metas. Llegan a convertirse en personas tramposas, de pocas luces, que viven siempre en el pasado, que no terminan lo que comienzan, se conforman con poca cosa y les da lo mismo ser que no ser. Se interesan por cosas vanas que no les conciernen y se enredan en sus propias mentiras.

REFRAN:

Nadie sabe lo que hay en el fondo del mar.

SANTOS QUE HABLAN:

Sangó, Eleggúa, Yemayá, Oshún, Olokun, Ibellis, Orúmila, Osun.

PUNTOS BÁSICOS SEGÚN JOSÉ ROCHE:

Herencia.
Tiene que recibir algún dinero.
Cuídese de una trampa.
Desengaño, intranquilidad, hipocresía, envidia, chismes.
Cuídese de un Santero que visita su casa porque le puede hacer alguna trampa.
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 un lunar o una cicatriz.
No cruce el mar sin preguntárselo a sus Santos.
Usted tiene vecinos pendencieros que lo quiere perjudicar.
Nadie sabe lo que hay en el fondo del mar, solo el mar y Dios lo saben.
Cuídese de la candela y la electricidad.
Usted le tiene miedo a los truenos.
Cuídese el cerebro, la vista, el estomago, no vaya a padecer del ulceras cancerosas.
No brinque hoyos.
Con el tiempo tiene que recibir Olocun.
Su Eleggúa tiene que tener corona, si no la tiene; póngasela.

No se vista igual a nadie.
No diga que usted sabe aunque sepa, tiene muchos ojos encima.
Tiene que recibir Los Bellis.
Si tiene hijos, tiene que hacerle el Santo al mayor para que no lo pierda.
A la persona que le salga esta letra es buena pero un poco alocada; y por su situación económica hoy tiene un real y mañana no; pero pasado tendrá.
Si es Santero y le sale Iroso tiene que recibir a Dadá Bañani y a un Ozun de su tamaño.
En esta letra hablan: Olocun, Obatalá, Aggallú, Changó, Los Belli, Dadá Bañani y por ende Yemayá.
Esta letra es propiamente de Olocun y predomina también Aggullú.
Al que le sale esta letra predominada por Aggallú, por una parte ríe y por otra llora; lo cual quiere decir que está aparentemente contento y sin embargo se está debatiendo con una gran contrariedad que solo él conoce.
Y en el caso de Eleggúa, hay momentos en que lo está acariciando y en otro lo tira a usted a la candela; por eso el rezo de "Ocolo ofofo, ocolo oñiñi, ocolo tonican, ofo omoro Oggún ollona "
También se puede emplear el refrán: : De un lado está vestido de rojo y del otro de negro".
Y pertenece a Olocun porque es la profundidad del mar y de los sentimientos humanos.
También es relativo a los Bellis porque estos están representados en los siete mares que forman el Universo.
Y toma parte activa en este Odun.

(4-1) Iroso Tonti Okana
- Tanto quiere el padre a los hijos que les saca los ojos.

(4-2) Iroso Tonti Eyioko
- Nacemos por un hueco, respiramos y comemos por un hueco, y al fin nos vamos hacia un hueco.
- Lo único que nos hace reencarnar es el morir.

(4-3) Iroso Tonti Ogunda
- Al que mira por un hueco le pueden vaciar el ojo.
- Por mucho que se mire, no se puede ver lo que está detrás de la pared.
- La curiosidad no nos enseña nada.

(4-4) Iroso Tonti Iroso
- Hay quien se saca un ojo por ver a otro ciego.
- El babalawo y el olorisha, si no se consultan, desconocen su destino.

(4-5) Iroso Tonti Oshe
- Cochino ruino rompe el corral y se escapan todos.
- Un solo hombre salva a un pueblo.

(4-6) Iroso Tonti Obara
- El dinero saca tragedia por robo.
- Señala tragedia.

(4-7) Iroso Tonti Odi
- El amor ciego se pierde cuando se abren los ojos.
- En el reino del amor unos aman y otros son amados, la felicidad es poder ser las dos cosas.
- Si ayer no vimos el presente, hoy no veremos el mañana.
-
(4-8) Iroso Tonti Eyeunle
- El que persevera triunfa.
- El que nació para cabeza no debe quedarse en cola.
- Todo sacrificio será recompensado.

(4-9) Iroso Tonti Osa
- Al que vigilan, por bueno no es.
- Viene un rey que le puede quitar la corona.

(4-10) Iroso Tonti Ofun
- Hay trampas ocultas.
- Ya el enfermo se curó y el sano se puede enfermar.
- Póngale cadena al perro para que la arrastre.
- Mire bien, lo que parece puede no ser, y lo que es puede sorprender.
- El ratón se agarra con una ratonera, póngase en vela.

(4-11) Iroso Tonti Ojuani
- Un pie en la cárcel y otro en la casa.
- Cría cuervos y te sacarán los ojos.
- El que mucho abarca, poco aprieta.
- El que siembra tiene segura su cosecha.
- Más rápido cogemos a un tramposo que a un cojo.

(4-12) Iroso Tonti (M)Eyila
- El que siente el calor y no ve el fuego se quema.
- La mujer vanidosa es como un narigón de oro en la nariz de elenu (la lengua).
- Si la caldera se sale, el agua apaga la candela.
- El que se empeña en hacer realidad un sueño imposible fracasa.
- El que se quiere hacer notar pierde el tiempo con el ciego.

(4-13) Iroso Tonti Metanla
- El que no se cuida no conoce a sus nietos.
- Mientras más mira, menos ve.
- El esfuerzo conquista montañas.
- El rio nos trae riqueza y vida.

(4-14) Iroso Tonti Merinla
- Mirar para arriba nos paraliza, mirar adelante nos moviliza.
- No coja lo que no es suyo.
- El que roba no disfruta de su maldad.
- Por mucho que adquiramos en la vida, en el viaje final no llevamos ningún equipaje.
- El rico por descuido puede llegar y el pobre por sus esfuerzos puede llegar a rico.

(4-15) Iroso Tonti Marunla
- El que desconoce sus limitaciones se extralimita y fracasa.
- No se meta en lo que no sepa.
- Hay cosas para las que no se nace, y si se hacen nos deshacen.
- Lo que se hace a la fuerza por fuerza se destruye.

(4-16) Iroso Tonti Merindilogun
- El que más poderoso se cree y menosprecia a otro puede un día necesitar de éste.
- Hay amarre.
- El hambre es mala consejera.
- Cuide lo suyo para no perderlo.
- Los consejos no le sirven al sordo, déle ejemplos.

Oshe (5)

En positivo:

Son bellas personas de las cuales nadie tiene quejas. Como jefes son enérgicos pero a la vez amables, cordiales y respetuosos. Se caracterizan por ser muy hogareños, buenos padres, hijos y amigos. Con gran amor tratan que su hogar sea un nido seguro para su familia. Son limpios de alma y cuerpo, cuidadosos de su persona en todos los aspectos. Suelen ser sensuales y hacen que su pareja se sienta bien en todo momento. Les gustan las cosas buenas y luchan por obtener todo lo que anhelan. Consideradas con los demás y preocupadas por todos los que les rodean. Llegan a tener fortuna y comparten su bienestar con su familia y amigos, aunque para ellos la sangre pesa más que el agua; es decir, su familia primero y por ellos luchan hasta la muerte. Son confiables y honestos.

En negativo:
Se creen mejores que nadie y pretenden que los demás los alaben. Suelen estar de mal humor y les gusta humillar a otras personas. Son presumidos e insultantes. Vagos, inescrupulosos y con propensión al vicio, caen con facilidad en ilegalidades por las que van a prisión. Son personas de mala salud, portadoras de enfermedades contagiosas fundamentalmente venéreas. Son malos amigos e hijos, no son leales y, cuando por su carácter las cosas no les salen bien, culpan a los demás sin reconocer sus errores. Suelen sacar los favores que hacen de forma humillante. Cuando tienen un capricho amoroso sus familiares pasan a un segundo plano. Ven la paja en el ojo ajeno y nunca en el suyo. Hacen sufrir a las personas que les rodean y son caprichosos y voluntariosos en grado extremo.

Obara (6)
En positivo:
Estas personas suelen ser trabajadores muy activos y productivos, capaces de desarrollar cualquier labor que les permita mantenerse a sí mismos y a su familia. Siempre deben guardar para cuando no tengan, de lo que tengan sólo deben dar la mitad de la mitad. Son conversadores, tienen buen tino para analizar distintas situaciones. En el orden emotivo son cariñosos, buenos esposos, hijos, padres y amigos. Suelen caracterizarse por ser ingeniosos, realistas, honestos, sociables y con buen sentido del humor. Tienen un gran potencial para el liderazgo. Este es un signo de comercio especialmente de piedras. Comparten con todos a la vez y cumplen menos consigo mismos. Deben dar mucha comida en sus fiestas. Este es un odu de vida, de caminar, de movimiento. Son esclavos de las deidades. Siempre le tienen que dar la chiva a Obatala y hacer rogaciones a su pie. No deben hacer nada de gratis.
En negativo:
Se destacan por soñar despiertos, viven en un mundo de irreali- dades y llegan a engañarse a sí mismos. Son excesivamente conversadores, deben aprender a callar tanto sus cosas como las ajenas y así evitar problemas futuros. Su vida es como las ruedas, unas veces suben y otras bajan. Si no guardan un poco para el futuro llegan a pasar hambre. Deben aprender a oír consejos y evitar ser mentirosos pues pueden ser descubiertos. Suelen criticar implacablemente a los demás y tienen un gran complejo de superioridad. Con facilidad se convierten en personas desconsideradas, caprichosas, mal habladas, insultantes, tramposas y sin capacidad para discernir. Aquí nace el malagradecimiento por parte de los hijos. No deben ofrecer bebidas alcohólicas en sus fiestas. Este odu controla la barriga y los riñones.

Odi (7)
En positivo:
Estas personas son por excelencia amorosas y maternales, llegando incluso a convertirse en grandes apañadoras de los hijos. Por esta razón suelen ser más madres o padres que mujeres u hombres. Inteligentes y laboriosas. Suelen destacarse por su humildad y modestia. Son compasivas con los demás y frecuentemente se convierten en víctimas de injusticias. Poseen una gran vitalidad sexual. Se entregan a los sentimientos amorosos o amistosos sin reservas ni dobleces. Por lo general son víctimas de infidelidad y no se reconoce el valor de la labor que realizan. Son personas sacrificadas y soñadoras. Su gran facilidad para comunicarse con los demás hace que no sean capaces de guardar secretos. Muchas veces su inocencia les hace creer todas las mentiras que les dicen. Justifican todo lo malo de los hijos.
En negativo:
La gran vitalidad sexual les lleva a extremos altamente negativos, como infidelidades, serias desviaciones sexuales, morbosidad, incesto y corrupción de menores. Suelen ser tramposos, inmorales y con facilidad se convierten en alcohólicos y drogdictos. Se caracterizan por ser injustos con los demás, levantan calumnias e inventan situaciones por el solo gusto de hacer daño. No tienen palabra, frecuentemente se hacen los muertos para ver el entierro que les hacen. Quedan mal hasta con la familia. Gustan de criticar los errores de los demás mientras esconden los suyos. Son las clásicas personas que tiran la piedra y esconden la mano. Sus mentiras, trampas, vicios e inmoralidades les hace caer en manos de la justicia.

Eyeunle (8)
En positivo:
Son líderes con una gran capacidad intelectual. Se caracterizan por su humildad y sentido de responsabilidad. Son íntegros y suelen ser ejemplo de moralidad, lo que les hace merecedores del respeto de la comunidad. Poseen sentimientos positivos, paciencia y honradez en los negocios. Su poder de organización los convierte en buenos jefes. Su lealtad y consideración, unidos a otras cualidades, hacen de

ellos buenos hijos, padres y amigos. Llegan a tener avanzada edad.
En negativo:
Les gusta mandar y que no los manden. Son voluntariosos y sobre todo testarudos. No tienen términos medios, por lo que suelen ser extremistas. Le temen a la soledad aunque no lo admitan. Si no lloran por fuera lloran por dentro. No son personas humildes; por el contrario, suelen ser altivas y no les gusta la mediocridad. No entienden que otros carezcan de su misma capacidad. Se les debe prohibir decir "yo sé", y recordarles que no lo han hecho todo, ni lo saben todo. Son personas tercas y no olvidan lo bueno ni lo malo. Viven muchas veces en el pasado y son injustas con los demás. Frecuentemente padecen impotencia no sólo en el orden sexual. Cuando no pueden hacer su voluntad se deprimen con facilidad. Se dejan arrastrar por las emociones. Su emotividad negativa destruye su capacidad intelectual.

Osa (9)
En positivo:
Tienen condiciones para ser líderes; son inteligentes, enérgicos y sacrificados. Capaces de darlo todo por los demás, no saben decir que no. Desde un punto de vista afectivo, son buenos amigos, cariñosos, amorosos con su pareja, hogareños y protectores de su familia y en especial de su madre. Suelen sufrir en silencio. Son personas confiadas, que desconocen el odio y el rencor. Malos comerciantes, pues todo lo dan y son muy sensible al dolor y las necesidades ajenas. No les gusta pedir, prefieren tener para compartir. Hacen favores sin esperar recompensa. Suelen ser víctimas y no victimarios.
En negativo:
Tienen mal carácter, volubles, testarudos y se deprimen con facilidad. Luchan por un fin y una vez logrado pierden el interés. Suelen ser inseguros, tienen muchos complejos. Son soñadores pero no ejecutores. Se caracterizan por ser poco amistosos, hirientes, ambiciosos y discutidores. No les gusta perder, levantan calumnias y suelen ser sarcásticos, déspotas, desconsiderados y mal hablados. No respetan ni se respetan, se aprovechan de cualquier situación en beneficio propio y son interesados. Tienen problemas con las vías respiratorias, se sofocan con facilidad.

Ofun (10)
En positivo:
Personas limpias de mente, acción y cuerpo, honestas y desinteresadas. Dirigen con sabiduría, suelen ser maestros perfectos y trabajan sin descanso. Desconocen el orgullo, son calmados, pacientes y responsables. Consideran a los demás, son buenos padres, hermanos e hijos. Su esposa nunca tiene quejas de él y si es mujer su esposo está orgulloso de ella. Aceptan cualquier cambio con humildad. La sensibilidad es una de sus virtudes. Les gusta servir y son agradecidos. No son interesados y nunca reclaman una posición ni lo le quese les debe. Son bondadosos y respetuosos.
En negativo:
Personas que no cumplen sus compromisos, despreocupadas y descuidadas hasta en su aseo personal. Su inteligencia se apaga y no experimentan ningún interés por progresar. Se sienten satisfechos donde están aunque sea en un mal lugar. Suelen ser maldicientes, amargados y poco equilibrados. Andan como si estuvieran fuera de la realidad, se dejan reemplazar fácilmente por otros menos inteligentes que ellos. Con tendencia a padecer problemas en sus órganos genitales y complicaciones estomacales e inflamaciones. La vida de estas personas es rutinaria y monótona sin visión o ambiciones futuras, deben hacerse mucho ebo pues son muertos vivos.

Ojuani (11)
En positivo:
Las personas de este signo tienen muy buenas cualidades. Se adaptan con facilidad a los distintos cambios que se producen, son inteligentes, serviciales y leales con sus amistades y familiares. Se caracterizan por su franqueza, tanto con los demás como con ellos mismos, y se mantienen fieles a sus ideales. Suelen ser trabajadores incansables, cuidadosos de sus bienes, ahorrativos, honestos y buenos comerciantes. En el orden emotivo son cariñosos, compasivos y desinteresados. Pueden ser víctimas del maltrato y del malagradecimiento por parte de otros, incluyendo su familia. No deben desperdiciar el dinero ni los esfuerzos. Deben tener en cuenta que ellos, por lo general, no saben decir que no, y muchas veces no se les agradecen las cosas que hacen ni obtienen recompensa alguna. Estas personas deben vivir al pie de Eshu y de los espíritus. No deben ofrecer su ayuda si no se les pide ni dejar lo suyo a un lado por ayudar a otros. No deben guardar paquetes en su casa que no sepan lo que contienen ni permitir cosas ilegales en su hogar.

Deben tener cuidado con sus huesos y coyunturas.

En negativo:
La ilegalidad, las trampas y las mentiras siempre van unidas a estas personas. Suelen ser derrochadoras, caprichosas y voluntariosas. Les gustan las cosas fáciles aun cuando esto pueda traerles problemas con la justicia. Su inteligencia la ponen al servicio de la maldad y llegan a ser verdaderamente inescrupulosos. En el orden emotivo son celosos y poco amorosos. Sus acciones siempre están calculadas para sacar provecho para sí mismos. Suelen ser calumniadores y mal agradecidos. Se deprimen con mucha facilidad. Sus mejores amigos son Eshu y el médico. Deben cuidarse de contagios y enfermedades venéreas. No pueden estar fuera de la ley, ya que suelen caer presos aun por culpa de otros.

(M)Eyila (12)
En positivo:
Por su carácter enérgico, emprendedor, luchador y persistente, no hay obstáculos que no sean capaces de vencer. Son muy buenos padres, que se preocupan constantemente por el bienestar de sus hijos. Aun cuando no son muy afortunados en el matrimonio, suelen tratar bien a su pareja y proveen a la familia de todo lo que necesitan. Son personas muy trabajadoras, imaginativas y también inteligentes. Saben comportarse en cualquier grupo, se dan a querer, son muy sensibles, emotivos y cariñosos. Se caracterizan por su extremada limpieza y les gusta mantener una buena apariencia. Socialmente son muy bien aceptados y tienen muchos amigos. No son aprovechados ni interesados. Quieren a sus amigos como a su propia familia y se sacrifican por ellos. A la hora de hacer favores no saben decir que no y son muy serviciales.
En negativo:
Se caracterizan por ser personas muy posesivas y celosas. Esto los lleva con frecuencia a actuar de manera impulsiva y humillante. Suelen estar de mal humor, lo cual exteriorizan de forma violenta por medio de gritos y malas palabras. Con frecuencia se enredan en sus propias mentiras, inventos y trampas. Desconsiderados e irresponsables. Fracasan por testarudos, no oyen consejos y siempre creen saberlo todo. No aceptan sus errores, son astutos para la maldad, crueles y desconfiados. Propensos a convertirse en alcohólicos, promiscuos y si se les deja por su cuenta adquieren vicios peores. Sienten envidia de los demás, padecen de un fuerte complejo de inferioridad que esconden tras su despotismo, presunción e indolencia. Quieren siempre tener más que los demás, no aceptan que nadie los dirija. Malos maridos y padres. Como hijos son despreocupados e irrespetuosos.

Metanla (13)
En positivo:
Las personas de este signo se destacan por ser humildes, respetuosas y sacrificadas. Muy preocupados y atentos con los que le rodean, por lo que son buenos padres, hijos, esposos y amigos. Su inteligencia y poder de dirección hacen de ellos buenos jefes, responsables y justos. Se caracterizan por ser trabajadores, organizados, cautelosos y constantes, cualidades que les permiten alcanzar las metas que se proponen. Suelen callados, discretos, no hablan mal de nadie y respetan tanto a los mayores como a los menores. No les gusta el lenguaje obsceno ni las jaranas. Siempre están atentos a los problemas de salud que puedan presentar aquellos que los rodean.
En negativo:
Estas personas son descuidadas en su aspecto personal, les gustan los juegos y la bebida. Suelen ser inescrupulosas y viciosas hasta en su vida sexual. Son portadores de enfermedades contagiosas tanto venéreas, hepáticas como de la piel. El médico les infunde temor pero deben tratar de vencer este sentimiento, pues en el médico deben tener a su mejor aliado. Son deshonestos e indolentes, su descuido y despreocupación los llevan a contagiar a sus propios familiares sin importarles mucho los sufrimientos que esto pueda producirles. No son buenos amigos, padres, esposas e hijos. Dejan que el mundo los arrastre a la perdición tanto corporal como espiritual.

Merinla (14)
En positivo:
Estas personas son de una elevada espiritualidad y gran energía mental. Poseen sabiduría e inteligencia. Visualizan con facilidad su futuro y son capaces de analizar sus problemas hasta determinar con precisión la manera de resolverlos. Comprenden los problemas ajenos y son capaces de orientar cómo lo haría un buen psicólogo. Se caracterizan por ser muy buenos planificadores y sus condiciones para maestros. No son

interesados y se sienten por encima de toda penuria.
En negativo:
Carecen de la voluntad y la fuerza física para llevar a la práctica todos los planes y acciones que son capaces de concebir. Se caracterizan por no poner los pies en la tierra. Su elevada espiritualidad se vuelve en su contra y otras personas pueden aprovecharse de ellas. No saben bregar con y en el mundo. Suelen tener problemas familiares. Se les debe recordar que no lo saben todo y que de todos pueden aprender. Su gran problema es su falta de acción.

Marunla (15)
En positivo:
Como jefes son conscientes y justos, cumplen a cabalidad con las labores que les son encomendadas. Enérgicos e inteligentes y al mismo tiempo hacendosos y cariñosos, buenos padres y esposos. Se caracterizan por ser ciudadanos correctos, confiables, leales, que respetan lo ajeno tanto como lo suyo. Son ejemplos dentro de la comunidad, morales y caritativos con los necesitados, a los que prestan ayuda de manera desinteresada. Tratan que su hogar sea un remanso de paz, proveen a la familia de todo lo que necesitan, son equilibrados y no les gustan las conversaciones incorrectas.

En negativo:
Este signo indica problemas familiares. Estas personas suelen ser muy emotivas, no calculan el alcance y las consecuencias de sus acciones, por lo que frecuentemente ocasionan su propia destrucción. Su emotividad les hace perder el poder de análisis. No escuchan consejos y creen saberlo todo. Las buenas oportunidades que se les presentan suelen desaprovecharlas.

Merindilogun (16)
En positivo:
Las personas de este signo son de las más capacitadas intelectualmente para obtener todos los conocimientos relacionados con la práctica de la adivinación. Según las predicciones oraculares nacieron para ser sabios y no se les debe negar ninguna información. Se les debe incentivar para que desarrollen su sabiduría. En este signo al personaje se le llama Omokoloba que quiere decir "el hijo que nace para ser sabio o rey". Si la persona a la cual le sale este signo tiene las condiciones, sería aconsejable que se iniciara en el culto de Ifa como babalawo. Suelen ser pacientes, respetuosos, serios y capaces de vencer todos los retos que la vida les imponga. Son perseverantes, astutos, buenos hijos, padres y esposos.
En negativo:
Su capacidad suele convertirlos en indolentes, sarcásticos, despreocupados y demasiado confiados en sí mismos. Con frecuencia se aíslan y se vuelven poco sociables, presumidos e irrespetuosos con los demás. Suelen menospreciar el conocimiento de otros y subestiman la capacidad de los que les rodean. No buscan más sabiduría pues se creen maestros y no quieren ser estudiantes. Indiferentes a todo lo que necesita su familia y al sobrestimarse se vuelven déspotas y malcriados hasta con sus mayores. Su destino está marcado por un continuo fracaso.

C A P I T U L O 3.
Refranes, moralejas y otros mensajes

Cada odum compuesto tiene asociada una o más historias en las que se narran situaciones vividas por distintos personajes y que se relacionan con refranes, moralejas y otros mensajes.

La interpretación de los refranes y de estas antiguas historias, en su mayoría procedentes de la mitología yoruba, desempeñan un papel determinante en la conformación del mensaje oracular.

Así por ejemplo, para el odum compuesto Eyeunle Tonti Eyeunle (8-8) una de las historias es la siguiente:

" Habían dos personas que desde hacía tiempo andaban siempre juntas. Nunca tenían peleas y se llevaban tan bien que todos creían que eran hermanos. Un día uno le dijo al otro:
- No habrá nada capaz de separarnos.
Eshu que estaba cerca de ellos los oyó. Al siguiente día pasaron de nuevo cerca de Eshu quien escuchó:
- No habrá nada que nos haga pelear.
Eshu decidió saber si era verdad que no se disgustaban ni se peleaban ya que ellos se jactaban de esto. Inmediatamente se vistió con una parte del cuerpo totalmente de rojo y la otra de negro. Cuando vió venir a los amigos pasó junto a ellos y escuchó al que lo miraba decirle al otro:
- ¿Has visto a ese señor todo vestido de rojo?

Seguidamente volvió a pasar, pero mostrando esta vez el lado negro y oyó responder al otro que le miró:
- Estás equivocado, el señor no está vestido de rojo sino de negro.

Los amigos empezaron a discutir sobre el color de las ropas de Eshu y fue tanta la discusión que se pelearon."

Con esta historia se relaciona el mensaje: "Dos amigos inseparables que se separan", que es lo fundamental en Eyeunle Tonti Eyeunle.

El conjunto de refranes, moralejas y mensajes asociados a cada odum compuesto sirve al sacerdote como un recurso nemotécnico que activa el sistema de conocimientos que éste posee sobre las historias, también conocidas por patakines y es de estos patakines, precisamente, donde nacen los odums, signos o letras.

Significado de los Odums

Cuando una letra sale dos veces consecutivas es o TONTI; por ejemplo 1-1 se dice Okana Tonti Okana y su interpretación es la misma que cuando sale una sola letra, aunque su poder de evolución es mayor porque esta duplicada su acción progresiva ya sea con Iré u Obsobbo.

1.- Okanasorde (Okanachocho)

Refrán: Por uno empezó el mundo. Hay uno bueno y uno malo, por eso se dice Obitelé, Ofetelé.

En el monte hay una hierba buena y otra mala.

En esta letra habla los santos Elegguá, Changó, Algallú, Obatalá y los Egunes

Cuando sale esta letra por primera vez, enseguida se echan los caracoles en una jícara con agua y se bota el agua para la calle, se tiran los caracoles al suelo, se mira la letra que sale y pica con el pie izquierdo 3 veces dicendo “Ariguó – Topachá “, Ariguó-Ariguó, Ariguó- Ariguó- Omó” ; y si hay una doncella en la casa, se le manda a recoger los caracoles y entonces se pregunta que significa: si tragedia, prisión, escándalo, etc. Actoseguido se busca un pedazo de carne de res cruda y se le impregna un poco de manteca de corojo, y se le presenta en la frente, nuca, hombros, manos y rodillas a las personas presente en la casa y, luego se bota a la calle para que cualquier perro se lo coma.

Ocanasorde dice: que si la persona que se está registrando no está haciendo algo malo; que no lo vaya hacer porque no le faltarán intensiones; que en su casa si no hay enfermo lo habrá; que si le gusta echar maldiciones, que no las eche; que tenga cuidado no la vaya a morder un perro; esa persona debe evitar enredos; esa persona está atrasada y atraviesa una mala situación; y si en su casa se enferma alguien; le traiga el medico rápidamente; Porque tiene letra de muerto en los suyos, si es que ya no lo hubo; si tiene que hacer un viaje; que tenga cuidado, porque tiene mala letra.

Puntos Básicos según José Roche:

Suerte Mala.
Contrariedades.
Desconfiado.
Trate de no disgustarse y con otra persona mucho menos.
Tenga cuidado no lo muerda un perro u otro animal.
Haga lo posible por no embarcarse por ese tiempo.
No sea violento, no va 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.

Las generalidades de cada signo, expuestas en el capítulo anterior, y los refranes, moralejas y mensajes de cada odu compuesto, que se relacionan a continuación, interpretados por el sacerdote permiten conformar la primera parte del mensaje oracular.

(1-1) Okana Tonti Okana

- Por uno empezó el mundo y por uno se acaba.
- Anuncia la muerte de tres personas de repente.
- Con una atarraya no se puede pescar un hipopótamo.
- El monte tiene una hierba buena y otra mala.
- El saco bien amarrado, si se vira no se sale.
- El agua con que se lava las manos, cuando cae a la tierra, no se puede recoger, la tierra se la toma.
- Si se sueldan dos pedazos de hierro, no se pueden separar después.
- El agua no se puede atar con una soga.
- La cabeza del hombre tiene dos contrarios, la cólera del corazón y el deseo de amar.

- En la basura a veces se encuentra la felicidad.
- Si al derecho no funciona, hágalo al revés.
- Lo que haga con la cabeza, no lo deshaga con los pies.

(1-2) Okana Tonti Eyioko
- El que le da fin al principio es la muerte.
- Desobediencia, insubordinación.
- La mucha candela, Yemaya la apaga con agua.
- La tragedia vieja vuelve a salir.
- La enfermedad llega lo mismo por tierra que por mar.
- El que mal hace y bien hace, para sí hace.
- Confórmese con lo que Dios le da.
- Por mucho que te disfraces, la muerte te reconoce.

(1-3) Okana Tonti Ogunda
- Revolución. Sangre por la boca, nariz o ano.
- La candela no derrite la cadena pero sí al hierro.
- Lo negro se destiñe y lo blanco se ensucia.
- Los astros tienen que comer.
- Tu enemigo muerto sigue siendo tu enemigo.
- La guerra sólo produce destrucción.
- Si va a cortar hierba afile el machete.
- En lo que el hacha va y viene el palo descansa.
- El triunfo final le corresponde a Dios.

(1-4) Okana Tonti Iroso
- A la tierra que fueres, hacer lo que vieres.
- En la tierra de los tuertos, cierra un ojo y tira.
- El que es de paz, engaña al enemigo.
- El que persiste triunfa.
- El que repara el daño que hizo mitiga su falta.

(1-5) Okana Tonti Oshe
- El agua estancada no mueve molino, la sangre enferma produce mortandad.
- Envidia y traición.
- Fue por lana y salió pelado.
- El camaleón la paga comiendo.
- El río nunca atrasa, adelanta.
- El que no quiere responsabilidades, que no haga familia.
- Los que comen en tu misma mesa serán los que te manchen.
- Las manchas que te pone la gente son indelebles.
- El chisme mató al cariño por envidia.

(1-6) Okana Tonti Obara
- La mentira produce destrucción.
- No vaya usted a perder la cabeza.
- No subestime al pequeño.
- En la calle, la suerte y la desgracia, tienen quien las cuide.
- Hay un muerto parado, atiéndalo.
- Lo que comience termínelo.
- El que pierde la cabeza, se pierde.

(1-7) Okana Tonti Odi
- El eco de la conversación puede ser nuestra destrucción.
- Cada uno, con su cada cual.
- El que no va por camino conocido, retrocede y encuentra los demás cerrados.

- Gran extensión de agua que alimenta pequeña corriente.
- Por muy grande que sea el barco el mar siempre lo mece.
- El que no sigue su rumbo no encuentra su suerte.
- Sin ron se vive, sin agua no.
- Los vicios del cuerpo son disgustos de la cabeza.

(1-8) Okana Tonti Eyeunle
- Felizmente él es ignorante, pobre de él cuando se abran sus sentidos.
- Lo que se sabe, no se pregunta.
- Mira, oye y calla.
- En el mundo, si no hay buenos, no hay malos.
- El mal y el bien son jimaguas.
- La ignorancia se ha de pagar cara.
- Todo fin tiene un principio, todo principio tiene un fin.
- Si no sabes lo que tienes, valorízalo y podrás cobrar el doble.

(1-9) Okana Tonti Osa
- La muerte de uno, es la vida de otro.
- Se van uno a uno y de los mejores.
- Se hace el bobo para bien y para mal.
- Con la verdad se gana, aunque el enemigo quiera quitársela.
- El viento que nos lleva es el viento que nos trae.

(1-10) Okana Tonti Ofun
- Se pierde la posición por terquedad.
- Déle de comer al mendigo, aunque no tenga con qué pagar.
- Si no mira su casa, no puede mirar las demás.
- Aunque no esté en el mundo, que la bendición de mi madre me alcance.
- Los últimos serán los primeros.
- La astucia puede desplazar a la sabiduría.

(1-11) Okana Tonti Ojuani
- Donde se destapa la verdad, se descubre la mentira.
- Lo que tiene principio, tiene fin.
- El machete viene y arranca la cabeza al maíz que lo desafió.
- El mundo de arcilla nunca cae al suelo sin dejar de existir.
- Haga bien las cosas para que no tenga que rehacerlas.
- La tinaja rajada si no se repara sigue botando el agua.
- El mal comienzo produce un mal fin.
- Lo que con trampa se adquiere por trampa se pierde.

(1-12) Okana Tonti (M)Eyila
- El revoltoso, siempre está comenzando.
- Ayer maravilla fui, hoy sombra de mi no soy.
- Cuanto más tiene, más quiere.
- Cuando un gobernador sale, otro se sienta.
- Falsedad y maldad se unen a la calumnia.
- La guapería no conduce a buen fin.

(1-13) Okana Tonti Metanla
- Lo que más destruye al hombre es la enfermedad.
- El canto de la guataca convierte al monte en comida.
- Cuando una mujer toma una azada, el hombre no puede quitarle su lugar.
- Se bautiza arriba y se respeta abajo.
- El que mal hace, para sí mal tendrá.
- Lo mismo se pudre la carne del elefante que la del leopardo.

(1-14) Okana Tonti Merinla
- El que le pica, es porque ají come.
- Hágase el muerto para ver el entierro que le hacen.
- De arriba lo mismo viene bueno que malo.
- El que mira hacia abajo no recibe bendiciones.
- Si Dios no quiere, nada comienza.

(1-15) Okana Tonti Marunla
- El hombre propone y Dios dispone.
- La comida entra con buen olor y sale apestosa.
- Pólvora salva y pólvora mata.
- El que se cree indispensable lo reemplazan.
- El hombre no deshace lo que mucho le costó hacer.

(1-16) Okana Tonti Merindilogun
- La venganza es la justicia del hombre. La justicia es la justicia de Dios.
- Menéalo que tiene la azúcar abajo.
- Todos los pájaros comen arroz y el totí carga la culpa.
- El que mata por amor mata por gusto.
- La enfermedad no conoce ni bueno ni malo.

(2-1) Eyioko Tonti Okana
- La destrucción no produce restructuración.
- La suerte llega y hay que aprovecharla (las tres suertes perdidas).
- La vida de los muertos está en la memoria de Ifa.
- Con destruir no se gana el tiempo que tomó construir.
- Lo que fácil se destruye difícil es reconstruirlo.
- Lo que pueda hacer hoy con poco, mañana le costará.
- De la nada comienza todo.

(2-2) Eyioko Tonti Eyioko
- La muerte nunca regresa de cazar sin traer la presa.
- No subestime la sabiduría de los demás.
- La muerte produce vida.
- Cuando Iku(_) tiene hambre no es selectivo.
- Lo que no se termina no da comienzo.
- La vida se sostiene de la muerte y la muerte de la vida.
- Lo muerto al hoyo y lo vivo al pollo.
- Vivir es morir y hay que morir para vivir.
- Flecha entre hermanos.
- La muerte nunca muere.
- La curiosidad trae desgracia.

(2-3) Eyioko Tonti Ogunda
- La guerra produce muerte.
- Un hombre destruye pero otro construye.
- Quien queda de cola donde fue cabeza no quieren respetarlo.
- Oído que oye todas las lenguas trastorna su cabeza.
- Nunca la discusión vence a la razón.
- La mejor arma sigue siendo la lengua.

(2-4) Eyioko Tonti Iroso
- El que mantiene los ojos cerrados no vive la realidad.
- Tenga siempre buena forma hasta para cobrar si le deben.
- El que duda no tiene seguridad.

- El mal engendra el mal.
- La noche no deja reposar al día.
- El sueño de la noche no es la realidad de mañana.
- Por mucho que cerremos los ojos la realidad no desaparece.
- La muerte está en su casa y tiene hambre.

(2-5) Eyioko Tonti Oshe
- El enfermo tiene empaquetada su ropa para el viaje final.
- Revolución por santo, hay que buscar el ángel de la guarda correcto.
- Vinimos a este mundo uno a uno y uno a uno, tenemos que ir nos.
- Nosotros no tenemos nada en común con cada otro.
- Su salud le da vida, el descuido de esta le da muerte.
- La sangre presa en ti es tu vida, cuídala.
- El pájaro preso no aprende a volar.

(2-6) Eyioko Tonti Obara
- La conversación que no produce acción es como el silencio.
- Un guapo amanza a otro guapo.
- El caballo sólo entiende a su amo. Al caballo y al buey sólo los entiende su amo.
- El principio no es principio hasta que no comienza.

(2-7) Eyioko Tonti Odi
- Todo principio llega a su final para recomenzar.
- El mundo estaba malo y Dios mandó la ley para arreglarlo.
- El que escucha y cumple con la ley resuelve su problema.
- El que hace mal no recibe bien.
- Diga siempre la verdad para que la suerte lo acompañe.
- Para nacer hay que morir.

(2-8) Eyioko Tonti Eyeunle
- Lo que consigues aquí, aquí se queda.
- Cosa trocada, en reunión se resuelve.
- Las cabezas huecas son territorios de la maldad.
- La gente de este mundo no se junta con la del otro.
- Lo que se perdió hace tiempo va a aparecer.
- Por mucho que se sepa, siempre algún conocimiento nos falta.
- Nada de lo que usted haga en la ciudad le será beneficioso.
- En los ojos del joven arde la llama y en los ojos del viejo brilla la luz.
- Nunca las cosas se vuelven a hacer igual.

(2-9) Eyioko Tonti Osa
- La muerte es quien nos hace volar.
- Revolución en su casa y en la calle tropiezos.
- El vanidoso quiere ser higo seco antes de haber sido higo maduro.
- Un viejo no se burla de sí mismo.
- Solas por el viento viajan por igual la vida y la muerte.

(2-10) Eyioko Tonti Ofun
- La maldición no evita el nacimiento.
- Enfermo que no se muere y bueno que se muere.
- El aviso dado por un menor a veces es tomado como recurso desesperado.
- Cuando el oti (bebida) se derrama es cuando uno advierte dónde debía tenerlo.
- De la oscuridad nace la luz, la muerte produce nueva vida.
- Al que un hombre maldice, Dios lo bendice.

- La enfermedad y la muerte llegan por maldición, no maldiga.

(2-11) Eyioko Tonti Ojuani
- El que caza sin motivo desperdicia vida.
- El que me ensucia no me puede limpiar.
- Se fue el bueno y se fue el malo.
- A veces la enfermedad se llama incumplimiento.
- Olori(_) salva, Olori pierde.
- Lo que desperdicies hoy tienes que buscarlo mañana.
- El que hoy malagradece mañana nadie le dará.

(2-12) Eyioko Tonti (M)Eyila
- La candela sólo vive de lo que consume.
- Por los malos consejos se unde un pueblo.
- Si los de su casa no lo consideran, los vecinos mucho menos.
- No esté seguro donde usted vaya.
- Libre de culpa y pena.
- El revoltoso crea su propio fin.
- El que prende fuego es consumido por sus propias llamas.

(2-13) Eyioko Tonti Metanla
- Los contagios se pueden evitar, la muerte por contagios no.
- El ojo de Dios te mira cuando haces mal.
- El mal que le haces al prójimo te vuelve por la mano de este.
- El que cree que un enemigo es débil es como el que cree que una chispa no hace fuego.
- Cuando cae la lluvia no cantan los pájaros del campo.
- El camino no dice nada a nadie de los trabajos que pasaron los que por el transitaron.
- El que atormenta hace que su víctima sea inflexible.
- Heridas viejas que se abren.
- Cuando no se razona, bien el capricho lo engaña a uno mismo.

(2-14) Eyioko Tonti Merinla
- Pagan justos por pecadores.
- Más vale comer poco todos los días que mucho de una sola vez.
- El barco sale de recorrido pero regresa como las olas a la orilla.
- La muerte, tanto como la vida, son cosas de Dios.

(2-15) Eyioko Tonti Marunla
- La muerte es la única que nos roba el conocimiento.
- Todo puede morir, menos la sabiduría que se transmite.
- Antes de morir el que no enseña vomita todo lo que sabe.
- No se puede dejar la sabiduría como herencia, hay que repartirla en vida.
- El que se vanagloria de su conocimiento para humillar, no es justo ni consigo mismo.
- Ni por recibir conocimiento de un joven el viejo se humilla.

(2-16) Eyioko Tonti Merindilogun
- El rey siempre abdica ante la muerte.
- Aunque seas rey considera al que está sentenciado.
- Hay quien pone el corazón donde hay interés.
- Cosa porfiada, cosa perdida.
- Aquel que está libre de pecado que tire la primera piedra.

(3-1) Ogunda Tonti Okana
- Copa rota nunca se rehace.
- Corre y no sabe por qué.
- Santo Tomás, ver para creer.

- No afirme lo que usted no vea.
- La gente come y no sabe por qué.
- Cuando se usa la atarraya, el pez cae en la trampa.

(3-2) Ogunda Tonti Eyioko
- La guerra de lenguas puede acabar con las cabezas.
- Habla de guerra por dinero.
- Vivir de ilusiones, para morir de desengaño.
- El hombre que no probó la adversidad es el más desdichado.
- La muerte está presente en toda discusión.

(3-3) Ogunda Tonti Ogunda
- Guerra pide guerra.
- Nacimiento de la autopsia.
- Dos personas luchan por una misma cosa.
- No eres ni carne, ni pescado.
- Si el machete va al campo, con filo o sin filo, la hierba regresará a la casa.
- Si al Elegua se le para el rabo, no hay bollo que quede sano.
- La rama cortada y trasplantada se reproduce semejante a su tronco original.
- Saber esperar es de sabio.
- El cielo es inmenso, pero en él no crece la hierba.
- La vida para el babalawo no será buena, cuando la garza blanca ponga los huevos negros.
- El árbol que encuentra el hierro, no tiene buen nacimiento.
- La mujer del cazador grita sin razón cuando la flecha da en el blanco.
- El cuchillo que llega a la vejez no se come ni aun el tronco del millo.
- El alimento del cuchillo es la carne, si no corta carne se oxida.

(3-4) Ogunda Tonti Iroso
- Uno conquista a dos, para caerle a uno.
- No por viejo, pellejo.
- Burla, con burla se paga.
- Cuando el gallo canta el hombre vago refunfuña.
- No pague plato que no rompió.
- La trampa se paga con sangre.

(3-5) Ogunda Tonti Oshe
- La violencia derrama sangre.
- Discusión en familia.
- El hombre propone y Dios dispone.
- La cosa importante es hablar sin equivocación.
- La curiosidad parió la sangre.
- Amigo de tres días no se le enseña tu fondo.
- Repugnancia y vómito después de haberse comido el dulce.
- Los consejos de las deidades son palabras santas.
- El revoltoso atrae a la justicia.
- El mal agradecido no merece un favor.
- El cuchillo corta y rasga, la sangre corre.

(3-6) Ogunda Tonti Obara
- A palabras necias oídos sordos, al buen consejo ponle atención.
- Usted ama como el gallo.
- No hay Lázaro sin caridad.
- Lo mismo vale el grande que el chico.
- Al que no quiere caldo, se le dan tres tazas.
- El que le apuesta a la pata de un gallo tiene su dinero en el aire.
- Por donde entra la discordia sale la suerte.

- No excuses tus culpas con la de los demás.

(3-7) Ogunda Tonti Odi
- El cuchillo destruye su casa y piensa que destruye la ajena.
- Señala traición.
- Prepara soga para tu pescuezo.
- Un proyecto pudiera haber llegado a ser realidad, sino fuera por la cobardía que hizo sellar los labios del que lo pensaba.
- Nada cansa, si el deseo es firme.
- Lo que no puedas comer, deja que otro se lo coma.
- Cuando el gallo canta, de algo avisa.
- Gente de afuera en tu casa, la tranquilidad te robarán.
- Babalawo no se sienta en silla sin fondo.
- Lo que se sabe no se pregunta.

(3-8) Ogunda Tonti Eyeunle
- Si un esclavo se muere sólo su madre lo llora. Si muere un hombre libre todo el mundo lo comenta; esta es la ley injusta de los hombres.
- Con la ayuda de Dios todo se vence.
- Por causa del tarro se abre la sepultura.
- Ojo de fuego, adulterio del corazón.
- Ama a tu mujer, pero no te fíes de ella.
- Perro descubre al amo.

(3-9) Ogunda Tonti Osa
- Olofin(_) parte la diferencia.
- La tiñosa sabe donde amanece, pero no donde anochece, pero dondequiera ella encuentra su comida y así mismo tengo que encontrarla yo.
- Mientras el mundo sea como es, tiñosa no come hierba.
- La incomprensión de la vida, produce insatisfacción.
- El santo es el ser que nunca cae. Olorun(_) siempre habla de pie.
- Todas las cosas no se pueden arreglar con hierro.
- El hablar sin discusión aclara muchas cosas.

(3-10) Ogunda Tonti Ofun
- Cada cual es como Obatala(_) lo hizo, pero llega a ser como él mismo se haga.
- La serpiente no mide su sombra con la del arcoiris.
- Quien se manda a correr, termina caminando.
- No por mucho madrugar amanece más temprano.
- El que no realiza sus planes, no disfruta sus beneficios.

(3-11) Ogunda Tonti Ojuani
- El hombre que sabe no habla, el que habla no sabe.
- Vísteme despacio que estoy de prisa.
- Si amarro a la vaca, no amarro al ternero; si quito la talanquera queda libre el camino.
- Lo que desperdicias cuesta más trabajo readquirirlo.
- No se meta en lo que no le importa y no parta por la primera.
- La guerra no produce ganancias.
- El que usa la lengua como espada, pierde la lengua y la guerra.

(3-12) Ogunda Tonti (M)Eyila
- En casa del herrero, cuchillo de palo.
- Perro lleno, se lame contento.
- Si el perro es bueno, cuida bien.
- El clavo bien enterrado, trabajo cuesta sacarlo.
- No abuse del inválido que tiene el mal.

- Los de piel colorada para usted son como la pólvora.
- Al mal consejo no se le pone atención, el bueno se hace ley.
- El que amenaza declara la guerra.

(3-13) Ogunda Tonti Metanla
- Sólo el cirujano nos conoce por dentro.
- Si me provocas, te mato.
- El tirador no necesita enojarse, su lanza siempre hará más daño que su cólera.
- La culpa de otro, la paga usted.
- El que tiene tienda que la atienda, si no que la venda.
- La soberbia enferma la cabeza.

(3-14) Ogunda Tonti Merinla
- Es mejor que corra la sangre del gallo y no la nuestra.
- El sueño de un perro nunca llega a nada.
- Arbol que se poda, retoña.
- Un mayor que quiera comprender o aprender, no tiene que comer coco.
- Quien sabe adular, sabe calumniar.
- En la casa la paz, en la calle la guerra.

(3-15) Ogunda Tonti Marunla
- Lo que no tiene remedio olvidarlo es lo mejor.
- Dios aprieta, pero no ahoga.
- Quien no oye consejo, no llega a viejo.
- Confórmese con lo que tiene.
- El que se suicida retrocede y, al volver, pasa por los mismos percances.
- No sacrifique a otro por eliminar a un enemigo.

(3-16) Ogunda Tonti Merindilogun
- El que confió su secreto a otro, se hizo su esclavo.
- El que imita, fracasa.
- La discreción, lo de más valor en el hombre.
- Allá quien recoge lo que otro bota.
- El agradecimiento llenó de sangre al bueno.
- En su casa, es el primero en salir y el último en entrar.
- El sabio árabe se sienta en su puerta y ve el cadáver de su enemigo pasar.
- Daño por daño, hace daño.
- El que a hierro mata, a hierro muere.

(4-1) Iroso Tonti Okana
- Tanto quiere el padre a los hijos que les saca los ojos.
- No engañe a quien no sabe.
- Palabra dada, palabra empeñada.
- Quien es amigo del perro de la casa, que todo lo sabe, no lo descubren.
- Lo que se figura es cierto, no lo divulgue.
- El capricho produce pérdida.
- Lo que se pierde, si se busca bien, se encuentra.

(4-2) Iroso Tonti Eyioko
- Nacemos por un hueco, respiramos y comemos por un hueco, y al fin nos vamos hacia un hueco.
- La muerte necesita de la caja y de la vela.
- El que lo pique el escorpión, que se busque pala y azadón.
- El consultante debe morirse, el médico es mortal y el mago no debe vivir para siempre.
- Comemos de la tierra y vivimos sobre ella, para luego alimentarla.
- Lo único que nos hace reencarnar es el morir.

(4-3) Iroso Tonti Ogunda
- Al que mira por un hueco le pueden vaciar el ojo.

- La ley del embudo, lo ancho para ti y lo estrecho para otros.
- La testadurez produce tragedia.
- El que es ciego no puede ensartar una aguja.
- Por mucho que se mire, no se puede ver lo que está detrás de la pared.
- La curiosidad no nos enseña nada.
- El ciego no puede ir a la guerra.
- La guerra es la que nutre a la muerte.

(4-4) Iroso Tonti Iroso
- Hay quien se saca un ojo por ver a otro ciego.
- Si un pájaro quiere picar la pringamoza, que se arme de un pico de acero.
- Cuando el águila vive, el canario suelto no alcanza el nombre de oba (rey).
- El martillo robusto marca el piso con su cabeza.
- El fuego se extingue, el sol se oculta, mas el rojo de la cola del loro no se apaga nunca.
- Sin obstáculos no hay éxito.
- El que no cuida sus posesiones, se las roban.
- Con los ojos cerrados, no se puede avanzar.
- No hay peor ciego que el que no quiere ver.
- El babalawo y el olorisha, si no se consultan, desconocen su destino.

(4-5) Iroso Tonti Oshe
- Cochino ruino rompe el corral y se escapan todos.
- Un solo hombre salva a un pueblo.
- El muerto está dando vueltas buscando a quien coger.
- Tiene que llover mucho para que el río se salga de su cauce.
- El que esconde botín robado, carga la culpa del robo.

(4-6) Iroso Tonti Obara
- El dinero saca tragedia por robo.
- Señala tragedia.
- El gato camina por la cerca, el hombre por la tierra.
- Camarón que se duerme se lo lleva la corriente.
- Las mentiras son como agua en tinaja rota.

(4-7) Iroso Tonti Odi
- El amor ciego se pierde cuando se abren los ojos.
- La mano está corta y no llega abajo.
- En el reino del amor unos aman y otros son amados, la felicidad es poder ser las dos cosas.
- Las babosas para el ebo no deben ser retiradas lejos de los dioses.
- Si ayer no vimos el presente, hoy no veremos el mañana.
- Proponte metas que estén de acuerdo con tus habilidades y posibilidades.

(4-8) Iroso Tonti Eyeunle
- El que persevera triunfa.
- El que nació para cabeza no debe quedarse en cola.
- Todo sacrificio será recompensado.
- Lo barato cuesta caro.
- Lo único que el hombre no debe perder es la cabeza.
- Hay veces que perdiendo se gana.
- El pino que crece demasiado se seca.
- Guayabito sopla y come.

(4-9) Iroso Tonti Osa
- Al que vigilan, por bueno no es.
- El mal búsquelo en su casa.
- Viene un rey que le puede quitar la corona.
- Lo que bien se escribe, no se borra.
- Si no abres bien los ojos, no encontrarás estabilidad.
- No hay mal que por bien no venga.

(4-10) Iroso Tonti Ofun
- Hay trampas ocultas.
- Ya el enfermo se curó y el sano se puede enfermar.
- Póngale cadena al perro para que la arrastre.
- Mire bien, lo que parece puede no ser, y lo que es puede sorprender.
- El ratón se agarra con una ratonera, póngase en vela.

(4-11) Iroso Tonti Ojuani
- Un pie en la cárcel y otro en la casa.
- Cría cuervos y te sacarán los ojos.
- El que mucho abarca, poco aprieta.
- El que siembra tiene segura su cosecha.
- Más rápido cogemos a un tramposo que a un cojo.

(4-12) Iroso Tonti (M)Eyila
- El que siente el calor y no ve el fuego se quema.
- La mujer vanidosa es como un narigón de oro en la nariz de elenu (la lengua).
- Si la caldera se sale, el agua apaga la candela.
- El que se empeña en hacer realidad un sueño imposible fracasa.
- El que se quiere hacer notar pierde el tiempo con el ciego.

(4-13) Iroso Tonti Metanla
- El que no se cuida no conoce a sus nietos.
- Mientras más mira, menos ve.
- El esfuerzo conquista montañas.
- El rio nos trae riqueza y vida.

(4-14) Iroso Tonti Merinla
- Mirar para arriba nos paraliza, mirar adelante nos moviliza.
- No coja lo que no es suyo.
- El que roba no disfruta de su maldad.
- Por mucho que adquiramos en la vida, en el viaje final no llevamos ningún equipaje.
- El rico por descuido puede llegar y el pobre por sus esfuerzos puede llegar a rico.

(4-15) Iroso Tonti Marunla
- El que desconoce sus limitaciones se extralimita y fracasa.
- No se meta en lo que no sepa.
- Hay cosas para las que no se nace, y si se hacen nos deshacen.
- Lo que se hace a la fuerza por fuerza se destruye.

(4-16) Iroso Tonti Merindilogun
- El que más poderoso se cree y menosprecia a otro puede un día necesitar de éste.
- Hay amarre.
- El hambre es mala consejera.
- Cuide lo suyo para no perderlo.
- Los consejos no le sirven al sordo, déle ejemplos.

(5-1) Oshe Tonti Okana

- De las trampas y accidentes nace la muerte.
- Mas mujer que madre.
- El eficiente exige eficiencia.
- Sus pesares son sus secretos.
- Favor sacado, favor cagado.

(5-2) Oshe Tonti Eyioko
- El dinero saca tragedia.
- Viene la fortuna por medio de un familiar difunto.
- Arriban santos a la familia.
- Tambor que no come, tambor que no toca.
- El alimento es la flecha de la sangre.
- Todos nacemos ensangrentados.
- Todo lo que nace muere.
- No hay alba sin ocaso.
- Si Dios no quiere no hay muerte.

(5-3) Oshe Tonti Ogunda
- Solamente el cuchillo sabe lo que hay en el corazón del ñame.
- Lo que usted bote por repugnancia no lo vuelva a coger.
- El cuchillo mismo no se puede limpiar.
- Para ganar hay que perder.
- Gallina sola, para su cola.
- A uno no le entregan el machete si no va a la guerra.
- Las armas no tienen paz con nadie.
- La violencia no produce nada.

(5-4) Oshe Tonti Iroso
- Si agua no cae, maíz no crece.
- El pez de agua dulce no puede ir al agua salada.
- El que tiene un hueco en el bolsillo no sabe adonde va su dinero.
- El que llama a la muerte se la encuentra.
- La avaricia es un pecado.
- El que reniega nada resuelve.
- No masque más de lo que pueda tragar.
- Sabemos cuándo y cómo nos vamos, pero no sabemos cuándo y cómo regresamos.
- El hueco se alimenta de desperdicios.

(5-5) Oshe Tonti Oshe
- Sangre que corre por las venas.
- Las agujas llevan al hilo.
- Mono ve, mono hace.
- El ñame tostado le dijo al hombre: "Si tú me vas a comer, detrás vendrá la iku a comerte.
- Si el güiro de osain(_) se menea, la enfermedad se irá.
- El ñame no se apila, mas cuando se come, todo se apila.
- La palma se cree que por tener algunas pencas le da derecho a creerse rey.
- Un pescado no puede insultar al caimán sin peligro de muerte.
- Hijo de gato caza ratón.
- No hay mañana que deje de convertirse en ayer.
- El consentimiento es alegría para el hijo del rico.
- El exceso de dulce empalaga.
- Perdiendo se gana.
- Aguja sabe lo que cose y dedal sabe lo que empuja.
- Nadie reclama ser pariente de uno sin dinero, pero cuando uno es rico lo aclaman por padre.
- La libertad es la condición más preciada por el hombre.
- Habla la sífilis.

- Al que bien amarran no le es fácil soltarse.

(5-6) Oshe Tonti Obara
- Una cosa piensa el borracho y otra piensa el bodeguero.
- Su lengua es su desgracia.
- El que come dulce habla dulce.
- La sangre es el combustible del cuerpo.
- La noche para dormir, el día para trabajar.
- Mire lo suyo y después lo ajeno.
- El hijo que no hace feliz a los padres es como el abrojo del monte.
- Todas las cosas son buenas de comer pero no todas son buenas de hablar.

(5-7) Oshe Tonti Odi
- El que debe y paga, queda franco.
- La venganza es dulce pero produce amarguras.
- El que mucho llama al dinero tiene su entierro pago.
- El único que nos mira por dentro es el médico.
- La palabra de un hombre es su mejor garantía.
- Los vicios infectan la sangre.
- El agua clara se enturbia si se revuelve el fondo.

(5-8) Oshe Tonti Eyeunle
- La mala cabeza nos produce desgracias.
- Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.
- El hacha y el cuchillo no son buenos amigos.
- El río que fluye no se estanca.
- Las arterias y las venas son los ríos y arroyuelos del cuerpo.
- La sangre alimenta el cerebro.
- El paladar es parte de la cabeza.
- La pluma del loro es la corona del rey.
- El orgullo anula la humildad.
- La diferencia entre el rey y el súbdito es la corona.
- Si la cabeza no busca sombrero, cuando lo encuentra, habrá sombrero pero no cabeza.
- La cabeza manda al cuerpo, la sangre lo mueve.
- El que ríe último ríe mejor.

(5-9) Oshe Tonti Osa
- Buen hijo tiene bendición de Dios y de su mamá.
- Nadie puede simpatizar como una madre.
- Una mano lava la otra y las dos lavan la cara.
- Mal que no tiene remedio.
- Más vale maña que fuerza.
- Sólo el creador de la vida tiene derecho a quitarla.
- La sangre pesa más que el agua.

(5-10) Oshe Tonti Ofun
- Dolor de barriga, tripa torcida.
- El preguntar salva al hombre de los errores, quien no pregunta se mete en problemas.
- El cochino más ruino salvó a los demás.
- El cristal en el latón de basura parece un brillante.
- El que tiene la capacidad de crear tiene la capacidad de destruir.

(5-11) Oshe Tonti Ojuani

- Cuando el río se sale de su cauce destruye, cuando la sangre se sale del cuerpo nos mata.
- Ojos que no ven corazón que no siente.
- Sólo crees en ti mismo y que vales más que nadie.
- El que mas engaña, se engaña a sí mismo.
- Al que velan no escapa.
- Un día ganamos y otro perdemos.
- Un día para la paloma y otro para el cazador.
- La justicia es implacable.
- Al perro huevero aunque le quemen el hocico, sigue comiendo huevos.

(5-12) Oshe Tonti (M)Eyila
- La cabeza caliente hace hervir la sangre.
- El que cree engañar a Dios se engaña a sí mismo.
- La batalla ha llegado, la batalla ha regresado, si el hombre pacta con la muerte no regresa más.
- Ogun(_) cobra por trabajar.
- Cabeza fresca y corazón bondadoso hacen lograr los deseos.

(5-13) Oshe Tonti Metanla
- La enfermedad no causa daño si la atajamos a tiempo.
- Cuando la boca se amarga es porque la caldera está sucia.
- Tú eres lo que comes.
- La lepra es producto de la sangre.
- Si la enfermedad no existiera, el médico no comería.

(5-14) Oshe Tonti Merinla
- Un sabio no le dice nada de si mismo a un amigo, de lo contrario todos sus secretos íntimos, serán divulgados en la primera pelea que tengan.
- No lleve su corazón en las manos.
- La dulzura camina con la amargura.
- La sabiduría de Dios es infinita.
- El cielo lo que usted hace lo confirma.
- El pobre no tiene enemigos, del rico todos quieren ser amigos.
- Todo dulce tiene su punto; si se pasa empalaga.

(5-15) Oshe Tonti Marunla
- Gato sin uñas no saca sangre.
- Donde el corazón es rey, su orden no puede ser desobedesida.
- Obatala le da al sol la orden de elevarse y él no puede rebelarse.
- Los niños son la bendición de un hogar.
- El respeto es para grandes y chicos.
- El respeto hacia la madre es el respeto hacia sí mismo.
- El gato es ladrón por naturaleza.
- La paciencia tiene su límite.
- Las cosas se hacen en el momento preciso.
- El que aplasta el huevo siempre queda manchado.
- Donde su cabeza lo lleve ahí es donde estará.
- El mal que le hagan se convertirá en bien.
- La canoa sin los remos no llega a su destino.

(5-16) Oshe Tonti Merindilogun
- Cuando el sabio pierde su sabiduría, es un pobre hombre.
- El mal se convierte en bien.
- Cuando se elige bien el camino se llega a la meta.
- El falso testimonio es la peor de las traiciones.

- La enfermedad ataca a la sangre.
- Al llamado del rey todos acuden.
- Las guerras con las mujeres son malas.
- La sensibilidad es una virtud del humano.

(6-1) Obara Tonti Okana
- El capricho es la perdición de todos.
- Muerte por traición.
- Los resultados siempre se ven al final.
- A la naturaleza nadie la vence.
- Del cielo sólo cae agua y nos da catarro.
- Las esquinas son la encrucijadas donde se encuentra lo mismo48 lo bueno que lo malo.

(6-2) Obara Tonti Eyioko
- A la muerte le apetece lo mismo el gordo que el flaco.
- El criado se le quiere imponer al amo.
- No se puede almorzar sin desayunar.
- Zapatero a tu zapato.
- Usted quiere más al dinero que a su vida.
- Por mucho que adquieras en el mundo, al final te vas desnudo.

(6-3) Obara Tonti Ogunda
- Las palabras sacan fuego y la candela quema.
- Si no quieres caldo tres tazas.
- El que la tiene adentro, es el que se menea.
- El que no la hace al principio, busca y rebusca de nuevo.
- La montaña fue destruida por creerse poderosa.
- Mientras más alto se está, más duro es el golpe al caer.

(6-4) Obara Tonti Iroso
- Vergüenza mayor(atiyuawa).
- Virtud hay una, maldad hay muchas.
- El enfermo no tiene cura.
- El rey pierde su corona.
- Cuidado con bochornos que quieren hacerle pasar.
- Al rey se le puede coronar una sola vez.
- Ningún rey se convierte en súbdito.

(6-5) Obara Tonti Oshe
- Hacia fuera, hacia el patio, lo que te perjudique.
- Primero pulla y después injuria.
- Entró de aprendiz y quiere ser maestro.
- La lengua que come sal, no puede escupir dulce.
- El hablar incontrolado y los planes inmaduros causan dolor en las canillas.
- Una lengua callada hace sabia una cabeza.
- Lo que se bota no se recoge.
- Al que botan de un lugar encuentra el mejor sitio para permanecer.

(6-6) Obara Tonti Obara
- En boca cerrada, no entran moscas.
- El que mucho habla, mucho yerra.
- El hablar impide escuchar.
- Lo que se ve no se habla.

- El que mucho abarca, poco aprieta.
- El que da lo que tiene, a pedir se queda.
- Todo lo que le sobra hoy le faltará mañana.
- El bodeguero que no cobra su mercancía no tiene ganancias.
- El comerciante tiene que ponerle precio a otro.
- Tanto tienes, tanto vales; nada tienes, nada vales.
- El rey no miente.
- El que sabe no muere como el que no sabe.
- El que no oye consejo no llega a viejo.
- La felicidad en casa del pobre dura poco.
- No hay lengua que habló que Dios no castigó.
- Los pobres se hacen ricos y viceversa.
- El que mucho habla corre peligro.
- La mentira no produce dividendos.
- El que mucho habla se condena.
- El pez muere por la boca.
- Secretos, secretos son.

(6-7) Obara Tonti Odi
- El perro tiene cuatro patas y coge un solo camino.
- Nace el soborno cuando se busca posición.
- El ratón no mata al gato.
- El mal se convierte en bien.
- Dos cosas que no sean contiguas difícilmente harán juego.
- Donde se compra a unos, se quiere para tumbar a los demás.
- No deje camino por vereda.

(6-8) Obara Tonti Eyeunle
- Oreja no pasa cabeza.
- El respeto trae respeto.
- Las paredes tienen oídos.
- El grande no debe comer fuera de las manos del pequeño.
- Una persona que no quiere heredar lo malo, que no lo procree.
- Respeta a los mayores.
- El comercio reúne a los pueblos y divide a los hombres.

(6-9) Obara Tonti Osa
- Usted no está loco, pero se hace el loco.
- El descrédito cierra negocios.
- El barco que no se amarra se va a la deriva.
- El ciclón deja una brecha a su paso.
- La mentira sale a flote.

(6-10) Obara Tonti Ofun
- Llévate lo que traes.
- Uno toma purgante y a otro le hacen la operación.
- La codicia y la envidia sólo producen guerra.
- Lo prometido es deuda.
- En la oscuridad al que habla lo encuentran.
- El miedo y el respeto son dos cosas muy diferentes, distíngalos.
- Las maldiciones con bendiciones se quitan.

(6-11) Obara Tonti Ojuani
- El que no saca provecho de sus esfuerzos no sabe trabajar.
- No sea esclavo de la envidia.
- El único alimento de la envidia es la destrucción.

- El que no retiene sus ganancias no las disfruta.
- El engaño y las mentiras nos paran ante un juez.
- Del alardoso se habla tanto bien como mal.

(6-12) Obara Tonti (M)Eyila
- De fracaso en fracaso por revoltoso.
- Dios condena el incesto.
- Destino que se pierde, jamás se encuentra.
- El que con la lengua mata sin la lengua muere.
- La mala estrategia nos vence.

(6-13) Obara Tonti Metanla
- Las marcas de la viruela nunca se borran.
- En la tierra no hay justicia divina.
- Si mala fama le precede, trastorno tendrá en su viaje.
- Su mentira de hoy puede ser su verdad de mañana.
- El enano no le vence su guerra al gigante.
- El mal del pobre puede ser el mal del rico.
- Solamente el leopardo tiene pintas.

(6-14) Obara Tonti Merinla
- El sol nace para todos.
- En el mundo, no ambiciones lo que no mereces.
- La cabeza se trastorna cuando la avaricia la toca.
- Lo que Dios da también lo quita.
- La competencia nos puede dar el triunfo o el fracaso.
- El hombre lleva dos sacos: uno para ganar y uno para perder.

(6-15) Obara Tonti Marunla
- Los espejismos no son realidad.
- Guerra que viene para la ciudad.
- Nadie puede ser juez y parte.
- Sólo el cielo sabe la verdad.
- Se puede engañar a algunas gentes algunas veces, pero no a toda la gente todas las veces.

(6-16) Obara Tonti Merindilogun
- Cuando la verdad, llega la mentira baja la cabeza.
- Dios no se oye, pero su sentencia se conoce.
- Respete para ser respetado.
- El hombre enfermo no puede comerciar.

(7-1) Odi Tonti Okana
- Lo que se fabrica no puede ser destruido por el que lo fabricó.
- El rico envidia la felicidad del pobre.
- No se puede bailar en casa del trompo.
- El enfermo, cuando no puede ser curado, puede ser matado.
- Si bien no te he hecho, daño tampoco.
- Un buen hijo es mejor que un tesoro.
- El hombre que construye es inteligente; si destruye su obra, es un ignorante.
- Todos sabemos el día de nuestro nacimiento, pero nadie sabe el día de su muerte.

(7-2) Odi Tonti Eyioko
- Uno muere cuando le toca, nadie muere en la víspera.
- Todo aquel que encuentra la belleza y no la mira, pronto se dará cuenta que está ciego.

- La niebla gobierna al mundo, pero nubla la vista.
- La belleza atrae todo género de dicha.
- ¿Quién nos puede matar? Dios y los orisha.
- El perro que tiene un hueso en la boca no puede aullar ni ladrar
- Donde un perro mea, también mea su hermano.
- Lo chiquito se hace grande si persiste.
- Viene la riqueza y nace el comercio.
- La muerte no puede asustar a la vida, pues esta es su fin.
- El fin es la conclusión de todo comienzo.
- El ser más sacrificado es la madre.
- Las madres paren lo mismo derecho que jorobado.
- La moral es la mejor virtud del ser humano.
- Entre tres siempre alguien puede estar sobrando.
- El enfermo se cura donde Olofin hizo que toda la naturaleza pariera.
- Cuando dos personas hacen las cosas mal, hay un tercero que lo sufre.

(7-3) Odi Tonti Ogunda
- El adulterio causa la guerra.
- Las ofensas no crean amor.
- La deuda con muerto es mala comida.
- Al que velan, no escapa.
- Lo que usted no puede comer, deje que lo coman los demás.
- El que lucha guerra ajena, pierde su paz.
- No quiera lo que no le pertenece por derecho propio.
- Cuando el ancla se tira, el barco se detiene.
- El que maltrata a un hijo ajeno, maltrata al suyo.

(7-4) Odi Tonti Iroso
- La cuchara es la que sabe lo que hay en el fondo de la olla.
- Una persona, por sacarle los ojos a otra, se los saca ella misma.
- Con mis propias manos me hice rey.
- No sabe lo que es amor, el que no está enamorado.
- El sueño es el alimento que Olorun le da al hombre.
- Uno es el mejor guardián de su negocio.
- Buena ayuda recibe el que se ayuda a sí mismo.
- Luchar por sí mismo es la mejor medicina.
- Nuestra opción antes del nacimiento es nuestra experiencia en la vida.
- Todo lo que brilla no es oro.
- El no querer ver no puede detener el tiempo.
- La jícara cae al agua y no va nunca al fondo.

(7-5) Odi Tonti Oshe
- Absuelto por falta de pruebas.
- Si un querido me bota, busco a otro.
- El río arrastra a la persona adulta cuando no conoce su peso.
- No cuente con los pollos hasta que no salgan del cascarón.
- Los humanos parásitos son peores que los parásitos humanos.
- Los parásitos de la tierra no hacen daño, los humanos sí.
- Gallina con culo podrido no pone huevos.

(7-6) Odi Tonti Obara
- Peonía no sabe si queda prieta o colorada.
- Señala el nacimiento del matrimonio.
- El matrimonio es un palacio de dos puertas, la principal y la falsa.
- No deje camino por vereda.
- El camino más rápido y seguro es el camino recto.

(7-7) Odi Tonti Odi
- No se salga de sus costumbres.
- Un río no puede hacerle la guerra a otro río.
- Por fuerte que le hable el viento a las hojas de la palma, la hierba que crece al pie de esta no le teme.
- Un tigre no se come a un perro encerrado en una jaula de hierro.
- A la mosca le interesan los cadáveres, pero ningún vivo puede pasar por muerto para una mosca.
- Si usted no es vicioso, alguno lo es por usted.
- El que pervierte a otro trae la maldad a su casa.
- El que dice calumnias de otro rebaja su propio prestigio.
- El fruto del amor son los hijos.
- Las debilidades cerebrales producen morbosidad.
- Las hormigas blancas intentaron, pero no pudieron devorar las rocas.
- Uno puede arrepentirse de sus errores o acciones anteriores, pero tiene que soportar las consecuencias.
- Con que culo se sienta la cucaracha.
- Nadie nunca ha oído hablar de alguien que haya sido rechazado en los cielos.
- El que tiene techo de cristal no puede tirar piedras.
- El secreto entre dos no es secreto.

(7-8) Odi Tonti Eyeunle
- El sordo no mantiene el ritmo.
- No vuelva con lo que tuvo.
- La voz de Edibe lleva todo el ibodu de Ifa.
- No hay mujer preñada que no pueda parir un babalawo.
- Si un padre ha olvidado a un hijo, no importa cuánto tiempo tome, el hijo todavía puede implorarle al padre.
- Si una madre pare, un hijo puede volver a nacer de su hijo.
- Orula (_) dijo traer el cielo a la tierra y la tierra al cielo.
- El sentimiento anula la razón.
- Los sueños pueden convertirse en pesadillas.

(7-9) Odi Tonti Osa
- Estira la mano hasta donde alcance.
- La cabeza de un cadáver no puede curar.
- Estire los pies hasta donde alcance la sábana.
- Lo que se fue, vuelve.
- Dos leopardos no pueden morderse uno al otro en la cabeza.
- Cúrame y habrá un premio grande.
- Acostarse en una pequeña estera vale más que acostarse en la tierra.
- Ayer fue ayer, mañana será mañana, pero hoy bebe y come.
- Bibijagua carga lo que puede.
- Ojo por ojo y diente por diente.
- Los mayores enseñan a los menores, los menores salvan a los mayores.
- Veleta que mueve el viento, se mueve, pero no se cae.

(7-10) Odi Tonti Ofun
- El nacer es fácil, pero vivir es lo difícil.
- Mientras más lejos mejor.
- El que se pierde es por no querer ver su camino.
- El que vive en la niebla no conoce a su prójimo si no se hablan.
- La noche es la madre del día; de la oscuridad nace la luz.
- Cuando la mente se oscurece, el hombre pierde su destino.

(7-11) Odi Tonti Ojuani
- Lo único que el hombre no puede desperdiciar es a sí mismo.
- Usted sólo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena.
- Una palabra de aliento anima al hombre.

- Usted sabe para los demás, pero para usted nada.

(7-12) Odi Tonti (M)Eyila
- La discusiones son de mal agüero.
- No se le dice al enfermo que se cura y se salva.
- El que por su gusto muere, la muerte le sabe a gloria.
- El está aplicándose en su obra.
- Del otro mundo fiscalizan las cosas de este.
- Los muertos lo ven todo.
- La unión de todos, el que separa muere y no se llora.

(7-13) Odi Tonti Metanla
- El cuerpo se pudre sólo cuando muere.
- La tierra se pudre pero no se muere.
- En la tierra no hay justicia divina.
- El murciélago habita, se acuesta boca abajo; su hijo Adán se acuesta boca abajo, pero si Aye (la tierra) se acuesta boca abajo su estómago le ahogará el cuello.
- El que aplaude los actos de un malvado es de su misma calaña.
- Para vivir en paz, es más necesario esconder los méritos que los defectos.
- Aquí fue donde el gallo quiso ser general y el chivo ser rey.

(7-14) Odi Tonti Merinla
- Todo el cuerpo duerme, menos la nariz.
- El que vive de ilusiones, muere de desengaño.
- El cuerpo es el vehículo del espíritu, y el alma es el mo tor.
- Madre, aunque de vinagre sea. Padre cualquiera, madre una sola.
- No hay peor ciego que el que no quiere ver.
- Los hijos se crían para otros, no para sí mismos.

(7-15) Odi Tonti Marunla
- La bendición de la madre es la capa que nos cubre.
- La vida es como las hojas de una palmera en el camino.
- La cabeza de codorniz se volverá cabeza de buey en tu caso.
- La mano que no debes cortar, bésala.

(7-16) Odi Tonti Merindilogun
- El infortunio nace de la malevolencia y no del destino.
- Señala amarre y cambio de cabeza.
- El buey, por hacerle un favor al perro quedó amarrado por los tarros.
- Hazte digno de un favor y nunca tendrás que pedirlo.
- Un perro sordo no sirve para cazar.
- Si no tienes nada bueno que decir, cállate.

(8-1) Eyeunle Tonti Okana
- La muerte no puede, después de comerse la comida de una per sona, matarla.
- El color no está en la ropa sino en la piel.
- El hombre desaprueba lo que no puede realizar.
- Con soberbia no se puede destruir lo que con sabiduría se creó.
- El capricho no es obra de la inteligencia.

(8-2) Eyeunle Tonti Eyioko
- El rey que quieren destronar a flechazos sus propios súbditos.
- El arcoiris sólo ocupa el tramo que Dios le manda.
- El que desea que no lo engañen, que no engañe.
- La cabeza que no debe ir desnuda encontrará un vendedor de sombreros cuando el mercado abra.
- Para hacer el mal, no hay hombre pequeño.

(8-3) Eyeunle Tonti Ogunda
- Cuando tenemos guerra con nuestra propia cabeza siempre salimos vencidos.
- La oveja todavía está vistiendo la lana del año pasado, has- ta que se la corten si es buena.

- Mientras los cocodrilos vivan en el río, Obeyono(_) será eterno.
- Por mucho que queramos comer, no toda la comida se puede retener.
- La oveja que se asocia con un perro, come mierda pues se asocia con su mayordomo.
- El que lleva candela en las manos, no se puede esperar.
- El que comete adulterio con la esposa de un hombre, siempre será su enemigo.
- El dinero en el mundo lo encontramos y en este mundo lo dejamos.
- Cuando el chivo jíbaro está vivo, el cuero no se puede usar para tambor; pero cuando muere, nadie vacila en usar la piel como tambor.
- El hambre hace del joven un viejo, un vientre lleno hace al viejo un hombre joven.
- La mejor fortuna es tener poder y saber usarlo.
- El ojo no mata al pájaro, pero el rifle sí.
- El gandío agranda el vientre y achica su cabeza.
- Cuando se conoce cual es la causa, no se le pregunta al otro si es feliz.
- La orgullosa laguna se aparta del arroyuelo, como si el agua no fuera lo común en ambos.
- Chivo que rompe tambor con su pellejo paga.
- Como único se vence la inteligencia es con sabiduría, no con la fuerza.
- La avaricia y la tragedia son hermanas.

(8-4) Eyeunle Tonti Iroso
- La verdad, la mentira y lo imposible no se deben confundir.
- Las mentiras viajan por veinte años y jamás llegan, la verdad siempre llega a tiempo.
- La verdad dice que es mejor revelar y morir, que tener que huir.
- El padre nunca niega ayuda al hijo que sabe ganársela.
- Si das un puntapié a tu perro, otros le darán de palos.
- El ojo del hombre va a Dios entre lágrimas, pero cuando vuelve hay regocijo.
- El pobre, cuando hace por un hijo, está haciendo por si mismo.
- Nada prestado se puede retener interminablemente, porque siempre hay que regresarlo.
- Aquel que es enterrado por un hijo es quien realmente tiene un hijo.
- El que pierde a su padre, se queda sin protección.
- El que enmienda sus defectos, modifica sus enemigos.
- Si su cabeza no lo vende, no hay quien lo compre.
- La cabeza conduce a los pies derecho, si es buena.
- En el pueblo de los ciegos, el tuerto es rey.
- Por mucho que lo anuncien, si no sirve no lo compre.

(8-5) Eyeunle Tonti Oshe
- Rey que camina en el mundo sin corona es súbdito.
- El espíritu del hombre moral no muere.
- La carreta no va delante de los bueyes.
- El que no tiene virtud se desprecia más que el que tiene un vicio.
- Las casas vacías no son hogar.
- Las plumas del loro vienen de la cola pero van a las cabezas.

(8-6) Eyeunle Tonti Obara
- Tigre que come hueso, satisfacción para su garganta. A un gustazo un trancazo.
- El murciélago, con la cabeza para abajo, observa la manera en que se comportan los pájaros.
- El dolor y la pérdida más grande es el amor más corrompido.
- Las ideas de un hombre bueno son como el lingote de oro.
- La gallina blanca no se da cuenta de que ella es un pájaro viejo.
- Aquel que debe jugar un rol en la vida se reconoce por su nacimiento.
- A la gran tinaja no le falta jamás un hueco.
- El buen sol se conoce en la aurora.

- Si vistes al desnudo y le echas en cara tu favor no lo has vestido.
- La gran tinaja no puede romperse ella misma.
- Rey muerto rey puesto.
- El que mucho se aleja, pierde el camino de regreso.
- El oro no falta jamás a los ojos del leopardo.

(8-7) Eyeunle Tonti Odi
- La sabiduría está esparcida, no hay cabeza que pueda contenerla toda.
- Nacieron la bagatela y la plantillería.
- Pagan justos por pecadores cuando el juez es deshonesto.
- Cada quien vino para lo que dios lo mandó, pues cada cabeza es un mundo.
- El verdadero modo de no saber nada, es aprenderlo todo de un golpe.
- Después de ofrecerme el beneficio me dejas guindado.
- Después de la muerte de un amor, nace otro que pensamos es el mejor.
- Si el cangrejo tuviera cabeza, caminaría con destino.
- El que anuncia el bien de todos puede no alcanzar el suyo.
- El que persevera triunfa.

(8-8) Eyeunle Tonti Eyeunle
- Dos amigos inseparables que se separan
- Un solo rey gobierna a su pueblo.
- Todo lo tengo y todo me falta.
- El mar hizo un sacrificio y volvió a su hueco.
- Dios le da barba a quien no tiene quijada.
- Cao y lechuza son nombres de Orunmila.
- Protector de la ciudad es el nombre de Eshu (Elegua).
- El dinero se sienta sobre la cabeza, las deudas cuelgan de nuestro cuello.
- No tan calvo que se le vea el cuero.
- La cabeza manda el cuerpo.
- No hay mal que dure cien años, médico que lo asista y cuerpo que lo resista.
- Este río y el otro río tienen un solo rey, el mar.
- Todos los honores de las aguas que hay sobre la tierra no son tan grandes como el honor del mar.
- La mano se alza más alto que la cabeza, aunque la cabeza esté sobre las manos.
- Divide y vencerás.

(8-9) Eyeunle Tonti Osa
- Lo malo que hizo una vez, no lo vuelva a hacer.
- El que traiciona su amigo, merece la forma de un carnero.
- Aquel que desea la muerte de otro, es porque ya está muerto.
- La luz de la luna clara, como los hijos de Dios, dan la claridad a todos.
- Arbol que nace torcido, jamás su tronco endereza.
- Dos amigos no admiten un tercero, dos es compañía, tres es grupo.
- Asusta pero no mata.
- Nos cerramos el puño para darnos en el pecho y demostrar nuestra fuerza.
- Por mucho que se disfrace el enemigo, con astucia siempre se descubre.
- Cuando el padre de la familia muere, en el hogar hay desolación.
- Se puede ser más astuto que el otro, pero no más astuto que todos los demás.
- Si te comiste la salsa, te comerás el pescado.
- Todos los animales no se amarran por el cuello, hay a quien se amarra por los tarros.
- La traición no camina con la inteligencia, porque la descubren por bruta.

(8-10) Eyeunle Tonti Ofun
- Los menores reemplazan a los mayores.
- Los jóvenes nunca oyen la muerte del paño y este se convierte en jirones.
- Para ser respetado, primero hay que respetar.
- El respeto engendra respeto.

- La cortesía no cuesta nada, cada humano es digno de respeto.
- La bendición de Dios no puede ser forzada.
- Con luna o sin luna, el Oba (rey) será reconocido como se le ncuentre.
- Eso que tu quieres otro lo rechaza.
- El hombre y la familia son como el río y el cauce. El río abre el cauce y el cauce esclaviza al río.
- Lo que uno se encontró, a otro se le perdió.
- Ni sabio ni ignorante pueden decir que no encontrarán un bastón en el monte.
- Entre mayores no hay diferencias si existe el respeto mutuo.

(8-11) Eyeunle Tonti Ojuani
- La cabeza siempre triunfa sobre la mala fortuna.
- El momento de la creación ha llegado para el que tiene la capacidad.
- Usted es candil de la calle y oscuridad de su casa.
- El amo mató al amor, y sembró el odio.
- Al este y al oeste, mi casa es mejor.
- No busque en la calle lo que tiene en su casa.
- La diversidad y la inconstancia hacen perder la buena cabeza.

(8-12) Eyeunle Tonti (M)Eyila
- La guerra se gana con una buena estrategia, pero por la fuerza se pierde.
- Cuando un niño llega hace llorar a la madre.
- Cuchillo de doble filo.
- Al que le pidan un fósforo debe antes pedir un tabaco, si no se irán con su candela sin recompensa.
- Debe de dar antes de recibir.
- Ya bebí, ya comí, canta la codorniz cuando está repleta.
- El mayor que se propasa con exceso pierde todo el respeto y el prestigio.
- Da una cosa y toma la otra.
- El fuego consume sólo lo que está a su alcance.
- El que busca la enfermedad se encuentra con la muerte.
- El odio es cariño.

(8-13) Eyeunle Tonti Metanla
- El que tiene buena cabeza cuida a su sostén, el cuerpo.
- El cuerpo se envicia pero la cabeza sufre el percance.
- Si usted quiere ayudar a otra persona, hágalo completo.
- Cuando se hace un traje a un vago, se le debe teñir de negro, para que no se vea la suciedad. (Hasta para un vago su ayuda debe ser completa).
- Para sentenciar un juicio hay que oír las dos partes, si no se mete en un enredo o se comete injusticia.
- El calumniador es un hombre con un puñal en la frente y un látigo por lengua.
- Cuando una aguja se le cae a un leproso, se esfuerza para volver a apoderarse de ella.
- El único que vence la epidemia es aquel que usa su capacidad y no se infesta.

(8-14) Eyeunle Tonti Merinla
- Cada cual vino para lo que Dios lo mandó, no todos podemos ser jefes.
- Los niños malcriados e intratables serán recogidos por el extraño.
- El abikú convierte en mentiroso al médico cuando el niño llega a joven.
- Aunque me creas solo, no lo estoy, porque Dios está conmigo.
- El gran tambor Aketa dijo que demoraría mucho en emitir su sonido.
- Eres valiente, te fías de tus fuerzas, mas si no moderas tus ambiciones tendrás una vejez sólo para secar tus lágrimas.
- La esponja va alegre al baño, pero sale llorando.
- El que disimula la injuria de un cuerdo.
- Los odu de Ifa son más fuertes que las brujerías, Ifa nos da la forma de eliminarla.

(8-15) Eyeunle Tonti Marunla
- La cabeza no tiene que ser grande, pero la capacidad sí.

- El que tiene buena cabeza, tiene la capacidad para ser rey.
- La mala cabeza es la que lleva al hombre a fracasar en sus intentos.
- Los árboles grandes se caen cuando viene el ciclón, los pequeños quedan después como grandes.
- Para ser maestro primero se es alumno.
- El que enseña todo lo que sabe, fabrica su reemplazo.

(8-16) Eyeunle Tonti Merindilogun
- El que puede hacer algo mejor de lo que hace y no lo hace es el mayor de los vagos.
- La comadre compró escoba nueva.
- La lengua perdió la cabeza, no proclame su conocimiento.
- Mientras la comida no está cocida no se saca del fuego para comer.
- Un hombre trabajador rara vez está necesitado.
- El que tiene sus brazos y no trabaja es el padre de la haraganería.
- La capacidad del inteligente es la espada con que conquista sus metas.
- En la unión está la fuerza.

(9-1) Osa Tonti Okana
- El que mal empieza, mal termina.
- Come más con los ojos que con la boca.
- La avaricia rompe el saco.
- Más vale pájaro en mano que cien volando.
- El eterno comenzar lleva a conclusiones.
- La terquedad no conduce a nada.
- El suicidio es un desafío a Dios.

(9-2) Osa Tonti Eyioko
- La muerte entra como el viento por cualquier rendija y no se va con la barriga vacía.
- Revolución con su mujer o con su marido, o con un allegado por amores.
- Tres cartas sobre la mesa.
- Lo mismo que te mueve, te paraliza.
- Cuando el fuelle se desinfla la candela se apaga.
- El viento que da vida, da muerte.
- El que siembra vientos, recoge tempestades.
- La volubilidad produce mortandad.
- La cabeza ve la luz antes que los ojos.

(9-3) Osa Tonti Ogunda
- Amarre el barco para que no se le vaya a pique.
- Nace el chantaje.
- La guerra con vivo es mala, con muerto es peor.
- Si pescas un gran pescado, debes darle algo al arroyo.
- El que siembra viento recoge tempestades.
- El aire es nuestra salvación, el viento nuestra muerte.
- La discusión es aliada de la muerte.
- El que mucho grita, mucho llora.
- En lo que no sepas no te metas.
- El carnero cuando ataca baja la cabeza, cierra los ojos y derrama su sangre.
- Lo que con un chantaje se consigue con otro chantaje se pierde.
- La brisa es agradable, el viento atemoriza.
- El borracho tiene un solo precio: el alcohol.
- El que no respeta el viento no se respeta a sí mismo.
- La discordia destruye el hogar.
- El que se encapricha, pierde.
- Crueldad, engendra crueldad.

(9-4) Osa Tonti Iroso

- Lo que se escribe, no se borra.
- Lo que se ofrece constituye deuda.
- Mira hacia delante y hacia atrás.
- En la confianza está el peligro.
- El que mucho bebe, mucho pierde.
- El lobo vela hasta que el pastor se duerme.
- Las piernas son el sostén del cuerpo.
- El carnero por testarudo pierde su cabeza.

(9-5) Osa Tonti Oshe
- Si no sabes la ley con que tienes que vivir aquí, aprenderás en el otro mundo.
- Toda persona es digna de respeto.
- Los padres no piden bendición a los hijos.
- Si no sabes el derecho que te pertenece, no puedes reclamarlo.
- El hombre no puede ser su propio enemigo.
- La complicidad lo convierte en delincuente.
- El enemigo de afuera es controlable, el de adentro mata.

(9-6) Osa Tonti Obara
- Dos carneros no beben agua de la misma fuente.
- Cuando se fajan dos carneros, uno tiene que ceder.
- Una retirada a tiempo vale más que una batalla perdida.
- La brisa y el remolino nunca andan de la mano.
- El que no conoce a su amigo, no conoce a su enemigo.
- Donde manda capitán no manda marinero.
- La autoridad tiene una sola cabeza.

(9-7) Osa Tonti Odi
- Dos narizudos no se pueden besar, a no ser que uno ladee la cara.
- Nace la esclavitud.
- El huevo que el perro no puede tragar, la gallina lo puede picar.
- Tanto va el cántaro a la fuente, hasta que se rompe.
- El que cría perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro.
- En asunto de familia no se puede promediar.
- El yunque y el martillo no se dan golpes porque hay un hierro en el medio.
- La cadena convierte al libre en esclavo.
- Sin fuelle no hay fragua.

(9-8) Osa Tonti Eyeunle
- Después de frita la manteca, vamos a ver los chicharrones que quedan y a quienes les tocan.
- Aquí nace la mala tentación.
- Aunque diga bien no es verdad.
- La mosca sobre el tigre no lo atemoriza.
- La babosa que baila, no falta de su casa.
- Sabe el precio de todas las cosas y no sabe el valor de ninguna.
- El que no mira hacia atrás, no reconoce a su enemigo.
- Cuando el viento entra en la cabeza, se convierte en tempestad.

(9-9) Osa Tonti Osa
- El soplo de vida que se inhala al nacer es el mismo que se exhala al morir.
- Su mejor amigo es su peor enemigo.
- Hermano mata a hermano.
- Amigo de hoy, enemigo de mañana.
- Si tu madre no te salva, no te salva nadie.
- Hay que saber nadar y guardar la ropa.
- Dime con quien andas y te diré quien eres.

- Los hijos son el orgullo de la madre.
- Yo lucho solo contra el mundo. El mundo contra mí y yo contra el mundo.
- Las plumas rojas son el orgullo del loro.
- El día llegó, la noche llegó y el rey se graduó.
- La saliva prepara la lengua para hablar mejor.
- Para amamantar hay que tener tetas.
- Si duermes bien sobre la tierra, esta te revelará sus secretos.
- La vida y la muerte andan de la mano.
- El hombre es libre como el pájaro en la jaula.
- Así como la tierra gira, hace girar a la luna.
- Cuando el viento sopla, los grandes caen y los pequeños se hacen grandes.
- Si tú no das tu sangre, darás tu carne.
- En cualquier país seré rey.
- Aquel que va a atrapar un caballo que no se meta en un camino sin millo.
- Pájaros de una pluma, todos juntos vuelan.
- El que piensa traicionar, ya traicionó.
- No busque el enemigo fuera de su familia.
- Cuando mi amo me celebra mucho, me tiene vendido o me quiere vender.
- En la mesa disfrutan del manjar tanto su amigo como su enemigo.

(9-10) Osa Tonti Ofun
- El que imita garantiza su fracaso.
- El brinda el camino desde la muerte y se entierra en la vaina de la espada.
- Llévate lo que traes.
- El mono perdió el habla por falta de respeto.
- No haga por otros lo que debe hacer por usted.
- El renegar es portador de mala suerte.
- Para lograr sus intenciones debe moverse.
- En la oscuridad todos los gatos son pardos.

(9-11) Osa Tonti Ojuani
- Si no sabe persistir, mejor sea seguidor y no líder.
- Cuando usted vea a un caído, no le de con la mano, sino con el pie.
- El que viste de blanco debe cuidarse de la manteca.
- Fracasa por hablador.
- Mire a su casa, antes que a la ajena.
- No trabaje para el inglés, todo esfuerzo debe tener recompensa.

(9-12) Osa Tonti (M)Eyila
- Fracasado por revoltoso, candil del vertedero.
- El viento levanta la candela, el agua la apaga.
- Palabras de bocón llevan a discusión.
- El barco con velas, pero sin capitán, no llega a puerto seguro.
- Ají pica al que ají come.
- Por porfiado pierdes la cabeza.
- Quien crea obstáculos con ellos tropieza.
- El bochorno es el producto del que habla sin medida.

(9-13) Osa Tonti Metanla
- El mal suyo está sentado en su casa.
- El que busca, encuentra.
- El plato que usted rompió, otro lo pagará.
- Al viento es el único que se le acepta no tener paradero fijo.
- Ayer allá, hoy aquí y mañana ¿dónde estás?.
- A la malanga de agua las raíces no la sujetan.
- La enfermedad se mueve más rápido que el viento.

- El moverse mucho no engaña la muerte.
- Ríe y el mundo reirá contigo, llora y llorarás tu solo.
- Con este muerto a otra parte.
- El enfermo al hospital, el muerto a la morgue.
- Las epidemias viajan por el aire y navegan por la sangre.
- La enfermedad es el peor enemigo del hombre.

(9-14) Osa Tonti Merinla
- Su casa es de todo el mundo, menos de usted.
- Aquí fue donde el tigre no pudo comerse al chivo.
- Por hacer favores se puede perder la cabeza.
- Lo que se escribe con tinta, trabajo cuesta para que se borre.
- Cuchillo de un babalawo cortará el cuello de la chiva de Orumila.
- Más vale maña que fuerza.
- Todo lo que se eleva con placer cae por obligación.
- No construya castillos en el aire.
- La raíz del árbol está en la tierra.

(9-15) Osa Tonti Marunla
- La cabeza conoce las cosas de nuestro destino, pero cuando arriban a la tierra nos mostramos impacientes.
- El conocimiento tiene valor cuando se aplica.
- Mientras más miras, menos ves.
- Rey por un día no es buen gobernante.
- El trono de un rey tiene un sólo sitio.
- Cuando el de afuera vale más que el de adentro, corra y múdese.

(9-16) Osa Tonti Merindilogun
- El que sabe menos siempre está adivinando.
- La lluvia limpia la tierra, pero no se queda en la superficie.
- La sabiduríano se debe retener en secreto.
- Por mucho que te disfraces de sabio, siempre tu ignorancia te descubre.

(10-1) Ofun Tonti Okana
- Lo que se empieza hay que terminarlo.
- De los cobardes no se ha escrito nada.
- El que no puede ver a quien le da, se da a sí mismo.
- El que por amor construye, por odio no destruye.
- El que es terco no aprende nada.
- La experiencia evita los errores.
- La vida es una sola, nadie tiene una segunda oportunidad.

(10-2) Ofun Tonti Eyioko
- La muerte viene en las tinieblas.
- Tanto bien como hagas así será la recompensa.
- Dice Orumila que no le hagas daño a otro, porque te perjudica.
- Ocúpese de usted antes que de los demás.
- Primero Dios y después los santos.
- El que no está limpio no salva a nadie.
- El que de blanco viste, la muerte no lo ve.
- Lo único que el hombre tiene por seguro es que nacerá y morirá.
- La cascarilla es su aliado ante la amenaza de la muerte.

(10-3) Ofun Tonti Ogunda
- La guerra de día se puede ganar, la de noche se pierde.
- Si se va la mujer, se pierde la suerte.

- El que imita fracasa.
- Mira para delante, no para atrás.
- Las medias son para los pies.
- Somos o no somos, a medias nadie puede ser.
- El que se divide pierde.
- A el que da, le dan doble.
- La tercera posición siempre sobra.

(10-4) Ofun Tonti Iroso
- Por mucho que se oculte, el ladrón, siempre lo descubren.
- El orgullo, con humillación se paga.
- Cada uno tiene asignado destino.
- El que tiene techo de vidrio, no tira piedras al vecino.
- El que juega con candela se quema.
- Por mucho que se abran los ojos en la oscuridad no se puede ver nada.

(10-5) Ofun Tonti Oshe
- Los espíritus le quitan todo lo que usted tiene de santero.
- Vivir con una persona humilde, refresca la mente.
- El que le da pan al perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro.
- Si los orisha no me dan nada, yo no puedo hacer por ellos.
- El awo de este signo se queda sin mujer y sin madre en su hogar.
- La herencia de la sangre es la única que no se pierde.
- Sangre buena, vida sana; sangre mala, muerte.
- Obatala es el único capaz de hacer un ser humano de dos gotas de sangre.

(10-6) Ofun Tonti Obara
- La lengua es el único músculo que nunca duele, si no te la muerdes.
- Cuando la mujer y el hombre son viejos como la paloma, para pisar no tienen problemas.
- El que no sabe contar siempre pierde.
- Lo que se habla se piensa primero.
- El mudo por no hablar no deja de pensar.
- La barriga que se maldice Dios la bendice.
- El que echó bendición no puede maldecir lo que bendijo.
- Al que mucho pide, poco se le concede.

(10-7) Ofun Tonti Odi
- Por mucho que se oculte la infidelidad, siempre se entera el traicionado.
- El que mucho abarca poco aprieta.
- Lo que se echa al mar va para el fondo.
- En el pantano también crecen flores.
- Los hijos no se pueden ocultar, porque no dejan de crecer.
- El sol no se puede tapar con un dedo.
- El nacer es un misterio, para morir nada más que hay que estar vivo.
- Hijo eres y padre serás, según haces así te harán.
- El que hace trampas no tiene defensa cuando a él se la hacen.

(10-8) Ofun Tonti Eyeunle
- La manzana de la discordia.
- No hay noche sin día, ni día sin noche.
- Nunca llueve que no escampe.
- El que maldice no tiene buena cabeza.
- De mayor a mayor no va nada si se saben respetar.

- El polo norte y el polo sur son iguales pero están opuestos.
- La cola y la cabeza son los igualmente extremos, pero no se unen.
- Principio y fin son lo mismo si sabemos que todo principio tiene fin y que todo fin trae un principio.
- La mala cabeza es como la niebla, que se ve poco pero se puede detallar.
- El dolor de barriga es como el de cabeza que hay que curarlo.

(10-9) Ofun Tonti Osa
- El enemigo en la niebla puede parecer un amigo.
- Ofunsa(_) es como el coco, negro por fuera, blanco por dentro.
- El mono se puso la piel del jabalí pero murió como mono.
- Todos ellos se atan la lengua.
- La muerte es como la luna, ¿quién ha visto el lado opuesto?
- El mono baila al son que le toquen.
- Mono ve, mono hace.
- Las traiciones nunca se hacen de frente.
- El que se esconde es porque nada bueno hace.
- Hay quien nace con estrella y quien nace estrellado.

(10-10) Ofun Tonti Ofun
- El que no cuida su posición por borracho, la pierde.
- Pérdida de posición o reemplazo.
- Aquel que le robe un gatito a una gata, la maldición de esta lo acompaña.
- El viento dijo:" Yo no puedo matar al rey, pero le vuelo su sombrero".
- Donde nació la maldición.
- La sabiduría es la belleza más refinada de una persona.
- Nadie puede sujetar en el misterio al hijo del misterio.
- El jabón mojado sobre la cabeza desaparece, pero la cabeza se queda.
- Los ríos se secan, pero el mar no seca jamás.
- La jícara rompe su casa, el caldero de hierro nunca lo hace.
- La muerte nunca está lejos ni cansada.
- La muerte no puede ser sobornada.
- La muerte nunca vomita los cuerpos que come, pero no puede digerir el alma.
- La muerte no tiene nariz para oler y saber cuál es el rico o el pobre.
- La muerte no tiene amigos.
- Delante de una mujer, nunca olvides a tu madre.
- La muerte del joven es canoa que naufraga en medio del río; la muerte del viejo es canoa que llega a la orilla o al muelle.
- El dueño del cielo y la muerte no se pueden mirar fijamente.
- El mundo es cabaña del camino, la muerte es la meta.
- La muerte no hace amistad con nadie.
- Cuando la muerte venga, la verdad no aceptará ofrendas.
- El enfermo está tan desesperado que la muerte, en la espera, enferma.
- Cuando la muerte no está lista para recibir a un hombre, envía un médico en el momento preciso.
- El fuego engendra la ceniza y al que riega la ceniza, el fuego lo persigue.

(10-11) Ofun Tonti Ojuani
- El tesoro de la doncella es lo más preciado que se puede perder.
- Todo lo que Olofin haga, nunca dejará que desaparezca.
- En la oscuridad no vemos el hueco por donde entra el ratón.
- La justicia a cualquiera condena.
- No hay posiciones eternas, pero el más seguro, más rápido la pierde.
- Por mucho que sople el viento, el sol no pierde su camino.
- Cuando el cuero del asiento se rompe, por muy bien que se cosa, nunca queda igual.

(10-12) Ofun Tonti (M)Eyila
- La candela, aunque la ignoren, siempre quema.
- La casualidad no existe.
- La bulla no puede asustar a un sordo.
- Por mucho que truene, no quiere decir que lloverá.
- El discutir no nos lleva a buen fin.
- Los perros ladran, los humanos hablan.

(10-13) Ofun Tonti Metanla
- La lluvia fertiliza la tierra pero también la inunda.
- El hijo bueno es tesoro del padre.
- Cada uno con lo suyo.
- Las anteojeras hacen que el caballo mire hacia delante.
- Pan con pan sigue siendo pan.
- El amanecer siempre nace de la noche.
- Las maldiciones las quita Dios y las bendiciones las da sólo él.
- El que no conoce a su padre no puede quererlo

(10-14) Ofun Tonti Merinla
- La impotencia se cura con médico o brujería.
- Cuando dos reyes se embarcan en el mismo bote, alguno de los dos no llega a la meta.
- Cuando no se conoce el terreno, se mira antes de pisarlo.
- Las mujeres le dan gusto al hombre pero también disgustos.
- Una mujer enamorada da la vida por su amado y cuando está despechada lo mata.
- El que carga armas ocultas tiene intenciones de usarlas.

(10-15) Ofun Tonti Marunla
- Dios hizo la luz y la oscuridad, los hombres escogen una de las dos.
- Cabeza verde y cabeza hueca.
- Lo que no es bueno al comienzo no es bueno al final.
- Cuando hay cabeza, el sombrero no se lleva en la mano.
- La ciencia se estudia, con la capacidad hay que nacer.
- Las cabezas buenas se conocen por sus logros, las malas por sus fracasos.
- Dios es perfecto, los humanos no.
- Semejanza no quiere decir igual.

(10-16) Ofun Tonti Merindilogun
- El ciego le explica a uno el camino.
- El espíritu le es al cuerpo en la vida, como las alas al pájaro en el cielo.
- Hay algo peor que la muerte, el miedo de morirse, pues este no la mata.
- El que se desconoce no conoce a nadie.
- El mal que desconocemos, no lo podemos eliminar.
- El que subestima la enfermedad se vence a sí mismo.
- El que se cuida perdura, el que se descuida perece.

(11-1) Ojuani Tonti Okana
- El enfermo que se acuesta, la muerte lo sorprende dormido.
- Señala mortandad.
- Una persona quiere tumbar a la otra.
- Fue por lana y salió pelado.
- Lo que mal comienza no llega a buen fin.
- El que no agradece, mal padece.

(11-2) Ojuani Tonti Eyioko

- El rico y el pobre alimentan por igual a la muerte.
- El que da comida a un hambriento, da comida o alimento a su corazón.
- Si el viento sopla, refresca tanto al bueno como al malo.
- Por la malacrianza de un niño, se puede perder a un grande.
- Dios dijo:"Yo envío las enfermedades al mundo, pero las curo también".
- El que viene desnudo, no se puede ir vestido.

(11-3) Ojuani Tonti Ogunda
- Secreto entre dos no es secreto y es fuente de discordia.
- Uno tira la piedra, un pueblo carga la culpa.
- Por una mujer se perdió Ibodun(_).
- La llama de la discordia no respeta la mano que la prendió.
- Si un niño abre una cazuela hirviendo, la vuelve a tapar por el calor.
- En boca cerrada no entran moscas.

(11-4) Ojuani Tonti Iroso
- La soberbia anula la razón.
- El que no se quiere, no puede querer a los demás.
- Un babalawo lleno de poder es menos poderoso que un orisha.
- Lo que se ensucia, lavándose se quita.
- Los bueyes sin yunta no alcanzan la meta.

(11-5) Ojuani Tonti Oshe
- Cuando no está preso lo están buscando.
- El que no oye consejos, no llega a viejo.
- Gallina con el culo podrido no pone huevos.
- El despreciado de hoy, puede ser el salvador de mañana.
- La promiscuidad es igual al suicidio.
- Señala enfermedad venérea.
- La jaula, aunque de oro, jaula es.

(11-6) Ojuani Tonti Obara
- El que bota lo que adquiere, desperdicia sus esfuerzos.
- Usted ha comprado soga para su pescuezo.
- Cuando no tenemos nada para dar, nadie nos visita, porque las ratas abandonan el barco cuando creen que se hunde.
- Se hace el muerto para ver el entierro que le hacen.
- Si está rayado,(_) atienda su cazuela.
- Por mucha agua que se le eche a una tinaja, si tiene hueco en el fondo se pierde.

(11-7) Ojuani Tonti Odi
- El hombre que es infiel pierde lo que posee.
- El perfume es el espíritu de las flores.
- Hay que hacer por quien hace por uno.
- No ofrezcas lo que no puedes cumplir.
- Los enfermos, al médico, y los saludables, a la fiesta.

(11-8) Ojuani Tonti Eyeunle
- El que tiene un buen amigo (Elegua) no tiene que tomar venganza.
- El que come huevo, no piensa en el dolor que le dió a la gallina.
- El que siembra vientos, recoge tempestades.
- El que se estanca por testarudo, no recibe el beneficio del cambio.
- No se puede arar en el mar.
- La avaricia rompe el saco.

- El no hacer el oficio que conocemos priva de satisfacción.

(11-9) Ojuani Tonti Osa
- Cuando el viento sopla, hace ondular el agua del gran río.
- Para no pasar vergüenza, sé prudente y sabio como las hormigas.
- Acostarse y levantarse temprano hacen la salud y energía del hombre.
- Es una falta de respeto permitir al manigüero entrar en un pueblo en taparrabos.

(11-10) Ojuani Tonti Ofun
- Dios dijo: "Ayúdate que yo te ayudaré".
- Nadie sabe dónde está el corazón del ñame, hasta que no se pica.
- Dios en el cielo y yo aquí con mi saber; echo afuera todo lo malo y acabo con él.
- No meta la mano donde no llegue su vista.
- La curiosidad mató al gato.

(11-11) Ojuani Tonti Ojuani
- Señala problemas con la justicia y malagradecimiento.
- Si Obatala Ayaguna no da la orden, la guerra no vendrá al mundo.
- La estera ordinaria no se pone nunca sobre la buena.
- La guerra no puede romper la roca.
- Los ojos ven que el fuego cocina, pero no lo ven comer.
- El chivo que puede arrancar un pedazo de madera, no puede arrancar uno de hierro.
- El agradecimiento es la memoria del corazón.
- El que mal busca para otro, mal hace para sí.
- Sacar agua en canasta es un esfuerzo baldío.
- Favor sacado, favor cagado.
- La justicia es justa porque es ciega.

(11-12) Ojuani Tonti (M)Eyila
- La promiscuidad sólo puede llevar a la muerte.
- Un par de tetas halan más que una carreta.
- Una familia unida es una familia fuerte.
- El que se prostituye no se valoriza.
- No hubo lengua que habló, que Dios no castigó.

(11-13) Ojuani Tonti Metanla
- Por la puerta, lo mismo entra lo bueno que lo malo.
- Señala disgusto entre sacerdotes por una mujer.
- Si no escuchas los consejos de tu padre y de tu madre, los golpes del camino te los darán.
- La avaricia rompe el saco.
- Después de tantas mentiras, ni la verdad te van a creer.

(11-14) Ojuani Tonti Merinla
- No es sabio seguir lo que no augura triunfo.
- Todo el mundo me tira a matar.
- No se puede atar a un caballo con una tonga de yerbas.
- Las raíces de Ifa son amargas y sus frutos son dulces.
- Oye a todos y de ninguno te fíes; ten a todos por amigos, pero cuídate de todos como enemigos.
- Si no puedes cumplir una obligación, debes ser franco.
- Yo sé hacer de todo, el ebo es grande por voluntad de Olodumare.
- Sólo cuando los racimos están maduros, se separan los cocos.

(11-15) Ojuani Tonti Marunla
- Al mejor escribano se le va un borrón.
- La obediencia salva.
- El perro y el león entraron en porfía, el que tenga miedo que se compre un perro.

- La envidia destruye, pero la justicia llega.

(11-16) Ojuani Tonti Merindilogun
- Para hacer justicia hay que tener experiencia.
- El pollón pica al gallo por causa de la gallina.
- El doliente sufre la pérdida y los malos consejeros no lo acompañan.
- El joven le pega al padre en defensa de la madre.

(12-1) (M)Eyila Tonti Okana
- El suicidio no soluciona nada.
- Por mucho que pesques, al mar le quedan peces.
- Cuando uno mejora se olvida de quien lo ayudó.
- Locura intermitente, desobediencia y desprecio.
- Shango cobra lo que usted no puede cobrar.
- No se abochorne por su situación.
- Déjele la guerra a Ogun(_).
- El que hace la ley (abogado) hace la trampa.
- El que firma sin leer regala sus propiedades.
- El que se pelea con su madre pierde la bendición de Dios.

(12-2) (M)Eyila Tonti Eyioko
- Por mucho que se grite no se espanta la muerte.
- No espere por el día de la batalla para afilar su arma.
- No se merienda antes de desayunar.
- Nunca oscurece si no va a amanecer.
- El que quiere quedar bien con todos, queda mal consigo mis mo.
- Para vencer la muerte hay que tener un buen médico.

(12-3) (M)Eyila Tonti Ogunda
- Marca enfermedad.
- Guerra avisada no mata soldado.
- Más vale precaver, que tener que lamentar.
- De una desgracia nace la felicidad.
- Para eliminar los obstáculos, necesita de la ayuda de los demás.
- Un solo hombre no forma un ejército.
- El que coge mujer de otro, que se atenga a las consecuencias.
- Dos son parejas, tres grupo.
- El oso come, se acuesta a dormir y lo atrapan.
- El bocón es como el pez, que por su boca muere.
- Si no va a la guerra, no cargue con las armas.

(12-4) (M)Eyila Tonti Iroso
- El que mira mucho al fuego se queda ciego.
- No le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan a ti.
- Respeta al prójimo como a ti mismo.
- El que dice lo que tiene lo puede perder.
- Por envidia tratarán de volverlo bobo, mendigo o loco.
- Antes de golpear a alguien mire a quien.
- La muerte toca en la puerta de la casa.
- La salud que se pierde es difícil de recuperar.
- Las broncas ajenas no nos incumben.

(12-5) (M)Eyila Tonti Oshe
- Cuando la sangre se calienta, la cabeza se quema.
- Siempre que llueve escampa.
- No vuelva a hacer lo que hizo, todo tiempo no es igual.

- El borracho pierde la puntería.
- La comida lo mismo da vida que muerte.
- Lo agrio no se torna dulce, pero lo dulce se puede tornar agrio.
- El que armas guarda, guerra encuentra.
- A los mayores la experiencia le da la razón.

(12-6) (M)Eyila Tonti Obara
- Donde hubo fuego cenizas quedan.
- El chivo, por hacer favores, perdió la cabeza.
- La basura lo salvó.
- Rompimiento de madre e hija por celos.
- Por tener buen corazón pierde.
- Los enemigos ocultos no se sabe cuando atacarán.
- Su suerte es envidiada.
- La avaricia es mala consejera.
- El mundo no puede matarlo, sólo Dios tiene poder.
- Los golpes enseñan.

(12-7) (M)Eyila Tonti Odi
- La infidelidad puede ser el camino hacia la hoguera.
- Atesore su salud.
- Lo negro no se vuelve blanco.
- De lo que no vea, cuídese.
- La calumnia es injusticia y causa muerte.
- El dinero no es salud pero la compra.
- En pares los escogió Noel, no en trios.
- La mentira causa guerra.
- El que duerme al lado de la hoguera, con facilidad se quema.
- La candela es energía que destruye.
- El adulterio recibe su castigo.
- La infidelidad se convierte en vicio.

(12-8) (M)Eyila Tonti Eyeunle
- El que no tiene cabeza no se puede coronar.
- La araña jamás afloja su tela.
- Un tigre, después de pasar una noche con hambre, es más fuerte que un perro bien alimentado.
- El perezoso dice mañana, pero esta nunca llega.
- El silbato que rechaza la voz, no se hará nunca entender.
- Un mal, con un bien se paga.
- El que hace un favor que la perjudica, se hace daño a sí mismo.
- Cuando no hay respeto se pierde todo.

(12-9) (M)Eyila Tonti Osa
- El viento aviva la candela.
- Nada hay oculto en la faz de la tierra.
- Malas comunicaciones corrompen buenas maneras.
- Todo el que desprecia hoy, mañana lo necesita.
- En la guerra siempre son más lo que pierden que los que ganan.
- Mudarse de casa elimina enemigos.
- La barriga no sólo crece por comida sino también por aire.
- El que camina sin mirar hacia abajo no encuentra lo que hay en el suelo.
- Desarrolle el poder de adivinación que posee.
- El que le huye a la candela, nunca se quema.
- No le eches leña al fuego.

- El carbón, aunque se vea blanco, está prendido.
- Si vas a luchar contra la enfermedad, el arma es la medici na.

(12-10) (M)Eyila Tonti Ofun
- Aprendiz de todo y maestro de nada.
- El poder de su majestad la muerte.
- El desconocimiento nos hace cometer faltas.
- Las canas se respetan.
- Los malos pensamientos producen malas acciones.
- El que persiste vence.

(12-11) (M)Eyila Tonti Ojuani
- La bebida convierte al hombre sensato en atrevido.
- Aquí fue donde, en un banquete, dos muertos, disfrazados de vivos, comían y fueron descubiertos.
- La sombra del rey es un manjar para el hueco.
- El rico que desprecia a los pobres puede quedarse pelado como tusa de maíz.
- El que canta alegra su ambiente.
- Antes de cruzar el mar haga ebo.
- Las juergas no le hacen bien.
- Total, para qué; total, para nada.

(12-12) (M)Eyila Tonti (M)Eyila
- Candil del vertedero es candela que come lo que otro botó.
- El que tuerce la soga, no puede torcer la tierra.
- La casa con techo es más bella, pero más calurosa.
- Cuando hay guerra, el soldado no duerme.
- Una piedra no hace el camino.
- La araña le dijo a sus hijos: "Cuando ustedes comiencen a conocer la vida, yo moriré".
- Sin la protección de Shango, el rey no puede montar el trono; Alafin(_) tiene que rendirle pleitecias a Obakoso(_).
- La candela no es corona de nadie.
- No se puede levantar la mano para tocar la tierra.

(12-13) (M)Eyila Tonti Metanla
- Enférmate y sabrás quién es tu amigo.
- La ceiba no admite competencia a su alrededor.
- El que hace de su casa un hotel la pierde.
- El que presta dinero pierde el amigo y pierde el dinero.
- El que trae lleva y el que no ve no habla.
- La cabeza en los hombros y los pies en la tierra.
- Cuando el aire entra en la cabeza, esta se llena de embustes.

(12-14) (M)Eyila Tonti Merinla
- Guerra de familia, no adelanta pero sí destruye.
- Vino de paso y se quedó viviendo.
- Vida corta.
- Mientras más empuja a un burro menos camina.
- Si no hay agua, el fuego no se apaga.
- El que bendice está elevado, el que maldice se entierra.
- El trueno es la única bulla que hace el cielo.

(12-15) (M)Eyila Tonti Marunla
- De la noche a la mañana, lo mismo se hace rico que pobre.

- Haz bien y no mires a quien.
- Lloras como el cocodrilo.
- Lo que sucede conviene y el mal de hoy es el bien de mañana.

(12-16) (M)Eyila Tonti Merindilogun
- El que sabe adonde va sabe de donde viene.
- "Para vivir así es mejor morirse", dijo el amigo de la muerte.
- Por donde se va no se viene.
- No deje lo cierto por lo dudoso.
- El mar limpia la orilla con las olas y se lleva la basura para afuera.
- Lo hecho, hecho está.
- No subvalore sus males.
- El árbol podrido no da frutos.
- La sangre no se ve hervir, pero se siente.

(13-1) Metanla Tonti Okana
- El río es como el amigo falso, nos puede matar.
- El hombre es el lobo del hombre.
- La suerte viene y se va corriendo.
- Viene la enfermedad y la muerte.
- El renegar no hará cambiar la suerte.
- El río no deja de ser río porque sea subterráneo.

(13-2) Metanla Tonti Eyioko
- La muerte vive detrás de la oreja.
- Cuando el hombre nace comienza a morir.
- Mueren unos para que nazcan otros.
- Un solo pie no hace el camino.
- El que se esconde no borra sus deudas.
- La mujer llora los problemas del hombre.
- Secreto compartido, secreto perdido.
- Sólo la viruela puede insultar a la muerte.
- La enfermedad es la antesala de la muerte.

(13-3) Metanla Tonti Ogunda
- La muerte es sorda y no le asusta la gritería.
- En la conformidad está el triunfo.
- Antes de partir asegure su regreso.
- Con dinero se puede comprar hasta la propia desgracia.
- El contrahecho y el jorobado también son hijos de Dios, ni los maltrates ni te burles.

(13-4) Metanla Tonti Iroso
- El que cierre los ojos no elimina el peligro.
- El que no es consultante, no adivina.
- Si comete errores, no lo lamente.
- La suerte está en conocer su camino.
- El que desconoce a su pareja la encuentra en el hospital.

(13-5) Metanla Tonti Oshe
- La sangre dañada produce infecciones.
- Ifa es tan grande y poderoso que vive en el mundo estando fuera de todo. Su palabra es una verdad como un templo.
- La palabra de Ifa nunca cae al suelo, siempre hay una cabeza para asimilarla.
- El hombre se pone en la posición que merece.
- La mejor herencia es la sabiduría.
- El que mucho vive puede estar muriendo antes de tiempo.

(13-6) Metanla Tonti Obara
- La lengua no cura pero puede matar.
- Te hicieron rey y prosperaste, ahora quieres que con una brujería te hagan un Dios.
- El mal se paga con bien.
- A palabras necias oídos sordos.
- Más vale malo conocido que bueno por conocer.

(13-7) Metanla Tonti Odi
- La candela viene por abajo y no se siente hasta que nos quema.
- El taburete lo mismo acomoda culo gordo que flaco.
- Esto no es trabajo que me beneficia a mí.
- La muerte de un jefe.
- El eco enreda la palabra.
- La injusticia comienza con una calumnia.
- Silla sin fondo no sirve para sentarse.
- Deuda pagada, deuda eliminada.
- El guía del alumno es el maestro.
- La piel es el espejo de la salud.

(13-8) Metanla Tonti Eyeunle
- Si pierde la cabeza, pierde la vida.
- El cuidado nos da la vida.
- La cura la da el médico, la enfermedad se la busca usted.
- La mala cabeza es cómplice de Iku.

(13-9) Metanla Tonti Osa
- El enemigo puedes ser tú mismo.
- El viento malo destruye la brisa que nos refresca.
- El riesgo que corre el bruto no lo hace inteligente.
- El que no respeta no es respetado ni por sí mismo.

(13-10) Metanla Tonti Ofun
- La enfermedad que se esconde siempre sale a flote.
- El que ríe último, ríe mejor.
- A veces, lo que no le gusta es lo que tiene que hacer.
- Cuando la cabeza se trastorna se tuerce el camino.
- La cabeza busca su casa.
- Cuidado con ver enfermos, no vaya a cambiar cabeza.
- El que duerme con la muerte no se muere dormido.
- La oscuridad nos puede matar de susto.

(13-11) Metanla Tonti Ojuani
- La salud se pierde cuando nos creemos inmune.
- La suerte que usted espera, es su desgracia.
- Los pájaros quieren tirarle a la escopeta.
- El que enseña todas sus armas, pierde la guerra.
- El ascenso es lento y trabajoso, el descenso es vertiginoso.

(13-12) Metanla Tonti (M)Eyila
- La estrategia secreta asegura victoria.
- Cada uno para sí mismo.
- El diablo coge al último.
- Sólo cuenta tus mentiras a la gente.
- El que anuncia la guerra nunca es el vencedor.

(13-13) Metanla Tonti Metanla
- Las epidemias comienzan por uno, pero todos corremos peligro.
- La enfermedad y la salud andan siempre de la mano.
- La antesala de la muerte es la enfermedad.
- Los microbios no se ven pero se sienten.
- El que trae la epidemia es el mismo que la quita.

(13-14) Metanla Tonti Merinla
- La enfermedad no mata si se ataja a tiempo.
- Lo que mucho se esconde nada bueno es.
- Hay algo tapado que se puede descubrir.
- El que busca encuentra.
- El dinero no cura pero compra remedio.

(13-15) Metanla Tonti Marunla
- La salud viene del cielo.
- El cuidado nunca está de más.
- Dios nos da y el mundo nos quita.
- Sin Lázaro no hay salud.
- El que maltrata a su mujer maltrata a su madre.
- Males viejos se renuevan.

(13-16) Metanla Tonti Merindilogun
- Al generoso lo encuentra la suerte.
- La desobediencia cuesta la vida.
- Para lograr el hijo, hay que cuidar el embarazo.
- Al mejor maestro se le va un borrón.

(14-1) Merinla Tonti Okana
- Todo lo malo se ha ido por el escusado y lo bueno te da vida.
- Lo que buscas delante lo dejaste detrás.
- Por mucho que se esconda el muerto, siempre se descubre.
- Lo profano y lo divino son enemigos mortales.

(14-2) Merinla Tonti Eyioko
- El fin es productor de la continuidad y el principio es quien nos hace vivir.
- La muerte es principio y no fin.
- El tener la solución en la cabeza y no ponerla en práctica no resuelve nada.
- La acción realiza, el pensamiento organiza la acción.
- La muerte no existe para el árbol que da frutos.
- El mañana no existe si no tuvimos ayer.

(14-3) Merinla Tonti Ogunda
- Sus enemigos comen de lo suyo; pero cuando usted no tenga, sus amigos desaparecen.
- La traición está en la mesa donde se sientan sus amigos.
- Las guerras no se producen en el cielo.
- Las guerras sólo se vencen con los pies en la tierra.

(14-4) Merinla Tonti Iroso
- Lo que se hace dormido no tiene excusa.
- Cuidado que la paloma no eche a perder al palomo; la mujer es la que hace o deshace al hombre.
- Cuando se cierran los ojos es porque nos disgusta reconocer lo que hicimos.
- No hable del que le da de comer, pues el que no agradece no sirve.
- Lo que se anuncia se vende si el producto es bueno.

- No descuide su posición, porque la puede perder.
- El que mucho quiere ver, anula su visión.

(14-5) Merinla Tonti Oshe
- La sangre trasmite a los hijos lo bueno y lo malo.
- Buen hijo, buen padre; mal hijo, mal padre.
- Una sola cabeza no puede gobernar dos tierras separadas, porque tendría que ser un monstruo de dos cabezas.
- Lo malo se hace bueno y lo bueno mejor, cuando el hombre usa su inteligencia.
- El que no puede ser justo no puede hacer justicia con los demás.

(14-6) Merinla Tonti Obara
- El dolor de la barriga vacía sólo lo siente el que ha pasado hambre.
- Por tener buen corazón, pierdes lo que necesitas.
- Tanto va el cántaro a la fuente, hasta que se rompe.
- El que presta, pierde lo que presta y pierde al amigo.

(14-7) Merinla Tonti Odi
- El poder mover el cuerpo es producto del espíritu.
- Las calumnias morales destruyen las uniones.
- Lo negro se vuelve blanco cuando nace el nuevo día.
- Los hijos son los peores jueces de los padres.
- Los vicios del cuerpo nunca se sacian.
- La infidelidad es la peor ofensa a la moral.

(14-8) Merinla Tonti Eyeunle
- Lavé cabeza y me salió tiñosa, por mal agradecido.
- Lo que el viento se llevó, el mismo viento lo trae.
- Con la calma todo llega a la normalidad.
- Hojas del árbol caído juguetes del viento son.
- Usted no es perro que sigue a su amo, le falta fidelidad.
- Todo lo que se sabe es parte de lo que no se sabe, pero lo que bien se aprende no se olvida.
- Doy todo lo que sé por saber todo lo que ignoro.
- Es preferible la muerte a la humillación.
- Se puede oír, pero no mirar lo que sucede detrás de la pared.
- La sabiduría de otros, previene al jefe de ser llamado tonto.
- El que estudia Ifa sin pensar es vano; el pensar en Ifa sin estudiarlo es peligroso.
- La ignorancia al consultar Ifa lo hace mirar para arriba, pero en el techo no hay oráculo.

(14-9) Merinla Tonti Osa
- El que no conoce a su enemigo no lo puede vencer.
- El más débil pierde, pero el más fuerte se pierde.
- Cuando los nubarrones pasan, el brillo del sol resplandece.
- El peor enemigo es el de adentro, el de afuera es vencible.

(14-10) Merinla Tonti Ofun
- No es necesario ser primero si sabemos ser.
- El polluelo que sigue a la gallina es el que le come la pata a la cucaracha.
- Ifa es la sabiduría que nunca se pierde.
- Terminar lo que se comienza es signo de crear.
- Hay veces que perdiendo ganamos.

(14-11) Merinla Tonti Ojuani
- El que no tiene bondad, no puede esperar recibirla de otros.
- El que canta sus males espanta al prójimo.
- Olorun no abre sus puertas a aquel que no se las abrió a un hermano.

- El que no escucha consejos, no puede darlos.
- El malagradecido no merece nada.
- El que desperdicia lo que otro necesita, termina necesitando lo que desperdició.

(14-12) Merinla Tonti (M)Eyila
- El soldado sin arma es un hombre común.
- El que se casa, casa quiere, pues hay un solo jefe por cada casa.
- La moral no se puede dictar en calzoncillos.
- El que mucho justifica sus acciones no debiera comentarlas.

(14-13) Merinla Tonti Metanla
- No sólo la peste nos avisa de que algo está podrido.
- Usted se asustó y no investigó, por desconocer lo invisible.
- Los muertos no se ven pero se sienten.
- Santo Tomás no siempre tiene razón.

(14-14) Merinla Tonti Merinla
- El mango de la azada tiene cabeza, pero no tiene cerebro.
- Una naranja que se planta, una naranja que se arrancará.
- El león enseña sus dientes y los usa en el monte y en la ciudad.
- Atando cabos se hace soga.
- Cualquiera que esté en la vía, puede ser salpicado.
- El aire hace al buitre, porque lo sostiene.
- Los sueños hay que hacerlos realidades, para que sean efectivos.
- La cabeza en el aire y los pies en la tierra.
- La energía produce acción, la inacción produce apatía.
- La moral no se pregona, se practica.

(14-15) Merinla Tonti Marunla
- La cabeza no tropieza con los pies, pero hay quien camina con la cabeza y piensa con los pies.
- Obini (mujer) mata a okuni (hombre), cuando no le queda otra alternativa.
- La boca que come tanto sal como azúcar, come bueno y come malo.
- Mira bien por donde caminas, para que tus pies te lleven a buen fin.

(14-16) Merinla Tonti Merindilogun
- El sabio no es más grande que el que busca el saber.
- El saber no es amigo del egoísmo.
- La calle no se dobla por la esquina, sino por el centro.
- El mundo está soportado por cuatro esquinas que lo mantienen en balance.
- El sabio no se mide por sus grandes conocimientos, pero sí por su humildad.

(15-1) Marunla Tonti Okana
- El hombre que con inteligencia construye, no debe permitir que su obra se destruya por ignorancia.
- El perro del hortelano no come ni deja comer.
- Al que la muerte busca lo encuentra.
- La muerte no se ve pero se siente.
- Flecha sin punta no mata a nadie.
- Pague sus deudas con los muertos para que no vengan a cobrarle.

(15-2) Marunla Tonti Eyioko
- La muerte es la que nos lleva a conocer al creador.
- Al buey que no tiene rabo, Dios le quita las moscas.
- Más sabe el diablo por viejo, que por diablo.
- Se cambió la sal por el azúcar y Olofin lo aprobó.
- No bote ni descuide lo que le protege.
- Los mensajes de los muertos no se deben desoír.

- No por mucho saber, mucho se tiene.
- Hay que darle tiempo al tiempo.
- Si cuando estás presente te haces amar, cuando estés ausente te añorarán.

(15-3) Marunla Tonti Ogunda
- El perro que te conoce no te muerde.
- Un perro alimentado no puede jugar con otro hambriento.
- Cuando no hay nadie cerca, dos pueden pelear hasta la muerte.
- El rico y el pobre pueden conocerse pero no andar juntos.
- El que mal piensa mal tiene.
- El que espera recorrer cosecha, siembra el maíz sobre la tierra.
- Nadie es profeta en su tierra.
- Si los tuyos guerrean contigo, no te va a matar un extraño.

(15-4) Marunla Tonti Iroso
- Del árbol caído todos hacen leña.
- Es una ignorancia imitar lo que hace el ratón, que reta a pelear al gato.
- Al que está de pie, todo el mundo lo rodea; al que está caído, nadie lo conoce.
- No traiciones a nadie, Dios todo lo conoce.
- El sabio, en su inocencia, cae en la trampa.
- El que mucho sabe, poco ve.

(15-5) Marunla Tonti Oshe
- Si la sangre es buena, no produce males.
- Las vicisitudes de la vida roban la paz del alma.
- Si vas suave, vas bien, y si vas bien, llegas lejos.
- El aprendizaje continuo evita el estancamiento.
- El que hoy te desprecia mañana te necesita.
- Su perdición es su buen corazón.

(15-6) Marunla Tonti Obara
- Antes de correr se gatea y se camina.
- El saber mucho es malo.
- No se burle del desconocimiento de otros.
- No por mucho madrugar amanece más temprano.
- La pereza inmoviliza al sabio.
- La sangre se paraliza cuando hay obstáculos.

(15-7) Marunla Tonti Odi
- Cuando el gato no está en casa, el ratón hace fandango.
- La palabra dicha no se puede retirar.
- El gavilán que roba polluela asegura su muerte.
- El chocolate se prueba, al consultante no.
- La fama de buen amante hace que las mujeres se entreguen.
- Los buenos hijos nos enorgullecen, los malos nos abochornan.

(15-8) Marunla Tonti Eyeunle
- El padre dice: "Si no eres feliz en tu casa es mejor que vengas conmigo".
- El hierro quiso porfiar con la candela.
- El sol sale para todos, menos para usted.
- El que hace el bien a montones lo recibirá a montones.
- La jícara rota nunca se llenará. A la jícara rota no se le llamará nunca a justicia.
- El que se vanagloria de su saber puede llegar a la ignorancia.
- El consejo de un niño puede igualar en sabiduría al de un viejo.
- La desobediencia es el padre de la inocencia.

(15-9) Marunla Tonti Osa
- No digas todo lo que sabes, porque el que dice todo lo que sabe muchas veces dice lo que no conviene.
- La mujer es un río donde se rompen todos los güiros.
- Nunca se sabe cuándo una mujer peca ni cuándo se cae el millo.
- Tanto tienes tanto vales.
- Ríete conmigo pero no de mí.
- El alumno de hoy es el maestro de mañana.
- El enemigo es conocido.
- La sangre no evita traición.

(15-10) Marunla Tonti Ofun
- Uno no puede decir ni en jarana que la madre se está muriendo.
- Estar sin amigos es estar pobre de veras.
- El consentimiento dañaría al hijo del rico.
- El que se come un ñame fresco convida a los otros a comer.
- El placer y los negocios no se deben mezclar.
- Todo lo que brilla no es oro.

(15-11) Marunla Tonti Ojuani
- El que le rinde culto al ancestro tiene la bendición del cielo.
- No dejes camino por vereda.
- Nosotros no nos conocemos en la oscuridad, pero nuestras voces ayudan a conocernos.
- Si un niño no conoce a su padre, la tierra no está derecha.
- Viajeros del cielo y de la tierra siempre al final de la jornada se encuentran.
- Sea considerado con el que lo guía bien.
- Lo que se hereda no se hurta.
- El amor no tiene edad.
- La familia también nos enjuicia.

(15-12) Marunla Tonti (M)Eyila
- Si el sabio no cuida su memoria, le pasa como al leño en la hoguera.
- La caridad bien ordenada nace de sí mismo.
- Pagó los platos rotos por revoltoso.
- Cuide a su perro porque es su guardián.
- La guerra no destruye la cabeza del jefe.

(15-13) Marunla Tonti Metanla
- El que mucho se brinda sobra.
- La desobediencia cuesta la vida.
- El que no quiere hacer ruido no carga guano.
- Un solo palo no hace monte.
- Al que oye el consejo de su médico no le falta la salud.
- La enfermedad no tiene distinción.
- Sé capaz y serás envidiado.
- La enfermedad no se ve pero se siente.
- La familia hereda las enfermedades igual que el dinero.
- La buena salud se preserva, la enfermedad se hereda.

(15-14) Marunla Tonti Merinla
- Utilizar dinero ajeno en beneficio propio es una forma de robo.
- Señala testarudez.
- Palabras que se lleva el viento.
- Mal que se convertirá en bien.
- El producto de la porfía es la pérdida.
- La curiosidad puede originar ceguera.

- No todos los profetas son legales.

(15-15) Marunla Tonti Marunla
- El mundo es una tierra extraña, el cielo es la casa.
- Marca abandono y descuido.
- El que trabaja con añil, se tiñe la ropa.
- El pico que le sirve al ave para comer, le sirve para hacer el nido.
- Solamente se tiene la felicidad que hemos dado.
- El sol no puede atrapar a la luna.
- Quítense las plumas de la cola del loro y ellas nacen de nuevo.
- Los muertos trabajan de noche y los vivos de día.

(15-16) Marunla Tonti Merindilogun
- El saber es virtud si se utiliza humildemente.
- La lechuza se oyó chillar ayer y un niño muere hoy, pero quíen sabe cómo el pájaro supo que el niño iba a morir.
- El que cumple con lo que le indica el oráculo resuelve su problema.
- No comunique sus secretos ni negocios porque esto provocará su desgracia.
- Si usted no es almacén no guarde cosas de otros.
- El médico no se cura a sí mismo.
- Usted va a llegar tan alto que nadie lo calcula.

(16-1) Merindilogun Tonti Okana
- El sabio no porfía.
- Estoy tan mal que no tengo ni para comer.
- Babalawo no engaña babalawo.
- No pueden contigo pero sí con tu mujer.
- El que quiere estar bien no se fía de nadie.

(16-2) Merindilogun Tonti Eyioko
- No siempre la muerte logra su objetivo.
- Mente sana en cuerpo sano.
- Sólo Dios permite que la muerte actúe.
- Por mucho que se intente no puede variarse el destino.
- Por porfiado puede perder la suerte.
- Cuando la muerte tiene hambre se come a cualquiera.
- Sin vida no hay sabiduría.
- La muerte destruye no sólo al cuerpo sino también a la capacidad.

(16-3) Merindilogun Tonti Ogunda
- La enemiga de la salud está en guerra siempre con el cuerpo.
- El que pierde la sangre pierde la vida.
- Ninguna guerra produce felicidad.
- El que le hace la guerra a otro, puede producir su propia derrota.
- El que sabe gana las batallas aplicando su sabiduría.
- El hombre inteligente obvia los obstáculos.

(16-4) Merindilogun Tonti Iroso
- El que de su sueños vive, la realidad lo despierta.
- El que vive su mentira, su verdad lo mata.
- No todo lo que viene al mundo es eterno.
- El que no conoce su procedencia, no acepta su futuro.
- El que pierde la vista limita su futuro.
- Hay que mirar bien antes de actuar.
- Su espada es su conocimiento, y con este ganas las batallas.

(16-5) Merindilogun Tonti Oshe
- La mala sangre hace del inteligente un ignorante.
- El exceso de dulce produce amargura.
- Todo el dinero del mundo no compra la vida.
- Favores y más favores le pueden traer sinsabores.
- El cerebro necesita buen combustible para funcionar.
- La amargura anula la cabeza.
- Los vicios son el asesino de la capacidad.

(16-6) Merindilogun Tonti Obara
- El que habla de lo que no sabe habla sin saber.
- Ni el dinero se queda callado en ningún bolsillo, ni se queda sin castigo el daño que se hizo en esta vida.
- Las enfermedades aunque no nos imposibiliten, siguen siendo enfermedades.
- La impotencia es la desgracia del hombre joven.
- Si no sabe, no se meta.

(16-7) Merindilogun Tonti Odi
- La promiscuidad es defecto, no virtud.
- Si alguien te ha mordido, te ha recordado que tienes dientes.
- El mismo que salves, será tu verdugo.
- El brujo puede olvidar, pero aquella a quien le comió un hijo no olvida jamás.
- De las tres he visto una, de las tres he visto dos, de las tres he visto tres.
- Cuando el hombre cambia sus costumbres, el cuerpo se enferma.
- El inteligente no es infiel.
- Lo que se aprende despacio no se olvida rápido.
- Nadie es profeta en su tierra.
- El que oye chismes no llega a buen fin.

(16-8) Merindilogun Tonti Eyeunle
- El mejor remedio de un mal es una buena cabeza.
- El bledo era suculento antes de que lloviera.
- Nosotros mismos nos convertimos en las piedras de las que nacemos en virtud del agua.
- Cuando la cabeza se emociona nuestro mundo anda mal.
- La mala cabeza evita el triunfo.
- El cuerpo muere cuando muere la cabeza.
- El que nace para sabio nunca se separa de su cabeza, pues la pierde.
- El que tiene buena cabeza, la llena de sabiduría poco a poco.
- La capacidad e inteligencia se pierden por emociones.
- El que pierde su cabeza lo pierde todo.

(16-9) Merindilogun Tonti Osa
- El enemigo del cuerpo es la enfermedad, el amigo la cura.
- El que engaña al médico, es su propio enemigo.
- El enemigo, cuando se conoce, se puede vencer.
- Si nos quejamos por todo, no resolvemos nada.
- El enemigo nos quiere cortar la cabeza.
- Discutiendo no se demuestra la inteligencia.
- Para saber quíen es amigo hay que quitar caretas.
- No entregues tu sabiduría a quien puede llegar a ser tu enemigo.
- Contra el sabio, la ignorancia no puede.

(16-10) Merindilogun Tonti Ofun
- El que sabe y dice que sabe es jactancioso, el que sabe y no dice que sabe es modesto.
- La madre siempre es el amparo del hijo.
- El que no conoce su límite no debe beber.
- El hombre que conoce sus debilidades no se arriesga.

- La oscuridad es el verdugo de la capacidad.
- El que tiene posición debe cuidarla de la trampa.
- Su capacidad puede que lo haga perder su posición.

(16-11) Merindilogun Tonti Ojuani
- El que descuida su salud, se desperdicia.
- El que imita fracasa.
- El espíritu viajero es dolor de los padres (abiku)(_)
- La sabiduría no se hecha en barril sin fondo.
- Su conocimiento lo puede hacer ciego.
- El sabio no deposita enseñanza en cabeza hueca.

(16-12) Merindilogun Tonti (M)Eyila
- La candela lo mismo quema por dentro que por fuera.
- El que coma pescado que se cuide de las espinas.
- El que no cumpla con los espíritus nada le sale bien.
- El que quema los puentes no tiene regreso.
- Donde fuego hubo cenizas quedan.
- La candela quema al que se confía de ella.

(16-13) Merindilogun Tonti Metanla
- Mucha gente está limitada por sus propias limitaciones.
- El gran vicio del hombre es traicionar a quien en él confía.
- El rio que crece rápido lo hace con agua sucia.
- Ayúdate que Dios te ayudará.
- La sabiduría es el regalo de la capacidad.
- La enfermedad es melliza de la muerte.
- La enfermedad es el banquete de la muerte.

(16-14) Merindilogun Tonti Merinla
- Nadie se queda para semilla.
- Ganancia ordinaria, hace hoyo en los bolsillos.
- La felicidad quería pasar trabajos.
- No empeñe su palabra para que no la pierda.
- La cabeza está siempre sobre los hombros pero en las nubes no.
- Al rey no se le puede quitar la corona hasta que se muere.
- Lo único que el hombre tiene suyo es su conocimiento.
- La cabeza es el almacén de lo que bien se aprende.
- El rey que mantiene su bastón de mando en la mano no pierde su autoridad.

(16-15) Merindilogun Tonti Marunla
- Madre no sólo es la que pare, sino también la que cría.
- No se deje llevar por cómo se siente, revise bien su cuerpo.
- El que no reclama su herencia la pierde.
- El revoltoso todo lo destruye.
- El que vive en la calle pierde su casa.

(16-16) Merindilogun Tonti Merindilogun
- El juez que mucho avisa, no quiere hallar culpables.
- Enfermedad.
- El sol no puede con la sombrilla.
- Dios nunca se enferma ni está triste, jamás oiremos de la muerte de Dios, a menos que los mentirosos mientan.
- Un peine no puede peinar un calvo.
- La tierra insultó a la muerte por la papaya de su madre, la muerte la perdonó porque era su hermana.
- El gavilán se lleva a los vivos, la tierra sólo a los muertos.

- La enfermedad es la antesala de la muerte.
- El médico cura al cuerpo, el amor al alma.
- El sabio pierde su saber cuando se encapricha.

(0) Opira

- Estás muerto y no lo sabes.

El mensaje de Opira es que la muerte está en posesión del consultado o del consultante y que uno de estos puede incluso quedarse muerto sobre la estera de consulta.

Cuando salen todos los caracoles en posición no conversatoria, ya sea en la primera o en la segunda tirada que se realizan para obtener al personaje oracular, se da por terminada la consulta. Inmediatamente hay que preguntar al oráculo, utilizando los ibo, si el posesionado por la muerte es el consultado. Una respuesta positiva implicaria que el ebo debe realizarlo éste, mientras que una respuesta negativa, indicaria que es el sacerdote el que se encuentra posesionado por la muerte y por tanto será el que debe hacerse el ebo.

Ebo: - Un chivo.

- Un paño negro.

Se abre un hueco en la tierra, en el que quepa la cabeza del animal. Se presenta el chivo vivo a la cabeza del poseído por la muerte (cabeza con cabeza). Se envuelve la cabeza del chivo con el paño negro, y se sacrifica el animal, desangrándolo en el hueco. Se corta la cabeza envuelta con el paño y se entierra en el hueco. El resto del animal se bota para el monte. Esto producirá buena fortuna en lugar de la muerte del consultado o del consultante.

C A P I T U L O 4

El ire y los osobo

Una vez que se ha determinado el Odu compuesto o personaje oracular, lo cual permite al sacerdote o consultante conformar la primera parte del mensaje oracular, corresponde pasar a predecir el futuro inmediato.

Las predicciones sobre el futuro inmediato del consultado se hacen sobre la base del ire y los osobo.(_) El ire representa el bienestar, el bien, la positividad futura, e indica cuál será el medio o la vía por la que encontrará solución al problema que aqueja al consultado y que fue la causa por la cual busca la ayuda del sacerdote o consultante.

Contrario al ire, el osobo predice el mal, problemas, obstáculos, enfermedades y otras negatividades, que pueden llegar incluso hasta la muerte.

Como instrumentos de adivinación para determinar el ire o los osobo que se presentarán en el futuro inmediato, además de los caracoles, se utilizan los ibo.

Los ibo no son más que objetos que, sostenidos en las manos del consultado, permiten encontrar respuestas de sí o no a las preguntas o alternativas que se hagan sobre el futuro. En la figura 4 se muestran los distintos ibo.

Los cuatro ibo fundamentales son:

• Una pelota de cascarilla de huevo que recibe el nombre de efún.
• Un hueso de la pata derecha delantera de un chivo sacrificado a Eleggúa que se denomina dundun.
• Una piedra, de tamaño y forma similar a la pelota de cascarilla, a la que se le conoce como ota.
• Un caracol del tipo Oliva miniacea al que se le denomina aye.

Además de estos cuatro ibo, también suelen utilizarse los siguientes:

- Una cabecita de muñeca de losa denominada ori aworan.
- Una semilla de guacalote o mate a la que se le llama ewe ayo.

Los ibo, como instrumentos de adivinación que complementan los caracoles, desempeñan un importantísimo papel dentro de la consulta oracular circunstancial. Entran en función a partir del momento en que se determina el personaje oracular u odu compuesto y continúan en uso hasta el final de la consulta.

La primera pregunta o alternativa sobre el futuro que se realiza es la siguiente:

-¿ El personaje oracular que representa al consultado viene con ire?

Para encontrar una respuesta de si o no a esta interrogante, el consultado, al azar sostendrá en una de sus manos la pelota de cascarilla y en la otra la piedra. La pelota de cascarilla de huevo o efun representa la repuesta positiva a la interrogante formulada, mientras que la piedra u ota representa la respuesta negativa.

Antes de entregar la cascarilla y la piedra al consultado, el sacerdote, tomando en sus manos primero la pelota de cascarilla, toca los caracoles diciendo efun siguayu, que significa que este ibbo representa la

respuesta positiva; repite este procedimiento con la piedra, pero diciendo ota bekun, que quiere decir que la piedra representa el no o respuesta negativa.

Cuando el consultado ya tenga en una mano la cascarilla y en la otra la piedra, el sacerdote deberá determinar cuál de las manos del consultado, la derecha o la izquierda, sostiene al ibbo que representa la respuesta a la interrogante formulada.

La selección de la mano derecha o de la izquierda la hará el sacerdote sobre la base del resultado que arroje el tirado de los caracoles; a este proceso se le denomina "pedir la mano".

Las reglas que se siguen para pedir la mano, una vez tirados los caracoles, son las siguientes:

1. Si el número de caracoles en posición conversatoria determinan un odu mayor, se pide la mano izquierda.
2. Si el número de caracoles determina un odu menor, entonces se rá necesario realizar una segunda tirada, y, de acuerdo con el resultado de ambas, se pedirá una u otra mano, tal como se muestra en la tabla 6

Tabla 6. Los odu menores, las combinaciones posibles y la mano que se debe pedir.

_PRIVADO __Número de caracoles en posición conversatoriaNombre del odu en orden jerárquicoCombinaciones de odu en orden jerárquico y las manos que se deben pedir

11

OJUANI11-11 Izquierda
11-9 Izquierda
11-6 Izquierda
11-7 Izquierda
11-5 Izquierda

9

OSA9-11 Derecha
9-9 Izquierda
9-6 Izquierda
9-7 Izquierda
9-5 Izquierda

6

OBARA6-11 Derecha
6-6 Izquierda
6-9 Derecha
6-7 Izquierda
6-5 Izquierda

7

ODI7-11 Derecha
7-7 Izquierda
7-9 Derecha
7-6 Derecha
7-5 Derecha

5

OSHE5-11 Derecha
5-5 Izquierda
5-9 Derecha
5-7 Derecha

5-6 Derecha

Si se analiza la información de la tabla 6, podrán derivarse las reglas siguientes:

1. Toda combinación en la que se repite un mismo odu menor determina pedir la mano izquierda.
2. Toda combinación de un odu menor seguido de un odu mayor determina pedir la mano derecha.
3. Toda combinación de un odu menor seguido de otro odu menor, pero siendo el segundo de mayor jerarquía que el primero, determina pedir la mano derecha.
4. Toda combinación de un odu menor seguido de otro odu menor, pero siendo el primero de mayor jerarquía que el segundo, determina pedir la mano izquierda.

Una vez que el sacerdote, siguiendo las reglas anteriores, determina qué mano debe pedir, se tendrá la respuesta a la interrogante inicial. Así, por ejemplo, si de acuerdo con las reglas se pide la mano izquierda y en esta se encuentra la pelota de cascarilla, esto indica una respuesta positiva o, lo que es lo mismo,que Elegua nos dice que el personaje oracular que representa al consultado tendrá ire en el futuro inmediato. Si, por el contrario, al pedir la mano se encuentra en esta la piedra que representa la respuesta negativa, esto indica que el odu que representa al consultado no prescribe la positividad en el futuro, sino que viene con osobo.

Si la respuesta a la pregunta inicial es positiva; es decir, si ya se conoce que viene ire, corresponde entonces pasar a determinar por mediación de qué o de quién llegará el bienestar o el bien.

Para preguntar acerca de la vía por la cual llegará el ire, se utilizarán los ibo, en este caso la piedra acompañada de uno de los otros ibo siguientes: semilla, caracol o cabecita de muñeca. La pelota de cascarilla sólo se utiliza en la pregunta inicial; el hueso de la pata delantera derecha del chivo sacrificado a Elegua no se utiliza en el ire.

La selección de la combinación de los dos ibo que se utilizarán en cada una de las sucesivas preguntas acerca de la vía por la que llegará el ire, y cuál de los dos seleccionados representa el si y cuál el no, queda a criterio del sacerdote o consultante. No obstante, deberá tenerse en cuenta que no es conveniente utilizar los mismos ibo de forma continua para muchas preguntas, pues; como suele decirse, estos se pueden "cansar".

En la tabla 7 se relacionan los nombres de las distintas vías por las cuales puede llegar el ire y se señala, a manera de ejemplo, cuál ibo puede utilizarse como representante de una respuesta positiva y cuál como negativa.

Tabla 7. Los ire

_PRIVADO __ NOMBRE ibo INDICA ARIKU(_)

Sí: Caracol

No: PiedraBien de longevidad, salud y vida o no fin

ELESE-EGUN

Sí: Caracol

No: PiedraBien que se produce por mediación de un espíritu Se debe determinar qué espíritu es

ELESE-OSHA

Sí: Piedra

No: CaracolBien que se produce por mediación de un ORISHA. Se debe determinar cuál de los ORISHA lo trae ELESE-ABAONU(_)Sí: Caraol

No: SemillaBien proveniente del mundo no terrenal ASHEGUNOTASí: Piedra

No: CaracolBien que trae una piedra que es símbolo de un ORISHA ASHEKUNOTA Sí: Piedra

No; CaracolBien que se recibirá al vencer un obstáculo o resolver un problema ELESE OBINI(_)Sí: Semilla

No: CaracolBien por mediación de una mujer o esposa ELESE OKONI(_)Sí: Piedra

No: CaracolBien por mediación de un hombre o esposo ELESE OMOSí: Cabeza

No: CaracolBien por mediación de un hijo ELESE ABURESí: Caracol

No: Semilla Bien por mediación de un hermano de sangre o de religión DEDEWANTOLOKUNSí: Semilla

No: CaracolBien que viene despacio desde el otro lado del mar ELESE ELEDA u ORISí: Cabeza

No: CaracolBien producido por su buena cabeza ELESE ORUMILASí: Semilla

No: PiedraBien proporcionado por ORUMILA ORI YOKOSí: Cabeza

No: CaracolBien producido por asentarse su cabeza o iniciarse en el culto ELESE IYASí: Caracol

No: SemillaBien producido por su madre OTONOWASí: Caracol

No: PiedraBien que viene del cielo, de arriba ELESE AYESí: Piedra

No: CaracolBien que viene del mundo que nos rodea LOWOSí: Piedra
No: CaracolBien que se proporciona por las propias manos ELESE OWOSí: Piedra
No: caracolBien por mediación del dinero ELESE ARUBO(_)Sí: Piedra
No: CaracolBien por mediación de un viejo o persona mayor

Para preguntar por mediación de qué o de quién llegará el ire, se formularán preguntas cuyas respuestas puedan ser de sí o no y que vayan recorriendo de manera sucesiva las distintas posibilidades que aparecen en la tabla 3.2. Por ejemplo:

-¿El ire es ariku?
-¿Es elese-egun?

y así sucesivamente. La secuencia de preguntas se interrumpe sólo cuando se obtiene una respuesta positiva. Por ejemplo, si la respuesta a las dos preguntas anteriores es negativa, se formula entonces la tercera, que sería:

-¿El ire viene por mediación de un orisha?

Si se obtiene una respuesta positiva a esta pregunta no es necesario continuar recorriendo las otras posibilidades que se relacionan en la tabla 7.

En el caso específico de que el ire venga por mediación de un orisha, es necesario conocer cuál es el que lo trae; para ello, se realizan preguntas sucesivas, siempre comenzando por aquellos orisha que hablan en las posiciones primarias en los signos que componen al personaje oracular del consultado. Por ejemplo:

-¿El ire viene por mediación de Yemaya?
-¿El ire viene por mediación de Oshun?

y así sucesivamente hasta determinar la respuesta.

Una vez que se conoce por mediación de qué o de quién llegará el ire, se procede a precisar si el ire que llega es completo o, lo que es lo mismo, yale, o si este es incompleto, o kotoyale. Para conocer si el ire es yale o kotoyale, se formularán preguntas que requieran respuestas de sí o no y se utilizarán los ibo de la misma forma que en los casos anteriores.

Si el ire es kotoyale (incompleto), se procede a preguntar:

-¿Hay arishe?, o lo que es lo mismo ¿Arishe sí?

Esto quiere decir que hay que hacer algún trabajo para completar y acelerar la llegada del ire.

Si la respuesta a esta pregunta es positiva, esto significa que hay que ayudar al medio por el cual viene el ire para que este se produzca completo y llegue rápido. Con este fin se utilizan distintas ofrendas, sacrificios de animales, baños, etc. (Sobre esto se hablará en detalle en el próximo capítulo). Siguiendo una secuencia de preguntas y procedimientos semejantes a los anteriores se determinará qué es lo que deberá hacerse para completar o acelerar la llegada del ire.

Si la respuesta a la pregunta es negativa, esto significa que el medio por el cual viene el ire se responsabiliza con su llegada sin necesidad de hacer ningún trabajo. El sacerdote o consultante procede entonces a dar consejos y orientaciones al consultado para que el ire sea completado.

Deberá tenerse en cuenta que el hecho que llegue o no el ire que se predice, depende no sólo de las ofrendas o sacrificios que se hagan, sino también de la actitud que asuma el consultado después de recibir el consejo del sacerdote. Así, por ejemplo, si durante la consulta se determina que el ire de una cliente viene por medio de un hombre y que este hombre es su actual esposo (okoni), el sacerdote aconsejará que no abandone a su cónyuge, ya que su futuro depende de éste. Si la mujer no tiene en cuenta el consejo del sacerdote, el ire puede no llegar.

Si se recorren, por medio de preguntas, las distintas posibilidades que se presentan en la tabla 7 acerca de las variadas forma en que puede llegar el ire, sin obtener una respuesta positiva, el sacerdote puede realizar otras preguntas específicas. Por ejemplo:

-¿Elese onishegun?

Esta pregunta está encaminada a conocer si el ire se produce por mediación del médico.

Variantes adicionales a las propuestas en la tabla 7 pueden ser los distintos males u osobo que se relacionan en la tabla 3.3. Por ejemplo, un iku, que es un osobo que indica fin o muerte, puede ser el medio por el cual va a llegar un ire, que en este caso sería un ire elese iku o bien producido por el fin o muerte de un familiar o persona que proporcionará con ello una herencia u otro beneficio, o el fin de una situación o condición que será sustituida por otra mejor.

Otro ejemplo de lo antes expuesto lo tendríamos en que un ano, o lo que es lo mismo, el síntoma de una enfermedad, puede llevarnos al médico, entonces podría descubrir algo que nos causaría la muerte más adelante, pero que al ser atendido y eliminado nos proporciona vida y bienestar.

De forma similar, un araye, es decir, una discusión o confrontación, puede llevarnos a tomar una

decisión que nos traiga el bienestar.

Veamos a continuación cómo se procede cuando se determina, por medio de la pregunta inicial, que el personaje oracular que representa al consultado no prescribe ire o, lo que es lo mismo, que viene osobo.

Lo primero que se deberá tener en cuenta es que los osobo, a diferencia del ire, que es uno solo y viene por diferentes vías o medios, son muchos y cada uno puede venir por variadas vías o medios. En la tabla 8 aparecen los distintos tipos de osobo, sus nombres, el ibo que da la respuesta positiva y el que da la respuesta negativa, así como el significado de cada uno.

Tabla 8 LOS OSOBOS

ibo SIGNIFICADO

IKU: Muerte o fin
Sí: Hueso
No: Piedra

ANO: Enfermedad.
Sí: Caracol
No: Piedra

ARAYE: Discusión o choque con otras personas
Sí: Piedra
No: Caracol.

TIYA-TIYA: Conversaciones negativas, chismes, etc.
Sí: Caracol
No: Semilla

IÑA: Tragedia.
Sí: Piedra
No: Caracol

ONA: Obstáculos, vicisitudes, golpes.
Sí: Piedra
No: Caracol

EYO: Revuelta, riña, gritería.
Sí: Caracol
No: Semilla

OFO: Pérdida repentina de posición o familia.
Sí: Semilla
No: Piedra

FITIVO: Muerte repentina.
Sí: Piedra
No: Caracol

AKALAKAMBUKA: Brujería de palero o cazuela conga.
Sí: Piedra
No: Semilla

Como puede observarse en la tabla 8, no se especifica por mediación de qué o de quién vendrá el osobo. Conocido que el futuro del consultado es osobo, se pasa a realizar la primera pregunta, que será:

-¿El personaje oracular viene con iku?

Para determinar la respuesta a esta pregunta, se utilizan los ibo, en este caso, el hueso de la pata delantera derecha de un chivo (dundun) sacrificado a Elegua como respuesta positiva, y uno de los otros ibo, por ejemplo el caracol o piedra como respuesta negativa. La pelota de cascarilla de huevo nunca se utiliza para los osobo y el hueso sólo se usa para la primera pregunta antes expuestas.

Si la respuesta a la pregunta formulada es negativa, esto significa que el osobo no es iku; es decir, no es fin o muerte, y se continuarán realizando preguntas sucesivas sobre los distintos tipos de osobo en el orden en que se relacionan en la tabla 8 hasta obtener una respuesta positiva.

Si la respuesta es positiva, será necesario que el sacerdote o consultante determine por qué medio o vía viene el fin o muerte, si es el fin de una situación o la muerte de una persona, cuál es el factor externo que produce el osobo y cualquier otra especificidad que aclare y complete la predicción.

Para poder completar y hacer explícito cualquier osobo es necesario que el sacerdote o consultante tenga en cuenta algunas características de estos que se exponen a continuación.

Cualquier osobo puede venir por distintas vías o medios, las cuales hay que determinar. Así, por ejemplo, iku, como fin o muerte, puede llegar por mediación de un hombre, es decir, elese okoni o por mediación de una mujer, es decir, elese obini, o por cualesquiera de las vías por las que también puede llegar un ire.

También se debe tener presente que los distintos tipos de osobo pueden interrelacionarse. Por ejemplo, el iku, muerte o fin, puede venir por una enfermedad (ano), es decir, iku elese ano. De forma semejante, una enfermedad, puede producirse como consecuencia de una tragedia (araye), es decir, ano elese araye.

Otra vía muy utilizada por los sacerdotes o consultantes más sabios y experimentados es la de anotar el número de caracoles en posición conversatoria con que se obtuvo la respuesta positiva; es decir, el odu obtenido al ejecutar la o las tiradas de los caracoles que permitió determinar la mano que se debe pedir. Por ejemplo, para hallar la respuesta de sí o no a la pregunta de si el osobo es iku, supongamos que el sacerdote realizó una primera tirada en la que salieron 8 caracoles en posición conversatoria, por lo cual, como representa un odu mayor, determina pedir la mano izquierda al consultado sin que sea necesaria una segunda tirada. En esta mano se encontraba el hueso, por lo que la respuesta es positiva. Dado que 8 caracoles se corresponden con el odu denominado Eyeunle, el sacerdote o consultante, con el conocimiento que posee sobre este, podrá predecir que un iku con Eyeunle es un fin producido por la emoción, por no usar la cabeza, o que es un fin producido por una gran emoción negativa como puede ser la que se deriva de la muerte de una madre, padre, padrino u otra persona mayor.

El procedimiento antes descrito no es sólo aplicable a los osobo, sino también al ire. Así, por ejemplo, un ire que sale con Eyeunle significa que el bien, beneficio o positividad se producirá por usar la cabeza o capacidad intelectual sin que esta sea perturbada por la emoción.

Con las generalidades antes expuestas acerca del ire y los osobo se comprueba que las predicciones, como parte de la consulta oracular circunstancial, son de gran importancia y que esta segunda parte del mensaje oracular sólo será acertada si el consultante o sacerdote posee amplios conocimientos sobre el sistema de adivinación, a partir de un profundo estudio y un largo aprendizaje práctico.

C A P I T U L O 5

Los ebo y los adimu

Una vez que se conocen las predicciones futuras de un consultado corresponde al sacerdote determinar qué recursos o alternativas de los que dispone el sistema oracular deben ser aplicados. Estos recursos son los ebbo y los adimu

En el Dilogun cubano los recursos y alternativas posibles, por lo general, son de dos tipos fundamentales: los ebo y los adimu.

Los ebo son limpiezas que se le hacen a la persona consultada para despojar, eliminar, neutralizar o atenuar las vibraciones negativas o males producidos ya sea por un agente externo o por algún desbalance de la propia persona.

Los adimu son ofrendas que se le hacen a las deidades para garantizar que el bien o bienestar se produzca totalmente en caso de que el ire sea incompleto o kotoyale, o para acelerar y garantizar su llegada cuando el ire es completo o yale.

En casos específicos y por indicación del oráculo, un adimu, después de retirado, puede servir para llevar a cabo un ebo o limpieza; recibe entonces el nombre de ebo-adimu.

En los ebo y los adimu se utilizan variados materiales, fundamentalmente comestibles como frutas, vegetales, granos, carnes y otros.

Los ebo misi o baños incluyen hojas de distintas plantas, flores, perfume, cascarilla, cacao, etc.

Como adimu también suelen ofrecerse distintos objetos: abanicos de plumas, paños para cubrir las soperas, campanas, maracas, muñecas vestidas de color alusivo a la deidad a la cual se le ofrenda, hachas dobles para Shango en maderas y cuentas, objetos de marfil para Obatala, entre otros muchos.

Tanto los ebo como los adimu pueden consistir en sacrificios de animales, ya sean de plumas o de cuatro patas.

Los ebo se llevan a cabo frente al santuario en que se encuentran los símbolos de las deidades (conocido en Cuba como canastillero) o en un lugar o elemento de la naturaleza prescrito en la consulta.

Un ejemplo de ebo que no puede realizarse en la casa templo es cuando en la consulta se determina que se debe dar de comer a la tierra. También es posible que en la consulta, por medio de preguntas y utilizando los ibo las propias deidades especifiquen el elemento o lugar de la naturaleza en que deba hacerse el ebo.

Hay tipos de ebo que son un remedio inmediato y que se realizan dentro del recinto de consulta, pero que posteriormente requieren de un ebo en la naturaleza para completar la limpieza. Ejemplo de esto son los ebo que se llevan a cabo después de la consulta oracular de iniciación por no poder salir el iniciado del recinto antes de siete días.

La persona a la que se le hace ebo no debe ser quien bote o lleve a la naturaleza los ingredientes o animal con que se hizo la limpieza. Esto se le debe encargar a otra persona, a la que se le paga el servicio, y a su regreso se le deben lavar las manos.

Los adimu se colocan frente al receptáculo que contiene los símbolos de los orisha y por el tiempo indicado en la consulta. Los aladimu son ofrendas iguales a los adimu pero, a diferencia de estos, se colocan sobre el receptáculo que contiene los símbolos de los orisha.

Cuando el consultado no está iniciado en el culto, el sacerdote puede permitir que el cliente coloque el adimu en su santuario o en el elemento de la naturaleza que corresponde al orisha que lo pidió.

Los ingredientes o animales que se usan para hacer ebo deberán pasarse por todo el cuerpo, mientras que los que son adimu sólo se presentan o tocan los puntos del cuerpo que se consideran emisores de vibraciones. Estos y el orden que se debe seguir aparecen representados en la figura 5.

Los ebo y los ebo adimu que incluyen animales u otros ingredientes no son consumibles y deben ser llevados al lugar o elemento de la naturaleza previamente determinado, para que sea esta la que absorba la negatividad que contienen después que la persona se ha limpiado con ello.

Los adimu o aquellas ofrendas de agradecimiento a las deidades por bienes recibidos, son consumibles porque la persona no se ha limpiado previamente con ellos, sino que sólo se han tocado determinados puntos del cuerpo.

Para que los ebo y adimu tengan un efecto en el futuro inmediato del consultado, deberán realizarse antes de que pasen 72 horas de indicados. Si no se ejecutan en ese tiempo, hay que volver a efectuar la consulta oracular, pues los aspectos negativos pueden haberse agravado o haber variado la forma que se debe utilizar para atraer la positividad.

En la santería cubana todos los ebo se le entregan a Eshu (Elegua) para que él, como mensajero, los lleve a su destino ante Olodumare. El Eshu que lleva los ebo se llama Abeku.

Los adimu se les ofrecen a los orisha en general o a uno determinado, según indique el oráculo en el proceso de consulta, aunque siempre se le debe ofrecer una parte a Elegua.

En la práctica cubana, Elegua tiene la preferencia, dictada por Olodumare, de recibir primero su ofrenda o sacrificio animal antes que cualquier otra deidad. Así, por ejemplo, si se va a sacrificar, por mandato del oráculo, un carnero a Shango, es necesario primero sacrificarle un chivo a Elegua. De forma similar, para darle dos gallinas a Oshun, primero se le da un pollo a Elegua. Con esto se garantiza que el mensaje de los sacrificios llegue a Olodumare.

En las tablas 4.1 y 4.2 se relacionan respectivamente algunos de los principales tipos de ebo y adimu, así como características de los mismos.

Tabla 9. Principales tipos de ebo

_PRIVADO __Nombre de la limpiezaMateriales que se utilizanEBO SHUREVegetales varios, viandas y granos o cualquier otro producto comestible como carne, frutas o vegetales.EBO KUEDUN MOKUEDUNVegetales varios, viandas, granos y frutas.EBO KEREVegetales, granos, carnes, huevos y frutas.EBO ATEIngredientes que se determinen en la consulta.EBO OPON IFALos ingredientes los determina el babalawo.EBO MISIBaño con ingredientes que se determinan en la consulta.EBO JUJU EYEBALEEbo que se hace con animales de plumas.KOBO ORI(_)Rogación de cabeza con los ingredientes que se

determinen en la consulta más los básicos que son: coco rallado crudo, manteca de cacao, cascarilla, algodón, paño blanco para cubrir la cabeza, jícara con agua y cuatro pedazos de la masa de coco que se utilizan para preguntar.

Tabla 10. Principales tipos de adimu

_PRIVADO __Nombre DescripciónOBI OMITUTO(_)Ofrenda de uno o más cocos secos enteros o abiertos que se ponen en la forma y número que se indica en la consulta.ACARAFrituras de masa de frijol carita con cáscara.EKRU AROFritura de masa de frijol carita sin cáscara.OLELEMasa de frijol de carita sin cáscara cocida al vapor de agua y presentada en forma de tamal.IGUIDIHarina de maíz agria en dulce.ISHUÑame cocido o crudo que se pone en la forma que se indique en la consulta.OGUEDEPlátano cocido o crudo que se pone en la forma que se indique en la consulta.ELEGUEDECalabaza cruda o cocida entera, en pedazos o bolas según lo indique la consulta.AMALA ILAHarina de maíz con quimbombó presentada en la forma que se indique en la consulta.
BIOÑIDulces caseros confeccionados con boniato (batata o papa dulce),arroz con leche, natilla,dulce de coco, harina de maíz en dulce, cascos de naranja o guayaba, dulce de fruta bomba (papaya), etc.

El ebo shure o limpieza con cosas que come la boca se realiza colocando todos los ingredientes que requiere en una jícara de tamaño adecuado a lo que contendrá. Junta a esta,se coloca otra jícara, vacia, de tamaño similar, y frente a la deidad que tomó la responsabilidad en el proceso de consulta. Cada uno de los días previamente determinados, la persona que se consultó deberá recoger con sus dos manos los ingredientes que contiene la jícara llena, pasárselos por todo el cuerpo, comenzando por la cabeza y hasta llegar a sus pies, y posteriormente depositarlos en la jícara vacía. Este proceso se realizará una vez al día y concluido el mismo se desecharán los ingredientes en el lugar determinado en la consulta. Si el tiempo indicado para efectuar el ebo shure fuese prolongado, no se incluirán ingredientes que puedan corromperse, como carnes y pescados.

El ebo kuedun mokuedun, limpieza de un día tras otro, no utiliza,a diferencia del ebo shure, la mezcla de ingredientes, sino un ingrediente por día, de forma sucesiva, hasta concluir el proceso. El tiempo de duración se determina en la consulta. Los ingredientes no tienen que permanecer frente a la deidad, aunque la limpieza sí debe efectuarse frente a ella. De manera similar al ebo shure, la persona deberá pasarse el ingrediente de cada día, desde de la cabeza hasta los pies, y desechar el mismo en el lugar previamente acordado en consulta.

El ebo kere o pequeña limpieza, se realiza una sola vez en un día, con uno sólo de los ingredientes posibles, que puede ser seleccionado de acuerdo con las posibilidades de cada persona. Se ejecuta de forma similar a la ya descrita para las anteriores.

El ebo ate o limpieza de estera, se realizará con los ingredientes que marca el signo determinado en consulta. Cada uno de los ingredientes se coloca en plato aparte sobre la estera. El sacerdote que efectuará esta limpieza, se sentará con el oráculo y los ibo, mientras que la persona a la cual se le efectuará la limpieza, se sienta en un banco pequeño colocado sobre la estera, con los pies descalzos y frente al sacerdote. El sacerdote hará los rezos correspondientes a los odu y un asistente deberá presentar cada plato de manera sucesiva en la frente, parte posterior y anterior del cuello, los hombros, las rodillas y los pies (ver figura 5) finalmente coloca el plato en las manos de la persona que recibe la limpieza. Cada plato deberá regresar al lugar que ocupa en la estera. Después de este proceso, el sacerdote, a través del oráculo y utilizando los ibo, determinará hacia dónde irán o qué se hará con cada ingrediente.

El ebo opon Ifa, o limpieza en el tablero de Ifa, la realiza un babalawo, sobre el tablero de Ifa, con los ingredientes que este determine.

El ebo misi, o baño, utiliza diferentes ingredientes que se determinan en consulta, al igual que el número de veces que debe repetirse. No es recomendable que la persona se lo dé en el lugar donde se baña habitualmente, pues el resultado de la limpieza no será efectivo si se tiene que volver a utilizar el mismo recinto. Es por esta razón que los sacerdotes deben tener en la casa templo un espacio destinado a este fin.

El kobo ori o rogación de cabeza, se puede realizar con frutas, animales de plumas, viandas y otros, además de los ingredientes básicos que se relacionan en la tabla 9.

En el proceso de la consulta, el sacerdote, haciendo uso de los ibo, formulará preguntas cuyas respuestas podrán ser respondidas en términos de sí o no. Cuando el consultado está ire, la secuencia de preguntas debe llevar a:

- Determinar si debe hacerse un adimu o un aladimu
- A partir del conocimiento de los signos que componen al personaje oracular que representa al

consultado y teniendo en cuenta el orden jerárquico en que hablan las deidades en dicho signo (Ver tabla 11), se determina a qué deidad se le pondrá el adimu o aladimu (ver tabla 12).

• Sobre la base del conocimiento de las preferencias de cada deidad, algunas de las cuales aparece en la tabla 12, se determinan los ingredientes que se utilizar.

• Determinar el tipo de adimu de acuerdo con la tabla 10.

• Precisar el número de ingredientes de que debe constar el adimu, lugar en que se colocará y el tiempo que debe permanecer.

• Destino final del adimu o aladimu

Tabla 11. Deidades que hablan en los odu.

_PRIVADO __ DEIDADES QUE HABLAN EN LOS ODU ODU POSICIONES DE LAS DEIDADESNúmero de caracoles en posición conversatoria1ra2da3ra4ta5ta6ta7ma(1)OKANAELEGUA
OYASHANGO
YEWAAGAYU
OSHUNBABALUAYE
YEMAYAOLOKUN
OLOSAORULA(2)EYIOKOOSHOSI
OSHUNIBEYIELEGUA
OYAOBATALA
YEMAYAORULA(3)OGUNDAOGUN
OYAELEGUA
OSHUNOSHOSI
OBAOBATALA
YEMAYABABALUAYE
NANUORULA(4)IROSOSHANGO
YEMBOELEGUA
YEMAYAIROSO
OSHUNOLOKUN
OLOSAIBEYIORULAOSUN(5) OSHEELEGUA
OSHUNBABALUAYE
NANUSHANGO
OBAOBATALA
NANABURUKUOSHOSI
YEWAORULA(6) OBARAELEGUA
OSHUNSHANGO
OBAOSHOSI
YEMAYAOBATALA
YEMAYAIROKO
YEWAORULA(7) ODIOBATALA
YEMAYASHANGO
OSHUNOGUN NANABURUKUBABALUAYE
NANUINLE
OBAORISHAOKO
YEWAORULA(8) EYEUNLE
(Todos los ORISHA hablan en este ODU)OBATALA
ASHUNSHANGO
YEMAYAODUA
YEMBOOGUN
OYAORISHAOKO
NANABURUKUORULAESHU(9) OSAAGAYU
OYASHANGO
YEMAYAOGUN
OSHUNOBATALA
NANABURUKUOLOKUN
OLOSAORULAESHU(10) OFUNOBATALA

OSHUNOGUN
YEMAYASHANGO
OBAELEWA
YEWAODUA
NANABURUKUORULA(11) OJUANIESHUN
OSHUNOSHOSI
YEMAYAOBATALA
OBASHANGO
OYABABALUAYE
NANUORULA(12) (M)EYILASHANGO
OSHUNOGUN
OYAELEGUA
OBAOBATALA
YEMAYAORISHAOKO
YEMBOORULA(13) METANLABABALUAYE
OSHUNOBATALA
NANUOGUN
YEMAYAAFRA
YEWAORISHAOKO
OBAINLE
NANABURUKUORULA(14)MERINLAOSHOSI
OSHUNOBATALA
YEMAYA ELEGUA
OBAOGUN
OYAORULA
(15)MARUNLAOBATALA
OSHUNSHANGO
YEMAYAAGAYU
OYAELEGUA
OBAOGUN
YEWAORISHAOKO
NANABURUKUORULA(16) MERINDILOGUNOBATALA
YEMAYASHANGO
OSHUNOGUN
OYAINLE
YEWAORISHAOKO
NANABURUKUOLOKUN
OLOSAORULA

Al agotar las deidades que hablan en cada odu, el consultante no concluye las preguntas acerca de la deidad que se hará cargo del consultado o su problema y sigue preguntando hasta que se produzca una respuesta positiva de acuerdo a los odu que salgan en su respuesta negativa.

Tabla 12. Ejemplos de preferencias de cada deidad en las ofrendas.

_PRIVADO __ DEIDAD	ANIMALES PREFERIDOS Y VEGETALES	FRUTAS DULCES	COMIDAS COCIDAS BEBIDAS
ELEGUA	Jutía, chivo, cerdo, gallo y pollo	Guayaba, coco plátanos, y demás frutas tropicales	Bolas de harina de maíz, maíz en granos tostados, pescado o jutía ahumados o asados, fritura de frijoles de carita, bollitos, ñame asado o crudo
Miel, melao, dulce de coco prieto, caramelos	Ron de caña o aguardiente y ginebra		
OGUN	Perro, jutia, chivo, gallo, paloma, guinea y cerdo	Melón de agua, coco verde, plátano Johson y macho verde, frutas tropicales	Pescado y jutía ahumados o asados, boniato hervido o asado, ñame asado o crudo, maíz en mazorca asado, maíz en grano tostado, fritura de frijol de carita (bollitos)
Miel, melao, dulce de coco y dulce de boniato	Ron de caña, aguardiente y ginebra		
OSHOSI	Chivo, gallo, paloma pájaros y guinea	Frutas tropicales	Ñame, maíz en granos tostado, pescado ahumado o asado, frituras de frijol de carita (bollitos) y maíz hervido en mazorcas, frijoles de carita remojados y tostados como el maní
Miel, melao y dulce de coco prieto			
Anís	OBATALA	Chiva, gallina,	

paloma y guineaGuanábana, anón, chirimoya, peras, uvas blancas, y frutas tropicales de pulpa arenosa y blancaÑame asado o crudo, maicena, maíz blanco hervidoArroz con leche, coco blanco natilla sin huevo (manjar blanco) y mielAnís y vino de palma(_) BABALUAYEChivo, gallo, paloma y guinea, codornizCoco de agua y otras frutas tropicalesHarina de maíz con quimbombó(_), ñame crudo o cocinado, rositas de maíz, tasajo asado, frijoles de todas clases y viandas, jengibre y panDulce de ajonjolí, dulce de coco prieto, y dulce de harinaVino seco sin sal, y agua de coco ERINLE

(INLE)Carnero, gallo, paloma, guinea y pescadoFrutas tropicalesPescado asado adornado con berro, ñame crudo o cocinadoDulces finos de todas clases, yemas de huevos en almibarBebidas dulces y vinos

ORISHAOKOChivo o carnero, gallo, paloma y guineaFrutas tropicalesViandas y vegetales cocidos o crudosDulce de viandas, dulce de cocoRon, aguardiente IBELLI

(MELLIS)Pollo, y palomasFrutas tropicalesArroz con las vísceras de los pollos sacrificadosDulces y caramelosNínguna ANGAYU

(AGAYU)Chivo entero o capón, gallo, paloma y guineaFrutas tropicales (piña)Harina, quimbombó, ñame asadoDulce de frutas y vegetalesVino seco SHANGOCarnero, gallo, codorniz, jicotea y guineaPlátano manzano verde o maduro, manzanas rojas,mamey colorado y frutas rojas
Harina y quimbombó, carne asada picante, kalalú (sopa de acelgas y pescado), ñame cocinado o crudo
Dulce de harina de maíz con pasas
Vino tinto, y ron

YEWA
Chiva, pata, paloma y guinea, todas vírgenes
Frutas tropicales, manzana e higosÑame, bolas de gofio y pescado hervido, bolas de boniato con almendrasTorrejas,toronjas y los dulces de OSHUNNínguna OYAChiva, gallina, paloma y guineaCaimito, ciruelas moradas o pasas, plátano indioBerenjena, ñame cocinado o crudo, maíz hervido, pescado frito, frijoles colorados y harina de maíz, muñeta de frijoles coloradosMiel, dulce de harina agria, natilla de chocolate y dulce de coco prietoVino tinto OBAChiva, gallina, paloma y guineaFrutas tropicalesÑame cocinado o crudo, pescado frito o en salsa de tomate, bollitos de carita sin cáscaraMiel, dulces finos y natilla de huevoCerveza y licores dulces OSHUNChivo capón o chiva, gallina, faisán, paloma y guineaCanistel, naranjas, ciruelas amarillas, melón de castilla y frutas tropicalesRevoltillo de huevos con acelgas o berro con camarones de río o pedazos de carne de gallina, calabaza cocinada o cruda, pescado en salsa de tomate y gallinas asadas con almendra, ñame asado o hervidoMiel, natilla de huevo, dulces finos, flan de calabaza, dulces en almíbaR y dulce de frutasCerveza y sidra YEMAYACarnero o carnera, gallo o gallina, pato o pata y guineaMelón de agua o sandía y frutas tropicalesPescado frito, harina, muñeta de frijol de carita, bollitos de carita, ñame crudo o cocinado, carne guisada, masas de puerco frita y mariquitas de plátano verde y maíz tiernoMiel, melao, dulce de coco prieto, dulce de boniato, harina en dulce y plátano maduro en melaoRon y ginebraORUMILAChiva y gallinaPescado frito adornado con almendra y ruedas de ñame hervidoDulces finos con almibar, miel

Cuando el consultado está osobo la secuencia de preguntas debe permitir conocer:

• El tipo de ebo que se debe realizar según la tabla 9, o teniendo en cuenta lo que marca al personaje oracular que representa al consultado.

• Lugar en que debe realizarse, número de veces y destino final de los ingredientes con que se hizo el ebo.

• Si el ebo incluye sacrificio animal, se determinará la deidad que se responsabiliza (ver tabla 11), el tipo de animal de acuerdo con sus preferencias (ver tabla 12), y el número de animales que se deben sacrificar.

Independientemente de que el consultado esté ire u osobo, en el proceso de la consulta el oráculo puede indicar al cliente la necesidad de ponerse los collares, que son: Elegua, Ogun, Oshosi y Osun, o recibir cualquier deidad llamada de adimu (no de iniciación), como pueden ser Olokun, los Ibeyi (jimaguas), Babaluaye u otras. También puede indicar la necesidad de que el consultado se inicie en el culto como sacerdote o sacerdotisa.

En el proceso de consulta se realizarán tantas preguntas como sean necesarias para procesar todos los aspectos que se deben tener en cuenta para los ebo o los adimu.

Como se deriva de todo lo antes expuesto, la utilización de diferentes recursos y alternativas de que dispone el sistema oracular demandan del sacerdote profundos y amplios conocimientos.

EL PROCESO DE LA CONSULTA

El sistema de adivinación cubano de los caracoles tiene dos tipos fundamentales de consulta: la consulta oracular circunstancial y la consulta oracular de iniciación o Itá.

La consulta oracular circunstancial es aquella en que cualquier persona, iniciada o no en el culto de los Orishas, acude ante un sacerdote con el objetivo de conocer las predicciones del oráculo para un futuro inmediato y encontrar solución a los problemas que presenta o pueda presentar.

En el presente capítulo se abordarán los principales pasos o etapas de la consulta oracular circunstancial y se ofrecerán ejemplos que ilustren la forma en que se conjugan todos los elementos integrantes del sistema durante el proceso.

Como etapa inicial para realizar cualquier consulta, el sacerdote debe comenzar por su preparación.

Los sacerdotes que se dedican sistemáticamente a consultar deben tener en cuenta que resulta convenienteauto consultarse antes de comenzar el trabajo del día, de forma que se puedan eliminar el mal o atraer y garantizar la llegada del bien.

Esta práctica es común entre los sacerdotes de otros sistemas de adivinación; por ejemplo, los Babalawos acostumbran a autoconsultarse antes de comenzar el trabajo, a lo que suelen llamar "abrir el día".

Concluida la autopreparación comienza la consulta en el local en que se encuentran los símbolos de las deidades del consultante. En esta etapa corresponde realizar el ritual y hacer las invocaciones que abren el proceso y que se describen a continuación.

Sobre el suelo se coloca una estera de paja denominada eni y una jícara con agua fresca. El consultante se sienta sobre la estera, preferiblemente descansando la espalda contra una pared, mientras que el consultado lo hará sobre un banco pequeño con los pies descalzos puestos sobre la estera. El sacerdote preguntará al consultado su nombre y apellidos, los que anotará encabezando la hoja de papel que continuará utilizando durante el resto de la consulta. Si la persona que se consulta está iniciada en el culto de los Orishas se agregará el nombre recibido en su iniciación.

El consultado tomará el dinero correspondiente al pago de la consulta en su mano derecha y se tocará la frente, el ombligo, el hombro izquierdo y el derecho sucesivamente y acto seguido se lo entrega al consultante, quien lo coloca sobre los 16 caracoles que se encuentran en la estera.

Seguidamente el sacerdote tomará agua de la jícara con el dedo medio de su mano derecha, derramará gotas sobre el piso (no en la estera) y pronunciará la invocación siguiente:

- Omi tuto, ona tuto, tuto ile, tuto owo, tuto omo, ariku babawa.

Esto quiere decir "agua fresca, camino fresco, dinero fresco, frescura para los hijos, longevidad, vida a través del padre todopoderoso". A continuación toma los 16 caracoles y el dinero que le entregó el cliente entre ambas manos y con un movimiento de frotación inicia el proceso de conjura con los rezos a los dioses del cielo:

- Olorun, Olofin, Olodumare

Es decir, "Dios poseedor del cielo, Dios de la Ley, Dios de la vida progresiva, el todopoderoso".

Si el consultante lo desea, en lugar de frotar los caracoles y el dinero entre sus manos, puede hacerlo con movimientos circulares directamente sobre la estera, utilizando para ello su mano derecha.

A continuación, el consultante realiza los rezos de conjura, invocando por sus nombres religiosos a los sacerdotes y sacerdotisas de su familia religiosa ya fallecidos. Puede incluir nombres de iniciados que hayan sido pilares de estas prácticas. Los rezos que se pronuncian son:

- Ibaé bayen tonu, timbelese Olodumare

Lo que quiere decir "Todos aquellos muertos que están al servicio de Dios".

- Ibaé bayen tonu...(primer nombre),Ibae... (segundo nombre),Ibae...(tercer nombre), Ibae...

Se sigue de igual forma incluyendo la palabra Ibae (los que se fueron) antes de cada nombre.

Acto seguido, se rinde tributo a los mayores vivos, comenzando con las personas responsables de su iniciación (padrino y madrina); esto se hace empleando la formula siguiente:

- Kimkamashe...(nombre del padrino), Kimkamashe...(nombre de la madrina), Kimkamashe...

Se continúa repitiendo la palabra kimkamashe (que quiere decir salud, buenos deseos, certeza en lo que se dice o se hace), en la medida que se mencionan los nombres de familiares y amigos pertenecientes a los cultos de adoración a las deidades, incluyendo nombres de ahijados, compadres y religiosos conocidos.

Posteriormente corresponde establecer la relación o conjura con los Orishas principales del panteón cubano; se comienza con Elegguá, que es la deidad oracular de la consulta en este sistema, utilizando el

caracol que le pertenece. Después de Elegguá, se invocan los Orishas cuyos símbolos tiene el consultante en su local, cuidando de que la deidad tutelar del sacerdote quede para última, antecedida por Orúmila. El orden se ilustra a continuación.

La invocación de un sacerdote cuya deidad tutelar sea Yemayá sería como sigue:

• Elegguá, aquí estoy yo...(nombre religioso del sacerdote) mirando a...(nombre del consultado) con su caracol, para salvarlo de la muerte, de la enfermedad, de la brujería, de la hechicería, de todas las cosas malas; para que tenga salud, tranquilidad y desenvolvimiento. Oggún, aquí estoy yo...(nombre del sacerdote) mirando a...(nombre del consultado) con el caracol de Elegguá, para salvarlo de la muerte, de la enfermedad, de la brujería, de la hechicería, de todas las cosas malas; para que tenga salud, tranquilidad y desenvolvimiento. Oshosi...(se repite toda la invocación después del nombre de cada Orishas), Obatalá..., Babaluaye..., Inle..., Orishaoko..., Korikoto..., Aggayú..., Ibeyi..., Olorun..., Shangó..., Yewá..., Oba..., Oyá..., Oshún..., Orúmila..., Yemayá...

Esta conjura a los Orishas en Cuba se hace en lo que se ha dado en llamar "lucumí' y que en realidad se trata de una mezcla de dialectos que aún no han sido suficientemente investigados desde un punto de vista lingüístico, razón por la cual se ha preferido presentar su significado aproximado en español.

Al terminar la conjura con los Orishas, el consultante recoge los caracoles y el dinero en su mano derecha, se los presenta al consultado en la frente, la nuca, la parte delantera del cuello, el hombro derecho e izquierdo, las rodillas y los pies, y posteriormente los deposita en las manos del consultado para que el oráculo reciba las vibraciones emitidas por este.En cada uno de los puntos en que se presentan los caracoles y el dinero, el sacerdote pronuncia las palabras siguientes:

1. Iguayu ori que significa "frente".
2. Eshu bako que significa "nuca".
3. Oyare bituto que significa "que siempre pueda respirar aire fresco"(se toca la hoyuela de la garganta).
4. Akuala otun que significa "hombro derecho".
5. Akuala osi que significa "hombro izquierdo'.
6. Kunle owo, Kunle omo, Kunle aiku babawa se tocan sucesivamente ambas rodillas pronunciando estas palabaras que significan "arrodillarse por respeto, arrodillarse por los hijos, arrodillarse para pedir larga vida a Dios".
7. Ese meyi que significa "dos pies".
8. Owo otun que significa "mano derecha".
9. Owo osi que significa "mano izquierda".

Después el consultado deberá abrir sus manos para que los caracoles y el dinero caigan sobre la estera en el espacio entre él y el consultante. Este último recoge el dinero y lo pone a un lado.

A partir de este momento comienza una nueva etapa en la consulta: la determinación del personaje oracular que representa al consultado.

Una vez que el dinero se ha colocado a un lado, el consultante contará los caracoles que han caído en posición conversatoria y anotará en la hoja de papel el número correspondiente. Esta primera tirada de los caracoles, realizada por la persona que se consulta, determina el odum simple que representará la positividad en la composición del personaje oracular.

Entre los sacerdotes cubanos no es común la práctica de entregarle al consultado los caracoles para que esto realice la primera tirada. Sin embargo, tal práctica es conveniente, puesto que de esta forma los caracoles puedrán recibir las vibraciones de la persona, quien de esta forma influirá en la composición del personaje oracular que ha de representarlo.

Seguidamente el sacerdote recoge los caracoles, los frota entre sus manos y los tira sobre la estera al mismo tiempo que dice:

- Oshareo

Esto quiere decir que los orisha van a hablar.

De nuevo se vuelven a contar los caracoles que caen en posición conversatoria y se anota el número correspondiente; de esta forma queda determinado el segundo odu simple que representará la negatividad en la composición del personaje oracular.

En la hoja de consulta queda anotado por el sacerdote el personaje oracular u odum compuesto. Por ejemplo: 6-5. Estos números identifican a Obara Tonti Oshe, donde el primer odum representa la positividad, mientras que el segundo odum, representa la negatividad.

Concluida la composición del personaje oracular que representa al consultado comienza una nueva etapa de la consulta en la que se determinarán las predicciones futuras.

Los pasos que se siguen para determinar las predicciones futuras se basan en la utilización de los ibbos, como se analizó en detalles en el capítulo 3. Veamos ahora un ejemplo específico, tal como puede presentarse en el proceso de la consulta.

El sacerdote toma en sus manos la pelota de cascarilla y toca con ella los caracoles que están en la estera, al tiempo que dice:

- Efun siguayu

Esto quiere decir que este ibo representa el sí o respuesta positiva.

A continuación repite el proceso, esta vez con la piedra, diciendo:

- ota bekun

Esto indica que la piedra representará la respuesta negativa o no.

Seguidamente el sacerdote entrega los dos ibo al consultado; este los frotará entre sus manos y los separará al azar uno en cada mano. El consultor recoge los caracoles, los frota entre sus manos y los tira sobre la estera. Al contarlos, encuentra que hay 8 en posición conversatoria, por lo que pide al consultado la mano izquierda (ver reglas para pedir las manos) y encuentra que en esta se halla la pelota de cascarilla, lo cual indica que la respuesta a la primera pregunta: ¿El personaje oracular que representa al consultado viene con ire?, es positiva o sí.

Los resultados obtenidos se escribirán en la hoja de consulta, donde previamente se había anotado el personaje oracular; de esta forma, la anotación quedaría:

8

6-5= ire

Como puede observarse, no sólo se registra la predicción del ire, sino también el odu -en este caso, simple- con que se obtuvo la respuesta positiva.

A continuación corresponde determinar el medio o vía a través del cual viene el ire, por lo que la próxima pregunta sería: ¿El ire es ariku?.

Para encontrar la respuesta se utilizarán de nuevo los ibo, de manera semejante a la ya descrita. El sacerdote procede a tirar los caracoles y encuentra que en este caso hay 7 de ellos en posición conversatoria, lo que significa que será necesaria una segunda tirada para pedir la mano (ver reglas). Efectuada esta, se cuentan los caracoles en posición conversatoria, se pide la mano que corresponda y, si la respuesta es positiva, se anotan los resultados positivos como se muestra a continuación:

8 7-7

6-5=ire ariku

De haberse obtenido una respuesta negativa, no sería necesario hacer anotación alguna, sino que se continuaría preguntando según la tabla 7 (ver capítulo 4) hasta llegar a la respuesta positiva, que es la que se debe anotar.

Seguidamente se debe indagar si el ire es yale o kotoyale, por lo que se pregunta:

• ¿El ire es yale?

Para hallar la respuesta, se utilizan los ibo de forma semejante a los casos anteriores; el sacerdote tira los caracoles, cuenta los que caen en posición conversatoria y, si no es necesaria una segunda tirada, pide la mano correspondiente. De obtenerse una respuesta positiva anotará en la hoja de consulta los resultados:

8 7-7 3

6-5=ire ariku yale

Con la información obtenida hasta este momento en el proceso de consulta, es posible pasar a la próxima etapa, en la que el sacerdote conforma y comunica el mensaje oracular.

Para conformar el mensaje oracular el sacerdote deberá tener en cuenta lo siguiente:

• Refranes del personaje oracular Obara Tonti Oshe; por ejemplo: "Hacia fuera, hacia el patio", que indica que el consultado tiene que eliminar algún elemento, situación o persona que se encuentra cerca de él, y de lo cual depende su bienestar y estabilidad.

• Generalidades positivas y negativas de cada odu, en este caso lo positivo de Obara y lo negativo de Oshe.

• Que la predicción futura de ire salió con 8, es decir con Eyeunle, por lo que deberá aplicarse el refrán correspondiente a este odu simple y mayor, que según aparece en la tabla 13 es "La cabeza lleva el cuerpo, un sólo rey gobierna un pueblo", y las generalidades positivas de Eyeunle. Así. por ejemplo, esto pudiera

interpretarse como que el ire o bienestar que vaticina el oráculo se producirá siempre que se use bien la cabeza; es decir, que se actúe sin dejarse llevar por las emociones, de manera analítica, sensata y calmada.
• Que el ire ariku salió con el signo (7-7), Odi Tonti Odi, y que odi en sus generalidades positivas, nos habla de la familia, de la felicidad en la pareja, del sacrificio de los padres por sus hijos, entre otros.
• Que el ire ariku es yale y que salió con signo 3, es decir Ogunda, que en ire (ver tabla 13) dice: "Lo que no se lucha no se aprecia ni se disfruta" y en cuyas generalidades positivas nos habla de trabajo, lucha y persistencia; esto, unido con los aspectos anteriores, puede interpretarse como que el consultado debe persistir y luchar para mantener su claridad mental sin emociones y por su bienestar, que, como desde un inicio se dijo, depende de que elimine de su medio ambiente aquello que es fuente de malestar.

Como se deriva de todo lo antes expuesto, la conformación del mensaje oracular por parte del sacerdote y su posterior comunicación al consultado es la parte de la consulta que requiere poner en práctica todo el arsenal de conocimientos que se adqieren tras un profundo y amplio estudio. Sólo sobre la base de sólidos conocimientos, gran sabiduría y larga experiencia se llega a modelar un sacerdote que logre conformar y comunicar el mensaje oracular con exactitud y elevado acierto.

Para llevar a cabo la última etapa de la consulta el sacerdote tendrá en cuenta que la predicción fue de un ire yale, por lo que la pregunta que debe iniciar esta parte del proceso sería:

- ¿Elegua, larishe(_) adimu?

O lo que es lo mismo:

- Elegua, ¿hay que hacer un adimu?.

La respuesta a esta interrogante se encuentra utilizando los ibo por un procedimiento similar al ya descrito. De ser positiva, se determinará qué clase de adimu es necesario hacer para garantizar que el ire yale se produzca rápido y con certeza. Para esto se irán realizando preguntas sucesivas sobre las clases de adimu que se relacionan en la tabla 10, hasta obtener una respuesta positiva.

A continuación deberá determinarse a cuál orisha se le hará el adimu, comenzando por los primarios del personaje oracular (6-5), compuesto por Obara y Oshe. Primero se pregunta a la parte activa (deidad masculina) del primer odu, en este caso Elegua; de no obtenerse una respuesta positiva, la pregunta se traslada a la parte pasiva (deidad femenina) del segundo odu, en este caso Oshun. Si la respuesta sigue siendo negativa, se pasa a la segunda posición en que hablan las deidades, tomando siempre en primer lugar la deidad masculina del primer odu y si es necsario la deidad femenina del segundo odu hasta obtener una resuesta positiva. Siempre debe respetarse el orden jerárquico en que hablan las deidades en los odu obtenidos para el consultado.

El sacerdote debe explicar detalladamente al consultado cómo hacer el adimu, dónde y por cuánto tiempo se debe colocar, y qué hacer con el mismo después de retirarlo.

Finalmente el sacerdote puede resumir los aspectos principales de la consulta y, dirigiéndose al consultado indagar si desea hacer alguna otra pregunta. De no ser así, el sacerdote preguntará al oráculo:

- Elegua, ¿hasta aquí?

De obtenerse una respuesta positiva, se cierra el proceso de la consulta. Si Elegua, con una respuesta negativa, indica que el proceso no ha terminado, el sacerdote proseguirá interrogando al oráculo hasta llegar a determinar qué otra cosa se debe hacer, por ejemplo: ponerle los collares al consultado, rogarle la cabeza, entre otros.

A P E N D I C E 1.

Primeros oriate en Cuba, reconocidos como grandes conocedores del Dilogun Cubano.

_PRIVADO __NOMBRENOMBRE DEL SANTOSANTOÑa Caridad
(Dueña del Cabildo
de Shango Tedun
IGORO
OSHOSIÑa RosaliaEFUSHEYEWAÑa Teresita Ariosa-OSHUNÑa MercedODOROSINYEMAYAÑa BelénAPOTOOSHUNCalixta MoralesODEDEIASHOSITimotea AbeaAYAILEU (LATUAN)SHANGOGuillermina Castel-OSHUNCarmen MiróEWINLETIOBATALARamona CollazoAWAPITIKOSHANGOJosé RocheOSHUNKAYODEOSHUNLiberato ValdésEWINLETIOBATALATomás RomeroEWINLETIOBATALAOctavio SamáBANBOSHE (OBADIMEYI)SHANGO

A P E N D I C E 2

El orden de los odu en el sistema de adivinación de Ifa.

OGBE
OYEKU
IWORI
EDI
IROSUN
OWONRIN
OBARA
OKANRAN
OGUNDA
OSA
IKA
OTURUPON
OTURA
IRETE
OSE
OFUN

B I B L I O G R A F I A

Abimbola, Wande: Ifa an Exposition of Ifa, Literary Corpus. Oxford University Press, Ibadan, Nigeria, 1976 .

Bascom, William: Odu Ifa: The order of figures of Ifa. Bulletin de 01 IFAN, T.XXIII, Ser. 3, No. 3-4, 1961.

.....: Ifa divination. Communication Between Gods and Men in West Africa. Bloomington, Indiana University Press, London, 1969.

.....: The Yoruba of Southwestern Nigeria. Case studies in Cultural Anthropology, New York, 1969.

.....: Shango in the New World. Ocasional Publication, African and Afro-American Research Institute. The University of Texas at Austin,1972.

.....: Sixteen Cowries. Yoruba Divination from Africa to the New World. Bloomington, Indiana University Press, London, 1980.

Elizondo, Carlos: Manual del Italero de la Religión Lucumi. Ocasional Publication,New Jersey, 1976.

Feraudy Espino, Heriberto: Yoruba, un acercamiento a nuestras raíces. Editora Política, La Habana,1993.

Gleason, Judith, Awotunde Aworinde and John Olaniyi, (Ogundipe). A Recitation of Ifa, Oracle of the Yoruba. Grossman Publishers, New York, 1973.

Imasogie, D.: African Tradicional Religion. University Press Limited, Ibadan, Nigeria, 1985.

Karade, Baba Ifa: The Handbook of Yoruba Religious Concepts. Samuel Weiser, Inc.,York Beach, Maine, United States of American, 1994.

Lachatañeré, Rómulo: El sistema religioso de los afrocubanos. Colección Echú Bi. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1992.

Mbiti, John S: African Religions and Philosophy. Anchor Books Doubleday Company Inc., Garden City, New York, 1970.

Morton-Williams, Peter, William Bascom and E.M. McClelland: Two Studies of Ifa Divination. Oxford,University Press, 1966.

Omosade Awolalu, Joseph.: Yoruba Beliefs and Sacrificial Rites. Longman Group Ltd., London, 1979.

.....and P. Adelumo Dopamu. West African Traditional Religion. Onibonoje Press, Book Industries, Nigeria, 1979.

Osamoro, Cromwell: Ifism. The complete work of Orunmila. Design Printing Co. Ltd., Hong Kong, 1986.
Oxford University Press: A Dictionary of the Yoruba Language. Oxford House, Iddo Gate, PMB, Ibadan, Nigeria, 1978.

Peek, Philip M.: African Divination Systems. Ways of Knowing. Indiana University Press, Bloomington e Indianapolis, 1991.

Pollak-eltz, Angelina: Cultos afroamericanos. ColecciManoa, Universidad Andrés Bello, Caracas, 1977.

Rogers, Andres R.: Los caracoles. Historia de sus Letras. Libreria Latinoamericana, Washington D.C., 1973.

Sabelli, Bruno: Guide to Shell. Simon & Schuster Inc., España, 1980.

Witte,Hans: Ifa and Esu Iconography of Order and Disorder. Kunsthandel Luttik, Holland, 1984.

(_) Existe un signo más; es decir, un decimoséptimo, pero por su especificidad no se incluye como fundamental.

(_)Eshu o Elegua: deidad dual del panteon yoruba. En Cuba dobla en dos, Elegua representativo de la positividad y Eshu representativo de la negatividad.
(_)Rezos del cuarto donde se hace la iniciación.
(_)Iku es la muerte.
(_)Significa "mi cabeza".
(_)Dios poseedor de la ley.
(_)Dios poseedor del sol.
(_)Deidad a la cual se le acredita la creación humana.
(_)Dios de la vegetación.
(_)Dios de la guerra.
(_)Profeta de la adivinación de Ifa. Conocida en Cuba como Orumila y en Africa como Orunmila.
(_)Nombre que se suele dar, en el sistema de Ifa, a Eyeunle Tonti Ogunda.
(_)Nombre de la posición oracular en Ifa.
(_)Ibodun: Cuarto secreto ceremonial.
(_)Ceremonia de iniciación del Palo Monte.
(_)Dios de la guerra.
(_)Alafin. Título del rey del pueblo Oyo en Nigeria.
(_)Obakoso. Nombre honorario de Shango.
(_)Un niño que ha vuelto a su madre, después de la muerte, y vuelve a nacer.

(_)En yoruba ibi que significa "maldad".
(_)En yoruba se denomina aiku y significa "no mortandad".
(_)En yoruba se denomina araorun, que significa "el más allá".
(_)En yoruba se denomina obirin, que significa "mujer" o "esposa".
(_)En yoruba se denomina okonrin, que significa "hombre" o "esposo".
(_)En yoruba se denomina arugbo, que significa "viejo".
(_)En yoruba es arun y significa "enfermedad".
(_)En yoruba se denomina ebo ori.
(_)En Nigeria la palabra obi es el nombre de la nuez de Kola; en Cuba como esta no existe, se sustituye por el coco seco, cuyo verdadero nombre en yoruba es agbon.
(_)En yoruba este vino se conoce como emu.
(_)En yoruba se conoce como amibo. Se cocina el quimbombó y la harina en el agua donde se hirvieron las guineas que se sacrificaron, agregándole pedazos de esta carne.
(_)En Nigeria se dice arishe.

_

_