

Algunas de las Reglas Yoruba para el autodesarrollo también fueron entregadas por los ancestros Yorubas a fin de intensificar la vida ejemplar:

- No se practicara ningún tipo de corrupción:
Quienes siembran semillas de maldad las plantas en las cabezas de sus hijos, en verdad , las cenizas se vuelven contra el rostro de quien las arroja..
- No se practicara el Robo:
Aunque el hombre no vea OLODUMARE vera
- No se practicara el Egoísmo:
Aquellos que sean egoístas, se despojaron ellos mismos de sus posesiones.
- No habrá ruptura de Pactos ni se mentirá:
Los que rompan sus tratos serán arrastrados por la tierra, no se aceptaran los sacrificios de quienes mienten y rompen sus pactos.....
No levantes falsos testimonios de tu prójimo ni deshagas trato alguno
- No se practicara la Hipocresia
- No se llevara a cabo ninguna acto abominable contra el projimo.
- Habrá que honrar y respetar a los mayores
Ha de fortalecerse continuamente la relación de servicio entre los Mayores y los Jóvenes....
La mano del joven no alcanza el anaquel elevado, la del anciano no logra penetrar la calabaza
- Se dará protección a las mujeres
Las mujeres son las flores del jardín ; los hombres la valla que las rodea
- Se practicara la Sinceridad y la Rectitud
Quienes sean sinceros y rectos tendrán las bendiciones de las divinidades.
- Se practicara la Amabilidad y la Generosidad
La cortesía llama a la cortesía
- Deberá haber comprensión en lo que respecta a las relaciones sociales
- Deberá ejércese el voto de Castidad en las relaciones de pareja
El hombre no seducirá a la esposa de otro hombre , la mujer no seducirá al esposo de otra mujer

LOS MANDATOS SE HARAN CON CORTESIA

Iyereosun
Opon Ifá
Opele Ifá
Ikines de Ifá
TODO DISPONIBLE EN
www.antonioavila.com
telf. 600 225 580

ILÉ TUNTUN
Organización Custodia
de la Cultura y
Religión Yoruba

DIRECTORIO DE LA REVISTA

Presidente Fundador:

Antonio Avila

Asesor Religioso:

Frank Cabrera

Asesor Religioso Nigeria:

Taiwo Abimbola

Deposito Legal: H-109-2007

Imprime: Graficas M. Fuentes

ILÉ TUNTUN NUEVA TIERRA SAGRADA

LA GAZETA DE ÒRÚNMILA

División Informativa de la CULTURA YORUBA
y SANTERÍA AFROCUBANA

10/10/7

ELABORU

ELABOYE

ELABOSISE

EJEMPLAR GRATUITO

OSE OBARA

adivnacion mundial de ifá del año 2010/2011

YORUBA

Ilejo moru pongba
Asosa kosun erauko
Aje ke laaro Omo ku lale
Adifa fun Awotola
T'in fomi oju sogbere ire
Ebo ni won ni kose
O si gbebo nibe o rubo
Owo mi te ewe ahoyoyo
Ifa ma a wo to awo bo

ESPAÑOL

Ilejo moni pongba
Asosa kosun eranko
Las brujas confesarón en la mañana y el niño murio de noche
Esta fue la declaración de Ifá a Awotola
Quien lloraba por todo lo bueno
Su estancia,le aconsejo ofrecer sacrificio.
Posteriormente lo realizo
A llegado mi mano a la hoja de Awoyoyo?
Ifá, yo me acercare a usted.

Àse (Mensaje):

Ifá dice que para que esta persona reciba el ire, debería ofrecer sacrificio, para recibir bendiciones Ifá sugiera que sea propisiado Ori Alasinwaye eda Y que debería ofrecer sacrificio a Ifá El que vaya iniciarse en Ifá, no debe demorar mas.

Ebo (sacrificio) Ire gbogbo (toda la suerte)

Ewure Kan (cabra), Eyele meji (palomas)

IFA SANPONNA (AGUA FRÍA Y MACHO CABRÍO)

1.- OWONRIN IWORI

Owonrin were were
Adifa fun gugaru ti n gbogun lo ilare agbade ebo
Saponna nikan ni be leyin ti n gbebo
Nje o ero oko
Ero ona
E bawa ni jenbutu ire (ebo isegun)
(yoruba)

Owonrin were were
Adivinó para gugaru que estaba librando la guerra con ilari agbade ebo
Sanponna fue el único que se las ingenió para ofrecer el sacrificio
Por tanto gente de muy lejos
Gente de muy cerca
Vengan y únense a nosotros en el don
de tener muchos niños
(español)

2.-
Ajakun tohun togboroo
Ajuntan ku tohun tii yobo yobo enu re
Adifa fun Sanponna n torun bow aye
Nsunkun pe apa oun ko kaye
Ebo lose
Keepe, kee jinna
E ba ni larusegun
(yoruba)

Ajakun tohun togboroo
Ajuntan ku tohun tii yobo yobo enu re
Adivinó para Sanponna
Que estaba llorando por no ser capaz de controlar el mundo
El ofreció el sacrificio
No demasiado tarde
No demasiado pronto
Vengan y únense a mí en la bendición de la victoria
(español)

OTRUPON IRETE

YORUBA

Awo Aworo
Aworo woro no nse awo
Olumeri Isin
Adifa fun Tete oniru
Tinse awo lo Ife Olojo
Tete oniru awo Oluganbe
Lodifa fun Oluganbe
Igbati nfomi Oju Sungbere
Tete oniru manmande O awo
Oluganbe
Awowa wadawo Toototoo
Awo wa wasawo Tododo Tododo

Ebo: Eyele, Agbeboadire, Akuko.

ESPAÑOL

Awo Aworo
Aworoworo El sacerdote de
Olumeri Isin
hicieron adivinación para tete Oniru
Cuando se iba en viaje de adivinación a la ciudad de Ife
Tete Oniru El Sacerdote de Oluganbe
Cuando estaba llorando por toda la suerte
Tete Oniru ha venido el Sacerdote de Oluganbe
Nuestro Culto ha sido el culto de la verdad
Nuestro culto ha sido el culto de la sinceridad

Sacrificio: paloma, gallina y gallo.

DICE IfÁ: Usted debe estar diciendo la verdad, debe ser sincero.
La verdad que dice le hará tener respeto y honor.
Uste será gran sacerdote, estará resolviendo los problemas de
todos los clientes que le vienen a usted.

levanta.

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

Otrupon Fun: El Awó no trabaja profano.

Otura

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

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

Otura Yekun: Hasta el diablo tiene un Egun protector.

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

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

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

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

Otura Bara: El que busca apurado coge cualquier cosa.

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

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

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

Otura Ka: La desobediencia cuesta la vida.

Otura Trupon: Los hijos ajenos al final son enemigos.

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

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

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

Irete

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

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

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

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

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

Irete Lazo: Osun es el vigilante de Orunmila.

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

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

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

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

Irete Ansa: El exceso de alegría o felicidad enferma.

Irete Ka: El Awó necesita meditar sus cosas.

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

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

traicionará.

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

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

Oshe

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

Oshe Nilogbe: Los secretos de Ifá no son revelados.

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

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

Oshe Di: El Awó recibe poderes para vencer.

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

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

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

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

Oshe Omoluo: El Awó debe recibir a Olofin.

Oshe Sa: El Awó anda despacio para llegar seguro.

Oshe Ka: El Awó nunca debe ser injusto.

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

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

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

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

Ofun

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

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

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

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

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

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

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

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

Ofun Kana: El Awó no hace ofikaletrupon los jueves.

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

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

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

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

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

Ofun Bile: Los Awó se visitan mutuamente.

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

CÓDIGO ÉTICO DE IfÁ

El código ético de Ifá es producto de la tradición que se ha conservado en los 256 Odun del subsistema oracular de Ifá. Al igual que las reglas de Osha-Ifá ha conservado los mejores valores de la herencia cultural africana y la de sus descendientes en Cuba.

El código ético de Ifá nace en el Odun Ika Fun y es también un conjunto de reglas que se deben seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas o actividades.

Este conjunto de reglas son de gran importancia porque pretenden preparar al Awó para que alcance la armonía y el equilibrio de su existencia en el plano terrenal de la vida y para desarrollarlo en la disciplina, el respeto y la ética; para que alcance hábitos para conducir su comportamiento, para que aprenda a gobernar su manera de ser, para que conozca, a través de éstas, los principios fundamentales de Osha-Ifá y para que él goce de prestigio por su moral.

Ogbe:

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

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

Ogbe Wañe: El Awó respeta a las mujeres ajenas.

Ogbe Di: El Awó debe cumplir su palabra.

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

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

Ogbe Bara: La buena forma siempre triunfa.

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

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

Ogbe Sa: El Awó siempre hará las cosas completas.

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

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

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

Ogbe Ate: Orunmila siempre hace algo por las mujeres.

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

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

Oyekun:

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

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

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

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

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

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

cueste la vida.

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

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

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

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

Oyekun Bika: Más vale muchos pocos que pocos mucho.

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

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

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

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

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

Iwori:

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

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

Iwori Yekun: Lo que se ve no se habla.

Iwori Odi: El Awó nunca menosprecia a nadie.

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

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

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

Iwori Kana: El Awó respeta todas las religiones.

Iwori Ogunda: El Awó evita retrasarse.

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

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

Iwori Batrupon: Los Awó deben ayudarse mutuamente.

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

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

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

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

Oddi:

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

Erdibe: El Awó lo escribe todo para estudiarlo después.

Odi Yekun: Para gobernar hay que tener canas.

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

Odi Roso: El Awó cuando tiene guerra no duerme.

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

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

Odi Kana: El Awó respeta la palabra del Oriaté.

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

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

Odi Ka: En la tierra no hay justicia divina.

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

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

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

Odi She: El Awó vive con mujeres religiosas.

Odi Fumbo: El Awó gana cuando es obediente.

Iroso

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

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

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

Iroso Wori: El Awó debe imponerse a las dificultades.

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

Iroso Juani: El Awó nunca discute por mujeres.

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

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

Iroso Tolda: El Awó no se ilusiona.

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

Iroso Ka: El Awó siempre cuidará a Oshún.

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

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

Iroso Ate: El Awó nunca tratará de imponerse.

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

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

Ojuani

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

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

Ojuani Yekun: Olofin prueba la bondad del Awó.

Ojuani Tanshela: El Awó se pierde en la avaricia.

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

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

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

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

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

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

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

Ojuani Batrupon: El Awó no atropella a nadie.

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

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

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

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

Obara

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

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

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

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

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

Obara Koso: Los reyes también necesitan su consejo.

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

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

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

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

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

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

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

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

Obara Moroshe: El aprendiz aprende observando a sus maestros.

Obara Fun: El Awó nunca discute por dinero.

Okana

Baba Okana: Elewá siempre consiente a los Babalawo.

Okana Sorde: Lo que se sabe no se pregunta.

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

Okana Gio: Elewá es el banquero de los Awó.

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

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

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

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

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

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

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

Okana Trupon: Orunmila es el secretario de Olofin.

Okana Turale: El Awó no anda con afeminados para que no lo confundan.

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

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

Okana Fun: El Awó no usa armas.

Ogunda

Baba Ogunda: Orunmila selecciona a los sacerdotes de Ifá.

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

Ogunda Yekun: El Awó debe cuidar su ética.

Ogunda Kuaneye: Lo que se sabe no se dice.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Osa

Baba Osa: Todos los seres humanos son iguales.

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

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

Osa Boriwo: Más vale maña que fuerza.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Osa Fun: El Awó debe respetar a sus mayores.

Ika

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

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

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

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

Ika Di: Por la desobediencia se pierde todo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Otrupon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Otrupon Sa: Orunmila castiga con el bochorno al Awó.

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

Otrupon Tauro: El Awó no debe dormir oscuro.

Otrupon Birete: Cuando un Awó cae el otro lo