

Título: El Ifaísmo y el oráculo de Ifá, como símbolos representativos de la identidad yoruba en Cuba.

Autora: Dra. Zaylin Leydi Powell Castro (DMMDC/UFBA)

En este estudio destacaremos la importancia del Ifaísmo en Cuba a partir de la constante búsqueda de reafirmar la identidad religiosa de la cultura africana yoruba heredada e inserida en los contextos socio - políticos que, con cierta asiduidad, ha sido catalogada como primitiva o folclórica. Para la autora es fundamental abordar de forma equilibrada las acciones desenvueltas por los sujetos sociales en beneficio de su religiosidad, y de las actividades religiosas que orientan la vida de los sacerdotes, de las sacerdotisas y de los fieles en general; donde las danzas, las comidas, los cánticos, las bebidas y las vestimentas sagradas, trascendieron los marcos y espacios socio-religiosos para formar parte del conjunto armónico de la cultura e identidad nacional.

1.1. La filosofía del sistema de adivinación de Ifá en Cuba.

Este estudio tuvo su origen en el año 2010 dentro de una Casa-templo de Santería o Regla de Ocha- Ifá, localizada en el municipio Arroyo Naranjo, en Ciudad de la Habana, en cuanto realizaba mi pesquisa de maestría sobre la importancia de la Iyaloricha dentro del espacio socio-religioso en Cuba. En esta mencionada pesquisa percibí la interrelación que existe entre la Regla de Ocha e Ifá, religiones que independientemente de poseer diferentes Odus o Letras, hagiografías, códigos de interpretación y de representación están conectadas.

Los saberes ancestrales y las diversas epistemologías religiosas y filosóficas que caracterizan a ambas religiones contribuyeron al desenvolvimiento de mi estudio sobre el sistema de adivinación de Ifá donde me propongo como objetivo analizar las varias epistemologías del cuerpo literario de Ifá como sistema de adivinación.

En Ifá, están comprendidos todos los secretos y la sabiduría del complejo adivinatorio de la cultura yoruba, cuyo centro es la sagrada ciudad de Ifé, cuna de la civilización. Este sistema de adivinación también se encuentra entre los igbos, nupe, wari y junkun, y en Togo y Dahomey. En

América, se asentó en Brasil y en Cuba, mas actualmente también existe en Venezuela, México, Panamá, Colombia y en los Estados Unidos.

No nos ha sido posible obtener una respuesta exacta por parte de ningún babalawo cubano, sobre la cuestión del nacimiento de Ifá. Simplemente, ninguno de los entrevistados lo sabe. La mayoría de ellos dio como respuesta una historia mitológica sobre el origen de Ifá, también dijeron que Ifá existe desde la creación de la tierra. Para ello siempre mencionaron a Òrúnmilá, como el que trajo Ifá a los seres humanos del Cielo a la Tierra. Pero Òrúnmilá, en relación a su apariencia es un personaje mítico, no histórico, y por eso no es posible conocer su tiempo de vida. Como consecuencia, las especulaciones sobre la edad de Ifá son de diversa índole. El hecho de que en alguno de los Odù se haga mención de un arma de fuego, no puede inferirse que Ifá evolucionó después de la llegada de los europeos a la costa de África Occidental, a finales del siglo XV. Simplemente fueron incorporados a un oráculo que ya existía desde hace mucho tiempo atrás.

La connotación del término Ifá se restringe, normalmente, al sistema de adivinación de Ifá y a su cuerpo literario, tal como se entiende hoy en día en Nigeria Igbo, Nupe, Gwari y Jukun de Nigeria así como entre los Yorùbá de Togo, Dahomey, Cuba, Puerto Rico y Brasil. A la deidad Yorùbá de la sabiduría es común denominarla por los dos nombres, el de Ifá y el de Òrúnmilá. Varios escritores sostienen que el nombre Orúnmilà se refiere a la deidad mientras que Ifá hace referencia, en sí mismo, al sistema de adivinación. En África es interpretado a Ifá como “La palabra adivinatoria que expele la boca de Orúnmilà”. Epega, por su parte, ofrece la misma versión cuando dice: “Las instrucciones recibidas de Òrúnmilá Ifá [...] son tantas y tan variadas que ninguno puede conocerlas todas”. Clarke, a su vez, sostiene una idea similar.

Owga, Ominigbon (para los Edo de Benin), Ewu, Efa (para los Ekoi), Afa, Aha, Efa (para los Ibo), Eba (para los Idoma), Agbigba (para los Igbira), Eva (para los Edo de Isoko), Noko (para los Jukun), Ebba, Eba (para los Nupe), Agbendi (para los Tiv), Agbigba (para los Yagba), Ifá (para los Yorùbá), en su más sencilla acepción, Ifá es un sistema filosófico literario y adivinatorio de la cultura Yorùbá que contiene las manifestaciones histórico - sociales de este pueblo . Desde el punto de vista tradicionalista Ifá (en Ìbò, Áfá, y en Èdó, Ìhà)

es un sistema adivinatorio y, al mismo tiempo, un conjunto de creencias que conforman la filosofía de todo un sistema teológico. La palabra Ifá hace referencia tanto al corpus de conocimiento ritual y filosófico del pueblo Yorùbá, como a su sistema adivinatorio. Ifá es también uno de los nombres de elogio del oricha de la sabiduría y de la adivinación Òrúnmilá.

No hemos podido confirmar en esta investigación, que los dos nombres, Ifá y Òrúnmilá, se refieran a la misma deidad. Puesto que el nombre de Òrúnmilá se refiere exclusivamente a la deidad, sin embargo Ifá se refiere a los dos, a la deidad y al sistema adivinatorio. La mayoría de los sacerdotes de Ifá sostienen este punto de vista. Bascon, corrobora el asunto y dice: “La palabra Ifá se usa para significar ambos, el sistema de adivinación y la deidad que lo controla; y esta deidad también es conocida como Orúnmilà”. Un examen minucioso del corpus literario de Ifá nos muestra que se usan los dos nombres, Ifá y Òrúnmilá, para referirse a la deidad, mientras que el nombre Ifá se emplea más para el sistema de adivinación. Es costumbre en los pueblos Yorùbá que la mayoría de los nombres personales tengan varios significados, por lo que, posiblemente, el nombre de Ifá no sea diferente, y ha conducido a algunos escritores a especular con ello. Algunos afirman que la palabra Ifá proviene de la raíz '-fa' que significa 'raspar' o 'abrazar, contener'. Fágbè mí Àjànàkú, sacerdote mayor del culto de Ifá en Lagos, anota: Nítorí pé kò si ohun tì òrò Olórun kò fá tán, ni wón se pè é ni lfa (porque la palabra de Dios no es la causa, Ifá se llama). También se ha intentado rastrear la etimología del nombre 'Òrúnmilá'. Una interpretación popular de este nombre es Òrun-l'ó-mo-eni-tí-o-là (sólo el Cielo sabe quiénes serán salvados). Esta interpretación no se apoya en ningún análisis serio y resulta extraño que algunos la hayan aceptado.

Ifá es una colección oral de versos poéticos y simbólicos usados para preservar la sabiduría, el conocimiento, la ciencia, la disciplina espiritual, y las técnicas de sanación tradicional desarrollada a través de cientos de años por la cultura Yorùbá. El cuerpo del material usado en la adivinación de Ifá no es estático. Con el tiempo se revelan nuevas soluciones a nuevos problemas, de modo que la información es sumada al texto básico. Dicho de otra manera, Ifá es un sistema de organizar y guardar información esencial para la salud física, mental y espiritual del individuo y la comunidad.

Para Fa'lokun Fatunmbi "no hay una traducción literal de la palabra Ifá; hace referencia a una tradición religiosa, un entendimiento de la ética, un proceso de transformación espiritual y un conjunto de escrituras. Olumide Lucas nos ofrece varios mitos que explican el origen del culto y que dan detalles sobre la ciudad donde tuvo su origen. El primero de estos mitos fue dado por Oyesile Keribo, en un panfleto publicado por el Gobierno Egba en Abeokuta en 1906:

Ifá era nativo de Itase, cerca del País de Ife, y de procedencia pobre. En su juventud tenía gran aversión al trabajo manual, y por lo tanto, tenía que mendigar para vivir. Para mejorar su condición, solicitó a un hombre sabio para que le aconsejara, y este sabio le enseñó el arte de la adivinación, historias tradicionales con temas relacionados con él y medicina, como un medio fácil de obtener el sustento. Después de esto, él se hizo muy popular. Los dieciséis originales Odus corresponden a las dieciséis historias originales enseñadas a Ifá, etc. Sus padres, por ser pobres, no eran conocidos en el país. Por lo tanto, fue considerado posteriormente sin parentesco y fue deificado después de la muerte.

Feyisara Sopein, nativo de Abeokuta, bajo el seudónimo de Adesola, publica en el noticiero The Nigerian Chronicle (17-September-1909), lo siguiente: Ifá nació en Ife, la cuna del pueblo Yorùbá. Fue un médico hábil que tuvo una gran práctica y fue un adivinador eminentemente hábil. Después que llegara a ser famoso, fundó una ciudad llamada Ipetu y se convirtió en rey del lugar... Yorùbá de todas partes venían en tropel a él... Además de esto, se nos ha dicho que eligió solamente a dieciséis hombres... Se dice que los nombres de estos aprendices eran idénticos a los nombres de los dieciséis signos de adivinación llamados Odus, y el orden de preferencia entre ellos fue probablemente basado sobre la prioridad del nombramiento. Se cree que todavía se conservan en el actual orden de los Odus.

Lacerda, por su parte, en un pataquí que narra la historia en la que Orúnmilà, apasionadamente enamorado de Ochún, le prometió que no tendría secretos para ella, nos dice sobre Ifá: Después de la boda, durante una reunión nocturna de Babalawo (padre de los secretos), Ochún entró en la estancia e hizo valer la promesa que Orúnmilà le había hecho al tomarla como Apetebi. Pero incluso con el puesto, no pudo ponerse en contacto con los

divinidades porque sólo Orúnmilà era el que comunicaba a los mortales los designios de Olórun a través de intuiciones, corazonadas, sueños, fortuna, beneficios y enfermedades, de modo que las personas procurasen el saber del Babalawo, para que buscara la palabra final de Orúnmilà, que asumió la forma de Padre de los medios de adivinación a través del Sistema de Ifá, con el Opón o el Òpèlè, que inspirados por Orúnmilà, guiados por Ifá, y ayudados y vigilados por Echú, basados en el destino del consultante, por medio de la prescripción de ofrendas, evitaban que empeorase un mal destino, y garantizaran la consumación del mismo, llevando por medio de Echú, las ofrendas a Olórun para aliviar el sufrimiento. La palabra Ifá se deriva de: I: acción; y Fa: atraer, contener; es decir, la acción de atraer o contener hacía sí toda la naturaleza de Dios, conocido en el idioma Yorùbá como Olódùmarè: O: quién; Li: posee, es dueño; Odu: figura, indicación para la adivinación; Ma: continuidad; Are: primero en rango. Es decir, el primero en rango, quien posee la figura que indica la adivinación de Ifá y de todo lo que representa la explicación del mundo.

Desde el punto de vista tradicional Ifá es el mensaje de Dios comunicado a toda la humanidad. Este mensaje nos fue dado por el profeta Òrúnmilà que, desde la antigua ciudad de Ife, difundió la palabra de Dios a todo el mundo. En ese sentido Natalia Bolívar Aróstegui señala; “Bajo el nombre de Ifá están comprendidos todos los secretos y la sabiduría del complejo adivinatorio utilizado por los pobladores de la parte occidental de África, el Pueblo Yorùbá de Nigeria, cuyo centro es la sagrada ciudad de Ifé, cuna de la civilización”.

Es necesario colocar la definición de Ifá, dada por Abimbola donde puntualiza: En la mitología Yorùbá, Ifá, se cree, que es una de las divinidades principales que descendieron de Orun (Cielo) a la ciudad de Ife por medio de una cadena de hierro. En otra versión de la historia de la ocupación de Ife por las divinidades se cuenta que estas vinieron a la tierra bajo el liderazgo de Ogun que, con su alfanje, abrió un camino por el que pudieron llegar a Ife... Cada una de las divinidades que llegaron a Ife portaba un instrumento específico de Olódùmarè, Dios Omnipotente Yorùbá. A Ifá le fue dado el polvo con la tarea de moldear la joven tierra con profunda sabiduría y comprensión. A Ogun, la divinidad del hierro, le fue encargado usar su extraordinario poder físico, su valentía y su heroicidad para abordar

todos los problemas del heroísmo y la guerra... [Òrúnmilá] Fue el Primer Ministro, entre las divinidades, por su sabiduría y vasto conocimiento. Se cree que estaba presente cuando el Universo fue creado por Olódùmarè. Este conocimiento ha trascendido el tiempo (pasado, presente o futuro) y el espacio. Es también de la creencia Yorùbá que Ifá fue testigo del destino específico seleccionado para cada hombre. Por eso, es necesario rendirle cuentas siempre que se desee encontrar el verdadero camino del destino de cada uno.

Los sacerdotes de Ifá, denominados también como babalawos reclaman aún hoy en día la sucesión directa de Òrúnmilá. Aquí vemos como Abimbola apoya esta leyenda: Ifá tuvo ocho hijos y un gran número de discípulos a los que él enseñó los secretos de la adivinación. Todos ellos crecieron para ser personas importantes y más tarde se dispersaron por diversos lugares de la tierra Yorùbá. Ifá finalmente regresó enfadado al cielo debido a un insulto dado por uno de sus hijos. Poco después, la tierra fue inmersa en una gran confusión. El hambre y la pestilencia se esparcieron por toda ella... Al poco tiempo la gente de la tierra decidió buscar remedio a esta adversa situación enviando a los ocho hijos de Òrúnmilá al cielo para que le rogasen a su padre que regresara a la tierra. Los hijos estuvieron de acuerdo. Cuando llegaron al cielo encontraron a Ifá al pie de una palmera muy inclinada que se ramificaba en todas las direcciones con dieciséis ramas. Le rogaron a Ifá que regresase a la tierra pero este rehusó. Ifá, sin embargo, les dio las dieciséis semillas de palma y les dijo:

Todas las cosas buenas que ustedes quieran tener en la tierra las consultarán con ellas. Cuando los hijos de Ifá regresaron a la tierra comenzaron a usar las dieciséis nueces de palma en la adivinación. Las dieciséis nueces se convirtieron en el símbolo de autoridad de Ifá que sus hijos continuaron usando en la adivinación en su nombre. Las dieciséis nueces, conocidas como Ikin, han sido empleadas como una parte importante de la adivinación de Ifá desde aquel entonces hasta hoy. La ausencia de Ifá y de Òrúnmilá de la tierra ya no tuvo relevancia desde que sus hijos y sus discípulos se comunicaron con él a través de los Ikin y de los otros instrumentos de adivinación.

Muchos Babalawos, de hecho, creen que Ifá es un oricha que usó con la ayuda de Olórun al legendario Òrúnmilá para ser útil a los seres humanos. Ifá, está formado por un cuerpo literario que tiene 256 signos, letras u Odu, cada uno de ellos tiene su nombre, características específicas y un orden secuencial que es respetado en las ceremonias rituales. Posee también un complicado y simbólico sistema litúrgico que compila en forma de códigos las respuestas de las inquietudes de los hombres dando la posibilidad de conocer sus destinos. Todos los Odu son importantes en Ifá, pero los 16 primeros, son considerados los reyes de Ifá y conocidos como Eji o Meyi, duplos u olodú. Estos combinados entre sí, dan lugar a 240 figuras bilaterales u omolú, hijos de las figuras pareadas completando de esa forma las 256 posiciones del oráculo, a través de las cuales pueden constatarse el tiempo y la vida de todo lo creado. Ifá, es la palabra asignada por los yoruba para nombrar su filosofía y su modo de ver la vida, es el sistema adivinatorio del oráculo, las profecías, las predicciones a las deidades, la concepción de su Mundo; ese mundo cíclico que comienza en el cielo donde Oloddumare, el Ser Supremo de la Creación, rige la vida del universo.

En Cuba, estudiosos de la cultura yoruba, como Natalia Bolívar Aróstegui, Adrián de Souza Hernández, Armando Ferrer Castro, Víctor Betancourt Estrada (Omolófaoró) y Heriberto Feraudy Espino, afirman que la palabra Ifá procede de la raíz "fa" que posee dos significados: "raspar", por el hecho de quien se inicia en el culto a Ifá, debe rasparse la cabeza durante una de las ceremonias rituales y "abrazar", porque el iniciado, conocido como Babalawo o la iniciada, conocida como Ìyánifá, deben abrazar el código de principios éticos y guardar para sí todos los secretos de la iniciación. Estos dos significados expresados se traducen en la compilación de todo el proceso de la creación de Olodumare.

El cuerpo literario de Ifá es tan amplio y complejo que los iniciados y las iniciadas requieren un estudio sistemático y profundo para dominarlo a la perfección. Por ese motivo los sacerdotes y sacerdotisas de Ifá, tienen el deber de cultivar sus conocimientos y ejercitar su memoria constantemente porque en sus funciones enfrentarán millares de problemas a los que deben buscar soluciones desentrañando los códigos de las historias apropiadas para cada consultado. Muchos Odu de Ifá aluden a este importante

tema. En este sentido expresaremos como ejemplo un trecho del siguiente pasaje de Odu Obara Iwori:

Por favor, informa a tus seguidores que se esfuercen para hacer su mente fina y pura. E, informa a tus seguidores que luchen para conseguir una mente lisa y limpia. Estas fueron las declaraciones de Ifá para Orúnmila, cuando sus seguidores ya no tenían más memoria, Él fue avisado para ofrecer un sacrificio. Él aceptó. Ifá, por favor, me levante en el momento en que tú te levantes. Tú y yo somos muy unidos. Ciertamente somos uno.

Según la tradición yoruba, Ifá trasciende el tiempo y el espacio, todo aquello que en el Cielo se promete hacer en la Tierra, está contenido en el sistema adivinatorio de Ifá. La palabra Ifá se deriva de: I: acción; y Fa: atraer, contener; es decir, la acción de atraer o contener hacía sí toda la naturaleza de Dios, conocido en el idioma Yorùbá como Olódùmarè: O: quién; Li: posee, es dueño; Odu: figura, indicación para la adivinación; Ma: continuidad; Are: primero en rango. Es decir, el primero en rango, quien posee la figura que indica la adivinación de Ifá y de todo lo que representa la explicación del mundo¹.

Desde el punto de vista tradicional Ifá es el mensaje de Dios para toda la humanidad. Este mensaje nos fue dado por el profeta Òrúnmilá que, desde la antigua ciudad de Ifé, difundió la palabra de Dios a todo el mundo. En ese sentido Natalia Bolívar Aróstegui señala; “Bajo el nombre de Ifá están comprendidos todos los secretos y la sabiduría del complejo adivinatorio utilizado por los pobladores de la parte occidental de África, el Pueblo Yorùbá de Nigeria, cuyo centro es la sagrada ciudad de Ifé, cuna de la civilización”². Natalia Bolívar (1996:66) en su texto Ifá su historia en Cuba plantea como resultado de su pesquisa por varias ramas o linajes prestigiosos en la Isla, que Ifá y Orunla se refieren a la misma divinidad, lo que Ifá es

¹ Souza Hernández, Adrián de: Órúnmilá, la divinidad de la sabiduría, manuscrito sin editar, 2000, p. 10.

² Bolívar Aróstegui, Natalia, Ifá; Su historia en Cuba, Ediciones Unión, La Habana, 1996, p. 9.

el contenedor de los secretos a través de los sistemas adivinatorios, y Orunla es “el oricha parlante” de todo lo que se “marca” o dispone a través de los sistemas adivinatorios.

Un antiguo proverbio yoruba dice que Ifá se expresa con acertijos, pero el hombre sabio entiende sus palabras. El sistema oracular está considerado como la personificación y expresión de la sabiduría divina³. Ifá, es la explicación del mundo y la razón de su existencia, además de contener el culto de las divinidades, asume la naturaleza como un todo, tal y como lo muestra el cuerpo filosófico literario de los Odu de Ifá. Por ese motivo, en Ifá podemos encontrar la honra, el sentido de la justicia, la pureza, la paciencia, la tolerancia, la humildad, la devoción, el valor, la confianza, en fin toda la amplia gama de valores que constituyen lo mejor de la obra creadora del hombre.

Para los yorubas, la forma de mejorar los destinos del hombre en su paso por la Tierra, es a través de Ifá y para eso los sacerdotes y sacerdotisas tienen la función de ser transmisores y ejecutores de la sabiduría necesaria y única que les permite salvar de los peligros y cambiarlos positivamente mediante la adivinación sistemática y el cumplimiento del oráculo. Tiene el convencimiento de que Orúnmila, es capaz de transformar la desgracia en suerte; una mala actitud en la vida por una buena actitud, etcétera.

En Cuba cuando un adepto acude al oráculo de Ifá en busca de ayuda, si tiene en cuenta los consejos de la prescripción; se abstiene del tabú y realiza las ofrendas requeridas, tendrá con seguridad sus necesidades resueltas, ya que el proceso de adivinación es una constante que se demuestra a través de la veracidad de los hechos en la solución de los problemas de los consultados.

En estos elementos se basan los yorubas para encontrar la cientificidad de Ifá. El siguiente ejemplo del Odu de Ifá Obara Meyi, corrobora que la violación de una de las partes de la prescripción, rompe la secuencia

³ Información tomada de: <http://www.lycos.es/yorubaweb/origen.html>.

lógica del proceso, que en ese sentido hubiese sido resuelta la situación del personaje mitológico:

Ojikutukutu Baragendengenden-bi-igbá-elepo fue quien lanzó Ifá para Eji- Obara, este se dirigía hasta Ife. Debía realizar un sacrificio con una oveja, para evitar una enfermedad. Cuando Eji- Obara llegó a Ife, iba tan entretenido con la carne de la oveja que se olvidó del sacrificio y decidió comérsela. Cuando terminó de comerla se sintió tan mal, que su pecho creció enormemente.

Es fundamental considerar la importancia que tiene Ifá, y el cumplimiento de sus designios establecidos en sus Odu pues todas las situaciones posibles que puede atravesar una persona ya están contenidas como patrones universales; las ofrendas y tabús que el Odu de Ifá marque al consultado son el generador necesario para desencadenar el flujo de energía que resolverá la situación o su problema en cuestión.

Por esa razón, los yorubas conciben a Ifá como una filosofía aplicable a todos los seres humanos, no importa en el lugar donde vivan, pues, la geografía no altera los problemas, porque en el código genético de la creación están todas las respuestas de la verdad universal. Para entender este sistema es necesario dejar de lado los prejuicios, ampliar el horizonte además de la llamada civilización occidental. Es necesario ser lo suficientemente tolerante como para entender al otro. Ifá, es un sistema de vida donde existe una interrelación entre el hombre y la naturaleza.

En todas las historias de Ifá, Orúnmila, Orunla u Orula, es la deidad que representa la sabiduría dentro de la cosmología yoruba. Él junto a Ifá representan el binomio Ifá - Orúnmila. Orúnmila, es uno de los principales orichas del panteón yoruba, es el intermediario entre los dioses y los hombres, así como también entre los hombres y sus antepasados. Tiene la función de expresar los Odu, los ebbó, los rezos, los cánticos, los patakies o leyendas, a través del sistema de adivinación de Ifá.

Este sistema de adivinación de Ifá es de uso exclusivo del babaláwo y de la Ìyánifá dentro de su ilé, mediante el cual se expresa Orúnmila. Es conocido con el nombre de Opkuele, Okuele, Ekuelé o Cadena de Ifá, este instrumento adivinatorio consiste en una cadena de metal que mantiene unidas 8 piezas cóncavas de coco seco, nuez, metal o casco de tortuga. Se juega de manera que su caída forme dos líneas paralelas y su interpretación funciona de acuerdo al número de piezas que caigan para arriba.

El Tablero de Ifá, hace parte también del sistema de adivinación. Este tablero está compuesto por 16 Odu meyi duplos, como expresamos con anterioridad. Para cada uno de ellos existen diferentes historias, mitos o leyendas, consejos o predicciones e indicaciones de diferentes ritos para resolver los problemas o situaciones que presenta el adepto que está realizando la consulta.

Presenta una construcción circular de madera, que se denomina Opón Ifá. Toda vez que se sacrifican animales a Orúnmila, se le ofrece comida al Tablero de Ifá. Durante el registro al adepto se le coloca una harina blanca obtenida de un árbol seco y reducida a polvo, conocida como Ìtéfá. Sobre la misma, los sacerdotes imprimen ciertas marcas que son el resultado de la manipulación de las nueces o semillas de Ifá, conocidas como Ikin. Estas marcas, se sitúan unas detrás de las otras horizontalmente, resultando la escritura de un Odu de Ifá.

Uno de los aportes de la religión afrocubana está marcado a partir de la conciliación de los orichas con los elementos de la naturaleza, donde existe una estructura jerárquica que los sitúa en el panteón yoruba, como en el culto a Orula. En este sentido haremos alusión a la relación oricha- naturaleza a partir del siguiente Pataki de Orula:

Oggún se deshonró tratando de tener relaciones sexuales con Yemú, quien era su propia madre. Obatalá, su padre estaba tan furioso que ordenó que mataran a todos sus hijos varones. Los que tenían la edad suficiente para sobrevivir solos, como Oggún y Elegguá, se fueron de casa, pero Elegguá, como siempre, vigilaba las

cosas en la casa de Obatalá. Cuando nació Changó, Elegguá sabía que Obatalá lo mataría si descubría que el bebé era varón, así que lo levantó y corrió a la casa de su hermana mayor, Dadá, y le dio el bebé para que lo criara. Un rato después nació Orula y Eleguá volvió a agarrar al bebé y salió corriendo. No sabía qué hacer con él así que lo enterró al pie de un árbol de Ceiba y le llevaba comida todos los días para que no pasara hambre. Pasó el tiempo y un día Obatalá cayó gravemente enfermo. Eleguá sabía que Changó se había convertido en un gran sanador, así que fue a buscarlo y llevarlo a Obatalá, para que Obatalá se curara. Changó hizo un milagro y Obatalá recuperó la salud. Eleguá pensó que este sería un buen momento para pedirle un favor a Obatalá, por lo que le pidió a su padre que perdonara a Orula. Obatalá estuvo de acuerdo, y para celebrar esto, Changó cortó el árbol de una ceiba y talló una hermosa bandeja de adivinación en la madera, y le dio el secreto de la adivinación a Orula⁴.

Es por eso que Orula dice: «maferefún Elegguá, maferefún Changó». Por esto el «ékuele» de Orula lleva un fragmento del collar de Changó. Desde entonces, Orula es el dueño del tablero de Ifá, el adivinador del futuro, y el consejero de los hombres, y es el intérprete del oráculo de Ifá⁵.

A manera de conclusión no tenemos la pretensión de reiterar los conocimientos ya abordados relacionados con el ifaísmo y Orula dentro del marco socio-religioso en Cuba sino que optamos por finalizar este estudio expresando la importancia de los oráculos de Ifá como transmisores de las

⁴ <https://santeriaire.us/orula/patakies-de-orula/>

⁵ <https://santeriaire.us/orula/patakies-de-orula/>

voces de lo sagrado en la Regla de Ocha-Ifá. Para ello tomamos como referencia a la autora Natalia Bolívar , quien expresa: "los oráculos de Ifá son de grande importancia ya que marcan y señalan desde el comportamiento del adepto hasta sus formas de expresión, sus comidas, sus ropas, el camino a seguir durante su vida y poseen grande significación en nuestra sociedad"⁶.

Bibliografía

ABIMBOLA, WANDE. **Sixteen great poems of Ifá**. Edições Oséètùrà, 2022.

ABIMBOLA, WANDE. **Poesia Divinatória de Ifá**. Editora UICLAP, 2023.

ABIMBOLA, Wande. **Ifá. An exposition of Ifá Literary Corpus**. IBADAN OXFORD, IMPRENSA NIGÈRIA, 1976.

BASCOM, William Russell. **Ifá Divination: Communication Between Gods and Men in West Africa**. Edições Oséètùrà: <https://edicoesoseetura.wixsite.com/home>

BASCOM, William Russell. **Sixteen cowries. Yoruba divination from Africa to the New World**. Bloomington: Indiana University Press, 1980.

BETANCOURT ESTRADA, Víctor. **Ifáismo y ciencia**. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2007.

BETANCOURT ESTRADA, Víctor. **El Bábálawo. Médico Tradicional (Yorubás y Santería Afrocubana)**. Editorial 21 S.A. DE C.V, 1997.

BOLÍVAR ARÓSTEGUI, Natalia. **Ifá: su historia en Cuba**. Ediciones Unión, 1996.

DE SOUZA HERNÁNDEZ, Adrián. **Ifá. Santa Palabra. La Ética del Corazón**. Ediciones Unión, 2003.

FATUMBI VERGER, Pierre. **Oral tradition in the cult of the Orishas and its connection with the history of the Yoruba**. Journal of the Historical Society of

⁶Bolívar Aróstegui, Natalia, Ifá; Su historia en Cuba, Ediciones Unión, La Habana, 1996, p. 10.

Nigeria, vol. 1, n. ° 1. (Ibadan), 1956, pp.61-63. (Resumo de comunicação de 20 páginas.)

FATUMBI VERGER, Pierre **Cuba. Introdução Lydia Cabrera.** Paris, Paul Hartmann, 1959, 196 fotos, 144p.

FATUMBI VERGER, Pierre. **Nigeria Brazil and Cuba.** Nigeria Magazine, n. ° Independence. (Lagos), 14 fotos, 1962, pp. 125-135.

FATUMBI VERGER, Pierre. **Orixas: Deuses Iorubas.** Fundação Pierre Verger, 2018.

FERAUDY ESPINO, Heriberto. **Yoruba, un acercamiento a nuestras raíces.** Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2009.

FERAUDY ESPINO, Heriberto. **De la Africanía en Cuba. El Ifaísmo.** Editorial de Ciencias Sociales, 2005.

DE LACERDA, Paulo Fatogun. **IGBO - IFÁ: Encontro com os 16 ODÚ: Os segredos do Sagrado Oráculo Ifá Revelados - Pesquisa de campo na África Ocidental.** Editora Paulo de Lacerda, 2024.

OLUMIDE, Lucas Jonathan. **Yoruba language: its structure and relationship to other languages.** 1964. Lagos. Ore Ki Gbe Press.